

Вся слава Шри Шри Гуру и Гауранге

*Бхакта,
Бхакти и
Бхагаван*

Шри Шримад Бхактиведанта Вана Махарадж

Шри Шримад Бхактиведанта Вана Махарадж
Бhakта, Бhakти и Бхагаван
Нью-дeли, 2020
Тираж: 1000 экз.

При создании этой книги использовались оригинальные исходные материалы англоязычного издания. Мы благодарны всем, принимавшим участие в издании книги, а также тем, кто внес пожертвования на печать. Получить дополнительную информацию вы можете, посетив наш сайт: **www.jaygurudev.ru**

© 2020 БХАКТИВЕДАНТА ВАНА ПУБЛИКАЦИИ. ЧАСТЬ ПРАВ СОХРАНЕНА

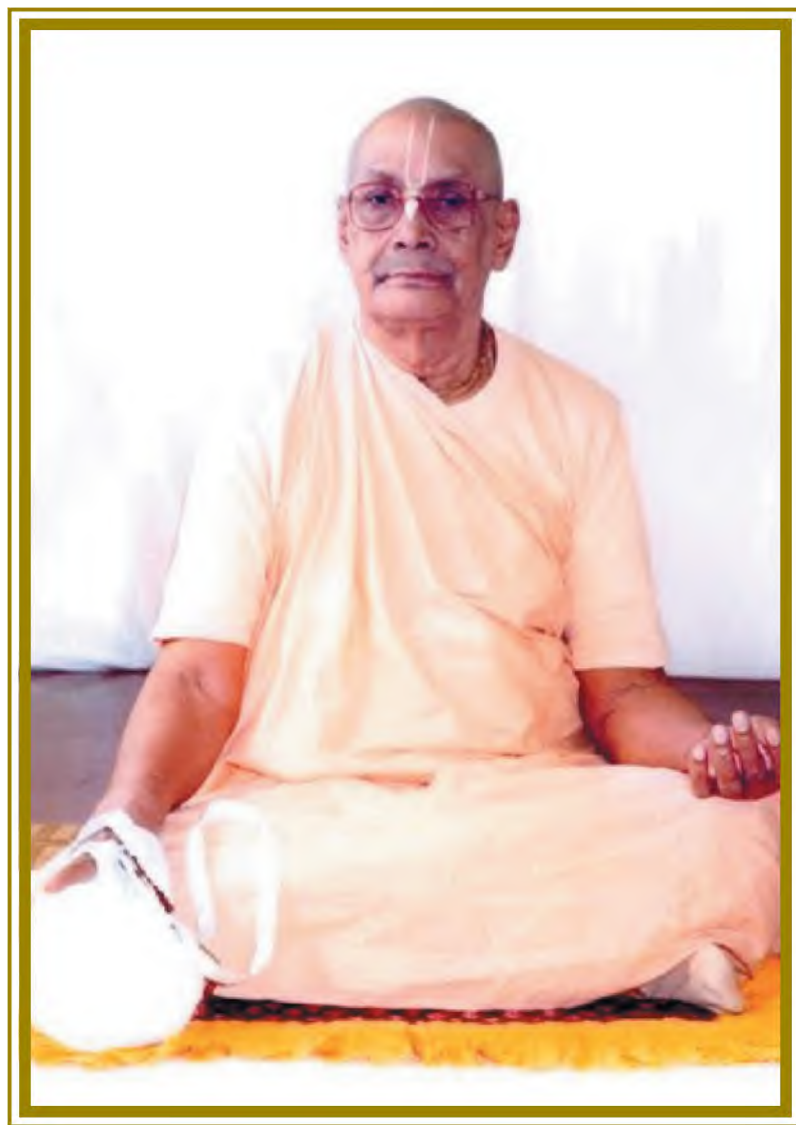

СОДЕРЖАНИЕ ЭТОЙ КНИГИ ЛИЦЕНЗИРОВАНО CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION
NO DERIVATIVE WORKS 3.0 UNPORTED LICENSE. MAIL: LMVANA@GMAIL.COM

