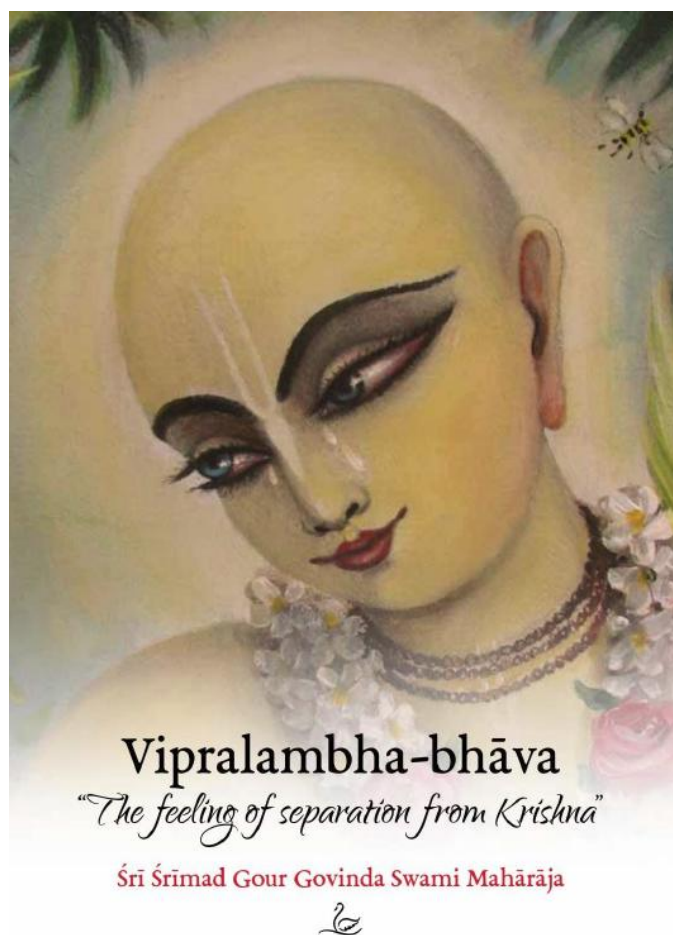


Випраламбха-бхава

Чувство разлуки с Кришной

*Шри Шримад
Гоур Говинда Свами Махарадж*



В этом буклете представлена лекция, прочитанная Шри Шримад Гоур Говиндой Свами Махараджем по «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 13.33-39), 16 июля 1995 года в Бхактиведанта Мэноре, Великобритания.

Буклет опубликован на английском языке издательством © TATTVA VICARA PUBLICATIONS в 2018 году, <https://issuu.com/tvpbooks>



**Шри Шримад
Гоур Говинда Свами Махарадж**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Чувство разлуки с Кришной.....	4
Это – океан нектара.....	5
Произносятся просто буквы алфавита	5
Махапрабху дарует премудрость посредством воспевания святого имени	6
Випраламбха-бхав – это учение Махапрабху	6
Настроение Махапрабху – это настроение преданного Кришны	7
Произносите имя Гауранги	7
Садхана-бхакти и према-бхакти	7
Всегда думай обо Мне	8
Вы забыли Его, но Он вас никогда не забывал.....	8
Развивайте любовь к Кришне.....	8
Мимолетные удовольствия имеют начало и конец.....	9
Просто предайся Мне	10
Дхарма души в предании себя Кришне.....	10
Исполнять требования тела	10
Я говорил лишь теоретически.....	11
Требуется према-бхакти	11
Четыре расы према-бхакти.....	12
Маха-вадани аватара – самая милостивая аватара	12
Единственная разница между Гаурой и Кришной	13
Нама и нами	14
Разлука превыше встречи.....	14
Киртан Махапрабху проходит в випраламбха-бхаве.....	15
Внешние проявления любви	15
Без любви к Богу моя жизнь бесполезна.....	15
Молите об общении с гаура-бхактой.....	16
Внутреннее проявление любви	17
Мы слуги имени Шьямасундары	17
Пусть у меня будет только чистая преданность	18
Наши ачарьи проявляют випраламбха-бхаву	19
Гопи всегда думают обо мне.....	20
Вирах-агни: пылающий огонь разлуки.....	20
Все ачарьи чувствуют острую боль разлуки.....	22
Самбхога и випраламбха: два берега потока лилы Кришны.....	22
Вопросы и ответы.....	22
Кришна в образе Гауры даровал враджа-премудрость	23
Без премудрости нет истинного предания	23
Только тот, у кого есть према, может давать премудрость.....	23
Гаура – это кришна-бхакта, наделённый радха-бхавой	24
Крепко ухватитесь за лотосные стопы Нитая	24

ЧУВСТВО РАЗЛУКИ С КРИШНОЙ

«Шри Чайтанья-чаритамрита», *Āḍī-līlā*, 13.33-39:

*чаббийā ватсара аичхе навадвīпа-грāме
лаойāилā сарва-локе кришна-према-нāме*

«Господь Чайтанья Махапрабху прожил в Навадвипе двадцать четыре года. Всё это время Он побуждал всех и каждого повторять *маха-мантру* Харе Кришна, одаривая людей любовью к Богу» («Ч.-ч.», Ади, 13.33).

*чаббийā ватсара чхилā карийā саннийāса
бхакта-гаṇа ланā кашлā нīлāчале вāса*

«После того как Шри Чайтанья Махапрабху дал обет отречения от мира, оставшиеся двадцать четыре года Он прожил вместе со Своими последователями в Джаганнатха-Пури» («Ч.-ч.», Ади, 13.34).

*тāра мадхйе нīлāчале чхайа ватсара
нртйа, гīта, према-бхакти-дāна нирантара*

«Первые шесть лет из двадцати четырёх, проведённых Им в Нилачале [Джаганнатха-Пури], Господь постоянно пел и танцевал, раздавая любовь к Богу» («Ч.-ч.», Ади, 13.35).

*сетубандха, āра гауда-вйāпи врндāвана
према-нāма праचāрийā карилā бхрамаṇа*

«За эти шесть лет Он обошёл всю Индию, пройдя от Бенгалии до мыса Коморин [мыс Каньякумари] и посетив Вриндаван. При этом Он пел, танцевал и раздавал всем любовь к Кришне» («Ч.-ч.», Ади, 13.36).

*эи 'мадхйāлīлā' нāма – лīлā-мукхйадхāма
īēша аштāдайā варша – 'антйāлīлā' нāма*

«Деяния Господа Чайтаньи Махапрабху во время Его путешествия, после того как Он принял *санньясу*, – это Его главные *лилы*. Его деяния последних восемнадцати лет именуются *антъя-лилой*, или заключительными играми» («Ч.-ч.», Ади, 13.37).

*тāра мадхйе чхайа ватсара бхактагаṇа-санге
према-бхакти лаойāила нртйа-гīта-ранге*

«Шесть из последних восемнадцати лет Он оставался в Джаганнатха-Пури, погружённый в *киртан*, побуждая преданных петь и танцевать, тем самым развивая в них любовь к Кришне» («Ч.-ч.», Ади, 13.38).

*двāдайā ватсара īēша рахилā нīлāчале
премāвастхā īйкхāилā āсвāдана-ччхале*

«Последние двенадцать лет Он жил в Джаганнатха-Пури и на собственном примере учил всех наслаждаться трансцендентным вкусом экстатической любви к Кришне» («Ч.-ч.», Ади, 13.39).

«Человек, продвинутый в сознании Кришны, всегда ощущает разлуку с Кришной, поскольку это чувство разлуки превосходит чувство радости встречи с Ним. Шри Чайтанья Махапрабху в Свои последние двенадцать лет, находясь в Джаганнатха-Пури, учил людей этого

мира тому, как благодаря чувству разлуки можно развить дремлющую любовь к Кришне. Такие чувства – разлуки и встречи с Кришной – развиваются со временем в том, кто серьёзно занят преданным служением.

Высочайшая ступень именуется *према-бхакти*, но, чтобы достичь этой ступени, нужно совершать *садхана-бхакти*. Не следует пытаться подняться до стадии *према-бхакти* искусственными способами, без строгого следования регулирующим принципам *садхана-бхакти*. *Према-бхакти* – это стадия вкушения, наслаждения, тогда как *садхана-бхакти* – стадия совершенствования в преданном служении. Шри Чайтанья Махапрабху на собственном примере обучал этому поклонению в преданном служении во всех его деталях. Поэтому говорится: «*Апани āчари’ бхакти шикхāиму сабāре*, – Шри Чайтанья Махапрабху – Сам Кришна, и в роли *кришна-бхакты*, преданного Кришны, Он наставлял весь мир, как можно совершать преданное служение и, таким образом, в положенный срок вернуться домой, к Богу» (комментарий Шри Шримад Бхактиведанты Свами Прабхупады к «Ч.-ч.», Ади, 13.39).

