

Гаудия Бхакти
Даршан

выпуск 3

Снана-ятра

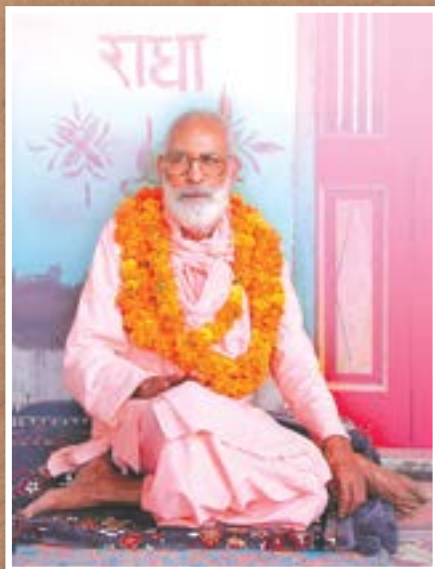

В этом журнале:

- История явления Господа Джаганнатхи
- О Снана-ятре Господа Джаганнатхи
- Тайны Снана-ятры и далее

Гаудия Бхакти Даршан

проявлено по беспричинной милости
парамарадхьятамы ом-вишнупада
рупануга-ачарья-варьи

ШРИ ШРИМАД БХАКТИВЕДАНТЫ
НАРАЯНЫ ГОСВАМИ МАХАРАДЖА
БХАКТА-БАНДХАВА ШРИЛЫ ГУРУДЕВА

лучшего преемника в 11-м поколении
бхагават-парампары, идущей от
Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху,
и лучшего дарителя *враджа-бхакти*
в современную эпоху

Как Ганге предлагают ее же воду,
мы посвящаем этот журнал
Шриле Гурудеву

© Bhaktabandhav (русское отделение), 2021. Часть прав защищена

ЭТА КНИГА ЗАЩИЩЕНА ЛИЦЕНЗИЕЙ CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-
DERIVATIVES 4.0 INTERNATIONAL LICENSE (АТРИБУЦИЯ — НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — БЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ ПРОИЗВЕДИЙ) 4.0 ВСЕМИРНАЯ.

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ КОПИЮ ЛИЦЕНЗИИ, ПОСЕТИТЕ [HTTP://CCBY-NC-ND/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ЗАПРОСИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОЖНО, НАПИСАВ НА BHAKTABANDHAVRU@GMAIL.COM

Июнь 2021

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА
КРИШНА КРИШНА ХАРЕ ХАРЕ
ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА
РАМА РАМА ХАРЕ ХАРЕ

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥

Содержание

От редакторов I

История явления Господа
Джаганнатхи и Ратха-ятры 5

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж

История Снана-ятры Господа
Джаганнатхи 13

Шри Шримад Гоур Говинда Махарадж

Слуги Господа Джаганнатхи 24

Шри Шримад Бхактиведанта Свами Махарадж

Господь Джаганнатха дает
наставления царю Индрадьюмне 25

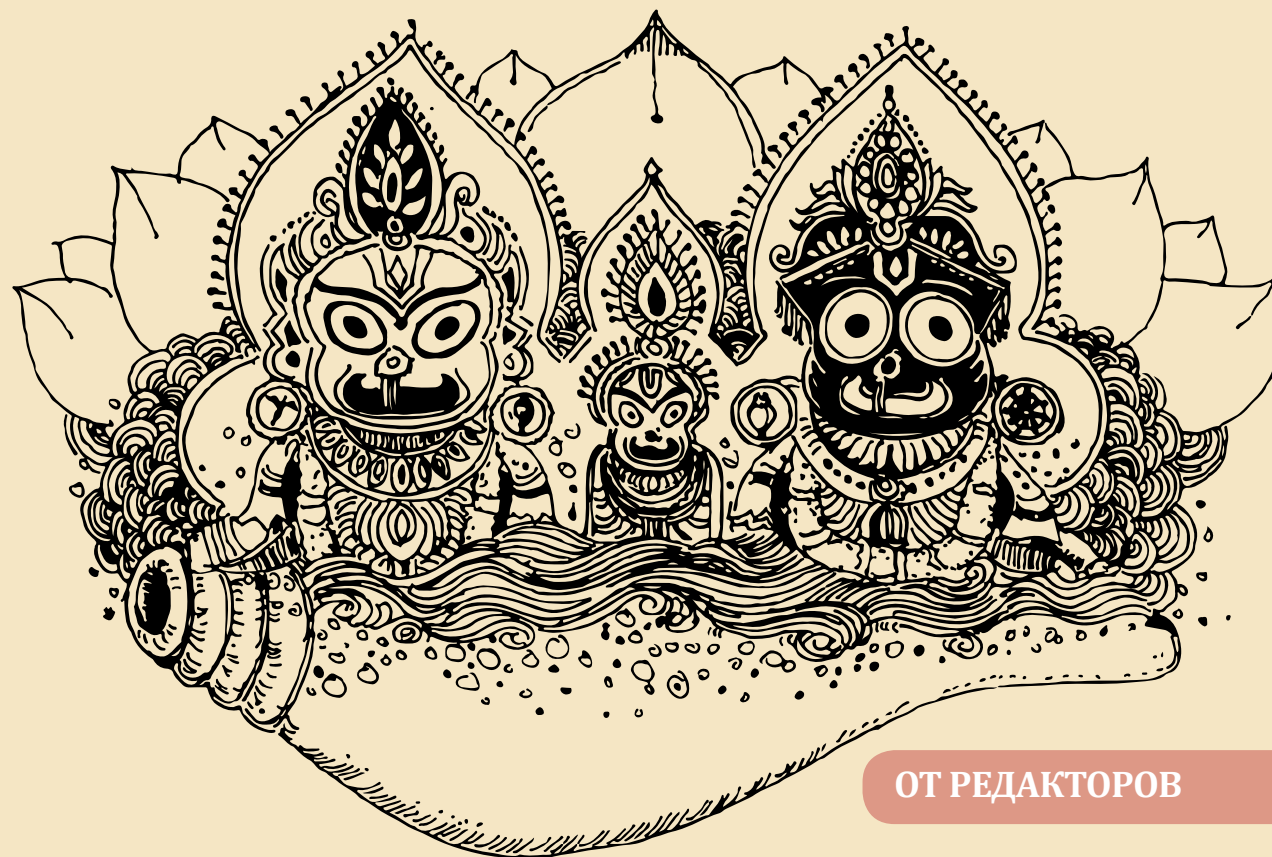
Шри Шримад Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махарадж

Тайны Снана-ятры 26

Экадаши в месяц Джьештха:

Апара Экадаши 37

Пандава Нирджала Экадаши 39

ОТ РЕДАКТОРОВ

В Пуранах говорится, что в полнолуние месяца Джьештха в месте, называемом Чакра-тиртха, на берегу океана, в виде четырех деревянных стволов появились Джаганнатха, Баладева, Субхадра и Сударшана. Как это произошло?

В Сатья-югу жил царь по имени Индрадьюмна Махарадж. Он радел за всех живых существ. Желая установить отношения с Верховным Господом, он часто обсуждал духовные вопросы со своими священниками и министрами. Однажды в его царство пришли паломники. Они рассказали в его собрании о славе Божества по имени Шри Нила-мадхава. Царь Индрадьюмна был настолько заинтригован их *катхой*, что очень захотел получить *даршан* этого Божества. Однако, прежде чем он смог узнать о местонахождении Нила-мадхавы, паломники исчезли.

Огорченный царь послал своих министров и священников на поиски этого прекрасного Божества Господа. Видьяпати, одному из молодых людей, принявших участие в поиске, удалось найти Нила-мадхаву, и царь Индрадьюмна немедленно отправился вместе со всеми своими подданными на *даршан* Нила-мадхавы.

К тому времени, когда они достигли храма Нила-мадхавы, сильный шторм разрушил всю местность, и Божество исчезло.

Царь Индрадьюмна был крайне удручен. Он сел на берегу океана и начал совершать строгие аскезы. Он полностью перестал есть и спать. В конце концов раздался голос с небес – это Сам Нила-мадхава заговорил с ним.

Господь произнес: «О Индрадьюмна! Не волнуйся. Я дам тебе Свой *даршан* и приму твое

служение. Вскоре Я явлюсь на берегу океана в виде четырех красных бревен, которые будут отмечены знаками *шанкхи* (раковины), *чакры* (диска), *гады* (булавы) и *падмы* (лотоса). Тебе следует сделать из этих бревен Божества, а затем призвать Господа Брахму установить Их в твоём храме. Все полубоги также придут, чтобы провести для Меня поклонение и *абхишеку*. С этого времени миллионы людей будут приходить на Мой *даршан* и служить Мне двадцать четыре часа в сутки».

Царь возрадовался. Он стал ждать. Сегодня там, в Чакра-тиртхе, в Снана-пурниму, из океана приплыли к берегу четыре бревна. Бревна были очень тяжелыми, поскольку в них присутствовал Сам Верховный Господь.

Бревна вытащили из воды, отнесли в специальное место, чтобы сделать из них Божества. Вот только ни у одного из плотников в царстве не получилось даже прикоснуться к бревнам: их инструменты сразу же ломались. Наконец пришел один старый *брахман* и сказал: «Дайте мне двадцать один день, и я обязательно сделаю Божества. Но у меня есть одно условие: в течение этого времени меня никто не должен беспокоить. Никто не должен входить в мою мастерскую».

Брахман приступил к работе, и на протяжении четырнадцати дней из мастерской можно было слышать, как *брахман* выполняет работу, но затем звуки пропали. Царица Гундича, жена Индрадьумны, сильно забеспокоилась. Она сказала: «О Махарадж, из мастерской больше не доносится ни звука. Этот *брахман* не ел и не спал четырнадцать дней, да и в туалет не ходил. Что, если он умирает? Если *брахман* умрет в нашем доме, то на нас обрушится большое проклятие, и мы все пострадаем!»

Индрадьумна Махарадж ответил: «Нет, нет, мы не можем открыть дверь, я пообещал не беспокоить его».

Но царица настояла на своем, и в итоге они выломали дверь. *Брахман* воскликнул: «Что же вы наделали! Вы обещали мне двадцать один день, но прошло всего четырнадцать дней. Теперь я не могу больше работать...» Сказав это, *брахман* исчез. Он оставил после себя четыре Божества, которые выглядели только наполовину законченными. У них были большие круглые глаза, не было рта, рук и ног. То есть конечности были вжаты в тело. Горю царя Индрадьумны не было конца. Плача, он снова стал совершать суровые аскезы.

Вскоре после этого Индрадьумна Махарадж вновь услышал голос с небес. Господь произнес: «Этот облик, который проявил *брахман*, – Мой вечный облик. Позови Господа Брахму, чтобы он провел церемонию инсталляции».

Пришел Господь Брахма, и в следующую Снана-пурниму он установил Божества Джаганнатхи, Баладевы, Субхадры и Сударшаны. Так этот день стал днем явления Господа Джаганнатхи. Принять участие в этом великом празднике пришли все полубоги, Махарадж

Бали с Патала-локи, все *риши* и *махариши*. Господь Брахма начал грандиозную *абхишеку*: с утра и до самого вечера Джаганнатху, Баладеву, Субхадру и Сударшану омывали водами всех священных рек.

Прошли миллионы и миллионы лет, а этот праздник до сих пор отмечается. Как только Джаганнатха, Баладева, Субхадра и Сударшана выходят из храма для омовения в Снана-пурниму, всегда начинается дождь. Сначала Господу поклоняются и омывают Его Брахма и полубоги. Затем приходят *брахманы*, за ними цари и, наконец, простые люди. Таким образом, омовение Джаганнатхи длится с утра до вечера.

Почему Господь Джаганнатха стремится совершить особое омовение в этот день? Он находится в своей храмовой комнате целый год. Особенно в летний сезон там очень жарко. Поэтому Господь сказал Своей жене Лакшми-деви: «Я так давно не принимал омовение, а здесь так жарко. Я весь горю! Да, Чандана-ятру проводили сначала в течение двадцати одного дня в Чандра-сароваре, а затем двадцать один день в храме. Теперь же Я хочу принять омовение на открытом воздухе. Идет дождь. Я искупаюсь, освежусь, а потом вернусь».

Лакшми-деви принялась упрашивать Его: «Не уходи! Ты ведь заболеешь. У Тебя поднимется температура, и все тело будет ломить».

Господь Джаганнатха ответил: «Ничего страшного. Пожалуйста, позволь Мне уйти».

Но Лакшми-деви не хотела, чтобы Джаганнатха выходил из храма. Она не на шутку рассердилась: «Раз так, то я пойду к отцу!»

