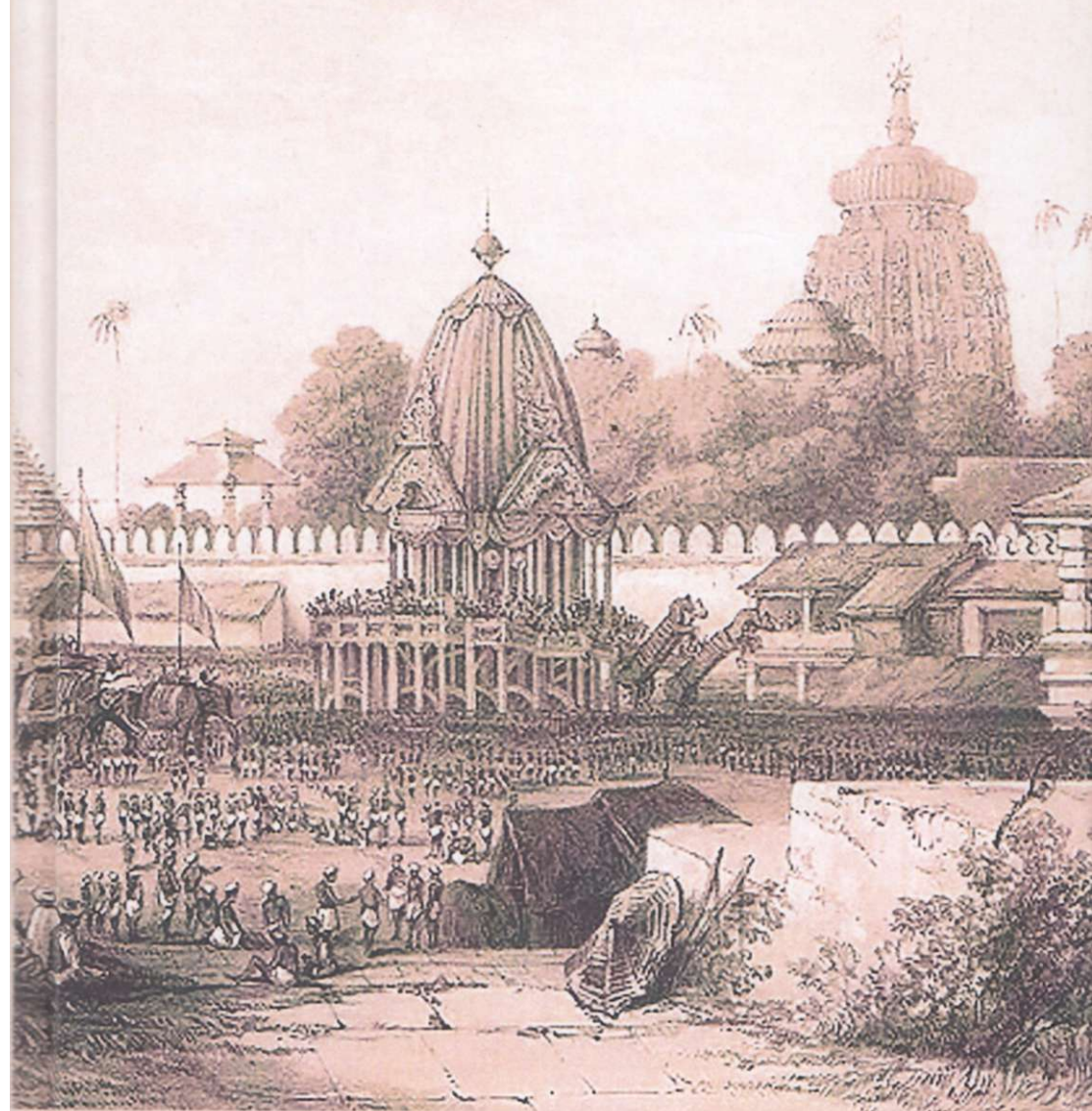

Шри Джаганнатха Ратха-ятра

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж

УДК 233
ББК 86.33

Н28дж

Н28дж Шри Джаганнатха Ратха-ятра [Текст] / Шри
Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами
Махарадж. - Кемерово, 2020. - 288 с.

В процессе работы над этой книгой Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж показал, что глубокое понимание смысла Ратха-ятры необходимо каждому, кто стремится служить лотосным стопам Шри Шри Радхи-Кришны.

Книга предназначена для последователей *бхакти-йоги*, а также всех интересующихся.

Мы выражаем свою искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в издании этой книги.

ББК 86.33

© 2015 Gaudiya Vedanta Publications. Часть прав защищена.

Текст этого произведения доступен по лицензии Creative Commons «Attribution-NoDerivatives» («Атрибуция-БезПроизводных») 4.0) Всемирная.

Чтобы увидеть копию этой лицензии, посетите <http://creativecommons.Org/licenses/by-nd/4.0/>

Посвящение

Издать эту книгу нас вдохновил *шри гурупада-надма*

*нитйа-лйла правишта ом вишнупада
аштоттара-шата*

***Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава
Госвами Махарадж***

величайший *расика*-поэт, принявший
единственное прибежище Шри Рупы Госвами
и положивший начало проведению
Шри Ратха-ятры в Шри Навадвипа-дхаме.

Охваченный *бхавой*, он прославлял настроение
разлуки Враджа, которое завладело во время
Ратха-ятры Шриманом Махапрабху.

Хотя эта книга уже по праву принадлежит ему, мы смиренно
передаем ее в его лотосные руки.

Желающий служить Шри Хари, Гуру и *вайшнавам*
Шри Бхактиведанта Нараяна

Предисловие к первому изданию на хинди

Я испытываю безграничную радость оттого, что по беспричинной милости и вдохновению моего самого почитаемого шри гуру-пада-падмы нитья-лила правишта ом вишнупада ашtottара-шата Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа «Шри Джаганнатха Ратха-ятра» будет представлена читателям на языке хинди. Это событие доставит ему удовольствие.

Празднование Ратха-ятры проводится ежегодно в Шри Пурушоттама-дхаме, городе Шри Джаганнатха Пури, со второго дня (*двитийа-титхи*) по одиннадцатый день (*экадаши-титхи*) светлой половины месяца *ашадха* (июнь-июль), что в целом составляет девять дней. В первый день этого торжества колесницы Шри Джаганнатха, Шри Баладева и Шри Субхадраджи отправляются из Нилачалы (Двараки) - Шри Джаганнатха Мандира в Сундара-чалу (Врадж) - Гундича Мандир. Шри Джаганнатх, Шри Баладев и Шри Субхадраджи проводят в Гундича Мандире около семи дней. На девятый день, в *шукла-экадаши* (*экадаши* прибывающей луны), колесницы возвращаются из Шри Гундича Мандира в Шри Джаганнатха Мандир.

Шри Чайтанья Махапрабху положил начало традиции наведения чистоты в Гундича Мандире накануне Ратха-ятры, тем самым продлив торжество до десяти дней. В это время отмечается множество других праздников, таких как Нетротсава (или Анга-раготсава¹), Панду-Виджая², Ратха-гамана³ и Херапанчами⁴.

Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами подробно описал эти праздники и то, как отмечал их Шри Чайтанья Махапрабху со Своими спутниками.

Хотя праздник Ратха-ятра проводится с древних времен, и на него съезжаются представители множества различных *сампрадай*, даже *майявади*, тем не менее, никто, кроме Шри *Таудня-бхакт*, фактически не знает о тех удивительных и глубоких тайнах, которые раскрыл Шри Чайтанья Махапрабху.

¹ Примечание редакторов: После *снана-ятры*, большой церемонии омовения Джаганнатха, Баладева и Субхадры, они «болеют» в течение пятнадцати дней. В это время никто не может получить их *даршан*. День, когда они снова дают свой *даршан*, называется Нетротсава (день, когда открываются очи Джаганнатха) или Анга-раготсава (праздник в честь окрашивания тела Джаганнатха). Это происходит в новолуние, за два дня до Ратха-ятры.

² Примечание редакторов: Церемония переноса Божеств из храма и установления их на колесницы.

³ Примечание редакторов: Церемония движения колесниц из Джаганнатха Мандира в Гундича Мандир.

"Примечание редакторов: Через пять дней после начала Ратха-ятры Лакшми-деви отправляется на поиски Джаганнатха. Также известен как Шри Лакшми-виджайотсава, победа Лакшми-деви.

Ради высшего блага жителей этого мира Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами в своей «Шри Чайтанья-чаритамрите» оставил чрезвычайно волнующее описание всех настроений и таинств, явленных Шри Чайтаньей Махапрабху во время Ратха-ятры. Фундаментом для этого описания послужил дневник Шрилы Сварупы Дамодара - вечного спутника Шри Чайтаньи Махапрабху и непосредственного свидетеля всех Его игр, в основу книги также легли рассказы, сошедшие с лотосных уст Шрилы Рагхунатха даса Госвами.

В первые годы своей духовной жизни я обрел великую удачу, услышав о глубоком значении Шри Ратха-ятры из уст моего самого почитаемого *гурупада-падмы нитья-лила правишта ом вишнупада* Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа и других близких учеников Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, принявших у него прибежище.

На основе рассказов Шрилы Кришнадаса Кавираджа Госвами, описывающих божественные, сокровенные настроения Махапрабху, а также *хари-катхи* нашей *гуру-варги*, я дал несколько лекций в Голландии, 1997 г.; Англии, 1998 г.; Франции, Англии и Голландии, 1999 г.; Уэльсе, 2000 г. и в Англии, 2001 и 2002 гг. В них я затронул некоторые из стихов, произнесенных Махапрабху во время Ратха-ятры.

Шьямарани даси с помощью других преданных собрала записи этих лекций и издала их на английском языке в виде книги. Мои духовные дочери Вринда (Вандана), д-р Премамайи и ее мать Ваджа-бала-деви из-за большой популярности этой книги перевели ее главные части на язык хинди. Я передал черновик рукописи Шриману Гокулапати дасу Адхи-кари, чтобы он внес необходимые поправки. Он выполнил эту работу с большим усердием и преданностью. Затем я добавил некоторые правки и изменения, подготовив книгу в том виде, в котором сейчас она представлена читателям.

Я молюсь у стоп Шримана Махапрабху Шачи-нанданы Гаурахари и Шри Джаганнатха, Шри Бала-дева и Шри Субхадры Деви, чтобы они щедро пролили милость на всех, кто помогал в издании этой книги.

Лишь проникнув в глубину настроений Ратхатры Шри Джаганнатха, мы можем правильно понять цель нисхождения Шри Чайтаньи Махапрабху, наделенного настроением и сиянием Шри Радхи, в материальный мир, и осознать ценность Его дара жителям этого мира.

Эта книга охватывает множество тем, обсуждение которых полезно для наших *бхаджана* и *садханъг*. Это три истории, связанные с появлением Шри Джаганнатха; повествование о том, как Шри Джаганнатх демонстрирует привязанность к Своим

преданным (*бхакта-ватсалью*); уборка храма Гундичи; сам праздник Ратха-ятра; настроения Шримана Махапрабху во время Ратха-ятры и Хера-панчами; учение Махапрабху.

Я твердо уверен в том, что в сердце читателя, который постоянно изучает эти темы под руководством чистых *бхагавад-бхакт*, зародится *враджа-бхакти*. Осознав истинную славу исполненных любви инкарнаций Шри Джаганнатха, Шри Баладева и Шри Субхадраджи, читатель сможет обрести необходимые духовные качества, чтобы войти в *према-дхарму* Шри Чайтаньи Махапрабху.

Мы искренне надеемся, что вдумчивые и духовные читатели, понимая суть этой книги, проявят великодушие и простят нас за допущенные опечатки, а также окажут нам большое одолжение, указав нам на них. Моя единственная молитва о том, чтобы эти люди, с глубокой верой изучив книгу и совершая *киртан* (повторяя ее содержание), продолжили свой путь к достижению конечной трансцендентной цели (*ирама -артхи*).

Алам-ити-виштарена - всё, что было необходимо сказать, теперь сказано.

Шри Нитьянанда Трайодаши
522 год эры Чайтанья-абда
7 февраля 2009 г.

Молящий о крупице милости Шри Гуру и *вашинавов*
Шри Бхактиведанта Нараяна

Предисловие к английскому изданию

Мы снова и снова с искренним почтением склоняемся к божественным стопам Шрилы Гурудева, *нитья-лила правишта ом вишнупада парамахамсы ашtottара-шата* Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа. Лишь по его беспричинной милости мы смогли предложить ему этот английский перевод его книги «Шри Джаганнатха Ратха-ятра».

Ежегодно в период с 1997 по 2002 год, в то время, когда в Джаганнатха Пури проходил праздник Ратха-ятра, Шрила Гурудев, путешествуя по всему миру, давал посвященные этой теме лекции на английском языке. Они были транскрибированы и опубликованы в книге под названием «Истоки Ратха-ятры».

Как описано во введении, в 2009 году Шрила Гурудев перевел книгу «Истоки Ратха-ятры» на хинди. Работая над текстом, он акцентировал внимание на настроении Шримана Махапрабху во время Ратха-ятры и значении этого праздника в контексте *гоура-лилы*. В некоторые разделы он добавил больше текста, а из других глав, наоборот, убрал его, опубликовав уже новую книгу под названием

«Шри Джаганнатха Ратха-ятра». Книга, которую вы держите в руках, является переводом нового издания на английский язык.

Готовя эту книгу к изданию на английском языке, мы опирались на «Истоки Ратха-ятры», с которыми мы сравнивали издание на хинди «Шри Джаганнатха Ратха-ятра». В тех местах, где текст на английском и хинди были похожи, была сделана проверка точности перевода и внесены необходимые изменения. Там, где были добавлены большие фрагменты текста на хинди, был необходим перевод на английский. Все сноски принадлежат Шри Шримад Бхактиведанте Нараяне Госвами Махараджу за исключением случаев, когда указан иной источник.

Обращаясь к «Шри Чайтанья-чаритамрите» в процессе работы над книгой, Шрила Гурудев показал, что глубокое понимание смысла Ратха-ятры необходимо каждому, кто стремится служить лотосным стопам Шри Шри Радхи-Кришны. Именно это понимание наполняет сердце красотой и болью переживания трансцендентной разлуки со Шри Кришной.

~ Предисловие к английскому изданию ~

Мы молимся его лотосным стопам о возможности однажды стать способными воспринимать эти истины.

Стремящиеся служить Шри Гуру и *вашинавам*
члены редакционной коллегии
Джая Шри Дамодар Гаудия Матх, Джаганнатха Пури

16 июня 2015 года, Амавасья
Фестиваль Нава-калевары Шри Джаганнатха
День ухода Шрилы Бхативинода Тхакура и
Шри Гададхары Пандита

Предисловие к русскому изданию

Эта необычная книга утолит духовную жажду тех удачливых душ, которые искренне приняли прибежище в миссии Шримана Махапрабху. В ней они найдут глубокое описание чувств и эмоций, которые испытывал Махапрабху во время Ратха-ятры и получают ключ к пониманию истинной цели прихода Шри Чайтаньи Махапрабху в этот мир. Таков щедрый дар величайшего *расика-вайшнава* и нашего дорогого духовного учителя Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа.

Необычность этой книги заключается в истории ее возникновения, описанной во Введении и Предисловии к английскому изданию. Из них становится ясно, что на данный момент на английском языке существует две книги - «Истоки Ратха-ятры» и «Шри Джаганнатха Ратха-ятра».

Поскольку Шрила Нараяна Госвами Махарадж лично занимался редакцией именно второй, более поздней, версии, то она и была выбрана для перевода на русский язык. К тому времени уже существовал неопубликованный перевод «Истоков Ратха-ятры», который планировалось использовать как основу для перевода «Шри Джаганнатха Ратха-ятры».

Однако при работе выяснилось, что тексты значительно отличаются, поэтому книга была полностью переведена заново.

Тем не менее, мы не можем оставить без внимания огромный труд дорогих дочерей Шрилы Гурудева, работавших над «Истоками Ратха-ятры». Мы сердечно благодарим Наянамани д.д., Индумати д.д. и ныне ушедшую Ананда Мохини д.д. за их любовное служение Шри Гуру и *гуру-варге*.

Мы очень надеемся, что Шрила Гурудев примет наше совместное служение, и заранее просим прощения у читателей за возможные ошибки, причина которых - лишь наша обусловленность и неспособность передать мысль великой души.

Стремящиеся служить Шри Гуру и *вайшнавам*
члены редакционной коллегии

15 июня 2020 года,
День ухода Шриваса Пандита

Введение

*ом аджнана-timiрандхасйа джнананджана-шалакайа
чакиур унмйлитам йена тасмаи шрий-гураве намах,*

Я был ослеплен тьмой невежества, но Шри Гуру милостиво открыл мне глаза, умастив их бальзамом божественного знания. Я предлагаю *пранамы* Шри Гурудеву.

*ванчха-кална-тарубхйаш на крна-синдхубхйа эва на
патитанам паванебхйо ваишнавеххйо намо намах*

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

*намо маха-ваданйайа кришна-према-прадайа те
кринайа кришна-чаитанйа-намне гаура-твише намах*

Я выражаю почтение Шри Чайтанье Махапрабху. Он - Сам Кришна. Его тело золотистого оттенка, как у Шри

Радхики. Он щедро делится с нами редким даром - *кришна-премой*.

*гураве гаура-чандрайа рйдохикайаи тад-алайе
кришнайа кришна-бхактайа тад-бхактайа намо намах*

Я в почтении склоняюсь перед Шри Гуру, Гаурчандрой, Шримати Радхикой и Ее спутницами и служанками, перед Шри Кришной, Его преданными, а также преданными Его преданных.

*бхактйа вихйна апарадха-лакшаих
кишпташ ча камади-таранга-мадхйе
крпамайи твам таранам прапанна
врнде нумае те чаранаравиндам*

О милостивая Вринда-деви! Лишенный преданности и совершивший бесчисленные оскорбления, я упал в океан материального бытия и тону в бурных волнах вожделения, гнева, жадности и других пороков. О Вринда, я ищу у тебя прибежища и в почтении склоняюсь к твоим стопам.

*таваивасми таваивасми на джйвами твайа вина
ити виджнайа девы твам найа мам чаранантикам*

Я Твой! Я Твой! Я не могу жить без Тебя! О Радха, услышь меня и даруй прибежище у Твоих лотосных стоп!

*шрй-кришна-чаитанйа прабху-нитйананда
шрй-адвайта гададхара шрйвасади-гаура-бхакта-врнда*

*харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе
харе рама харе рама рама рама харе харе*

Каждый год в одном из самых святых мест, городе Шри Джаганнатха Пури, расположенном на восточном побережье Индийского океана, штат Орисса, по традиции с большой пышностью отмечается праздник Ратха-ятра. По этому случаю служители храма выносят Божества Шри Джаганнатха, Шри Баладева и Шри Субхадры за пределы храма и помещают каждое Божество на огромную колесницу. Преданные тянут эти колесницы по направлению к Гундича Мандиру, где Шри Джаганнатх, Шри Баладев и Шри Субхадра отдыхают в течение недели. Затем Божества возвращаются обратно в Шри Джаганнатха Мандир.

Внешние и сокровенные причины Ратха-ятры

Традиция празднования Ратха-ятры существует со времен Сатья-юги. Повествования о ней содержатся в «Сканда-пуране», «Пурушоттама-махатмье», «Падма-пуране», «Дневнике Шри Джаганнатха», «Шри Брихад-бхагаватамрите» Шрилы Санатаны Госвами и в книгах других наших Госвами. Цель Ратха-ятры - дать возможность получить *даршан* Бхагавана тем, кто не может войти в храм в течение года, и даровать им благую удачу. Однако это лишь внешняя причина. Шри Чайтанья Махапрабху раскрыл сокровенный смысл Ратха-ятры:

Шри Джаганнатха Мандир символизирует Двараку или Курукшетру, а Гундича Мандир представляет собой Врадж.

С момента рождения и до одиннадцати лет Шри Кришна оставался во Врадже, радуя *враджаваси* Своими сладостными *лилами*. Затем Он отправился с Аксурой в Матхуру, где уничтожил Камсу, избавив таким образом от его жестокости Шри Васудева и Деваки. Чтобы защитить жителей Матхуры от нападений Джарасандхи, Кришна посреди ночи перенес их всех в Двараку.

После отъезда Шри Кришны из Враджа все *враджаваси* испытывали невыносимые страдания в разлуке с Ним. Спустя много лет они встретились со Шри Кришной на Курукшетре во время солнечного затмения. Хотя эта встреча уменьшила боль разлуки *гопи*, но всё же при виде Шри Кришны в царском облачении их сердца не почувствовали той радости, какую они испытывали во Врадже, когда Кришна выглядел как пастушок. Там, на Курукшетре, Шри-мати Радхарани, самая возвышенная из всех *гопи*, произнесла: «О Кришна, наш ум - это Врадж. Взойди же на колесницу наших сердец и отправься с нами туда, в тот Врадж, который хранит память о наших с Тобой встречах». Эти *бхавы* Шри Радхаджи глубоко проникли в сердце Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху, и во время Ратха-ятры они вырвались наружу...

Глава Первая

История явления Господа Джаганнатха и Ратха-ятры

Первое упоминание о явлении Господа Джаганнатха и Ратха-ятры относится к Сатья-юге. Версия, представленная здесь, изложена в «Сканда-пуране» и в «Пурушоттама-махатмье». Хотя эти два описания немного отличаются в деталях, суть их одна и та же.

В Сатья-югу в средней Индии, в древнем городе Аванти Нагари в Удджайне, жил царь Индрадьюмна Махарадж со своей женой по имени Гундича. Супруги были *уттама-бхактами*, а потому очень религиозными людьми. Хотя у них не было детей, они не скорбели, напротив, принимали это как милость Господа. Несмотря на огромные богатства, которыми они владели, их не привлекали мирские удовольствия, и единственным их занятием было служение Бхагавану. В сердце своем они лелеяли сильное желание получить *даршан* Бхагавана, и потому их непрестанные молитвы были направлены на обретение Его милости. «Когда же

настанет тот благословенный день и мы увидим нашего Господа?»

Индрадьюмна Махарадж лично принимал и угощал в своем роскошном дворце путешественников со всех святых мест Земли, в особенности из Индии. Однажды у него на ночлег остановились несколько паломников. Они только что вернулись из святого места (*тиртхи*), где получили *даршан* прекрасного четырехрукого Божества Нила-Мадхавы, и теперь обсуждали его величие и славу. Один *брахман*, услышав их беседу, рассказал о ней царскому советнику, а тот поведал царю о красоте этого необыкновенного Божества: «О Махарадж, вчера вечером паломники прославляли Божество, которое освобождает от горестей материального бытия каждого, получившего его *даршан*. Такому человеку никогда больше не придется возвращаться в этот бренный мир, он обретет четырехрукий облик и станет спутником Господа Нараяны на Вайкунтхе. Даже если кто-нибудь, дав обет завтра же отправиться в этот храм, чтобы увидеть Господа, в тот же день внезапно умрет, так и не достигнув храма, он всё равно получит четырехрукий облик и попадет на Вайкунтху».

Услышав эти речи министра, царь пришел в неопишуемый восторг и спросил: «Какое имя носит Божество и где оно находится? Я тоже отправлюсь получить его *даршан* вместе с женой и

подданными». Министр ответил: «О царь, Божество зовут Нила-Мадхав, но я не знаю, где его искать».

Узнав от министра о необыкновенной славе Нила-Мадхавы, царь Индрадьюмна страстно захотел получить его *даршан*. Он задумался: «Как же мне найти Нила-Мадхаву? Где он пребывает? Расскажут ли нам об этом паломники?» Эти мысли не давали царю покоя, и он повелел министру: «Беги и узнай у паломников, где находится Божество!»

Но министр не застал паломников там, где они ночевали, потому что той же ночью они покинули дворец. Он вновь предстал перед царем и доложил о случившемся. Крайне огорченный, царь решил любым способом отыскать Божество.

Поиски Шри Нила-Мадхавы

Махарадж Индрадьюмна вызвал к себе военачальников и придворных, среди которых был Видьяпати, очень разумный сын священника, обладавший красотой и достойными качествами. Царь приказал им повсюду искать Нила-Мадхаву: «Одни из вас пойдут на восток, другие - на запад, третьи - на юг... Вы должны вернуться в течение трех месяцев в любом случае, даже если ваши поиски не увенчаются успехом. Того же, кто найдет Божество, я щедро награжу и дам ему высокий пост».

Преисполнившись энтузиазма, все придворные в тот же день отправились в путь, каждый в своем направлении. Юный Видьяпати пошел на восток.

Спустя три месяца безуспешных поисков все посланники вернулись во дворец, но от Видьяпати не было никаких известий. От беспокойства царь не находил себе места. Никто ничего не знал ни о Нила-Мадхаве, ни о Видьяпати.

Тем временем Видьяпати, неустанно разыскивая Нила-Мадхаву, подошел к восточному побережью Индийского океана. На берегу он увидел чудесную деревню, расположенную у подножия горы, утопающей в цветущих садах. Все жители этой деревни были очень обходительны. Приближался вечер, и Видьяпати решил расположиться здесь на ночлег. Он обратился к местным жителям: «Я хотел бы остаться на ночь в вашей деревне».

Они ответили: «Самый уважаемый человек в нашей деревне - Вишвавасу. Он из касты *шабаров* (низшей касты), но он очень религиозный, умный, смиренный и великодушный человек. Кто бы ни приходил в нашу деревню, путешественники или гости, все останавливаются в его доме. Тебе следует пойти к нему».

Подойдя к дому Вишвавасу, Видьяпати постучал в дверь. Ее открыла прекрасная шестнадцатилетняя дочь Вишвавасу Лалита. Она произнесла:

«Отца сейчас нет. Подождите немного. Скоро он придет и всё для Вас устроит. Будьте добры, подождите его снаружи».

Вскоре вернулся Вишваवासу. Его тело источало тонкий аромат, а лоб украшала красивая благоухающая *тилака*. Увидев гостя, он смутился и сказал: «Простите, что я заставил вас так долго ждать. Проходите в дом». Он был счастлив видеть красивого и мягкосердечного юношу и пригласил его пожить у себя несколько дней. Затем он обратился к дочери: «Позаботься об этом *брахмане*. Обеспечь его всем необходимым и служи ему наилучшим образом. Он ни в чем не должен испытывать нужды».

Приняв пищу, Видьяпати расположился отдохнуть. Он вдыхал пьянящий запах этого дома, усилившийся, когда там находился хозяин, и удивлялся: «Откуда исходит этот необычайный аромат? Я не встречал ничего подобного в своей жизни. И эта девушка так красива... Мне следует остаться здесь на некоторое время, и, может быть, я смогу найти Нила-Мадхаву». В течение нескольких дней он повсюду искал Божество.

Лалита заботливо и старательно служила Видьяпати и постепенно привязалась к нему. Вскоре дружеское отношение Видьяпати также переросло в глубокое влечение к ней. К тому времени он был уже женат, но его сердцем овладело чувство небывалой привязанности к Лалите. Он предложил ей

попросить отца разрешения на их брак. Отец охотно согласился, и так молодой *брахман* стал его зятем.

Каждый день Вишвавасу уходил куда-то и возвращался вечером, принося с собой в дом загадочный тонкий аромат. Однажды, оставшись с Налитой наедине, Видьяпати сказал ей:

- Моя дорогая, теперь ты моя жена, и у меня нет от тебя никаких секретов. Можешь ли ты сказать мне, кому каждый день поклоняется твой отец и откуда исходит этот волшебный аромат? Пожалуйста, скажи мне.

- Я не могу этого сделать. Отец приказал мне никому не говорить, куда он уходит, и держать это в строжайшем секрете, - ответила Лалита.

- Ты не можешь сказать об этом мне? Но ведь мы с тобой одно целое. Я твой муж, и между нами не должно быть секретов.

- Тогда ты должен пообещать мне, что никому об этом не расскажешь.

- Не пристало жене говорить таким образом. Я знаю, что ты благочестива и потому не будешь от меня ничего скрывать.

Сказав это, Видьяпати замолчал.

- Хорошо, - промолвила Лалита, - я поделюсь с тобой этой тайной. Он ходит поклоняться Божеству.

- Какому Божеству?

- Я дала своему отцу обет хранить эту тайну, но тебе я открою ее, потому что ты мой муж. Он поклоняется Нила-Мадхаве.

Ликование охватило Видьяпати: «Наконец-то, после долгих поисков, я услышал о Нила-Мадхаве! Он должен быть где-то рядом!» Он начал еще больше заботиться о жене и проявлять к ней столько любви и нежности, что она открыла ему всё, что ей было известно. Тогда он сказал Лалите: «Любимая, попроси отца взять меня с собой».

«Я непременно помогу тебе», - ответила она.

Вечером, когда отец вернулся из храма и принял *прасад*, Лалита подошла и нежно обратилась к нему:

- Дорогой отец, я хочу попросить у тебя благословение.

- Чего ты желаешь, дочь моя?

- Я хочу кое-что особенное и знаю, что ты будешь колебаться. Но все же, я очень хочу этого.

- Чего же ты хочешь? - спросил отец.

- Мой муж страстно желает получить *даршан* Нила-Мадхавы. Пожалуйста, возьми его с собой.

Вишнавасу задумался, стоит ли брать с собой зятя. Опасаясь, что кто-нибудь завладеет Божеством или оно просто исчезнет, он медлил с ответом. Видя его нерешительность, Лалита сказала: «Если ты не возьмешь моего мужа с собой, я приму яд и умру прямо у тебя на глазах. Твои сомнения означают,

что ты не считаешь меня своей любимой дочерью». И она приготовилась принять яд.

Это самое могущественное оружие женщин: «Я умру», «Я приму яд», «Я покончу жизнь самоубийством». Что после этого может сказать муж или любящий отец? Конечно, он скажет: «О, всё что пожелаешь!»

Беспокойство Вишнавасу достигло предела: ведь если он приведет к Нила-Мадхаве недостойного человека, Божество исчезнет, а он никогда не сможет простить себя за содеянное. Он оказался в очень затруднительном положении: с одной стороны, его связывала любовь к дочери, а с другой - страх разлуки с Нила-Мадхавой. После долгих раздумий он вымолвил: «Дочь моя, я не хочу, чтобы ты умирала, и поэтому возьму твоего мужа с собой и покажу ему Нила-Мадхаву, но при одном условии. Я плотно закрою его глаза черной повязкой, а когда мы приедем в храм, сниму ее, и тогда он сможет получить *даршан* Господа. На обратном пути я снова надену на него повязку. Он увидит Божество, но не будет знать дорогу к нему».

Лалита сообщила мужу: «Отец согласен взять тебя при условии, что во время путешествия он завяжет тебе глаза. Но это сущий пустяк - ведь ты хочешь получить *даршан* Божества, а не узнать, где оно находится».

Видьяпати с величайшей радостью принял это условие, но ночью всё-таки попросил жену: «Моя дорогая, можешь ли ты придумать что-нибудь такое, чтобы в дальнейшем я мог самостоятельно получать *даршан* Нила-Мадхавы?» - «Хорошо, - ответила она, - как только какая-нибудь мысль придет мне в голову, я обязательно сообщу тебе».

***Видьяпати получает даршан
Шри Нила-Мадхавы***

Наутро Лалита незаметно дала мужу мешочек с горчичными семенами и сказала: «Положи их тайком в карман. Сейчас сезон дождей. Бросай семена одно за другим на протяжении всего пути, и через некоторое время они дадут всходы, а затем желтые цветы. По этим цветам ты сможешь найти Божество сам, не спрашивая отца о дороге». Довольный смекалкой жены, Видьяпати щедро осыпал ее ласками.

Когда Вишваvasу собрался в путь, Лалита сообщила отцу: «Ты можешь надеть на моего мужа черную повязку и сегодня же взять его с собой».

Сев в повозку, запряженную буйволом, Вишваvasу завязал глаза Видьяпати. Он ехал запутанной дорогой, а Видьяпати втайне от тестя бросал на землю семена горчицы. Наконец они достигли

подножия горы. Оставив повозку внизу, Вишвавасу взял Видьяпати за руку и повел его в храм Нила-Мадхавы, который располагался на самой вершине. В храме он снял повязку, и Видьяпати увидел Божество. Четырехрукий Нила-Мадхава держал в руках *шанкху* (раковину), *чакру* (диск), *гаду* (булаву) и *падму* (цветок лотоса). Он был прекрасен, как Господь Нараяна.

Видьяпати заплакал от счастья: «Столько долгих месяцев я искал тебя повсюду и наконец достиг цели! Сегодня моя жизнь увенчалась успехом».

Вишвавасу сказал: «Подожди здесь, пока я принесу из леса цветы и всё необходимое для поклонения. Потом я предложу *чандану* и другие предметы, проведу *арчану*, после чего мы вернемся домой».

Ожидая тестя, Видьяпати заметил неподалеку от храма чудесное озеро с цветущими лотосами, над которым гудели пчелы и пели сладкоголосые птицы. Над водой нависали ветви мангового дерева. Неожиданно черный ворон, уснувший на одной из ветвей, свалился в озеро. Его душа сразу приняла четырехрукий облик. В тот же миг появился Гаруда, орел-возница Вишну, посадил эту личность себе на спину и унес на Вайкунтху.

Видьяпати подумал: «О, он отправился на Вайкунтху, даже не имея *бхакти*! Это нечистое существо ни разу не совершило ничего полезного.

Ворон питается падалью и другой отвратительной пищей. И всё же, просто упав в озеро, он достиг Вайкунтхи. Зачем мне оставаться здесь?» Видьяпати тоже захотел прыгнуть в озеро, чтобы обрести четырехрукий облик и оказаться на Вайкунтхе. «Нечего время терять», - подумал он и, взобравшись на дерево, уже приготовился к прыжку. Неожиданно с небес раздался голос: «Не совершай самоубийство ради освобождения. Тебе предстоят важные дела во благо всего мира. Будь терпелив. Всему свое время. Немедленно возвращайся к Махараджу Индрадьюмне и сообщи ему, что Нила-Мадхава здесь».

Тем временем Вишвавасу вернулся с цветами и другими подношениями и позвал Видьяпати: «Присоединяйся ко мне». Видьяпати не стал рассказывать ему о том, что произошло в его отсутствие. Подготовив *чандану* и всё необходимое, Вишвавасу целый день совершал поклонение, предлагал Господу свои молитвы и занимался другими видами преданного служения Ему.

С того времени, как Видьяпати впервые услышал о славе Нила-Мадхавы, его преследовало жгучее желание получить *даршан*. Теперь, став свидетелем высшей славы обители Господа, Видьяпати был очарован красотой этого Божества и, видя, как тесть совершает поклонение, испытывал внутреннее ликование и радость.

Завершив поклонение, Вишвавасу снова надел повязку на глаза Видьяпати и они отправились в обратный путь. Спустя несколько часов они вернулись домой той же запутанной дорогой. В ту ночь Вишвавасу во сне услышал голос Нила-Мадхавы: «Ты долго служил Мне, но теперь Я хочу царского поклонения Моего возвышенного преданного Индрадьюмны Махараджа. Не беспокойся и ни о чем не переживай». Эти слова наполнили болью сердце Вишвавасу: «Тхакурджи уйдет к Махараджу Индрадьюмне? Я не смогу вынести разлуки с Ним! Хотя Господь и повелел мне ни о чем не беспокоиться, но как это возможно?» Вишвавасу непрестанно размышлял об этом, но никому не рассказывал о словах Нила-Мадхавы, услышанных во сне.

Несколько дней спустя Видьяпати сказал, что скоро отправится в Аванти Нагари. Вишвавасу задумался: «Почему вдруг он решил вернуться в Аванти Нагари? Наверняка он всё расскажет Махараджу Индрадьюмне, а тот придет сюда и силой заберет Божество с собой. Нила-Мадхава сказал мне, что хочет принимать пышное царское поклонение Махараджа Индрадьюмны. Но что же делать мне? Ведь я даже в мыслях не могу себе представить жизни без Него. Как теперь я должен поступить?»

Снова и снова предаваясь подобным размышлениям, Вишвавасу наконец решил: «Почему бы мне

сейчас же не остановить Видьяпати? Если он не сможет попасть к Махараджу Индрадьюмне, тот ничего не узнает. Я постараюсь как можно дольше продержат зятя у себя в доме». Довольный своим решением, он запер Видьяпати в одной из комнат.

Отчаявшись выйти из заточения, Видьяпати сказал жене: «Мне нужно как можно скорее вернуться в свое царство. Я дал слово царю Индрадьюмне, что приеду, как только узнаю о месте, где находится Бхагаван Нила-Мадхава. Если ты осводишь меня, я немедленно приведу сюда царя со всей семьей, и мы снова будем вместе».

Лалита согласилась: «Я прямо сейчас поговорю с отцом».

Она обратилась к отцу: «Если ты не освободишь моего мужа из заточения, я сейчас же наложу на себя руки». Она готова была умереть, но отцовское сердце смягчилось, и из сострадания к ней он освободил Видьяпати. Оказавшись на свободе, тот заверил жену: «Не беспокойся, я вернусь очень скоро». Он поспешно покинул дом и направился в царство Индрадьюмны Махараджа.

Исчезновение Шри Нила-Мадхавы

Видьяпати шел, не останавливаясь и не отдыхая, пока не достиг Аванти Нагари. Его отсутствие

длилось шесть долгих месяцев, и царь был несказанно рад услышать от Видьяпати, что тот нашел Нила-Мадхаву. Царь решил: «Я отправлюсь в Нилачалу вместе с женой и всем двором, в сопровождении всей своей армии». Он намеревался привезти Нила-Мадхаву в свой город и поклоняться Ему до конца своей жизни. Выехав из Удджайна, он достиг местечка в двенадцати *йоджанах* (примерно ста милях) к югу от Пури.

К тому времени горчица уже проросла, и на ней распустились желтые цветочки. По этой «тропе» Видьяпати повел царя Индрадьюмну в храм Нила-Мадхавы. Но придя туда, они обнаружили, что Божество исчезло. Царь решил, что Вишнавасу спрятал Божество Бхагавана Нила-Мадхавы где-то в деревне, поэтому он приказал своим воинам окружить деревню и арестовать всех *шабаров* во главе с Вишнавасу⁵.

Не в силах сдержать слезы, царь Индрадьюмна сел на соломенную циновку лицом к океану и с грустной решимостью сказал: «Я буду поститься,

⁵ Примечание редакторов: Подробности этой истории расходятся от *кальпы* к *кальпе*. Поэтому иногда вы можете услышать другую ее версию. Когда Махарадж Индрадьюмна арестовал всех *шабаров*, он сделал это только для того, чтобы получить *даршан* Божества. Он также хотел, чтобы *даршан* был доступен каждому, доказательством чему является последующее строительство храмов Джаганнатха и Гундичи.

пока не получу *даршан* Нила-Мадхавы, и готов умереть, если не увижу Его. Я пришел со всей своей семьей и придворными, но не получил *даршан* Господа. Поэтому мне следует расстаться с жизнью». И, сокрушаясь, он стал взывать: «Нила-Мадхава! Нила-Мадхава! Нила-Мадхава!»

Тогда голос с небес возвестил: «О царь, освободи *шабаров*. В этом мире Я больше не появлюсь в образе Нила-Мадхавы, но предстану в четырех образах: Джаганнатха, Баладева, Субхадры и Сударшана-чакры. Жди Меня на берегу океана у Банки-муханы⁶. Я приду туда как *дару-брахма* (Верховный Господь в виде дерева). Я проявлюсь в форме огромного благоухающего ствола красного дерева со знаками раковины, *чакры*, булавы и лотоса. Вытащи из воды *дару-брахма*, сделай из Него четыре Божества, установи в храме, и тогда ты сможешь поклоняться Мне».

Услышав повеление Господа, Махарадж приказал построить огромный великолепный храм для Шри Джаганнатха, Шри Баладева, Шри Субхадры и Шри Сударшанаджи. На вершине храма установили сосуд с водой (*калаша*), на который водрузили диск (*чакру*).

⁶ Это место теперь известно как Чакра-тиртха.

Махарадж Индрадьюмна хотел, чтобы церемонии установления храма провел Господь Брахма, „ и отправился на Брахма-локу, в обитель творца вселенной. Но там ему пришлось очень долго ждать, пока наконец он не получил *даршан* Брахмаджи. Махарадж Индрадьюмна представился Господу Брахме и рассказал об услышанном гласе небесном, после чего взмолился: «О Прабху, Господь Джаганнатх придет с минуты на минуту. Пожалуйста, будь любезен, пойдем со мной как можно скорее и освятим храм».

Брахмаджи согласился, и они немедленно отправились в указанное место ожидать появления Джаганнатха.

Явление Божеств

Пока Махарадж Индрадьюмна отсутствовал, находясь у Господа Брахмы, построенный им огромный храм полностью занесло песком.

Однажды мимо этого места проезжал другой царь по имени Гала-Мадхава. На полном ходу его лошадь споткнулась обо что-то острое и упала. Царь тоже упал и поранился. Он повелел своим воинам проверить, что находится под песком. Те раскопали песок и обнаружили вершину храма. Узнав об этом, царь Гала-Мадхава обрадовался и приказал

слугам быстро раскопать песок и расчистить храм. Но даже освобожденный от песка и полностью вычищенный благодаря невероятным усилиям, храм всё же больше напоминал руины. Тогда царь Гала-Мадхава восстановил храм и объявил, что это он возвел его.

^ ^ ^ ^ ^

С того момента, как Махарадж Индрадьюмна отправился на Брахма-локу, прошли тысячи лет (там время течет гораздо медленнее, чем здесь), и всё изменилось. Вернувшись на Землю, он пришел в храм и узнал, что какой-то другой царь объявил его своим. Махарадж Индрадьюмна отправился к царю Гала-Мадхаве и сказал ему: «Этот храм построил я, и он принадлежит мне». Неподалеку жил ворон Какабхушанди, свидетель *лил* Господа Рамачандры и строительства храма, и теперь он подтвердил этот факт. Брахма также сказал Гала-Мадхаве: «Храм построил Махарадж Индрадьюмна, а ты только восстановил его».

Не в силах противостоять этим аргументам, царь Гала-Мадхава вернул храм царю Индрадьюмне.

По милости Кришны, жена царя, Гундича, всё еще жила в этом мире. Вместе с ней Махарадж Индрадьюмна и их подданные расположились в ожидании Божества на берегу океана у Банки-муханы.

Наконец они увидели плывущий по воде ствол красного дерева со знаками раковины, *чакры*, булавы и „ лотоса. Дюжие воины, могучие слоны и вся армия царя пытались вытащить бревно из воды, но не смогли.

И снова они услышали голос с небес: «Приведи Моего старого слугу *дайитанати*⁷ Вишвавасу вместе с дочерью и зятем Видьяпати. Вишвавасу возьмет Меня с одной стороны, а *брахман* Видьяпати вместе с женой Лалитой - с другой. Также приготовь для Меня золотую колесницу. Я выйду очень легко. После этого позаботься о том, чтобы сделать Божества и установить их».