ЭТО – ОКЕАН НЕКТАРА

чаитанйа-чаритра эи амртера синдху
карна-мана трпта каре йāра эка бинду

«Жизнь и качества Шри Чайтанья Махапрабху подобны океану нектара, одной капли которого достаточно, чтобы доставить удовольствие слуху и сердцу» («Ч.-ч.», Антья, 11.106).

Чаитанйа-чаритра эи амртера синдху – это океан нектара. Одна единственная капля из этого океана затопит целый мир *премой*.

«Чайтанья-чаритамрита» – это обучение для аспирантов. Всё, что мы читаем в этих стихах, является очень и очень глубокой философией. Шрила Кришнанадас Кавирадж Госвами говорит только о *према-нама-санкиртане*. Он говорит в начале [стих 13.33]: «*Лаойāилā сарва-локе кришна-према-нāме*». Что такое *према-нама*? И что такое просто *нама*? Это нужно понять в первую очередь.

ПРОИЗНОСЯТСЯ ПРОСТО БУКВЫ АЛФАВИТА

асадоху-санге бхай, кришна-нама нахи хайа
намакшара бахирайа бате, табу нама кабху найа

кабху намабхаса хайа, сада нама-апарадха
е саби джанибе бхай, кришна-бхактир бадха

«Помни, Бхай, мой дорогой брат, что *кришна-нама* не может пробудиться в общении с непреданными. Это только буквы алфавита *шри намы* сходят с их уст, Сама же *нама* остаётся далеко-далеко. Несомненно, что в общении с ними присутствует только *намапарадха*. Иногда по большой удаче они произносят *намабхасу*, но вы должны знать, что *намабхаса* и *намапарадха* – это препятствия для *кришна-бхакти*» («Према-виварта», глава 7, Шрила Джагадананда Пандит).

То, что все повторяют, – *намапарадха* либо *намабхаса*, однако это не *нама*, *нама нахи хайа*. Мы повторяем *харе кришна харе кришна, кришна кришна харе харе, харе рāма харе рāма, рāма рāма харе харе* [Шрила Махарадж имитирует быстрое и нечёткое повторение], – но что выходит? Разве это *према-нама*? *Намакшара бахирайа нама нахи хайа*: только буквы алфавита сходят с уст, «*криш*», «*на*» – два слога, «*ха*», «*ре*» – два слога, «*ра*», «*ма*» – два слога. Только буквы алфавита выходят, а имя – нет! Какое имя повторял Махапрабху? Он не просто воспевал *наму*,

не просто буквы алфавита, *намабхасу* или *намапарадху*. Нет! Он воспевал *према-наму*! Кришна – *лила-пурушоттама*, Господь Рама – *марьяда-пурушоттама*, а Гауранга – *према-пурушоттама*, Тот, кто дарует *кришна-прему*. Все эти стихи, которые мы читаем, говорят о *према-наме*. Здесь сказано: «*Нртйа, гйта, према-бхакти-дāна нирантара*, Он дарует *према-бхакти*».

МАХАПРАБХУ ДАРУЕТ ПРЕМУ ПОСРЕДСТВОМ ВОСПЕВАНИЯ СВЯТОГО ИМЕНИ

*сетубандха, āра гауда-вйāпи врндāвана
према-нāма прачāрийā карилā бхрамаṇа*

(«Ч.-ч.», Ади, 13.36)

«За эти шесть лет Он обошёл всю Индию, пройдя от Бенгалии до мыса Коморин [мыс Канья-кумари] и посетив Вриндаван. При этом Он пел, танцевал и раздавал всем любовь к Кришне».

Что это за *према-нама*? Имя, дарующее *прему*, – это чистое имя.

*баху джанма каре йади шравана, кйртана
табу та ' нā пāйа кришна-наде према-дхана*

«Тот, кто наносит десять оскорблений святому имени и, в то же время, воспевает *маха-мантру* Харе Кришна, несмотря на все свои усилия не обретёт любви к Богу – высшей цели этого воспевания, даже если будет повторять святое имя на протяжении многих жизней» («Ч.-ч.», Ади, 8.16).

Если человек воспевает, избегая при этом десяти оскорблений, он очень легко обретает самую ценную любовь к Богу – *нирапарāдхе нāма лаиле пāйа према-дхана*. Главный результат воспевания *харе кришна* – *кришна-према*. Махапрабху дарует *прему* посредством воспевания Святого Имени.

*харе кришна харе кришна, кришна кришна харе харе,
харе рāма харе рāма, рāма рāма харе харе*

ВИПРАЛАМБХА-БХАВА – ЭТО УЧЕНИЕ МАХАПРАБХУ

Он известен как *према-пурушоттама*, и он проповедовал *према-наму*: «*Према-нама прачāрийā карилā бхрамаṇа*» (1.13.36). В течение шести лет Он путешествовал по всей Индии: северной Индии, восточной Индии, южной Индии, – и проповедовал *према-наму*, даровал *према-бхакти*. *Према-бхакти лаойāила нртйа-гйта-ранге* (1.13.38) и *премāвастхā шикхāилā āсвāдана-ччхале* (1.13.39) – все эти стихи говорят о *преме*. Сначала *према*, затем *према-нама*, *према-бхакти*, *премавастхā*, и потом, наконец, как упомянуто в комментарии Шрилы Прабхупады, приходит чувство разлуки. «Человек, продвинутый в сознании Кришны, всегда ощущает разлуку с Кришной, поскольку это чувство разлуки превосходит чувство радости встречи с Ним».

Чувство радости встречи с Кришной и чувство разлуки с Ним – *самбхога* и *випраламбха*. Эти санскритские слова очень сложные. *Самбхога* означает союз, встреча с Кришной, а *випраламбха* означает разлука с Кришной. Чувство разлуки с Кришной – высочайшее чувство.

Шрила Прабхупада пишет здесь: «Это чувство разлуки превосходит чувство радости встречи с Ним. Шри Чайтанья Махапрабху в Свои последние двенадцать лет, находясь в Джаганнатха-Пури, учил людей этого мира тому, как благодаря чувству разлуки можно развить дремлющую любовь к Кришне». Это означает *випраламбха-бхаву*. В этом заключается учение Махапрабху. Он всегда проливает слезы в этой *випраламбха-бхаве*, ощущая разлуку с Кришной.

НАСТРОЕНИЕ МАХАПРАБХУ – ЭТО НАСТРОЕНИЕ ПРЕДАННОГО КРИШНЫ

Гауранга Махапрабху – Сам Кришна. Разве Он отличается от Кришны? Нет. Прабхупада говорит тут: «Шри Чайтанья Махапрабху – Сам Кришна, и в роли *кришна-бхакты*, преданного Кришны, Он наставлял весь мир, как можно совершать преданное служение и вернуться домой, к Богу». Таким образом, он неотличим от Кришны, однако Его настроение – другое. Какое же у него настроение? Его настроение – настроение преданного Кришны.

ПРОИЗНОСИТЕ ИМЯ ГАУРАНГИ

‘гаурāнга’ болите хабе пулака-шарйра
‘хари хари’ болите найане ба’бе нйра

Шрила Нароттама дас Тхакур поёт: «Если ты произнесёшь Имя Гауранги, то всё твоё тело охватит экстаз». *Романча, пулака* – волосы на вашем теле поднимутся дыбом. Почему? Гауранга Махапрабху – Сам Господь Хари, но *‘хари хари’ болите найане ба’бе нйра*, когда Он воспевает Имя Хари, то проливает слёзы.

Таким образом, если вы произнесёте Имя Гауранги, то ваше тело тоже охватит экстаз, поскольку Он Сам находится в состоянии *бхавы, премāвастхā*.

Здесь говорится: «*Премāвастхā шйикхāйлā āсвāдана-ччхале*», – Он Сам вкушает *расу* экстаза любви к Богу и раздаёт её. Это Его уникальная особенность. Поэтому, воспевая Имя Гауранги, возможно испытать такой экстаз.

САДХАНА-БХАКТИ И ПРЕМА-БХАКТИ

Кришна пришёл пять тысяч лет назад. Поскольку Он – *лила-пурушоттама*, Он явил разнообразные *лилы*. Во время Своей *курукшетра-лилы* Он даровал Своё послание в форме «Бхагавад-гиты», также называемой «Гитопанишад». Упанишады являются высочайшей частью Вед. Веды изошли из дыхания Господа, но «Гитопанишад» сошла непосредственно с уст Господа. Это лучшая из всех Упанишад, суть всех их. В «Гите» Господь говорит о *рага-марге, рага-бхакти*. Прабхупада упоминает здесь, в комментарии, о *садхана-бхакти* и о *према-бхакти* (цели *рага-бхакти*). «*Према-бхакти* – это стадия вкушения, тогда как *садхана-бхакти* – стадия совершенствования в преданном служении». Конечная стадия – это *према-бхакти*. Сначала происходит *садхана-бхакти*, затем уже *према-бхакти*. *Садхана-бхакти* имеет две части, *вайдхи* и *рагануга*. Первая часть – *вайдхи-бхакти*, строгое следование правилам и предписаниям.