Увидев, что Лакшми-деви ушла, Вишнавасу, который раньше служил Божеству Нила-мадхавы, пришел туда вместе с потомками своей семьи, *дайитами*. Они вывели Джаганнатху, Баладеву, Субхадру и Сударшану на свежий воздух и начали очищать тело Джаганнатхи.

Сначала они умастили Господа разными маслами, *гхи*, медом... Затем они омыли Его молоком, йогуртом и водой из всех святых мест. Это омовение продолжалось с утра до вечера, и постепенно цвет Господа Джаганнатхи стал золотым. Его чернота полностью исчезла.

Вечером Господь сказал: «Мне лучше сейчас вернуться в Свои покои, иначе Лакшми не успокоится и будет со Мной ругаться. Такой у нее характер».

Когда Он вошел в храм, Лакшми-деви сказала: «Этот Ты? Куда пропал Твой черный цвет? Кто его украл? Я не буду служить Тебе в таком виде!» Она снова ушла и не стала готовить для Господа.

Тогда *дайиты* принесли для Господа молоко, фрукты, йогурт, мед, масло и много напитков. Они делали Господу приятный масляный массаж, умащали разными ароматными субстанциями и предлагали Ему смеси из различных трав и специй. А потом они объявили: «Господь Джаганнатха сейчас болен. Пятнадцать дней никто не должен приходить. Храм будет закрыт».

Маха-Лакшми испугалась: «Мой муж болен, Он не выходит из Своих покоев». Она села у

храма с большой тарелкой для подаяний, но никто к ней не подходил. До этого она очень гордилась собой: «Все люди приходят сюда увидеть меня и что-то попросить», но теперь, когда храм закрылся, к ней никто не подходил. Теперь она сама стала просить.

Итак, в течение пятнадцати дней *дайиты* служили Господу, а после этого они подготовили красивую колесницу, чтобы отвезти Его во Вриндаван (представленный в Джаганнатха Пури храмом Гундичи). Затем Джаганнатха сказал Лакшми-деви: «Я так болел... Теперь, чтобы выздороветь, Я хочу немного освежиться в лесу».

– Хорошо, пойдی утром и вечером возвращайся. Но Тебе не следует идти одному, – ответила она.

– Баладева пойдет со Мной.

Субхадра-деви и Сударшана сказали: «И Мы пойдем!», и тогда Лакшми-деви тоже захотела пойти, но Джаганнатха сказал: «Нет! Тебе придется остаться». Таким образом Господь отправился со всеми *дайитами* во Вриндаван (храм Гундичи), а через девять дней вернулся обратно к Лакшми-деви. Так Господь отмечал праздник Ратха-ятры.

В день Сна-ятры во Вриндаване и даже во всем мире, где есть храм Господа Вишну, отмечается этот праздник в память о том дне, когда Господь нисшел в этот мир. Повсюду преданные совершают *абхишеку* своим Тхакурджи, а после омовения Господа раздают *чаранамриту*. Таким образом, весь мир становится *тиртхой*, святым местом. Эта *чаранамрита* охлаждает сердца всех живых существ. Все становятся счастливыми, и поэтому Притхиви-деви тоже чувствует себя удовлетворенной.

История явления Господа Джаганнатхи и Ратха-ятры

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж

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 Индрабьюмна 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?»

Индрабьюмна 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 неописуемый 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-Мадхава, 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 – Вишлавасу. 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 Вишлавасу, Видьяпати постучал в дверь. Ее открыла прекрасная шестнадцатилетняя дочь Вишлавасу Лалита. Она произнесла: «Отца сейчас нет. Подождите немного. Скоро он придет и всё для Вас устроит. Будьте добры, подождите его снаружи».

Вскоре вернулся Вишлавасу. 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, усиливавшийся, 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 Вишлавасу уходил куда-то и возвращался вечером, принося с собой в дом загадочный тонкий аромат. Однажды, оставшись с Лалитой 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.

Шри Нила-Мадхава

– 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 Вишнавасу 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, Вишнавасу 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, Вишнавасу 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».

Вишнавасу 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 Индрадьомне и сообщи ему, что Нила-Мадхава здесь».

Тем временем Вишнавасу 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, Вишнавасу 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, Вишнавасу снова надел повязку на глаза Видьяпати и они отправились в обратный путь. Они вернулись домой той же

запутанной дорогой. В ту ночь Вишнавасу во сне услышал голос Нила-Мадхавы: «Ты долго служил Мне, но теперь Я хочу царского поклонения Моего возвышенного преданного Индрадьомны Махараджа. Не беспокойся и ни о чем не переживай».

Эти слова наполнили болью сердце Вишнавасу: «Тхакурджи уйдет к Махараджу Индрадьомне? Я не смогу вынести разлуки с Ним! Хотя Господь и повелел мне ни о чем не беспокоиться, но как это возможно?» Вишнавасу 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. Вишнавасу задумался: «Почему вдруг он решил вернуться в Аванти Нагари? Наверняка он всё расскажет Махараджу Индрадьомне, а тот придет сюда и силой заберет Божество с собой. Нила-Мадхава сказал мне, что хочет принимать пышное царское поклонение Махараджа Индрадьомны. 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, Вишнавасу наконец решил: «Почему бы мне сейчас же не остановить Видьяпати? Если он не сможет попасть к Махараджу Индрадьомне, тот ничего не узнает. Я постараюсь как можно дольше продержаться 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 Индрадьомне, что приеду, как только узнаю о месте, где находится Бхагаван Нила-Мадхава. Если ты освободишь 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 войнам окружить деревню и арестовать всех *шабаров* во главе с Вишнавасу¹.

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

1 Примечание редакторов: Подробности этой истории расходятся от *кальпы* к *кальпе*. Поэтому иногда вы можете слышать 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-муханы². 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*).

Махарадж Индрадьюмна хотел, чтобы церемонию 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.

2 Это место теперь известно как Чакра-тиртха

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 войнам 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 неимоверным 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 слышали голос с небес: «Приведи Моего старого слугу *дайитанати*³ Вишнавасу вместе с дочерью и зятем Видьяпати. Вишнавасу 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 Вишнавасу, 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.

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

3 Слово *дайитанати* указывает на старшего (*нати*) среди тех, кто очень близок и дорог Кришне (*дайита*). – Прим. ред.

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 Индрадьумна 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-брахмани проводят поклонение Тхакурджи, а сыновья от жены-шабари готовят для Меня различные блюда. Множество дайитов из династии Вишнавасу 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.

~ Шри Джаганнатха Ратха-ятра, глава 2 (отрывок)

Выдержки из книги «История Снана-ятры Господа Джаганнатхи»

- Шри Джаганнатха Маха-бхава-пракаша -

Шри Шримад Гоур Говинда Махарадж

Сегодня Снана-пурнима, благоприятное полнолуние, в которое происходит Снана-ятра Господа Джаганнатхи. Сегодня Он публично принимает омовение. Возможно, вы видели в Джаганнатха Пури, как в этот день Господь Джаганнатха, Баладева и Субхадра-деви открыто купаются. Почему в этот день они открыто принимают омовение? Кто-нибудь знает, по какому случаю?

Преданный: Это день явления Господа Джаганнатхи.

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Да. Сегодня день явления Господа Джаганнатхи. Джаганнатха – это Кришна, но Кришна явился в восьмой день темной половины месяца, Кришна-аштами, в месяц Бхадра. Как же тогда сегодня явление Джаганнатхи? Это другой вопрос.

Преданный: Это день явления Кришны как Джаганнатхи.

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Да. В этот день проявился Джаганнатха. Джаганнатха, Баладева и Субхадра явились сегодня в Своих обликах, как три бревна. Об этом говорится в «Сканда-пуране». Поэтому в этот день Их купают на глазах у всех. После Снана-ятры Господь Джаганнатха не дает публичный *даршан*, Он восстанавливается. Спустя пятнадцать дней Он дает *даршан* в Своем недавно раскрашенном и молодом облике, известном как *нава-яувана вешиа*, во время фестиваля колесниц (Ратха-ятры). Таким образом, Ратха-ятра состоится через пятнадцать дней после сегодняшнего дня.

Почему у Них такой облик?

Джаганнатха – это Кришна. Почему Джаганнатха, Баларама и Их сестра Субхадра приняли такой облик: у Них огромные глаза, а

Их руки и ноги вжаты в тело? Кто-нибудь знает, почему Они находятся в этой форме, выражающей *маха-бхаву*? Что это? Почему это *маха-бхава*?

Преданный: Джаганнатха – это Кришна, чувствующий разлуку с Радхарани.

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Кришна чувствует разлуку. А как насчет Баларамы и Субхадры? (*Преданные смеются*) Почему Они тоже приняли такой облик?

Преданные: Мы слышали историю.

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Какую историю?

Преданный: Историю, которую рассказывали во Вриндаване.

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: *Аре баба!* Почему Джаганнатха выглядит именно так? Вы должны понять, почему проявился такой облик Джаганнатхи.

Преданный: Это незаконченная форма Господа.

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Почему она не закончен? Почему Господь проявился в таком виде?

Преданный: Царь [Махарадж Индрадьюмна] пообещал, что...

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: *Аре*, причина не в этом. (*Преданные смеются*) Все происходит по воле Господа. Следовательно, почему же Господь проявился в этом облике? Дело не в том, что Божества не были доделаны из-за того, что царь нарушил обещание. Это внешняя причина, *бхайя*. Вы должны понять, в чем настоящая причина.

Сердце Кришны находится во Враджа-бхуми

Кришна отправился из Враджа-бхуми в Матхуру, а оттуда в Двараку, где у Него появилось более шестнадцати тысяч жен. Все они прилежно служили Ему, но это не приносило Ему счастья. Он был там физически, но умом и сердцем всегда оставался с девушками Враджа-бхуми, особенно с Радхарани, а также со Своим отцом Нандой и матерью Яшодой, мальчиками-пастушками, поскольку все они были очень дороги Ему. Иногда во сне Кришна звал в бреду: «Радхе, Радхе, Радхе! *Гопи, гопи, гопи!*» Его царицы недоумевали: «Что это? Мы так заботимся о Кришне. Почему же наш любимый муж так думает? Он произносит эти имена: “Радхе! *Гопи!*”, как безумный. Кто они?»

Любовь Его цариц смешана с гьяной и айшварьей

Царицы Кришны не понимают этого. Враджа-бхуми закрыто для них, потому что они *айшварья-майи*, полные благоговейного трепета и

почтения. *Враджа-лила* – это *мадхурья-майи-лила*, сладчайшие трансцендентные *лилы*, в которых нет места *айшварье*. Во Враджа-бхуми *айшварья* покрыта *мадхурьей*, тогда как в Матхуре и Двараке *мадхурья* покрыта *айшварьей*. Поэтому царицы Двараки – Рукмини, Сатьябхама, Джамбавати и другие жены Кришны – не могут попасть во Врадж. Это *айшварья-майи*. А девушки Враджа-бхуми во главе с Радхарани – *мадхурья-майи*. Их любовь – чистая, она не смешана с *гьяной* и *айшварьей*. Между тем любовь цариц в Двараке смешана с *гьяной* и *айшварьей*, и поэтому не является чистой. Любовь, смешанная с *гьяной* и *айшварьей*, ущербна, *прити-санкучита*.

Враджа-лила опьяняет

Чтобы узнать, почему Кришна иногда произносил: «Радхе, Радхе! *Гопи, гопи!*», царицы обратились к Рохини Мате: «Матушка, пожалуйста, расскажи нам, почему Кришна всегда так поступает? Мы так хорошо о Нем заботимся».

Рохини Мата ответила: «О, *враджа-лила* – такая сладкая, *мадхурья-майи-лила*! Она нектарна и опьяняющая. Разве возможно это описать? Эта *лила* настолько привлекательна, что, если я начну рассказывать о ней, Кришна и Баларама сразу же прибегут сюда».

«Пожалуйста, поведай нам о ней. Мы ничего не знаем об этом и не можем туда попасть, но, по крайней мере, мы способны слушать об этом. Мы не можем участвовать в танце *раса*, мы лишены такой возможности».

Таким образом они попросили Рохини Мату говорить, и она согласилась.

Субхадра заблокировала вход

Когда все жены Кришны собрались в большом зале собраний, Рохини Мата произнесла: «Я расскажу вам обо всем, но с одним условием. Я

уже говорила вам, что эта *лила* способна привлечь даже Кришну и Балараму. Если они придут сюда, все будет испорчено, и я не смогу больше говорить, поэтому кто-то должен стоять у входа на страже. Тот, кто будет это делать, должен меня немедленно остановить, когда увидит приближающихся Кришну и Балараму».