Бхакта, Бхакти и Бхагवान

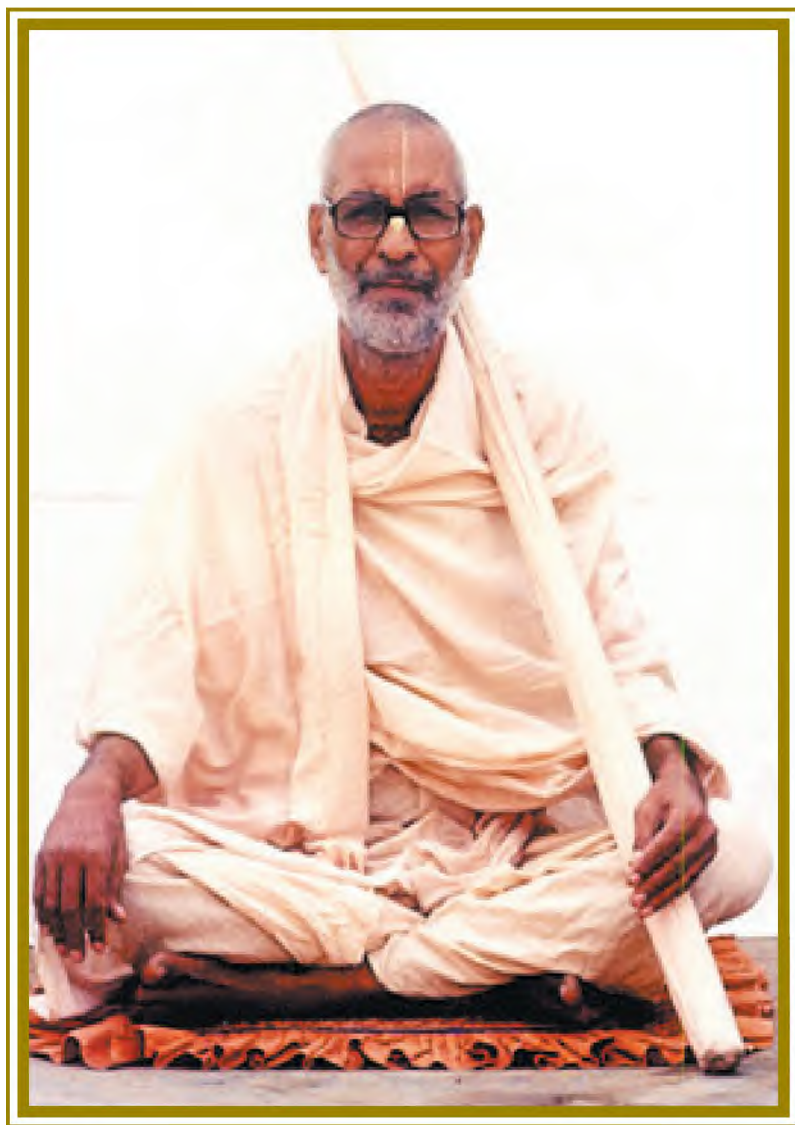

Посвящается моим

нитъя-лила правишта ом вишнупад ашоттара-шата
Шри ШРИМАД БХАКТИВЕДАНТА ВАМАНА ГОСВАМИ МАХАРАДЖ

Духовным Учителям

нитъя-лила правишта ом вишнупад ашоттара-шата
Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж

ШЕСТЬ ГОСВАМИ

Оглавление

Мангалачарана

Вступительные молитвы.....	IX
----------------------------	----

Предисловие

Преданные Господа и их настроения.....	XV
--	----

Глава 1

Гьяни-бхакта Прахлада Махарадж.....	3
-------------------------------------	---

Глава 2

Шуддха-бхакта Амбариша Махарадж.....	35
--------------------------------------	----

Глава 3

Преми-бхакта Хануман.....	61
---------------------------	----

Глава 4

Премапара-бхакты Пандавы.....	81
-------------------------------	----

Глава 5

Прематура-бхакта Уддхава.....	100
-------------------------------	-----

Приложение

Биография автора.....	171
-----------------------	-----

Мангалачарана

ом аджнана-тимирандхасйа
джннананджана-йалākайā
чакишур унмйлитам йена
тасмаи йри-гураве намах

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

гураве гаура-чандрāйā
рādхикāйāи тад-āлайе
кришāйā кришā-бхактāйā
тад-бхактāйā намо намах

Я почтительно кланяюсь Шри Гуру, Шри Гаурачандре, Шримати Радхике, Ее ступицам и служанкам, Шри Кришне, Его преданным и преданным Его преданных.