По воле Нила-Мадхавы Вишвавасу, Видьяпати и Лалита были всё еще живы, и теперь их с почестями привезли на колеснице. Царь попросил всех троих войти в воды океана и вытащить дерево. Поднимая бревно, Видьяпати, его жена Лалита и тесть возносили молитвы, считая себя совершенно неспособными вытащить дерево из воды. «Джая Джаганнатх! Джая Джаганнатх! Нила-Мадхава, Нила-Мадхава! Пожалуйста, будь милостив, взойди на колесницу», - умоляли они.

⁷ Примечание редакторов: Слово *дайитанати* указывает на старшего (*пати*) среди тех, кто очень близок и дорог Кришне (*дайита*).

Бревно с легкостью вышло из воды, его положили на золотую колесницу и привезли в место, расположенное вблизи нынешнего храма Джаганнатха. Царь оставил ствол дерева в большом зале дворца и пригласил туда всех известных мастеров Ориссы, пообещав им: «Я щедро награжу того, кто сможет вырезать Божества».

Показать свое мастерство в изготовлении Божеств собрались самые знаменитые резчики по дереву, но их простые инструменты, сделанные из железа, ломались сразу, как только прикасались к стволу, оказавшемуся гораздо тверже. Тогда вперед вышел, держа в руках свои инструменты, один старый, но очень красивый *брахман*. Он сказал: «Меня зовут Махарана. Я очень опытен и могу вырезать Божества». На самом деле этим *брахманом* был не кто иной, как Нила-Мадхава, или Сам Джаганнатх, принявший облик старика. Он продолжал: «Я закончу работу за двадцать один день, но вы должны пообещать мне, что дверь в мастерскую, где я буду работать, все это время будет закрыта. Я останусь наедине со своими инструментами и в назначенный срок открою дверь. Тогда вы увидите Божества. Установив их в храме, вы сможете служить и поклоняться им». Царь ответил: «Я обещаю выполнить твою просьбу. Я не буду открывать дверь».

Брахман взял инструменты, вошел в мастерскую и запер дверь изнутри. Четырнадцать дней не было слышно ни единого звука, и царь начал сильно беспокоиться: «В чем дело? За всё время *брахман* не выпил ни капли воды и ничего не съел. Может быть, он умер?» - «Не открывайте дверь раньше положенного срока. Здесь кроется какая-то тайна. Дверь можно открыть только по истечении двадцати одного дня», - предупредил его главный советник. Но царица настаивала: «Если ты не откроешь дверь, *брахман* может умереть, и нас обвинят в *брахма-хатье* (грехе убийства *брахмана*). Мы должны открыть дверь. Пожалуйста, поторопись». Хотя Махарадж Индрадьюмна не хотел нарушать данное *брахману* слово, по настоянию жены ему пришлось отдать приказ, и воины взломали дверь мастерской.

Войдя внутрь, царь не обнаружил там *брахмана* и пришел в замешательство: «Где *брахман* Махарана?» В мастерской находились четыре незаконченных Божества - Джаганнатх, Баладев, Субхадра и Сударшана-чакра. Их глаза и носы были просто округлыми, руки - недостаточно длинными, а кисти рук и стопы не были завершены.

По другой версии, вероятно, описывающей *лилы* в другой вселенной, когда царь открыл дверь, *брахман* был на месте. Он сказал царю: «Прошло только четырнадцать дней. Зачем ты открыл дверь?

Мне нужна была еще неделя, чтобы закончить Божества. Что ж, должно быть, такова воля Самого Бхагавана Шри Джаганнатха, иначе ты не смог бы войти, а у меня получилось бы без помех закончить свою работу». С этими словами *брахман* исчез.

Тогда царь и его подданные осознали, что это был не обычный *брахман*, а Сам Шри Джаганнатх. Глядя на незаконченные Божества, царь горько заплакал. С сердцем, исполненным скорби, он сказал своему главному советнику: «Я оскорбил Господа, нарушив данное Ему обещание. Что же мне теперь делать?» Безутешно рыдая, он снова решил расстаться с жизнью.

Тогда Бхагаван повелел царю с небес: «Не беспокойся. Я Сам пожелал явиться в таком облике. На то есть веская, но сокровенная причина. Установи Божества в храме именно в таком образе. Пусть сыновья Видьяпати от жены-*брахманы* проводят поклонение Тхакурджи, а сыновья от жены-*шабари* готовят для Меня различные блюда. Множество *дайитов* из династии Вишлавасу будут служить Мне в течение десяти дней праздника Ратха-ятры. Только эти *дайиты* посадят Баладева, Субхадру и Меня на колесницы и повезут в храм Гундичи. Каждый год во время Ратха-ятры организуй пышные празднования на Хера-панчами и на другие особые дни».

Тогда по велению Шри Джаганнатха царь перенес Божества в храм и взмолился Господу Брахме:

«О Брахма, пожалуйста, проведи, не откладывая, церемонию установления Бхагавана в Его храме, чтобы мы могли регулярно совершать *арчану* и *пуджу* в соответствии с предписаниями *шастр*».

Брахма ответил: «Я не способен установить самопроявленные Божества, но я непременно водружу флаг на вершине храма. Всякий, кто увидит этот флаг и поклонится ему, - даже издалека - немедленно обретет освобождение». С этими словами Господь Брахма воздвиг флаг над *чакрой*, которая венчала храм. С этого момента началось регулярное поклонение Шри Джаганнатху, Шри Баладеву, Шри Субхадре и Шри Сударшане.

Однажды Махарадж Индрадьюмна сказал Джаганнатху: «О Бхагаван, я прошу у Тебя благословения. Я хочу, чтобы двери Твоего храма всегда были открыты и закрывались только на три часа в день (на одну *прахару*). Тогда все смогут получить Твой *даршан*». Бхагаван Шри Джаганнатх рассудительно заметил: «В таком случае у Меня всегда должна быть возможность перекусить, чтобы развеять сонливость».

Как только Махарадж Индрадьюмна услышал эти слова, он воскликнул прерывающимся от волнения голосом: «*Ахо бхагйа, ахо бхагйа*! Как же я удачлив! Ах, как я удачлив! О Господь, я обещаю, что от восхода до заката Тебе будут подносить всё

новые и новые яства. Твои лотосоподобные ладони никогда не опустеют».

Тсцда Бхагаван Шри Джаганнатх благословил Махараджа Индрадьумну: «Делай как тебе нравится. Я не возражаю. Но, прося это благословение, ты заботаешься только о благе других. Я же хочу, чтобы ты попросил благословение для себя».

Царь промолвил: «Я хочу, чтобы наша царская династия закончилась на мне. Тогда никто после моей смерти не сможет присвоить себе Твой храм. А иначе мои наследники начнут ссориться из-за денег, считая себя обладателями богатств, собранных для служения Тебе. Я не хочу, чтобы члены моей семьи думали: "Это мой храм, а Джаганнатх, Баладев и Субхадра - моя собственность, и поэтому я могу наслаждаться жизнью на деньги, полученные от *пранами* (пожертвований)". Если они будут думать подобным образом и использовать то, что предназначено для служения Бхагавану, в других целях, они непременно отправятся в ад. Служители храма должны выполнять свой долг в молитвенном настроении ума и сердца, им следует понимать, что деньги, которые приходят в виде жертвований, доверены им лишь на хранение».

В этой истории говорится о том, что появление чудесной формы Шри Джаганнатха напрямую связано с просьбами царицы Гундичи. Поэтому храм,

в котором Шри Джаганнатх, Шри Баладев и Шри Субхадраджи отдыхают в течение недели во время Ратха-ятры, называется Гундича Мандир. Именно с тех пор по велению Самого Шри Джаганнатха каждый год отмечается великий праздник Ратха-ятры.

Во время Ратха-ятры *дайиты* из деревни Вишвавасу выносят Божества из храма, усаживают их на колесницы и служат им в течение всех десяти дней праздника. Потомков Лалиты зовут *супакары*. И хотя они принадлежат к низкой касте, Шри Джаганнатх именно им доверил приготовление пищи (*бхоги*). *Супакары* настолько сведущи в поварском искусстве, что за один раз готовят по сто *ман* риса, *дала* и других блюд.

В период Чандана-ятры всё тело Шри Джаганнатха покрывают сандаловой пастой. В это время *виджая-виграха* (маленькое Божество, известное как Шри Мадана-Мохан, которое выносят в процессии во время празднеств) совершает Свои *лилы* в лодке. Затем, во время Снана-ятры, Божества омывают, проводя *абхишеку* (церемонию великого омовения) водой из тысяч кувшинов, принесенных из разных святых мест Индии. Омовение длится так долго, что после него простуженный Господь являет *лилы*

⁸ Примечание редакторов: Одна *мана* - традиционная единица массы, используемая в Британской Индии. Она равна приблизительно 37 кг.

болезни. Тогда Лакшми-деви забирает Бхагавана в Свой дворец и закрывает двери на пятнадцать дней, чтобы восстановить Его здоровье.

Эта история описывает появление Божества Шри Джаганнатха, но всё же не отвечает на вопрос, почему Господь пожелал предстать в столь удивительной, казалось бы, незавершенной форме. Эта тайна будет раскрыта в следующих главах.

Глава Вторая

Первая причина явления Божеств в незавершенной форме

Причина проявления Бхагавана Шри Джаганнатха в незавершенной форме описана в трудах Госвами, следующих философии Шри Чайтаньи Махапрабху. Она нигде не объясняется во всей полноте, но живет в сердцах *уттама-бхакт* - тех, кто получил милость Шри Чайтаньи Махапрабху. Частичное объяснение этой причины дал Шрила Санатана Госвами в «Шри Брихад-бхагаватамрите», и мы приводим его здесь.

Шри Кришна принял рождение в Гокуле как сын Шри Нанды и Шримати Яшоды. В Матхуре Он явился перед Деваки и Васудевом в облике юноши шестнадцати лет; там Он не рождался как ребенок. Его тело покрывала золотая *питамбара* и множество сверкающих золотых украшений, на голове сияла золотая корона, а на плечи ниспадали длинные волнистые локоны. Он явился в четырехруком облике, держа в руках раковину, диск, булаву и лотос.

Но в Гокуле Он родился вместе с младшей сестрой из лона мамы Яшоды как обычный ребенок с двумя руками. Его истинные родители - Нанда и Яшода и никто другой. В некоторых местах священных Писаний можно прочесть о том, что Шри Кришна - сын Васудева и Деваки, но *враджаваси* не принимают эту версию. Как *враджаваси* могут поверить, что Кришна родился в Матхуре, если церемония обрезания пуповины происходила во Врадже? Поэтому считается, что Он лишь появился в Матхуре [но не родился там].

Когда родился Шри Кришна, все *враджаваси*, переполненные радостью, собрались в Нандабхаване. Благожелатели стекались непрерывным потоком. По случаю рождения сына Нанда Баба на радостях раздавал коров, ткани, украшения, жертвования и зерно в таком количестве, что даже Кувера, полубог, владеющий несметными сокровищами, не мог позволить себе подобного. Несмотря на это, достаток Нанды Бабы нисколько не уменьшился.

Мама Яшода и Нанда Баба окружили Шри Кришну большой любовью и нежностью. Во Врадже прошло множество Его сладостных *лил*: Кришна воровал масло и был привязан к ступе, Он пас коров и играл с *сакхами*, поднял холм Говардхан и совершал танец *раса*. Во Врадже Он убил

Тринаварту, Агхасуру, Бакасуру и множество других демонов.

Через некоторое время во Врадж приехал Акрура и обратился к Шри Кришне и Баладеву: «Камса заточил в тюрьму Ваших отца и мать, Васудева и Деваки, и хочет их убить. Чтобы защитить их, Вы должны поехать со мной в Матхуру».

Кришна ответил: «Я сын Нанды Бабы и мамы Яшоды, но Васудев и Деваки - друзья Моих родителей, поэтому Я обязан спасти их».

Шри Кришна и Шри Баларама отправились с Акрурой в Матхуру. Там Они убили Камсу, освободили Деваки и Васудева из заключения и вернули престол Матхуры царю Уграсене. Деваки и Васудев, которых Камса в течение многих лет держал под стражей и подвергал пыткам, считали Шри Кришну и Балараму своими сыновьями. Поэтому ради их счастья братья остались жить в Матхуре.

Оберегая жителей Матхуры от нападений Джарасандхи, Шри Кришна и Баларама всего за одну ночь перенесли их всех в Двараку. Там Шри Кришна женился на шестнадцати тысячах ста восьми принцессах, сделав их Своими царицами. Каждая из них родила по десять сыновей и одной дочери.

Шри Нарада прославляет гопи

Однажды Шри Нарададжи захотел узнать, кто является самым великим преданным Шри Кришны и с этой целью отправился странствовать по свету. В ходе этих странствий он прибыл в Двараку. До этого он побывал у Индры, Брахмы, Шивы, Прахлады и Ханумана, а затем пришел к Пандавам в Индрапрастху. Пандавы сказали ему, что даже они не так дороги Шри Кришне, как жители Двараки. Ведь жители Двараки - Его кровные родственники: мать, отец, братья, сыновья, внуки и так далее. Выслушав слова Пандавов, Шри Нарададжи отправился в Двараку. Сначала он пришел во дворец Рукмини-деви и увидел там саму Рукмини, а также Сатьябхаму, Джамбавати, Митравинду, Нагнаджити и почти всех других цариц Шри Кришны. Шри Нарададжи обратился к ним: «Все вы очень удачливы, ведь у вас есть возможность служить Шри Кришне. Вы, Его царицы, Ему дороже всех и достойны прославления во всем мире. Я предлагаю вам свои *пранамы*».

Услышав слова Нарады, Рукмини и Сатьябхама с грустью сказали: «О лучший из *муни*, зачем вы издеваетесь над нами? Вы напрасно прославляете нас, потому что за пятьдесят лет совместной жизни мы ни разу не смогли порадовать Кришну. Мы не

в состоянии осчастливить Его, хотя очень красивы и владеем всеми видами искусств».

Рукмини продолжила: «Шри Кришна всегда думает только о *гопи*. Когда Он спит в моей постели, Он постоянно льет слезы. Иногда, пла^а во сне, Он тянет меня за вуаль и повторяет: "О Радхика, где Ты? Я не могу жить без Тебя! О Лалита, где ты?" Вспоминая Яшоду, Он жалобно стелает: "Где ты, Маййя? Я голоден. Посади Меня к себе на колени и накорми *макхан-мишири* (свежее сливочное масло с леденцами)". Временами Он зовет *сакх*: "О Шридам! Субал! Мадхумангал! Где вы? Я не могу жить без вас. Пришло время пасти коров. Идите скорее!" А иногда он вспоминает Своих коров и кричит: "О Шьямали, о Дхавали, о Калинди, о Ганга, о Пишанги! Где вы все?" Так проходит ночь, и всё Его ложе становится мокрым от слез. И это повторяется изо дня в день. Он даже не вспоминает о нас, мы лишь называемся Его царицами. Его сердце принадлежит только Враджу. Вот почему мы всегда полны печали, ведь мы так никогда и не смогли стать по-настоящему близкими Ему. Если бы это было так, Он тоже звал бы нас по именам, как *гопи*: "Рукмини, Сатьябхама!" Но Он никогда этого не делает».

Сатьябхама поддержала ее: «О *сакхи*, всё, что ты говоришь, правда. Только вчера вечером Он плакал и тянул меня за *сари*, повторяя: "О Радха, О Радха!" - а потом упал без сознания. Я не смогла

придумать, как утешить Его. Мы Его жены, так в чем же секрет? Мы не можем угодить Ему, даже будучи самыми красивыми и сведущими во всех видах искусств. Я хочу понять, как же нам осчастливить Его».

В этот момент в комнату вошла Шри Рохинидеви, мать Шри Баладева Прабху. Хотя она была женой Васудева, еще до рождения Баладева она поселилась во Врадже. Опасаясь расправы Камсы, Рохини оставалась там, пока Камса не был убит. Вместе с мамой Яшодой она заботливо растила Шри Кришну и Шри Баладева и сама была свидетелем той любви, которую испытывали к Шри Кришне *враджаваси*. Когда она вошла, все царицы встали, с большим уважением предложили ей *пранамы* и усадили ее на почетное место.

Собравшись вокруг нее, царицы спросили: «О *мата*, мы знаем, что вы жили во Врадже, когда Кришна и Баладев были еще детьми. Вы очень хорошо знаете *гопи*. Чем их любовь лучше нашей? Шри Кришна до сих пор находится в ее власти, а также во власти любви мамы Яшоды и других *враджаваси*. Мы хотим знать о славе Враджа. Мы хотим понять глубину *премы враджаваси*, из-за которой Кришна никак не может забыть о них. Хотя мы служили Ему в течение пятидесяти лет, Он так и не попал во власть нашей любви. Он всегда зовет *гопи*, повторяя: "Радхе, Радхе! Вишакхе, Вишакхе!

Лалите, Ладите!" Но Он никогда не зовет нас. Он даже не считает, что находится в Двараке рядом с Рукмини и Сатьябхамой. Почему? Что такого в этих *гопи*? Ведь их достояния несравнимы с нашими! У них нет таких, как у нас, золотых драгоценностей с бриллиантами и жемчугами. Их украшения сделаны всего лишь из цветов. Во Врадже Шри Кришне Самому приходилось пасти коров, но в Двараке Он Царь царей. Почему же Он всегда думает только о *враджаваси*? Почему Он отдал Свое сердце *гопи*? Может, они приворожили Его особой *мантрой*? Что такого в этих *гопи*? Почему они получили исключительную власть над сердцем Шри Кришны? Несомненно, вам должна быть известна слава любви *гопи* и *враджаваси*, поэтому, пожалуйста, расскажите нам об этом».

Едва вспомнив о своей *сакхи* Яшодде и *враджаваси*, Рохини так расчувствовалась, что слезы потекли из ее глаз. Какое-то время она не могла успокоиться и плакала. А когда ее сердцу стало немного легче, она начала описывать *лилы* Шри Кришны во Врадже, хотя по-прежнему оставалась печальной.

Появилась мать Камсы, Падмавати. Ей было уже за сто лет, и потому, согнутая в три погибели, она опиралась на клюку. Услышав о *гопи*, она сердито проворчала: «Любые разговоры о пастухах и *гопи* - вздор. Все они злые, жестокие и скупые.

Чтобы защитить Кришну от Камсы, Васудев передал Его заботам Нанды в Гокуле. Но за Кришной и Баладевом там не присматривали как следует. Яшода считала Кришну чужим ребенком и никогда не давала Ему достаточно молока, чтобы Он напился досыта. Поэтому Ему приходилось воровать масло у соседей и так утолять голод. А если Его ловили с поличным, то жестокая Яшода связывала Его веревками и пугала, грозя Ему палкой. И тогда Он плакал от ужаса, умолая: "Не бей Меня, *мата*"

В возрасте пяти лет, когда всех мальчиков отправляют на обучение в *гурукулу*, Нанда и Яшода послали Кришну и Баладева в лес пасти коров. Более того, они даже не дали Им ни обуви, чтобы уберечь стопы от колючек и камней на лесных тропинках, ни зонтиков для защиты от солнца и дождя. В течение семи лет от восхода до заката мальчики пасли коров, и всё, что они получили в награду, это одежда. Я думаю, что мы должны позвать Гаргачарью, чтобы он точно подсчитал, сколько Кришна и Баладев заработали за выпас коров, а также сколько денег на самом деле потратил на них Нанда. Если расходы Нанды окажутся больше, то мой щедрый муж заплатит ему вдвойне. А если он будет нам должен, то мы снисходительно скажем ему: "Нам от тебя ничего не нужно".

Выслушав Падмавати, Рохини-деви пришла в ярость: «Мне очень хорошо известно, какая ты

"целомудренная" жена⁹! Ты никогда не сможешь даже приблизиться к пониманию *премы враджаваси!*»

С перекошенным от гнева лицом Падмавати удалилась.

***Рохини описывает лилы Шри Кришны
во Врадже***

Рохини приказала Субхадре сесть в дверях и никого не пускать внутрь. Она начала повествование о настроениях (*бхавах*) *враджаваси*.

«У *враджаваси* такая глубокая *према* к Кришне, что без Него они даже не могут жить. Лишь один миг разлуки с Ним кажется им целой *югой*. Когда демоница Путана схватила шестидневного Кришну и поднялась с Ним в небо, Яшода-мата почувствовала, что ее жизнь ушла вместе с Кришной, и потеряла сознание. Очнулась она только от Его прикосновения. Старшие *гопи* любили Кришну даже больше, чем собственных детей. Что говорить о *гопи*!

⁹ Хотя Падмавати была женой Уграсены, Камса не был его сыном. В юности, когда Падмавати играла со своими подружками на берегу Ямуны, ее соблазнил демон по имени Камука Друмила, в результате чего родился Камса. Поэтому, чтобы как-то избавиться от Падмавати, которая оскорбляла Яшоду, мать Рохини в гневе напомнила ей об этом.

Даже коровы Враджа не кормили своих телят молоком, пока не увидят Кришну. Деревья и лианы, насекомые, звери и птицы, и даже реки, озера и горы любили Кришну.

Шри Кришна приходил в дома *гопи*, чтобы украсть их сердца, делая вид, что ворует свежее масло (*макхан*). Приготовив сладкое масло, *гопи* с нетерпением ждали, когда же Кришна появится, чтобы украсть его. А потом, якобы жалуясь на проделки Кришны, они приходили к Яшоде и рассказывали, как ее сын ворует у них *макхан*. Однажды Кришна украл масло в собственном доме, и Яшода схватила Его. "Канайя! Ты ел масло?" - спросила она.

Кришна невинно ответил: "*Маийя, мен нехин макхан кхайа* - мама, Я не ел масло".

Услышав эти слова, Яшода парировала: "Хорошо, тогда почему на Твоем лице масло?"

"Это Мои друзья специально измазали Меня. Я пасу коров от восхода до заката. Откуда у Меня время, чтобы красть масло? Ты называешь Меня вором только потому, что Я не твой сын. Я уйду от тебя!"

Мягкое сердце Яшоды не выдержало, и она горько заплакала. Она тут же прижала к себе Кришну и омыла Его слезами. Молоко потекло из ее груди, и, рыдая, она промолвила: "О Канайя, Ты не ел масло".

Кришна вытер слезы мамы Яшоды и, улыбаясь, сказал: "*Маыйя, мен не хи макхан кхайа* - мама, Я действительно ел масло"».

Пока Рохиниджи описывала *враджа-лилу* Шри Кришны, Сам Он находился в зале собраний Судхарма, обсуждая с Махараджем Уграсеной, Васу-девом, Баларамой, Удхавой и Своими министрами государственные дела. Шри Кришна всеведущ (*сарвагья*) и поэтому знал, что Рохини-деви в это время рассказывает о Его вриндаванских развлечениях.

Как же Он мог оставаться в стороне, когда во дворце Рукмини обсуждались Его сладостные *лилы* во Врадже? Он покинул зал Судхарма и быстро оказался у дверей дворца Рукмини. Баларама, понимая чувства Кришны, также немедленно последовал за Ним. Субхадра охраняла дверь и, чтобы не прерывать повествование, остановила двух своих братьев у входа. Шри Кришна и Баларама вместе с Субхадрой прижали уши к двери и стали наслаждаться лившейся из-за нее *расой*, наполнявшей рассказ Рохини-деви.

Та продолжала: «Однажды Кришна и Баларама обратились к Яшоде: "Мама, Мы хотим пасти коров. Мы *гопы* и это Наше занятие, поэтому, пожалуйста, дай Нам разрешение".

Мама Яшода ответила: "У нас во дворце много слуг, и они вполне могут пасти коров. Кроме того,

Кана, Твои стопы такие нежные, как Ты будешь ходить по лесным тропинкам, усеянным острыми камешками и колючками? Твое тело, мягкое, как масло, не сможет вынести жаркие солнечные лучи. Просто оставайся дома и будь счастлив".

Но Кришна и Баларама были очень настойчивы, и в конце концов она согласилась: "Хорошо, Вы можете пасти телят рядом с домом, в пределах Врджы, но недолго, возвращайтесь как можно скорее".

Яшода принесла для Них красивые туфли и зонтики, но Кришна сказал: "Благодаря телятам коровы дают молоко, и поэтому мы должны им поклоняться. Если ты хочешь, чтобы Мы обулись, дай сначала каждому теленку по две пары обуви и принеси для них зонтики. Только тогда Я тоже возьму туфли и зонтик. Я *гона* и хочу служить коровам и телятам, а не быть их господином".

Когда Кришна, Баларама и *сакхи* начали водить телят в лес, мама Яшода и Нанда выходили вместе с Ними. В разлуке с детьми они опасались, что с Ними может случиться беда. Сколько бы Кришна ни упрашивал их вернуться домой, они останавливались на мгновение и снова следовали за детьми. Тогда, чтобы успокоить их, Кришна сказал: "Мама, не волнуйся. На лесных тропинках не осталось никаких шипов и камешков - их смели *чамари*, хвосты яков, которые бродят по всему лесу. Я лишь посижу в тени густых деревьев на берегу Ямуны и послежу за

пасущимися телятами, а когда придет время возвращаться домой, Я заиграю на Своей флейте *вену*, чтобы собрать их вместе. Мне это нетрудно, напротив, Я буду счастлив".

Но даже после этих слов Нанда и мама Яшода продолжали идти за Ними. Тогда Кришна сказал: "Я обещаю вам, что скоро вернусь". Услышав это, Нанда и Яшода остановились, наблюдая, как Кришна удаляется в лес. Когда Он скрылся из глаз, им пришлось вернуться в Нанда-бхаван, но родителей переполняло отчаяние, подобное тому, которое испытывает человек, в одночасье лишившийся всего, что у него было».

Рохини-деви продолжала: «Отправляясь пасти телят, Кришна под этим предлогом играл в лесу со Своими *сакхами*. Всякий раз, когда Он убегал вперед, они бросались вдогонку, мчась наперегонки и соревнуясь, кто первым коснется Кришны. В полдень Кришна садился обедать, а *сакхи* рассаживались вокруг Него. Открыв свои корзинки со снедью, мальчики предлагали Ему самые лакомые кусочки. "О Кана, посмотри, какую вкуснятину приготовила моя мама". Так *сакхи* кормили Кришну, а Он наслаждался их безграничной любовью.

В Двараке, - сказала Рохини царицам, - вы все воспринимаете Кришну как Бхагавана. Иногда вы даже получаете *даршан* Его четырехрукой формы, но *враджаваси* никогда не считают Кришну Богом.

Они думают о Нем только как о сыне, друге или возлюбленном - простом, невинном мальчике-пастушке. Во Врадже Кришна носит одежды *гопы*, Его тюрбан (*пагади*) украшает павлинье перо, а на шее красуется *вайджаянти-мала*, гирлянда, состоящая из пяти видов лесных цветов. Когда Он подносит к губам флейту, *враджаваси* забывают обо всех своих делах и теряются в сладостных звуках *вену*. Природа всех обитателей Враджа, как движущихся - птиц и зверей, насекомых и людей, - так и неподвижных, изменяется. Завороженные реки останавливают свое течение, а камни начинают плавиться. Но самое неопишемое влияние звук *вену* производит на *гопи*».

Слава гопи-премы

В «Шри Брихад-бхагаватамрите» Шрилы Санатаны Госвами содержится краткий рассказ о том, как мать Рохини восхваляла *прему враджа-гопи*. Далее приводится объяснение чувств, которыми наслаждался Махапрабху во время Ратха-ятры.

Радха, Лалита, Вишакха, Чандравали и другие девушки Враджа - ровесницы Кришны, с детства привыкшие играть с Ним. Поэтому между Кришной и *гопи* существует глубокая привязанность (*анурага*) друг к другу. В детстве *гопи* не могли прожить без

Кришны и мгновения, но чем старше они становились, тем сильнее в них проявлялась застенчивость. Кроме того, их выдали замуж за других пастухов Враджа, не за Кришну, и они стали чужими женами (*пара-вадху*), а Кришна остался их возлюбленным (*пара-пуруша*).

Несмотря на возрастающую любовь между *гопи* и Кришной, в юности их встречи стали редки. Сначала *гопи* не показывали свои чувства, боясь опозорить свои семьи и вызвать общественное порицание. Всё же, услышав звук флейты Кришны, они забывали обо всем, что их связывало, и больше не были способны скрывать глубокую *анурагу* в своем сердце. Они собирались вместе и начинали обсуждать притягательность флейты (*вену*) Кришны. Сначала они описывали красоту Его тела, изогнутого в трех местах, Его грациозные движения, взгляды из уголков глаз и нежную улыбку, пока в их сердцах не вспыхивал вдруг Его сияющий образ, и их не уносили волны *премы*.

Некоторые *гопи*, принимая свою подругу за Кришну, обнимали ее, утопая в блаженном океане единения с Ним. Из-за присущей *преме* природы ненасытности *гопи*, обладающие *махабхавой*, всегда искали встречи с Кришной, но стыд связывал их и не позволял сделать это. Когда *гопи* не могли успокоить свое сердце и переживали сильный всплеск эмоций, они прятали свое истинное настроение, описывая

друг другу *мадхурью* (сладость) Кришны: «*акшанва-там пхалам идам на парам видамах...* - о дорогие *сакхи*, вы попались в ловушку семейной жизни и понапрасну растрачиваете такие дары Творца, как способность видеть и другие. Нужно как можно скорее выбраться из этой тюрьмы. Давайте побежим вместе во Врадж, там мы увидим нечто неопишное и изумительное. Это наполнит наши глаза, чувства и саму жизнь счастьем и смыслом». Девушки Враджа в своем смирении считали любого, кто имел хоть какие-то отношения с Кришной, в высшей степени удачливым, а себя - ни на что не годными. Поэтому они пели:

*дханйах сма мудха-гатайо 'пи харынья эта
йа нанда -нандаман упатта-вичитра-вешам
акарнья вену-ранитам саха-крина-сарах
пуджам дадхур вирачитам пранайавалоках*

Шримад-Бхагаватам, 10.21.11

О подруга! Когда наш возлюбленный Нанда-нандана Шьямасундара, одетый в прекрасные одежды, наигрывает на флейте сладостные мелодии, даже глупые оленихи, родившиеся невежественными животными, подбегают к Нему со своими мужьями (которых называют *кришна-сара*, потому что они черного цвета) и не отрываясь смотрят на Него широко раскрытыми, полными любви глазами. О подруга! Они ведь не просто смотрят. Своими огромными, словно лотосы, глазами они поклоняются Ему. И Шри Кришна

принимает их поклонение, обмениваясь с ними нежными взглядами из уголков глаз. Воистину, жизнь этих оленей благословенна! О подруга! Какая ирония: хотя мы и *гопи* Враджа, из-за препятствий, чинимых нашими родными, мы не можем так же легко отдать себя Кришне!

Шри Рохини продолжала: «Любовь *гопи* к Шри Кришне естественна и не имеет причин, она не основана на каких-либо официальных отношениях. Еще в детстве *гопи* отдали Кришне свое сердце и всё, что у них было. Они не надеялись получить за это богатство, украшения, жилище или какие-либо другие материальные обретения. Их любовь к Кришне была совершенно лишена корыстных мотивов. Они постоянно служили Ему лишь ради Его счастья. Если девушки Враджа украшали себя, то только для того, чтобы угодить Кришне. Настроение Радхики таково: "Если ради счастья Кришны Я должна вынести безграничные страдания, то эти страдания станут для Меня источником высочайшего блаженства".

Здесь, в Двараке, все вы - жены Кришны, а не Его возлюбленные. Вы ждете от Него украшений, изысканных тканей и других подарков. Ваша любовь поделена на много частей, она не предназначена исключительно для Кришны. У каждой из вас есть десять сыновей и одна дочь, поэтому ваша любовь разделена на двенадцать частей. Но любовь *гопи* к Кришне неделима (*акханда*). Они оставили своих

мужей, у них нет детей, и даже занимаясь домашними хлопотами, они постоянно думают только о Нем. Пока они готовят пищу, сбивают йогурт, доят коров, подметают дом или делают что-то еще, они созерцают прекрасный образ Кришны и Его сладостные *лилы*, напевая при этом: "Говинда Дамодара Мадхавети, Говинда Дамодара Мадхавети". Поэтому преданность *гопи* Кришне и их любовь к Нему абсолютны и безраздельны».

В Двараке любовь Кришны также делится на множество частей. Хотя Он испытывает особую *прему* к *враджаваси*, в то же время Он не может отказаться от Своих преданных в Матхуре, Двараке и других местах. Если кто-то помнит Кришну и взывает к Нему с любовью и в радости и в горе, Кришна приходит к этому человеку. Шри Кришна всегда помнит Своих преданных и чувствует разлуку вдали от них. Поэтому любовь Шри Кришны тоже делится на множество частей, но любовь *гопи* безраздельна. По этой причине Он всегда помнит о них и испытывает острую боль разлуки с ними.

Рохини продолжала: «Однажды осенней ночью, на *шарада-пурниму*, над восточным горизонтом взошла полная луна. Деревья были усыпаны нежной зеленой листвой и распустившимися цветами.

Ошеломляющая красота и аромат Вриндавана вызвали в сердце Кришны желание насладиться *расой* с *враджа-деви*. Он заиграл на Своей *вену*

нежную мелодию, пробудившую в сердцах *гопи* трансцендентное чувственное желание (*каму*). В этот момент одна из *гопи* доила корову, другая кипятила молоко на плите, третья готовила *роти*, четвертая подавала ужин своей семье, пятая служила мужу, а шестая кормила грудью своего ребенка¹⁰. Но независимо от того, чем они были заняты, все они побросали свои дела и устремились к Кришне.

Одна из *гопи* уже накрасила *каджалом* один глаз, но услышав звук флейты, она забыла о втором и побежала не докрашенная. Другая *гопи*, одеваясь, перепутала верхнюю часть одежды с нижней и умчалась прямо так. Промедление для них было подобно смерти. Мужья, свекры и свекрови спрашивали: "Куда ты спешишь?" Но звук *вену* Кришны полностью завладел ушами *гопи*, и они даже не слышали этих слов. Глухие ко всему, помимо этого звука, они в мгновение ока оказались перед Кришной.

Затем начался танец *раса*, в котором *гопи* пели и танцевали с Кришной. Когда Кришна начинал петь нежным голосом, одна из *гопи* подхватывала в унисон, а потом брала более высокие ноты. И тогда Кришна восхищался ею: "*Садху, садху*\ - Прекрасно,

¹⁰ Примечание редакторов: Это утверждение относится только к *садхана-сиддха-гопи*. У *нитъя-сиддха-гопи* нет детей.

прекрасно!" Когда же другая *гони* пела мелодию в стиле *дхрупад*, Кришна говорил: "Очень красиво! У Меня никогда так не получается!" Когда *гони* уставали от продолжительных игр, пения и танцев, Шри Кришна вытирал капельки пота с их лиц Своими нежными и благоухающими как лотос руками, а *гони* одаривали Его очаровательными взглядами из уголков глаз и сладкими улыбками».

Гони пожертвовали всем ради бескорыстной любви к Кришне. Они зашли так далеко, что пренебрегли условностями общества, своей застенчивостью (от которой простым женщинам очень трудно отказаться) и праведным поведением. Поэтому во *времыраса-лилы* Шри Кришна сказал *гони*:

*на парайе 'хам ниравадйа-самйуджам
сва-садху-кртйам вибудхайушати вах
йа мабхаджан дурджара-геха-шрнкхалах
самвричйа тад вах пратийату садхуна*

Шримад-Бхагаватам, 10.32.22

О Мои дорогие *гони*, наши отношения чисты. В вас нет ни капли эгоизма. Вы разорвали прочные узы семейной жизни и, преступив все законы морали этого мира, с любовью служили Мне. Даже прожив целую жизнь Брахмы, Я не смогу отплатить и за каплю вашей любви. Каждая из вас силой своей доброты может освободить Меня от долга, и тем не менее Я навеки в долгу перед вашей *премой*!

Рати (привязанность) *гопи* называется *самар-тха-рати*, потому что Шри Кришна подчиняется их *преме*. Их любовь не зависит от формальных отношений с Ним. *Рати* цариц Двараки называется *саманджаса*, поскольку они имеют супружеские отношения с Кришной. Их *према* не в состоянии повелевать Им.

Различные этапы любви описаны в священных Писаниях следующим образом: *према*, *спеха*, *ман*, *праная*, *рага*, *анурага*, *рудха*, *адхирудха*, *бхава*, *маха-бхава*, *модана*, *мохана* и *мадана*. *Према* цариц Двараки может подняться до стадии *анураги*. Иногда они достигают тени *махабхавы*, а иногда, в очень незначительной мере, в них проявляются *дивйонмада* и *читра-джалпа*¹¹. Их *ашта-саттвика-бхавы* не могут достичь стадии *прадипта* [также известной как *уддипта*]. Как правило, их *бхава* доходит лишь до стадии *дипта*, то есть когда пламя *премы* не скрыто дымом. Тем не менее, хотя пламя их любви пылает, царицы не могут достичь той высоты любви,

¹¹ Примечание редакторов: *Дивйонмада* и *читра-джалпа* - это экстатические проявления соответственно полной растерянности и спутанной речи. Они характерны для *мохана-махабхавы*, которая в полной мере проявляется только у Шри Радхи.

которая есть у *гопи*. Без сомнения, пламя любви *гопи* достигает высочайшей степени¹².

Высшее превосходство Шри Радхи

Рохини-деви начала описывать славу *премы* Шримати Радхарани: «Однажды Кришна отправился пасти стада коров вместе с Дамом, Шридамом, Мадхумангалом и тысячами других *сакх*. Коровы были разных мастей - белые, черные, золотые - и казалось, что реки Ганга, Ямуна и Сарасвати смешались вместе, а затем разделились снова.

Всё, что можно было видеть на несколько верст вперед, были лишь головы и тела коров. *Враджаваси*

¹² Примечание редакторов: Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет стадии *ашта-саттвиша-бхав* - *дипта*, *уддипта* и *суддипта* - в своей «Гита-мале» (песня 24, стих 1):

садхаранй дхумайита, саманджаса сада дйпта
рудхе татходдйпта самартхайа
шуддйпта шрй-рдха-према, йенд удджвалита хема
моданади бхаве сада тайа

«Духовный экстаз (*саттвика-бхавы*) возлюбленных *садхаранй* [таких как Кубджа] является *дхумайита* (наполненным дымом). Духовный экстаз возлюбленных *саманджаса* [цариц Двараки] всегда *дипта* (горящий). Духовный экстаз возлюбленных *самартха* [*гопи*] в *рудха-бхаве* - *уддипта* (ярко горящий). Духовный экстаз Шри Радхи *суддипта* (полюхающий) и сияющий как золото. В ее любви всегда проявлена *модана* и другие *бхавы*».

вышли из своих домов и стояли на обочине, чтобы хотя бы мельком увидеть Кришну. Нанда Баба и мама Яшода следовали за Ним. Девушки Враджа, которые не могли покинуть дома из страха перед старшими, выглядывали из окон и дверей. В одном из зарешеченных окон Кришна заметил Шри Радху, глазами совершавшую Ему *арчану*.

От взгляда Радхарани, - сказала Рохини, - флейта *вамши* выскользнула из рук Кришны, Его корона из павлиньих перьев упала, а *питамбара* пришла в беспорядок. Он уже готов был лишиться чувств, когда Мадхумангал поймал Его и сказал, встряхнув за плечи: "Что Ты делаешь?! Баба и *майя* (отец и мать) рядом!" Услышав слова Мадхумангала, Кришна вновь пришел в себя.

Однажды Радха и Кришна в окружении Лалиты и других *сакхи* предавались любовным развлечениям. Радхарани сидела на коленях Кришны. В это время у Ее лотосных стоп закружился шмель. Приняв их за цветок лотоса, он снова и снова пытался сесть на них, надеясь полакомиться нектаром. Испуганная Радхика отогнала шмеля, но он вновь вернулся и завис над Ее стопами. Увидев беспокойство Радхарани, Мадхумангал схватил палку и прогнал шмеля. Вернувшись, он сказал Шри Радхе: "Я далеко прогнал этого *мадхусудана*. Он больше не вернется".

Услышав это, Радхика, сидевшая на коленях у Кришны, решила, что Мадхусудан (Кришна) бросил Ее. Она даже не подумала о том, что шмелей тоже называют *мадхусудан*, и почувствовала разлуку с Кришной. Плача навзрыд, Она стала звать: "О Прананатх, куда же Ты ушел, о Прананатх, куда Ты ушел?!"

Кришна был поражен *бхавой* Шримати Радхики в *према-вайчиттье* и тоже забыл, что Она, Его любимая, сейчас сидит у Него на коленях. Он заплакал: "О Прийе, о Прийе!" Из Их глаз полились слезы, на телах выступили капельки пота, и Оба Они потеряли сознание. Увидев Их в таком состоянии, *сакхи* тоже лишились чувств. В этот момент *сарика* (самочка попугая) Шримати Радхики, начала громко петь Ее имя, а *шука* (попугай) - громко повторять имя Шри Кришны. Как только Радха и Кришна услышали имена друг друга, Они пришли в сознание и с жадностью впились глазами друг в друга. Постепенно *сакхи* тоже пришли в себя и стали восклицать: "Джая! Джая!" Все были несказанно счастливы.

Именно тогда, в том самом месте, Шри Кришна подумал: "Хотя Я по-прежнему рядом со Своей возлюбленной Радхикой, Я не в состоянии облегчить Ее страдания. Ее всегда жжет изнутри огонь предстоящей разлуки со Мной, и Я не знаю, как успокоить Ее. Но когда Я далеко от Нее, Она

постоянно думает обо Мне и погружается в *бхаву*, смеясь и разговаривая с деревьями *тамал*, играя со Своими *сакхи* (подружками), а иногда даже показывая *ман*. И наоборот, когда Я рядом, даже мимолетное *спхурти* (вспышка, видение) разлуки со Мной причиняет Ей боль и заставляет плакать. Даже находясь рядом с Ней, Я не в состоянии Ее утешить¹³. Поэтому единственный выход из этого положения - жить вдали от Нее. Тогда в разлуке со Мной, глядя на дерево *тамал*, своим цветом подобное Мне, или увидев Меня в мимолетном видении (*спхурти*), Она подумает, что это Ее *приятама* (дорогой возлюбленный), и огонь разлуки утихнет". Тогда Кришна принял в Своем сердце решение жить вдали от дома. Такова основная причина, по которой Кришна оставил Врадж, чтобы отправиться в Матхуру и Двараку».

Шри Кришна - океан *расы*, Он Сам - *раса* и также *расика*, наслаждающийся *расой*. Он одновременно *эка-раса* (одна *раса*) и *анека-раса* (множество *рас*). Когда Он *эка-раса*, в Нем присутствует всё сущее во всех трех мирах, вплоть до Голоки Враджа.

¹³ Эта самая возвышенная *мадана-бхава* принадлежит только Шримати Радхарани. Она не проявляется даже у Лалиты и других *сакхи*. В *мадана-бхаве* удивительным образом одновременно присутствуют все виды противоречащих друг другу *бхав*, таких как *самбхога* и *випраламбха*.