Всем было интересно послушать Рохини Мату, но кто будет охранять вход? Царицы попросили Субхадру-деви: «Пожалуйста, Субхадра, можешь стоять на страже?» Субхадра согласилась. Она встала в дверном проеме и раскинула руки в стороны, заблокировав вход.

Субхадра не смогла сообщить Рохини

Мать Рохини начала рассказывать *лилы*, которые совершенно опьяняли собравшихся. Все внимательно слушали. Даже Субхадра, слушая *враджа-лила кахани*, игры Ваджа, пришла в экстаз. Ее руки и ноги втянулись в тело, а глаза расширились.

Тем временем к двери подошли Кришна с Баларамой, но Субхадра от экстаза не смогла подать Рохини ни малейшего знака, чтобы она перестала говорить. Кришна встал с одной стороны от Субхадры, а Баларама – с другой, и все они слушали теперь, как Рохини рассказывала: «О, *враджа-лила* настолько сладостна!» Так Кришна и Баларама тоже пришли в экстаз. Их руки и ноги втянулись в тело, глаза расширились, и в дверном проеме теперь стояли, застыв, Джаганнатха, Баладева и Субхадра.

Просьба Нарады

Шри Нарада Муни издалека увидел три экстатических облика Джаганнатхи, Баладевы и Субхадры, погруженных в высший экстаз (*маха-бхава-пракаша*). Однако когда Нарада подошел, к Ним вернулся Их естественный облик. Нарада

сказал: «Я увидел эти формы! Я их уже увидел! Я хочу, чтобы они снова проявились и им поклонялись». Нарада имел в виду Джаганнатху, Баладеву и Субхадру в этих экстатических обликах, такова была его просьба.

Острая боль разлуки

Кришна всегда думал о Радхарани и испытывал острые муки разлуки с Ней и *гопи* во Ваджа-бхуми. Точно так же во Ваджа-бхуми Радхарани и *гопи* испытывали сильную боль разлуки с Кришной. Иногда Кришна терял сознание, а во Ваджа-бхуми то же самое случалось с Радхарани. Кришна падал в обморок, потому что чувствовал острую боль разлуки с Радхой, а Радхарани теряла сознание, испытывая боль разлуки с Кришной.

Как привести Кришну в чувства?

Однажды Кришна потерял сознание и никак не приходил в себя. Что делать? По воле Провидения туда пришли Нарада Муни и Уддхава. Нарада и Уддхава очень дороги Кришне, и они всеведущие. Они поняли, что Кришна упал в обморок от пронзительной боли разлуки с Радхарани.

Кришна – *лила-пурушоттاما*, поэтому это лишь одна из чудесных таинственных *лил*, которые Он собирался проявить. Тем не менее, они оба беспокоились о том, как привести Кришну в чувства. Тем временем прибыл Баларама. Вместе с Нарадой и Уддхавой они обсудили, как им вернуть Кришну в сознание. Они решили, что Нараде Муни нужно спеть и сыграть на *вине*, и тогда Кришна, услышав о *враджа-лиле*, придет в Себя.

Нарада сказал: «Я сделаю это, но есть одна опасность».

– Какая?

– Как только Кришна очнется, Он устремится во Ваджа-бхуми. Мы должны сообщить об этом Даруке, Его колесничему, чтобы он приготовил колесницу.

Опасения Уддхавы

Уддхава, глубоко задумавшись, произнес: «Ты прав, но, насколько я понимаю, *враджа-гопи*, особенно Радхарани, мучаются в разлуке с Кришной, и их состояние во Ваджа-бхуми сейчас очень тяжелое. Они очень и очень слабы, они умирают... Если Кришна увидит их в этом состоянии, не думаю, что Он сможет вынести это. Все настолько рискованно, что, боюсь, мы уже не вернем Кришну».

– О Уддхава, ты посланник Кришны, Его *дута*, – произнес Нарада. – Кришна послал тебя во Ваджа-бхуми со Своим посланием любви.

Поэтому я думаю, что тебе следует отправиться во Ваджа-бхуми и сообщить всем *враджаваси*: Кришна отправляется в путь из Двараки, и скоро Он прибудет во Ваджа-бхуми».

Уддхава помрачнел.

– Нарададжи, я принимаю все, что ты говоришь, ведь ты очень возвышенная личность. У меня нет возражений, только одно опасение.

– Какое?

– Возможно, ты уже знаешь, что, когда Кришна послал меня из Матхуры, чтобы передать Свое послание любви *враджаваси*, я отправился во Ваджа-бхуми и пробыл там три месяца. Я приехал утешить их, но мог ли я это сделать? *Враджаваси* испытывали острую боль разлуки с Кришной, всегда плакали по Нему... Когда кто-то плачет, его друзья подойдут и участливо спросят: «Почему ты плачешь?» Этот человек может ответить: «О, моя жена умерла». Мы можем утешить его: «Да, твоя жена умерла, это естественно: все в материальном мире временно. Зачем же плакать и причитать?» Однако как я мог утешить *враджаваси*? Разве я мог сказать им: «Не плачьте по Кришне»? С моей стороны это было бы большим оскорблением, *апарадхой*.

Наши отношения с Кришной совершенны, вечны и исполнены любви. Это не временные или материальные отношения. Когда материальные связи рвутся, мы можем посочувствовать, но как утешить *враджаваси*? Разве можно сказать им: «Не плачьте»? Скорее мое сердце подсказывало мне другое: «Плачьте больше! Плачьте больше! Плачьте больше!»

Это то, чему учил Махапрабху. Если вы хотите плакать, плачьте по Кришне. В таком настроении Махапрабху плакал по Кришне. Он пребывал в *радха-бхаве* и чувствовал острую боль разлуки с Кришной.

Уддхава колебался:

– Итак, я ничего не мог сделать. Я ответил: «Хорошо, хорошо. Я возвращаюсь. Я расскажу Кришне обо всем и попрошу Его немедленно отправиться во Врадж». Я дал им слово, но Кришна еще не вернулся. Если я снова пойду туда и скажу им, что Кришна едет, они мне не поверят; скорее, они назовут меня лжецом! «Ты обещал немедленно послать Кришну. Кришна так и не появился, а теперь ты снова уверяешь, что Он придет?» Они отругают меня. Так как я пойду?

Сердце Баларама разбито

Затем Нарада и Уддхава спросили Балараму, который все внимательно слушал: «Баларама Прабху, почему бы Тебе не отправиться во Врадж?» Стоило Балараме услышать эту просьбу, как Его сердце разбилось. Он ответил: «Видишь ли, Нарададжи, Я не стал бы ждать так долго, чтобы пойти во Врадж, но подумай вот о чем: твой Прабху Кришна только говорит, что Он пойдет, но Он не делает этого. Когда я заметил, что Кришна не идет во Врадж, я отправился туда Сам».

Баларама продолжил: «Я поехал утешить *враджаваси*. Я тоже пробыл там некоторое время. Я говорил им: «Пожалуйста, не горюйте. Наберитесь терпения, Кришна придет, Он идет». Но они как рыбы, выброшенные из воды. Кришна – их жизнь, и их жизнь ушла. Теперь все они испытывают острую боль разлуки с Ним. Они в плачевном состоянии, на грани жизни и смерти. Я ясно видел, что без Кришны их состояние не улучшится.

«Только присутствие Кришны вернет *враджаваси* к жизни, иначе не на что больше надеяться. Я пошел к Маме Яшоде и припал к ее стопам со словами: «Матушка, пожалуйста, не горюй. Я вернусь в Двараку и попрошу Кришну немедленно вернуться». Я сказал им то же самое, что и ты. Сколько раз Я уговаривал Кришну

сразу вернуться во Враджа-бхуми, а Он только и говорил: «Да, Я поеду». Он так и не поехал туда.

Раньше, что бы я ни сказал Кришне, Он всегда выполнял, но до сих пор не выполнил эту просьбу. Он постоянно обещает, что поедет. Так как я могу вернуться снова? Что мне сказать Маме Яшоде? Как я могу показаться ей на глаза? Что она обо мне подумает? Скажи мне.

Баларама заплакал. Он так глубоко переживал за *враджаваси*, что Его сердце разбилось.

Субхадра пойдет во Враджа-бхуми

В этот момент появилась Субхадра-деви. «Не беспокойтесь, я пойду во Враджа-бхуми, – вызвалась она. – Я женщина, *нари апи*, поэтому смогу успокоить Маму Яшоду, сесть к ней на колени и вытереть ее слезы краешком моего *сары*. Я скажу ей: “О Матушка, Кришна уже едет. Мы приготовились к Его приезду. Мы приехали первыми. Кришна задерживается, но Он уже едет по дороге со многими царями. Многие женщины и мужчины украсили ворота, чтобы приветствовать Кришну. Я пришла первой сообщить вам эти новости”. Я объясню ей, что Он задерживается, но приедет. “Я пришла передать вам это сообщение. Наберитесь терпения, не плачьте, не расстраивайтесь и не беспокойтесь”.

Затем я пойду к *гопи* и скажу им: “Кришна едет, Он скоро будет здесь! Вам известно, что мужчины немного кривят душой, но мы, женщины, очень простые”. Услышав это от женщины, мои сестры поверят моим словам. “Итак, теперь нужно устроить грандиозный праздник по случаю приезда Кришны”. Я постараюсь занять их таким образом, чтобы они перестали плакать и причитать».

Когда Субхадра закончила говорить, Нарада, Уддхава и Баларама согласились: «Да, это очень хорошее предложение».

Почему Субхадра поехала одна?

Баладева Прабху очень любит Враджа-бхуми. Глубоко поразмыслив, Баларама произнес: «Почему Субхадра должна ехать одна? Я поеду с Ней». Так, подготовили еще две колесницы: одну для Баларама, а другую для Субхадры. Вот почему во время Ратха-ятры сначала движется колесница Баладевы, затем колесница Субхадры, а колесница Джагннатхи идет последней.

Баларама сказал: «Я поеду с Моей сестрой Субхадрой». Три колесницы были очень красиво украшены. Уддхава и Нарада сказали: «Вы двое, брат и сестра, Баладева и Субхадра, поезжайте. Мы позаботимся о том, чтобы отправить Кришну вслед за вами. Мы обещаем вам это».

Кришна пил нектар радха-премы

Баларама и Субхадра взошли на колесницы. Когда они сдвинулись с места, Нарада Муни начал петь песни о *враджа-лиле*, *према-лиле*, *мадхурья-лиле* со своей *вина-тантрой*. Стоило этому *киртану* войти в уши Кришны, Он сразу же пришел в сознание, вскочил и принял облик *три-бханга-бханги*, изящно изогнувшись в трех местах. Он спросил: «Эй! Где моя флейта? Кто взял Мою флейту?» В Матхуре и Двараке у Кришны нет флейты. Только во Враджа-бхуми у Него есть флейта и только во Враджа-бхуми Он *три-бханга-бханги*. Там Кришна не такой, как в Матхуре или Двараке.

«Где Моя флейта? Где Моя *мохана-мурали*? Кто взял ее? Должно быть, это проделки *гопи*». Повторяя: «О *гопи*! О Радхе!», Кришна обезумел и начал бежать. Он бежал и бежал. Кришна всегда думает о Враджа-бхуми, *гопи* и Радхарани, но сейчас Он забыл, что находится в Двараке. Поэтому Он спрашивал: «Где Моя флейта? Должно быть, *гопи* украли ее!»

Затем, осмотревшись, Он увидел Уддхава.

– Эй, Уддхава! Что ты делаешь здесь, во Враджа-бхуми?

И тут Кришна заметил Нараду.

– *Аре!* Нарада, почему ты здесь, во Враджа-бхуми? Кришна совершенно забыл, что Он в Двараке. «Почему вы оба здесь?» Тогда Уддхава и Нарада сказали Ему: «Наш Господь, пожалуйста, отправляйся во Врадж. Мы уже приготовили Твою *ратху*, колесницу. Взойди же на нее».

Кришна всегда думает о Радхарани. Он пил вкус *радха-премы*, *радха-према-расы*, поэтому выглядел как безумный, как если бы Он был пьян. Нарада и Уддхава помогли этому *матале*, безумцу, Кришне, сесть в *ратху*. В безумстве он постоянно повторял: «О Радхе! Радхе!» В этом состоянии Он сел в *ратху*. Тогда Нарада с Уддхавой попросили Даруку, возникшего, ехать как можно быстрее во Враджа-бхуми.