Шри Чайтанья Махапрабху на собственном примере обучал этому поклонению в преданном служении во всех его деталях. Поэтому говорится: «*Апани āчари’ бхакти шйикхāйму сабāре*», – Шри Чайтанья Махапрабху – Сам Кришна, и в роли *кришна-бхакты*, преданного Кришны, Он наставлял весь мир, как можно совершать преданное служение и, таким образом, в

положенный срок вернуться домой, к Богу» (комментарий Шри Шримад Бхактиведанты Свами Прабхупады к «Ч.-ч.», 1.13.39).

Затем приходит вторая часть, *рагануга-бхакти*, ведущая к *према-бхакти*. Кришна в «Бхагавад-гите» говорит о *рага-бхакти*. Что же он сказал?

ВСЕГДА ДУМАЙ ОБО МНЕ

*ман-манā бхава мад-бхакто
мад-йāджй māṁ намаскуру
мāм эваишйаси сатйām те
пратиджāне прийо 'си ме*

«Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся Мне и почитай Меня. Так ты непременно придёшь ко Мне. Я обещаю тебе это, ибо ты Мой дорогой друг» («Б.-г.», 18.66).

*сарва-дхармāн паритйāджйа
мāм экам' шāраṇām враджа
ахам' твāм' сарва-пāнебхйо
мокшайишйāми мā шучах*

«Оставь все религии и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего» («Б.-г.», 18.66).

Это Его самое сокровенное наставление, *гухйатама-упадеша*. В этих стихах Кришна говорит о *рага-бхакти*, *према-бхакти*. Впоследствии, когда Он завершил Свою *лилу* и вернулся в вечную обитель, на Голоку Вриндавану духовного мира, Он подумал: «Через Арджуну Я оставил наставления для всего человечества. Я дал сокровенные наставления, более сокровенные наставления и самые сокровенные наставления».

Поскольку Кришна – *сукридам сарва-бхутанам*, единственный доброжелатель и друг всех *джив*, – Он думал о нас. Вы о Кришне не думаете, но Он – ваш друг. И настолько близкий, что думает о вас.

ВЫ ЗАБЫЛИ ЕГО, НО ОН ВАС НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЛ

Ман-манā бхава мад-бхакто мад-йāджй māṁ намаскуру и *сарва-дхармāн паритйāджйа мāм экам' шāраṇām враджа* – самые сокровенные наставления. «*Ман-манā бхава* – просто думай обо Мне». Просто думайте о Кришне днём и ночью, двадцать четыре часа в сутки. Это и есть *ман-манā бхава*. «Помни обо Мне». Это значит держите Кришну в своём уме.

РАЗВИВАЙТЕ ЛЮБОВЬ К КРИШНЕ

Ваш глупый ум думает о Кришне? Нет, глупый ум не делает этого, хотя Кришна является нашим самым близким другом и благожелателем. Кришна знает, что для нас хорошо, поэтому дал это наставление, *ман-мана бхава*: «Думай обо Мне. Постоянно, днём и ночью, помни обо Мне».

Но наш глупый ум не думает о Кришне. Почему? О чём он думает? *Сута мита раманирачинта* – он думает о жене, сыне, дочери и друзьях. Почему он не думает о Кришне? Что для этого нужно? Это самый важный момент.

Как может этот глупый ум думать о Кришне? Почему глупый ум размышляет о *сута мита рамани* – жене, сыне, дочери и друзьях вместо размышлений о Кришне? Почему? Потому что он не развил любовь к Кришне! Так как ему думать о Кришне?

Он развил некоторую любовь и привязанность к этому телу и телесным отношениям: жена, сын, дочь и т.д. Иными словами, вы не поместили Кришну на уровень, пьедестал, любви. Вместо этого вы поместили туда свою жену, сына и дочь, хотя именно Кришна – единственный объект любви, и никто больше. Вы поставили Кришну на уровень любви? Нет! Вместо этого мы поместили туда это тело и телесные отношения, и так пытаемся получить немного счастья и наслаждения. Но что мы получаем на самом деле? Безграничные, безграничные страдания!

МИМОЛЁТНЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ ИМЕЮТ НАЧАЛО И КОНЕЦ

*йе хи саміспариша-джā бхогā
духкха-йонайа эва те
āдй-антавантах каунтейа
на тешу рамате будхах*

«Разумный человек сторонится источников страданий, рождённых от соприкосновения с материальными чувствами. О сын Кунти, у таких удовольствий есть начало и конец, и поэтому мудрец никогда не тешится ими» («Б.-г.», 5.22).

Кришна уже говорил об этом, не так ли? Вы читали «Гиту»? Да, но читали как попугай.

Это наставление Кришны. *Саміспариша-джā бхогā*, это счастье наслаждения, получаемое через удовлетворение чувств, является мимолётным удовольствием, *āдй-антавантах*. Оно подобно молнии, которая сверкает и исчезает, но последствия её – безграничные страдания, *духкха-йонайа эва те*.

Истинно учёные *пандиты* никогда не бегут за всем этим, *на тешу рамате будхах*, в отличие от глупца. Он не может отказаться от этого!

Вы такие глупцы, а не люди! Неужели так сложно понять? Объект любви – Кришна.

Не развив в себе любовь к Кришне, не поставив Его на уровень любви, невозможно постоянно, днём и ночью думать о Кришне!

Об этом говорится в «Бхагавад-гите», и в «Бхагаватам». Пока вы не разовьёте *прити*, любовь к Васудеве Кришне, вам не освободиться от рабства материального тела:

*притир на йаван майи васудеве
на мучйате деха-йогена тават*

(«Бхагаватам», 5.5.6)

Хорошо ли оставаться в этом теле? Тело нам очень дорого. Никто не хочет отказываться от этого: «Я буду наслаждаться, наслаждаться!» Результатом этого так называемого наслаждения оказывается бесконечное страдание.

Итак, как понять, что сказал Кришна?

ПРОСТО ПРЕДАЙСЯ МНЕ

«Оставь все разновидности *дхармы* и просто предайся Мне». Это Его самое последнее, завершающее, наставление. И как это сделать? Как оставить все *дхармы* и просто предаться? Что подразумевается под «разновидностями *дхармы*»?

Оставить обманную *дхарму* – это только одна часть дела. Нам также следует проанализировать всё, что здесь проходит под лозунгом *дхармы*. Это *яти-дхарма*, *кула-дхарма*, *веда-дхарма* и *санатана-дхарма*.

На Западе преобладает лишь одна *дхарма* – *деша-дхарма*. Тут говорят: «Я западный человек. Я принадлежу к этой касте, и поэтому обладаю *яти-дхармой*, *дхармой* своей касты». Затем существует *кула-дхарма*, *дхарма* семьи: «Я принадлежу к этой семье, и у нас есть *дхарма* семьи». Это *деха-дхарма*, а также *мана-дхарма*.

У тела есть своя *дхарма*, у ума – своя, и у *атмы* – своя.

ДХАРМА ДУШИ В ПРЕДАНИИ СЕБЯ КРИШНЕ

*сарва-дхармāн паритйаджйа
мām экам'шараṇам'враджа
ахам'твām'сарва-пāнебхйо
мокшайишийāми мā шучах*

(Б.-г., 18.66)

Оставь все разновидности *дхармы*: *веда-дхарму*, *яти-дхарму*, *кула-дхарму*, *деха-дхарму* и *мана-дхарму*, оставь всё и просто предайся Мне. Такова *дхарма* души.

Вы не являетесь этим телом. Вы – душа.

Итак, *дхарма* души, *атма-дхарма*, состоит в том, чтобы предаться Кришне и стать *кришна-дасом*. Но принимаете ли вы *атма-дхарму*? Вы принимаете *деха-дхарму* и *мана-дхарму*, а не *атма-дхарму*. Чтобы стать *кришна-дасом* нужно принять *атма-дхарму*, *дхарму* души. Это невозможно, пока вы не находитесь на уровне души. Вы остаётесь на телесном уровне, в *деха-дхарме*! Кто-то из вас здесь находится на уровне души? Никто!!! Все вы погружены в телесные представления о себе.

Итак, вы принимаете *деха-дхарму* и *мана-дхарму*, *дхарму* тела и ума. Что такое *дхарма* тела? Чувственные удовольствия. Что такое *дхарма* ума? *Санкалпа-викалпа*, принятие и отторжение, умственные спекулятивные рассуждения. Вот эту *дхарму* вы совершаете, а не *атма-дхарму*. Вы не стали *кришна-дасами*.

А как же стать *кришна-дасом*?

ИСПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ ТЕЛА

Неужели Кришна, Начало и Конец всего, рассуждал так: «Я сказал всё. Я дал самые сокровенные наставления. Однако многие ли способны понять их? Обусловленные души, *баддха-дживы*, пребывают на уровне телесного сознания, они считают своё тело своим «я», для них это тело – всё. «О, это тело мне очень дорого», – думают они. И они согласны удовлетворять потребности своего тела: «Да, удовлетворять телесные потребности – главный смысл всей моей жизни». Такова общепринятая у них точка зрения».

Что такое потребности тела? Еда, сон, защита и совокупление. Общепринятое мнение таково, что удовлетворять потребности тела – самое главное в жизни. Кто понимает, что «я» – не тело, а трансцендентная душа? Вы понимаете это в теории, просто слушаете об этом, однако практически не находитесь на уровне души. Вы остаётесь на телесном уровне, заняты едой, сном, защитой и совокуплением.

Я ГОВОРИЛ ЛИШЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИ

Кришна всеведущ. Он знает всё это. Он думает: «*Баддха-джива* под влиянием *майи* находится на телесном уровне и полностью поглощена желанием получить материальные чувственные наслаждения. *Баддха-джива* всегда думает только об этом, так как ей понять Мои наставления? Способна ли она? Нет! Она не может их понять!

Если кто-то очень-очень удачлив, разумен, *прагья* (учён), если он может понять Мои наставления, и если он применяет их на практике в своей жизни, тогда, несомненно, он придёт ко Мне. Но много ли таких людей? Тот же, кто полностью поглощён материальным наслаждением чувств, не сможет развить веру в Мои слова».

Вы не можете развить веру в Его слова, нет, потому что считаете *вишья-сукху*, материальное счастье, целью своей жизни, и не можете оставить это заблуждение.

Кришна – всеведущий. Его нельзя обмануть, Он вас очень хорошо знает. Кришна думает: «Обусловленные души не могут следовать Моим наставлениям. Кроме того, Я говорил лишь теоретически. Я не подавал примера. Поэтому Мне следует снизойти снова».

Есть известная поговорка: «Пример лучше всяких назиданий».

«Обусловленные души находятся на телесном уровне, им не понять Моих наставлений, потому что Я не подал пример.

Обусловленные души пьют грязную воду наслаждения чувств, что льётся в сливном водостоке материального существования, и считают, что это сладкое молоко. Питаясь грязью, они получают удовольствие: «О, да!» Как свинья, которая любит испражнения и получает удовольствие: «Ох, какая вкусная еда!», – при этом она думает: «Люди такие глупые, ту хорошую пищу, что ем я, они не едят. У них другая еда. Такие дураки!»»

Кришна думает обо всём этом.

«Они пьют грязную воду из сливного стока. Поэтому если я приду и налью туда немного молока, то они, попробовав это, перестанут пить грязную воду и питаться испражнениями».

ТРЕБУЕТСЯ ПРЕМА-БХАКТИ

Поэтому Кришна пришёл как Гауранга Махапрабху.

Здесь говорится: «*Премāвастхā īīkṣāilā āsvādana-cchale*, – Последние двенадцать лет Он жил в Джаганнатха-Пури и учил всех наслаждаться трансцендентным вкусом экстатической любви к Кришне, вкушая его Сам».

Он пришёл даровать эту *прему*, размышляя: «Если они смогут вкусить её, то отбросят привычку пить грязную сливную воду и есть грязь. Тогда они смогут следовать Моим наставлениям. Поэтому требуется *према-бхакти*. Если я смогу даровать *дживам према-бхакти*,

то они отбросят *вишайя-сукха*, материальные наслаждения. Иначе им от них никак не отказаться».

Он подумал: «Многие-многие *юги* этой *кальпы* уже пришли и ушли. В прежние *кальпы* я уже приносил *према-бхакти*, но в этой не давал её. Так что сейчас Я пойду и дарю *према-бхакти*». Поэтому Он пришёл как Чайтанья Махапрабху.

Об этом говорится в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 3.12-14):

*дāса-сакхā-питā-мāтā-кāнтā-гаṇа лан̄д
врадже кр̄идā каре криṇа премāвиштā хан̄д*

*йатхештā вихари' криṇа каре антардхāна
антардхāна кари' мане каре анумāна*

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

«Поглощённый такой трансцендентной любовью, Господь Шри Кришна наслаждается во Врадже общением со Своими слугами, друзьями, родителями и возлюбленными. Там, в Своей обители, на Голоке *нитья* Вриндавана, Он думает: «Я давно не одаривал обитателей этого мира *према-бхакти*, беспримесным любовным служением Мне. Без такой любви существование материального мира теряет всякий смысл»».

*йуга-дхарма правартāиму нāма-санк̄иртана
чāри бхāва-бхакти дийā нāчāму бхувана*

*āпани кариму бхакта-бхāва анг̄икāре
āпани āчари' бхакти шикхāиму сабāре*

(«Ч.-ч.», Ади, 3.19-20)

«Я положу начало религии этого века – *нама-санкиртане*, совместному воспеванию Святого Имени. Я сделаю так, что этот мир затанцует в экстазе, осознавая четыре *расы* любовного преданного служения».

ЧЕТЫРЕ РАСЫ ПРЕМА-БХАКТИ

Что это за четыре *расы*? *Дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*. «Я заставляю весь мир танцевать в экстазе, дарю четыре этих вида *према-бхакти*».

Хотя главных *рас* пять (*шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*), Махапрабху отказывается от *шанты*. В линии Махапрабху нет *шанты*. Махапрабху говорит: «*Чари бхава бхакти*». Это означает *дасья-рати*, *сакхья-рати*, *ватсалья-рати*, *мадхурья-рати*. В этих четырёх *расах* Он даст *према-бхакти*. Такова была главная мысль Кришны.

МАХА-ВАДАНЬЯ АВАТАРА – САМАЯ МИЛОСТИВАЯ АВАТАРА

Распространение *юга-дхармы* было не единственной целью прихода Кришны в облике Махапрабху. Это была не настоящая цель, а *гауна*, вторичная причина. Главной целью была *према-бхакти-дхана*. Чайтанья Махапрабху спустился сюда ради этого, и поэтому известен как *према-пурушоттама*.

*намо маха-ваданийайа
кришна-према-прадайа те
кришнайа кришна-чайтанйа-намне
гаура-твише намаха*

Шрила Рупа Госвами поднёс Гауре эту *пранама-мантру*. Так что мы тоже предлагаем эту *пранама-мантру*, мы молимся и говорим '*према-прадайа*'. Он – *маха-ваданийа аватара*, самое щедрое воплощение, потому что дарует *кришна-прему*. Никто больше не даёт этого.

Гаура не приходит во все Кали-юги. Он приходит в одну особую Кали-югу, единожды в *кальпу*. Эта, нынешняя, Кали-юга – особенная, потому что пришёл Сам Гаура. Кто же приходит в другие Кали-юги? Приходит *амша*. Это объясняется здесь («Ч.-ч.», Ади, 3.26-28):

*йуга-дхарма-павартана хайа амййа хаите
āmā vinā anīe nāre vrad̥ja-prema dite*

*сантв аватārā бахавах
панкаджа-нāбхасйа сарвато бхадрāх
кришнād анйāх ко вā латāсв
апи премадо бхавати*

*tāxāte āpāna bhakta-gaṇa kari' saṅge
pr̥thivīte avatāri' karimu nānā raṅge*

«Каждую эпоху Мои полные экспансии устанавливают законы религии. Однако даровать любовное служение в настроении обитателей Враджа способен только Я Сам». «Поэтому вместе с Моими преданными Я приду на землю и явлю миру множество ярких игр» («Ч.-ч.», Ади, 3.26, 3.28).

*nāma vinu kali-kāle dharma nāhi āra
kali-kāle kaic̣he habe kṛṣṇa avatāra*

«В эпоху Кали есть лишь одна религия – повторение святого имени Господа, но в каком облике Господь воплотится в этот век?» («Ч.-ч.», Ади, 3.100).

ЕДИНСТВЕННАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ ГАУРОЙ И КРИШНОЙ

Итак, Гаура – это Кришна, а Кришна – это Гаура. По *таттве* Они неотличимы друг от друга, однако в Их настроении есть разница. Во *враджа-лиле* – два тела, Радха и Кришна. Однако в *навадвина-лиле* только одно – Гаура. Объединённый образ Радхи и Кришны – это Гаура. Во *враджа-лиле* два тела, а в *гаура-лиле* только одно, это единственная разница. Иной разницы между Гаурой и Кришной нет. Эта тема сложна для понимания.

Во *враджа-лиле* существует *расарадж сваям-рупа* Кришна – одно тело, и *маданахья-махабхава майи* – Шримати Радха, другое тело. Там есть два тела. Но в *гаура-лиле* *расарадж* Кришна соединяется в одно тело с *махабхава майи* Радхой.

*'нанда-сута' бали' йānре бхāгавате гāи
сеи кṛṣṇа аватīrṇа чаитанйа-госāйи*

«Тот, кого называют сыном Махараджа Нанды, низошёл на землю в облике Чайтаньи Госаи» («Ч.-ч.», Ади, 2.9).