Он *пурнатама*, обладающий всей полнотой бытия, и *сарвагья*, всезнающий. Не существует ничего, что было бы Ему неизвестно. Когда же Он *анека-раса*, присутствует смешение *рас*, и что-то Он знает, а что-то - нет. То есть, он знает кое-что о *расе*, которой наслаждается преданный, но остается в неведении относительно блаженства, которое испытывает Шримати Радхика, служа Ему. Шри Кришна не знает, что чувствует Шримати Радхика, ощущая сладость Его образа (*рупа-мадхури*), сладость Его качеств (*гуна-мадхури*), сладость Его игр (лила-*мадхури*) и сладость Его флейты (<*вену-мадхури*). Хотя все эти *мадхури* присутствуют в Нем, Он тем не менее не в состоянии ощутить их полностью. Поэтому Шри Кришна принимает *бхавы* Шримати Радхики и нисходит в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, чтобы насладиться этими *мадхури* и чувствами Радхаджи. На берегах Годавари Шриман Махапрабху обучался *преме* у Шри Рая Рамананды, который в своей форме *гопи* является Вишакхой-деви. В играх Шачинанданы Гаурахари, или Шри Чайтаньи Махапрабху, наблюдается смешение *эка-расы* и *анека-расы*. *Эка-раса* полностью присутствует в Шри Кришне, а *анека-раса* полностью присуща Шри Чайтанье Махапрабху, поскольку в Нем соединены Радха и Кришна.

***Явление Шри Джаганнатха, Шри Баладева
и Шри Субхадры***

Так Рохини-деви продолжала описывать множество игр Кришны во Врадже, и царицы Двараки были потрясены ее рассказом. По мере того, как Рохини-мата говорила, ее сердце таяло. Тем временем, стоя у дверей, Шри Кришна услышал описание Своих сладостных *лил* и полностью утонул в них. Воспоминания о *преме враджаваси* растопили Его сердце. Его руки и ноги начали втягиваться в тело. Сердца Субхадры и Баларамаджи тоже начали плавиться, когда они слышали о славе любви *гопи*. Непрерывный поток слез заструился из глаз всех троих, их руки и ноги втянулись, рты расширились, а глаза широко раскрылись от изумления. Очень медленно они приняли формы Шри Джаганнатха, Шри Баладева и Шри Субхадры.

Наконец Рохини-деви горько заплакала. Она была уже не в состоянии говорить дальше и потеряла сознание. Из-за возникшей паузы в ее *катхе* к Шри Кришне медленно начала возвращаться Его естественная форма, и Он вошел в зал в Своем привычном облике. Он увидел, что мать Рохини лежит без сознания, а Шри Нарада в ужасе застыл поодаль, чувствуя свою вину за то, что произошло. Увидев Шри Кришну, Нарададжи серьезно сказал:

«Это я во всем виноват. Я сказал кое-что Рукмини и Сатьябхаме, а когда пришла Рохини-деви, они спросили об этом у нее и она начала говорить о Врадже. Так всё и произошло. Я несу полную ответственность за это».

Шри Кришна, улыбаясь, ответил: «Нарада, ты действительно виновен в том, что произошло, и поэтому Я очень доволен тобой. Благодаря тебе Я наконец-то получил возможность услышать славу Враджа. Я хочу даровать тебе благословение. Ты можешь просить у Меня всё что пожелаешь».

Услышав это, Нарададжи очень обрадовался и попросил: «Я хочу, чтобы где-нибудь в этом мире всегда присутствовали те формы, которые вы трое сегодня проявили, услышав славу *враджаваси* и утонув в любви к ним. Я хочу, чтобы вся вселенная могла получить *даршан* этой *виграхи* (Божеств). Ваш необыкновенный облик спасает самых падших, и, получив его *даршан*, весь мир сможет понять любовь к преданным (*бхакта-ватсалью*), которая живет в вашем сердце. Таким Божествам можно поклоняться по всему миру. У любого, кто услышит их историю, в глубине сердца возникнет безупречно чистая любовь к вам, и так он достигнет высшего блага».

Шри Кришна произнес: «*Татхасту* - да будет так! Приняв форму этих трех Божеств, вместе с Сударшана-чакрой, Я буду жить на берегу океана

в Джаганнатха Пури, на вершине горы Ниладри, и все жители этого мира смогут получить Мой *даршан*».

Почему Шри Кришна упомянул Сударшана-чакру, говоря о трех Божествах? Причина в том, что *сударшана* означает «*ата сундара даршан* - самое превосходное видение». Только Сударшана-чакра очистит наше сердце и дарует нам трансцендентное видение (*дивья дришти*). Так мы обретем духовные качества для истинного *даршана* Шри Джаганнатха, Шри Баладева и Шри Субхадры. В противном случае мы будем видеть только деревянные статуи и не сможем воспринимать их истинную форму и красоту. Когда Сударшана-чакра дарует нам божественное видение, мы поймем, что Бхагаван Шри Джаганнатх на самом деле - это Враджендра-нанда-на Шри Шьямасундара.

Эта история явления Бхагавана Шри Джаганнатха сладостна, и поэтому в сердце того человека, который слушает ее с глубокой верой, непременно проявится *враджа-према*.

Глава Третья

Вторая причина явления Божеств в незавершенной форме

Существует еще одно объяснение проявления Бхагавана Шри Джаганнатха в незавершенном виде. Эта причина сокровенна и живет лишь в сердцах Махапрабху и Его последователей: Шрилы Рупы Госвами, Шрилы Санатаны Госвами и преданных, совершающих *бхаджан* под их руководством.

Когда Кришна уехал в Матхуру, весь Врадж утонул в океане разлуки с Ним. Что говорить о пастухах и *гопи*, если даже коровы перестали пастись, маленькие телята - пить молоко из материнского вымени, птицы - щебетать, а на деревьях и на поверхности озер больше не распускались цветы. Жизнь *враджаваси* остановилась. Но даже сгорая в огне разлуки и плача, они всё-таки поддерживали в себе жизнь. Положение *гопи* было самым мучительным, а Радхика готова была оставить тело. Не в силах вынести разлуку с Кришной, они теряли сознание. И это был единственный шанс хоть немного ослабить огонь, сжигавший их сердца.

А в Двараке Шри Кришна тоже не находил Себе места в разлуке с *гопи*, иногда падая без чувств от постоянных мыслей о Радхе, Лалите, Вишакхе и других *гопи*. Однажды, когда Шри Кришна лишился сознания, подумав о Радхике, все очень встревожились. Нарада, Уддхава, Баладев Прабху и другие начали обсуждать между собой, как привести Его в чувство. Нараве предложили взять *вину* и начать прославлять Врадж, маму Яшоду, *гопи* и других *враджаवासин*, но он возразил: «Знаете ли вы, что произойдет, если я это сделаю? Очнувшись, Кришна тут же помчится во Врадж, и никто не сможет Его остановить. Он останется там и никогда не вернется в Двараку. Вы должны принять решение, тщательно обдумав сложившееся положение».

Услышав это, все присутствующие погрузились в раздумья. Наконец сообщая они решили, что нужно делать. Поскольку Уддхава уже ездил во Врадж с посланием от Шри Кришны, он должен сделать это еще раз и сообщить маме Яшоды, Нанде Махараджу, *гопам* и *гопи*, что в ближайшее время туда прибудет Шри Кришна, и для Его встречи нужно приготовить всё необходимое. Затем, когда Кришна приедет, Уддхава должен остаться с Ним во Врадже на несколько дней и под каким-нибудь благовидным предлогом вернуть Его обратно в Двараку.

Это предложение несколько не порадовало Уддхаву. С глубокой печалью в голосе он произнес:

«Если я вернусь во Врадж и сообщу о приезде Кришны, мне никто не поверит. Много лет назад я пообещал *враджаваси*, что скоро верну им Кришну. После этого я много раз уговаривал Его поехать во Врадж, но Он всегда находил повод уклониться от моей просьбы. Поэтому, если я появлюсь там теперь один, *враджаваси* назовут меня обманщиком и не поверят моим словам».

«В таком случае, - сказал Нарада, - только Шри Баладева Прабху может успокоить пастухов и *гопи*».

Ответ Шри Баладева Прабху был похож на слова Уддхавы: «Я тоже много раз просил Кришну поехать во Врадж, и Он всегда отвечал: "Да, Я обязательно поеду туда", но никогда не выполнял обещание. Наконец Я отправился во Врадж один, чтобы утешить *враджаваси*, и дал им слово, что вернувшись в Двараку, привезу Кришну обратно. Я не знаю, почему Кришна так жесток и не хочет ехать во Врадж. Его сердце раньше было таким мягким, но теперь стало твердым, как камень. Поэтому, раз Я не сдержал Свое слово и не привез Кришну во Врадж, Мне нет смысла ехать туда; *враджаваси* Мне тоже не поверят. Кришна должен поехать Сам».

Пока продолжалась эта беседа, появилась Субхадра, сестра Кришны. Выслушав всех, она предложила: «Не волнуйтесь, я поеду во Врадж. Я встречу с мамой Яшодой, сяду к ней на колени и скажу: "Мама, сюда едет *бхайя* (брат) Кришна».

Мы ехали вместе, но по дороге Его остановили цари, чтобы предложить Ему *арчану* и подарки. Поэтому я приехала сюда одна. *Бхайя* Кришна должен прибыть с минуты на минуту". Я обойду дома всех *гопи* и извещу их о Его приезде. Я скажу им, чтобы они подготовились к встрече, и когда они это услышат, боль разлуки в их сердцах утихнет. Чтобы порадовать *враджаваси*, *бхайя* останется там на несколько дней, а потом я хитростью верну Его в Двараку. Поэтому, пожалуйста, приготовьте для меня колесницу, и пусть Нарададжи начинает прославлять Врадж, играя на *вине*. Услышав его пение, Кришна придет в себя и последует за мной во Врадж».

Всем понравилось предложение Субхадры, и для нее была подготовлена красивая колесница. Когда она уже собиралась отправиться в путь, Баладев Прабху решил: «Раз Субхадра и Кришна едут во Врадж, Я тоже поеду туда. Я хочу встретиться с Яшодой Маийей, Нандой и всеми Своими *сакхами* и *гопи*. Я не могу оставаться здесь».

***Шри Баладев Прабху, Шри Субхадра-деви и
Шри Кришна отправляются во Врадж***

Шри Субхадра сказала: «Да, нам лучше поехать вместе. *Бхайя* Баладев поедет первым, а я последую за Ним». Для Баладева снарядили другую колесницу

(*ратху*) и поместили ее перед колесницей Субхадры. Перед отъездом Баладев Прабху приказал возничему Кришны, Даруке: «Приведи свою колесницу сюда и будь готов следовать за нами. Как только Кришна придет в себя, быстро сажай Его на колесницу и гони во Врадж».

Нарада запел о славе Враджа сладким голосом, подыгрывая на *вине*. В тот момент, когда его голос коснулся ушей Кришны, сознание вернулось к Нему. Кришна решил, что сейчас утро и Он во Врадже. Он огляделся по сторонам: «Где Моя *вамиши*? Куда делась Моя драгоценная флейта? О, должно быть, это хитрые *гопи* украли ее, чтобы подразнить Меня. Что ж, сегодня Я преподам им хороший урок».

Разыскивая Свою флейту, Бхагаван Шри Кришна размышлял вслух: «Наверное, это Лалита забрала *вамиши* или Радха подговорила Вишакху украсть ее». Затем Он принял пленительную позу *трибхангалалита* (когда тело изогнуто в трех местах), которую в Двараке никто никогда не видел, потому что Кришна демонстрировал ее только во Врадже. И тут Он увидел Уддхаву. Шри Кришна удивленно спросил: «Уддхаваджи, как ты оказался во Врадже?» При появлении Нарады Он удивился еще больше: «Нарададжи, и ты тоже здесь?»

Нарада ответил: «О мой Господь, это не Врадж. Вы находитесь в Двараке. И это не Ямуна - это океан. Пожалуйста, вспомните, где Вы».

Кришна был настолько погружен в настроение Враджа, что совершенно забыл, где находится, но услышав слова Нарады, вспомнил, что Он в Двараке. Он уже готов был помчаться во Врадж, чтобы встретиться с *гопами* и *гопи*, в этот момент Уддхава сказал: «Прабху, Ваша колесница готова. Пожалуйста, садитесь. Мы знали, что Вы захотите поехать».

Кришна попытался подняться на колесницу, но любовь к Радхике захватила Его до такой степени, что Он не мог сделать и шагу, - любовь к Радхе сводила Его с ума. Подданные подхватили Его со всех сторон и сопроводили к колеснице. Как только Он сел в нее, Дарука рванул с места и помчался во Врадж. Шри Баладев Прабху и Шри Субхадра уже уехали вперед. Кришна последовал за ними.

Между тем во Врадже Радхаджи, будучи не в силах больше выносить разлуку с Кришной, оказалась на грани жизни и смерти. Всех *враджаваси* охватила тревога при мысли, что Она вот-вот оставит тело. Все они тонули в океане печали, размышляя о том, как спасти Ее жизнь. Лалита и Вишакха делали всё возможное, чтобы привести Радху в чувство, но их попытки были напрасны.

Бедой объединили *гопи*, и вокруг Радхики собрались все *сакхи*, включая Чандравали.

Во Врадже есть четыре вида *гопи*: *свапакша* (принадлежащие группе Радхики), *випакша* (принадлежащие группе Ее соперниц), *татастха-пакша*

(нейтрально относящиеся к Ней) и *сукрит-накша* (дружески настроенные по отношению к Ней). Но когда Шри Кришна ради Своих *лил* покинул Врадж и уехал в Матхуру, а затем в Двараку, *гопи* перестали делиться на группы. Всякий раз, когда в их сердцах усиливалось чувство разлуки, они собирались вместе и помогали друг другу. *Випакша-сакхи*, возглавляемые Чандравали и Бхадрой, приходили и утешали Шри Радху, так как Она испытывала самые сильные чувства. Каждая *гопи* сочувствовала Шри Радхе и утешала Ее, считая глубину Ее любви недостижимой для себя. Хотя Чандравали тоже испытывала чувство сильнейшей разлуки, всё же она утешала Шри Радху: «О Радха, не плачь. Кришна очень скоро вернется».

Услышав слова Чандравали, Радхика сказала Лалите: «Шри Кришна не покидает Двараку, поэтому Мы никогда не сможем встретиться друг с другом. Так зачем прилагать усилия, чтобы спасти Мое тело? Пожалуйста, не пытайтесь из любви ко Мне сохранить его после Моей смерти. Ведь в конце концов оно смешается с пятью элементами материального мира. Предлагая Создателю *пранамы* и склоняя голову к земле, Я хочу обратиться к Нему с одной лишь молитвой: пусть вода Моего тела волеется в любимое озеро Шри Кришны, пусть огонь Моего тела проникнет в Его зеркало, пусть эфир сольется с эфиром во дворе Его дома, пусть земля соединится с землей, по которой Он ходит,

а ветер войдет в Его опахало из пальмовых листьев». Заливаясь слезами, Она снова потеряла сознание.

В это самое время все три колесницы прибыли во Врадж. Впереди ехали Шри Баладев и Шри Субхадра, а за ними следовал Шри Кришна. Как только Кришна узнал, что Радхаджи находится на грани жизни и смерти и в любой момент может оставить тело, Он побежал к Ней быстрее ветра. Увидев Ее, Он громко зарыдал, потрясенный открывшимся Ему зрелищем. Чем больше Кришна погружался во *враджа-прему*, тем сильнее изменялось Его тело: оно начало таять, Его округлое лицо стало расширяться, и на нем засияли огромные глаза. В этот момент подъехали Шри Субхадра и Шри Баладев Прабху. Увидев всё это, они не смогли сдержать чувства и их тела приняли ту же форму, что и тело Кришны.

Тем временем Лалита прошептала на ухо Шри Радхе: «О Радха, Кришна приехал встретиться с Тобой. Не умирай». Вишакха повторила в другое ухо Радхике: «Кришна приехал встретиться с Тобой».

Услышав это, Радхика медленно пришла в себя и открыла глаза. «О! - подумала Она. - Приехал Мой дорогой возлюбленный Шьямасундара, душа Моей души!» Она исполнилась еще большей любви к Шри Кришне. Когда Кришна проникся Ее трансцендентным безумием, Его любовь достигла необычайной высоты. Он потерял рассудок и не помня себя стал исступленно кататься по земле.

Радхика обратилась к Вишакхе: «*Сакхи*, помоги Кришне. Иначе Он умрет». Вишакха начала шептать на ухо Кришне: «Радхе, Радхе, Радхе!» Услышав эти исполненные сладости имена из уст Вишакхи, Кришна сразу пришел в себя. Он открыл глаза, и волны блаженства разлились по Его телу. Постепенно оно стало принимать прежнюю форму. Все *враджаваси*, ставшие свидетелями встречи Радхи и Кришны, пребывали в сильнейшем волнении.

Тем временем появился Нарада и попросил Кришну: «О Прабху, молю, пусть эти три формы - Шри Кришны, Шри Баладева и Шри Субхадры, - которые вы только что приняли здесь в безумии *премы*, вечно будут проявлены в этом мире. Тогда все живые существа смогут узнать о вашей исполненной любви *сварупе* (форме и ее качествах), получив *даршан* этих трех Божеств».

Шри Кришна был очень счастлив ответить: «*Татхасту, татхасту, эвам бхавату* - да будет так, да будет так. Пусть это свершится. Я навсегда останусь в этих трех формах в Нилачале (Джаганнатха Пури), которая подобна Двараке. Каждый, кто придет туда, сможет увидеть эту Мою форму». Обрадованный, Шри Нарададжи стал петь, играя на *вине*, и танцевать.

Каждый раз, из *кальпы* в *кальпу* (день Господа Брахмы) *лилы* явления Господа Джаганнатха происходят по-разному.

Глава Четвертая

История царя Пурушоттама -джаны

Задолго до того, как Махапрабху пришел в Шри Джаганнатха Пури, Ориссой правил отец Махараджа Пратапарудры, Пурушоттама-джана. В юности царь Пурушоттама-джана был необычайно силен и красив, и однажды зашла речь о его женитьбе на принцессе Видьянагара, расположенного в Южной Индии. Он отправил к царю Видьянагара посольных, и царь сообщил ему, что приедет, чтобы встретиться с ним лично, но не назначил дату. Царь Видьянагара прибыл в Пури инкогнито вместе с семьей, чтобы своими глазами увидеть красоту, достоинства и богатства Пурушоттама-джаны.

По божественному провидению то был первый день праздника колесниц Господа Джаганнатха, и Пурушоттама-джана, одетый очень просто, подметал дорогу перед Джаганнатха-девом совсем как обычный дворник.

Хотя царь Видьянагара был сильно впечатлен молодостью и красотой царя Пурушоттама-джаны,

в сердце своем он не почувствовал к нему уважения, рассуждая так: «Я приехал сюда, чтобы убедиться, что Пурушоттама-джана богат и разумен, но он, одетый как простолюдин, подметает дорогу перед колесницей Джаганнатха. Я никогда не смогу отдать свою дочь замуж за дворника». Решив, что свадьбы не будет, царь Видьянагара вернулся в свои владения, так и не встретившись с Пурушоттама-джаной.

***Царь Пурушоттама-джана
терпит поражение***

Прошло уже много времени, но от царя Видьянагара не было вестей. Пурушоттама-джана обратился за помощью к своему советнику. Тот отправил гонца выяснить, что произошло. Спустя некоторое время советник доложил царю: «О Махарадж, царь Видьянагара увидел, как вы подметали дорогу перед колесницей Господа Шри Джаганнатха в день Ратха-ятры. Он принял вас за обычного уборщика и решил не отдавать за вас свою дочь».

Услышав это, Пурушоттама-джана был возмущен до глубины души и приказал немедленно готовиться к нападению на Видьянагар. Пурушоттама-джана мысленно обратился к царю Видьянагара: «Сейчас вы не понимаете славы Шри Джаганнатха. Только поэтому вам не хватает разума».

Так армия, возглавляемая царем Пурушоттамаджаной, напала на Видьянагар.

Царь Видьянагара поклонялся полубогу Ганеше, и Ганеша был милостив к нему. Он лично участвовал в битве на стороне царя Видьянагара, и царь Пурушоттама-джана потерпел поражение. Вернувшись в Пури, царь со слезами на глазах вошел в храм Шри Джаганнатха. «О Господь, - сказал он. - Я Твой слуга. Я подметал дорогу для Тебя, но царь Видьянагара принял меня за обычного дворника и потерял ко мне уважение. Я был полностью уверен в том, что Ты поможешь мне в трудную минуту, но Ты не сделал этого. Царь Видьянагара - преданный Ганеши, и с его помощью он одержал надо мной победу. Я взывал к Тебе, моля о защите, но Ты не пришел. Теперь все будут думать, что у Джаганнатха нет *шахты* (силы), чтобы защитить Своих преданных, и что Его преданные тоже бессильны. Существует ли в этом мире большее бесчестье? С сегодняшнего дня я отказываюсь от еды и питья и умру здесь, в Твоем храме, прямо перед Тобой».

***Господь Джаганнатх помогает царю
Пурушоттама -джане***

Той же ночью Шри Джаганнатх пришел во сне к царю и сказал ему: «Ты отправился на войну, даже

не позвав Меня, поэтому Я не смог тебе помочь. Сейчас приготовься сражаться снова. На этот раз Я обязательно помогу тебе. Мы с Баладевом лично будем там, ты сможешь в этом убедиться. Не бойся. Ты сокрушишь царя Видьянагара вместе с Ганешей и всеми воинами, сражающимися на его стороне. Не беспокойся об этом».

Уверенность вернулась к Пурушоттама-джане, его охватило ликование, и он снова приготовился сражаться. На следующий день он собрал своих воинов и поспешил атаковать Видьянагар. Еще до его отъезда Джаганнатх и Баладев оседлали лучших скакунов и помчались впереди армии. Джаганнатх ехал на вороном коне, а Баладев - на золотистобуланом. Мужественные, прекрасно сложенные тела Кришны-Джаганнатха и Баларамы привлекали внимание и демонстрировали Их доблесть.

Стоял знойный летний день. По дороге Они увидели пожилую молочницу, которая несла на голове глиняный горшок с пахтой. «*Мата*, - обратились Они, - ты можешь дать Нам немного пахты? Нас мучает сильная жажда».

«А у Вас есть деньги, чтобы заплатить за нее? - спросила она. - Если есть, то я дам Вам пахты. Иначе - нет».

«Мы воины царя, - сказал Кришна-Джаганнатх. - Мы идем на войну. Сейчас у Нас нет денег, но

очень скоро прибудет царь вместе со своим войском, и он обязательно заплатит тебе».

«Если я попрошу у царя деньги, как он узнает, что пахту выпили именно его воины?» - спросила старушка.

Шри Джаганнатх ответил: «Скажи ему, что двое его вооруженных всадников, один смуглый, а второй светлокожий, остановились здесь попить пахты, но не заплатили за нее. Я даю тебе два кольца. Покажи их царю и скажи: "Их владельцы выпили мою пахту и теперь едут впереди вас. Заплатите за них"».

Шри Джаганнатх вручил молочнице два кольца, и вместе с Баладевом Они выпили всю пахту. Утолив жажду, довольные, Они отправились дальше.

Через некоторое время к этому месту прибыл царь Пурушоттама-джана в сопровождении своего войска. Женщина подошла к нему со словами: «О царь, два твоих воина недавно остановились здесь и выпили мою пахту. Они уже уехали. Но перед отъездом Они сказали, что царь едет за ними и заплатит мне за эту пахту».

Царь ответил: «Впереди нас нет никого из моих воинов».

Старушка достала два кольца и сказала: «Мою пахту выпили те, кому принадлежат эти кольца».

Царь увидел, что на золотых кольцах выгравированы имена «Джаганнатх Симха» и «Баладев Симха». Он сам лично заказал для Них эти кольца

у ювелира, а затем подарил Им. При виде колец царь возликовал: «Теперь я точно одержу победу, потому что Шри Джаганнатх и Шри Баладев Прабху лично едут впереди, чтобы помочь мне!» Он обратился к молочнице со словами: «Ты необычайно удачлива, потому что Сам Бхагаван Шри Джаганнатх вместе с Балабхадрой выпили пахту, приготовленную твоими руками. С сегодняшнего дня вся земля, обозримая с этого места, - твоя. Ты можешь делать с ней всё что пожелаешь. Эта земля будет кормить твою семью из поколения в поколение». Затем царь продолжил свой путь вместе со своими воинами, а на этих землях и по сей день живут потомки той молочницы.

Царь Пурушоттама-джана напал на Видьянагар и одержал победу. Ганеша снова сражался на стороне царя Видьянагара, но Шри Джаганнатх и Шри Баладев Прабху захватили его в плен и заключили в тюрьму. Хотя Ганеша прекрасно знал, что Кришна - Верховный Господь, он, тем не менее, встал на сторону противника. По этой причине Шри Джаганнатх и Шри Баладев Прабху называли его Бханда (мошенник) Ганеша.

Пурушоттама-джана заточил в темницу царя Видьянагара, его советников и принцессу. Он захватил золотой трон царя Видьянагара и Божество Бханды Ганеши. Пурушоттама-джана попросил разрешения у Божества Сакши-Гопала на то, чтобы перенести Его из Видьянагара в Катаку и установить

там. Ранее Сакши-Гопал пришел из Враджа в качестве свидетеля юного *брахмана*. Царь забрал из Видьянагара также большие красивые Божества Радха-канты, которые и по сей день находятся в Шри Радха-канта Матхе¹⁴ в Пури, рядом со Шри Джаганнатха Мандиром.

Пурушоттама-джана освободил царя Видьянагара, пообещав ему: «Я не стану отнимать у вас жизнь, но вашу дочь я заберу с собой». И он повез принцессу с собой в Пури. Но вернувшись домой, он передумал жениться на ней. Вместо этого он решил выдать ее замуж за дворника, чтобы отомстить за бесчестье. Услышав об этом, принцесса жалобно заплакала.

Увидев, как рыдает принцесса, мягкосердечный советник царя Пурушоттама-джаны успокоил ее. Затем он сказал царю: «О царь, пожалуйста, не поступайте столь опрометчиво. Мы подыщем ей мужа и через некоторое время выдадим за какого-нибудь скромного и нищего дворника». Царь принял этот совет и переложил на советника ответственность за поиски жениха. Тогда советник спрятал принцессу и какое-то время никому ее не показывал, заботясь о ней, как о собственной дочери.

¹⁴ Это то самое место, где жил Шри Чайтанья Махапрабху во время Своего пребывания в Джаганнатха Пури. В наши дни оно известно как «Гамбхира».

На следующий год во время Ратха-ятры царь Пурушоттама, как обычно, подметал дорогу перед колесницей Шри Джаганнатха. В подходящий момент, действуя по совету министра, принцесса на глазах у всех надела гирлянду на шею царя и произнесла: «Я выхожу замуж за этого дворника».

Советник царя одобрительно сказал: «Да-да. Это самый лучший выбор. Царь, несмотря на свое положение, - нищий подметальщик без гроша в кармане, потому что его богатство, подданные, даже его тело, ум и всё остальное принадлежат только Джаганнатху. У него нет ничего своего. Мы не сможем найти никого беднее. Выйдя за него замуж, вы станете женой подметальщика, и таким образом я выполню свое обещание».

Принцесса заплакала, а сердце Пурушоттамаджаны растаяло. Свадебная церемония была проведена в соответствии с ведической традицией, и через некоторое время у них родился необычайно красивый сын. Этот принц позже стал царем Пратапарудрой и одним из личных спутников Шри Чайтаньи Махапрабху. Милостивейший Господь Джаганнатх, несомненно, *патита-навана* - спаситель падших и защитник предавшихся Ему душ, а также *бхакта-ватсала*, любящий Своих преданных.

***Шриман Махапрабху отвергает
царя Пратапарудру***

Как и отец, царь Пратапарудра был исключительно предан Шри Джаганнатху. Во время Ратхатры он тоже лично подметал дорогу перед Его колесницей. Видя такое служение, Шриман Махапрабху был доволен им. Царю Пратапарудре очень хотелось встретиться с Ним, но существовало серьезное препятствие: он был царем, а Шриман Махапрабху - *санньяси*.

Санньяси запрещено общаться с материалистами и женщинами. Махапрабху безупречно следовал *санньяса-дхарме*. Он никогда не общался не то что с женщиной, даже с маленькой девочкой. Он учил тому, что и деревянная статуя женщины может привести ум мудреца в беспокойство. Вишвамитра и Нарада Муни были отреченными и сведущими в *таттве*, но в назидание миру на собственном примере они показали, что если *садхак* теряет бдительность, он может пасть.

Когда мужчины и женщины общаются между собой, они должны быть очень осторожны, ибо каждый из них способен выпустить стрелы Амура в другого. Находясь вместе, они не могут контролировать свои сердца и чувства. Поэтому *шастры* предупреждают, что мужчине не следует даже садиться

на одну скамью с собственными матерью, сестрой или дочерью.

Обычно цари обладают безграничными богатствами и купаются в роскоши. Во благо *садхаков шастры* уподобляют таких материалистов змеям. Даже если у ядовитой змеи вырвать зубы, она всё равно останется змеей и несомненно зашипит и нападет на любого, кто к ней приблизится. Именно по этой причине Махапрабху отказался встретиться с царем Пратапарудрой, хотя тот был выдающимся преданным Господа. Более того, когда Шри Нитьянанда Прабху, Шри Адвайта Ачарья, Шри Рай Рамананда и Шри Сарвабхаума Бхаттачарья уговаривали Махапрабху дать царю *даршан*, Махапрабху ответил: «Если все вы будете настаивать на этом, Я покину Пури и уйду в Алаланатх или какое-нибудь другое место, а вы оставайтесь с ним».

Услышав, что Махапрабху не даст ему *даршан*, Махарадж Пратапарудра пришел в отчаяние. «Шри Чайтанья Махапрабху пообещал освободить весь мир от *майи* и дать всем *кришна-прему*, и только меня лишил этой возможности. Что же, тогда я тоже даю обет: если я не получу Его *даршан*, я откажусь от царства, жены, детей и самой своей жизни».

Сарвабхаума Бхаттачарья успокоил Махараджа Пратапарудру: «О царь, наберитесь терпения. Не принимайте поспешных решений. Придет время, и вы получите Его *даршан* и сможете послужить Ему.

Махапрабху очень доволен вами, потому что вы простосердечны и служите во время Ратха-ятры Шри Джаганнатху, подметая дорогу перед Его колесницей. У Него особая привязанность к вашему сыну, поэтому Он обнял его и изъявил желание видеть его каждый день. Таким образом, благодаря собственному сыну вы уже получили *даршан* Махапрабху и Его милость. Но если вы хотите получить личный *даршан*, есть способ, как это можно устроить. Во время Ратха-ятры Махапрабху в безумии *премы* будет танцевать перед колесницей Шри Джаганнатха, а затем, в особом состоянии, отправится отдыхать в сад Джаганнатха-валлабха. В это время подойдите к Нему в одеждах простолюдина и начните петь Гопи-гиту и другие *шлоки* из «Шримад-Бхагаватам», повествующие об играх Кришны и *гопи*. Так вы, безусловно, обретете милость лотосных стоп Махапрабху».

Глава Пятая

Уборка храма Гундичи

За день до начала Ратха-ятры Бхагавана Шри Джаганнатха проводится уборка храма Гундичи (Гундича-мандира *марджана*), чтобы подготовить его для отдыха Господа.

Значение уборки храма Гундичи

Есть только один Бхагаван, творящий и поддерживающий эту вселенную, и второго не существует. Индуисты, мусульмане, христиане, иудеи и представители других религий поклоняются одному и тому же Богу. Он и в самом деле известен под многими именами, такими как Рама, Кришна, Нрисимха, Джаганнатх, Аллах, Будда, Иисус Христос и Иегова. Так же как в мире существует только одно Солнце и только одна Луна, так и Бхагаван - один, и нет никого подобного Ему.

В соответствии с *бхавой* (настроением) преданного Бхагаван предстает пред ним в определенной

сварупе (форме). Эту *сварупу* можно сравнить с фазой Луны. Между новолунием и полнолунием есть пятнадцать различных состояний Луны, и каждое имеет свое название, но в действительности существует только одна Луна. Точно так же есть только один Бог. Когда Он проявляет Свои достоинства (*вайбхаву*) и очарование (*мадхурью*) в полной мере, Он известен как Враджендра-нандана Шри Кришна. Но в зависимости от места и времени, а также от того, перед кем Он предстает, Он может проявить лишь некоторые аспекты Своих качеств, и Его имя будет соответствовать им. Существует только один Шри Кришна, но Он имеет бесчисленное множество воплощений, неотличных от Него.

Мы, живые существа (*дживы*), - неотъемлемые частицы Бхагавана. Бхагаван Шри Кришна утверждает:

*мамаивамшио джйива-локе
джйива-бхутах санатанах*

Шримад Бхагавад-гита, 15.7

Живые существа в материальном мире суть Мои вечные отделенные частицы.

Это означает, что все *дживы* по своей природе - вечные слуги Шри Кришны и проявления Его пограничной энергии (*татастха-шакти*). *Джива* -

вечная служанка Бхагавана, она никогда не может стать Богом. При этом Бхагаван и *джива* одновременно отличны и неотличны друг от друга. Точно так же, как Солнце одновременно едино и различно со своими лучами и теплом, а огонь - со своей способностью сжигать, так и живое существо одновременно отлично и неотлично от Бхагавана.

Джива поддается контролю *майи*, в то время как Бхагаван является для неё хозяином. Поэтому существует вечное различие между *дживой* и Бхагаваном. Однако по своей природе *джива* трансцендентна (*чит-васту*), и Бхагаван тоже трансцендентен. С этой точки зрения Бхагаван и *джива* вечно едины.

Учитывая это, мы можем сделать вывод, что *джива* одновременно отлична (*бхеда*) и неотлична (*абхеда*) от *бхагават-таттвы*, или, иными словами, что *джива* - *бхеда-абхеда-пракаш* Бхагавана - отличное и неотличное от Него проявление. Шри Чайтанья Махапрабху дал глубокое объяснение этого философского заключения (<*сиддханты*), называемого *ачинтъя-бхеда-абхеда* (непостижимое одновременное тождество и различие).

Все *дживы* по своей природе - вечные слуги Бхагавана. Это абсолютная истина, не зависящая от чьего-либо мнения. Служение Шри Кришне - единственное вечное занятие (*нитъя-дхарма*) живого существа. Забыв об этом, *джива* очаровывается

майей, отворачивается от Шри Кришны и попадает в цикл рождений и смертей в этом материальном мире. Только ради блага живых существ, чтобы распространить чистое знание о Себе, Бхагаван лично нисходит в этот мир, либо посылает Своих спутников.

Обусловленные души не могут осознать чистую, трансцендентную *сварупу* Бхагавана, потому что в их сердцах гнездятся похоть, гнев, жадность, зависть, гордость, различные привязанности, склонность к употреблению одурманивающих веществ, азартным играм и т.д. Пока эти нежелательные качества (*іанартхи*) остаются в сердце *дживы*, Бхагаван в нем не проявится. В нечистом сердце можно найти лишь желание материальных чувственных наслаждений ради собственного счастья, но не тягу к служению Шри Кришне.

Обычно служение Шри Кришне приравнивается к служению простым людям этого мира. В такой ситуации *дживы* остаются в полном невежестве относительно того безграничного блаженства (*ананды*), которое заключено в любовном служении Шри Кришне. Эта *ананда* несоизмеримо больше, чем блаженство, получаемое от служения мужу, жене, детям и другим членам семьи. В трансцендентной обители Шри Кришны заключен бездонный океан *премы*. Чтобы разбудить эту *прему* в своем сердце, мы должны освободиться от *анартх* и очистить его.

Гундича-мандира *марджана* символизирует очищение сердца *садхака*.

***Шриман Махапрабху убирает
Гундича Мандир***

До прихода в Пури Шри Чайтаньи Махапрабху храм Гундичи убирали только слуги царя, но их единственным интересом было получение платы за это, поэтому они работали не столь усердно. Если в сердце человека нет чувства преданности Бхагавану, он не сможет порадовать Шри Джаганнатха. Поэтому, когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел в Джаганнатха Пури, Он обратился к царю через его *гуру*, Каши Мишру: «Я прошу разрешения лично убирать Гундича Мандир и прилегающую к нему территорию вместе со Своими спутниками. В ваших слугах нет необходимости. Просто обеспечьте нас метлами и глиняными горшками».

Хотя сначала царь удивился этой просьбе, она обрадовала его, когда он узнал от Каши Мишры о внутреннем настроении Махапрабху. Поэтому он ответил: «Какое счастье, что Махапрабху и Его преданные будут лично участвовать в уборке Гундича Мандира! Это такой ценный урок для жителей нашего мира! Немедля дайте Ему всё, что может для этого понадобиться».

На следующий день рано утром преданные во множестве собрались вместе, чтобы принять участие в уборке Гундича Мандира. Они предложили Шриману Махапрабху цветочные гирлянды и сандаловую пасту (*чандану*), но прежде чем они успели поклониться Ему, Он Сам с величайшим смирением предложил им всем *пранамы* и украсил их лбы *чанданой*. Шриман Махапрабху коснулся стоп Шри Нитьянанды Прабху. Он ни в коей мере не считал Себя *гуру* и не думал, что каждый должен выражать Ему почтение, а Сам Он свободен от подобных обязанностей.

Многочисленные преданные, сопровождавшие Шримана Махапрабху, пели *киртан* и касались стоп друг друга. Шриман Махапрабху вручил каждому по метле, и все направились с *санкиртаной* от Джаганнатха Мандира к храму Гундичи. Войдя в Гундича Мандир, Шриман Махапрабху стал подметать храм, не оставляя без внимания даже самые укромные уголки, а также стены и потолок. Сотни преданных принялись подметать вместе с Ним. Хотя Шриман Махапрабху - Сам Шри Кришна, Он лично чистил храм.

Чтобы научить каждого, Шриман Махапрабху сказал Своим спутникам: «Во время уборки мы должны непрерывно совершать *киртан*, воспевать имена Бхагавана и памятовать о Нем. Только тогда Бхагаван Шри Джаганнатх дарует нам милость. Если же, подметая, мы не будем воспевать имена

Бхагавана, как это делает большинство людей, то вся наша работа останется *кармой*, так и не став *бхакти*. Благодаря этому мы, конечно, заработаем немного *сукрити* (духовного благочестия), но не сможем вступить в *бхагавад-бхакти* (преданность Верховному Господу)». Произнеся это, Шриман Махапрабху запел имена Бхагавана, и все преданные, вторя Ему, взялись каждый за свое служение, совершая *киртан* имен Шри Кришны. Если мы будем постоянно петь имена Бхагавана, сопровождая *киртаном* любую свою деятельность на протяжении всей жизни, наши сердца очистятся и мы сможем войти в чистое *бхагавад-бхакти*.

В первую очередь Шриман Махапрабху и преданные собрали всю солому, гальку, камни и выбросили их на улицу. Махапрабху сказал: «Я хочу посмотреть, кто соберет больше всех мусора. Каждый должен показать Мне свою одежду, в которую он собрал траву, пыль и камни. Я проверю всех, чтобы никто не смог обмануть остальных, делая вид, что подметает». Затем Шриман Махапрабху стал осматривать кучи травы, пыли и т.д., которые собрали преданные. Он хвалил тех, кто убирал тщательно и собрал много мусора, и ласково журил тех, кто не работал как следует. Затем Махапрабху поручил тем, кто убирал лучше всех, научить этому остальных. Так преданные дружно подметали храм, испытывая неопишемое блаженство.

В конце концов все увидели, что Сам Шриман Махапрабху собрал больше всех пыли. Хотя храм был полностью выметен, по окончании уборки Махапрабху не чувствовал удовлетворения, и по Его приказу все начали подметать храм еще раз. Это немного порадовало Махапрабху, но даже после второй уборки все же остались мелкая пыль и пятна, которые не поддавались метле.

Сто человек стояли с сотней глиняных горшков, полных воды, ожидая команды приступить к мытью. Когда Махапрабху отдал приказ принести воду, они поставили перед Ним сто горшков с водой. Сотни людей несли воду из озера. Те, кому не хватило места у *гхата*, наполняли свои горшки водой из колодцев. Сотни людей приносили сотни горшков, наполненных водой, и сотни людей передавали сотни пустых горшков обратно. Все без исключения наполняли горшки водой, мыли храм и воспевали: «Хари, Хари!» Единственное, что можно было услышать повсюду, было имя Кришны. Передавая горшки друг другу, преданные повторяли: «Кришна, Кришна».

Так воспевание имен Кришны сопровождало каждое действие преданных. Если горшок разбивался, слышалось: «Кришна, Кришна!» - и немедленно появлялся новый горшок.

Вскоре Гундича Мандир был полностью вымыт, и каждый его уголок был тщательно вычищен. После

этого в храме не осталось ни одной пылинки. Однако Шриман Махапрабху заметил в некоторых местах несколько грязных пятен. Он оттер эту грязь Своей *уттария-вастрой* (верхней одеждой *санньяси*). Тогда Гундича Мандир стал таким же чистым, как сердце Шримана Махапрабху.

С помощью этой *лилы*, Гундича-мандира *марджаны*, Шриман Махапрабху, духовный учитель вселенной, показал, что, если удачливая душа хочет возвести Кришну на трон своего сердца, она должна сначала очистить это сердце от грязи. С помощью преданного служения необходимо сделать сердце чистым и умиротворенным, чтобы от него исходило сияние. Если же в нем есть то, что препятствует духовной жизни (*анартхи*) - колючая трава, пыль, камни и так далее, то Бхагаван, верховный объект поклонения, не проявит Себя в таком сердце. Это и есть скрытый смысл Гундича-мандира *марджаны*.

***Анартхи живых существ,
связанных майей***

Грязь в сердце, или множество *анартх*, находящихся в нем, - это не что иное, как стремление к *анъябхилаше* (скрытым желаниям) в форме *кармы*, *гьяны* и так далее. Поэтому Шрила Рупа Госвами утверждает:

*аньябхилашита-шунйам джнана-кармадй-анавртам
йнукулийена кршнану-шйланам бхактир уттама*

Шри Бхакти-расамрита-синдху, 1.1.11

В этом стихе говорится, что когда *бхакти*, врожденная склонность души, свободно от любых видов желаний (*аньябхилаша*), кроме самого *бхакти*, и не покрыто *гьяной*, *кармой* и т.д., а также настроениями, неблагоприятными для *бхакти*, оно известно как *уттама-* или *шуддха-бхакти*.

Без этого *бхакти*, которое пронизано чистой благостью (*шуддха-саттвой*), Шри Кришна не проявится ни в чьем сердце.

Аньябхилаша. *Аньябхилаша* означает: «Пока я остаюсь в этом мире, я поглощен лишь чувственными наслаждениями». Такая погруженность в усладу чувств подобна терновнику, который своими колючками постоянно ранит мягкую природную склонность *дживы*, в ее чистом состоянии, к *кевала-бхакти* (исключительному *бхакти*).