Маха-бхава-пракаша

Тем временем Субхадра и Баладева уже прибыли во Враджа-бхуми на своих колесницах, а *ратха* Кришны ехала следом. Это Ратха-ятра. От одной мысли о Враджа-бхуми Баларама пришел в экстаз. Его руки и ноги сжались, а глаза расширились. Это *маха-бхава-пракаша*, когда Его внутреннее настроение проявляется снаружи. Внутреннее настроение, эта *бхава*, заметно меняет внешний облик, поскольку в Господе нет разницы между *дехой* [телом] и *дехи* [воплощенной душой]. Для обусловленной души, *деха* и *дехи* различны, но *деха* и *дехи* Баларама не отличаются; то, что находится внутри, проявляется и снаружи.

Итак, Баларама проявил этот экстатический облик *маха-бхавы* с расширенными глазами и втянутыми в туловище руками и ногами. Субхадра находилась в таком же состоянии и проявляла те же признаки. Поэтому она не смогла подойти к

Маме Яшодe. Думая о Врaджa-бхуми, они развили эту *бхаву*. Эта *враджа-бхава*, *враджара-мадхурима*, сладость Врaджa-бхуми, огромна, как океан, и Баларама и Субхадра тонули в этом океане *мадхуры*. Эта *бхава* известна как *маха-бхава-пракаша*.

Радхарани на грани смерти

Каково было состояние Радхарани? Она была на грани смерти. Трудно было понять, жива ли Она или уже умерла. Все жители Врaджa-бхуми очень переживали. Все Ее *сакхи*, особенно Ее близкие *ашита-сакхи*, окружили Ее, не зная, что делать. «О, наша дорогая *сакхи* в таком состоянии». Повесив головы, *ашита-сакхи*, сидели, будто жизнь покинула их. Они также находились на грани смерти, особенно Лалита и Вишакха, самые близкие подруги Радхарани. Они продолжали

жить, терпеливо повторяя в уши Радхарани *кришна-нама-киртан*: *харе кришна, харе кришна, кришна кришна харе харе, харе рама харе рама, рама рама харе харе*». Иногда они подносили ватку к носу Радхи, чтобы проверить, дышит ли Она. Она дышала очень и очень медленно. Радхарани лежала в Своей *кундже*, Нидхувана-кундже, положив голову на руки Лалиты-сакхи.

Бревно, плывущее в океане радха-бхавы

В этот момент колесница Кришны достигла Врaджa-бхуми. Как только Кришна прибыл во Врaдж, Он спрыгнул с колесницы. Йогамая явила новую *лилу*. Как будто по воле провидения, Кришна проявился в Нидхуване, где Радхарани лежала в таком плачевном состоянии. Кришна подбежал к

Ней, и из Его уст вырвался крик: «Радхе! Радхе! *Дехи-пада-паллавам ударам* – о Радхе! О Радхе! Пожалуйста, дай Мне Свои лотосные стопы. Я хочу поместить их себе на голову».

Проявилась такая чудесная *лила*.

Чувствуя невыносимую боль разлуки с Радхарани, Кришна пришел в полный экстаз. Его руки и ноги втянулись в тело, и Он стал похож на черепаху. Это и есть облик Джаганнатхи. Широко раскрыв глаза, Он неотрывно смотрел на Радхарани, которая лежала в *кундже*, словно безжизненная. Увидев Ее состояние, Он упал без сознания. В таком облике Кришна испытывает невыносимую боль разлуки с Радхой. Это облик Джаганнатхи, *рādhā-bhāva sindhure bhāsamāna*, как будто Он уподобился деревянному бревну, плывущему в океане *радха-бхавы*.

Воссоединение в Нидхувана-кундже после разлуки

Ветерок повеял над божественным телом Кришны. Когда этот ветерок коснулся тела Радхарани, которая пребывала на грани смерти, он подействовал как целительный бальзам. К Радхарани сразу вернулась жизнь. Шримати Лалита нежно прошептала Радхарани на ухо: «Кришна пришел». Услышав это, Радхарани постепенно открыла глаза и увидела Своего *прана-валлабху*, Своего возлюбленного Кришну. Это было лекарство, вернувшее Ее к жизни. Радхарани поднялась. Она все забыла. Страдания разлуки, которые Она прежде испытывала, исчезли без следа.

Кришна все еще был без сознания, в облике, напоминающем черепаху. Увидев Кришну в таком состоянии, Шримати Радхика сказала Своей *прия-сакхи*, Вишакхе: «Пожалуйста, помоги Кришне». Вишакха знает, какое необходимо лекарство. Нежнейшим голосом она запела в ухо Кришны

«Радхе, Радхе, Радхе». Услышав это, Кришна пришел в сознание и открыл глаза. Кришна посмотрел на Радхарани, а Радхарани посмотрела на Шьямасундару Кришну. Глаза в глаза. Они забыли все, что было раньше. Где Дварака? Где боль разлуки Кришны? Где *вираха* Шримати Радхарани? Все прошло. Это союз Радхи и Кришны в Нидхувана-кундже.

Нидхувана-кунджа – это место, где происходит *ниша-лила*, ночные игры Радхи и Кришны. *Сакхи* устроили прекрасное ложе, чтобы Радха и Кришна провели ночь вместе. Когда наступила *брахма-мухурта*, кукушки стали сладостно куковать, указывая на то, что наступил рассвет: «Вставайте, Радха и Кришна! Вставайте!»

Божественная Чета пробудилась ото сна. Кришна стоял в Своей форме *три-бханги* Шьямасундары, изящно изогнувшись в в трех местах. Он был одет в желтое *дхоти*, и в Его волосах красовалось павлинье перо. Кришна выводил на флейте сладостные мелодии, а слева от Него стояла Радхарани, облаченная в синее *сари*. Лалита-сундари проводила *панча-прадипа арати*. Вишакха исполняла прекрасный *киртан* во славу союза Радхи и Кришны, *югала-махима киртан*. Во время *мангала-арати* кто-то из *сакхи* играл на *мриданге*, кто-то на *караталах*, а другие на *вине*. Настолько чудесно было это воссоединение после разлуки! Кришна взглянул на Радхарани, а Радхарани глазами пила сладчайший нектар лотосоподобного лица Кришны.

Затем Они оба сели на сияющий драгоценными камнями трон, *дивья-ратна-симхасану*. Вишакха начала *киртан*, и к ней присоединились все *нарма-сакхи*. Боль разлуки прошла. Теперь наступила *милана* (встреча) после *вирахи* (разлуки). После встречи снова будет *вираха*. После *вирахи* – встреча, а после встречи – снова *вираха*. Такова прекрасная *мадхурья-майи лила* во Врaджa-бхуми.

Облик, который тонет в океане любви Радхи

Кришна очень хитер. Он смотрел на лотосоподобное лицо Радхарани и взглядами выпускал стрелы *мадана*, Купидона, чтобы пронзить Ее сердце. В то же время Кришна наслаждался *мадху*, медом, лица Радхи, подобного лотосу.

В цветке лотоса есть мед.

Пока Радха и Кришна сидели на божественном золотом троне, *дивья-чирингасане*, Кришна обратился к Своей возлюбленной: «О Радхе! Согласно *таттве*, между Нами нет разлуки. Где разлука? Ее нет. Однако чтобы показать Твою *вамья-бхаву*, своенравное настроение, и поднять его до пика, я создаю такую *лилу*, такую разлуку. Ты всегда со Мной, и Я всегда с Тобой, поскольку Твоя любовь ко Мне чиста. Радхе, Твоя любовь ко Мне подобна безграничному океану, и Я хочу утонуть в этом океане, попасть в самые глубины Твоего сердца. Чтобы добраться до этого глубокого океана и утонуть в нем, Я принял облик Джаганнатхи. В этом облике Я буду вечно пребывать в Шри-кшетре».

Радха-вираха-видхура и кришна-вираха-видхура

Виграха Джаганнатхи – *радха-вираха-видхура*, то есть Джаганнатха – это Кришна, испытывающий сильную разлуку с Радхой. В форме бревна Он плывет в океане *радха-бхавы*, который есть не что иное, как сердце Радхарани. «Чтобы сделать это, Я останусь в Джаганнатха Пури Дхаме, Нилачала-кшетре, в этом облике, подобном черепахе, с большими глазами и втянутыми в тело руками и ногами».

Это и есть облик Джаганнатхи, *радха-вираха-видхура-рупа*, Кришна, который, страдая от боли разлуки с Радхой, приходит в экстаз *маха-бхавы* и тонет в *радха-према-сагаре*.

Кришна также сказал Радхе: «Приняв Твое настроение и цвет тела, Я также буду пребывать в Пури-кшетре в облике Шри Кришны Чайтанья». В то время, как Джаганнатха – это Кришна, испытывающий муки разлуки с Радхой (*радха-вираха-видхура*), Господь Чайтанья – это Кришна, испытывающий острую боль разлуки с Кришной (*кришна-вираха-видхура*). Как *радха-вираха-видхура*, так и *кришна-вираха-видхура* присутствуют в Пури. Почему Махапрабху отправился туда после принятия *санньясы*? Махапрабху пребывает в *радха-бхаве*. Он всегда плачет по Кришне. Он находится в том же настроении, что и Радхарани, испытывая сильные переживания в разлуке с Кришной в *радха-бхаве*.

Випраламбха-кшетра

В Джаганнатха Пури-кшетре Джаганнатха плачет по Радхе, а Махапрабху плачет по Кришне. Встретившись там, Они видят: «О, Мой *прана-валлабха*». Джаганнатха показал Чайтанье Махапрабху свой облик Шьямасундары, поскольку Он [Махапрабху] пребывает в *радха-бхаве*. Джаганнатха – это *радха-вираха-видхура*, а Чайтанья – это *кришна-вираха-видхура*. Обе *вираха-видхуры* присутствуют. Джаганнатха-кшетра называется *випраламбха-кшетрой* из-за этого настроения разлуки.

Кришна сказал: «Я явлюсь там в образе Джаганнатхи, испытывающего разлуку с Радхой, и также Я буду там в образе Махапрабху и приму Твое настроение, о Радхарани, и цвет тела, переживая боль разлуки с Кришной. Я возьму с Собой Моего брата Балараму и сестру Субхадру, так как Они помогли Мне на этой встрече во Враджа-бхуми. Поэтому я явлюсь в этом облике с братом Баларамой и сестрой Субхадрой.

В этот день Они являются в виде трех бревен

Теперь вы понимаете, почему Кришна проявился как Джаганнатха? В этот день Джаганнатха, Баладева и Субхадра явились в виде трех бревен, плывущих в океане *радха-премы*. Сегодня Снана-ятра – день, когда явился Господь

Джаганнатха, и поэтому проводится открытая церемония омовения.

☞ Вечерняя лекция
Шри Шримад Гоур Говинды Махараджа,
прочитанная 23 июня 1994 года
в Тобако, США.
© Таттва-вичара пабליкейшнз

Слуги Господа Джаганнатхи

В своем комментарии к стиху «Чайтанья-чаритамриты» (Мадхья, 13.8) Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж описывает различные группы преданных, которые могут служить Господу Джаганнатхе, а также какие группы служат Ему во время фестиваля Снана-ятры.

Слово *дайитā* указывает на того, кто обрел милость Господа. У Господа Джаганнатхи есть разряд слуг, которых называют *даитами*. Эти слуги не отличаются высоким происхождением (то есть не являются брахманами, кшатриями или вайшьями), но благодаря своему служению Господу пользуются всеобщим уважением. Вот почему их называют *даитами*. Они заботятся о Господе Джаганнатхе со дня Снана-ятры до того момента, когда Господа переносят с трона на колесницу, *ратху*. В «Кшетра-махатмье» сказано, что *даиты* – потомки *шабаров*, касты, представители которой зарабатывали на жизнь разведением и продажей свиней. При этом среди *даитов* также много выходцев из сословия *брахманов*. Тех *даитов*, что происходят от *брахманов*, именуют *даита-пати*, предводителями *даитов*. *Даита-пати* подносят Господу Джаганнатхе сладости и другие кушанья во время *анавасары*, когда Господь отдыхает после Снана-ятры. Им также доверено ежедневное предложение Господу сладостей

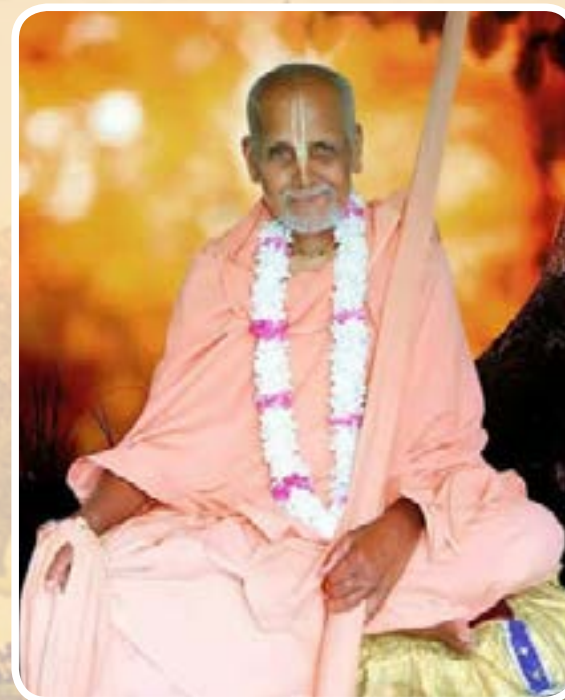
рано утром. Считается, что во время *анавасары* у Господа начинается жар, и *даита-пати* лечат его фруктовым соком, символизирующим целебные настои. Говорится, что изначально Господу Джаганнатхе, которого тогда называли Нила-Мадхавой, поклонялись *шабары*. Потом, когда Божество установили в храме, Господа стали называть Джаганнатхой. А поскольку Божества взяли у *шабаров*, всех преданных-*шабаров* возвысили до положения *даитов*.