*эи гаурачандра йабе джанмилā гокуле
ийййу саṅге грхе грхе кṛīḍā kari' буле*

Также в «Шри Чайтанья-бхагавате» (Ади-кханда 7.47) говорится, что «Гаурачандра явился в Гокуле как Кришна».

*чаитанйākхйам пракатам адхунā тад-двайам чаикйам āптам
рādхā-бхāва-дйути-сувалитам науми кришна-сварūпам*

(«Ч.-ч.», Ади, 1.5)

Шрила Сварупа Дамодара Госвами сказал: «Он *кришна-сварупа* – науми *кришна-сварūпам*. Я поклоняюсь этому Гауре». *Радха-бхава дйути-сувалитам*, Кришна принял настроение и цвет тела Радхарани и явился в образе Гауры. *Пракатам адхунā тад-двайам чаикйам āптам*: *двайа* – два тела, что значит Радха и Кришна, *аикйа* – одно тело, то есть Гаура.

В «Чайтанья-чандрамрите» Шрила Прабодхананда Сарасватипад пишет: «*Апи бхутам мадхавасйа*». *Апи бхута* – Радха-Мадхава в одном теле, то есть Чайтанья.

*синчан синчан найана-найаса панду-ганда-стхалантам
мунчан мунчан пратимухур ахо дирghа-нихиваса-джатам
уччаих крандан каруна-карунодгирна-ха-хети-надо
гаурах ко 'пи враджа-вихарини-бхава-магнаш чакасти*

(«Чайтанья-чандрамрита», 9.108)

Шрила Прабодхананда Сарасватипад говорит, что таково настроение Гауры, *враджа-вихарини*, Он испытывает острую боль разлуки, словно девушки Враджабхуми, *гаурах ко 'пи враджа-вихарини-бхава-магнаш чакасти*. Смысл в том, что Кришна – это Гаура, Гаура – это Кришна, *кришна-лила* – это *гаура-лила*, а *гаура-лила* – это *кришна-лила*.

НАМА И НАМИ

Нет разницы между *нама* и *нами*, Именем Кришны и Самим Кришной, *абхиннатвāн нāма-нāминох* («Ч.-ч.», Мадхья, 17.133). Вместе с тем,

*вачйам вачакам итй удети бхавато нама сварупа-двайам
пурвасмат парам эва ханта каруна татрапи джанимахе*

(Шрила Рупа Госвами, «Намаштака», 7)

Гаудия-вайшнавский *ачарья* Шрила Рупа Госвами утверждает, что, хотя нет никаких различий между *нами* и *намой*, всё же последняя более милостива, чем первая: «*Пурвасмат парам эва ханта каруна*». Это значит, что *нама*, Имя Кришны, более милостиво, чем *нами*, Кришна, хотя и нет никаких различий между Именем Кришны и Самим Кришной.

Аналогичным образом, хотя нет никаких различий между *гаура-лилой* и *кришна-лилой*, *гаура-лила* более милостива и более вкусна, чем *кришна-лила*. Такова *таттва-гьяна*.

РАЗЛУКА ПРЕВЫШЕ ВСТРЕЧИ

Затем идёт учение Махапрабху: «Шесть из последних восемнадцати лет Он оставался в Джаганнатха-Пури, погружённый в *киртан*, побуждая преданных петь и танцевать, тем самым развивая в них любовь к Кришне» («Ч.-ч.», 1.13.38).

В своём комментарии Шрила Прабхупада пишет: «Человек, продвинутый в сознании Кришны, всегда ощущает разлуку с Кришной, поскольку это чувство разлуки превосходит чувство радости встречи с Ним». Разлука – это *вираха*, или *випраламбха-бхава*. *Вираха* (*випраламбха-бхава*) означает чувство разлуки с Кришной, а *самбхога* – встреча с Кришной, единение с Кришной. Здесь Прабхупада говорит, что это чувство разлуки с Кришной, *випраламбха-бхава*, превосходит *самбхогу*. И это – высшая стадия любви, *према-бхакти*.

КИРТАН МАХАПРАБХУ ПРОХОДИТ В ВИПРАЛАМБХА-БХАВЕ

«Шри Чайтанья Махапрабху в Свои последние двенадцать лет, находясь в Джаганнатха-Пури, учил людей этого мира тому, как благодаря чувству разлуки можно развить дремлющую любовь к Кришне».

Это – учение Махапрабху. *Киртан* Махапрабху проходит в *випраламбха-бхаве*. В «Шикшаштаке» вы увидите, как Он говорит о внешних и внутренних проявлениях любви.

ВНЕШНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛЮБВИ

Каковы внешние признаки любви? В том, у кого развилась любовь, кто воспевает *према-наму*, чистое Имя, проявляются следующие симптомы:

найанам' галад-аиру-дхāрайā
ваданам' гадгада-руддхайā гирā
пулакаир ничитам' ванух кадā,
тава нāма-грахане бхавишйати

«Мой дорогой Господь, когда же Мои глаза украсятся слезами, текущими непрерывными потоками при повторении Твоего Святого Имени? Когда при звуках Твоего Имени голос Мой прервётся и волосы на теле встанут дыбом от трансцендентного блаженства?» («Шикшаштака», стих 6) «Когда, когда же придёт тот день? *Кабе ха'бе боло се-дина амар?*» Плачете ли вы об этом? Это и есть внешние признаки любви, и Махапрабху явил все эти симптомы, воспевая Харе Кришна.

БЕЗ ЛЮБВИ К БОГУ МОЯ ЖИЗНЬ БЕСПОЛЕЗНА

“према-дхана винā вйартха даридра джйвана
‘дāса’ кари’ ветана море деха према-дхана”

(«Ч.-ч.», Антья, 20.37)

Комментируя слова Махапрабху, Кавирадж Госвами пишет: «Без любви к Богу Моя жизнь бесполезна. Поэтому я молю, чтобы Ты принял Меня как своего слугу, в качестве жалованья назначив Мне экстатическую любовь к Богу». А вы так думаете? Нет.

«Нет, сейчас моя жизнь очень полезна, я наслаждаюсь». Вы, наслаждаясь, спите на коленях у уродливой ведьмы *майи*, и думаете при этом: «О, моя жизнь полезна! Вовсе не бесполезна!»

Что говорит Кавирадж Госвами? «Без любви к Богу моя жизнь бесполезна. *Кришна-према* – это бесценный капитал, без этой *кришна-према-дханы* моя жизнь бесполезна, бесполезна, бесполезна». Таково учение Махапрабху. Хотите ли вы стать преданным Махапрабху, *гаура-*

бхактой, в этой жизни, или в сотнях, тысячах жизней? Чего вы хотите? Стать им в этой жизни? Как вы думаете, возможно ли это для вас?

Преданный: Это очень трудно.

Шрила Гоур Говинда Свами: Это означает, что ты думаешь, что это для тебя невозможно. Махапрабху дарует милость, но вы её не принимаете. Такой глупец, такой неудачник! Махапрабху невероятно милостив, *адбхута каруна*. Он одаряет милостью всех и каждого.

Мы поем: «*Уттама адхама кичху на бачхила, кахе премананда эмана гауранга* [Премананда дас Тхакур] – Гауранга никогда не делает различий, кто перед ним – *уттама* или *адхама*, самый возвышенный или самый падший. Почему ты думаешь, что это невозможно? Почему не плачешь о милости Гауры? Он никогда не делает никаких различий. Неважно, будь перед Ним самый возвышенный или самый падший, Он раскрывает Свои объятия: «Приди ко Мне! Приди, приди, приди!» Но ты не идешь! Как ты что-то обретишь? Он же зовет тебя: «Приходите ко мне!», – протягивая руки.

Он готов вас обнять, а вы не идёте. Итак, как же вам получить милость Гауры, не придя к Нему? *Уттама адхама кичху на бачхила*. Гаура настолько чудесно милостив! Он готов обнять всех до единого. Гауранга Махапрабху никогда не делает различий.

МОЛИТЕ ОБ ОБЩЕНИИ С ГАУРА-БХАКТОЙ

Поэтому Премананда дас Тхакур, вайшнавский поэт, говорит: «*Хридайе боло*». Помести Гауру в своё сердце, *шачинандана хридайе нандана*. Когда же Шри Шачинандана Гаурахари, сын матери Шачи, явится в моём сердце? Он говорит:

*бхаджа гаурāнга, каха гаурāнга, лаха гаурāнгера нāма ре
йе джана гауранга бхадже, сеи хайа амара прана ре*

«Воспевайте имя Гауранги, произносите Имя Гауранги, пойте Имя Гауранги! Любой, кто бы ни совершал *гауранга-бхаджан*, – моя душа!»