Карма-чешта. *Карма-чешта* означает: «Совершая жертвоприношение (*ягья*) и аскезу (*тапасья*), занимаясь благотворительностью (*дана*) и так далее, я буду наслаждаться радостями, доступными в этом мире и на высших планетах, таких как Сварга». Подобные усилия, полные желаний, сравниваются с пылью. Вихрь благочестивой деятельности (*кармы*)

и пыли желаний (*васаны*) затмевает чистое зеркало сердца. Бесчисленные частички пыли - склонность совершать благочестивые и неблагочестивые поступки - жизнь за жизнью загрязняют сердце *дживы*. Таким образом, *дживы* не могут полностью избавиться от желания совершать *карму*. Живые существа отворачиваются от Шри Хари, считая, что только с помощью *кармы* могут выпутаться из ее сетей, но такое представление абсолютно ошибочно. Оно основано на ложных аргументах, утверждающих, что *дживы* лишены изначальной природы и формы (*сварупы*). Так же, как подливая масло в огонь, невозможно его потушить, так и стремясь к кармической деятельности, невозможно от нее избавиться. Только *кевала-бхакти*, или *шуддха-бхакти*, может освободить *дживу* от всех желаний, направленных на свое собственное счастье. Когда сердце очистится от таких желаний, оно станет подходящим местом для отдыха Шри Бхагавана. Поэтому великий преданный, поэт Шрила Нароттама дас Тхакур, говорит: «*томара хридайе сада говинда вишрама* - Шри Говинда всегда отдыхает в сердце Своего преданного».

Усилия, направленные на имперсональное знание (>*нирвишеша-гьяну*), *йогу* и другие подобные практики, а не на служение Шри Хари, - всё равно что острые камни, пронзающие тело Господа. Хотя на начальном этапе следования имперсональной

концепции Господа (*нирвишеша-брахмы*) принято повторять святое имя в качестве вспомогательного средства, тем не менее в состоянии *мукти*, когда человек ошибочно считает себя Брахманом (Высшим Духом), он отвергает свое собственное независимое существование. По этой причине Бхагаван не проявляет Себя в сердце неудачливой *дживы*, которая гордится тем, что достигла освобождения.

Шри Гаурасундара (Шриман Махапрабху) Своими руками выбросил из храма всё нежелательное: солому, пыль, камни и т.д., чтобы Бхагаван смог в скором времени беспрепятственно поселиться в нем.

Часто можно видеть, что, хотя в сердце живого существа уже нет особого желания заниматься *кармой*, *гьяной* и другими подобными практиками, в нем всё же остаются некоторые очень мелкие частички грязи. С ними сравниваются двуличие (*кутинати*), желание славы (*пратиштха-аша*), причинение вреда живым существам (*джива-химса*), непристойное поведение (*нишиддхачара*), стремление к мирской выгоде (*лобха*), почестям (*пуджа*) и так далее.

Кутинати. *Кутинати* означает двуличие, *капатату*, и его наглядным примером является поведение демоницы Путаны.

Путана была воплощением *капататы*. Внешне она выглядела как олицетворенная любовь, но ее ядовитое нутро являло собой облик смерти (*кала*). Пока *капатата* остается в сердце *садхака*, он не сможет войти в царство *бхагавад-бхаджана*. Поэтому в первую очередь Шри Кришна уничтожил *капатату* в образе Путаны.

Прайтиштха-аша. «Я стану совершать уединенный *бхаджан*, и невежественные люди будут называть меня великим *садху*, *махатмой*». Когда человек с каменным сердцем старается имитировать экстатические эмоции, движимый мирским желанием прославиться в качестве преданного или инкарнации, это называется *прайтиштха-аша*. Например, *каништха-бхакта* может совершать *бхаджан* в уединенном месте, подражая Шриле Харидасу Тхакуру, но поскольку его сердце не наполнено *кришна-премой*, как у Харидаса Тхакура, он снова падает.

Однажды несколько преданных из западных стран отправились в Пури. Они не были допущены к *даршану* Шри Джаганнатха, Шри Баладева Прабху и Шри Субхадры-деви в храме, но могли посетить храм Тота Гопинатха, *самадхи* Шрилы Харидаса Тхакура и Сиддха-бакул. В Сиддха-бакуле один из преданных увидел четки (*малу*) Шрилы Харидаса Тхакура. Он дал *пуджари* тысячу долларов и сказал: «Отдайте мне эту *малу*». Жадный до денег, *пуджари*

выкрал *малу* и отдал ее этому так называемому преданному. Получив *малу*, тот подумал: «Воспевая *мантру* на этой великой *мале*, я стану таким же преданным, как Шрила Харидас Тхакур, и каждый будет выражать мне почтение».

Но недостаточно приобрести *малу* Шрилы Харидаса Тхакура. Очистить сердце можно лишь совершая *нама-бхаджан* у лотосных стоп Шрилы Харидаса Тхакура и под его руководством. Усилия при отсутствии необходимых духовных качеств лишь увеличивают вероятность неудачи. Мы не должны пытаться имитировать (*анукарана*) деятельность таких преданных, как Шрила Харидас Тхакур. Скорее нам нужно искренне следовать ему (*анусарана*). Невозможно стать чистым преданным, просто получив *малу* другого чистого преданного с помощью воровства или обмана. Наоборот, такие «усилия» - это оскорбление.

В наше время многие люди имеют крупные *малы* весом не меньше пяти килограммов, но это не помогает им воспевать *мантру* должным образом. Они носят на шее большие бусы из *туласи*, на которых написано: «Радхе, Радхе». Каждый, кто с помощью такой практики стремится к признанию, лишь возвращает свое ложное эго.

Джива-химса. Основной принцип ненасилия (*ахимсы*) - не убивать ни одно живое существо. *Химса*, насилие, - не только убивать своими руками

или с помощью оружия, скорее *химса* - это причинять боль другим речью, в уме или в сердце. Если вы хотите очистить сердце и пригласить туда Бхагавана, никогда никому не завидуйте и всегда избегайте критики *вайшнавов*, поскольку это также один из видов *химсы*. Невозможно вывести пятна грязи, попавшей в храм сердца, если просто слегка подмести его или протереть. Эти пятна - оскорбления лотосных стоп *вайшнавов* и неповиновение *гурудеву*. Среди десяти видов *нама-апарадх* первый - это оскорбление стоп истинных *вайшнавов*. *Садхак*, стремящийся пройти путь *бхакти*, должен постараться как можно быстрее освободиться от этих *апарадх*. Чтобы научить этому, Шриман Махапрабху собственноручно мыл и чистил весь Гундича Мандир - снизу доверху - Своей собственной одеждой. Он очистил всё полностью, нигде не оставив ни единого пятнышка.

Нишиддха-ачара. Нам следует постараться понять, что является *нишиддха-ачарой* - запрещенной деятельностью. Например, *брахмачари* или *санньяси* должен избегать похотливых желаний:

асат-санга-тйага, - эи ваишнава-ачара
'стрй-сангй' - эка асадху, 'кринабхакта'ара

Шри Чайтанья-чаритамрита
Мадхья-лила, 22.87

Для *вайшнавов* самым целесообразным является отказ от дурного общения. К *авайшнавам* относятся те, кто неподобающе общаются с женщинами (*стрисанги*), и те, кто не являются преданными Кришны. Существует два вида общения с женщинами. Первый - в соответствии с законами религии, основанными на принципах *варнашрамы*. Вторым относится к недозволенному общению с женщинами, противоречащему религиозным принципам. Последнее разрушает *варнашрама-дхарму* и низвергает человека на адские планеты. Как правило, в материальном мире люди, склонные совершать греховные поступки, не обладают необходимыми качествами, чтобы стать *вайшнавами*. Три цели жизни - религиозность (*дхарма*), экономическое процветание (*артха*) и удовлетворение чувств (*кама*) - принуждают человека к общению с женщинами, что не подобает *вайшнав*у. Четвертый принцип, *мокша* (освобождение), не имеет отношения к порочному общению с женщинами - он гораздо страшнее. Общение с *майавади* (имперсоналистами, которые утверждают, что всё иллюзорно) и *майавиласи* (теми, кто предается иллюзии) является причиной разрушения *вайшнавизма* и *шуддха-бхакти*.

^ ^

Шрила Рупа Госвами также отметил эти недостатки и *анартхи* в первом стихе своей «Шри Упадешамриты»:

*вачо вегам манасах кродха-вегам
джихва-вегам ударопаства-вегам
этан веган йо вишахета дхйрах
сарвам апймам пртхивйм са шиишат*

Уравновешенный человек, способный сдерживать побуждения речи, беспокойства ума, порывы гнева, неистовство языка, позывы желудка и возбуждение гениталий, обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы наставлять учеников со всего мира.

Причиной шести видов побуждений (*вега*) является язык. У языка нет костей и потому он может двигаться во всех направлениях. Если его не подчинить, остальные пять побуждений будут управлять человеком. Если же обуздать язык, подчинятся и все остальные чувства. У языка есть две функции: говорить и есть. Если не управлять первой функцией, то велика вероятность увлечься бесполезными разговорами, из-за которых могут возникнуть серьезные проблемы и даже может быть разрушена чья-то жизнь. Я поясню это на примерах.

Царский дворец Махараджа Юдхиштхиры был настолько удивителен, что местами было сложно увидеть границу между полом и поверхностью воды. Однажды Дурьодхана свалился в воду, подумав, что

наступает на твердый пол. Драупади засмеялась и сказала: «У слепого отца и сын слепой». Это были те самые слова, которые стали причиной войны Махабхараты, в результате чего были убиты сотни тысяч людей.

Также когда Шри Рама оставил Ситу под защитой Лакшмана и отправился ловить демона Маричу, принявшего вид оленя, демон начал взывать к Лакшману голосом Рамы так горестно, что казалось, Рама попал в беду. Лакшман понимал, что это был трюк Маричи, и несмотря на то, что Сита-деви несколько раз умоляла его поспешить на помощь Раме, не собирался идти в лес и оставлять ее одну. В конце концов, Сита в гневе сказала Ему: «Лакшман, я знаю - Ты хочешь смерти Шри Рамы, чтобы сделать меня Своей женой. Из-за Своего упрямства Ты не собираешься спасать Его даже после того, как я несколько раз попросила об этом». Сита хотела отправить Лакшмана в лес исключительно из любви к Раме. Но когда Лакшман, к которому Сита относилась как к сыну, услышал от нее такие жестокие слова, Он оставил ее одну против Своего желания, в результате чего она и была похищена. Кроме того, следствием этих событий также стала война.

Другая функция языка связана с приемом пищи. Употребление мяса, рыбы, лука, чеснока и других запрещенных продуктов, а также одурманивающих

веществ усиливает невежество, из-за которого человек теряет власть над умом и сердцем. В результате люди вовлекаются в греховную деятельность и разрушают самих себя.

Существует очень простой способ подчинить язык. После предложения пищи Господу примите *маха-прасад* и непрерывно воспевайте *маха-мантру* \ Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.

Во второй *шлоке* «Шри Упадешамриты» Шрила Рупа Госвами утверждает:

*атйахарах прайасаи ча
праджалпо нийамаграхах,
джана-сангаи ча лауляй ча
шадбхир бхактир винаишати*

Бхакти гибнет под влиянием шести пороков: 1) передания или тяги к накопительству; 2) усилий, вредящих *бхакти*; 3) бесполезных мирских разговоров; 4) энтузиазма в следовании практикам, не соответствующим уровню преданного, или нехватки энтузиазма в принятии тех предписаний, которые важны для духовного прогресса; 5) светского общения; 6) жадности или беспокойности ума, выраженных в склонности принимать разного рода бесполезные идеи.

Атъяхара означает есть больше, чем необходимо (всеми органами чувств), или накапливать материальные объекты чувств. Оставаться вовлеченным

в мирское накопительство и прилагать усилия в том, что противоположно *бхакти*, - это *праяса*.

Праджалтой называется бесполезная трата времени на злословие и сплетни. *Нияма-аграха* значит не стремиться к высшему достижению - служению Господу, а вместо этого культивировать энтузиазм в следовании правилам и предписаниям, с помощью которых человек получает незначительные результаты (такие как достижение райских планет), оставаясь равнодушным к правилам, которые питают *бхакти*.

Джана-санга значит покинуть общество чистых преданных и общаться с обычными людьми. *Лаулья* означает беспокойство ума по пустякам и неустойчивость ума из-за общения с приверженцами других учений.

Пока эти пороки и *анартхи* остаются в человеческом сердце, Шри Бхагаван не поселится в нем. Шри Нитьянанда Прабху и Его проявления, такие как Шри Гурудев, могут уничтожить эти нежелательные явления и очистить сердце. Они знают, как сделать это, и к тому же беспричинно милостивы. Но без наших собственных усилий невозможно будет получить эту милость. Это зависит от нас. Если мы этого сделать не можем, как придет милость? Шри Гурудев дает нам такие наставления, следуя которым в своей жизни, мы гарантированно достигнем

успеха. Например, в «Бхагавад-гите» мы видим, как Арджуна говорит Кришне:

*карпанйа -дошопахата -свабхавах
прччхами твам дхарма-саммудха-четах
йач чхрейах сйан ниичитам брухи тан ме
гйиийас те 'хам шадхи мам твам прапаннам*

Шримад Бхагавад-гита, 2.7

Поддавшись жалкому малодушию и перестав понимать, в чём мой истинный долг, я утратил свои благородство и доблесть. Молю Тебя, объясни, что же на самом деле будет для меня благом.

Услышав искренние слова Арджуны, Шри Кришна дал ему множество наставлений и устранил все его сомнения. Затем Шри Кришна отдал Арджуне приказ вступить в сражение, следуя которому Арджуна одержал победу.

Точно так же, если ученик готов следовать приказу гуру, тогда гуру всегда будет помогать ученику. Но если ученик не подчиняется гуру или злоупотребляет своими независимыми желаниями, это оскорбляет гуру. Как следствие, бхакти ученика разрушается, и его желание служить Шри Кришне исчезает.

Признаки истинного гуру

Истинный духовный учитель (*сад-гуру*) обучает своим собственным поведением. Например, когда Шриман Махапрабху убирал Гундича Мандир, один юноша, *гаудия-бхакта*, принес наполненный водой горшок, омыл стопы Махапрабху и выпил эту воду. Махапрабху разозлился: «Что ты делаешь? Сюда вот-вот прибудет Шри Джаганнатх, Сам Верховный Господь. Мы очищаем это место в честь Его приезда. Я обычный человек, и всё же ты омыл Мои стопы и выпил эту воду. Это оскорбление Шри Джаганнатха. Вина за это оскорбление ляжет на нас обоих».

Затем Шриман Махапрабху подозвал Шри Сварупу Дамодара: «Прабху, только посмотри, как твой *гаудия-бхакта* ведет себя в храме Тхакурджи. Он позорит Меня. Ты не объяснял ему правила поведения, соблюдаемые *шуддха-бхактами*? Пожалуйста, скажи ему, что поскольку Джаганнатх - Верховный Господь, омывать стопы обычных людей, подобных Мне, и затем принимать эту воду, как если бы ею омыли стопы Господа (*чаранамриту*), это оскорбление Шри Джаганнатха, Шри Баладева Прабху и Шри Субхадры-деви».

Чтобы успокоить Шримана Махапрабху, Сварупа Дамодар шлепнул юношу и вывел на улицу.

Хотя на самом деле Шри Сварупа Дамодар был очень доволен им, для того, чтобы установить правильные принципы поведения (*дхарму*), он внешне разделил гнев Господа. Оказавшись вне поля зрения Шримана Махапрабху, он сказал тому преданному: «Шриман Махапрабху - это Сам Шри Джаганнатх, но Он хочет научить всех, что не следует вести себя так с обычными людьми. Ты не сделал ничего плохого, напротив, ты совершил самое высшее деяние. Подожди здесь. Я позову тебя, и ты сможешь попросить прощения у Шримана Махапрабху». Когда этого бенгальского преданного позвали обратно, он подошел к Шриману Махапрабху и сказал: «О Прабху, я поступил неправильно. Пожалуйста, будь милостив и прости меня». Услышав его мольбу, Махапрабху всё забыл и простил его.

Шриман Махапрабху явил эту игру только для того, чтобы научить нас принципам *бхакти*. Если кто-либо заставляет других поклоняться ему, это неправильно во всех отношениях. Перед Божествами не следует открыто выказывать привязанность к другим, плакать и причитать, кого-либо наказывать или подвергать насилию. Перед Божествами не следует предлагать *пранамы* никому, кроме истинного гуру.

Истинный гуру свободен от эгоизма и никогда не считает себя гуру или истинным преданным.

Он никогда не думает: «Пусть мой ученик предложит цветы моим стопам, омоет их и окропит этой водой других, и пусть он примет эту *чаранамриту*». Настоящий *гуру* или *вайшнав* всегда далек от подобного эгоизма. По своей природе он считает себя низким и падшим и постоянно возносит молитвы лотосным стопам Багавана.

Погруженный в настроение Шримати Радхики, величайшей среди всех преданных, Шри Чайтанья Махапрабху говорил: «*На према-гандха* - в Моем сердце нет и следа любви к Шри Кришне» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 2.45). Если кто-нибудь спрашивал: «Тогда почему Вы плакали, когда принимали Шри Кришна-наму?» - Шриман Махапрабху отвечал: «Когда вы видите Меня плачущим в разлуке, знайте, что Я лишь притворно демонстрирую Свою великую удачу. На самом деле, хотя Я лишен *даршана* прекрасного лица Кришны, играющего на флейте, Я продолжаю влачить бесцельное существование, как насекомое. У Меня нет ни капли *бхакти* к Кришне. Даже рыбы лучше Меня, потому что, вытащенные из воды, они сразу умирают, а Я до сих пор жив, жив без *даршана* Кришны. Я жалок».

Если человек хочет непрерывно воспевать *джапу* и совершать *киртан* имен Шри Кришны, он непременно должен следовать наставлению, произнесенному Шриманом Махапрабху:

*трнад апи сунйчена
тарор апи сахишнуна
аманина мана-дена
кйртанийах сада харих*

Шри Шикшаштака, 3

Только тот, кто считает себя ничтожнее соломы, кто терпеливее дерева, кто всегда выражает почтение каждому и не ожидает почтения к себе, может очень легко и непрерывно повторять святое имя Шри Хари.

Человек, не имеющий четырех качеств, упомянутых в этом стихе, не может по-настоящему повторять имена Шри Хари.

Имя Шри Хари трансцендентно и божественно, поэтому оно не может быть произнесено нашим материальным языком, так же как мы не можем получить *даршан* Господа своими материальными глазами.

*атах шрй-кришна-намади
на бхавед грахйам индрийаих
севонмукхе хи джихвадау
свайам эва спхуратй идах*

Шри Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.234

Имя Кришны недоступно восприятию материальных чувств. Его имя, форма, качества и игры раскрывают себя

трансцендентным чувствам преданного на стадии *севон-мукха*, когда в нем пробуждается желание служить Господу.

На самом деле воспевание имен Кришны - это и есть служение Ему. Существует три стадии воспевания: *нама-апарадха*, *нама-абхаса* и *шуддха-нама*. Когда мы воспеваем с помощью собственного языка и усилий, не осознавая своих отношений с Кришной (*самбандха-гьяны*) или не имея веры, это называется *нама-апарадха*. Когда имя воспевается с некоторой верой, но без *самбандха-гьяны*, это называется *нама-абхаса*. Наконец, когда имя воспевается с полной верой и самопреданием и наделено *самбандха-гьяной* - это *шуддха-нама*. Если произносится *шуддха-нама*, Кришна Сам будет танцевать на языке. Воспевая, нам следует молиться Кришне: «Я предлагаю себя Твоим лотосным стопам, оставив все мирские желания. У меня нет других возлюбленных, кроме Тебя. Ты - всё для меня».

Вначале может не быть вкуса к святому имени, но это не повод для беспокойства. Однако обязательно должен быть вкус к слушанию *хари-катхи*, потому что вкус к воспеванию *хари-намы* непременно появится при слушании *хари-катхи* из уст чистого преданного. Но даже если нет вкуса к слушанию *хари-катхи*, следует слушать ее снова и снова и предлагать должное почтение тем чистым преданным, которые рассказывают эту *катху*.

*сатам прасанган мама вйрйа-самвидо
бхаванти хрт-карна-расайанах катхах
тадж-джошанад шив апаварга-вартмани
шраддха ратир бхактир анукрамишйати*

Шримад-Бхагаватам, 3.25.25

(Бхагаван Капила-дев сказал Своей матери Девахути:)
«*Катха* обо Мне в обществе святых дает истинное знание о
Моих героических деяниях и приносит наслаждение слуху и
сердцу. Слушание такой *катхи* быстро освобождает от
невежества, что в первую очередь проявляется в виде
шраддхи (твердой веры на уровне *садхана-бхакти*), затем
рати (на уровне *бхава-бхакти*) и, в конечном итоге, *према-
бхакти*».

Говорящий должен быть *сатам*, чистым преданным. Нам не следует, опираясь на собственный разум, совершать ошибку, принимая обычного человека или преданного за *маха-бхагавату*. В качестве истины о том, кто является *мадхъяма-адхикари*, а кто - *уттама-адхикари*, нам следует принимать лишь мнение возвышенного *вайшнава*. Когда, практикуя *шуддха-бхакти*, мы станем *мадхъяма-адхикари*, тогда мы сможем различать самостоятельно. Если мы не выражаем должного почтения *маха-бхагавате*, а также, если мы считаем *маха-бхагаватой* *каништха-вайшнава*, то это является оскорблением истинного *маха-бхагаваты*. Настоящий *уттама-бхагавата* будет скрывать свою *сварупу* (истинную природу).

Хотя Шрила Вамшидас Бабаджи Махарадж был *уттама-бхагаватой*, он показывал людям, что курит *ганджу*. Иногда он разбрасывал вокруг своей хижины сухие рыбы кости, чтобы люди подумали, что он ест рыбу. Он рассуждал так: «Если те, кто имеет материальное сознание, будут сторониться меня, я смогу сосредоточиться на воспевании имен Шри Кришны и памятовании о Нем».

Любой истинный *гуру* действует исключительно ради удовольствия Шри Кришны, *гуру* и *вайшнавов*. У него нет материальных желаний. Следуя по его стопам, мы также обязаны сознавать, что вся деятельность наших тела, ума, речи и наши сердечные переживания должны быть направлены только на то, чтобы порадовать Шри Кришну.

*йат кароши йад ашнйси
йадж джухоши дадаси йат
йат тапасйаси каунтейа
тат курушва мад-арпанам*

Шримад Бхагавад-гита, 9.27

(Шри Кришна сказал Арджуне:) О сын Кунти, чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, что бы ты ни жертвовал или ни отдавал и какие бы ни совершал аскезы, предлагай это Мне.

Если мы в своей жизни будем также строго следовать этим наставлениям Бхагавана Шри Кришны, тогда через некоторое время каждое наше действие будет пронизано любовью к Шри Кришне и Его дорогому спутнику, Шриле Гурудеву. Так наше сердце постепенно очистится, и в нем проявится *кришна-према*. Таково сокровенное значение Гундича-мандира *марджаны*.

Глава Шестая

Ратха-ятра

До прихода Шримана Махапрабху в Пури празднование Ратха-ятры происходило исключительно под патронажем царя Ориссы. Колесницы Шри Джаганнатха, Шри Баладева Прабху и Шри Субхадры-деви тянули только царские слуги и слоны. И поскольку простые люди не пели и не танцевали для Господа Джаганнатха, у них к Нему не возникало особых чувств. Но Шриман Махапрабху, совершая *киртан* и танцуя вместе со Своими спутниками, по беспричинной милости проявил Свое сокровенное настроение. Он наполнил Ратха-ятру *бхакти-расой*, блаженным вкусом преданности. Чтобы отведать этой *расы*, сотни тысяч преданных ежегодно приезжали из Бенгалии, Ориссы и других уголков Индии. В наши дни для участия в празднике Ратха-ятры в Пури приезжает около миллиона паломников.

Утром в день Ратха-ятры потомки *дайитов* из деревни Вишвавасу выносят Шри Джаганнатха, Шри Баладева и Шри Субхадру-деви из *мандира* и

усаживают их на колесницы. Они обматывают Божества тканями и веревками, чтобы поднять и донести их до колесниц. Хотя *дайиты* обладают недюжинной силой, это сложная задача даже для них. *Дайиты* охвачены сильной любовью к Шри Джаганнатху и, подобно *гопи*, бранят Его во время шествия. Так, когда они не могут удержать Его на весу и вынуждены опустить на землю, из их уст вырываются упреки: «Мы не знаем, откуда Ты родом и кто Твои отец и мать. Некоторые утверждают, что Ты сын Васудева, а другие - что Ты сын Нанды. Но кто Ты на самом деле? Признавайся!» Эта брань может продолжаться три, четыре или шесть часов, а иногда и весь день, пока *дайиты* несут Шри Джаганнатха на колесницу. Окружив колесницы со всех сторон, преданные без устали поют *киртан*: «*Джая* Джаганнатх, *джая* Баладев, *джая* Субхадра! Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе».

Ратха-ятра начинается, когда Шри Джаганнатх, Шри Баладев Прабху и Шри Субхадра поднимаются на свои огромные, только что построенные колесницы. Колесница Шри Баладева Прабху движется первой, за ней следует колесница Шри Субхадры и последней - колесница Шри Джаганнатха.

Каждый год перед началом Ратха-ятры Шри Джаганнатха царь Ориссы подметает дорогу, по

которой проедет колесница. Таков древний обычай. Царь снимает своё царское облачение и надевает одежды простолюдина. Он орошает дорогу перед колесницей сандаловой водой и подметает ее метлой с золотой рукоятью.

***Шри Чайтанъя-дев со Своими спутниками
на Ратха-ятре***

Когда колесница Господа Джаганнатха уже готова была отправиться к Гундича Мандиру, Шри Чайтанъя Махапрабху собрал всех Своих преданных и собственноручно украсил их цветочными гирляндами и сандаловой пастой. Затем Он разделил Свое ближайшее окружение на четыре группы *киртана*. В каждой группе Он назначил шесть ведущих певцов, двух мридангистов для аккомпанеента и затем отдал приказ начинать пение. В первой группе главным танцором был Шри Нитьянанда Прабху, во второй - Шри Адвайта Ачарья, в третьей - Шри Харидас Тхакур, а в четвертой очень изысканно танцевал Шри Вакрешвара Пандит. Все они были чрезвычайно искусны в танце и могли танцевать день и ночь напролет. Шри Сварупа Дамодар, Шривас Пандит, Мукунда и Говинда Гхош были ведущими певцами в этих четырех группах.

***Шриман Махапрабху проявляет Свое величие
во время Ратха-ятры***

Затем Шриман Махапрабху собрал еще три группы. Первая состояла из бенгальских преданных-домохозяев из деревни Кулина-грам. Во вторую входили преданные из Шантипура, а в третью - из Шрикханда. Первые четыре группы пели и танцевали перед колесницей Шри Джаганнатха, а остальные три - с обеих сторон колесницы и позади нее. Таким образом, колесницу сопровождали семь групп *киртана* и тысячи преданных, следовавших за каждой группой.

Затем начал танцевать Сам Шри Чайтанья Махапрабху. Проявив Себя в семи формах, Он танцевал и пел одновременно в каждой группе. Непрерывные потоки слез струились из Его глаз. При этом Он передвигался в танце так же быстро, как Кришна во время *раса-лилы*.

Хотя Шриман Махапрабху присутствовал одновременно во всех группах, преданные каждой из них видели Его только в своей, и от этого пели и танцевали с еще большим воодушевлением. Такую же радость дарует Шри Кришна Своим спутникам во время игр. Например, когда Он садился пообедать с *сакхами* у Бхандиравата, все они усаживались вокруг Него. Некоторые *сакхи* сидели перед Шри

Кришной, другие - с обеих сторон от Него, какие-то - позади, кто-то - рядом с Ним, а кто-то - совсем далеко. Но каждый из них считал, что он лично обменивается со Шри Кришной лакомствами.

Точно так же во время *раса-лилы* казалось, что с миллионами *гопи* танцует не один Кришна, а миллионы: Он присутствовал между каждым двумя *гопи*. Теперь, в этой *лиле*, Шри Чайтанья Махапрабху демонстрировал такое же удивительное зрелище.

Каждый думал, что Шри Чайтанья Махапрабху находится только в его группе. Исключение составляли царь Пратапарудра, Каши Мишра и Сарвабхаума Бхаттачарья. Лишь по милости Шримана Махапрабху царь видел Его танцующим во всех семи группах. Узрев божественное величие (*айшварью*) и милость Шримана Махапрабху, царь заплакал и слезы непрерывным потоком полились из его глаз. Он упал и стал кататься по земле, но затем Шри Сарвабхаума Бхаттачарья поднял его. Царь воскликнул: «Что я вижу? Я не верю своим глазам. Шриман Махапрабху повсюду! Он танцует во всех семи группах!»

Сарвабхаума Бхаттачарья произнес: «Вы очень удачливы, поскольку обрели милость Шри Чайтаньи Махапрабху. Именно поэтому вы смогли получить этот *даршан*, свидетельствующий о Его величии».

Пока Шри Чайтанья Махапрабху танцевал перед Шри Джаганнатхом, преданные расположились вокруг Него, образовав три круга, чтобы защитить Его от натиска толпы. Первым кругом руководил Шриман Нитьянанда Прабху; преданные во главе с Кашишварой и Говиндой, взявшись за руки, создали второй круг, а царь Пратапарудра со своими приближенными и воинами - третий. Царя Пратапарудру сопровождал его генерал Харичандан. Вместе с воинами он охранял Махараджа и тех, кто находился в двух других кругах, от толпы людей, которым не терпелось получить *даршан* танцующего Шри Чайтаньи Махапрабху.

Шриман Махапрабху танцевал, охваченный *махабхавой*, а Шривас Пандит, то есть сам Шри Нарада Риши, погрузился в Его созерцание. Стоя перед царем Пратапарудрой, он загораживал ему вид на Шримана Махапрабху. Царь Пратапарудра приподнялся, положив руки на плечи Харичандана, но Шривас Пандит был настолько поглощен *даршаном* Шримана Махапрабху, что его тело раскачивалось из стороны в сторону, продолжая закрывать царю обзор.

Коснувшись Шриваса Пандита, Харичандан произнес: «Царь хочет посмотреть. Пожалуйста, подвиньтесь». Но Шривас Пандит был настолько поглощен зрелищем, что не услышал его. Тогда Харичандан стал отталкивать Шриваса Пандита.

Рассердившись, тот шлепнул Харичандана и попросил его стоять спокойно.

Разгневанный генерал, обладавший внушительной комплекцией и недюжинной силой, решил тут же арестовать Шриваса Пандита. Но царь Пратапарудра остановил его. «Сохраняй спокойствие, - сказал он. - Это спутник Шри Чайтаньи Махапрабху, а Шри Чайтанья Махапрабху - Сам Кришна. Ты очень удачлив, что тебя коснулся такой возвышенный *вайшнав*. Прими это как милость». Услышав это, генерал успокоился.

Когда колесница Господа Шри Джаганнатха достигла Балагунди, середины пути, она остановилась. Справа от этого места раскинулась кокосовая роща, а слева - цветочный сад, своей красотой напомиравший Врадж.

*сеи стхале бхога лаге, - йчхайе нийама
коти бхога джаганнатха каре асвадана*

*джаганнатхера чхота-бада йата бхакта-гана
ниджа ниджа уттама-бхога каре самарпана*

*раджа, раджа-махиий-врнда, патра, митра-гана
нйлачала-васй йата чхота-бада джана*

*нана-дешера дешй йата йатрика джана
ниджа-ниджа-бхога таха каре самарпана*

~ Шри Джаганнатха Ратха-ятра ~

*аге пачхе, дуй паршве пуитодйана-ване
йен йаха пайа, лагайа, - нйхика нийаме*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 13.196-200

По традиции, когда Господь пришел к Бала-гунди, Ему стали предлагать пищу. Джаганнатх отведал здесь миллионы яств. Все преданные Господа Джаганнатха, от простых до самых возвышенных, предложили лучшие блюда, соответствовавшие их настроению. Среди преданных были царь со своими царицами, министрами и друзьями и другие жители Нилачалы - как знать, так и простолюдины, - а также паломники из разных краев. [Желающих было так много, что им всем невозможно было уместиться перед колесницей Господа Шри Джаганнатха, поэтому] каждый предлагал пищу там, где стоял, будь то в саду или в роще, перед колесницей, позади или по бокам от нее. Не было никаких строгих правил. [Господь Шри Джаганнатх принимает все блюда, лишь взглянув на них.]

Утомившись от долгого танца, Шриман Махапрабху вошел в сад и прилег под деревом. Прохладный ароматный ветерок нежно обдувал Его. От воспоминаний об играх Ваджа Его *према* становилась всё более и более интенсивной.

**Милость Шримана Махапрабху
к царю Пратапарудре**

По совету Шри Сарвабхаумы Бхаттачарьи Махарадж Пратапарудра подошел к Шриману Нитьянанде Прабху, Шри Адвайте Ачарье, Шри Сварупе Дамодару и Шри Раю Рамананде, предложил им *пранамы* и произнес: «Я хотел бы послужить лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. Пожалуйста, дайте мне свои благословения». Затем он снял свои царские одежды и украшения и надел простое *дхоти*.

Приблизившись к Шриману Махапрабху, он опустился на колени и начал очень нежно и искусно массировать Его лотосные стопы. В это же время он сладостно пел *гопи-гиту* из *раса-панча-дхъяи*, пяти глав «Шримад-Бхагаватам», описывающих *расалилу*:

*джайати те 'дхикам джанмана враджах
шрайата индира шашвад атра хи
дайита дрийатам дикиу тавакас
твайи дхртасавас твам вичинвате*

Шримад-Бхагаватам, 10.31.1

[*Гопи* сказали:] «О возлюбленный, родившись на земле Враджа, Ты прославил ее больше, чем Вайкунтху и

другие планеты. Именно поэтому Лакшми, богиня красоты и богатства, вечно украшает ее своим присутствием. Но, Господь нашей жизни, на этой блаженной земле Враджа только мы, *гопи*, Твои возлюбленные, разлучены с Тобой и глубоко страдаем. Мы поддерживаем свою жизнь исключительно ради Тебя. В поисках Тебя мы сбились с ног - яви же Себя нашему взору».

Пока царь Пратапарудра пел, охваченный духовными переживаниями, Шриман Махапрабху еще глубже погрузился в *бхаву*, Его сердце полностью растаяло. Как только Он услышал стихи, сладостно лившиеся из уст царя, Он воскликнул: «О! Кто это наполняет нектаром Мои уши? Пой, пой, не останавливайся! Прелей на Меня этот нектар!»

Царь продолжал петь, пока не дошел до следующего стиха:

*тава катхамртам тапта-джейванам
кавибхир йдита калмашапахам
шравана-мангалам шриймад ататам
бхуви грнанти йе бхури-да джанам*

Шримад-Бхагаватам, 10.31.9

«О Кришна, нектар повествований о Тебе - жизнь и душа тех, кто страдает в разлуке с Тобой. Поведанные устами осознавших себя душ или поэтов (таких как Брахма,

Шива и четыре Кумара), они освобождают от последствий грехов, как проявленных (*прарабдха*), так и непроявленных (*анпрабдха*). Простое слушание этих рассказов дарует высшее благословение и богатство *кришна-премы*. Несомненно, те, кто увеличивает океан нектара повествований о Тебе, прославляя Твои игры, - самые великодушные и сострадательные из людей».

Как только Махапрабху услышал этот стих из уст царя, Он обнял его, не в силах сдержать Себя в восторге *премы*. «Кто ты и почему так добр ко Мне?» - спросил Он.

Царь Пратапарудра ответил: «Я лишь простой слуга Твоих слуг».

Тогда Шриман Махапрабху произнес:

*туми море диле баху амулйа рсапана
мора кичху дите нахи, дилу алингана*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 14.11

«Ты одарил Меня бесценным сокровищем, но Я всего лишь нищий, и Мне нечего дать тебе взамен. Я могу только обнять тебя - это Мое единственное богатство».

Шриман Махапрабху прижал царя к сердцу, и из их глаз хлынули слезы.

Глубокая бхава гопи-гиты

Все стихи *гопи-гиты* имеют невыразимо прекрасный эзотерический смысл, они неразрывно связаны друг с другом. Кроме того, *расика-вашиनावы* дают несколько объяснений одного и того же стиха. В этих стихах выражено чувство сильнейшей разлуки с Кришной, которое испытывали *гопи*. С болью в сердце они молятся: «О Кришна, пожалуйста, приди к нам и даруй Свой *даршан*, иначе мы умрем».

[В первом стихе *гопи* произносят] *джанмана враджах*: «Ты родился во Врадже, в Гокуле, и поэтому Маха-Лакшми подметает землю Враджа и делает всё возможное, чтобы эта земля стала еще прекраснее. В действительности, Врадж - высшая обитель Твоих сладостных игр».

[Девятый стих начинается со следующих слов] *тава катхамритам*. Существует множество значений этого стиха, но здесь мы вкратце опишем только два. Первое значение - общепринятое, второе - более глубокое.

Первое значение стиха «тава катхамритам»

«Повествования о Твоих развлечениях подобны нектару для живых существ. Если кто-то слышит

об этих играх, Ты личноходишь в его сердце в
форме *хари-катхи*».

*ирииватам сва-катхах кринах
пунйа -иравана -кйртанах
хрдй антах-стхо хй абхадрани
видхуноти сукхрт сатам*

Шримад-Бхагаватам, 1.2.17

Шри Кришна лично входит в уши и сердце того, кто
внимательно слушает *катху* об этих играх {*лилах*}, и как
дорогой близкий друг избавляет его от вожделения, гнева,
желаний материального наслаждения и других *анартх*.
Удалив эти препятствия в *бхакти* и сделав сердце безукор-
изненно чистым, Он воцаряется в нем навечно.

Живые существа, с незапамятных времен отвер-
нувшиеся от Господа, попадают в цикл рождений и
смертей и претерпевают величайшие страдания. Но
рассказы об играх Шри Кришны подобны нектару
для *джив*, обожженных пламенем этих ужасных
мучений. Исполненное веры слушание об этих *лилах*
способно искоренить отчаяние и безысходность в
сердцах живых существ.

Махараджа Парикшита ждала смерть через
семь дней от укуса ядовитой змеи, и никто в этом
мире не мог его спасти. В течение этих семи дней
[готовясь к смерти] он полностью отказался от еды,

питья и сна и остался на берегу Ганги слушать *хари-катху* от Шукадева Госвами.

*нивртта-таршаир упаййаманад
бхаваушадхач чхротра -mano - 'бхирама
ка уттамашлока-гунанувадат
пуман вираджейета вина паиу-гхнат*

Шримад-Бхагаватам, 10.1.4

Прославление Уттамашлоки Шри Хари происходит в *шраута-парампаре*⁵. Иными словами, услышав такое прославление (*санкиртану*) из уст *шри гуру*, человек повторяет его. Славу Шри Хари возносят те освобожденные личности, которых невозможно привлечь ничем, что не связано с Кришной. [Для искателей освобождения, *мумукишу*] эта *санкиртана* - надежное средство от болезни материального существования. [Для преданных, имеющих вкус, *ручи*,] - это целительный бальзам (*расаяна*) для сердца и слуха. Какой же разумный человек перестанет слушать прославление Господа? Только мясник или убийца собственной души.

У Шрилы Шукадева Госвами не было материальных желаний. *Хари-катха* от такогорасика-таттвагья-вайшнава - преданного, сведущего в принципах трансцендентной *расы*, - является лучшим

¹⁵ Примечание редакторов: Линия ученической преемственности послания Господа, когда оно передается от учителя к ученику из уст в уста.

лекарством от болезни материального существования, поскольку она избавляет от всех его последствий. Также быстро исчезают вожеление, гнев и жажда мирских наслаждений, которым сопутствуют укусы ядовитой змеи тройственных страданий.

Тава катхамритама тапта-дживанам. Хари-катха, сошедшая с лотосных уст осознавшего себя *расика-вайшнава*, который совершенным образом объясняет сладостные игры Кришны, умиротворяет слушателя, и тот обретает новую жизнь. Регулярно слушая такую *хари-катху*, он становится счастлив не только в этой жизни, но и в следующей. Такой человек постепенно поднимается по ступеням *бхакти* и достигает обители Господа, где навсегда погружается в океан *ананды* (трансцендентного блаженства).

Кавибхир идитам. Великие *кави*, поэты, такие как Шри Брахма, Шри Шукадев Госвами, Шри Вальмики и Шри Кришна-двайпаяна Шри Вьясадев воспевают *ири-кришна-катху*, повествуя о Шри Кришне.

Калмашапахам. При слушании и повторении *ири-кришна-катхи* все виды грехов и последствия прошлых действий очень быстро исчезают.

Шравана-мангалам. Непрерывно слушая *ири-кришна-катху*, человек достигает в жизни всего благоприятного.

Шримад ататам. Шри (слава) того, кто произносит *хари-катху*, распространяется по всему миру.

Бхури-да. Самыми милосердными в этом мире являются те, кто распространяет *кришна-катху*, тем самым поддерживая весь мир. С ними не сравнится даже царь, жертвующий своим царством, или богач, раздающий всё свое богатство. Самыми великодушными являются только те, кто рассказывает другим о сладостных играх Кришны.

Второе значение стиха «тава катхамрита»

Тава катхамрита. «В разлуке с Тобой *катха* о Тебе - не животворный нектар, (*амрита*), а *мрита* (смертельный яд), потому что, когда мы слушаем повествования о Твоих играх в разлуке с Тобой, огонь разлуки усиливается, опаляя нас пламенем невыносимых страданий».

Тапта-дживанам. Гопи, такие как Шримати Радхика, говорят: «Мы - тому доказательство. До тех пор, пока мы не влюбились в Шри Кришну, мы были очень счастливы со своими семьями, но когда это произошло, беды обрушились на нас. Теперь мы совершенно беспомощны. Он превратил нас в уличных попрошаек; у нас нет никакого прибежища, мы находимся на грани смерти. Если человек хочет сохранить свое семейное счастье, ему никогда не

нужно слушать об играх Кришны, которые приносят одни лишь страдания».

Кавибхир идитам. «Поэты могут восхвалять бумажную лошадь: "Этот конь силен и крепок, он понесется вскачь быстрее ветра и ума", - но чего стоят их слова? Они также заявляют: "Слушая рассказы о Шри Хари, вы обретете благую удачу". Это просто ложь. Шри Кришна обманул нас, и рассказы о Нем тоже обманчивы. Нам нет дела до этих рассказов, но мы хотим предупредить каждого, кого привлекает *кришна-катха*, не слушать ее. Любая женщина, которая слушает эти рассказы, забудет мужа и детей и в конце концов уподобится птице без гнезда. Она только и будет делать, что плакать и сокрушаться, заставляя плакать вместе с ней своих подруг.

Тем, кто хочет счастливо жить со своими родственниками, не нужно слушать повествования об этом черном Кришне. Если же они случайно услышат о Нем, они, безусловно, разорвут все семейные узы и сойдут с ума. Подобно нам, они будут бесцельно всюду скитаться, взывая "Кришна! Кришна! Кришна!". Песни во славу Кришны - яд. В этом нет сомнений.