нама ом вишну-пādāйā
кришā-прештхāйā бхū-тале
йрймате бхактиведāнта-
вāмана госвами ити нāмине

Я приношу свои почтительные поклоны ом вишнупада Шри Шримад Бхактиведанте Вамане Госвами Махараджу, который очень дорог Шри Кришне.

нама ом вишну-пādāйā
рādхикāйāи-прийātмане

йрй-йрймад-бхактиведāнта-
нāрāйāна ити нāмине

Я приношу поклоны ом вишнупада Шри Шримад Бхактиведанте Нараяне Госвами Махараджу, который очень дорог Шримати Радхике.

вāйчхā-калта-тарубхйāи ча крпā-
синдубхйā эва ча
патитāнāм пāванебхйō ваишнавехйō
намо намах

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

намо махā-вадāнйāйā
кришā-према-прадāйā те
кришāйā кришā-чаитанйā
нāмне гаура-твише намах

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

хе кришā каруṇā-синдхо
дйāна-бандхо джагат-пате
гопейā гопикā-кāнта
рādхā-кāнта намо'сту те

О Кришна, океан милости! Я склоняюсь перед Тобой в бесчисленных поклонах. Ты друг страждущих и владыка творения. Ты предводитель пастухов и возлюбленный *гопи*, Гопи-канта. Но, что превыше всего, Ты Радха-канта, возлюбленный Шримати Радхики.

*вамйии-вибхӯишита-карāн нава-
нйрадāбхāt
пйтāмбарād аруна-бимба-
пхалādхараушпхāt
пӯрґенду-сундара-мукхād аравинда-
нетрāт
кришнат парам ким апи таттвам ахам
на джāне*

Я не знаю никакой иной Истины, кроме Господа Кришны, чье лицо сияет так же, как полная луна, цвет тела которого напоминает цвет темного грозового облака, чьи большие и блестящие глаза подобные лепесткам лотоса, чьи губы красные, как плоды *бимба*, чьи руки украшены флейтой, и кто одет в великолепные желтые одежды.

*на ваи йāче рādжйам на ча канака-
мāникйā-вибхавам
на йāче 'хам рамйāм сакала-джана-
кāmйāм вара-вадхӯм
садā кāле кāле праматха-патинā гйта-
чарито
джаганнātхā свāmй найана-патха-
гāmй бхавату ме*

Я не прошу Джаганнатху о царстве, золоте, алмазах или красивой жене. Я жажду лишь того, чтобы Шри

Джаганнатха, чью немеркнущую славу воспевают в молитвах Шива, явил Себя моему взору.

*анга-ийāмалима-чхатāбхир абхито
мандйкртендйварам
джāдйам джāгуда-рочишйам видадхатам
паттāмбарасйā ийрийā
врндāраṇйā-нивāsинам хрди
ласад-дамабхир аmodарам
рādхā-скандха-нивеишитодджвала-
бхуджам
дхйāйема дамодарам*

Я медитирую на образ Шри Дамодары. Его темное тело в миллионы раз прекраснее голубого лотоса, а желтые одежды затмевают сияние золотой *кункумы*. Его обитель – Шри Вриндавана-дхама. Украшенный великолепной гирляндой Вайджаянти, Он величественно положил левую руку на плечо Шримати Радхики.

*ийāмасундара ийикхандā-йекхара
смера-хāса муралй-манохара
рādхикā-расика мām крпа-нидхе
сва-прийā-чараṇа-кинкарйм куру*

О Шьямасундара! О Шикхандашекхара! Твое лицо всегда озаряет лукавая улыбка, Твоя игра на флейте завораживает слух. Ты очень искусен в том, как наслаждаться *расой* вместе со Шримати Радхикой. О океан милости, молю Тебя: сделай меня служанкой (*кинкари*) у стоп Твоей возлюбленной.