Нароттам дас Тхакур говорит нечто подобное:

*грхе вā ванете тхāке, 'хā гаурāнга' бо 'ле дāке,
нароттама мāге тāра санга*

[Нароттам дас Тхакур, «Прартхана», «Саварана-шри-гаура-махима»]

«Он может быть *гриха-васи* или *вана-васи*, он может быть *грихастхой*, *ванапрастхой* или *йати* [*санньяси*]. Кем бы он ни был, если он постоянно произносит: «Ха Гауранга! Ха Гауранга!», – Нароттам дас Тхакур молит о том, чтобы обрести его общение, ибо он пребывает в подобном экстатическом состоянии».

В этом стихе из «Шри Чайтанья-чаритамриты» (Ади-лила, 13.39) сказано: «*Премāвастхā шикхāйлā āсвāдана-ччхале* – Он учил всех наслаждаться трансцендентным вкусом экстатической любви к Кришне, вкушая его при этом Сам». Поэтому Нароттам дас Тхакур и Премананда дас Тхакур молят об общении с таким *гаура-бхактой*. Это внешнее проявление любви. *Према-дхана вина вйартха*: «О мой Господь, моя жизнь бесполезна, потому что я лишён *према-дханы*. Я лишён того, что является реальной ценностью, бесценным богатством, и поэтому моя жизнь бесполезна. Пожалуйста, сделай меня Своим *дасом*, '*дāса*' *кари*' *ветана море деха према-дхана*, – позволь мне быть Твоим *дасом*. Позволь мне служить Тебе». Слуга служит своему господину и получает жалование. Но, желая стать слугой Кришны, о каком

жаловании я мечтаю? – О *према-дхане*! Пожалуйста, дай мне только *према-дхану*. Не хочу никакого материального богатства, только *даса кари*, сделай меня Твоим слугой.

ВНУТРЕННЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЮБВИ

Далее, в следующем стихе Гауранга являет Своё внутреннее проявление любви:

*йугāййитаṁ нимешена
чакиушā прāвршāййитаṁ
шūнйāййитаṁ джагат сарваṁ
говинда-вирахена ме*

«О Мой Господь, Говинда, в разлуке с Тобой одно мгновение кажется Мне великим тысячелетием. Слезы, словно потоки дождя, текут из Моих глаз, и весь мир кажется Мне пустым» («Шикшаштака», 7)

Целый мир без Говинды пустой. Чувство разлуки с Говиндой – это внутреннее проявление любви. «От чувства острой боли разлуки с Говиндой даже одна *нимеша*, мгновение, кажется Мне великой *югой*. Слезы текут из Моих глаз, как ливень. Весь мир кажется мне пустым, потому что я не могу видеть Говинду».

Языком Шрилы Кавираджа Госвами («Ч.-ч.», Антья, 20.40-41):

*удвеге диваса нā йāйа, 'кшаṇа' хаила 'йуга'-сама
варишāра мегха-прāйа ашūру варише найана*

«Для Меня, охваченного смятением, день никогда не кончается, ибо каждое мгновение тянется целое тысячелетие. Мои глаза, из которых льются нескончаемые потоки слез, похожи на тучи в сезон дождей» («Ч.-ч.», Антья, 20.40).

*говинда-вирахе шūнйа ха-ила трибхувана
тушāнале поде, — йена нā йāйа джйивана*

«Все три мира кажутся Мне пустыми из-за разлуки с Говиндой. Я чувствую, будто сгораю заживо на медленном огне» («Ч.-ч.», Антья, 20.41).

Если бросить шелуху в огонь, как она будет гореть? Очень и очень медленно. Подобно этому, чувство разлуки похоже на медленное горение: человек горит, но жизнь не покидает тело. Это внутреннее проявление любви. Это ощущают все *преми-бхакты*, *парамахамсавайшнав*ы. Вы знаете, что испытывает *гуру* Махапрабху, Ишвара Пури?

МЫ СЛУГИ ИМЕНИ ШЬЯМАСУНДАРЫ

*йога-шрути-упапатти-нирджана-вана-дхйанадхва-самбхавита
свараджйам пратипадйа нирбхайам ами мукта бхаванту двиджах
асмакам ту кадамба-кунджа-кухара-пронмилад-индивара-
шрени-шйамала-дхама-нама джушатам джанмасту лакишвадхи*

«Пусть дваждырождённые вступят в бесстрашное царство йоги, изучения Вед и уединённой медитации в лесу. Пусть таким образом они обретут освобождение. Что касается нас, мы проведём сотни тысяч жизней, воспевая Святое Имя Господа Кришны, который Своим цветом тела и жёлтыми одеждами подобен зарослям синих лотосов в роще деревьев кадамба с жёлтыми цветами» (Шри Ишвара Пури) [«Падьявали», 18].

Шрила Рупа Госвами поместил в «Шри Падьявали» (которая является *сиддхантой* Гаудия-вайшнавов), слова Шри Ишвары Пури:

«Если дваждырождённые *брахманы*, *яти*, хотят заниматься *аштанга-йогой*, пусть делают это. Если они хотят изучать Веды, чтобы обрести ведическое знание, пусть делают это. Если хотят жить в уединённом месте в джунглях, пусть делают это. Пусть медитируют или же пусть странствуют повсюду. Пусть посетят все святые места по миру. Если хотят применять все эти способы, если хотят реализовать себя согласно своей *адхикаре*, если хотят получить освобождение, – пусть делают это. Но что касается нас, *вайшнавов*, *гаура-бхакт*, преданных Гауранги Махапрабху, – мы хотим только видеть прекрасный облик Шьямасундары, который появляется в *кадамба-кундж*е. Мы – слуги лишь святого имени, мы не принимаем никаких других методов. Мы принимаем святое имя, воспевание *према-намы*:

харе кришна харе кришна, кришна кришна харе харе

харе рама харе рама, рама рама харе харе

Мы – слуги имени Шьямасундары. Могут пройти *лакхи* жизней, но нас это совсем не беспокоит, *лакшмавадхи*, ничего страшного». Те, кто принял *кришна-наму* как свою единственную *садхью* и *садхану* (цель и средство), те, кто воспевают чистое имя, – только они могут чувствовать эту острую боль разлуки в своём сердце. *Карми*, *гьяни* и йоги её не почувствуют. У них нет любви к Кришне. Они желают *дхарму*, *артху*, *каму* и *мокишу*.

ПУСТЬ У МЕНЯ БУДЕТ ТОЛЬКО ЧИСТАЯ ПРЕДАННОСТЬ

Махапрабху научил нас:

*на дханам'на джанам'на сундарйм'
кавитам'ва джагад-йиша камайе
мама джанмани джанманйиваре
бхаватад бхактир ахитукй твайи*

(«Шикшаштака», 4)

Лакхи жизней пройдут, но ничего страшного, потому что стремление у нас только одно: «*Бхаватад бхактир ахитукй твайи*, – дай мне только беспримесную преданность и ничто иное». Такие преданные ощущают острую боль разлуки в сердце. Какую жизнь они ведут?

*тава катхāmртам'тапта-дджйванам'
кавибхир йдитами калмашйапахам*

(«Бхагаватам», 10.31.9)

Что они принимают в пищу? *Кришна-катха*, *кришна-нама* – жизненно важное лекарство для них, *дживана ракша аушадхи* [*дживана* – жизнь, *ракша* – защищать, *аушадхи* – травы (лекарство)]. Только такие *преми-бхакты* чувствуют острую боль разлуки с Кришной, больше никто.

Как люди всего мира в целом проводят свою жизнь? Они сходят с ума от материального наслаждения чувств. День за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом они заняты только наслаждением чувств. С каждым днём солнце делает их срок жизни всё короче. Они не могут этого понять. Они не могут понять, что день ото дня становятся всё ближе и ближе к смерти. Они этого не осознают.

Тем не менее, их желание материальных наслаждений не удовлетворяется. Они не могут обрести истинного знания, истинного просветления. Они полностью забыли Кришну, попусту тратят дни своей жизни и идут навстречу смерти. С другой стороны, самые дорогие преданные Гауранги Махапрабху, которые развили любовь к Кришне, ощущают в своём сердце острую боль разлуки с Ним каждое мгновение.

НАШИ АЧАРЬИ ПРОЯВЛЯЮТ ВИПРАЛАМБХА-БХАВУ

*йугāййитам̐ нимешена
чакиушā прāвршāййитам̐
шūнйāййитам̐ джагат сарвам̐
говинда-вирахена ме*

(«Шикшаштака», 7)

Они чувствуют, что весь мир пуст в разлуке с Говиндой. Он – сама их жизнь и душа.

Что они говорят? Это спонтанное излияние эмоций: «*Гато йамо гатау йамау гата йама гатам динам* [*Шри Шанкара произносит это в "Шри Падьявали" Шрилы Рупы Госвами], – Увы, прошла одна *прахара!*" – (одна *прахара* равна трём часам). Прошло две *прахары*, три *прахары*, прошёл целый день, а я все ещё не могу увидеть прекрасное лицо Господа Хари! О, что же мне делать?» Таков их язык.