❧ Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 13.8
Комментарий Шри Шримад Бхактиведанты
Свами Махараджа
© Bhaktivedanta Book Trust

Господь Джаганнатха дает наставления царю Индрадьумне

Фестиваль Снана-ятры начал Сам Господь Джаганнатха. О том, как это произошло, описывается в следующем отрывке из книги «Господь Шри Джаганнатха» Шри Шримад Бхакти Вайбхавы Пури Госвами Махараджа.

[После того, как Господь Брахма установил Божества Джаганнатхи, Балаदेвы, Субхадры и Сударшаны в храме, построенном царем Индрадьумной, он взмолился:]

«О Господь! Ты всегда очень милостив к Своим искренним преданным. Индрадьумна получил Твой *даршан* после нескольких рождений, в которых он выполнял служение с непоколебимой преданностью. Хотя Твой *даршан* может мгновенно даровать освобождение, этому царю не нужно ничего, кроме возможности служить тебе и внимать нектарной речи, исходящей из Твоих святых уст».

Чтобы пробудить твердую веру в Своего преданного, Дару-браhma (Господь Джаганнатха) сказал: «О Индрадьумна! Я чрезвычайно доволен твоей *нишкама-кармой* и *бхакти*. Никто кроме тебя не обрел такого сокровища преданности. Я благословляю тебя. Пусть твоя преданность Мне остается неизменной.

Ты возвел прекрасный храм, потратив на это несметные богатства. В будущем тебе, возможно, потребуется реставрировать его. Но даже если это и произойдет, Я никогда не покину его. Я останусь здесь вплоть до конца жизни Брахмы. Твое имя всегда будет связано с этим храмом.

Твои *сахасра ашвамедха-яги* (1000 жертвоприношений коня) удовлетворили Меня, и поэтому Я появился в день полнолуния месяца Джьештха. Устрой так, чтобы каждый год на Джьештха-пурниму проводилась *маха-снана* – великое омовение. Все присутствующие на этой церемонии непременно очистятся.

К северу от Калпа-тару расположен колодец, именуемый Сарва Тиртха Майи. В Шукла Чатурдаши месяца Джьештха тебе нужно проводить необходимые ритуалы, связанные с этим колодцем. Пусть в *пурниму брахманы* в золотых кувшинах приносят воду из того колодца и используют ее для омовения трех *мурти* (Джаганнатхи, Баладевы и Субхадры). Для совершения этой церемонии *абхишеки* тебе нужно соорудить *пандал* в северо-восточном углу храма. Перенеси все три *мурти* в *пандал*, а после *абхишеки* верни *мурти* в храм.

Затем на протяжении пятнадцати дней никому не разрешается получать Мой *даршан*. После этого нужно устроить Гундича-махотсав (фестиваль Ратха-ятра). Тот, кому посчастливится увидеть Меня на колеснице в день Ашадха Шукла Двители, в Пушья-накшатру, избавится от всех грехов. Так ты должен отмечать Мой фестиваль колесниц.

~ Господь Джаганнатха

Шри Шримад Бхакти Вайбхава

Пури Госвами Махарадж

Переведено из английского издания

© Sri Bhakti Bigyan Nityananda Book Trust

Тайны Снана-ятры

Что такое Снана-ятра? Чтобы понять суть этого праздника, необходимо следовать Шриману Махапрабху, нашей *гуру-варге*, Гуру-пада-падме и *расика-вайшнавам*. Их милость – главное богатство в нашей жизни, она дает нам шанс получить духовное осознание.

Шрила Гурudev много раз описывал встречу Чайтаньи Махапрабху и Райя Рамананды на берегу реки Голавари. Махапрабху тогда спросил: «Если Кришна больше всех любит Шримати Радхарани, почему Он не увел Ее на глазах у всех *гопи*?»

Шримати Радхарани первой ушла с танца *раса*. Кришна и *вradжа-деви* еще танцевали,

но Радхарани исчезла. Заметив это, Кришна задумался, что Ему теперь делать. Страдая в разлуке со Шримати Радхарани, Он последовал за Ней. Между тем *гопи*, увидев, что Кришна ушел с танца *раса*, также почувствовали боль. Кришна же с легкостью оставил их, потому что Его сердце пронзала боль разлуки со Шримати Радхарани.

Кришна – одинокий, страдающий Парабрахман, если рядом нет Его *шакти*. Размышляя, где же Она, Он отправился на поиски, но нигде не мог Ее найти. Тогда Он решил заиграть на флейте, надеясь: «По мелодии флейты Она почувствует, как Я страдаю, и смиловится, даст Мне

даршан». Кришна попытался заиграть на флейте, но, увы, пальцы не слушались Его, и флейта выпала из рук... Без *радха-шакти* Кришна был бессилён. Повторяя про Себя «Радхе, Радхе, Радхе», Он обрел Ее настроение и начал повторять «Кришна, Кришна, Кришна». Это Махапрабху. *Антар кришна бахир гаура* – непрерывно думая о Шримати Радхарани и повторяя Ее имена, Он проникся Ее настроением и начал повторять, как Она: «Кришна, Кришна».

Кришна всегда воспевае имена Шримати Радхарани и памятуе Ее славу, и сердце Его тает в разлуке. Взгляд Его устремлен в одном

направлении: «Где Радхарани?», а ум занят мыслями: «Как же Мне встретиться с Ней? Что Я сделал не так? Как попросить у Нее прощения?» И тогда Кришна принимает облик Господа Джаганнатхи.

Шрила Бхактивинода Тхакур поет:

*śāta-kṛpī gopī mādхava-māna
rakṣite nāрило кори' джатана
вену-гйте дāке рāдхикā-nāma,
'эсо, эсо, рāдхе!' дāкайе шйāма*

Его окружали сотни тысяч *гопи*, но без Шримати Радхарани танец *раса* сразу прекратился – *бхāнгийā īрī рāса-маңдала-табе*. Кришна отправился на поиски, думая только об одном: «Где Радхарани?»

В Дварака-пури царицы обратились к Рохини Мате: «Какой же притягательной силой обладает Шримати Радхарани! Пожалуйста, расскажи нам немного о Ее любви. Воспевая “Радхе, Радхе”, Кришна день и ночь проводит в слезах. А если Он видит кого-то в синем *сар*и или что-то напоминает Ему о Радхарани, Кришна плачет и взывает к Ней».

Тогда Рохини Мата начала рассказывать о славе Шримати Радхарани. Чем Она занимается по утрам? Она омывает Кришну. *Абхишека* – это не просто купание в воде. Божественный душ нежной любви Шримати Радхарани охлаждает Кришну, делая Его счастливым. Что Она проводит? *Карунья-амрита-дхара-снана*. Это первое омовение, «душ» милости. Однако *карунья* – это не только милость и благословения, это *праная*, любовь. У *премы* существует много градаций: *снеха*, *мана*, *праная*... Эта *праная* – *гадха-анурага*, глубочайшая любовь.

Круглые сутки *гопи* думают о благополучии Кришны. Любовь вдохновляет *враджа-деви* совершать самое разнообразное служение.

Эту любовь невозможно описать словами или подобрать для нее какое-то сравнение. Ранним утром Шримати Радхарани омывает Его *карунья-амритой*.

Для этого омовения Она заранее готовит глиняные кувшины с особой водой. Шримати Радхарани вместе с *манджари* собирают росу: ночью они расстилают на полях Враджа хлопковые ткани, а позже, когда те намокают, выжимают росу в кувшины. Они собирают также дождевую воду, воду из водопадов и цветочную росу. Всевозможные виды трав они замачивают в воде, заботясь о здоровье Кришны.

Гопи режут на мелкие кусочки тонкие золотые пластины, заворачивают их в особые листья, кладут внутрь маленьких глиняных горшочков, маленькие укладывают в большие горшки и затем на всю ночь ставят их на угли от сгоревшего коровьего навоза, которые долго сохраняют тепло. Этот процесс повторяют на протяжении семи дней, пока, наконец, золото не превращается в пыль.

Подобным образом *враджа-деви* получают серебряную, жемчужную пыль и пыль из драгоценных камней. Шримати Радхарани добавляет ее в напитки и другие блюда для Кришны, смешивая ее с чистым *гхи* и медом. Перед омовением *враджа-деви* умащают Его тело золотой пылью, а после этого наносят на него пасту из *чанданы* и камфоры, что приятно охлаждает в летний зной и защищает от холода зимой.

В наши дни люди болеют, поскольку в пище, которую они употребляют, содержится много химических веществ. Редко кто пьет чистое коровье молоко и предпочитает натуральные лекарства. В настоящем молоке присутствует золото, поэтому оно так полезно. *Враджаваси* не видят жизни без молока и молочных продуктов. Однако люди не пьют его.

В Индии цари и известные гуру принимают пыль

из золота, жемчуга, драгоценных камней, что повышает умственную работоспособность.

Вода, которую *враджа-деви* используют для омовения, также особая: от нее исходит аромат роз, *бели*, *маллики*, *гандхараджи*, *раджини-гандхи*, *чампы* и других цветов. *Враджа-деви* собирают эти цветы в ткань и на ночь накрывают ею кувшин с водой, а к утру вода пропитывается цветочными ароматами.

Йāñхā йāñхā нетра паде тāñхā кришна спхуре – все, на что бы Шримати Радхарани ни бросила взгляд, Она наделяет желанием служить Кришне. Она смотрит, кто из Ее служанок обладает совершенным пониманием и способностью служить Кришне. С огромным смирением Шримати обращается к *манджари*: «Вы можете служить Кришне лучше, чем Я. Вы знаете гораздо больше Меня». Ее *карунья-иакти* посылает *манджари* служить. «Ваши ручки такие нежные, а глаза такие красивые. От вашего тела исходит изумительное благоухание... Идите служить Кришне», – говорит Она им.

Карунья-амрита-дхара-снана – это не только омовение. В Нанда-бхаване Шримати Радхарани устраивает все для счастья Кришны. Она наполняет дворец приятными ароматами, чтобы Кришна, выйдя из комнаты, смог насладиться ими. Шримати Радхарани каждого делает очень счастливым и полным энтузиазма. Благодаря Ей птицы, животные, атмосфера, погода, *враджаваси* – все готовы радовать Кришну. И когда Кришна выходит дать *даршан*, жители Враджа светятся от счастья.

Это *карунья-амрита-дхара-снана*, первое омовение. Допустим, вы приехали издалека, и если все вас ждали, а при встрече вам подарили фрукты, цветы, сладости, обняли, то как же вы будете счастливы! Когда Кришна, проснувшись, выходит из Своей комнаты, друзья бегут, чтобы обнять

Его. «О Кришна!» – восклицают они. Попугаи и кукушки на разных языках поют о славе любви Радхи-Кришны, а павлины танцуют вокруг Него, предлагая свои лучшие перья. *Гопи* украдкой омывают Кришну дождем любящих взглядов. Это *карунья-амрита-дхара-снана*.

Рассказывая об этом, Шрила Гурудев плакал... *Садхаку* все откроется, когда он, находясь в *самадхи*, будет медитировать на *ашита-калия-лилу*. Для этого необходимо принять омовение в особой милости Шримати Радхарани (*карунья-амрита-дхара-снана*).