*прāнанātха вршабхāну-нандинй
ийрй-мукхāбджа-расалола-шатпада*

*рāдхикā-пада-тале крта-стхитим
твāм бхаджāми расикендра-ііекхара*

О свет жизни дочери Махараджи
Вришабхану, Ты всегда жаждешь
наслаждаться нектаром Ее уст. О
Расикашекхара, главный знаток *расы*!
Я прошу только об одном: позволь мне
вечно находиться подле стоп Шримати
Радхики.

*самвидхāйа дайāне трāм вибхо
прāртхайе враджа-махендра-нандана
асту мохана тавāти-валлабхā
джанма-джанмани мад-ййиварй прийā*

О Нанданандана! О вездесущий Господь!
Ты пленил мое сердце и пленяешь сердце
каждого. Зажав в зубах соломинку, я
смирненно молю Тебя: пусть Та, чья
любовь для Тебя превыше всего на свете,
жизнь за жизнью, навеки остается моей
богиней.

*тапта-кāйчана-гаурāнги
рāдхе врдāванейивари
вришабхāну-суге девй
праñамāми хари-прийе*

О Гауранги! Твое тело сияет как
расплавленное золото. О Радха, царица
Вриндавана! О дочь Махараджа
Вришабхану! О Девы, самая дорогая
возлюбленная Хари! Я снова и снова
склоняюсь перед Тобой.

*бхаджāми рāдхāм аравинда-нетрāм
смарāми рāдхāм мадхура-смитāсйāм
вадāми рāдхāм каруṇа-бхарāдрāм*

тато мамāнйāсти гатир на кāпи

Я поклоняюсь Радхе, чьи глаза подобны
лотосам, я памятью о Радхе, чье лицо
украшено нежной улыбкой, я говорю о
Радхе, чье сердце тает от сострадания. У
меня нет иных занятий, ибо я отдал Ей
душу и сердце.

*хā девй кāку-бхара-гадгадайāдйа-вāчā
йāче нитатйа бхуви даṇдавад удбхат-
āртих*

*асйа прасāдам абудхасйа джанасйа
кртвā
гāндхарвике тава гаṇе гаṇанāм видхехи*

О Девы Гандхарвика! Я сгораю в разлуке
с Тобой. В полном отчаянии я падаю
ничком на землю и с дрожью в голосе
смирненно молю Тебя явить милость
этому глупцу и принять его в круг Твоих
близких служанок.

*таваивāсми таваивāсми
на дживāми твайā винā
ити виджнāйа рāдхе твāм
найа мām чараṇāнтикам*

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

*врдāйаи туласй-девйаи
прийāйаи кейāवासйа ча
криṇṇа-бхакти-праде девй
сатйаватйаи намо намах*

Снова и снова я кланяюсь дорогой сердцу
Шри Кришны Туласи девы. Ее другие

имена — Вриндадеви и Сатьявати. О
Деви! Ты даруешь *кришна-бхакти* всем
и каждому.

*бхактйā вихйнā апарāдха-лакшанх
кишиптйāй ча кāmāди-тарайга-мадхйе
крпāмайи твāм йāраṇām прāпаннā
врнде намас те чараṇāравиндам*

У меня нет ни капли преданности.
Закостенелый оскорбитель и грешник,
я упал в океан материального бытия
и тону в бурных волнах вожделения,
гнева, жадности и других пороков.

О милостивая Вриндадеви! Я ишу у
тебя прибежища и припадаю к твоим
лотосным стопам.