Тем, кто не хочет стать безумным, подобно нам, не стоит слушать повествования о Шри Кришне. Более того, им никогда не нужно слушать тех обманщиков, которые, держа под мышкой Писания,

заманивают людей: "Пойдемте со мной. Я пришел, чтобы поведать вам сладостные рассказы о Шри Хари. Вам нет необходимости беспокоиться о деньгах. Я расскажу *катху* совершенно бесплатно. Просто послушайте". И пока эти лицемерные *кави* с голосами, прекрасными, как воркование птиц, рассказывают *хари-катху*, слушатели, словно околдованные, полностью погружаются в нее. Затем они оставляют свои дома, семьи и становятся уличными нищими. Рассказчика такой *катхи* можно сравнить с жестоким охотником, который подманивает оленя сладостным звуком флейты лишь для того, чтобы убить его, как только тот приблизится. Эти хитрецы-рассказчики на самом деле - *бхури-даджанах*, убийцы тех, кто их слушает. Будьте осторожны с ними».

«Но что же нам делать? - продолжают Шри Радхаджи и Ее *сакхи*, - Мы никогда не сможем перестать слушать *лила-катху* о Шри Кришне и думать о ней».

Таким образом, даже несмотря на то, что Шри Радха и Ее *сакхи*, охваченные *кришна-премой*, желают забыть Шри Кришну, они не в силах сделать это ни на мгновение.

Чувство может быть выражено двояко: прямо и косвенно. Однако намерения тех, кто выражает чувство, одинаковы. Здесь мы приводим оба объяснения вышеупомянутой *шлоки*: прямое и скрытое.

Глубокий смысл обоих состоит в том, что нам всегда следует слушать обсуждения игр Шри Кришны. В результате все материальные привязанности исчезнут без труда.

Глава Седьмая

Настроение Шримана Махапрабху во время Ратха-ятры

Во время Ратха-ятры охваченный *бхавой* Шри Чайтанья Махапрабху возносил молитвы Господу Шри Джаганнатху перед Его колесницей.

Шри Чайтанья Махапрабху всегда видел в Господе Шри Джаганнатхе Своего *прана-валлабху* (возлюбленного всей Своей жизни), Враджендранандану Шьямасундару. Он никогда не воспринимал Его как Васудева-Кришну из Двараки или Матхуры. Ведь Шриман Махапрабху - это Сам Шри Кришна, перенявший настроение (*бхаву*) и сияние (*канти*) Шримати Радхарани. В этой *лиле*, будучи глубоко погруженным в *бхаву* Шримати Радхаджи, Шри Чайтанья Махапрабху произносит стих из «Шримад-Бхагаватам», вспоминая игры во Врадже:

*джайати джана-нивасо девакй-джанма-вадо
йаду-вара-паришат сваир дорбхир асийан адхармам*

*стхира-чара-врджина-гхнах сусмита-ирий-мукхена
враджа-пура-ванитанам вардхайан кама-девам*

Шримад-Бхагаватам, 10.90.48

Слава Шри Кришне, всегда пребывающему в сердцах всех живых существ в форме Антарьями (Сверхдуши)! (Это также означает: «Он живет среди *гопов* или *Ядавов*» или «Он пребывает в сердце каждой *дживы* и является прибежищем для всего сущего»). В действительности то, что Он родился из лона Деваки, - всего лишь людская молва, поскольку Он - нерожденный. На самом деле Он является сыном только Яшоды-гопи. Ему служат лучшие потомки династии Яду. Несмотря на то, что, просто пожелав, Он способен разрушить вселенную, Он собственными могучими руками (это также означает: «С помощью таких преданных, как Арджуна, подобных Его рукам») уничтожает демонов, противостоящих религиозным принципам (*дхарме*). Он избавляет от материальных страданий всех движущихся и неподвижных живых существ. (Это также означает: «Он рассеивает острую боль, которую испытывают жители Враджа-пура в разлуке с Ним»). Своей мягкой улыбкой, сияющей на лотосоподобном лице, Он увеличивает *каму* (трансцендентную страсть) девушек Враджа-пура.

Произнося эту молитву, Шри Чайтанья Махапрабху погружался в то же настроение, которое испытывала Шримати Радхика, встретившись со Шри Кришной на Курукшетре.

Целиком поглощенные этой *бхавой*, *гопи*, находящиеся на Курукшетре, увлекают Шри Кришну во

Врадж, украшая Его цветами. Они принуждают Его взять в руки флейту, оставленную Им во Врадже у мамы Яшоды, украшают Его павлиньим пером и шепчут Ему на ухо: «Забудь о том, что Ты сын Васудева и Деваки. Не говори, что Ты принадлежишь династии Яду, что Ты - Ядав. Признай, что Ты - любимый Гопал Яшоды Майии и любимый Канайя Нанды Бабы». И Шри Кришна отвечает: «Да, Я обязательно сделаю так, как вы говорите».

Шри Санатана Госвами также цитирует эту *шлоку* в комментарии к своей «Шри Брихад-Бхагаватамрите» (2.5.152). Она имеет множество глубоких значений и вмещает в себя весь «Шримад-Бхагаватам».

Общий смысл выражения *джана-нивасо* таков: «Тот, кто всегда присутствует в сердце каждого как Параматма». Но Кришна не может быть Параматмой в сердцах *враджаваси*. Он пребывает в них только в форме Враджендра-нанданы Шьямасундары. *Джана* подразумевает также *ниджа-джана* - те, кто очень близок и дорог Ему и поэтому относится к личным спутникам Шри Кришны.

Все *враджаваси* - *ниджа-джана* Кришны, потому что Он - *прана-дхана*, сокровище всей жизни Нанды Бабы, Яшоды Майии, всех *сакхов* и особенно *гопи*. Более того, Он - *радхика-дживанер дживана*, сама жизнь жизни Шри Радхи, и всегда находится в Ее сердце.

Эти отношения взаимны. Как Кришна полностью принадлежит *враджаваси*, так и они полностью принадлежат Ему.

Деваки-джанма-вадо. Только *матхураваси* и миряне будут утверждать, что Шри Кришна родился из лона матери Деваки. Он - сын мамы Яшоды; она - Его единственная настоящая мать.

Яду-вара-паришат свайр дорбхир. Члены династии Яду близки и дороги (*ниджа-джана*) Дваракадхише-Кришне, поскольку они - Его спутники. Васудев-Кришна участвовал в войне Махабхараты. Он сражался с Паундрака Васудевом и убил множество демонов. На первый взгляд, кажется, что эта *шлока* описывает *дварака-лилу* и что ее главным героем является Васудев-Кришна, поскольку здесь упоминаются Арджуна, Бхима и другие спутники Шри Кришны, которые сравниваются с Его руками. Но если мы углубимся в ее смысл, то увидим, что она описывает исключительно славу В�джендранданы Шри Кришны. Во В�дже Шри Кришна собственноручно убил Путану и других демонов. Кроме того, во В�дже Он уничтожил самого жестокого демона из всех - чувство разлуки, испытываемое Шримати Радхой и *гопи*.

Стхира -чара -вриджина-гхнах су с м и та -шири -мукхена в�джа-пура-ванитанам. Обычно все невзгоды во В�дже рассеиваются, когда Шри Кришна просто играет на флейте, очаровательно и нежно улыбаясь.

Какие же страдания испытывают *враджаваси*? Их единственное мучение — это разлука со Шри Кришной. Ни одно испытание не идет с этим ни в какое сравнение.

Этот стих включает в себя игры в Гокуле, Вриндаване, на Радха-кунде, Шьяма-кунде, *раса-лилу* и другие игры во Врадже.

Вардхаян кама-девам. Здесь слово *кама* не означает обычное мирское вожделение. Скорее, оно указывает на трансцендентную страсть (*апракрита кама*), чистую бескорыстную *прему*. Эта *према* - не «простая» *према*, она возрастает, проходя через стадии *снеха*, *ман*, *праная*, *рага*, *анурага* и *бхава*, вплоть до *маха-бхавы*.

Гопи говорят Шри Кришне: «Ты - тот самый Камадев, который заставляет вздыматься трансцендентную *каму*». Таким образом, когда Шриман Махапрабху, погруженный в *бхаву* Шримати Радхарани, получал *даршан* Господа Джаганнатха, Он видел в Нем Самого Враджендра-нандану Шьяма-сундару. Шриман Махапрабху предлагал Ему *пранамы* и молился именно этой *илокой*, вмещающей в себя весь «Шримад-Бхагаватам» и все *лилы* Шри Кришны.

Среди них *лилы* во Врадже - наивысшие. А из всех *лил* во Врадже высшей является *раса-лила*, т.к. только в ней Шри Кришна предстает в форме

манматха-манматха Камадева¹⁶ и в полной мере проявляет Свою *рупу* (красоту) и *мадхурью* (сладостное очарование) в ответ на *бхавы* тех *гопи*, которые олицетворяют собой *махабхаву*. Поэтому, произнеся слова «*враджа-пура-ванитанам вардхаян камадевам*», Шриман Махапрабху погрузился в *радха-бхаву*, называя Шри Джаганнатха именем Гопибхарту:

*нахам випро на ча нара-патир напи ваишио на шудро
нахам варнй на ча грха-патир но ванаствхо йатир ей
кintу продйан-никхила-парамананда-пурнамртабдхер
гопй-бхартух пада-камалайор даса-дасанудасах*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 13.80

Я не *брахман*, *кшатрий*, *вайшья* или *шудра*, Я не *брахмачари*, *грхастха*, *ванапрастха* и не *санньяси*. Я слуга слуги слуг лотосоподобных стоп Шри Кришны, дорогого возлюбленного *гопи*, который являет собой океан нектара, наполненный безраздельным духовным блаженством.

¹⁶ Примечание редакторов: Камадев - трансцендентный Купидон, который сводит с ума мирского Купидона и будоражит ум каждого.

Значение слов гопи-бхартух

Слова *гопи-бхартух* раскрывают отношения Кришны и *гопи*. Они означают: «Тот, кого *гопи* любят больше всего» или «Тот, кто всегда находится во власти *гопи*». Махапрабху заключает: «Я хочу быть слугой слуги слуги этого Кришны».

Шри Чайтанья Махапрабху молится во время Ратха-ятры не только за Себя, Он молится за всех. Будучи Верховным Господом, единственным *гопи-бхартух*, Он возносит молитвы, обучая нас, как нужно молиться. Он говорит нам о нашем подлинном положении. Мы не *брахманы*, *кшатрии*, *вайшьи* или *шудры*, мы не *брахмачари*, *грихастхи*, *ванапрастхи*, *санньяси*¹¹. Мы - духовные личности (*дживатмы*), не имеющие ничего общего с материальным телом. Наша вечная природа - служение Шри Кришне. *Дживера 'сварупа' хая - кришнера 'нитья-даса'*. *Джива* служит Кришне в соответствии со своим собственным особым вкусом (*ручи*) в одной из пяти

¹ Примечание редакторов: Это касается всех стадий и укладов жизни: *брахманы* - класс священников или учителей; *кшатрии* - руководители и воины; *вайшьи* - крестьяне и торговцы; *шудры* - рабочие и ремесленники; а также *брахмачари* - ученики, соблюдающие целибат; *грихастхи* - семейные люди; *ванапрастхи* - те, кто оставил семейную жизнь; *санньяси* - те, кто принял обет отречения.

рас: шанта (нейтральная), *дасъя* (отношения служения), *сакхъя* (дружеские отношения), *ватсалья* (родительские отношения) или *мадхуръя* (отношения возлюбленных). Только те, у кого есть настроение *гопи*, совершают наивысшее служение Шри Кришне. Вот почему Шри Чайтанья Махапрабху называет Шри Кришну Гопи-бхарту - «Тот, кто поддерживает *гопи*».

Кто такой Гопи-бхарту? Он - Шри Радха-канта, Шри Радха-рамана или Шри Гопинатха, который всегда живет во Врадже. Чтобы Кришну можно было назвать *гопи-бхартух*, необходимо, чтобы рядом с Ним были *гопи*, которым Он поклоняется. Настроение Шримана Махапрабху таково: «Я - слуга того самого Шри Кришны, который поклоняется *гопи*, и никакого другого. Мы не служим тому Шри Кришне, который наслаждается отношениями с Рукмини и Сатьябхамой. Мы также не служим четырехрукому Шри Кришне, держащему Сударшана-чакру, или любой другой Его *аватаре*. Такому Шри Кришне или Его *аватарам* может служить кто угодно, но только не мы. Я, Шриман Махапрабху, и Мои спутники - исключительно *илри-радха-бхартух пада-камалайор даса-дасанудасах*, - *гопи*, служащие только Шримати Радхике. Иными словами, мы - слуги слуг лотосных стоп только того Шри Кришны, который наслаждается отношениями

с *гопи* и находится в их власти, особенно во власти Шримати Радхарани». Такое исключительное служение Гопи-бхарту Шри Кришне чрезвычайно редко.

Те преданные, которые приходят в линию преемственности Шримана Махапрабху, по положению являются служанками (*даси*) Шримати Радхики. Линия *гопи-бхартух пада-камалайор даса-дасану-дасах* предназначена только для служанок Шри Радхики. Это утверждение Шри Чайтанья Махапрабху относится к тем, кто совершает *бхакти* под Его руководством и руководством Шрилы Рупы Госвами, Шрилы Рагхунатхи даса Госвами и всей нашей *гуру-парампары*. Только когда на нашей лиане *бхакти* раскроются нежные листья, распустятся цветы и созреют плоды, мы сможем осознать это утверждение Шримана Махапрабху. Такова единственная цель нашей жизни.

Находясь в таком состоянии, погруженный в *бхаву* Шри Чайтанья Махапрабху был не в силах даже произнести имя Шри Джаганнатха. Единственное, что Он мог выговорить: «Джаджа гага, Джаджа гага!» Слезы непрерывно текли из Его глаз, а сердце таяло. Лишь самые возвышенные *расика-бхакты* могли понять эти чувства. Когда бы Махапрабху ни получал *даршан* Шри Джаганнатха, Он видел в Нем Враджендра-нандану Шьямасундару. Охваченный *радха-бхавой*, Он думал: «Я горела

в огне разлуки с любовью всей Моей жизни, но сейчас, спустя долгое время, Я наконец-то встрети-лась с Ним!» Понимая *бхаву* Шри Чайтаньи Маха-прабху и поддерживая Его настроение, Шри Свару-па Дамодар декламировал:

*"сеи та парана -натха паину
йаха лаги' мадана-дахане джхури' гену"*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 13.113

«Наконец Я обрела Властителя Моей жизни, Шри Кришну, в разлуке с которым Я пылала, сжигаемая Камой (богом любви)».

***Чтобы осознать сокровенное настроение
Шримана Махапрабху,
необходимо принять прибежище
у «Шримад-Бхагаватам»,
царя всех Писаний***

Когда Шриман Махапрабху слышал эту песню из уст Шрилы Сварупы Дамодара, в Его уме, как на экране, сразу же проявлялись все игры Шри Кришны во Врадже. Охваченный *премой*, Он погру-жался в настроение Враджа и переставал осозна-вать происходящее. В «Шри Чайтанья-чаритамрите»

Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами описывает эти проявления внутреннего состояния Шримана Махапрабху.

Чтобы осознать трансцендентное настроение охваченного *радха-бхавой* Шримана Махапрабху, необходимо принять прибежище у «Шримад-Бхагаватам», поскольку только там описан сокровенный смысл Ратха-ятры.

В возрасте примерно одиннадцати лет Шри Кришна покинул Врадж и отправился в Матхуру. Затем, через какое-то время, защищая *матхураваси* от повторяющихся нападений демона Джарасандхи, Он всего за одну ночь перенес их в Двараку, построенную для этой цели Вишвакармой, архитектором полубогов.

Когда Шри Кришна уехал в Матхуру, все *враджаваси* погрузились в глубокий океан разлуки с Ним. Яшода Майия, Нанда Баба и другие старшие *гопы* и *гопи*, обладающие родительской любовью (*ватсалъя-бхавой*), все друзья Шри Кришны и особенно Его возлюбленные *гопи* рыдали день и ночь, вспоминая о Нем. Все коровы и телята, звери и птицы, даже черви и насекомые Враджа изнывали от тоски. Деревья, лианы, реки, озера и водопады Враджа готовы были высохнуть в разлуке с Ним.

***Шри Кришна отправляет
Уддхаву во Врадж***

Тем временем Шри Кришну в Матхуре тоже одолевала грусть, причиной которой была любовь к дорогим Его сердцу *гопи*, а также к отцу и матери. Там не было никого, кто мог бы Его утешить. Но во Врадже *гопи* собирались вместе и делились своей острой болью в разлуке с Ним, испытывая от этого некоторое облегчение. Например, Лалитаджи говорила Шримати Радхарани: «О *сакхи*, не тревожься так. Шри Кришна совсем недалеко - Он прямо в Твоем сердце». Так она успокаивала Ее, разделяя Ее печаль и плача вместе с Ней.

Но в Матхуре не было никого, с кем Кришна мог бы дать волю слезам и разделить свою грусть, поговорив о *гопи*. Поэтому Шри Кришна решил отправить во Врадж Своего близкого друга и советника Уддхаву. Кришна размышлял: «Уддхаваджи способен утешить отца и мать и особенно Моих дорогих возлюбленных *гопи*. По милости *гопи* он сможет хоть что-то узнать о славе *премы*. Когда он пройдет их школу и вернется в Матхуру, Я смогу наедине с ним выразить Свои сердечные переживания и так умерить ту боль разлуки, которая сжигает Меня вдали от них».

Пока Шри Кришна обдумывал Свой план, появился Уддхаваджи. Взяв его за руки, Шри Кришна произнес: «О Уддхава, как можно скорее отправляйся во Врадж. Там Мои отец, мать и все *враджаваси* страдают в разлуке со Мной. А самую сильную разлуку испытывают *гопи*. Поэтому, пожалуйста, утешь Моих родителей и передай послание для *гопи*. С родителями ты сможешь поговорить и успокоить их, но на *гопи* твои слова не подействуют. Попытавшись сделать это, ты лишь еще сильнее раздуешь пламя разлуки в их сердцах, поэтому ты должен просто передать им Мое послание, которое хоть немного ослабит их боль».

Выслушав это, Уддхава немного расстроился. Он ответил: «Я не могу прожить в разлуке с Тобой даже мгновения, не то что несколько дней, да еще так далеко от Тебя».

Шри Кришна успокоил его: «Не переживай. Здесь, в Матхуре, Я проявлен не полностью, весь Я - только во Врадже. В Матхуре - лишь часть Моего сердца. Когда ты приедешь во Врадж, ты увидишь, что там Я присутствую во всей полноте».

Так Шри Кришна подготовил Уддхаву к поездке во Врадж, а затем снарядил для него золотую колесницу, принадлежавшую Камсе. Кришна отдал Уддхаваджи Свои гирлянду, украшения и всё остальное, так что теперь тот стал выглядеть точь-в-точь

***Шри Кришна отправляет
Уддхаву во Врадж***

Тем временем Шри Кришну в Матхуре тоже одолевала грусть, причиной которой была любовь к дорогим Его сердцу *гопи*, а также к отцу и матери. Там не было никого, кто мог бы Его утешить. Но во Врадже *гопи* собирались вместе и делились своей острой болью в разлуке с Ним, испытывая от этого некоторое облегчение. Например, Лалитаджи говорила Шримати Радхарани: «О *сакхи*, не тревожься так. Шри Кришна совсем недалеко - Он прямо в Твоем сердце». Так она успокаивала Ее, разделяя Ее печаль и плача вместе с Ней.

Но в Матхуре не было никого, с кем Кришна мог бы дать волю слезам и разделить свою грусть, поговорив о *гопи*. Поэтому Шри Кришна решил отправить во Врадж Своего близкого друга и советника Уддхаву. Кришна размышлял: «Уддхаваджи способен утешить отца и мать и особенно Моих дорогих возлюбленных *гопи*. По милости *гопи* он сможет хоть что-то узнать о славе *премы*. Когда он пройдет их школу и вернется в Матхуру, Я смогу наедине с ним выразить Свои сердечные переживания и так умерить ту боль разлуки, которая сжигает Меня вдали от них».

Пока Шри Кришна обдумывал Свой план, появился Уддхаваджи. Взяв его за руки, Шри Кришна произнес: «О Уддхава, как можно скорее отправляйся во Врадж. Там Мои отец, мать и все *враджаваси* страдают в разлуке со Мной. А самую сильную разлуку испытывают *гопи*. Поэтому, пожалуйста, утешь Моих родителей и передай послание для *гопи*. С родителями ты сможешь поговорить и успокоить их, но на *гопи* твои слова не подействуют. Попытавшись сделать это, ты лишь еще сильнее раздуешь пламя разлуки в их сердцах, поэтому ты должен просто передать им Мое послание, которое хоть немного ослабит их боль».

Выслушав это, Уддхава немного расстроился. Он ответил: «Я не могу прожить в разлуке с Тобой даже мгновения, не то что несколько дней, да еще так далеко от Тебя».

Шри Кришна успокоил его: «Не переживай. Здесь, в Матхуре, Я проявлен не полностью, весь Я - только во Врадже. В Матхуре - лишь часть Моего сердца. Когда ты приедешь во Врадж, ты увидишь, что там Я присутствую во всей полноте».

Так Шри Кришна подготовил Уддхаву к поездке во Врадж, а затем снарядил для него золотую колесницу, принадлежавшую Камсе. Кришна отдал Уддхаваджи Свои гирлянду, украшения и всё остальное, так что теперь тот стал выглядеть точь-в-точь

как Сам Кришна. Его темная кожа, тело, темперамент, качества и даже речь очень напоминали Шри Кришну.

Итак, Уддхава отправился во Врадж в качестве посланника Шри Кришны. Он прибыл вечером и увидел стада коров, возвращавшихся из леса. Клубы пыли, поднятой их копытами, застилали всё небо. Поэтому никто не заметил приезда Уддхаваджи во Врадж.

Тем временем Шри Кришна в Матхуре размышлял: «Уддхава отправился во Врадж, считая, что Меня там нет. В дни Моего пребывания во Врадже все *враджаваси* купались в любви ко Мне. Мои коровы, телята, друзья, мать, отец и *гопи* - все были счастливы и исполнены *премы*, а всё вокруг было пропитано ощущением радости. Если Я не покажу это Уддхаве, он никогда не поймет славу Враджа». Как только Шри Кришна пожелал этого, Его энергия *йогамая*, которая делает невозможное возможным, тут же устроила так, что глазам Уддхавы предстало удивительное зрелище.

Он увидел несметное количество изумительно красивых черных и белых телят, резвившихся повсюду. Вымя коров сочились молоком и от тяжести почти касались земли. Коровы по-матерински любили Шри Кришну и не давали молока своим телятам до тех пор, пока не увидят Его.

Отовсюду доносились голоса взрослых *гопи*, которые, сбивая йогурт и вспоминая игры Шри Кришны, пели Его имена: «Говинда Дамодара Мадхавети, Говинда Дамодара Мадхавети». При этом их браслеты звенели на запястьях, а мутовки в глиняных горшках издавали звук «*дхик-тан, дхик-тан*», как если бы они пели о том, что жизнь человека, не совершающего *бхаджан* Шри Кришне, проклята (*идхик*).

Глаза Уддхаваджи ласкал мягкий свет лампад, источавших аромат *гхи*. Тихий ветерок наполнял всю округу цветочным благоуханием. Шмели, выющиеся над цветами, жужжали, напоминая сладостные звуки раковины Камадева. Вокруг пели кукушки и другие сладкоголосые птицы, а павлины танцевали, издавая звуки «*ке-ка, ке-ка*». С пастбищ возвращались *сакхи* Шри Кришны, весело восклицая: «О Канайя, Ты где? О Канайя, Ты где? *Канайя ки джая хо\ Канайя ки джая хо*»

Так Уддхава получил представление о том, каким был Вадж, когда в нем жил Шри Кришна, и это принесло ему умиротворение. У него появилась вера в то, что Шри Кришна полностью присутствует только во Вадже, а в Матхуре Он проявлен лишь частично. Наконец он достиг Нанда-бхавана (дома Нанды и Яшоды) и, оставив колесницу у дверей, вошел в дом.

***Уддхаваджи пытается утешить
Нанду Бабу***

Услышав, что Уддхава вошел в двери, Нанда Баба любезно провел его во внутренние покои и предложил ему *асану*. Нанда Баба хорошо знал законы гостеприимства, но в его доме сейчас не было ничего, чем можно было бы угостить Уддхаву. Не было даже молока и никого, кто мог бы подоить корову. Что уж говорить о взбитом йогурте! Для кого теперь всё это было готовить? С тех пор, как Шри Кришна уехал в Матхуру, все кухонные горшки в Нанда-бхаване были перевернуты вверх дном, а внутренний двор больше не подметали. Мама Яшода постоянно плакала и металась от боли. Что она могла приготовить? Кухонная плита была затянута паутиной. Прежде кладовая Нанды Бабы ломилась от запасов, но после отъезда Кришны в Матхуру никто даже и не заглядывал туда, потому что она была пуста.

Поэтому Нанда Баба любезно попросил *брахмана*, жившего неподалеку, приготовить что-нибудь для гостя, сообщив ему, что приехал дорогой друг Кришны Уддхава. *Брахман* приготовил *кхир* (молочный рисовый пудинг), но в его доме не было сахара, и *кхир* получился несладким. Однако Уддхаваджи был так голоден, что съел этот *кхир* с превеликим

удовольствием. Затем слуга Нанды Бабы сделал гостью массаж.

После короткого отдыха Уддхава проснулся. Нанде Бабе не терпелось расспросить его о своем дорогом мальчике, но всякий раз, когда он хотел произнести «Кришна», комок подступал к его горлу и слезы текли из глаз. Поэтому, сохраняя достоинство, он сказал: «Дорогой Уддхава, мой друг Васудев очень удачлив. Счастлив ли он и как его здоровье? Теперь, когда Камсу погубили его собственные грехи, Яду, которые в страхе перед ним скрывались в других царствах, спокойно возвращаются в Матхуру, не так ли?»

*апи смарати нах кришно
мангарам сухрдах, сакхйн
гопан враджам чатма-натхам
гйво врндаванам гирим*

Шримад-Бхагаватам, 10.46.18

Помнит ли еще Кришна меня, Свою мать и других Своих благожелателей, Своих друзей-пастушков во главе со Шридамом и других пастухов? Помнит ли Он Враджамандалу, которую Он защищал, коров, Врадж и холм Говардхан?

Затем с большим трудом Нанда Баба спросил: «Вспоминает ли наш дорогой мальчик хоть иногда Свою мать, которая ослепла от бесконечного плача

в разлуке с Ним? Она с такой любовью баловала Его, не в силах прожить без Него даже мгновения. Подруги Яшоды считают Кришну своим сыном и любят Его больше, чем собственных детей. Когда Кришна возвращался с пастбища, они всегда предлагали *арати* сначала Ему и благословляли Его, принимая все Его беды на свою голову. Лишь затем они проводили этот обряд для своих сыновей. Подруги Яшоды привыкли звать Кришну к себе домой и кормить Его, а Он с любовью отвечал им взаимностью. Вспоминает ли Кришна хоть изредка Своих доброжелателей?

Вспоминает ли Он хоть иногда тех *сакхи*, с которыми играл на просторах Враджа, то на берегах Ямуны, то на Говардхане?¹⁸ Вспоминает ли Он Радхику, Лалиту, Вишакху и других *сакхи*, которым даже мгновение в разлуке с Кришной доставляло ужасные мучения? С самого детства *гопи* любят Его в миллионы раз больше, чем собственную жизнь. О Уддхава, что говорить о *враджаваси*, если даже коровы любят Кришну больше, чем своих телят. Деревья, лианы, горы, реки, водопады, звери и птицы - все во Врадже любят Кришну и страдают от

¹⁸ Примечание редакторов: Здесь Нанда Баба имеет в виду детские игры Кришны и *гопи*.

разлуки с Ним. Вспоминает ли Он Врадж? Уддхава, скажи, придет ли Кришна когда-нибудь снова во Врадж?»

Уддхава ответил: «Баба, не плачьте. Кришна обещал вернуться во Врадж, значит, Он обязательно придет».

Нанда Баба начал вспоминать красоту Кришны. Плача, он произнес: «О, как прекрасен Кришна! Как чудесен Его нос, подобный цветку сезама. Как обворожительны Его взгляды из уголков глаз. Как очаровательны и милы Его щеки. Когда Он улыбается, на них появляются ямочки, и перед этим невозможно устоять. В такие моменты кажется, что весь мир склоняется перед Его красотой».

Так, продолжая вспоминать Кришну, Нанда Баба пришел в сильное волнение. Он рыдал, слезы душили его.

Уддхава сказал: «Ваша любовь к Кришне - наивысшее благословение. Я видел многих людей, которые любят Кришну, но ни у кого из них нет такой привязанности, как у вас. Не волнуйтесь. Кришна обещал вернуться, значит, не должно быть никаких сомнений в том, что Он обязательно вернется. Возможно, по каким-то причинам Он задержится, но непременно придет во Врадж».

Нанда Баба снова заговорил прерывающимся от любви голосом: «Да, Кришна всегда защищал нас, когда на Врадж обрушивались несчастья.

Однажды Он проглотил лесной пожар, чтобы спасти *сакхов* и телят. По совету Кришны мы остановили *пуджу* Индре, начав поклоняться Гирираджу Говардхану. Тогда Индра пришел в ярость и отдал приказ туче, которая разрушает вселенную, затопить Врадж, чтобы Кришна и *враджаваси* погибли. Семь дней и ночей бушевал ливень, а Кришна играючи поднял Говардхан, как будто тот был зонтиком, и собрал под его сенью всех *гопов*, *гопи*, коров, телят и остальных *враджаваси*. Однажды во Врадж пришел демон Вришабхасура, приняв облик быка, но Кришна убил его. Множество других демонов приходили, чтобы убить *враджаваси*, - Кеши, Агхасура, Бакасура..., но Кришна уничтожил их всех и спас нам жизнь. А теперь мы, *враджаваси*, тонем в океане разлуки с Ним. Если Он сейчас не придет и не спасет нас, весь Врадж погибнет, утонув в этом бездонном океане».

Так, вспоминая красоту Шри Кришны, Его сладость, пленительную улыбку, благозвучную речь, очаровательную походку, благородство, великолепие и все прочие чарующие качества, Нанда Баба утратил внешнее восприятие и, охваченный *премой*, потерял сознание.

Уддхаваджи подумал: «О! Как изумительна *према* Яшоды Майи и Нанды Бабы к Шри Кришне. Они не знают, что Шри Кришна - Сваям Бхагаван.

Они полностью очарованы Им и считают Его своим сыном. Как же мне утешить их?»

Постепенно Уддхаваджи привел Нанду Бабу в чувство. Тот заговорил: «Чтобы забыть Кришну, я выхожу из дома. Но по всему Враджу видны отпечатки дорогих моему сердцу нежных маленьких стоп Кришны. Он развлекался повсюду: на берегах Ямуны, под деревьями, в *кунджах* и в пещерах Гирираджа. Куда бы я ни шел, меня преследуют видения (*спхурти*) Его игр, а на ум приходят воспоминания о Его шалостях, шутках, беседах...» Не прекращая думать о Шри Кришне, Нанда Баба снова погрузился в *премену* и замолчал.

Уддхаваджи размышлял: «Я пришел утешить Нанду Бабу, но вместо этого доставляю ему мучения, погружая в скорбь. Тот, кто медитирует на Шри Кришну, постоянно плача о Нем, - самый благословенный в этом материальном мире. Таков признак *бхава-бхакти* (когда внутреннее настроение преданности развито полностью), и он явно выражен у Нанды Бабы. Он думает о Шри Кришне и плачет о Нем. И всё же я должен как-то утешить его. Если человек плачет, кто-то должен успокоить его и сказать: "Не плачь". По иронии судьбы я не могу сделать даже этого. Как я могу сказать Его отцу: "Нанда Баба, не плачьте по Кришне"? Если я сделаю это, то согласно *шастрам*, совершу грех. Шри Кришна

велел мне возвращаться после того, как я утешу Его мать, отца и всех *враджаваси*. Но как мне утешить их? Мы способны утешить страждущих, если наши чувства хоть немного похожи и из наших глаз тоже льются слезы. Чувства Нанды Бабы в разлуке с Кришной так сильны, что глядя на него, невозможно было не расплакаться. Я самый неудачливый, потому что лишен любви к Кришне, которая есть у *гопов* и *гопи*, и поэтому я не плачу. Плакать в разлуке с Ним, взывая "Кришна, Кришна" - это величайшая цель человеческой жизни. Если же я скажу Нанде Бабе: "Баба, продолжайте плакать", - тогда я не выполню поручение Кришны успокоить его. Чтобы утешить человека, нужно отвлечь его ум от предмета его горя и направить мысли в другое русло. Я же не могу сделать даже этого, потому что ум Нанды Бабы сосредоточен исключительно на Шри Кришне. Как я могу советовать Нанде Бабе перестать думать о Кришне и задуматься о чем-то еще? Если человек полностью поглощен мыслями о Шри Кришне, он достиг величайшей удачи в жизни. На самом деле Нанда Баба чрезвычайно возвышен и жизнь его благословенна».

В результате, после долгих раздумий Уддхаваджи сказал Нанде Бабе:

*йувам шлагхйатамау нунам
дехинам иха мана-да
нарайане 'кхила-гурау
йат крта матир йдриши*

Шримад-Бхагаватам, 10.46.30

В этом мире, включая все вселенные, вы и Яшода Маййя наиболее удачливы и достойны хвалы, поскольку обладаете горячей любовью к Нараяне Шри Кришне, *гуру* всей вселенной. Ни одно живое существо не может обрести удачу, подобную вашей.

Услышав это, Нанда Баба ответил Уддхаве: «О чем ты говоришь? О чем ты? Ты называешь меня удачливым? Уддхава, ты в своем уме? Я думал, что раз ты живешь с Кришной, ты должен стать очень разумным. Но твои слова, сдается мне, показывают, что у тебя даже молоко на губах не обсохло. Ты описываешь удачу того, кто на самом деле является величайшим неудачником во всем творении. Прежде чем вымолвить слово, подумай хотя бы немного. Ты говоришь, что Кришна - Нараяна, духовный наставник всей вселенной. Я привык думать о Кришне как о своем маленьком сыне, и потому я плачу и тоскую в разлуке с Ним. Я хочу, чтобы жизнь оставила меня, но этого не происходит. Брахмаджи сотворил мое сердце жестким, как удар молнии. В этом мире есть только один истинный отец - Махарадж Дашаратха, который в разлуке со

своим сыном оставил тело, взывая: "О Рама, о Рама!" Я же не умер от разлуки с сыном. Я настолько неудачлив, что, обретя Нараяну как сына, потерял Его в наказание за свои грехи. Бхагаван пребывает только там, где Его любят. Но кажется, во мне нет *премы*, и поэтому Кришна оставил меня и уехал в Матхуру».

Уддхаваджи подумал: «Что мне теперь делать? Тот, кого Нанда Баба считает своим сыном, таковым не является. *Вишвасья ча биджа-йони* (Шримад-Бхагаватам, 10.46.31). Семя (*биджа*) вселенной - это *пуруша*, а энергия творения (*пракрити*) - это лоно (*йони*). Оба они творят вселенную. Нанда Баба считает, что Шри Кришна, Верховная Личность и источник *пуруши* (в форме семени) и *пракрити*, является его сыном. Он очень беспокоится о тех, кого считает сыновьями, - о Балараме и Шри Кришне, которые пронизывают Собой всё и известны как источник творения. Всё внутри Них, Они не испытывают ни в чем недостатка. Люди этого мира плачут только потому, что попали во власть иллюзии. Иллюзия происходит от невежества. Только разрушив невежество с помощью трансцендентного знания (*таттва-гьяны*), можно развеять иллюзию. Если Нанда Баба обретет знание о том, что Шри Кришна - Сваям Бхагаван и пронизывает Собой всё, его иллюзия будет разрушена и боль разлуки с Ним тоже рассеется».

Размышляя таким образом, Уддхаваджи произнес: «Баба, *"нараяне 'кхила-гурау"* - Шри Кришна это сам Нараяна, *гуру* всей вселенной" (Шримад-Бхагаватам, 10.46.30). Каждый является Его потомком, а вы плачете о Нем, считая Его своим сыном. Ваш сын - Верховный Господь. Это на самом деле истина, которую подтверждают Пураны и Веды. Он - причина всех причин и источник вселенной. О великий, о Нанда Баба, пожалуйста, поймите, что в мире не существует такого места, где бы не присутствовал Шри Кришна».

Нанда Баба взволнованно сказал: «О Уддхава, ты называешь Кришну Бхагаваном? Он капризничал даже из-за небольшого количества пахты (*чач*) или *роты* со свежим маслом (*макхан*). Он ежесекундно испытывал такой голод, что воровал и ел масло в чужих домах. Он привык обманывать и впадать в гнев по пустякам. И ты называешь Кришну Бхагаваном? Бхагаван это тот, кто не испытывает голода или жажды, кто не рождается и не умирает и в ком нет и тени гнева, привязанности, отвращения и тому подобного. Я сожалею о твоих умственных способностях».

Как только Уддхава услышал это, он понял, что совершил ошибку. Он не должен был называть Шри Кришну Нараяной, поскольку тем самым только усилил боль разлуки Нанды Бабы. Уддхава не мог понять, как утешить Нанду Бабу и Яшоду Майию.

Их *прему* можно сравнить с вершинами Гималаев, и чтобы ее увидеть, Уддхаве пришлось так сильно запрокинуть голову, что его тюрбан (*брахма-гьяна* - его знание о божественности Кришны) свалился на землю. Итак, не зная, что делать дальше, Уддхава сказал: «Отец, не сокрушайтесь так. "*Агамишъяти адиргхена калена враджам ачьютах* - Ачьюта в скором времени должен вернуться во Врадж" (Шримад-Бхагаватам, 10.46.34). Шри Кришна верен Своему слову. Если Он обещал вернуться, значит, Он обязательно приедет. Поэтому, прошу Вас, пожалуйста, потерпите. Кришна несомненно вернется и избавит Вас, Яшоду Майию и всех *враджаваси* от страданий. Не теряйте надежду».

Так прошла вся ночь - в разговорах, слезах и утешениях. Утром Уддхава пошел омыться в озере, расположенном неподалеку от Нандагаона, которое теперь называется Кришна-кунда. Затем он сел, чтобы совершить *ахник*, но в тот день его ум не мог сосредоточиться. В его медитации то и дело всплывал образ Нанды Бабы, исполненного любви к Кришне. «Я даже не знаю, как плакать по Кришне, - думал он, - в то время как Яшода Майия и Нанда Баба рыдают о Нем не переставая».

***Уддхаваджи получает даршан
махабхавы гопи***

В тот же миг по милости Йогамайи Уддхаваджи заметил неподалеку кадамбовую рощу. Подойдя ближе, он увидел там миллионы юных *гопи*, выглядевших очень несчастными. Их лица были бледны. Их одежда, покрытая пылью Враджа, намокла от слез и стала грязной. *Гопи* не стирали свою одежду, потому что слезы на ней были слезами по Шри Кришне.

Охваченные разлукой, *гопи* находились на грани смерти. Одна из них произнесла: «*Сакхи*, сегодня утром я видела золотую колесницу. Знаете ли вы, кто и зачем приехал на ней сюда?»

Другая *гопи* ответила: «После того, как Кришна убил Камсу, Он стал властителем Матхуры (Матхурадхишей). Он посадил Своего слугу на золотую колесницу и отправил его сюда, чтобы похвастаться Своим богатством перед отцом, матерью и *враджаваси*».

Еще одна *гопи* сказала: «Я знаю, зачем приехала эта колесница. В Матхуре умер Камса, не так ли? Сегодня ему предлагают подношение (*пинду*). Возможно, там нет ничего подходящего для *пинды*, зато это есть во Врадже. *Матхураваси*, вероятно, решили, что все мы должны были умереть в разлуке

с Кришной, поэтому они отправили сюда слугу собрать наши сердца, чтобы предложить их в качестве *пинды*».

Услышав слова *гопи*, Уддхаваджи остолбенел. «Мне не стоило приезжать на золотой колеснице, чтобы утешить их, - подумал он. - О Притхиви-деви (мать Земля), пожалуйста, развернись, чтобы я мог провалиться от стыда».

Тем временем одна из *гопи* заметила Уддхаву. Она тут же указала на него и спросила своих *сакхи*: «О, кто это?»

Одна из них ответила: «Я знаю, это друг и советник Кришны Уддхава».

«Откуда ты знаешь?» - спросила другая *сакхи*.

«Мое обоняние безупречно. Гирлянда *вайджаянти*, надетая на нем, источает то пьянящее благоухание, которое исходит лишь от тела Шри Кришны. Из этого можно заключить, что Шри Кришна, надев на него собственную гирлянду, отправил сюда».

Узнав в Уддхаве друга Шри Кришны, *гопи* окружили его. «О спутник Кришны, зачем ты приехал сюда? Тебе не было нужды приезжать к нам. Кришна теперь не связан с нами. Наши отношения с Ним зависят от того, принимает Он их или нет. Если Кришна признает их, то они существуют, а если не признает, то их нет. Мы привыкли видеть в Нем своего *приятому* (самого дорогого возлюбленного),

и Он тоже считал нас Своими *приятанами*. Но теперь Он отверг наши отношения и уехал в Матхуру.

Уддхава, мы хотим задать тебе один вопрос. *Према* бывает двух видов: корыстная и бескорыстная. Отношения шмеля с цветком или мужчины с женщиной - это примеры корыстной любви. Когда царь утрачивает способность защищать свое царство, его подданные оставляют его. Птицы покидают деревья, на которых не остается плодов и цветов. Звери спасаются бегством из леса, охваченного пожаром. Мужчина, если он ловелас, даже не оглянется на женщину после того, как утолит свое вожделение, как бы сильно она его ни любила. Но Уддхава, наша любовь к Шри Кришне и Кришны к нам была бескорыстной. Так почему же она разбилась?»

Эти слова поставили Уддхаву в тупик.

Еще одна *гопи* продолжила: «Печально, что мы не можем забыть о Кришне, хотя Он забыл нас. Но как Он мог забыть Своих отца и мать? Эти отношения Он не может разорвать, ведь в Его жилах течет кровь Яшоды Майи и Нанды Бабы. Поэтому, о Уддхава, тебе лучше отправиться к ним в Нанда Бхаван». Пока шла беседа, *гопи* постоянно вспоминали *лилы* Шри Кришны. Забыв присущую женщинам стеснительность, они горько заплакали.

Затем *гопи* увлекли Уддхаву в глубину кадамбового леса [Кадамба-кьяри]. Там он увидел прекрасную, как фарфоровая куколка, златокожую

гопи, лежавшую на ложе из лотосов. Казалось, Она вот-вот оставит этот мир. Дабы убедиться, что жизнь еще теплится в Ней, *сакхи* подносили к Ее ноздрям кусочки хлопка. *Дхъяянти кришна-сангамам*. Между тем в порыве трансцендентного безумия (*дивья-унмада*) Она начала произносить бессвязные слова. Не сознавая окружающую действительность, Шри Радха глубоко погрузилась в мысли о Шри Кришне и о том, как Он оставил Ее, уехав в Матхуру. Зная игривый нрав Кришны, Она представила Его наслаждающимся обществом юных дев Матхуры. Даже в бреду Шри Радха преисполнилась *мана* и в состоянии трансцендентного безумия громко заговорила. Эта Ее речь известна как Бхрамара-гита, одна из глав «Шримад-Бхагаватам».