Кавираджа Госвами описывает три вида *абхишеки*, которые проводит Шримати Радхарани: *карунья-амрита-дхара*, *тарунья-амрита-дхара* и *лаванья-амрита-дхара*. Одной воды, меда, сахара, молока и йогурта недостаточно для *абхишеки*. Истинное значение *панчамрита-абхишеки* очень сокровенно.

Шримати Радхарани направляется из Явата в Нандагаон, погруженная в мысли о Кришне. Кришна в это время думает о Ней. Легкий туман стелется по лугам, покрытым жемчужной росой. Цветы распускаются, трава подобна шелковому ковру, а мед капает с ветвей деревьев вдоль дороги в Нандагаон. *Манджари* рассыпают по тропинке лепестки роз и лотосов.

Придя в Нанда-бхаван, Шримати первым делом рисует вокруг дома узоры *ранголи*. Тем временем Кришна открывает глаза, потягивается и выходит во двор Нанда-бхавана. Он осматривается, проверяя настроение каждого. А что же насчет погоды?

Джаядева Кави описывает в «Гита-Говинде»: *дхйра-самйре йамунā-тйре васати-ваневанамалй̐*. Дует нежный ветерок. *Рати-сукха-сāре гатам абхисāре мадана-монохара-вей̐ам*. От одного вида *мадана-монохары* Кришны ветерок пьянеет. На лице Кришны много следов *кункумы* и *кастури*, потому что Он целует стопы Шримати Радхарани. Перед тем как выйти из *кунджи* во время *нишанта-лилы*, Кришна молится Шримати: «Я хочу видеться с Тобой снова и снова. Позволишь ли Ты получить Свой *даршан* сегодня вечером?» Он молится Ей, держа Ее стопы и осыпая их поцелуями. Так на лице Кришны и остаются следы *кункумы*. *Смарга-гарала-кхаṇḍанам̐ мама ишраси маṇḍанам̐ дехи пада-паллавам-удāрам*.

Рохини Мата рассказывала об этой *карунья-амрита-дхаре* царицам Двараки, но те не могли понять... Далеко не каждый способен вкусить напиток *враджа-расы*. Некоторые царицы заснули во время этой *катхи*, а другие сгорали от ревности. Однако как только прозвучало имя Шримати Радхарани, Кришна и Баладева сразу побежали из Судхарма-сабхи в покои цариц. Они не смогли войти внутрь – дорогу

им преграждала Субхадра-деви. Она знала, что, услышав эти разговоры, Кришна с Баладевой сразу отправятся во Врадж.

Братья стали умолять Субхадру-деви: «О, пожалуйста,пусти нас!»

У Кришны есть такая привычка – омыwać всем стопы. Во время *раджасуя-яги* Он омывал всем стопы, а во Враджа-мандале, бережно держа стопы *гопи*, Он омывал их Своими слезами. Он омывал также стопы Нанды Бабы. И теперь Кришна лил потоки слез на стопы Субхадры, отчаянно умоляя впустить Его в покои цариц, где Рохини Мата раздавала нектар *враджа-катхи*.

– Раз ты нас не пускаешь, Мы будем слушать отсюда, – сказали братья.

Кришна встал с одной стороны, Баладева с другой, а Субхадра стояла посередине. Когда *враджа-катха* и слава любви Шримати Радхарани коснулись их ушей, они растаяли от разлуки, проявившись в этом мире как *дару-виграха*.

Рохини Мата делилась *враджа-катхой* с царицами. Хотя Кришна с Баладевой для нее как сыновья, тем не менее ей известно об играх Кришны с *гопи*. Она помогает Дхаништхе и Кундалате устраивать свидания Радхи-Кришны. *Ли́ла-шакти* занимает ее в качестве помощницы и покровительницы в играх Божественной Четы.

Яшода Мата не знает о сокровенных играх Радхи-Кришны, она думает о Кришне и Баладеве только как о невинных малышах. Но Рохини Мате кое-что известно. «Канхайя всегда играет с *гопи*, но Дау простой пухленький мальчик, который любит покушать», – думает она. Иногда поздним вечером Рохини Мата помогает Кришне незаметно убежать из Нанда-бхавана – открывает Ему ворота и шепчет: «Беги быстрее!» Она знает и о *манджари-севе*.

Любовь Кришны чиста и безупречна, так же, как и любовь *манджари* и *гопи*.

После *карунья-амрита-дхары*, которая длится до девяти утра, приходит черед *тарунья-амрита-дхары*. *Тарунья-амрита* – это нектар цветущей юности. Утром в Нандагаоне Кришна связан родительской любовью. Яшода Мата кормит своего сыночка и служит Ему, держа во власти *ватсалья-снехи*, но с девяти утра для Кришны наступает пора свободы. Когда Он идет в лес, мальчики-пастушки дудят в рожки и играют на других инструментах. Кришна играет на флейте, приглашая всех: «Я иду! Присоединяйтесь к нашему веселью!» Он резвится с *сакхами*, животными и телятами на холмах, в лесах, реках и пещерах Враджа. Также Он тайно встречается с *гопи* – они переодеваются в мальчиков-пастушков и играют вместе с Кришной и Его друзьями с разные игры. Это время *тарунья-амриты*, цветущей юности, возраста *кишора*, длится с девяти до двенадцати часов. Как же это сладостно!

В «Гита-Говинде» Джаядева Госвами поет: *й̐рита-камалā-куча-маṇḍала дхрта-кундала* э. Кришна носит *кундалы* (сережки) и много украшений из цветов. На голове у Него тюрбан с павлиньим пером, а шею украшает *вайджаянти-мала*. В этой гирлянде восемь разновидностей цветов, которые символизируют восемь главных *сакхи*. В Его *кундалы* искусно вплетено много нежных маленьких цветочков. *Ласат-кундалам̐ гокуле враджāманам*. Кришна гуляет по Враджу, а в ушах у Него игриво покачиваются сережки, которые то и дело целуют Его щеки. Цветочки в них – это Шримати Радхика, Лалита, Вишакха, Рупа-манджари, Рати-манджари и другие *гопи*. Это *тарунья-амрита-дхара*.

Таруни-амрита становится *тарунья-амритой*. *Таруни* – это очень привлекательная юная

девушка. Рупа Госвами описывает, как все прекрасные девушки Враджа прославляют Шримати Радхарани: *гокула- таруни-маṇḍала-махите*. Когда много *таруни*, или *кишори*, вместе дают Кришне испить нектар своей любви, целуя и обнимая Его, это называется *тарунья-амрита-дхара-снана* (*таруни* – это единственное число, а *тарунья* – множественное). Как это происходит? Тело Кришны украшено разными цветочными украшениями, и все *таруни* прячутся в них в форме цветов. *Гопи* принимают также форму *чанданы*, *кункумы*, растертых в пасту минералов, и всем этим умащают тело Кришны. Таким образом, *гопи* обнимают Его и омывають в нектаре *тарунья-амрита-дхары*. Они всегда рядом с Кришной, но скрытно. На то они и *гопи* (то есть те, кто действует тайно).

В начале *мадхьяника-лилы* Кришна в одиночестве идет на Радха-кунду. Он сидит на южной стороне Радха-кунды, а Шримати находится в *кунджа-кутире* с северной стороны. Ветерок, коснувшись вуали Радхарани, летит к Кришне, чтобы донести до Него бесценный аромат.

*й̐асй̐ах каḍāпи васанāнчала-кхеланоттха-
дханй̐āti-дханй̐а-паванена крт̐āртха-мāни
й̐огендра-дургама-гатиṃ мадхусūдано 'пи
тасй̐а намо 'сту вришабхāну-бхуво дий̐е 'пи*
(Радха-раса-судха-нидхи, 2)

Кришна восклицает: «О, как же Я удачлив – сегодня Меня коснулся аромат Радхарани, исходящий от Ее вуали!»

*й̐о брахма-рудра-й̐ука-нāрада-бх̐й̐има-мукхй̐аир̐
āлакшито на сахасā пурушасй̐а тасй̐а
сady̐о вай̐й-караṇа-ч̐ūrнам ананта-й̐актиṃ
там̐ rādхикā-чараṇа-ренум̐ анусмар̐ми*
(Радха-раса-судха-нидхи, 4)

Йо брахма-рудра-иука-нāрада-бхйишма-мукхйишр.
Брахма, Нарада, Шука, Бхишма, Прахлада – все они молятся о милости Радхарани. Теперь Кришна – *натавара-нанда-кишиора*, и Шримати дает Ему *тарунья-амрита-дхара-снана*. Влюбленный человек в этом мире, просто услышав имя своей возлюбленной или увидев ее фотографию, будет счастлив. Когда Кришна отправляется в лес, Он видит Радхарани во всех цветах и листочках, а в каждом лесном звуке слышит Ее имя. Когда Он проходит под деревом, на Его голову капает мед. Распустившиеся цветы нежно осыпают Его, а сочные фрукты падают к Его стопам. Все плоды и цветы в лесу мечтают коснуться Кришны, обнять Его и поцеловать. Это *тарунья-амрита-дхара-снана*.

Когда обыватели слышат об играх Кришны с *гопи*, они вспоминают свои любовные похождения. Но те, кто слушает искренне и с верой, очистятся от всех материальных загрязнений.

Кришна произнес:

*на майй āveīyita-дхйийām
kāmaḥ kāmayā kalpate
бхарджитā кватхитā дхānāḥ
prāyo биджāйа neīmate*
(Шримад-Бхагаватам, 10.22.26)

В сердце того, кто постоянно размышляет обо Мне, никогда не прорастет семя материальных желаний, точно так же, как не прорастают обожженные на солнце и сваренные зерна ячменя.

Слушание об играх Кришны устраняет влияние *майи* и сжигает мирские желания. Возможно, они будут присутствовать в сердце какое-то время, но станут словно обжаренные зерна, которые уже не прорастут.

*викрīдитамī вradжа-вадхūбхир идамī ча вишнор
īраддхānvito ‘нуīрнуйād атха варнайед йаḥ
бхактимī парām бхагавати пратилабхйā kāmam
хрд-рогам āiv апахинотй ачиреṇа дхйāḥ*
(Шримад-Бхагаватам, 10.33.39)

Разумный человек – это тот, кто, преисполнившись веры, сначала непрерывно слушает от своего гуру повествования о несравненном танце *раса* Господа Шри Кришны с *гопи* Вradжа, а затем описывает эти игры. Благодаря этому он быстро достигает *према-бхакти* к Верховному Господу и избавляется от такой болезни сердца, как вожделение.

Тарунья-амрита-дхара-снана очень сокровенна. Ее тайны в форме *супт* приоткрываются в «Рай-Рамананда-самваде» и «Говинда-лиламрите».

Когда Рохини Мата рассказывала *хари-катху*, большинство цариц Двараки не слушали, потому что такие рассказы сразу пробуждали в них жгучую ревность. Однако Кришна, Баладева и Субхадра растаяли. Их веки перестали опускаться – они не моргая смотрели в сторону Вradжа-мандалы. Кришна видел *вradжаваси*, будто они находились прямо перед Ним.

Баладева Прабху, вернувшись во Вradжа-мандалу на полгода, два месяца провел с *гопи*, переживая их настроения в разлуке. И теперь, вдалеке от Вradжа, Он, как и Кришна, чувствовал невыносимую боль разлуки. Субхадра-деви размышляла: «По желанию Радхарани я пришла в Двараку из Вradжа, чтобы помочь Кришне и Баладеве, но почему теперь я помогаю *дваракаваси*? Как же я могла забыть Вradж?»

Субхадра – это *йогамайя-шакти*, но она забыла о Вradже, поддавшись *айишварье* Двараки. Однако, слушая *вradжа-катху* из уст Рохини

Маты, она испытывала чувство глубокой тоски. Руки Кришны и Баладевы от разлуки растаяли до локтей, ее же руки и ноги полностью исчезли.

Если вы слушаете такую *хари-катху* из уст *расика-пранаи бхакт*, вы сможете что-то понять о *вradжа-расе*. И тогда вы станете как Джаганнатха, Баладева и Субхадра. Вы не погонитесь за наслаждениями в *майю*, перестанете ругаться с окружающими. Единственное желание будет гореть в вашем сердце: «Как служить Кришне и *вradжа-деви*, находясь под их руководством?»

Вы станете постоянно думать: «Как я могу служить? Мое тело и чувства уводят меня далеко от служения, но как я смогу постоянно служить во Вradже?» *Расика-бхакты* желают быть во Вradже вечно. «Из-за моих материальных чувств каждый хочет мною наслаждаться, но если у меня ничего не останется, то я стану как Джаганнатха, как *шалаграма*».