Какие слова произносит Мадхавендра Пури, гуру Ишвары Пури? Какие муки разлуки ощущает он?

*айи дйна-дайāрдра нāтха хе
матхурā-нāтха кадāвалокийасе
хрдāйām̐ твад-алока-кāтарам̐
дайита бхрāмйати ким̐ каромй ахам*

«О мой Господь! О самый милостивый господин! О правитель Матхуры! Когда же Я снова увижусь с Тобой? Поскольку Я не вижу Тебя, сердце Моё лишилось покоя. О возлюбленный, что Мне теперь делать?» («Ч.-ч.», Антья, 8.34).

Это чувство испытывают все *парамахамсы*, наши *ачарьи*.

Что чувствует Рагхунатха дас Госвами? Что он говорит? Он всегда погружён в экстаз любви.

Продолжая плакать, чувствуя муки разлуки с Кришной, он говорит: «*Асе мана ракишами виддхи кари йат кара ким артхам* – Я сохраняю жизнь лишь благодаря слабому лучику надежды. Если у времени, *калы*, есть предел, это очень хорошо, потому что тогда для меня есть надежда. Я должен достичь предела времени. Но что же делать, если я не смогу? Я ощущаю столь острые муки разлуки, что мне не выжить. Что мне делать? *Видхата*, творец, создал смертельный яд – *кала-кута-виша* [*кала* – время, *кута* – обман, *виша* – применение яда]. Я приму этот смертельный яд и расстанусь с жизнью. Зачем он создал эту *кала-кута-вишу*? Он создан специально для меня. Если предел времени не наступит, если произойдёт задержка, то что мне делать? Я не смогу выжить. Такие острые боли невыносимы! Я не могу их терпеть! Это невыносимо! Что мне делать? Я хочу умереть, но смерть не приходит. Что мне делать? Острые муки разлуки невыносимы! Мне придётся принять смертельный яд, созданный Брахмой, и расстаться с жизнью».

Нароттам дас Тхакур также выражает *випраламбха-бхаву*, острые муки разлуки, в одной из своих песен:

*кена ва ачхайе прана ки сукха лагийя
нароттама даса кена на гела марийя*

«Для чего предназначена радость жизни, если я не могу достичь трансцендентного счастья, не могу наслаждаться такой *расой*? Махапрабху вкушает её и заставляет всех остальных вкусить эту трансцендентную сладость, экстаз любви к Кришне. Зачем мне жить? Лучше умереть». Готовы ли вы к этому? Никто не готов. Тело очень дорого для нас: «У меня есть возможность есть испражнения и наслаждаться, да. Как же оставить такую жизнь?»

Но, с другой стороны, Нароттама дас Тхакур поёт: «Почему Нароттама дас Тхакур все ещё жив? Ради какого счастья и какого удовольствия ему жить, если трансцендентный экстаз любви к Кришне он обрести не может? Лучше умереть, лучше умереть!» Таково ощущение острых мук разлуки. Это желание смерти. Такие *преми-бхакты* желают смерти. Что это значит? В форме смерти приходит Ямарадж. Придет ли Ямарадж к *преми-бхактам*? Ямарадж никогда к ним не придёт, даже во снах. Такие *преми-бхакты* желают смерти, потому что разлука с Кришной так остра и невыносима, что они не могут этого вытерпеть.

ГОПИ ВСЕГДА ДУМАЮТ ОБО МНЕ

Эти чувства похожи на те, что выражает Радхарани. Когда Кришна собрался уезжать в Матхуру, *гопи* подошли и упали на землю перед колесницей Акруры: «Пусть колёса этой колесницы проедут по нашим телам, пусть наши тела погибнут». Тогда Кришна стал утешать их: «О *гопи*, продолжайте жить. У меня есть кое-какие дела, я быстро всё закончу и вернусь. Я вернусь».

Но, поскольку Кришна не возвращался, *гопи* во главе с Радхарани испытывали острую боль разлуки, потому что Он – сама их жизнь.

Кришна, отправляя Уддхаву во Враджапур с посланием любви к *гопи*, произнёс: «Отправляйся и передай это послание, Уддхава».

*tā ман-манаскā мат-прāñā
мад-артхе тйакта-даихикāх
мām эва дайитам прештхам
ātмāнам манасā гатāх
йе тйакта-лока-дхармāи ча
мад-артхе тāн бибхармй ахам*

(«Бхагаватам», 10.46.4)

Говоря о *гопи*, Кришна сказал: «Они всегда думают обо Мне» – *tā ман-манаскā*. Это пример *ман-мана-бхавы*, о которой Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (18.65). Прекрасный пример этого приводится в «Бхагаватам», когда рассказчик «Гиты», Кришна, говорит: «*Гопи* – *tā ман-манаскā*, Уддхава. Они всегда, днём и ночью, двадцать четыре часа в сутки думают обо Мне. Я их жизнь, *мат-прāñā*. Они готовы ради Меня расстаться с жизнью – *мад-артхе тāн бибхармй ахам*. Они так дороги Мне».

ВИРАХА-АГНИ: ПЫЛАЮЩИЙ ОГОНЬ РАЗЛУКИ

Tā ман-манаскā бхакты всегда думают о Кришне.

Чувствуя острейшую муку разлуки, Радхарани говорит своей подруге Лалите *сакхи*: «Сжигающее пламя разлуки с Кришной, принцем Гокулы, разбило Моё сердце. Это пламя мучительней могущественного лекарства *пита-ната*, горче сильной дозы яда, нестерпимее молнии Индры, острее, чем копьё, вонзённое в сердце, и ужаснее последней стадии холеры» («Удджвала-ниламани», гл. 15, «Лалита-мадхава», 3.28)

«О моя *сакхи*, о моя подруга, что мне сказать? Эта боль разлуки с Гокулапати, Гокуланандой настолько остра, что мне не хватает слов, чтобы выразить её. Меня охватила *джана-джара*, высочайшая температура, 110 или 120 градусов. Она причиняет Мне невыносимую боль, *кибра джада*. Она горче самого смертельного яда, *кала-кута-виша*. Она хуже молнии Индры. Она причиняет Мне такую боль! Эта *вираха-сантана*, острая боль разлуки с Гокулапати, полностью опустошает Моё сердце! Я не могу этого вынести. Я не вижу необходимости держаться за это тело, Я желаю смерти, *тиакта-дживитах*. Зачем мне поддерживать это бесполезное тело?»

А затем она говорит: «О, Я хочу смерти, но смерть не приходит ко Мне. Тому есть большое препятствие». Что это за препятствие? Слова Кришны: «Я вернусь, я вернусь!»

Внезапно Радхарани увидела ворону, летящую к Матхуре, и позвала её: «Эй, *ваяса*, ворона! Лети, лети сюда! Ты направляешься в Матхуру? Послушай Меня: не сворачивай никуда, лети прямо в Матхуру, чтобы встретить Господа Матхуры». Кто такой Господь Матхуры, Матхуранатха? Кришна!

«Поклонись Ему, *вандана уттарам*, и *сандеша-вада*, передай, пожалуйста, Ему такое послание: «Если дом загорелся, какова первая обязанность хозяина?»»

Должен ли хозяин сначала вызвать пожарную команду? Это займёт время. Обычно домашние животные у *грихастх* – это коровы, но в западных странах это собаки.

«Если у него есть домашние животные, то какова первая обязанность хозяина? Выпустить их! Открой дверь, развяжи их и выпусти первыми».

Вот такова первая обязанность. А затем можно и звонить пожарным.

Итак, это тело – дом, и этот дом горит. Это *вираха-агни*, огонь разлуки. Кто разжёт его? Кришна. Это тело горит, горит, горит, но животное внутри этого тела не может выйти. Что это за животное? *Прана, прана пашу*.

«Моя жизнь – это животное. Оно заключено внутри этого тела и не может выйти. Что ему мешает, почему оно не может выйти? Дверь заперта на очень прочный замок. Если замок не открыть, животному не выбраться. Поэтому скажи Ему, пусть придёт и отопрёт его! Что это за крепкий замок? Его слова: «Я вернусь». Это и есть замок. Пусть придёт и откроет его. Пусть заберёт обратно Свои слова, и так откроет дверь, и эта *прана-пашу*, животное Моей жизни, сможет выйти. Иначе ему не выбраться».

Некоторое время Радхарани молчала. Затем Она сказала своим подругам:

*джамуна татини куле, кели кадамбера муле
море лайе чалало тварайа*

*антимера бандху хайе, джамуна-муртика лайе,
сакхи мора липа сарва-гайе*

*ийама-нама тад-упари, ликха саба сахачари
туласи-манджари дийо тайа*

*амаре бештана кари, бала сабе хари хари
джакхана парана бахирайа*

«О мои *сакхи*, пожалуйста, немедленно отнесите Меня на берег Ямуны, где растёт дерево *кели-кадамба*. Ямуна в эти последние минуты – Мой друг. Возьмите немного глины из Ямуны, нанесите её на Моё тело и напишите *Шьяма, Шьяма, Шьяма, Шьяма*. Затем положите сверху несколько *туласи-манджари*. Все вы, *сакхи*, должны сесть вокруг Меня, и, когда жизнь станет покидать Меня, повторяйте: «Харибол! Харибол! Харибол! Харибол!»» («Хари-катха Падавали», Говинда дас Кавирадж).