*качин мадхукарам дрилтва
дхйайанти кришна-сангамам
прийа-прастхапитам дутам
калпайитведам абравйт*

Шримад-Бхагаватам, 10.47.11

Тем временем над стопами Шри Радхи начал кружить жужжащий шмель, приняв их за цветы лотоса и желая полакомиться медом. Решив, что это посланник Шри Кришны, Радхаджи, исполненная *мана*, произнесла: «О Мадхупа! О друг обманщика! Лети обратно, лети! Не прикасайся к Моим стопам.

Твои усики измазаны желтой *кункумой* с грудей матхурских дев. Кункума эта попала на гирлянду нашего возлюбленного, сплетенную из лесных цветов. Пусть Мадхупати (Шри Кришна) рассеивает *ман* этих *манини* (надменных дев) из Матхуры. Того, кто отправляет посланников вроде тебя, отмеченных знаками других Его возлюбленных, чтобы развеять ревнивый гнев *манини*, несомненно, засмеют в собрании Ядавов.

О Мадхукара (шмель), сдается Мне, что Мой возлюбленный послал тебя, чтобы утешить Меня, поскольку Он совершил оскорбление. Но твой хозяин - точно такой же, как ты. Ты пьешь *расу* из одного цветка и потом летишь к другому, так же как Шри Кришна, дав нам испить нектар Своих уст лишь однажды - да, всего один раз, - тотчас же покинул нас, *гопи*, и уехал прочь. Ты можешь спросить: "Раз Кришна так бесчестен, как Ты говоришь, тогда почему Лакшми-деви служит Его стопам?" Ответ заключается в том, что, по нашему мнению, Лакшми-деви, безусловно, одурманена Его гладкими, искусными, слащавыми речами.

Однако мы не такие наивные, как Лакшми. Зачем ты перед нами прославляешь Кришну? Мы слишком хорошо знаем этого изменника. Он сказал, что никогда не сможет отплатить нам за нашу бескорыстную любовь, но пообещав вернуться через два дня, Он до сих пор не приехал. Как ты можешь

утверждать, что Он верен нам? Зачем ты пытаешься обольстить нас? Мы - обычные лесные жители, у нас нет даже дома и семьи. Из-за Него мы стали уличными попрошайками. Что нам дать тебе? Всё, что ты хочешь, ты можешь получить от юных девушек Матхуры, если полетишь туда и попросишь их об этом. Мадхукара! Не пытайся касаться своей головой Моих стоп. Похоже, твой хозяин очень хорошо обучил тебя, как ублажать *манини*, прежде чем отправить сюда, но никто здесь не будет слушать твои речи. Ради Кришны мы оставили своих мужей, сыновей, друзей и близких, но Он, неблагодарный, бросил нас. Разве можем мы помириться с Ним?

О друг мошенника, послушай хоть немного о качествах своего черного хозяина. В Трета-югу эта темная личность, подобно жестокому охотнику, убила царя обезьян Бали. Будучи под каблуком у женщины, Он изуродовал беспомощную невинную Шурпанакху, которая хотела стать Его женой, отрезав ей нос и уши, так что после этого она уже никогда не смогла выйти замуж. В ту же самую югу, придя в облике карлика, Он принял поклонение от Бали Махараджа, а затем, забрав у него всё, что Ему было нужно, связал его путами Варуны и отправил в преисподнюю. Он поступил так же, как черный ворон, который съел всё, что ему предложили, а затем вместе со своими собратьями напал на того,

кто был добр к нему. Так какое нам дело до твоего черного господина? Ты можешь спросить: "Раз у Него действительно такая природа, тогда почему вы, *гопи*, не можете просто забыть Его? Почему вы только о Нем и говорите?" О Мадхупа, ты прав, говоря, что мы должны забыть Его, и мы на самом деле хотим этого. Но несмотря на это желание, мы не можем оставить разговоры о Нем - такова наша участь».

Услышав это, шмель куда-то улетел, но через некоторое время вернулся. И снова Шри Радха обратилась к нему: «О великодушный, Мой дорогой возлюбленный послал тебя обратно, чтобы успокоить Меня? Что? Ты хочешь забрать нас с собой, однако Его супруга, Лакшми-деви, всегда пребывает справа на Его груди... Как же мы сможем находиться рядом? О Мадхукара, скажи нам, всё ли хорошо у нашего любимого? Вспоминает ли Он иногда Своих мать и отца, родных, друзей и коров? Вспоминает ли Он хоть иногда этих несчастных служанок? Возложит ли Он когда-нибудь руки, пропитанные ароматом *агуру*, на наши головы? Выпадет ли в нашей жизни такая благая удача?»

Без конца повторяя подобные речи, Шри Радха, потеряв самообладание, горько заплакала:

~ Шри Джаганнатха Ратха-ятра ~

*хе натха херама-натха
враджа -натхартти-нашана
магнам уддхара говинда
гокулам врджинарнават*

Шримад-Бхагаватам, 10.47.52

О Натха, о Раманатха, о Враджанатха, о разрушающий все страдания Говинда, пожалуйста, скорее, скорее вызволи Враджа-мандалу из бескрайнего океана боли, в который она погрузилась. Мы не можем больше поддерживать наши жизни.

Уддхава увидел, что из-за чувства разлуки с Кришной жизнь вот-вот покинет *гопи*, поэтому он слово в слово передал им послание Шри Кришны. Но в итоге боль их разлуки стала еще сильнее. До приезда Уддхавы во Врадж *гопи* думали, что Шри Кришна дал слово вернуться, но услышанное выдернуло с корнем лиану их надежды. Боль от разлуки усилилась.

***Уддхава просит *гопи*
о милости***

При виде любви *гопи* к Кришне гордость Уддхавы своими познаниями потерпела полный крах. Он стал размышлять: «*Према* *гопи* настолько

возвышенна и неизмерима, что я не могу даже прикоснуться к ней. Я не могу даже представить себе ее славу. Если бы я получил хотя бы пылинку с их стоп, моя жизнь обрела бы смысл, но я недостойн даже касаться этой пыли. Поэтому я предлагаю им *пранамы* издалека».

Поглощенный такими мыслями, Уддхаваджи начал молиться:

*асам ахо чарана-рену-джушам ахам сйам
врндаване ким апи гулма-латаушадхйнам
йа дустйаджам сва-джанам арийа-патхам ча хитва
бхеджур мукунда-падавйм ирутибхир вимргйам*

Шримад-Бхагаватам, 10.47.61

Лучшее, что могло бы со мной случиться, это рождение во Врадже лесным кустиком, лианой или травинкой. *Ахо!* Если бы это произошло, я бы всегда имел благую удачу поклоняться пыли с лотосных стоп *враджа-гопи* и, омываясь в этой пыли, обрел бы наивысшее благословение. Эти *гопи* - самые удачливые. Только посмотрите! Презрев всё, что так трудно оставить, - отношения с членами семьи, и нормы морали, налагаемые обществом и уважаемыми людьми, - они обрели высочайшую любовь к Шри Кришне. Что я могу еще сказать? Даже *ирути*, наставления Вед, изшедшие из дыхания Верховного Господа, до сих пор ищут общения с этим прекраснейшим, исполненным любви образом Шри Кришны, но Он для них остается недоступным. Тем не менее *гопи* обладают этой возвышенной любовью.

Произнеся этот стих, Уддхаваджи подумал про себя: «Я никогда не смогу обрести удачу родиться во Врадже хотя бы травинкой, постоянно осыпаемой пылью со стоп *гопи*». И молясь лишь об этом, он сказал:

*ванде нанда-враджа-стрйнам пада-ренум абхйкинашах
йасам хари-катходгйтам пунати бхувана-трайам*

Шримад-Бхагаватам, 10.47.63

Я вновь и вновь в почтении склоняюсь перед пылью со стоп женщин из пастушеской деревни Махараджа Нанды. Когда эти *гопи* громко поют славу Шри Кришне, звуки их песен очищают все три мира.

С чьих же стоп Уддхава желал обрести частицу пыли? Со стоп Шримати Радхарани. Однако он подумал: «Я недостоин даже этого. Моя жизнь увенчается успехом, если мне удастся обрести хотя бы пылинку со стоп одной из Ее *сакхи*».

Шри Кришна направил Уддхаву во Врадж, чтобы тот поступил в школу *гопи* и обучился у них *преме*. *Гопи* же не приняли его, обнаружив отсутствие необходимых качеств. Поэтому Уддхаваджи лишь издалека поклонился этой школе. Он усвоил только то, что смог увидеть снаружи. Затем, исчерпав свои способности к пониманию, он вернулся в Матхуру.

***Шри Кришна воссоединяется с враджавами
на Курукшетре***

Спустя много лет после отъезда Шри Кришны из Враджа произошло солнечное затмение. Согласно Писаниям, во время затмения следует трижды принять омовение: в его начале, на пике и в конце. После третьего омовения следует раздать пожертвования. Как описано в истории Индии, а также в Ведах и Упанишадах, некоторые цари после затмения жертвовали всё свое богатство и имущество *брахманам* и беднякам. Они были так великодушны и давали такие большие пожертвования, что никто не был обделен. В свою очередь, те, кто принимал пожертвования, раздавали их другим. В результате все были удовлетворены. Даже в наши дни в Индии есть множество щедрых людей, которые делают пожертвования с открытым сердцем, но эта сторона культуры быстро приходит в упадок даже несмотря на то, что такие пожертвования очень благоприятны для тех, кто их делает.

По случаю солнечного затмения Шри Кришна прибыл на Курукшетру и вместе с Деваки, Васудевом, 16108 царицами и военачальниками принял омовение в Брахма-сароваре. Он не стал приглашать Нанду Бабу встретиться с Ним на Курукшетре, решив, что отец не сможет остаться во Врадже

и вместе с *враджаваси* приедет сам, как только узнает, что Кришна отправился туда.

Нанда Баба действительно каким-то образом узнал, что Шри Кришна едет на Курукшетру. Радости его не было предела, и он решил привезти всех *враджаваси* на встречу со Шри Кришной. Как только те услышали, что очень скоро смогут повидать Его, волна счастья захлестнула весь Врадж.

Казалось, что над Враджем прошли облака, пролившие живительный дождь на его жителей, столько лет сгоравших в огне разлуки с Кришной. К *враджаваси*, находившимся на грани смерти, вернулась жизнь. Пребывая в блаженстве, они начали готовиться к отъезду на Курукшетру, собирая с собой всё, что было дорого Кришне.

После того как Кришна покинул Врадж, печи во всех домах потухли и больше не зажигались. Теперь *гопи* почистили печи и приготовили Его любимые блюда. Все нарядились в лучшие одежды. *Гопи* накрасились и надели драгоценные украшения. Затем все *гопы* и *гопи* уселись на воловьши повозки и отправились на Курукшетру, оставив присматривать за хозяйством Упананду и нескольких старейшин Враджа. По дороге они непрерывно вспоминали Шри Кришну и пели: «Кришна, Кришна, Кришна! Говинда Дамодара Мадхавети!»

Почти шестьдесят или семьдесят лет *гопи* провели непрерывно скорбя в разлуке с Кришной.

Даже спустя все эти годы Шри Кришна был по-прежнему юн (*кишора*), и *гони* оставались юными *кишлори*. Теперь все они собрались на Курукшетре.

По случаю солнечного затмения туда прибыли тысячи и тысячи *риши*, *махариши*, *брахмавади* и такие великие осознавшие себя души, как Нарада Муни, Вьясадев, Гаутама и Ягьявалкья. Там собрались Дхармарадж Шри Юдхиштхира и другие Пандавы, а также Драупади, Кунти, Дед Бхишма, Дроначарья, Дурьодхана со своими братьями, Карна, Кауравы и множество людей со всех сторон света. Цари со всего мира прибыли на Курукшетру принять омовение в чистойшей Брахма-сароваре. В это время там собралось более десяти миллионов человек. Тысячи палаток рядами уходили вдаль до самого горизонта.

Множество кровных родственников собрались в лагере Деваки и Васудева, чтобы получить *даршан* Кришны. Их шатер был так велик, что внутри могли разместиться тысячи людей.

Встретив своего брата Васудева, Кунти громко заплакала: «Брат, ты не позаботился о нас, когда моим сыновьям подсыпали яд, когда они чуть не сгорели, когда их лишили царства и мы скитались повсюду как нищие! Дурьодхана обманул моих сыновей! Он выгнал их из собственного царства и пытался раздеть Драупади в собрании, где присутствовали Дхритараштра, Бхишма Питамаха и другие

старейшины. Ты мой брат! Тебе следовало вспомнить обо мне и прийти мне на помощь! Как ты мог забыть о сестре, когда ей грозила опасность?» Горько плача, она обхватила руками шею Махараджа Васудева, и он тоже заплакал.

Кунти продолжала: «Брат мой, неужели ты забыл меня?»

Васудев ответил: «О сестра, не стеной так. Всему причиной колесо времени Шри Бхагавана. В то время мы с женой томились в тюрьме Камсы. Он обрек нас на страдания, постоянно оскорбляя и издеваясь над нами. Его надзиратели заковали меня в железные цепи. Кроме того, они забрали наших шестерых сыновей и убили их прямо у нас на глазах, одного за другим, разбив их тела о камни. К счастью, Баладев и Кришна были спасены. Я находился в тюрьме, поэтому не смог помочь тебе. Однако я всегда помнил о тебе, и первое, что я сделал после освобождения, это послал к тебе Уддхаву. О сестра, на всё воля Бхагавана. Иногда мы с кем-то встречаемся, а затем разлучаемся. Иногда нас одолевают скорби и ужасные страдания, а иногда мы оказываемся на вершине успеха. Всему виной время. От нашего желания ничего не зависит. Не беспокойся больше ни о чем. То время теперь прошло». Так Васудев утешал Кунти-деви.

Тем временем туда прибыли на множестве воловых повозок Нанда Баба и *враджаваси*. Все они

страстно желали увидеть Кришну: Его друзья-пастушки, такие как Дам, Судам, Шридам, Васудам, Стока-кришна и Мадумангал, а также мама Яшода и Нанда Баба, все *гопи* во главе со Шримати Радхикой, Лалитой и Вишакхой...

Пока все остальные на Курукшетре получали *даршан* Кришны, кто-то известил Его и Шри Баладева Прабху: «О Шри Кришна, из Враджа на воловьих повозках прибыли Твои отец и мать». Шри Кришна тут же устремился к Яшодке Маййе и Нанде Бабе, заливаясь слезами и забыв о тысячах находившихся там преданных, таких как Кашьяпа, Кави, Хави, Антарикша, Нарада, Васиштха, Агастья и Вальмики. Потрясенный, Он выкрикивал: «О, Моя мама приехала! Отец приехал! Приехали Мои друзья!» С тревогой Он взывал: «Мама, мама, где ты?» Баладев Прабху тоже бросился навстречу матери и отцу, взывая к ним и без умолку плача.

***Шри Кришна встречается со Шри Нандой
и мамой Яшодой на Курукшетре***

Воловьих повозки остановились, и Нанда Баба с Яшодой Маййей спустились на землю. Как только они увидели Шри Кришну, на них нахлынуло море эмоций и слез.

Мама Яшода сразу усадила Шри Кришну к себе на колени, а Баладев Прабху припал к стопам Нанды Бабы. Во Врадже Яшода Маййя без конца плакала, и теперь у нее уже не осталось слез. Но сегодня, спустя долгие годы разлуки, лишь она увидела сына - слезы вновь хлынули из ее глаз. А из груди, переполненной материнской любовью, полилось молоко. В тот день Яшода Маййя рыдала так, словно она никогда и не делала этого во Врадже. Там ее сердце иссохло в разлуке со Шри Кришной, и она стала похожа на статую. В разлуке с ней Шри Кришна тоже стал точно сухое дерево или камень, но теперь и Он плакал навзрыд. Нанда Баба посадил Баладева Прабху к себе на колени, и они оба тоже заплакали. Это была душераздирающая сцена. Кришна повторял: «Маййя, маййя!» - а Баладев Прабху, сидя на коленях Нанды Бабы: «Баба, Баба!» И Нанда Баба ласково гладил Его.

Вслед за Кришной подошли Васудеваджи, Деваки и Рохини Маййя, и все они стали свидетелями этого трогательного момента. Рохини Маййя подумала: «Кришна никогда не решался попросить о чем-либо мать Деваки. Всякий раз, когда Он бывал голоден, Он говорил об этом не ей, а мне. Сегодня Деваки увидела, как тот самый Кришна, который никогда не садился к ней на колени, даже если она настаивала, сидит на коленях Яшоды и громко рыдает, оставив всякое стеснение».

Мать Деваки, в свою очередь, про себя рассуждала: «Кришна никогда не сидел у меня на коленях. Он никогда не звал меня, повторяя: "Мама, мама". Но теперь Он плачет на коленях Яшоды: "Мама, мама, мама!" А Яшода считает Кришну своим сыном, и Он тоже думает: "Моя единственная мама - Яшода, а не Деваки". Яшода, конечно же, заберет Кришну во Врадж. Кришна навсегда уедет и никогда больше не вернется в Двараку».

Она захотела сказать Яшодe: «О Яшода, Кришна не твой сын. Он - мой сын, но сейчас забыл об этом и считает тебя матерью». Она также хотела сказать Кришне: «Ты не сын Яшоды. Ты мой сын».

Но, соблюдая правила приличия, она не могла сказать об этом открыто в присутствии множества людей, и поэтому очень тактично произнесла: «О дорогая подруга Яшода, ты так сострадательна. Находясь в заточении у Камсы, мы тайно отправили своего сына к тебе в Гокулу. Хотя ты знаешь, что Кришна - мой сын, ты всё же воспитывала и кормила Его как собственного ребенка, рожденного из твоего лона. Ты хранила Кришну как зеницу ока. Поэтому я считаю, что во всем мире нет никого более милосердного, чем ты. Ты чрезвычайно щедра и великодушна. В течение одиннадцати лет с момента Его рождения ты с любовью заботилась о Нем. Поэтому Он всегда думает о тебе как о единственной матери и никогда не называет меня мамой».

У матери Рохини создалось впечатление, что Деваки пытается сказать нечто неуместное и таким образом помешать Яшода Маййе и Шри Кришне. Тут же в ее голове созрел план, и она сказала: «О сестра Деваки! Мать Кунти, а также другие друзья и родственники ждут нас. Нам следует пойти к ним». Так она ловко увлекла за собой Деваки и Васудева Махараджа подальше от этого места под предлогом встречи гостей.

Спустя некоторое время Яшода Маййя немного успокоилась. Но охваченные эмоциями, ни она, ни Шри Кришна не могли вымолвить ни слова. Лишь их сердца говорили друг с другом. Яшода думала: «Тут неподалеку томятся в ожидании все *гопи* - Радха, Лалита, Вишакха... Пока здесь присутствуем я, Нанда Баба или Баладев, у них нет возможности встретиться с Кришной».

До сих пор *гопи* так или иначе сдерживали свои эмоции, и жизнь еще теплилась в их телах. Приблизившись к Кришне, они уже не могли вытерпеть даже мгновения разлуки и оказались на грани жизни и смерти. Будучи очень добросердечной и великодушной, мама Яшода подумала: «Если они сейчас же не встретятся с Кришной, они не смогут прожить более ни минуты. Я должна как-то исхитриться и отправить всех подальше отсюда, чтобы *гопи* могли без опасений встретиться с Ним. Промедление подобно смерти».

Подумав об этом, Яшода Маййя взяла Баладева Прабху за руку и, глядя на Нанду Бабу, сказала: «Нам тоже следует встретиться со всеми гостями». Баладев Прабху, поняв намек Яшоды Маййи, решил: «Если Я здесь останусь, *гопи* не придут» - и поспешно удалился вместе со Своими родителями.

Яшода Маййя обняла Деваки и завела с ней беседу. Нанда Баба подошел к Васудеву и остальным, и они стали обсуждать печальные и счастливые события последних лет.

Глава Восьмая

Шриман Махапрабху наслаждается беседой гопи и Шри Кришны на Курукшетре

Гопи сгорали от нетерпения, взволнованные предстоящей встречей со Шри Кришной. Их жизни могли оборваться в любую минуту. Столько лет они надеялись на эту встречу. Но теперь, когда Он был рядом, каждое мгновение разлуки казалось им вечностью. Они уже начали терять самообладание и в тот момент, когда увидели Шри Кришну, горько заплакали. Даже во Врадже, в разлуке с Ним, они не плакали так сильно. Наконец-то, спустя годы ожидания, желание *гопи* исполнилось.

*гопйаш ча крышам упалабхйа чирад абхйиштам
йат-прекшане дриишу пакима-кртам шапанти
дргбхир хрдйкртам алам париабхйа сарвас
тад-бхавам апур апи нитйа-йуджам дурапам*

Шримад-Бхагаватам, 10.82.39

Гопи лишь желали бесконечно созерцать своего возлюбленного Кришну, но моргающие веки мешали им получать Его *даршан*. Поэтому они называли творца, Господа Брахму, величайшим из глупцов и бранили его: «Зачем ты закрыл веками наши глаза?» Теперь, спустя годы разлуки, *гопи* привели Шри Кришну через врата глаз в свои сердца и крепко обняли Его. Они погрузились в блаженный океан встречи так глубоко, что превзошли в этом даже величайших *йогов*.

Крепко обняв Шри Кришну в своих сердцах, *гопи*, и особенно Шри Радха, почувствовали, что стали с Ним одним целым. Они хотели поговорить со Шри Кришной, но голоса их прерывались, и они не могли вымолвить ни слова. Увидев *гопи*, Шри Кришна тоже потерял самообладание и зарыдал. Спустя какое-то время к Нему вернулось спокойствие. Обвиняя Себя в тех невзгодах, которые им пришлось пережить, Он заговорил: «О Мои подруги *гопи*, вы - сама жизнь Моей жизни. Сколько вам пришлось вытерпеть в разлуке со Мной! Ради Меня вы оставили всё - мужей, дома, богатства и страх перед старшими, вы даже оставили путь целомудрия (*<арья-дхарму>*) - всё, от чего так трудно отказаться. Но Я покинул вас и уехал. Вы, должно быть, считаете Меня жестоким и неблагодарным, но это не так. Я всегда помнил о вас и никогда не забывал вас даже на мгновение. Я причинил вам так много боли. Пожалуйста, простите Меня».

Спустя некоторое время, когда рыдания *гопи* утихли, Шри Кришна произнес:

*майи бхактир хи бхутанам
амратвайа калпате
диштия йад асйн мат-снехо
бхаватинам мад-апанах*

Шримад-Бхагаватам, 10.82.44

О *гопи*, обычно любовная преданность Мне, *бхакти*, - это живительный нектар для каждого существа. Но ваша любовь сама притягивает Меня к вам и является единственной причиной нашей встречи. Только ваша любовь достигла в своей зрелости высшей стадии *бхакти*. Поэтому очень скоро мы встретимся с вами вновь и уже навсегда.

*ахам хи сарва-бхутанам
адир анто 'нтарам бахих
бхаутиканам йатха кхам вар
бхур вайур джйотир анганах*

Шримад-Бхагаватам, 10.82.45

О деви, так же как эфир, вода, земля, воздух и огонь - есть начало и конец всех материальных объектов и находятся и внутри них, и снаружи, так и Я есть начало и конец всех живых существ и пребываю внутри и вне их.

Далее Шри Кришна сказал: «Мои возлюбленные, Я открою вам тайну. Знаете ли вы, что Я и есть

единственная Верховная Личность, Бхагаван? Я - вездесущий Вишну. Я нахожусь в сердцах всех живых существ и в ваших тоже. Я - повсюду, и нигде нет того, кто был бы разлучен со Мной. Так же как глиняный горшок не может быть отделен от глины, так и вы не можете быть отделены от Меня. Вы - часть Меня и из Меня созданы, так почему же вы испытываете разлуку со Мной? Если вы сосредоточите свой ум на Мне, то осознаете, что Я пронизываю Собой всё, и вы никогда со Мной не разлучаетесь. Вам следует понять, что ваши тела и умы сотканы из *премы* ко Мне. Всегда медитируйте на Меня и не плачьте. Я всегда с вами».

Гопи надеялись услышать от Шри Кришны слова любви, но когда Он произнес эту *таттва-гьяну*, их чувство разлуки вспыхнуло с новой силой и в них постепенно начал нарастать гнев. Сдерживая свои чувства, они заговорили со Шри Кришной сладкими голосами:

«О обманщик, Ты черен и внутри и снаружи. Ты всегда обманывал нас. Мы знаем, что Ты не Бхагаван, а всего лишь сын Яшоды Майии. С самого рождения мы хорошо знаем Твою натуру. Ты всегда лжешь. Однажды Ты ел землю на Брахманда-гхате, а когда мама спросила Тебя об этом, Ты солгал, сказав, что не ел земли. Ты привык воровать йогурт и свежее масло в домах других *гопи* и, будучи пойманным, всегда возмущался: "Я никогда ничего не

краду! Почему вы наговариваете на Меня?" Как Ты можешь быть Бхагаваном, если Ты лжешь, воруешь, впадаешь в гнев и испытываешь голод и жажду?

Ты слишком подвержен страстям. Помнишь, как во Врадже Ты обычно созывал нас, тихонько играя на Своей флейте? Очарованные звуками *вамиши*, мы бросали все домашние хлопоты, чтобы встретиться с Тобой. Ты танцевал, пел, смеялся и шутил с нами. Станет ли Шри Бхагаван танцевать и петь с деревенскими пастушками, такими, как мы?

Когда Шримати Радхарани впадала в *ман*, чтобы успокоить Ее, Ты клал у Ее стоп Свою *вамиши* и даже склонял к ним голову, моля о прощении. Полубоги, возглавляемые Брахмой и Шивой, склоняют головы к стопам Бхагавана, но Бхагаван не преклоняется ни перед кем. Поэтому Твои речи, в которых Ты провозглашаешь Себя Бхагаваном, насквозь фальшивы. Может ли Верховный Господь вести Себя подобным образом? Ты не кто иной, как любовь всей нашей жизни, вот и всё».

Другая *гопи*, полностью скрывавшая свои чувства, произнесла еще более витиеватые слова:

*ахуш ча те налина-набха падаравиндам
йогешвараир хрди вичинтйам агадха-бодхаих,
самсара-купа-патитоттаранаваламбам
гехам джушам апи манасй удийат сада нах*

Шримад-Бхагаватам, 10.82.48

О Камала-набха (тот, чей пупок подобен лотосу), великие *йоги*, наделенные разумом, медитируют на Твои лотосные стопы в своих подобных лотосам сердцах. Твои лотосные стопы - единственное спасение для тех, кто упал в колодец материального существования. О Господь, пожалуйста, дай нам благословение, чтобы, даже попав в ловушку семейных обязанностей, мы никогда не забывали Твои лотосные стопы - ни на мгновение, и они всегда были в наших сердцах.

Здесь, внешне проявляя смирение, *гопи* говорят о том, что хотят видеть лотосные стопы Шри Кришны в своих сердцах, чтобы получить освобождение, как будто они - *дживы*, упавшие в колодец материального существования. Но ради Шри Кришны *гопи* уже оставили всё. Как же можно говорить об их материальном существовании? Поэтому их слова - всего лишь насмешка.

Чувства *гопи* очень глубоки. Вдохновленный Ратха-ятрой, Шриман Махапрабху наслаждался каждым из их глубоких настроений (*бхав*). Это мог понять только Шрила Сварупа Дамодар, слушая, как Шачинандана произносит и объясняет стихи из «Шримад-Бхагаватам». Никто больше не мог уловить связь между этими стихами и Ратха-ятрой Шри Джаганнатха. Шриман Махапрабху разговаривал со Шри Джаганнатхом, утопая в *бхавах* *гопи*. Затем, разгневавшись, Он произнес:

*нахе гопй йогешвара, пада-камала томара,
дхйана кари' паибе сантоша
томара вакйа-парипатй, тара мадхье кутинатй,
шуни' гопйра аро бадхероша*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 13.141

Мы, *гопи*, не похожи на йогов-мистиков, довольствующихся медитацией на Твои лотосные стопы. Твои речи всегда - сплошное лицемерие. И Ты еще учишь нас медитировать на Твои лотосные стопы?!

*деха-смерти нахи Пара, самсара-купа кахан тара,
таха хайте на чахе уддхара
вираха-самудра-джале, кама-тимингиле гиле,
гопй-гане неха'тара пара*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 13.142

Где же находится этот колодец материального существования, из которого хотелось бы выбраться, если речь идет о тех, у кого нет ни малейшего отождествления себя с телом? Мы тонем в бескрайнем океане разлуки с Тобой. В этом океане *тимингила*¹⁹ *камы* (исключительного желания

¹⁹ Примечание редакторов: *Тимингила* - огромная океанская рыба, заглатывающая китов, как киты - планктон. Упоминается в «Махабхарате» (Вана Парва 168.3), «Шримад-Бхагаватам» (12.9.16), «Рамаяне» (Юддха-канда, 4.114) и «Сушрута-Самхите» (4.45).

служить Тебе) поглощает нас. Поэтому, пожалуйста, вызволи нас из него.

Сама жизнь *гопи* это непосредственное служение Шри Кришне, и, переживая разлуку, они хотят именно такого служения. Слово *кама* в отношении *гопи* указывает лишь на их трансцендентную *прему*. Оно не относится к вожделению женщин и мужчин этого материального мира.

Гопи продолжают:

*врндавана, говардхана, йамуна-пулина, вана,
сеи кундже расадика лила
сеи враджера враджа-джана, мата, пита, бандху-гана,
бада читра, кемане пасарила*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 13.143

Кришна, мы поражены, что Ты забыл жителей Враджа, Своих мать, отца и друзей. Как Ты мог забыть Врадж, холм Говардхан, берег Ямуны и те леса, в которых наслаждался с нами танцем *раса* и другими играми?

*видагдха, мрду, сад-гуш, сушила, снигдха, каруна,
туми, томара нахи дошабхаса
табе йе томара мана, нахи смаре враджа-джана,
се - амара дурдаива-виласа*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 13.149-150

Кришна, Ты благовоспитан и благожелателен, мягко-сердечен, добродетелен и полон сострадания. В Тебе нет даже намека на изъян. И всё-таки Ты не вспоминаешь об обитателях Враджа. Наверное, виной тому - лишь наша злая судьба. Ты в этом не виноват.

Однако сокровенное настроение *гопи* таково: «Ты Сам тонешь в океане разлуки с нами. Как может утопающий спасти других? Скорее мы - единственные, кто может спасти Тебя. И всё же Ты наставляешь нас медитировать на Твои стопы. Ей богу, это смешно! Мы постоянно хотим прижимать Твои стопы к своей груди. Поэтому Тебе лучше давать такие наставления Брахме, Шанкаре и другим *йогам*, но мы в них не нуждаемся! Мы хотим забыть Тебя! Все проблемы в нашей жизни - от того, что мы помним о Тебе. Раз Ты способен забыть нас и уехать за тридевять земель, то и мы хотим забыть Тебя! Наша беда лишь в том, что мы не можем этого сделать.

Тот, кто медитирует на Твои имя и игры, становится уличным попрошайкой без дома и семьи. Мы как птицы без гнезда, бесцельно скитающиеся повсюду.

Мы не великие *йоги*, подобные Брахме, которые помнят о Тебе из эгоизма. Мы хотим лишь Твоего счастья. Мы знаем, что вдали от нас Твоя жизнь на грани краха. Вот почему мы пришли сюда -

чтобы пролить на Тебя живительный нектар милосердия и сохранить Твою жизнь. Мы плачем не по Тебе, а по Твоей печальной участи. В одиночку Ты беззащитен. Только наша *сакхи* Радха может спасти Тебя, потому что Она - Твоя единственная жизнь и душа.

Если Ты хочешь быть счастливым, взойди на колесницу наших сердец. Мы заберем Тебя туда, где наши умы и сердца. Мы не в состоянии служить Тебе здесь [на Курукшетре], потому что с Тобой - Твои жены, сыновья и дочери, войско, множество друзей, *риши* и т.д. Мы хотим забрать Тебя во Врадж, где Ты провел с нами столько сладостных игр. Там мы сможем осчастливить Тебя».

И, наслаждаясь *бхавами гопи*, Шриман Махапрабху запел стих из известной поэмы:

*йах каумара-харах са эва хи варас та эва чаитра-кишанас
те чонмйлита-малатй-сурабхайах праудхах кадамбанилах
са чаивасми татхаси татра сурата-вйапара-лйла-видхау
рева-родхаси ветасй-тару-тале четах самуткантхате*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 13.121

[Героиня говорит одной из своих *сакхи*:] Тот, кто в юности украл мою невинность, - стал теперь моим мужем. И вновь лунный свет проливают на нас ночи месяца Чайтра. Аромат цветов *малати* такой же пьянящий, как раньше, и вновь сладостный бриз веет из рощи деревьев

кадамба. И наша любовь все та же, и я - все та же, что раньше... но в сердце моем горит одно лишь желание - вернуть наши первые тайные встречи... на берегу реки Ревы, под деревом *ветаси*.

Никто не понимал того глубокого настроения, которое Шриман Махапрабху скрывал за декламацией этого стиха. Но Шри Рупа Госвами, только что прибывший на праздник Ратха-ятры, услышав его, написал другой стих²⁰ в соответствии с *бхавой* Шримана Махапрабху.

Не увидев на Курукшетре ничего, что бы предполагало к любовным играм со Шри Кришной, Шримати Радхика захотела забрать Его во Вриндаван. Поэтому Шриман Махапрабху, погруженный в это настроение Шримати Радхики, говорит Шри Джаганнатху:

*анйера хрдайа - мана, мора мана - врндавана,
мане' 'ване'эка кари' джани
тахйн томар пада-двайа, караха йади удайа,
табе томара пурна крна мани*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 13Л37

²⁰ Этот стих и его объяснение Шри Шримад Бхактиведантой Нараяной Госвами Махараджем включены в дополнение в конце этой главы.

У людей ум и сердце едины. А в мыслях Моих - Врадж. О! Врадж, он один - Мое сердце! И никогда Я его не покину! В лучах красоты и счастья Ты лишь во Врадже, Кришна, сияешь. Подобные лотосам благоуханным, нежные стопы Твои, о Кришна, скорей помести во Врадж! Лишь это сочту Я за милость.

«Мы не можем жить без Тебя. Если Ты не вернешься с нами во Врадж, тогда все *враджаваси*, коровы и телята, звери и птицы умрут от разлуки с Тобой».

Услышав смиренную мольбу Шримати Радхарани из уст Шримана Махапрабху, Шри Джаганнатх взволновался и Его *према* к *враджаваси* усилилась. Он посчитал Себя в долгу перед их любовью и, чтобы утешить Шримана Махапрабху, поглощенного *радха-бхавой*, сказал:

*прйна-прийе, шуна, мора э-сатйа-вачана
тома-сабара смаране, джхурон, муни ратри-дине,
мора духкха на джане кона джана*

*враджа-васй йата джана, мата, пита, сакха-гана
сабе хайа мора прана-сама
танра мадхье гопй-гана, сакшат мора джйвана,
туми мора джйванера джйвана*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-пила, 13.149-150

Моя дорогая возлюбленная, послушай правду обо Мне. Я рыдаю дни и ночи напролет, вспоминая всех вас, *враджаваси*. Никто в Двараке - ни Рукмини, ни Сатьябхама, ни даже Уддхава - не могут понять Моих мучений. Мне нестерпима жгучая боль в глубине Моего сердца.

Все Враджаваси, мать, отец и Мои друзья дороги Мне как жизнь. Среди них *гопи* - и есть Моя жизнь. А среди них, о Радхе, Ты - сама жизнь Моей жизни.

*тома-сабара према-расе, амаке карила ваше,
ами томара адхйна кевала
тома-сабий чхадйни, ама дура-деше лана,
ракхийачхе дурдаива прабала*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 13.151

Ваша *према-раса* покоряет Меня, и поэтому Я подчиняюсь лишь вам. Это злая судьба увела Меня от вас в далекие дали.

*прийа прийа-санга-хйна, прийа прийа-санга вина,
нахи джййе, - э сатйа прамана
мора даша июне йабе, танра эи дагйа хабе,
эи бхайе дунхеракхе прана*

*сеи сатй премаватй, премаван сеи пати,
вийоге дже ванчхе прийа-хите
на гане апана-духкха, ванчхе прияджанасукха,
сеи дуй миле ачирате*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 13.152-153

Истина в том, что возлюбленные не могут жить друг без друга. Если один из них умрет, а другой услышит об этом, он тоже расстанется с жизнью. Только страх за любимого поддерживает в них жизнь.

Такие любящие и целомудренные муж и жена даже в разлуке думают не о собственных страданиях, а о счастье другого. Поэтому вскоре они встретятся снова.

*ракхите томара джйвана, севи ами нарайана,
танра шактйе аси нити-нити
тома-сане крйда кари ', нити йаи йаду-пурй,
таха туми манаха мора спхурти*

*мора бхагйа мо-вишайе, томара йе према хайе,
сеи према - парам прабала
лукана ама ане, санга карййа тома сане,
пракатеха анибе сатвара*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 13.154-155

[Шри Кришна продолжал:] Радхе, Ты Моя самая дорогая возлюбленная. Я знаю, что Ты не можешь прожить без Меня и мгновения, поэтому, чтобы защитить Твою жизнь, Я поклоняюсь Господу Нараяне. По Его милости Я каждый день прихожу во Врадж и предаюсь с Тобой развлечениям, а затем возвращаюсь в Двараку. Но там, во Врадже, Ты считаешь это лишь мимолетным видением.

Мне посчастливилось заслужить Твою любовь - она чрезвычайно сильна. Эта могущественная *према* незримо приводит Меня во Врадж и заставляет встретиться с Тобой. Очень скоро эта *према* позволит нам встретиться там наяву.

*йадавера випакша, йата душта камса-накша,
таха ами каилун, саба килайа
анхе дуи-чари джана, таха мари' врндавана,
аилама ами, джаниха ниичайа*

*сеи шатру-гана хайте, враджа-джана ракхите,
рахи раджйе удасйна хана
йеба стрй-путра-дхане, кари раджйа аваране,
йаду-ганера сантоша лагийа*

*томара йе према-гуна, каре ама акаршана,
анибе ама дина даша бише
пунах аси' врндаване, враджа-вадху тома-сане,
виласиба раджанй-дивасе*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 13.156-158

Я убил врагов династии Яду - Камсу и других демонов. В живых остались совсем немногие. Покончив с ними, Я обязательно вернусь во Врадж.

Если бы Я приехал во Врадж прямо сейчас, эти демоны побеспокоили бы *враджаваси*. Будь же уверена, что Я не привязан к женам, детям, богатствам и достояниям. Я безразличен к Двараке и живу там только ради того, чтобы умиловить Ядавов.

Меня покоряет лишь Твоя любовь. Поэтому всего через десять-двадцать дней Я уничтожу демонов и снова вернусь во Врадж, чтобы день и ночь предаваться любви с Тобой.

Но *гопи* не слышали этих слов Шри Кришны. Они предпочли усадить Его на колесницу своего ума и забрать с собой во Врадж. Именно в таком настроении Шри Чайтанья Махапрабху поместил Шри Джаганнатха на колесницу и увез Его из Двараки во Врадж.

Дополнение к Главе Восьмой

*приях со йам кринах саха-чари куру-киштра-милитас
татхахам са радха тад идам убхайох сангама-сукхам
татхатй антах-кхелан -мадхура -муралй -панчама -джуше
mano me калиндй-пулина-випинайа спрхайати*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 1.76

Встретив Шри Кришну на Курукшетре, Шри Радха говорит Своей *сакхи*: «О Моя дорогая подруга, здесь, на Курукшетре, - тот самый Шри Кришна, с которым Мы играли во Врадже. А Я - все та же Радха, и Наша встреча приносит Мне счастье. Но сердце Мое во Врадж стремится, на берег Ямуны прекрасной, туда где резвился Шри Кришна, играя пятую ноту на флейте Своей *мурали*».

Глубокий смысл этого стиха таков: «Хотя этот Кришна [на Курукшетре] - тот самый Шри Кришна [из Враджа], всё же в Его руках нет пленительной *мурали*, а на голове - павлиньего пера, и нет ощущения, что Он - сын Нанды Бабы и Яшоды Майийи. Здесь Шри Кришну окружают все Его жены, Бала-рама и другие братья, Шри Васудев и мать Деваки, слоны, лошади и воины. Поэтому, даже несмотря на то, что Он - тот самый Шри Кришна, Мы не испытываем такого же счастья от встречи с Ним, как от Наших тайных свиданий во Врадже».

Такова причина, по которой Шримати Радхарани умоляет Шри Кришну отправиться с Ней и другими *гопи* во Врадж. Поэтому можно предположить, что Шри Кришна согласился поехать с ними, после чего *гопи*, посадив Шри Кришну на колесницу своего ума, забрали Его из Курукшетры во Врадж.

Таким было глубокое сокровенное настроение Шри Чайтаньи Махапрабху, поняв которое, Шри Рупа Госвами сочинил этот стих.

*Гаудия-вайшнав*ы, последователи Шримана Махапрабху, преданны этому настроению *гопи*. Во время праздника Ратха-ятры они усаживают Шри Кришну на колесницу и отвозят Его из Курукшетры во Врадж.

Написав этот стих на пальмовом листе, Шри Рупа Госвами положил его на крышу хижины Шри Харидаса Тхакура [чтобы высохли чернила] и отправился к океану принять омовение. Шриман Махапрабху каждый день приходил повидаться со Шрилой Харидасом Тхакуром. В тот день Шриман Махапрабху увидел пальмовый лист и прочел написанное на нем. Волны *бхавы* захлестнули Его. Вернувшись, Шри Рупа Госвами распростерся в поклоне перед Шриманом Махапрабху. Как только Шриман Махапрабху увидел Шри Рупу, любовь переполнила Его. Он с нежностью потрепал Рупу по щеке: «Рупа! Откуда тебе известны чаяния Моего сердца?»

Совершенно ошеломленный, Шри Чайтанья Махапрабху обратился к Шри Сварупе Дамодару: «Откуда Рупа знает Мое сердце?»

Шри Сварупа Дамодар ответил: «Поскольку Шри Рупа понял Твое сердце, несомненно, Ты Сам удостоил его милости».

Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «Да, Я обнял Рупу и вложил в его сердце всю *шакти*. Он достоин обсуждать сокровенные *шастры*, описывающие *расу*».

Глава Девятая

Хера-панчами

Ежегодно накануне Ратха-ятры из всех святых мест (*тиртых*) Индии доставляют тысячи глиняных горшков с водой для праздника омовения (Снана-ятры) Господа Шри Джаганнатха. Этой водой проводится *абхишека* Шри Джаганнатха, Шри Баладева и Шри Субхадры. После обильного омовения они являют *лилу* болезни, во время которой Лакшмидеви принимает их в своем дворце. Заперев дверь на пятнадцать дней, она ухаживает за своими гостями. В результате они выздоравливают. Господь Джаганнатх обращается к Лакшмиджи: «Моя дорогая, благодаря твоей заботе мы поправились, но нам не хочется сидеть взаперти слишком долго. У Меня есть желание прогуляться по окрестностям».