Джаганнатха пребывает в сердце Радхарани как *шалаграма*. Ее сердце – это прекрасный трон для *шалаграмы*, Кришны, и Он никогда не покидает это сладостное место. Шримати видит: «Кришна тайно вошел в Мое сердце и ни за что не уйдет из Него».

Когда ребенок испытывает страх, он бежит к матери и прячется у нее под юбкой. Не в силах терпеть разлуку со Шримати, Кришна прибежал к ней и спрятался под Ее *анчалой*. Так Он вошел в *кунджу* Ее сердца. Словно ребенок, разлученный с единственным человеком, которого знает – со своей матерью, Кришна страдал... Он спрятался, как дитя, в форме *шалаграмы*, под *нила-анчалой*, синей вуалью, Шримати Радхарани. «Я не могу без Тебя! – воскликнул Он. – Пожалуйста, не оставляй Меня!» С тех пор Он стал известен как Джаганнатха, Господь Вселенной, который пребывает в Нилачала-дхаме.

Вradжаваси с большим трудом, но терпели разлуку с Кришной, поскольку могли разделить друг с другом сердечную боль. Но что было делать Кришне? Кто мог утешить Его? От любви в разлуке Кришна, Баладева и Субхадра растаяли. Этот божественный облик стал отражением *бхав*, которые переполняли их сердца. Подобным образом, когда Шримати Радхарани плакала в разлуке с Кришной, Она проявилась как Према-саровара.

Одно из проявлений Кришны как *расараджа-махабхава* – это Джаганнатха. Когда любовь Кришны достигает такой высоты, Он тает. Только испытав глубокую разлуку, можно понять, какой болью она наполнена.

Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур в глубокой печали поет: «*говинда вирахе prāṇa naḥi рахе, парāṇa чхадите āra дина дуи чари* – я не могу прожить и секунды без Говинды. Не в силах поддерживать жизненный воздух, я готов оставить тело в любой момент».

«*Нимеша хаила йугера самāна* – каждый миг разлуки с Кришной кажется вечностью».

Подобную разлуку чрезвычайно трудно вынести. Поэтому Кришна растаял от любви в разлуке и стал Джаганнатхой. В данном облике проявились величие и слава Его любви к Шримати Радхарани. Такова *сварупа-вайишитья*, особенность Кришны как Джаганнатхи. Когда Кришна купается в океане нежной любви *таруни* Вradжа, Он тает, показывая всем уникальность этой любви. Это и есть *тарунья-амрита-снана*.

После нее начинается *лаванья-амрита-дхара-снана*. Теперь Шримати Радхарани поет. Песни Джаядевы Кави из «Гита-Говинды», такие, как «*лалита-лаванга-лата*» и «*рати-сукха-саре*», приоткрывают нам тайны *лаванья-амрита-дхара-снаны*.

Только звуки этих песен коснулись ушей Джаганнатхи, Он устремился с алтаря прямо в джунгли. Он так бежал, что даже не замечал, как Его роскошные шелковые одежды рвутся о ветви терновника. Подобным образом Махапрабху, услышав «Гита-Говинду» в исполнении *девадаси*, поспешил на звук. С огромным трудом Говинде Прабху удалось остановить Его.

Шримати Радхарани и *манджари* выражают свою любовь в виде песен, и Кришна купается в ней. Это и есть *лаванья-амрита-дхара-снана*. Ее нектар бережно хранится в «Вену-гите», «Гопи-гите», «Праная-гите», «Бхрамара-гите», а также в песнях Джаядевы, Видьяпати, Чандидаса, Нароттамы даса Тхакура, Шрилы Бхактивиноды Тхакура и в таких песнях, как «Э'ло гоура-раса-нади».

Люди не могут служить Кришне подобным образом. В это служение, *лаванья-амрита-дхара-снана*, *гопи* вкладывают столько любви и сладости, что Кришна не может оставить Врадж ни на секунду. В океане *лаванья-амрита-дхары* нет ни берега, ни дна. Тот, кто вошел в этот океан, уже никогда не выберется на сушу. Сам Кришна, растаяв, утонул в этом океане! В этот момент Шримати Радхика и Кришна стали единым целым, а Рамананда Рай выразил Их чувства в следующем стихе:

*нā со рама̀на, нā хāма рама̀ни
ду̀нху-мана манобхава пешала джāни'
э сакхи, се-саба према-кāхини
кāну-тхāме кахаби вичхурала джāни'
нā кхойджалун дўти, на кхойджалун āн
ду̀гхукери милане мадхйā та пāича-бā̀на
(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 8.194)*

Наша привязанность друг к другу стала естественным продолжением Нас Саших.

Причина ее кроется не в Кришне, который наслаждается Мной, и не во Мне, ибо Я лишь доставляю Ему наслаждение. Причину следует искать в другом. Возникновением этой привязанности Мы обязаны Нашей встрече. Такая обоюдная привязанность именуется *манобхавой*, самым богом любви. Ум Кришны и Мой ум слились воедино. Сейчас, в разлуке, очень трудно объяснить Нашу любовь. Дорогая подруга, хотя Кришна, возможно, уже забыл обо всем, ты понимаешь Меня и сможешь передать Ему Мои слова. Но во время Нашей первой встречи Мы ни через кого не передавали посланий, и Я никого не просила о встрече с Кришной. Нашими посредниками были пять стрел бога любви.

После этой *катхи* Махапрабху проявил *расараджа-махабхава-сварупу*.

*рāдхā-крѝнā-пра̀найā-викр̀тир
хлāдини́ ишакти́р асмāд
жāтмāнāв апи бхуви пурā
деха-бхеда̀м гатау тау
чаитанйāкхйāм прака̀там адхунā
тад-двайāм чаикйāм āптам
рāдхā-бхāва-дйути-сувалита̀м
науми крѝнā-свару̀пам
(Чайтанья-чаритамрита, Ади, 1.5)*

Шримати Радхика – это энергия наслаждения (*хладини-иакти*) Кришны и воплощение Его любви (*пранаи*). Они – *экатма-сварупа* (одна душа, единый Господь), поэтому Радхарани неотлична от Кришны и едина с Ним. Чтобы вкусить трансцендентное блаженство Своих любовных игр, Они навечно предстали в двух отдельных образах. Теперь же эти две божественные личности – *севья* и *севак*, *вишья* –

таттва и *аишрая-таттва* – проявились в образе Шри Чайтанья Махапрабху. Снова и снова я кланяюсь Шачинандане – Самому Шри Кришне, украшенному настроением Шримати Радхики и золотистым цветом Ее тела.

В Гамбхире Махапрабху, слушая песни Чандидаса, Видьяпати и Джаядевы Кави, так погружался в эти настроения, что до крови царапал лицо о стены. Порой Его конечности удлинялись, а порой входили в тело, как у черепахи.

Первый день Снана-ятры – это день явления Господа Джаганнатхи. *Дайита-пати* (слуги Джаганнатхи), которые являются воплощениями *враджа-деви* и *враджаваси*, омывают Джаганнатху, Баладеву и Субхадру с утра до обеда. Затем Джаганнатха плачет и молится: «Когда Я снова попаду во Враджа-дхаму? Когда *враджаваси*, Мои *дайиты* (возлюбленные), возьмут Меня во Врадж?»

Вечером Джаганнатху, Баладеву и Субхадру наряжают, как слонов, что символизирует их нетерпение отправиться во Врадж.

Джаганнатха подобен бешеному слону, готовому бежать во Врадж так быстро, что никто не сможет Его удержать. Кришна проявляется как Джаганнатха, когда слышит *враджа-катху* из уст Рохини Маты, а также когда Шримати исчезает, и Он испытывает разлуку с Ней. Иногда Шримати, проявив *ман*, божественный гнев, скрывается из виду, и тогда Кришна горестно сокрушается. Во время разлуки с Ней Кришна становится Джаганнатхой: Его руки, ноги и веки исчезают... Без милости, *даршана* и прикосновений Шримати Радхарани Он не может сохранять Свой облик. Порой Кришна настолько погружен в мысли о Радхарани, что перенимает Ее настроение и цвет тела. В такие моменты Он начинает повторять: «Кришна, Кришна, Кришна». Парам-гурудев поет:

*rāḍha-cintā-niveśiṇa
īśāya kāntir vilopitā
īrī-kṛiṣṇa-čaraṇāṁ vande
rāḍhālīṅgita-vigraham*

Кришна теряет в разлуке Свое темноликое очарование и предстает в облике Радха-Винода-бихари. Такие темы можно понять по милости Гуру-пада-падмы и *расика-вайшнавов*.

Кришну способна покорить только нежная любовь *гопи*. Когда Радхарани заключает Джаганнатху-Кришну в объятия, Он становится золотистым Радха-Винода-бихари-*rāḍhālīṅgita-vigraham*. То же самое происходит, когда Кришна, всецело охваченный чувством разлуки с Радхарани, проникается Ее настроением. Тогда у Джаганнатхи снова появляются руки и ноги. В это время Господь Джаганнатха с головы до пят

украшен золотом. У него золотые руки и ноги, а также большая золотая флейта. Этот *лила-пурушоттама* Кришна пребывает в объятиях златоликой Шримати Радхарани, наслаждаясь Своими несравненными играми.

Таков сокровенный смысл *снана-ятры*. Если вы повторяете каждый день шестьдесят четыре круга, следуя наставлениям Махапрабху и Шрилы Гурудева, тогда вы сможете понять эти темы. Иначе Джаганнатха Пури так и не откроется вам... Вы не сможете вкусить *апракрита-расу*! Поэтому сосредоточенно повторяйте *харинаму*, молитесь Шриле Гурудеву и изучайте книги Госвами.

❧ Шри Гуру-даршана
Том 5, глава 2

Экадаши в месяц Джьештха

Апара Экадаши

Шрила Гурудев рассказывал такую историю.

Как-то раз аюрведический доктор ходил со своим помощником по деревням, чтобы лечить людей. Когда они дошли до одной деревни, его помощник произнес: «О, давайте не пойдем туда!»

– Почему?

– Эта деревня окружена со всех сторон лимонными деревьями, что указывает на то, что люди там употребляют много лимонного сока, а потому никогда не болеют. Там нет болезней, это совершенно точно.

Задумавшись на мгновение, доктор ответил:

– Да, это правда. Какой ты наблюдательный у меня помощник! Но знаешь, если они собирают лимоны и постоянно выжимают из них сок, то наверняка горечь от лимонной кожуры касается их кожи и въедается им в тело. И, кроме того, если они едят много лимонов, то, несомненно, одно-два зернышка лимона случайно проглатывают. Лимоны очень полезны, но их семена и кожура – это настоящий яд. Лимонная кожура разъедает кожу. Эти люди не знают, что лимонный сок нужно пить очень осторожно, не трогать кожуру, не тереть ее. Даже крохотный кусочек лимонной цедры может принести вред организму. Я уверен, что эти люди случайно проглатывают лимонную цедру, а значит, они болеют. Пойдем. Конечно, они нуждаются в нашей заботе.

Войдя в деревню, доктор с помощником увидели много людей, у которых был кожный зуд,

у кого-то было облысение, кто-то имел проблемы со зрением.

«Видишь, я уверен, что жители этой деревни варят лимоны на пару, делают из них маринады, или смешивают с сахаром, и потому все болеют. Чистые, свежие лимоны приносят пользу всему организму, но если их неправильно принимать, то можно нанести вред», – объяснил доктор.

Таким же образом к нам, лишенным *атма-гьяны*, знания о душе, приходит Баладева Прабху. Душа должна быть предложена Господу. Кто-то может думать, что уже предложил себя. Но что вы предложили?

Ваше тело находится в храме, рядом со Шри Гуру, но где вы? Находитесь ли вы здесь хотя бы минутку? Нет, ваш ум постоянно мчится в *майю*. Да, у обусловленных душ нет знаний о душе, о том, как сделать из своей души чистое подношение Богу.

Особенность Апара Экадаши заключается в том, что Экадаши-деви дарует в этот день знание о душе, *атма-гьяну*, и знание об Абсолютной Истине, *таттва-васту-гьяну*, и учит, как утвердиться в этом.

Мы – души, и в нас таится богатство чистой любви, которое нужно отдать Господу. Не стоит вручать Ему внешние, грубые материальные подарки в невежестве. Следует понимать ценность любви, которой обладает наша душа, и отдавать ее. С помощью процесса чистого преданного служения нужно вспахать сердце, чтобы эта любовь вышла на поверхность, и вручить ее. Все, что бы мы ни предлагали Господу, нужно делать это с почтением, всем сердцем, всей душой... Отдайте самих себя.