ВСЕ АЧАРЬИ ЧУВСТВУЮТ ОСТРУЮ БОЛЬ РАЗЛУКИ

Радхарани говорит: «Это невыносимо. Я не выдержу эту боль разлуки. Я хочу умереть».

Таковы чувства всех великих *парамахамс*, наших *ачарьев* – Шрилы Мадхавендры Пури, Шрилы Ишвары Пури, Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, Шрилы Нароттамы даса Тхакура, Шрилы Бхактивиноды Тхакура, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, моего достопочтимого духовного учителя Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупады. Это наивысшая ступень любви. Все они испытывают острую боль разлуки, *вирахи*, они хотят умереть. Но эта смерть – не *яма данда*, наказание Ямараджи, а, наоборот, великий фестиваль на Голоке Вриндаване. Такова *вираха-бхава*. Это большая тема. Столь многое – «Бхакти-расамрита-синдху», «Уджджвала-ниламани», «Видагдха-мадхава», «Лалита-мадхава», – все эти *грантхи* Госвами будут обсуждаться в ходе рассмотрения темы *самбхоги* и *випраламбхи*.

САМБХОГА И ВИПРАЛАМБХА: ДВА БЕРЕГА ПОТОКА ЛИЛЫ КРИШНЫ

У нас есть две ноги, правая и левая, с помощью которых мы передвигаемся. У птицы – два крыла, правое и левое, и поэтому она летает. У дня есть утро и вечер, благодаря которым он проявляется. Существуют полнолуние и новолуние, и так проявляется месяц.

Аналогичным образом, *кришна-лила* подобна непрерывному речному потоку. У реки два берега, правый и левый. Два берега реки *кришна-лилы* – это *самбхога* и *випраламбха*. *Лила* Кришны во Врадже находится на берегу *самбхоги*, а *навадвина-лила*, *гаура-лила* – на берегу *випраламбхи*. Я лишь в двух словах затронул эту тему, чтобы дать вам некоторое представление. Затем следует *према-нама санкиртана*.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Преданный: Чайтанья Махапрабху во время своих странствий раздавал любовь к Богу?

Шрила Гоур Говинда Свами: Да, посредством воспевания и танца. Что такое *гаура-мукха-удгирна-нама*? Это Имя, которое сходит с уст Гауры, подобное извержению вулкана.

КРИШНА В ОБРАЗЕ ГАУРЫ ДАРОВАЛ ВРАДЖА-ПРЕМУ

Преданный: Иногда говорится, что когда Чайтанья Махапрабху покинул Навадвипу и совершал *санкиртану*, он являлся *амшей*, а не *сваям бхагаваном*. Но в этом стихе сказано, что он раздавал *према-наму*.

Шрила Гоур Говинда Свами: Нет! Гаура – *сваям бхагаван*. В другие Кали-юги приходит *амша*, но *амша* не может давать *враджа-прему*. Махапрабху – *сваям бхагаван*, а не *амша* Кришны. Он говорит: «*Амā винā аниē нāре враджа-према дите*» («Ч.-ч.», Ади, 1.3.26) – Кроме Меня никто не может даровать *враджа-прему*, только Я Сам могу её дать». Поэтому то, что Кришна даровал в образе Гауры – это *враджа-према*.

Преданный: Значит, во всех этих играх Гауранга Махапрабху раздаёт только *враджа-прему*?

Шрила Гоур Говинда Свами: Да. Это главная цель. Остальные цели – *гауна*, второстепенные. Существует три цели. Гаура Сам вкушает *враджа-прему*, раздаёт её и тем самым даёт возможность попробовать её.

Преданный: Итак, когда Он совершает Свою вторичную *лилу*, Он всё равно дарует *враджа-прему*, даже без *према-нама-санкиртаны*?

Шрила Гоур Говинда Свами: В этом стихе особо оговаривается *према-нама-санкиртана*, а не просто *нама-санкиртана*. *Нāма-према-мāлā гāнītхи' парāила самсāре*, «Он сплёл гирлянду из *намы* и *премы* и надел её на весь мир».

БЕЗ ПРЕМЫ НЕТ ИСТИННОГО ПРЕДАНИЯ

Преданный 2: Без *премы* нельзя предаться, но без предания нельзя получить *прему*. Это уже похоже на дилемму.

Шрила Гоур Говинда Свами: Без *премы* вы не можете предаться. Да, это факт.

Преданный: Способны ли те, кто слушают, но при этом не могут предаться, получить *прему*, без предания?

Шрила Гоур Говинда Свами: А ты разве предаёшься? Просто притворяешься.

Преданный: Мы можем предаться, только если будем иметь *прему*. Так что получается замкнутый круг. Я не понимаю.

Шрила Гоур Говинда Свами: Без *премы* нет истинного предания. Оно будет либо искусственным, либо неполным, либо условным. Таково ваше предание.

ТОЛЬКО ТОТ, У КОГО ЕСТЬ ПРЕМА, МОЖЕТ ДАВАТЬ ПРЕМУ

Преданный: Тогда как мы получаем *прему*? Мы должны предаться, чтобы получить *прему*, правда?

Шрила Гоур Говинда Свами: Только тот, у кого есть *према*, может давать *прему*; по его милости мы можем обрести *прему*. Иначе как её получить? Итак, Махапрабху распространяет

её посредством воспевания Святого Имени, Махапрабху зовёт вас: «Приходите ко Мне!» Но вы не идёте. Так что же? А ведь Махапрабху научил нас, как нужно воспевать:

*тринад апи суничена, тарор ива сахишинуна
аманина манадена, киртанийах сада харих*

Это самый важный стих в «Шикшаштаке». Считайте себя гораздо ниже, чем травинка, лежащая на дороге. Будьте терпеливы, словно дерево. Не требуйте уважения к себе, выражайте почтение всем и каждому. Развивайте это умонастроение и повторяйте *харе кришна мантру*.

*эи-мата хан̃ йеи кри̃на-н̃ма лайа
ш̃рй̃-кри̃на-чара̃не т̃ан̃ра према упаджайа*

«Тот, кто воспевает святое имя Господа Кришны в таком настроении, обязательно пробудит дремлющую в его сердце любовь к лотосным стопам Кришны» («Ч.-ч.», Антья, 20.26).

ГАУРА – КРИШНА-БХАКТА, НАДЕЛЁННЫЙ РАДХА-БХАВОЙ

Иначе, как вам обрести *кришна-прему*? Кришна говорит теоретически, Махапрабху же обучает на практике. Он пришёл подать пример. Он практически, на примере своей жизни, продемонстрировал то, чему учил: Он развивал *према-бхакти* и распространял её. Таков Махапрабху. Он совершает *ачарья-лилу*. Он – *кришна-бхакта*. В облике Махапрабху Кришна стал Своим собственным *бхактой*, причём, прежде всего, наделённым *радха-бхавой*. Таков Гаура. Кто способен понять *гаура-таттву* и наставления Гауры? Если вы можете очень хорошо понять это, культивировать это в своей жизни, то получите Его милость; вы получите *прему*. В ином случае вам не понять *прему* и не обрести её. Это не так-то просто, нет, нет.

КРЕПКО УХВАТИТЕСЬ ЗА ЛОТОСНЫЕ СТОПЫ НИТАЯ

Тем не менее, Махапрабху очень милостив, но ещё милостивее – Нитай. Такие грешники, как Джагай и Мадхай, получили *прему*. Если хотите *гаура-крипу*, крепко ухватитесь за лотосные стопы Нитая, *дхара нитай-чарана дукхани*, и тогда получите её. А иначе как обрести *гаура-крипу*? Есть ли ещё такой Прабху, как Нитай, который, будучи побитый двумя пьяницами, Джагаем и Мадхаем, всё равно одарил их *премой*? Вот такая милостивая личность Нитай.

*нитайера коруна хабе брадже радха-кришна пабе
дхара нитай-чарана дукхани*

(«Партхана» Нароттама дас Тхакур, 36.3, «Нитьянанда-ништха»)

Нароттама дас Тхакур поёт: «Если я обрету милость Нитая, то смогу войти во Вриндаван и увидеть Радха-Кришну». Иначе как мне это сделать? Поэтому *нитай-чарана дукхани*, когда же я ухвачусь за лотосные стопы Нитая?! А иначе как обрести милость Гауры?

Перевод на русский — Гаятри д.д., СПб, апрель 2021г.

Редакция: Ари Мардан д., Ума д.д.