Лакшмиджи спрашивает: «Прабху, как долго ждать Твоего возвращения?»

«Мы скоро вернемся» - отвечает Он.

Шри Лакшмиджи соглашается с просьбой Шри Джаганнатха. Она не волнуется, поскольку Его сопровождают Шри Баладев и Субхадраджи.

Так с разрешения Лакшмиджи Господь Джаганнатх, Шри Баладев и Субхадраджи садятся на колесницы и отправляются в путь.

Лакшмиджи в гневе

Спустя некоторое время Лакшмиджи начинает беспокоиться: «Куда пропал мой супруг? Шри Джаганнатх обещал скоро вернуться, но прошло уже много дней, а Его всё нет».

Лакшмиджи совсем теряет терпение, ведь Шри Джаганнатх пренебрег ею, задерживаясь с возвращением. В гневе она приказывает всем своим служанкам взять в руки оружие. Затем, словно главнокомандующий войска, Лакшми-деви отправляется войной на своего супруга Шри Джаганнатха. Они разыскивают Его до тех пор, пока не оказываются у ворот Гундича Мандира. Так они находят (*херати*) Шри Джаганнатха.

Вот почему жители Ориссы (*уткалаvasи*) называют этот день «Хера-панчами». [*Панчами* относится к пятому дню праздника Ратха-ятры, а также к пятому дню прибывающей и убывающей луны по лунному календарю].

***Желание Шримана Махапрабху увидеть
Хера-панчами***

Шриман Махапрабху называл Нилачала Мандир «Дваракой», а Гундича Мандир - «Враджем». Так Он хотел показать жителям всего мира различие между Дваракой и Враджем. Поэтому накануне Хера-панчами Шриман Махапрабху сказал Шри Каши Мишре: «Я хочу вместе со Своими преданными увидеть праздник Хера-панчами».

Каши Мишра передал желание Махапрабху царю Пратапарудре и попросил его украсить Махалакшми-деви²¹ изысканными золотыми драгоценностями и устроить такой грандиозный праздник, чтобы при виде роскоши каждый потерял дар речи от изумления.

Царь был в восторге от того, что получил счастливую возможность послужить Шриману Махапрабху. Он разрешил Каши Мишре взять из царской казны всё, что только может понадобиться.

В день Хера-панчами Каши Мишра собрал сотни преданных, каждый из которых был богато украшен, и подготовил всё необходимое для этой *лилы*.

²¹ Примечание редакторов: Это относится к божеству Махалакшми в храме Джаганнатха.

Утром Шриман Махапрабху вместе со Своими преданными отправился на *даршан* Шри Джаганнатха в Гундича Мандир. Затем они пришли к Шри Джаганнатха Мандиру, чтобы увидеть праздник Хера-панчами. Каши Мишра приветствовал Шримана Махапрабху с величайшим почтением и усадил Его на *асану* рядом с Симха-дварой²².

В восьмой главе уже говорилось, что *према враджаваси* и *дваракаваси* к Шри Кришне велика, но лишь *према враджаваси* способна подчинить Его себе. Поэтому в день Хера-панчами Шриман Махапрабху задал Шри Сварупе Дамодару несколько вопросов с целью показать всему миру славу *премы враджаваси*.

Беседа Шримана Махапрабху со Шри Сварупой Дамодаром

Желая услышать об особенностях *расы* во Вриндаване по сравнению с Вайкунтхой, Шриман Махапрабху, немного улыбаясь, спросил Шри Сварупу Дамодара:

²² Примечание редакторов: Симха-двара («Львиные ворота») - главный из четырех входов в Шри Джаганнатаха Мандир. Расположен с восточной стороны и выходит на Бада-данду, также известную как Гранд Роуд.

*йадйапи джаганнатха карена дваракайа вихара
сахаджа праката каре парама удара*

*татхаси ватсара-мадхйе хайа эка-бара
врндавана декхите танра уткантха апара*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 14.117-118

«Хотя в Нилачала Мандире, неотличном от Дварака-дхамы, Шри Джаганнатх наслаждается играми, проявляя тем самым высшее, присущее Ему сострадание к *дживам*, раз в году у Него возникает непреодолимое желание увидеть Врадж».

*врндавана-сама эи упавана-гана
таха декхибаре уткантхита хайа мана*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 14.119

Указав на прекрасные сады вдоль Бада-данды (Гранд Роуд), Шриман Махапрабху сказал: «Эти сады напоминают Врадж, поэтому Шри Джаганнатх горит нетерпением увидеть их вновь».

*бахира ха-шпе карератха-йатра-чхала
сундарачале йайа прабху чхади' нйлачала*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 14.120

~ Шри Джаганнатха Ратха-ятра ~

«Под предлогом прогулки по окрестным садам Шри Джаганнатх садится на Свою колесницу, таким образом покидая Нилачалу (Двараку) и отправляясь в Сундарачалу (Врадж)».

*нана-пушподйане татха кхеле ратри-дине
лакшимйдевейре сайге нахи лайа ки каране?*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 14.121

«Там, в цветочных садах, Шри Бхагаван денно и ночью предаётся развлечениям. Почему же Он не берет с Собой Лакшми-деви, богиню процветания?»

***Только гопи имеют право участвовать
в раса-лиле***

*сварупа кахе, - шуна, прабху, карана ихара
врнидавана-крйдаате лакшимйра нахи адхикара*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 14.122

Шри Сварупа Дамодар ответил: «Прабху, пожалуйста, послушай. Причина заключается в том, что у Лакшми-деви, богини процветания, недостает качеств, чтобы войти в игры Враджа».

Глава Девятая

*врндавана-лилайя кринера сахайя гопи-гана
гопй-гана вина кринера харите наре мана*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 14.123

«В сладостных развлечениях Шри Кришны во Врадже участвуют только *гопи*. Никто, кроме них, не способен пленить Его ум».

В Двараке у Шри Кришны 16100 цариц и восемь - главных, под началом Сатьябхамы и Рукмини. Все они представляют собой *лакшми-сварупу*, то есть являются воплощениями Лакшми. Если ни одна из восьми главных цариц не способна войти в игры Шри Кришны во Врадже, то что говорить об остальных 16 100? Во Врадже *гопи* служат Шри Кришне в *паракия-бхаве* (настроении возлюбленных), а царицы в Двараке - в *свакия-бхаве* (супружеской любви).

У *премы* есть два аспекта: встреча (*милан*) и разлука (*вираха*). Разлука питает и усиливает жажду встречи. Одна лишь встреча не позволяет вздыматься волнам *бхавы* в *преме*. Царицы Двараки - законные жены Шри Кришны и поэтому вправе открыто встречаться с Ним, когда бы они того ни пожелали. В результате их *преме* всегда недостает свежести. Если у *премы* есть причина, тогда с исчезновением этой причины пропадает и сама *према*. *Према* цариц

Двараки основана на том, что они замужем за Шри Кришной. Однако *према гопи* к Шри Кришне не зависит ни от каких социальных отношений. Их естественная *према* направлена на Него, хотя *гопи* замужем за другими *гопами*.

К тому же у каждой из цариц Двараки по десять сыновей и одной дочери, поэтому их любовь разделена на части. У *гопи* [участвующих в *раса-лиле*] нет ни детей, ни каких-либо отношений с мужьями. Их безраздельная *према* направлена только на Шри Кришну.

Когда *гопи* вышли замуж, они стали чужими женами (*пара-вадху*). А Кришна стал «другим мужчиной» (*пара-пурушей*). Поэтому они не имели права встречаться с Ним когда захотят. Этому препятствовало всё: их мужья, свекрови и свекры, другие члены семьи и общественные устои. Однако *гопи* никогда не упускали возможности встретиться с Ним под любым предлогом, и Шри Кришна тоже всегда стремился на свидание с *гопи* втайне от матери, отца и друзей. Все эти преграды непрерывно усиливали жажду встречи (*милана*), и в миллионы раз увеличивали радость от самой встречи. Шри Кришна - в высшей степени независим. Всё же с помощью Своей энергии *йогамайи* Он совершает *лилы*, чтобы насладиться вкусом встречи. Есть единственный способ войти в эти игры Враджа - обрести настроение *гопи*.

Однажды Лакшмиджи услышала о славе *раса-лилы*, и в ее сердце проснулось жадное стремление принять в ней участие. Но поскольку путь во Врадже закрыт, она уже тысячи лет совершает аскезы на другом берегу Ямуны в Белване. Шри Кришна как-то спросил Лакшми-деви: «Зачем тебе такие суровые аскезы?»

Лакшмиджи сказала: «Я хочу обрести Твою милость - способность войти в *раса-лилу*».

Шри Кришна ответил: «Прямо сейчас это для тебя невозможно».

«Почему?» - спросила Лакшми-деви.

Шри Кришна объяснил: «Чтобы войти в *расу*, необходимо получить тело *гопи* и считать себя *гопи* (иметь *гопи-абхиман*). По завершении этой жизни ты должна будешь родиться из лона *гопи* во Врадже и выйти замуж за *гопа* (пастуха). После того как ты примешь прибежище у *нитья-сиддха* (вечно совершенной) *гопи* и обретешь чистый *гопи-абхиман*, - только тогда ты будешь способна войти в *раса-лилу*, не раньше.

Те *враджа-гопи*, у которых есть дети, тоже не могут войти в *раса-лилу*. На это способны лишь *гопи*, у которых нет отношений с мужьями. Как же тебе сейчас обрести эту способность? Тебе придется оставить свои любовные чувства к Нараяне и отождествление себя с *брахмани*. Ты должна будешь обмануть своего мужа-пастуха и перенять настроение

возлюбленной. Так, лишь обрета настроение *гопи*, ты сможешь войти *враса-лилу*».

Лакшми-деви возразила: «Как я могу оставить своего супруга Нараяну? Я не могу пренебречь целомудрием и бросить Его, а потом выйти замуж за пастуха».

«Тебе придется ждать возможности войти в *раса-лилу*, пока ты не будешь готова к этому», - произнес Шри Кришна.

Лакшмиджи по сей день совершает аскезы в Белване, но так до сих пор и не обрела необходимые качества. Кто угодно может желать обрести *гопи-прему*, но она настолько редка, что ее не могут достичь даже Лакшмиджи, Шанкараджи и Брахмаджи. Что уж говорить об остальных?

Шри Кришну во Врадже очень сильно любят Его мать, отец, друзья, другие *гопы* и старшие *гопи*. Тем не менее, Шри Сварупа Дамодар описывает здесь лишь Его возлюбленных *гопи*.

В «Шримад-Бхагаватам» есть следующие слова:

*ахо бхагйам ахо бхйгйам
нанда-гопа-враджаукасам
йан-митрам параманандам
пурнам брахма санатанам*

Шримад-Бхагаватам, 10.14.32

О, какая огромная удача выпала Махараджу Нанде, всем *гопам* и *гопи*, животным, птицам и всем жителям Враджа! Поистине счастье их безгранично, ибо Сам источник *парамананды* (высшего блаженства), вечный и совершенный Парабрахман воплотился среди них и стал их другом.

Все *гопы* тоже служат Шри Кришне. Нанда Баба служит Ему в качестве отца, а Гаргачарья, Бхагури Муни, Шандилья Риши и другие предлагают Ему благословения в качестве Его *гуру*. Судам, Субал, Мадхумангал и Шри Баладев Прабху служат Ему в качестве друзей. Однако никто в мужском теле не может совершать те виды служения, которые выполняет Шримати Радхика. Поэтому ни одному мужчине не позволено появляться в том месте, где Шри Кришна занят играми со Шримати Радхикой и *гопи*.

Некоторые *сакхи* - Мадхумангал, Субал Сакха, Кокил, Бхринга и другие *прия-нарма-сакхи*, обладающие некоторым подобием *махабхавы*, - содействуют этим играм Шри Кришны, но лишь на расстоянии, поскольку им также запрещен вход в *кундж*. С другой стороны, все *гопи* имеют туда доступ. Поэтому Шри Сварупа Дамодар говорит, что ни у кого, кроме *гопи*, нет права завладеть сердцем Шри Кришны и воцариться в нем. Шри Кришна также подтверждает это:

*на парайе 'хам ниравадйа-самйуджам
сва-садху-кртйам вибудхайушапи вах
йа мабхаджан дурджайа-геха-ирнкхалах
самершчйа тад вах пратийату садхуна*

Шримад-Бхагаватам, 10.32.22

«О Мои дорогие *гопи*, ваша связь со Мной безупречна и чиста во всех отношениях. В ней нет даже намёка на ваше собственное благополучие, и она наполнена любовью высочайшей чистоты. С этой любовью вы служили Мне, разорвав крепкие семейные узы и преступив законы морали и общества. Даже на протяжении всей жизни полубогов Я не способен буду отплатить вам за вашу бескорыстную любовь и ваше служение. Конечно, вы очень великодушны и потому можете освободить Меня от этого долга, но Я вечный должник вашей *премы* и останусь им навсегда».

Шри Кришна никогда не говорил ничего подобного никому, кроме *гопи*. Поэтому Шри Сварупа Дамодар описывает только их.

Шри Чайтанья Махапрабху чрезвычайно великодушен (*махаваданья*), Он низошел на землю, чтобы раздать эту самую *гопи-прему*. Если в ком-либо проснется страстное желание служить Божественной Чете, Шри Шри Радха-Кришне, в *раса-лиле*, такой человек обретет благую удачу войти в эту *расу*. Лишь для того, чтобы пробудить в *дживах* такую жажду, Шриман Махапрабху послал в этот

мир множество великих личностей (*махануруш*): Шри Сварупу Дамодара, Шри Рая Рамананду, Шри Рупу Госвами, Шри Рагхунатха даса Госвами, Шрилу Кришнадаса Кавираджа Госвами, Шрилу Бхактивиноду Тхакура и Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Прабхупаду с его личными спутниками (*;парикарами*), такими как Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами.

***Шриман Махапрабху желает знать причину
гнева Лакшми-деви***

*прабху кахе, - йатра-чхале кришнера гамана
субхадра ара баладева, санге дуй джана*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 14.124

Господь сказал: «Под предлогом участия в празднике колесниц Кришна отправляется туда вместе с Субхадрой и Баладевом».

Шриман Махапрабху снова обратился к Шри Сварупе Дамодару: «Под предлогом Ратха-ятры Шри Кришна вместе со Шри Баладевом Прабху и Шри Субхадрой-деви отправляется в Гундича Мандир (Врадж), чтобы встретиться с Яшодой Майией, Нандой Бабой, *гопами, гопи* и *враджаваси*.

Чтобы Лакшмиджи не заподозрила Его в побеге во Врадж, Он берет с Собой Шри Баладева Прабху и Шри Субхадру. Шри Баладев Прабху жил с Кришной во Врадже, пока Им не исполнилось по одиннадцать лет, а Шри Субхадраджи сильно привязана к *гопи*. Сначала Шри Кришна едет в Нанда Бхаван и встречается с родителями. Затем, оставив там Баладева и Субхадру, в одиночестве отправляется к Своим возлюбленным *гопи*».

Шри Баладев и Субхадраджи не могут понять сокровенных игр Шри Кришны с *гопи*. Они также не знают о том, как днем, придумывая оправдание, чтобы улизнуть от *сакхов*, и под покровом ночи, никем не узнанный, Он наедине встречается с *гопи* - иногда у Вамшивата или в Сева-кундже, в Санкете, а иногда на Радха-кунде. Там Он качается с *гопи* на качелях, терпит от них поражение в азартных играх, а иногда *гопи* тайком крадут Его флейту. Порой Он играет с *гопи* в водах Шьяма-кунды и Радха-кунды. Так Шри Кришна являет множество сладостных *лил* с *гопи*.

*гопй-санге йата лйла хайа упаване
нигудха кришнера бхава кеха нахи джане*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 13.149-150

«Никто не может понять сокровенные настроения Кришны во время игр в *кунджах* с *гопи*».

Даже Яшода Майия не подозревает об этих тайных развлечениях. О них знают только Йогамайя Паурнамаси-деви, Вринда-деви, Дхаништха, Кундалата... *Прия-нарма-сакхи* Шри Кришны, такие как Субал и Мадхумангал, тоже кое-что знают об этом, но даже они не вхожи в эти игры. Поэтому Шри Субхадра-деви и Шри Баладев Прабху не могут понять, зачем Шри Кришна приехал во Врадж. Лакшми-деви считает, что Шри Джаганнатх вместе со Шри Баладевом Прабху и Субхадраджи просто прогуливаются по окрестностям и скоро должны вернуться в Двараку.

*атаэва кришнера пракатйе нахи кичху доша
табе кене лакшмйдеви каре этароша?*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 14.126

Затем Шри Чайтанья Махапрабху спросил: «Шри Джаганнатх не совершил никакого видимого преступления по отношению к Шри Лакшми. Почему же она так гневается на Него?»

Шри Сварупа Дамодар ответил:

~ Шри Джаганнатха Ратха-ятра ~

*сварупа кахе, - премаватира эи та' свабхава
кантера аудасйа-леше хайа кродха-бхава*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 14.127

«Для влюбленной девушки это вполне естественно - вспыхивать гневом при малейшем признаке того, что ее возлюбленный пренебрегает ею. Поэтому Лакшмиджи была в мане».

*хена-кале, кхачита йахе вивидха ратана
суварнера чаудола кари' арохана*

*чхатра-чамара-дхваджа патакара гана
нана-вадйа-аге наче дева-дасй-гана*

*тамбула-сампута, джхари, вйаджана, чамара
сатхе дасй шата, хара дивйа бхушамбара*

*алаукика ашиварйа санге баху-паривара
круддха хана лакшмйдевай аила симха-двара*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 14.128-131

Тем временем показалась процессия Лакшми-деви, прибывшая туда на золотом паланкине, усыпанном драгоценными камнями. Ее сопровождали служанки, которые несли зонтики, *чамары* и флаги. Другие служанки играли на

различных музыкальных инструментах, а *девадаси*²³ танцевали. Сотни служанок, окружавшие ее со всех сторон, несли маленькие кувшины с водой, шкатулки с *паном* (орехами бетеля), опахала и *чамары*. Все они были в восхитительных нарядах и украшениях. В сопровождении множества спутников, демонстрируя баснословную роскошь, разгневанная Лакшми-деви достигла Симха-двары.

*джаганнатхера мукхйа мукхйа йата бхртйа-гане
лакшмйдевьра дасй-гана карена бандхане*

*бандхййа йнийа паде лакшмйра чаране
чоре йена данда кари лайа нйна-дхане*

*ачетанават тсйре карена тадане
нана-мата гали дена бханда-вачане*

*лакшмй-санге дасй-ганера прагалбхйа декхййа
хасе махапрабхура гана мукхе хаста дййа*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 14.132-135

По приказу Лакшмиджи ее служанки схватили главных слуг Шри Джаганнатха. Они связали их веревками и бросили к стопам Лакшми-деви. Та наказала их словно разбойников, укравших у нее сокровища. Ее служанки набросились на них с бранью, ругая последними словами.

²³ Примечание редакторов: *Девадаси* - служанки Джаганнатха, посвятившие свою жизнь пению и танцам ради Его удовольствия.

Наблюдая дерзкое поведение и решительность Лакшми-деви и ее спутниц, Махапрабху и Его преданные заулыбались, прикрыв ладонями уста.

Затем Лакшмиджи вместе со своими служанками направилась к Шри Гундича Мандиру. Шриман Махапрабху в сопровождении всех Своих преданных также проследовал за ней, чтобы лицезреть *бхавы* Лакшми-деви.

*дамодала кахе, - аичхе манера пракара
тридзагате кахан нахи декхи шуни ара*

*манинй нирутсахе чхаде вибхушана
бхуме васи' наххе лекхе, малина вадана*

*пурве сатйабхамара шуни эвам-видха мана
врадже гопй-ганера мана - расера нидхана*

*инхо ниджа-сампатти саба праката карийа
прийера упара йайа саинья сйджйна*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 14Л36-139

Шри Сварупа Дамодар сказал: «Никогда прежде я не видел и не слышал, чтобы кто-либо во всех трех мирах проявлял столь удивительный *ман*. Обычно женщина в *мане* становится мрачной, скидывает все украшения и садится на голую землю. Чувствуя гнев и отчаяние, она выглядит подавленно. В тоске она чертит что-то на земле, царапая ее

ногтями. Раньше, проявляя *ман*, именно так вела себя Сатьябхамаджи, и что уж говорить о *мане гопи*. Их *ман* - сокровищница, бриллиант *расы*. Здесь же, в случае с Лакшмиджи, всё было наоборот. Блестая великолепием, она вместе со своей армией приготовилась напасть на возлюбленного. Что это за вид *мана*!»

Ман гопи

Шриман Махапрабху спросил: «Сколько видов *мана* проявляют *враджа-гопи*?»

Шри Сварупа Дамодар ответил: «*Ман гопи* имеет сотни разновидностей. Существует множество категорий героинь в соответствии с их природой и особенностями их *премы*. *Ман* проявляется у каждой героини согласно этой категории. Невозможно описать всё разнообразие видов *мана*, поэтому я могу дать лишь их общий обзор, обрисовав несколько категорий.

Иногда *ман гопи* возникает по какой-то причине, а иногда - беспричинно. *Ман* - это высокий уровень развития *премы*, который проявляется уже после обретения *стхайибхавы* (постоянного чувства).

Существует пять видов *стхайибхавы*^{1*}, и они никогда не меняются. Если на платформе *стхайибхавы* соединяются вместе *вибхава*, *анубхава*, *саттвика-бхава* и *вьябхичари-бхава*²⁵, тогда возникает *бхакти-раса*.

Сначала в сердце *садхака* рождается *рати*, а затем, спустя какое-то время, по милости *рагатмика-бхакты* с Голоки Вриндаваны в его сердце проявляется неизменный фундамент *премы*, *стхайибхава*.

Какова природа *премы*? Даже когда есть все причины для ее разрушения, она лишь еще больше возрастает. В *преме* нет ни малейшего намека на желание собственного счастья. Все устремления *гопи* сосредоточены на том, чтобы просто порадовать Шри Кришну, а Его цель, в свою очередь, - доставить удовольствие *гопи*. Взаимная любовь обусловленных душ этого мира эгоистична, поэтому, когда корыстным интересам наносится даже небольшой ущерб, любовные связи рвутся.

²⁴ Примечание редакторов: Пять типов *стхайибхавы* - это постоянные чувства в одном из пяти основных видов отношений: нейтральных (*шанта*), слуги и господина (*дасья*), дружеских (*сакхья*), родительских (*ватсалья*) и возлюбленных (*мадхурья*).

²⁵ Примечание редакторов: *Вибхава* - причины, по которым преданный наслаждается отношениями с Кришной; *анубхава* - видимые действия, выражающие духовные эмоции; *саттвика-бхава* - восемь признаков духовного экстаза; *вьябхичари-бхава* - тридцать три духовные эмоции, возникающие из постоянного чувства (*стхайибхавы*).

За *премой* следует *снеха* - стадия, на которой сердце преданного тает, как только он видит Шри Кришну, и потоки слез постоянно текут из его глаз. Есть два вида *снехи*: *гхрита-снеха* и *мадху-снеха*. *Мадху-снехой* обладают Шримати Радхика и *сакхи* из Ее группы, а *гхрита-снеха* проявлена у Чандравали и ее *сакхи*. *Гопи* с *мадху-снехой* считают, что Кришна принадлежит им, а *гопи* с *гхрита-снехой* - что они принадлежат Кришне.

После *снехи* возникает *праная* - настроение, в котором *снеха гопи* возрастает так, что они считают себя и Кришну одной душой в двух телах.

Следующая стадия после *пранаи* - *ман*. Но иногда *ман* возникает до *пранаи*. У *гопи* есть твердая уверенность в том, что, если они войдут в *ман*, Шри Кришна обязательно придет, чтобы успокоить их. Такова единственная причина их *мана*.

У Шримати Радхарани безграничное число настроений. Среди них особо выделяются триста шестьдесят, и поэтому существует триста шестьдесят основных видов *гопи*. У каждой *гопи* свое настроение, но все они воплощены в Шримати Радхике. Все эти *гопи* являются Ее *кая-вьюхой* (прямыми экспансиями), а их настроения проявляются по Ее желанию. Лалита - *пракхара* (смелая и резкая), некоторые *гопи* - кроткие и спокойные (<*дхира*), а другие - неугомонные (<*адхира*)».

Выслушав объяснения Шри Сварупы Дамодара, Шриман Махапрабху сказал: «Я хочу услышать о более возвышенных *бхавах*».

Шри Сварупа Дамодар продолжил: «Когда те *гопи*, которые считают, что принадлежат Кришне, находятся в *мане*, они не говорят Ему резких слов - они просто плачут. Когда же *ман* показывают *гопи* с настроением "Кришна - мой", тогда со слезами гнева на глазах, они пронзают Кришну стрелами резких слов.

Однажды Шри Кришна отправился к Радхаджи, а на Его лице и руках красовались черные и красные отметины. Увидев их, Радхаджи решила, что это следы Его любовных игр (*виласы*) с другими *гопи*. И тогда Она проявила *ман*. Очень сладостно, но язвительно, Она заметила: "О! Ты пришел! Ты выглядишь очень изможденным. Пожалуйста, отдохни немного". Она предложила Ему сесть и искоса бросила долгий взгляд на Его лицо: "Ты очень красив. Совсем как Махадев Шанкараджи". Цвет лица Нила-рохита Рудры Шанкараджи представляет собой сочетание синего, черного и красного, поэтому Шри Радхаджи сравнила Шри Кришну с ним».

Шриман Махапрабху и Шрила Сварупа Дамодар Госвами так погрузились в обсуждение настроений *враджаваси*, что даже не заметили, как колесница Лакшмиджи достигла Гундича Мандира.

Когда Лакшми поняла, что Шри Кришна оставил Нилачалу (Двараку), ради того, чтобы отправиться в Сундарачалу (Врадж), ее гнев вспыхнул с новой силой.

*шрйваса хасийа кахе, - шуна, дамодара
амара лакшмйра декха сампатти вистара*

*врндаванера сампад декха, - пуита-кисалайа
гиридахату-иликхипичча-гунджапхала-майа*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 14.203-204

Шривас Тхакур, улыбаясь, обратился к Шри Сварупе Дамодару: «Дорогой друг, только взгляни на безграничное великолепие моей Лакшмиджи! А все богатства Враджа - лишь цветы, лианы, горстка горных минералов, павлиньи перья и ягоды *гунджа*!

Во Врадже у Шри Кришны нет даже золотой короны на голове. Он носит только флейту, павлинье перо, *питамбару* и цветочную гирлянду».

*врндавана декхибаре гела джаганнатха
шуни'лакшмй-девйра мане хайла йсоййтха*

~ Шри Джаганнатха Ратха-ятра ~

*эта сампатти чхади' кене гела врндавана
танре хасйа карате лакшимй карила саджсана*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 14.205-206

Шривас Тхакур продолжал: «Когда моя *свамини*, Шри Лакшмй, услышала, что Господь Шри Джаганнатх отправился повидать Врадж, в ее сердце поселилась печаль: "Зачем Господу Шри Джаганнатху смотреть на Врадж, оставив такую роскошь?" Лишь для того, чтобы посмеяться над этим, Лакшми-джи предстала во всем своем великолепии».

Затем служанки Лакшми-деви сказали слугам Господа Джаганнатха:

*"томара тхакура, декха эта сампатти чхади'
патра-пхала-пхула-лобхе гела пушпа-бадй*

*эи карма каре кахан видагдха-широмани?
лакшимйра агрете ниджа прабхуре деха' ани' "*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 14.207-208

«Ваш господин, Джаганнатх, отверг величественную роскошь Лакшмиджи и отправился в цветочный сад, прельстившись листьями, плодами и цветами. Почему же ваш господин, разумнейший из всех, ведет Себя так безрассудно? Немедленно приведите Его к Лакшми-деви!»

*эта боли'маха-лакимйра саба даси-гане
кати-вастре бандхи' ане прабхура ниджа-гане*

*лакимйра чаране ани' карайа пранати
дхана-данда лайа, ара карайа минати*

*ратхера упаре каре дандера тадана
чора-прайа каре джаганнатхера севака-гана*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 14.209-211

С ЭТИМИ словами служанки Лакшми заключили слуг Джаганнатха под стражу. Они привели их к Лакшми и заставили поклониться ее стопам. В качестве наказания они отобрали все драгоценности, а затем вынудили умолять ее о прощении. Они даже избили палками колесницу Шри Джаганнатха, а с Его слугами обошлись как с ворами.

*саба бхртйа-гана кахе, - йода кари' хата
'или ани диба томара аге джаганнатха'*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 14.212

В конце концов слуги Господа Шри Джаганнатха взмолились Лакшми-деви со сложенными ладонями: «Завтра мы приведем к Вам Господа Шри Джаганнатха».

Наказав слуг Шри Джаганнатха, Лакшми-деви отпустила их и, довольная их обещанием, вернулась в свою обитель.

Шривас Пандит сказал Шри Сварупе Дамодару: «Никто в мире не способен описать богатства моей Лакшмиджи. Твои *гопи* ради пропитания делают из коровьего молока *гхи*, йогурт и масло. Они живут в *кунджах*, а не в великолепных дворцах Матхуры и Двараки. Они украшают себя лесными цветами, в то время как все *дваракаваси* блистают золотом, жемчугом, бриллиантами и другими драгоценными камнями. А моя Тхакурани восседает на золотом троне».

Услышав эти слова от Шриваса Пандита, находившегося в настроении благогования и почтения Шри Нарададжи, все преданные Шримана Махапрабху начали смеяться.

*прабху кахе, - шрйваса, томате нарада-свабхава
аишварйа-бхаве томате, йшвара-прабхава*

*инхо дамодара-сварупа - шуддха-враджавйсй
аишварйа на джане инхо шуддха-преме бхаси'*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 14.216-217

Шриман Махапрабху сказал: «Шривас, твоя природа такая же, как у Шри Нарады. По воле Господа тебя привлекает лишь настроение великолепия (*айшварья*). Но Сварупа Дамодар - чистый *враджаваси*. Ему неизвестна *айшварья*. Он всегда поглощен чистой *премой*».

Величие Враджа

*сварупа кахе, - шривйса, шуна савадхане
врндавана-сампад томара нахи паде мане?*

*врндаване сахаджика йе сампат-синдху
дварака-вайкунтха-сампат - тара эка бинду*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 14.218-219

Шри Сварупа Дамодар сказал: «Шривас, послушай, пожалуйста, внимательно. Разве тебе не известно трансцендентное богатство Враджа? Естественное великолепие Враджа необъятно, как океан. Роскошь Двараки и Вайкунтхи не стоят даже одной его капли».

*ирийах кантах кантах парама-пурушах калпа-тараво
друма бхумий чинтамани-гана-майй тойам амртам
катха ганам натйам гаманам апи вамий прийа-сакхй
чид-анандам джйотих парам апи тад асвадйам апи ча*

Шри Брахма-самхита, 5.56

Верховная Личность Бога, Шри Кришна, в полной мере проявляет Свое великолепие в Своей личной обители, Врадже. Земля там - из исполняющих желание камней *чинтамани*, а дома сделаны из драгоценных камней. Даже ножные колокольчики на стопах служанок - из *чинтамани*. Все деревья там - деревья желаний (*калпа-врикша*), но *враджаваси* довольствуются лишь их плодами и цветами.

Бесчисленные коровы там - это коровы, исполняющие желания (*камадхену*), но *враджаваси* берут от них только молоко и не просят о других благах. Обычная речь *враджаваси* - это песня, а их естественная походка - танец. Вода там - нектар. Эта обитель освещает себя собственным трансцендентным сиянием. *Гопи* на самом деле - богини удачи, которые своими изумительными качествами поражают Лакшми Вайкунтхи и Двараки. Там флейта Шри Кришны, *вамиши*, играет роль самой дорогой подруги (*прия-сакхи*)²⁶.

Кришна - бриллиант среди всех знатоков *расы* (*расика шекхар*), и поэтому Он желает насладиться *расой унната-удджвала-премы* (самой возвышенной сияющей любви *гопи*). Его не удовлетворяют в полной мере никакие другие любовные отношения. Только *гопи* Враджа обладают этой *унната-удджваларасой*, и поэтому Шри Кришна, презрев роскошь Двараки, всегда пребывает в исполненном *мадхурьи* Врадже.

Выслушав от Шри Сварупы Дамодара прославление Враджа, Шривас Пандит изменился. Он погрузился в настроение Мадхумангала, дорогого друга Шри Кришны во Врадже. Охваченный настроением Враджа, Он пустился в пляс и, громко смеясь,

²⁶ Примечание редакторов: «Брахма-самхита», 56: «В Голока-дхаме *вамиши* - самая дорогая подруга (*прия-сакхи*), потому что сначала своим сладостным звуком она сообщает возлюбленным Шри Кришны (*гопи*), где Он счастливо предается играм, а потом чарующей силой притяжения приводит их к Нему».

стал хлопать ладонями по подмышкам, издавая забавные звуки. Шриман Махапрабху, услышав славу чистой *премы* Шри Радхаджи, еще сильнее погрузился в Свою *прему*. Он начал танцевать, а Шри Сварупа Дамодар запел *киртан*.

Различие между айшварьей и мадхурьей

Здесь возникает вопрос: если Шри Кришна так сильно любит *враджаваси*, зачем тогда Он уехал в Матхуру, потом в Двараку, оставив их сгорать в огне разлуки с Ним? Объяснение таково: Шри Кришна не может оставить никого из Своих преданных. Поэтому Он отправился туда, чтобы исполнить желания жителей Матхуры и Двараки.

Тогда возникает следующий вопрос: почему Он не вернулся во Врадж после того, как доставил радость преданным Матхуры и Двараки? Причина в том, что, если бы Шри Кришна вернулся в то время во Врадж, Джарасандха пришел бы туда, узнав, что Шри Кришна - сын Нанды Бабы и Яшоды Майи. Он напал бы на Врадж, чтобы отомстить Шри Кришне за смерть Камсы. Во Врадже нет никакой защиты от нападения: у Нанды Бабы нет ни крепости, ни воинов. Джарасандхе было бы очень легко разрушить весь Врадж и заточить в тюрьму Нанду Бабу и Яшоду Майию точно так же,

как это сделал Камса с Васудевом и Деваки. Такова внешняя причина, по которой Шри Кришна не вернулся во Врадж, но есть также много других, сокровенных причин для этого.

Почему бы Ему время от времени не приходить во Врадж, чтобы утешить *враджаваси*, особенно *гопи*, которые терпели мучения в разлуке с Ним? Причина в том, что тела *гопи* сотканы из разлуки. Когда Шри Кришна был во Врадже, даже мгновение разлуки с Ним для *гопи* было подобно вечности. Когда Он уехал в Матхуру, их чувство разлуки неимоверно возросло. Попадая на раскаленную сковороду, капля воды мгновенно испаряется, а сковорода при этом нагревается еще сильнее. Боль разлуки *гопи* подобна раскаленной сковороде, а несколько дней встречи со Шри Кришной - капле воды, которая лишь усиливает сжигающее их пламя.

Кто-то может спросить: Шри Кришна посреди ночи перенес спящих *матхураваси* в Двараку, показав тем самым, что может сделать невозможное возможным. Так почему же Он не забрал в Двараку Нанду Бабу, Яшоду Майию, Своих *сакхов*, *гопи* и других *враджаваси*? В Двараке у Него было много огромных дворцов не только для каждой Его царицы, но также для Васудева и Деваки, Акруры, Уддхавы и других. Когда там поселились тысячи и миллионы *матхураваси*, что мешало Ему сделать то

же самое для *враджаваси*, прекрасно обустроив всё для их жизни там?

Шри Кришна не поступил так потому, что Матхура и Дварака - это земля *айшварьи* (величия и роскоши), а Врадж - *мадхурьи* (чарующей сладости). *Айшварья* и *мадхурья* несовместимы. Дух Враджа никогда не может проявиться в Двараке, а настрояние Двараки - во Врадже. Две эти *бхавы* противоположны, а их соединение называется *расабхас*, «наложение вкусов». Чтобы понять это, прежде всего необходимо разобраться в значении *мадхурья*- и *айшварья*-*бхав*.

Дварака исполнена величия (*вайбхавы*). Члены династии Яду относятся там к Шри Кришне как к совершенному Верховному Правителю (Парамешваре). Иногда Шри Кришна ради них даже принимает четырехрукую форму.

С другой стороны, во Врадже проявлена исключительно *мадхурья-бхава*, которая покрывает *айшварья-бхаву*. Там Шри Кришна родился из лона мамы Яшоды. Как маленький ребенок, Он не мог даже перевернуться без маминой помощи. Он часто бывал голоден, и, если не получал масла, мог в гневе разбить глиняный горшок с йогуртом. Иногда Он воровал масло в домах *враджа-гопи*. Однажды, когда Он разбил горшок с йогуртом в собственном доме, мама Яшода привязала Его к ступе. Она всегда считала Шри Кришну сыном, родившимся из ее лона.

Ее сердце никогда не принимало идеи о том, что Он - совершенный Абсолют (Пурнабрахман) и Верховный Правитель (Парамешвара). Такова *мадхурья-бхава*. Если бы она считала Шри Кришну Пурнабрахманом, то никогда не смогла бы ругать Его.

Когда говорится о том, что Врадж - земля *мадхурьи*, не следует думать, что там недостает *айшварьи*. Голока Враджа - источник всех других обителей. Вся присущая им *айшварья* - лишь крупица *айшварьи* Враджа. Однако *мадхурья-бхава* во Врадже настолько сильна, что покрывает *айшварью*, которой дозволено проявляться исключительно ради *лилы*. Даже несмотря на то, что во Врадже присутствует *айшварья-бхава*, Шри Кришна играет там как обычный мальчик. Например, демоница Путана пришла в Гокулу под видом прекрасной женщины, когда Кришне было всего шесть дней от роду. Ласково назвав Его сыном и положив на колени, она принялась кормить Кришну грудным молоком. Ее грудь была смазана смертельным ядом - она пришла во Врадж, чтобы убить Кришну. Едва взглянув на нее, Он закрыл глаза, как будто от страха, и стал сосать ее грудь. Постепенно Он начал высасывать ее *прану*.

Почувствовав ужасную боль в груди, она громко закричала: «Отпусти меня! Отпусти меня!» Путана обладала силой десяти тысяч слонов, но не могла ослабить хватку Шри Кришны. Чтобы сохранить

жизнь, она приняла свой истинный облик и взмыла в небо, но Бхагаван Шри Кришна без труда забрал ее жизнь. Шри Кришна в образе крошечного беспомощного младенца убил такую сильную демоницу, как Путана, явив Свои божественность и величие.

Когда Шри Кришне было всего лишь семь лет, Он, улыбаясь, поднял на мизинце холм Товардхан и, приняв позу *трибхангалалита*, держал его в течение семи дней так же легко, как слон хоботом поднимает цветок лотоса. Все пастухи подпирали Говардхан палками, думая, что помогают Кришне держать его. Нанда Махарадж молился своему почитаемому образу Бхагавана: «О Нараяна, пожалуйста, не допусти, чтобы эта гора упала». А что можно сказать о *гопи*? Они суть *шакти* Кришны. Радхаджи искоса бросала на Говардхан пронзительные взгляды и грозила: «Если ты упадешь, то сгоришь дотла». Таким образом, каждый помогал Шри Кришне согласно своей *бхаве*, думая, что тот не сможет удержать Говардхан в одиночку.

Шри Кришна поднял холм Говардхан и продемонстрировал Свое величие (*айшварью*), не принимая гигантских размеров или четырехрукой формы. Игры Бхагавана, подобные человеческим, называют исполненными *мадхурьи* даже тогда, когда в них проявляется *айшварья*. Кришна во Врадже - друг всех *гопов*, возлюбленный всех юных *гопи* и сын всех старших *гопи*.

Это настроение чуждо Двараке. Там правит дух роскоши и величия. В Двараке Шри Кришна ведет Себя как *кшатрий* и сын Васудева и Деваки, в то время как во Врадже Он считает Себя пастушком и сыном Нанды Бабы и Яшоды. Если бы *матхураваси* и *враджаваси* все вместе жили в Двараке, то чьим сыном стал бы называть Себя Шри Кришна? В Двараке Шри Кришна - царь и поэтому не мог бы позволить Себе пойти на пастбище с *сакхами*. Он не смог бы снять усыпанную драгоценностями золотую корону и воткнуть в волосы павлинье перо. В присутствии 16 108 цариц Он не смог бы заиграть на флейте, созывая *гопи* на танец *раса*. Если бы все *гопы* и *гопи* пришли в Двараку, объединение двух *бхав* привело бы к *расабхасу*.

Возвышенное настроение Враджа никогда не возникает в Двараке. Во Врадже Шри Кришна носит бамбуковую флейту и павлинье перо на голове, Он являет обворожительную, изогнутую в трех местах, форму *манматха-манматхах*, которой очаровывает самого Камадева. Гирирадж Говардхан, место самых возвышенных игр Шри Кришны, так же как и Вринда-деви, устраивающая эти сладостные игры, никогда бы не покинули Врадж и не отправились в Двараку. Шри Кришна не может проводить *раса-лилу* в Двараке, поэтому *гопи* никогда бы не пошли туда. Шри Кришна никогда не сможет находиться там в Своей полной *сварупе*. Он предстает там

Глава Девятая

в Своем проявлении Васудева, поскольку Сваям Бхагаван Шри Кришна никогда не оставляет Свою *сварупу* Враджендра-нанданы Шьямасундары и никогда не покидает Врадж.

Глава Десятая

Наставления Шримана Махапрабху

Праздник Ратха-ятры длился девять дней. Шриман Махапрабху вместе с преданными расположился в большом цветущем саду под названием «Джаганнатха Ватика» рядом с Гундича Мандиром. Каждый день после утреннего омовения Шриман Махапрабху получал *даршан* Шри Джаганнатха, а затем долго пел *киртан* и танцевал с преданными во дворе храма. После этого Он забирал их с Собой в ближайший сад, где продолжал петь и танцевать. В присутствии Шримана Махапрабху деревья и лианы в саду покрывались цветами самых разных оттенков. Дул нежный ароматный ветерок, над деревьями кружили рои жужжащих пчел, привлеченных сладким благоуханием цветов, и повсюду раздавалось мелодичное пение кукушек и попугаев.

Приходя сюда, Шриман Махапрабху словно переносился во Врадж, где по возвращении из Двараки Шри Кришна продолжает Свои сладостные игры. Эти мимолетные видения в Его сердце немного рассеивали боль разлуки. Воспринимая Себя служанкой

Шри Радхаджи, Он погружался в океан счастья от встречи Шри Кришны со Своей *аирая-виграхой*²⁷. Утопая в этой *расе*, Он пел и танцевал в саду вместе с преданными. Под каждым деревом преданные во главе с Васудевом Даттой пели песни, а Шриман Махапрабху, войдя в состояние наивысшего экстаза, танцевал. Иногда, при виде танца Вакрешвары Пандита, Шриман Махапрабху начинал петь. Так они проводили в саду долгое время, после чего Шриман Махапрабху вел преданных на Нарендра Саровару, где все предавались веселым развлечениям в воде. Затем вместе с преданными Он возвращался в сад и почитал *прасад*.