«Я душа, я не тело». Вручать Богу свое тело бесполезно, поскольку рано или поздно оно умрет, и его сожгут, или бросят в реку, или закопают. Дело в том, что мы не ведаем процесса вручения души, однако необходимо отдать душу. Экадаши-деви даст нам силу и знание о том, как это сделать. Любовь души истинна, она связана с вечной реальностью.

Если очистить и порезать большую зрелую папайю, от нее останется только самая суть. По сравнению с этим все остальные части папайи кажутся бесполезными. Так и мы имеем большое тело, но суть в нас – это душа. Я – душа.

Апара Экадаши-деви приходит для того, чтобы научить нас использовать душу в любовном служении Богу и помочь ей обрести *сварупа-сиддхи*. Но мы не понимаем истинные причины ее прихода. Мы думаем, что суть Экадаши

заключается в соблюдении *нирджала*, чтобы поститься днем и ночью, и выполнять внешние правила и предписания. Однако каков будет результат, если вы не знаете, что Экадаши действительно дает?

Апара Экадаши дарует знание о душе, и об этом следует молиться ей. Поэтому не надо иметь отношений с телом – ни отношений, ни любви. Как эта привязанность к телу покинет нас? Как нам избавиться от привязанностей ко всему, что связано с телом?

Молитесь во время поста. Пост подразумевает определенный настрой: «Сегодня я не дам своему телу и уму ничего мирского, я буду только кормить душу *бхакти-расой*, *враджа-расой*».

Я пытаюсь служить Богу в материальном теле, но это невозможно. Кто-может сказать: «Я слуга Божий». Господь спросит его:

– Ты Мой слуга?

– Да, Прабху, я служу Тебе.

– Хорошо, тогда можешь ли ты стоять и обмахивать Меня днем и ночью?

Преданный ответит с энтузиазмом: «Да!», однако проделав это час, два, три, четыре, он спросит:

– Прабху, можно я буду обмахивать Тебя сидя?

Через какое-то он время добавит:

– О Прабху! У меня так болит рука. Все тело ломит. Можно я немного отдохну?

Как же тогда он может заявлять, что он слуга Бога? Он слуга своего тела. А через полчаса или час он воскликнет: «А-а-а, змея!» и убежит.

Апара Экадаши-деви приходит, чтобы даровать своим истинным последователям вечное служение. Она дает одиннадцать духовных чувств и возможность пить *бхакти-расу*, она делает сильными и вечно молодыми. Тогда получится совершать *нитья-сеvu*.

Душа *апракрита*, духовна по своей природе. Она

– частичка Господа. Как же сделать ее сильной? В первую очередь мы должны с верой выполнять правила и предписания *бхакти* и тренироваться. Благодаря этому процессу мы возвысимся над телом, оставим отождествление с ним и станем совершать служение исключительно своей душой.

Объекты чувств – форма, вкус, запах, звук, тактильные ощущения – включают обусловленных живых существ в плен материального тела. Разные живые существа привлекаются разными объектами чувств: мотыльки летят на свет, рыбами управляет вкус – их привлекает любая еда, оленей влекут красивые звуки. Зато людей привлекают все пять видов объектов чувств. Как же превозмочь эти привязанности? Нужно предложить их Богу. А тому, как это сделать, учит Экадаши-деви.

Апара Экадаши наделяет возвышенными реализациями, однако большинство людей не знают об этом. Она, словно мать, приходит с

чудесными подарками, но кто-то по невежеству ей говорит: «О, зачем ты пришла сюда? Ты не знаешь, что я сплю в это время?» – «Я принесла тебе нечто прекрасное». – «Мне не нужно. Просто уходи. Я занят». Если кто-то постится, воздерживаясь даже от воды, но при этом не воспевает святое имя, не читает, не слушает *хари-катху*, не участвует в *киртане*, а только спит, то пост бесполезен. Поэтому Шрила Гурудев говорил: «В Экадаши самые главные составляющие *бхакти* – это *киртан* и *хари-катха*. Если вы не можете поститься полностью, то пейте немного воды, принимайте фрукты и корневые, но самое главное – пойте *киртан* и слушайте *хари-катху*».

Сегодня мы хотим выразить свое почтение Апара Экадаши. Мы молимся Экадаши-деви искренне соблюдать ее *врату*.

☞ 24 июня 2015 года

Пандава Нирджала Экадаши

Кришна часто навещал Пандавов, но разговаривал в основном с Бхимой и Арджунной.

Как-то раз они обратились к Нему: «Кришна, Ты сказал, что любой, кто соблюдает Экадаши, получит благо и ему всегда будет сопутствовать удача. В подтверждение Своих слов Ты привел много цитат из *шастр* о славе Экадаши. Ты всегда повторял: “Следуйте Экадаши, следуйте Экадаши!” Мы делали это, однако так и не получили никакого блага».

Выслушав Бхиму с Арджунной, Кришна произнес: «Это потому что вы оба не соблюдаете Экадаши по-настоящему. Вы только обманываете себя. На Экадаши готовится много разных подношений:

накоры, халава, бурфи, фруктовый салат, *ласси*, манговый коктейль и другие напитки. Под предлогом того, что нельзя употреблять зерновые, вы съедаете много фруктов и корнеплодов, поглощаете кешью, фисташки, грецкие орехи... Как же Экадаши-деви поможет вам в таком случае?»

Когда человек постоянно носит шапку, люди могут подумать, что он лысый, и носит шапку, чтобы прикрыть лысину. Но на самом деле у него много волос. То есть так люди ошибаются. Подобным образом мы показываем другим, что соблюдаем Экадаши, но вместо этого с самого утра напиваем свои одиннадцать чувств воздухом, водой, эфиром, огнем и землей.

Шрила Рупа Госвами Прабху написал:

*атьяхарах праясаи ча
праджалпо ниямаграхах
джана-сангаи ча лаульям ча
шадбхир бхактир винаишьяти*
(Упадешамрита, 2)

Шесть пороков разрушают *бхакти*: 1) излишества и склонность к накопительству (*атьяхара*); 2) усилия, неблагоприятные для *бхакти* (*праяса*); 3) бесполезные мирские разговоры (*праджалпа*); 4) пренебрежение важными предписаниями *шастр* или слепое следование им (*ниямаграха*); 5) общение с теми, кто враждебен к *бхакти* (*джана-санга*); 6) жадность или подверженность ума разного рода бесполезным идеям (*лаульям*).

Что такое *атьяхара* (переедание)? Неужели избавиться от этого можно, просто ограничив себя в еде? Нет, необходимо сознательное отвлечение чувств от объектов чувств. Человек может «кушать» глазами – созерцая что-либо, ушами – слушая звуки, носом – вдыхая ароматы... Один Бабаджи соблюдал Нирджала Экадаши, воздерживаясь от еды и воды.

Зато в эти дни он по десять раз принимал омовение в Ганге или Ямуне. Его тело впитывало воду, от чего Бабаджи весь день не хотелось пить. Это называется «ахар», то есть своеобразное удовлетворение чувств.

Итак, Кришна отругал Бхиму и Арджуну: «Ни один из вас не следует Экадаши, несмотря на Мои неоднократные просьбы. Весь день напролет ваши чувства блуждают в поисках наслаждений. Вы оба принимаете пищу в Экадаши посредством своих чувств, но при этом утверждаете: “Я не ем ничего греховного, я не ем зерновые”. Оставить *джара-расу* можно, только следуя Экадаши. Экадаши-деви одаривает вас *бхакти-расой* и *враджа-расой*, но существует ли в вашем сердце место для нее?»

Слушая Кришну, Пандавы стали очень серьезными. Видя это, Кришна подбодрил их: «Я хочу дать вам трансцендентную *расу*». Что же это за *раса*?

*нигама-калта-тарор галитаи пхалаи
иука-мукхад амрта-драва-самйутам
тибата бхāгаватаи расам āлайай
мухур ахо расикā бхуви бхāвукāх*
(Ш.-Б., 1.1.3)

О искушенные познаниями люди, вкусите же «Шримад-Бхагаватам» – зрелый плод древа желаний ведической литературы. Он вышел из уст Шри Шуклады Госвами, отчего стал еще вкуснее, хотя его нектарный сок и прежде приносил наслаждение всем, включая и освобожденные души.

Кришна сказал Пандавам: «Я хочу дать вам эту *апракрита-расу*, но как это сделать, если для нее в вашем сердце нет места?»

Экадаши-деви послана Кришной для того, чтобы создать в сердце каждого место для Господа. Но что же мы делаем? Накануне Экадаши мы покупаем гречневую крупу, киноа, чистое *гхи*,

фрукты, корнеплоды... «Завтра Экадаши, нужно приготовить особые блюда», – думаем мы. Мы готовим экадашные *накоры* и множество других блюд. «Это не для меня, это для Кришны», – говорим мы. Но в действительности мы делаем эти подношения только по собственной прихоти. Внешне мы предлагаем Господу, однако в действительности жаждем попробовать их сами. И если принимать эти блюда с таким настроением, то в сердце не будет места для *бхакти-расы*.

Шуклада Госвами даровал Парикшиту Махараджу *бхакти-расу*, и царь на протяжении семи дней и ночей ничего не принимал, кроме этой *расы*. Потому в его сердце не осталось места ни для чего мирского. А у нас столько материальных желаний! Кто-то думает, что перед Экадаши нужно хорошенько поесть, чтобы были силы в Экадаши, и ест, как буйвол. «Это тело подобно машине. Стоит ему дать необходимое количество питательных веществ, и оно будет хорошо работать!» Нет, наедаться накануне Экадаши – это своего рода обман и лицемерие.

Выслушав совет Шри Кришны, Кунти, Пандавы и Драупади дружно выразили свою обеспокоенность: как правильно следовать этому Экадаши? Кришна заверил их: «Рядом со Мной вы сможете делать это совершенным образом». И тогда Пандавы стали соблюдать Нирджала Экадаши под Его руководством.

В Экадаши нужно отказаться от *джара-расы*. Просто следуйте по стопам *враджаваси*, чьи сердца наполнены *анурагой* – *тад-анураги-джананугами*. И тогда в ваше сердце хлынет поток *расы*, и вы сможете соблюдать все *враты*. Иначе вы будете думать: «Как же трудно следовать этому Нирджала Экадаши! Когда, наконец, этот день закончится? Сколько еще ждать до утра?»

С одной стороны вы отрекаетесь от чего-то, а с другой стороны получаете *апракрита-расу*.

Киртана-раса наиболее важна в этом. Начните пить эту *киртана-расу* сегодня, в день явления Экадаши-деви. Кришна говорит: «Я особенно благосклонен к тем, кто соблюдает Экадаши. Таким личностям Я подарю *враджа-бхакти-расу* и отношения с *враджаваси*».

Следование Пандава Нирджала Экадаши соединит вас с потоком *бхакти-расы*. Пандавы по милости Кришны получили *враджа-анурагу*, отношения с *враджаваси*. Это должно стать и нашей целью в Экадаши: мы соблюдаем эту *врату* для того, чтобы быть вечно связанными с Гуру-пада-падмой и его последователями. Иначе столько обезьян, шимпанзе и *брахма-ракиасов* в людском обличии только и ждут, чтобы украсть нас.

Многие полагают, что в Экадаши нужно только спокойно сидеть или спать, вместо зерновых можно есть миндаль и кешью, пить воду и разные соки, и этого достаточно. Но Кришна разрушает подобные заблуждения: «В этот день вы должны активно занимать свои чувства в *бхакти*!» Когда вы станете задействовать все свои чувства (*хришиик*) в служении повелителю чувств (Хришикеше), то это можно назвать *бхакти-йогой*. Иначе это будет *бхога-йога*. В Экадаши украшайте храм цветами, готовьте для Господа 108 блюд, танцуйте и пойте *киртан*, читайте и объясняйте другим «Бхагавад-гиту».

В Нирджала Экадаши Кришна строго сказал Пандавам: «Если вы хотите получить *удджвала-расу* и никакую другую *расу*, то сначала пообещайте соблюдать Экадаши». Пандавы пообещали, и тогда Кришна устроил для них восхитительную программу, которая длилась днем и ночью. Пандавы были очень рады, и счастье не покидало их вплоть до утра следующего дня.

≈ 9 июня 2014 года

Отрывок из *хари-катхи*, вдохновленной *гуру-варгой*

**Божественное омовение в
любви и нежности Шримати
Радхарани дарит Кришне
прохладу и счастье. Это
доставляет Ему удоволь-
ствие как внешне, так и
внутренне.**

(Тайны Снана-ятры)