Так, пока Господь был в Гундича Мандире, все вспоминали и прославляли *Враджа-лилу*, а затем началось возвращение Ратха-ятры (*улта-ратха*)²⁹, когда Шри Джаганнатх отправляется назад в Свой храм. Сопровождая процессию, преданные пели и танцевали перед колесницей Шри Джаганнатха.

²⁷ Примечание редакторов: *Аирая-виграха* - вместилище любви к Кришне, преданный. В данном контексте - Шримати Радхика.

²⁸ Примечание редакторов: Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж объясняет, что Махапрабху и Его спутники во время возвращения Ратха-ятры считали, что едут из Курукшетры во Врадж, и совершали те же игры, что и при движении процессии к Гундиче.

Различия между вайшнавами

По завершении праздника Ратха-ятры преданные из Бенгалии встретились со Шриманом Махапрабху, прося у Него разрешения вернуться обратно. Сатьярадж Кхан и его добродетельный сын Рамананда Васу обратились к Шриману Махапрабху со следующими словами:

*грхастха вишайй йми, ки мора садхане
шри-мукхе аджна кара прабху - ниведи чаране*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 15 ЛОЗ

«Прабху, мы домохозяева и живем в миру. Мы смиренно молим Тебя у Твоих лотосных стоп, чтобы ради нашего блага Ты наставил нас в *бхакти-садхане*».

Они обратились с этой просьбой не ради себя, а на благо всех *джив*.

*прабху кахена, - 'кришна-сева', 'вайшнава-севана'
'нирантара кара кришна-нама-санкйртана'*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 15.104

Шриман Махапрабху отвечал: «Единственная обязанность *грхастх* (семейных вайшнавов) - служить Шри

Кришне, вайшнавам и постоянно совершать *кришна-нама-санкиртану*».

Сатьярадж Кхан и Рамананда рассудили, что разобраться в том, как совершать *шри кришна-нама-санкиртану* и служение Шри Кришне, довольно просто. *Киртан* преданный совершает в одиночку, а *санкиртану* совершает множество преданных под руководством осознавшей себя души (*сварупа-сиддха бхакты*). *Кришна-сева*, или служение Кришне, включает в себя различные виды поклонения Шри Кришне с утра до ночи: проведение *арати*, омовение Божеств, предложение Им *бхоги* в определенное время и так далее. Но вот распознать *вайшнава* гораздо сложнее, а значит, и получить возможность послужить ему - непросто.

*сатйараджа бале, - вайшнава чиниба кемане?
ке вайшнава, каха танра саманья лакшане*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 15.105

Тогда Сатьярадж Кхан спросил Шримана Махапрабху: «Как нам узнать *вайшнава*? Пожалуйста, скажи нам, кто - *вайшнав* и каковы его общие признаки?»

*прабху кахе, - "йанра мукхе шуни эка-бара
кришна-нама, сеи пуджйа, - шрештха сабакара*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 15.106

Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «Тот человек, из чьих уст хоть раз была слышна *кришна-нама*, - лучший из людей и достоин уважения».

*эка кришна-наме каре сарва-папа кшайа
нава-видха бхакти пурна нама хайте хайа*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 15.107

«Воспевание имени Кришны разрушает все грехи. Просто воспевая *кришна-наму*, человек выполняет все девять *анг бхакти*».

Дживам прощаются все оскорбления, только когда они принимают прибежище у *кришна-намы*, прекратив совершать *нама-апарадху*. Тогда их материальное стремление к наслаждениям, коренящееся в грехах и благочестии, полностью разрушается. Слушать о Шри Вишну (*шравана*), воспевать Его славу (*киртан*), памятовать о Нем (*смарана*), служить Его стопам (*пада-севана*), поклоняться Ему (*арчана*), возносить Ему молитвы (*вандана*), служить Ему (*дасья*), стать Его другом (*сакхья*)

и полностью вручить себя Ему (*атма-ниведана*) - всё это называется *навадха-бхакти*, или девять составляющих *бхакти*. Их выполнение достигается только с помощью *бхаджана* святого имени Кришны. Шриман Махапрабху продолжал:

*дйкша-пурашчарйа-видхи апекша на каре
джихва-спарше а-чандала сабаре уддхйре*

*анушанга-пхале каре самсарера кшайа
читта акариййа карайа кришне премодайа*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 15Л08-109

«Человеку нет необходимости получать формальное посвящение (*дикшу*) или регулярно совершать определенные церемонии (называемые *пурашчарья*²⁹), чтобы иметь возможность воспевать *кришна-наму*. Просто коснувшись языка, *кришна-нама* освобождает каждого, включая даже самых падших из людей.

Кришна-нама настолько сладка, что притягивает сердце *садхака* и пробуждает в нем *кришна-прему*. В результате разрубаются тугие узы его материального существования (<*самсары*>).

²⁹ Пять составляющих *пурашчарьи* следующие: поклонение (*пуджа*), воспевание (*джана*), предложение воды (*тарпана*), проведение жертвоприношений (*хома*) и подача пищи *брахманам* (*брахмана бходжана*). Их совершают ежедневно в три периода суток - утром, в полдень и вечером.

Чтобы подтвердить это, Шриман Махапрабху привел стих из Писаний:

*акриutih. крта-четасй суманасам уччатанам чамхасй
ачандалам амука-лока-сулабхо ваийаш ча мукти-ширийах
но дйкьям на ча сат-крийам на ча туравичарйам манаг йкшите
мантро 'йамрасана-спрг эва пхалати шрий-кришна-наматмаках*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 15Л10

«Чистое имя Бхагавана Шри Кришны привлекает свя-
тых и освобожденных личностей. Оно разрушает плоды
греховной деятельности и настолько милостиво, что легко
доступно каждому, начиная с *чандалов*, за исключением
тех, кто нем и не способен говорить³⁰. Святое имя Шри
Кришны дает освобождение и так же могущественно, как
Сам Шри Кришна. Как только чистое имя касается языка,
немедленно происходят видимые изменения. Воспевание
этих имен не зависит от *дикши*, нравственного поведения

³⁰ Это относится к произнесению *шири намы* с помощью языка. Поэтому говорится, что ее могут воспевать все, за исключением немых и не способных говорить. Тем не менее не следует думать, что имя Бхагавана неспособно освободить людей, лишенных дара речи. Шрила Санатана Госвамипад в комментарии на «Шри Брихад-бхагаватамриту» (1.1.9) объясняет, что *шири кришна-нама* дает освобождение тем, кто повторил ее лишь единожды любым способом, с помощью одного из пяти чувств. Человек, лишенный языка, может обеспечить себе благополучие, читая святыя имена, записанные где-либо, или рисуя святыя имена на груди и других частях тела, нащупывая *шири наму*, написанную на бумаге, или держа флаг со *шири намой*.

или подготовительных обрядов. Имя само по себе полностью совершенно».

*атаэва йанра мукхе эка кришна-нама
сеи та' вайшнава, кариха танхара саммана "*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 15.111

«Тот, кто хотя бы один раз произнес имя Кришны, считается *вайшнавом*; поэтому при виде его вы должны выражать наивысшее почтение».

Всинавами называются те удачливые души, которые воспевают святое имя, понимая, что только с помощью *шри кришна-намы* достигаются все виды совершенства. Вера (*шраддха*) - единственное необходимое условие, чтобы быть *вайшнавом*. Однако на начальной стадии *шраддха* очень слаба (*комала*), и поэтому новички в духовной жизни не воспевают святое имя Кришны постоянно. Таков признак *каништха -вайшнава*.

На следующий год Сатьярадж Кхан, снова задал вопрос относительно своих обязанностей.

*прабху кахе, - "вайнава-сева, нама-санкйртана
дуй кара, шйгхра пабе шй-кришна-чарана"*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 13.149-150

Шриман Махапрабху произнес: «Ты очень быстро достигнешь лотосных стоп Шри Кришны, совершая два вида служения - *вайшнавам* и *нама-санкиртане*».

*тенхо кахе, - "ке вашинава, ки танра лакшана?"
табе хаси'кахе прабху джани' танра мана*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 16.71

Сатьярадж Кхан спросил: «Кто такой *вайшнав* и каковы его признаки?» Зная его мысли, Шриман Махапрабху с улыбкой ответил:

*"кришна-нама нирантара йанхара вадане
сеи вашинава-ййрештха, бхаджа танхара чаране"*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 16.72

«*Вайшнав*, который непрерывно повторяет *кришна-наму*, превосходит *каништха-вайшнава* с его слабой верой. Он известен как *мадхьяма-вайшнав*. Обязанность *грихастха-вайшнавов* - служить стопам *мадхьяма-адхикари вашинава*».

Нирантара («непрерывно» или «безостановочно») означает, что в воспевании *кришна-намы* нет перерывов или помех. К ним относятся все виды желаний, деятельности и знания помимо служения

Шри Кришне, а также лень. Слово *антара* (перерыв, пауза) следует относить к телу (удовлетворению чувств), благосостоянию (усилиям в накоплении богатств), людям (общению с материалистами или греховными личностями), жадности (ненасытной жажде к удовлетворению языка) и атеизму (представлениям, что Божества сделаны из камня, дерева, золота, меди и т.д.; что *шири гурудев* смертен; что *вайшнавы* основываются на кастовой системе; что вода, омывшая стопы Шри Вишну или *вайшнавов*, - это просто вода; что *шири кришна-нама-мантра*, данная *шири гурудевом*, это обычные мирские звуки; что Бхагаван Шри Кришна равен полубогам, которые связаны тремя *гунами майи*). Таковы коренные причины всех оскорблений.

Благодаря непрестанному воспеванию *кришна-намы* в сердце *мадхъяма-бхагаваты* пробуждается *кришна-према*, и он чувствует себя трансцендентным спутником Шри Кришны. Иногда он проливает милость на *канишитха-бхакту*, даруя ему свое общество и рассказывая *хари-катху*. Он устанавливает дружеские отношения с чистыми преданными и избегает враждебно настроенных людей, у которых нет любви к Шри Кришне.

На третий год, жители Кулина-грама снова задали Шриману Махапрабху несколько вопросов, и Он объяснил признаки *уттама-бхагаваты*:

*йанхара даршане мукхе айсе кришна-нама
танхаре джаниха туми 'вайшнава-прадхана'*

*крама кари' кахе прабху 'вайшнава'-лакшана
'вайшнава', 'вайшнаватара', ара 'вайшнаватама'*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 16.74-75

«Знайте, что тот, при виде кого *кришна-нама* непроизвольно слетает с ваших уст, известен как *вайшнава-прадхана*, самый возвышенный *вайшнав*».

Таким образом, Шриман Махапрабху последовательно объяснил различные уровни *вайшнавов* - *вайшнав*, *вайшна-ватара* и *вайшнаватама* - согласно их признакам. Служение этим трем видам *вайшнавов* является обязанностью семейных преданных.

Тот *вайшнав*, один лишь *даршан* которого заставляет *кришна-наму* непроизвольно появляться на устах человека, известен как *маха-бхагавата*. Обладая знанием (*гьяной*) и осознанием (*вигьяной*), он повсюду получает *даршан* Шри Кришны. Никаких иных *даршанов*, кроме *даршана* Бхагавана, для него не существует, и это проявляется в том, что всех живых существ он видит в служении Шри Кришне и никак иначе. Своими лотосными устами он постоянно совершает *киртан* чистой *кришна-намы*. Поскольку он наделен божественным видением, он дарует его *дживам*, бессмысленно блуждающим во

тьме невежества и зачарованным тремя *гунами майи*, а также способен занять их служением Шри Кришне.

Такие выражения, как «*брахманда шарите шакти дхаре джане джане* - каждый *маха-бхагавата* способен освободить целую вселенную» и «*лохаке яват спарила хема нахи каре, тават спарша-мани кеха чините на паре* - пока философский камень не превратит железо в золото, распознать его будет непросто», относятся исключительно к *маха-бхагаватам*. Когда *маха-бхагавата*, равно воспринимающий всех живых существ и чье сердце свободно от критики, удовлетворен служением *мадхъяма-адхикари вайшнава*, тогда под влиянием его милости *мадхъяма-адхикари вайшнав* обретает великую удачу и становится *уттама-адхикари*.

В первый год Шриман Махапрабху, описывая славу *шри-кришна-намы*, сказал, что для воспевания святого имени не обязательно принимать *дикишу*. Он дал такие наставления только для того, чтобы пробудить *комала-шраддху* (слабую и хрупкую веру) в своенравных *дживах*, опутанных *майей*. Лишь обретя такую *шраддху*, живое существо становится способным предаться *гуру*. Поэтому в первый год Шриман Махапрабху говорил о том, как почитать *канишитха-вашиनावов*, но в последующие годы Он давал наставления о служении стопам *мадхъяма-* и *уттама-бхагават*, а также о совершении *бхаджана*

под их руководством. Не приняв прибежища истинного *гуру*, развиваться в *бхакти* невозможно. Даже Сам Шри Чайтанья Махапрабху принял *дикшу* от Шрипада Ишвары Пури, тем самым показав пример всему миру.

Писания гласят: «Процесс обучения, в ходе которого проявляется трансцендентное божественное знание и уничтожаются все грехи, называется *дикшей*. Точно так же, как, не пройдя церемонию получения священного шнура (*упанаяна-самскару*), человек не имеет права читать Веды, так и человеку без посвящения не позволено воспевать *мантры* и выполнять другую подобную деятельность. Поэтому, ради собственного высшего блага, всем следует принять *дикшу* от истинного *гуру*».

В следующем диалоге Шриман Махапрабху объяснил, кто есть *гуру*. Нарахари Саракара, Мукунда дас и его сын Рагхунандана были Его близкими спутниками из деревни Шрикханда, что неподалеку от Шри Навадвипа-дхамы. После Ратха-ятры Шриман Махапрабху позвал Мукунду и спросил его в присутствии всех преданных: «Мукунда дас, ты - отец Рагхунанданы или Рагхунандана - твой отец? Скажи Мне свое мнение».

Мукунда, улыбаясь, ответил: «Прабху, Рагхунандана - мой отец, а я - его сын. В действительности, отец это тот, кто дает *кришна-бхакти*. Вся наша

семья получила *кришна-бхакти* от Рагхунанданы, поэтому не он мой сын, а я - его».

Шриман Махапрабху был чрезвычайно доволен: «Теперь Мои сомнения рассеялись. Истинный *гуру* - тот, кто пробуждает *кришна-бхакти*. Ты действительно возвышенный преданный».

Поскольку *садхак* на начальной стадии духовной практики не обладает достаточным знанием Писаний, он может принять *дикшу* от *гуру*, не способного дать *кришна-прему*. Но если позже, обрета общение с чистым преданным, он начинает развиваться в *бхакти*, в его сердце возникает стремление узнать, кто есть истинный *гуру*.

Тот, кто приводит к истинному *гуру*, зовется *вартма-прадаршака гуру* (духовный наставник, освещающий путь). Тот, кто обладает *бхакти* и знанием *таттвы* наравне с *дикша-гуру*, именуется *шикша-гуру*. *Шикша-гуру* важен так же, как *дикша-гуру*, или даже больше. Если *дикша-гуру* квалифицирован и ученик также стремится к общению с ним, тогда в нем представлены оба типа *гуру*. *Парампара*, которая основана на последовательности *дикша-гуру*, называется *панчаратрика-парампара*, а та, что построена на принципе *шикша-гуру*, - *бхагавата-парампара*.

Если в *панчаратрика-парампаре* нет близких отношений между учеником и *гуру*, это может привести к различиям во взглядах и настроениях.

Поэтому знание, полученное в этой *парампаре*, несовершенно. В *бхагавата-парампаре* отношения между *гуру* и учеником очень близки, и *бхаджанасадхана* ученика исходит из *бхав* его *шикша-гуру*. Поэтому посредством *бхагавата-парампары* передается наичистейший поток *бхакти*.

Вот почему для Шрилы Бхактивиноды Тхакура Шрила Джаганнатх дас Бабаджи Махарадж значил больше, чем его *дикша-гуру*, Шри Випина-бихари Госвами. Шрила Джива Госвами также был более важен для Шьямананды Прабху, Нароттамы даса Тхакура и Шриниваса Ачарьи, чем их *дикша-гуру*. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами выражал наивысшее почтение не *дикша-гуру*, а своим *шикша-гуру* - Шриле Рупе Госвами и Шриле Рагхунатху дасу Госвами, и в конце каждой главы «Шри Чайтанья-чаритамриты» он просил именно их о милости:

*шрий-рупа-рагхунатха паде йара аша
шрий-чаитанья-чаритамрита кахе кришнадаса*

Молясь у лотосных стоп Шри Рупы Госвами и Шри Рагхунатха даса Госвами и желая следовать только им, Кришнадас рассказывает «Шри Чайтанья-чаритамриту».

Такова *бхагавата-парампара*, и лучший *дикша-гуру* - тот, кто также принадлежит к ней.

Приняв прибежище лотосных стоп гуру и совершая *бхаджан* с *самбандха-гъяной*, осознанием своих взаимоотношений со Шри Кришной, *садхак* должен достичь цели *кришна-премы*.

*веда-шастре кахе самбандха, абхидхейя, прайоджана
кришна, кришна-бхакти, према, - тина маха-дхана*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 20Л43

В ведических Писаниях описаны три величайших сокровища: Шри Кришна как *самбандха-таттва*, *кришна-бхакти* как *абхидхейя-таттва* и *кришна-према* как *прайоджана-таттва*.

Шри Мадана-мохан - главенствующее Божество *самбандхи* (отношений с Кришной), Говинда - *абхидхейи* (способа достижения Кришны) и Гопинатха - *прайоджаны* (цели, личного служения Кришне).

Способ достижения цели изложен в «Шри Чайтанья-чаритамрите», Мадхья-лила, 8.230:

*гопй-анугатйа вина аийварйа-дджане
бхаджилеха нахи пайа враджендра-нандане*

Человек не может достичь Враджендра-нанданы Шри Кришны, не приняв руководства *враджа-гопи* или совершая *бхаджан*, основанный на знании о Его величии.

Пока человек не следует по стопам *гопи*, он не может осознать *прему* Шримати Радхики к Гопинатху. Это также недостижимо, если следовать любой *гопи*. Например, такую *прему* нельзя обрести, следуя Яшодде Маййе и другим старшим *гопи*, поскольку их *према* к Шри Кришне - в *ватсалья-бхаве*. *Према* Чандравали в *ширингара-расе* (любовных отношениях) восходит вплоть до *махабхавы*, но даже на этом уровне в ней есть изъян.

Высшая стадия *премы*, известная как *мадана-бхава*, принадлежит исключительно Шримати Радхарани. Этой *премы* можно достичь лишь под Ее руководством (*анугатъей*). Согласно философской линии Шримана Махапрабху мы не можем служить в непосредственной *анугатъе* Шримати Радхики или подражать Ее *сакхи* - Лалите, Вишакхе и другим. Мы можем лишь принять *анугатъю* Шри Рупы Манджари, Шри Рати Манджари и их *сакхи*.

В особенности нам следует подчиниться руководству Рупы Манджари. Она постоянно погружена в служение Шримати Радхике. Сердце Шри Рупы Манджари полностью пропитано *бхавами* Шримати Радхики - все они проявлены в ней. *Джива* может достичь высшего уровня *премы* лишь в том случае, если будет оставаться исключительно под руководством *манджари*. Сам Шри Чайтанья Махапрабху заявил, что другого способа обретения *радха-дасъи* нет и никогда не будет.

Заключение

Скорбь Шримана Махапрабху в разлуке со Шри Кришной

Во время Ратха-ятры Шри Джаганнатх проливает милость на все живые существа во вселенной. Низойдя в этот век Кали в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, Он показал глубокий смысл Ратха-ятры. Воистину, лишь по беспричинной милости Шримана Махапрабху, высочайшего воплощения великодушия, мир познал, что суть божественности (*бхагаватты*) заключена в чарующей сладости (*мадхурье*).

Однако для всех *вайшнава-ачарий* прошлого сущность природы Бхагавана как Всевышнего заключалась исключительно в Его величии (*айшварье*). Тем не менее, Шри Чайтанья Махапрабху и шесть Госвами, вместилища всей Его милости, утвердили *мадхурью* в качестве истинной основы божественности, опираясь на стихи из «Шримад-Бхагаватам», самого безупречного свидетельства и жемчужины среди всех *шастр*. Хотя все формы Господа едины с точки зрения *таттвы*, всё же лишь Парабрахман

Враджендра-нандана Шри Кришна предстает в человеческом облике, является непосредственным воплощением *мадхури* и, будучи *расика-шекхарой*, наслаждается всеми *расами*. Только в Шри Кришне и ни в каком другом образе Господа в полной мере присутствуют четыре *мадхури*: *лила-мадхури*, *према-мадхури*, *вену-мадхури* и *рупа-мадхури* (чарующая сладость Его игр, любви, флейты и облика).

*арадхйо бхагаван враджеша-танайас тад-дхама врндаванам
рамйа качид упасана враджа-вадху-варгена йа калпита
шрймад-бхагаватам праманам амалам према пумартхо махан
шрй-чаитанйа-махапрабхор матам идам татрадаро нах парах*

Чайтанья-манджуша,
Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур

Бхагаван Враджендра-нандана Шри Кришна и Его трансцендентная обитель Шри Враджа-дхама - наивысшие объекты моего поклонения. Наилучший метод поклонения - *бхава*, с которой *гопи* поклоняются Шри Кришне. «Шри-мад-Бхагаватам» - единственное безупречное и подлинное писание (*шабда-прамана*), а *кришна-према* - высшая цель жизни (*парама-пурушартха*). Таково учение Шри Чайтаньи Махапрабху. Все другие мнения не заслуживают внимания.

Мадхури, сладость Шри Кришны, раскрывается исключительно в обществе *гопи*, обладающих *маха-бхавой*. Лишь когда Он предстает перед *гопи*,

проявляется Его образ *манматха-манматха*, пленяющий миллионы и миллионы Камадевов. *Унната-удджвала-према гопи* - единственная причина, побуждающая Его явить эту *мадхури*.

Шриман Махапрабху доказал, что своего высшего расцвета *према* достигает только в *випра-ламбха-бхаве* (настроении разлуки). Став свидетелем настроения разлуки *гопи*, Уддхаваджи склонил голову перед их возвышенной *премой*. В течение последних двенадцати лет Своих проявленных игр в Гамбхире Шриман Махапрабху был погружен в *бхавы* Шри Радхи, проникаясь лишь Ее настроением разлуки. Ни днем ни ночью Его не оставляло беспокойство, вызванное этим чувством. Он взывал:

кахан мора прана-натха муралй-вадана
кахан карон кахан пана враджендра-нандана

кахаре кахиба, кеба джане мора духкха
враджендра-нандана вину пхате мора бука

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 2.15-16

«Увы, увы! Где господин Моей жизни, Мой Шьяма-сундара, пленяющий ум звуками флейты *мурали*? Что Мне делать? Куда идти? Где искать Моего Враджендра-нандану? Кому Мне поведать Свою печаль? Кто поймет ее? Мое сердце разрывается в разлуке с Враджендра-нанданой».

*ха ха сакхи, ки кори упайа!
канха карон, кахан йана, кахан геле кришна пана,
кришна вина прана мора йайа*

Шри Чайтанья-чаритамрита,
Антья-лила, 17.53

О *сакхи*, что же Мне придумать? Что Мне делать? Куда идти? Где Я смогу найти Кришну? Без Кришны Я не смогу жить.

Шри Сварупа Дамодар и Шри Рай Рамананда, являющиеся в *кришна-лиле* Лалитой и Вишакхой, утешали Шримана Махапрабху, воспевая *шлоки* из «Шримад-Бхагаватам» и «Шри Кришна-карнамриты», стихи из «Гита-говинды», а также произведения Видьяпати, Чандидаса и других *расика*-поэтов. В безумии разлуки тело Шримана Махапрабху изменялось под влиянием *ашта-саттвика-бхав*, доходивших до уровня *суддипта* (яркого сияния). Иногда оно удлинялось до двадцати локтей, а иногда, наоборот, конечности втягивались внутрь тела, как у черепахи. Порой в состоянии сильнейшей разлуки Он бился о стены или катался по земле. И тогда на Его теле выступала кровь.

У *премы* есть два аспекта: *милан* (встреча) и *вийога*, или *випраламбха* (разлука). *Гопи*, обладающие *махабхавой*, проявляют *према-вайчиттью*. В этом состоянии они испытывают страдания, когда

прямо во время встречи с возлюбленным возникает чувство разлуки. Ранее было описано, как Шримати Радхика в присутствии Шри Кришны лишается чувств из-за страха предстоящей разлуки с Ним. Ее *према* настолько удивительна, что привносит ощущение встречи в момент разлуки и заставляет чувствовать разлуку во время встречи. Иногда, обеспокоенная тем, что не может видеть Шри Кришну, Она обнимает дерево *тамал*, думая, что это Он. В этот момент Она погружается в блаженный океан встречи с Ним. Став свидетелем проявления подобных *бхав* Радхики, Шри Кришна решил уехать в Матхуру.

Шрила Рупа Госвами и Шрила Джива Госвами доказали на основе Пуран, что Враджендра-нандана Шри Кришна никогда не покидает Врадж; в Матхуру и Двараку отправляется лишь Его проявление - Васудев-Кришна. Таким же образом Радхаджи тоже никогда не оставляет Врадж, чтобы уйти в другое место. Врадж - место вечной встречи Шри Шри Радхи и Кришны.

Здесь могут возникнуть вопросы: «Если это так, каким образом Уддхаваджи мог получить *даршан* Шри Радхаджи, сгоравшей от разлуки? И как Она могла отправиться на Курукшетру?» Ответ таков: Точно так же, как и Шри Кришна, Шри Радхаджи проявляет множество форм (*сваруп*). Изначальная *сварупа* Шри Кришны - Враджендра-нандана Шри Кришна, а *сварупа* Шри Радхаджи -

Вришабхану-нандини Радха. У Вришабхану-нандини Радхаджи есть две другие формы: *самйогини* Радха (погруженная в настроение встречи с Кришной на Курукшетре) и *вийогини* Радха (чувствующая разлуку с Кришной). Когда Уддхаваджи оказался в Кадамба Кьяри, что рядом с Нандагаоном, он получил *даршан вийогини* Радхи. На Курукшетре с Кришной встречалась лишь *самйогини* Радха, и, усадив Его на колесницу Своего сердца, Она привезла Его назад, во Врадж.

Во время Ратха-ятры Шриман Махапрабху тоже погружался в *бхавы* как *вийогини* Радхи, так и *самйогини* Радхи, танцуя перед Шри Джаганнатхом и наслаждаясь стихами Говинды даса и Чандидаса:

*тухун се рахили мадхупура
враджсакула акула, дукула каларава,
кану кану кари джхура (1)*

О Кришна! Ты уехал далеко в Матхуру. Что стало с Твоим Враджем? Все *враджаваси* отчаянно страдают. Они взывают: «Кану, Кану», - но им вторит лишь их собственное эхо. Даже птицы зовут Тебя, но не находят ответа. Все рыдают в разлуке.

*йашоматй-нанда, андха сама баитхаи
сахасе утхаи на пара
сакха-гана дхену, вену-рава на шунийе,
вичхурала нагара баджйра (2)*

О Яшода-нандана! Яшода Маийя и Нанда Баба плачут без конца. Они ослепли от горя и перестали есть и пить. Проливая слезы, они не могут сдвинуться с места. Не слыша звуков флейты *вамиши*, *сакхи* и коровы тоже без остановки рыдают. Никто не приходит на рыночную площадь. Повсюду царит запустение.

*кусума тйаджийа али, киити-тале лутхата,
тару-гана малина самана
майурй на начата, капотй на болати,
кокила на каратахи гана (3)*

О Кана! Когда Ты был во Врадже, шмели собирали *расу* с цветов, но больше они этого не делают. В слезах разлуки они катаются по земле. Деревья и лианы высохли от тоски. Павлины теперь не танцуют, голубки не поют, а кушки не зовут: «Куху-куху». Всех поглотила разлука.

*вирахинй рай, вираха-джваре джараджара,
чаудике вираха хуташа
сахадже йамуна джала, аги самана бхела,
кахатахи говинда даса (4)*

Огонь разлуки днями и ночами сжигает Радхарани. Повсюду во Врадже слышны лишь причитания и плач. Воды Ямуны застыли на месте, они больше не даруют прохлады, став обжигаяще горячими. Поэт Говинда дас вызывает: «О Кана, всё во Врадже тонет в бескрайнем океане разлуки с Тобой, так почему же Ты всё ещё в Матхуре?»

*сукхера лагийя, э гхара бандхину,
агуне пудийя гела
амийя-сагаре, синана карите,
сакали гарала бхела (1)*

Я построил дом, чтобы счастливо жить в нем, но он сгорел. Я думал, что купаюсь в океане нектара, но он оказался обжигающим ядом.

*сакхй, ки мора канале лекхи
шитала балийя, чанда севину,
бханура кирана декхи (2)*

О сакхи, какая судьба уготована мне? Я посмотрел на луну в надежде ощутить прохладу ее лучей, но вместо этого меня обожгло палящее солнце.

*учала балийя, ачале чадину,
падину агадха-джале
лачхамй чахите, даридрийа бедхала,
маника харану хеле (3)*

Я думал, что нахожусь на вершине горы, а оказался в безбрежном океане. Стремясь к богатству, я стал нищим. В мои руки попал драгоценный камень, но я тут же его потерял.

*нагара басалам, сагара бандхилам,
маника пабара аше
сагара шукала, маника лукала,
абхагй-карама-доше (4)*

Чтобы найти в океане жемчуг, я стал возводить дамбу, отвоевывая сушу, и строить на берегу город. Когда океан почти отступил, я наконец увидел жемчуг, но он вновь затерялся в песке, потому что я неудчник.

*пийаса лагийя, джалада севину,
баджара надийа гела
кахе чандайдаса, шйамера пирйити,
мараме рахала шела (5)*

Чтобы утолить жажду, я с надеждой взглянул на дождевые облака, но вместо освежающих капель получил удар молнии. Чандидас плачет: «Любовь к Шьямасундаре разрывает мне сердце!»

Так Шриман Махапрабху раскрывал высочайшее превосходство *премы* Шримати Радхарани и показывал, что лишь эта *према* способна полностью подчинить себе Шри Кришну. Такая *према* не доступна никому, кроме Шри Радхи. Поэтому единственная высшая цель для *джив* - это *радха-дасья*. Проявив эту философскую концепцию, Шриман Махапрабху щедро одарил *джив* величайшей милостью. На празднике Ратха-ятры Он пролил свет на все эти истины (*таттвы*). Нам нужно помнить о них и следовать им с твердой решимостью - тогда наша жизнь станет успешной.

Глоссарий

Абхишека - церемония омовения.

Адхирудха-махабхава - высшее проявление *махабхавы*, присущее только *гопи* Враджа. См. *модана* и *мадана*.

Айшварья - величие и роскошь.

Анартва - (*ан-артха*, означает «нет ценности») ненужные желания, действия и привычки, препятствующие продвижению в *бхакти*.

Анурага - 1) глубокая любовь и привязанность; 2) уровень *премы*, превосходящий *рагу*.

Апарадха - оскорбление.

Арати - торжественная огненная церемония.

Арчана - один из 9 видов преданного служения, поклонение *арча-виграхе* (см. *виграха*) согласно правил «Панчаратрики».

Ачарья - духовный наставник, обучающий своим примером.

Ашта-саттвика-бхавы - 8 экстатических изменений, происходящих в теле: оцепенение, испарина, «волосы дыбом», прерывающийся голос, дрожь, изменение цвета кожи, слезы и потеря сознания.

Бхава - 1) духовная эмоция, настроение или чувство; 2) ступень в развитии *бхакти*, предворяющая *прему*, 3) уровень *премы*, следующий за *анурагой*, характеризуется постоянной погруженностью в экстатические трансцендентные эмоции.

Бхагаван - 1) Всевышний Господь, в полной мере обладающий шестью достоинствами: красотой, богатством, силой, славой, знанием и отречением; 2) личностный аспект Господа (в контексте Брахман, Параматма, Бхагаван).

Бхаджан - глагольный корень *бхадж* означает «оказывать служение». В общем смысле *бхаджан* означает заниматься духовной практикой.

Бхакта - тот, кто обладает *бхакти* (преданностью).

Бхакти (также *бхагавад-бхакти*) - любовное преданное служение Шри Кришне.

Бхакти-раса - трансцендентный вкус взаимоотношений души с Богом в любви и преданности.

Бхога - то, что предназначено для подношения Господу ради Его наслаждения.

Брахман - 1) безличный аспект Господа; 2) высшая из четырех *варн* (каст) системы *варнашрамы*, священник или учитель.

Брахмачари - представитель первого *ашрама* (уклада жизни) в системе *варнашрамы*; ученик, соблюдающий целибат.

Вайджаянти-мала - гирлянда из пяти видов цветов.

Вайшнав - дословно означает того, чья природа «от Вишну», иными словами, тот, в чьем сердце живет только Вишну или Кришна. Преданный Шри Кришны или Вишну.

Веда - четыре первоначальные книги знания, составленные Шрилой Вьясадевом: Риг Веда, Сама Веда, Атхарва Веда, Яджур Веда.

Виграха - образ Бога, проявленный посредством материальных элементов (картина, изваяние в храме и т.д.), в котором Господь принимает служение от Своих *бхакт*.

Гона - 1) мальчик-пастушок, который служит Кришне в настроении близкого друга; 2) пастух, который как и Нанда Махарадж служит Кришне в настроении родительской любви.

Гопи (ед. и мн. число) - 1) юная пастушка Враджа в настроении возлюбленной Кришны; 2) супруга *гопы*, спутница мамы Яшоды в настроении родительской любви по отношению к Кришне.

Грихастха - представитель второго *ашрама* (уклада жизни) в системе *варнашрамы*, домохозяин.

Гуру-парампара - ученическая преемственность, по которой духовное знание передается истинными духовными учителями.

Гьяна - 1) знание; 2) знание, ведущее к имперсональному освобождению.

Даршан - лицезрение священного объекта.

Джива - вечное индивидуальное живое существо.

Дикша - посвящение у духовного учителя.

Дикша-гуру - иницирующий духовный учитель.

Йог - тот, кто практикует одну из систем *йоги* для восстановления своей связи с Богом.

Йога - 1) союз, встреча, связь или соединение; 2) духовная дисциплина, связывающая человека с Богом, делающая ум устойчивым и не подверженным беспокойствам, приносимым объектами чувств. Существует множество различных видов *йоги*, таких как *карма-йога* (*йога* предложения Верховному Господу благочестивых действий), *гьяна-йога* (*йога* трансцендентного знания) и *бхакти-йога* (*йога* преданности Верховному Господу). Если не указано иное, слово *йога* обычно относится к системе *аштанга-йоги* Патанджали.

Йогамайя - внутренняя энергия Бхагавана, которая устраивает и обогащает все Его игры.

Канишитха-адхикари (или *канишитха-бхакта*) - преданный, находящийся на начальном уровне *бхакти*.

Карма - 1) любая деятельность, совершаемая в ходе материального существования; 2) деятельность с целью получения плодов; благочестивая деятельность, ведущая к материальному благополучию в этом мире, или после смерти - на райских планетах.

Киртан - пение или прославление имени, формы, качеств, игр, обители и преданных Шри Бхагавана; самая важная из девяти составляющих преданного служения.

Кунджа - укромная роща или беседка.

Кшатрий - представитель второй из четырех *варн* (каст) системы *варнашрамы*; руководитель или воин.

Лилы - божественные игры Господа и Его вечных спутников.

Мадана - (также *маданакхья-махабхава*) - высшее проявление *адхирудха-махабхавы*; *мадана-махабхава* превосходит даже *модана-бхаву* и более удивительна, чем она. Это неотъемлемая суть великой энергии, называемой *хладини* (трансцендентной энергии наслаждения), вечно присущая только Шримати Радхарани. Неописуемая и изумительная красота *маданакхья-махабхавы* проявляется только во время встречи, но не разлуки.

Мадхурья - 1) чарующая сладость (обычно относится к настроению Враджа); 2) пятый и высший вид основных взаимоотношений со Шри Кришной - настроение Его возлюбленной.

Мадхьяма-адхикари (также *мадхьяма-бхакта* или *мадхьяма-бхагавата*) - преданный, находящийся на среднем уровне квалификации в *бхакти*.

Майя - иллюзия; то, чего нет; внешняя энергия Шри Бхагавана, под влиянием которой живые существа принимают ложное эго независимо наслаждающихся этим материальным миром и таким образом попадают в плен отождествления себя с материальным телом.

Ман - 1) ревнивый гнев по отношению к возлюбленному; 2) уровень *премы*, следующий за *снехой*, на котором настроение трансцендентной ревности или упрямства мешает свободно встречаться со Шри Кришной.

Мандир - храм.

Махабхава - высший уровень *премы*. См. *рудха-* и *адхирудха-махабхава*.

Маха-бхагавата (также *уттама-бхагавата*) - чистый преданный на высшем уровне *бхакти*.

Маха-прасад - см. *прасад*.

Модана - первый уровень *адхирудха-махабхавы*. Когда проявляется *модана-махабхава*, даже Шри Кришна и Его возлюбленные *гопи* испытывают величайшее изумление и волнение, наблюдая одновременно восемь трансцендентных состояний в их самых ярких проявлениях (*суддипта-саттвика-викары*). *Модана* присуща только группе Шримати Радхики и никому более.

Нама - святое имя Кришны, воспевание которого является частью практики преданного служения.

Парампара - см. *гуру-парампара*.

Пранамы - почтительные поклоны.

Праная - уровень *премы*, превосходящий *ман*, для которого характерна естественная близость, известная как *виширамбха*.

Прасад - (буквально «милость») особенно относится к остаткам пищи, предложенной Богу; также известен как *маха-прасад*.

Према - любовь к Кришне, настолько концентрированная, что полностью расплавляет сердце и рождает в нем глубокое чувство собственности по отношению к Нему. Возрастая, *према* постепенно превращается в *снеху*, *ман*, *пранаю*, *рагу*, *анурагу* и *бхаву*.

Према-бхакти - уровень *бхакти*, когда уже проявлена *према*.

Прия-нарма-сакхи - самые близкие друзья-пастушки.

Пуджа - обряд поклонения почитаемому объекту (духовному учителю, Божеству, возвышенной личности, священным писаниям, рекам, растениям, животным и т.п.) для выражения любви и преданности и обретения милости.

Пуджари - священник, который проводит *пуджу* или поклоняется Божеству в храме.

Пураны - восемнадцать исторических писаний, дополняющих Веды.

Рага - 1) любовная привязанность; 2) уровень *премы*, следующий за *пранаей*, на котором, благодаря привязанности к возлюбленному, несчастье воспринимается как счастье.

Раса - 1) духовные изменения сердца, когда совершенная любовь к Шри Кришне, известная как *рати*, смешиваясь с различными видами трансцендентного экстаза, превращается в океан эмоций; 2) вкус.

Раса-лила - танец Шри Кришны с Его самыми близкими возлюбленными, *враджа-гопи*, в котором они обмениваются чистыми духовными чувствами.

Расика - тот, кто сведущ в наслаждении *расой*; знаток *расы*.

Рудха-махабхава - ступень развития *махабхавы*, на которой одновременно проявляются все *ашта-саттвика-бхавы*, большая часть которых выражены наиболее ярко (*уддинта*).

Садхана - метод, для достижения определенной цели.

Сакха - друг, спутник или слуга.

Сакхи - подруга, спутница или служанка.

Сампрадая - богословская традиция с философским учением, передаваемым от одного духовного учителя к другому.

Санкиртана - совместное воспевание святых имен Кришны.

Санньяса - четвертый *ашрам* (уклад жизни) в системе *варнашрамы*; отреченная, аскетичная жизнь.

Санньяси - человек, принявший обет отречения.

Сатья-юга - первая из четырех эпох в цикле *маха-юги* в течении вселенского времени. Для Сатья-юги характерны нравственность, благоразумие и религиозность. Она известна как Золотой век, когда продолжительность человеческой жизни составляла сто тысяч лет. Сама *юга* длится 1 728 000 солнечных лет.

Сварупа - внешний облик души, изначальная природа, внутреннее отождествление.

Сваям-Бхагаван - та форма Господа, у которой нет иного источника, кроме Него Самого.

Снеха - первый уровень развития *премы*, для которого характерна сильная любовь, плавающая сердце.

Сударшана-чакра - диск, оружие Верховного Господа.

Таттва - истина, философский принцип; суть чего-либо (например, истины, связанные с *бхакти*, известны как *бхакти-таттва*).

Тилак - священный символический знак, который представители разных *сампрадай* наносят на лоб и другие части тела.

Уттама-адхикари (также *уттама-бхакта* или *уттама-бхагавата*) - чистый преданный, находящийся на высшем уровне *бхакти*.

Хари-катха - повествования о славе святого имени, образа, качеств, игр, обители и преданных Господа.

Харинама - святые имена Шри Кришны.

Чакра - диск.

Чандана - паста из сандалового дерева.

Шастры - ведические писания.

Шикша-гуру - личность, от которой человек получает наставления в том, как развиваться на пути *бхаджана*; наставляющий духовный учитель.

Шлока - 1) санскритский эпический стихотворный размер; 2) в широком смысле - стих в ведическом писании.

Шуддха - чистый, неоскверненный.

Оглавление

Посвящение.....	3
Предисловие к первому изданию на хинди.....	10
Предисловие к английскому изданию.....	15
Предисловие к русскому изданию.....	18
Введение.....	20
Глава 1. История явления Господа Джаганнатха и Ратха-ятры.....	25
Глава 2. Первая причина явления Божеств в незавершенной форме.....	51
Глава 3. Вторая причина явления Божеств в незавершенной форме.....	81
Глава 4. История царя Пурушоттама-джаны.....	91
Глава 5. Уборка храма Гундичи.....	103
Глава 6. Ратха-ятра.....	133
Глава 7. Настроение Шримана Махапрабху во время Ратха-ятры.....	153
Глава 8. Шриман Махапрабху наслаждается беседой <i>гопи</i> и Шри Кришны на Курукшетре.....	199
Глава 9. Хера-панчами.....	219
Глава 10. Наставления Шримана Махапрабху.....	255
Заключение.....	272
Глоссарий.....	281

*Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна
Госвами Махарадж*

Шри Джаяганнатха Ратха-ятра

Над книгой работали: Фомина С.А. (Снигдха д.д.),
Леонова М.О. (Мадхурика д.д.)
Федина Е.А. (Калинди д.д.),
Крылов А.В. (Абхай Чаран д.),
Берестнев Г.И. д.ф.н., проф.

Иллюстрации: Журавлёва Т.А. (Тилоттама д.д.)

Верстка: Сердюкова П.А. (Прия д.д.)

Изображение на обложке: Джеймс Фергюссон