*йīрй-кришна-чаитанйā
прабху-нитйāнанда
йīрй-адвайта гадāдхара
йīрйвāsāди-гаура-бхакта-врнда*

*харе кришṇа харе кришṇа
кришṇа кришṇа харе харе
харе рāма харе рāма
рāма рāма харе харе*

Предисловие

В «Шри Брихад-бхагаватамрите»
(2.1.16-17) Шрила

Санатана Госвами объясняет, что всевозможные преданные Шри Бхагавана проявляют различные трансцендентные настроения и в соответствии с этими настроениями они достигают разных результатов. Природа их индивидуальных духовных переживаний описывается следующим образом:

1. *Гьяни-бхакты*, такие как Шри Прахлада Махарадж, обладают *гьяна-бхакти*, или преданностью с примесью знания о величии Господа и привлечения этим величием. В данном случае под словом *гьяна* подразумевается знание о незначительности освобождения, а также о славе любовной преданности лотосным стопам Шри Бхагавана. Слово «*бхакти*» указывает на девять процессов преданного служения Господу, таких как слушание, воспевание, памятование и другие.

2. *Шуддха-бхакты*, в том числе такие чистые преданные, как Шри Амбариша Махарадж, предлагают Верховному Господу преданное служение, не оскверненное желанием вознаграждения, эмпирическим знанием, сухим отречением и тому подобным.

3. *Преми-бхакты*, подобные Шри Хануману, обладают *бхакти*, которое характеризуется *премой*, чистой любовью к Богу. Они постоянно служат лотосным стопам своего возлюбленного Господа душой и сердцем, направляя все свои усилия лишь на развитие глубокой привязанности к Его лотосным стопам. Их единственное желание - быть со Всевышним и служить Ему.

4. Примером *премапара-бхакт* являются Шри Арджуна и остальные Пандавы. В их преданности нет благоговения и страха. Они погружены в чувство дружеской любви к Господу, а *према* - единственная цель их жизни. По беспричинной милости Шри Бхагавана в их сердцах проявляется высочайшая любовь, результатом которой становится настроение совершенной дружбы. Они ощущают неразрывную связь с Господом, стремятся всегда созерцать Его, общаться с Ним - порой с юмором, но всегда почтительно.

5. *Прематура-бхакты*, к которым относятся Уддхава и Ядавы, погружены в радость божественной любви. Их сердца постоянно переполняет сокровище возвышенной *премы*, которая связывает их любовными взаимоотношениями с Верховным Господом.

Любовь к Бхагавану необходима для того, чтобы душа вступила в духовное царство Вайкунтхи. Божественная любовь содержит в себе многообразные настроения (*бхавы*) различных преданных. Рассматривая степень развития их любви, можно увидеть иерархию этих настроений. Хотя *шуддха-бхакти* и *према-бхакти*, в сущности, одинаковы по своей природе, *према-бхакти* можно считать более возвышенным из-за присутствия в нем чистой, беспримесной любовной привязанности, или *према-ништити*. *Шуддха-бхакта* в итоге достигает уровня *преми-бхакты*. Тем не менее, очень важно уметь распознавать отличительные черты совершенной любовной привязанности, отличающей *преми-бхакт* от *шуддха-бхакт*. Аналогичным образом, *премапара-бхакты* могут считаться более возвышенными, чем *преми-бхакты*, а *прематура-бхакты* превосходят *премапара-бхакт*.

С одной стороны, можно сказать, что все эти различные виды *бхакт* обладают равной преданностью, но, с другой стороны, градация характерных чувств их преданности, или *бхав*, закладывает градацию результатов, которые они получают. Существует пропорциональная иерархия преданности в соответствии с разными уровнями любви, начиная от относительно ограниченной до безграничной.

Учитывая иерархию, существующую в настроениях этих пяти типов преданных,

было бы нелогично, если бы они получали один и тот же результат. Если сравнить результаты практики *гьяна-бхакти* и *шуддха-бхакти*, то становится очевидным, что результат *шуддха-бхакти*, несомненно, должен быть более возвышенным. Точно так же, *према-бхакти* должно обеспечить результат более высокого порядка, чем *шуддха-бхакти*, плоды практики *премапара-бхакти* будут превышать плоды *према-бхакти*, а *прематура-бхакти* должно дать больший результат, чем *премапара-бхакти*.

Если бы это было не так, то практику *бхакти* можно было бы обвинить в том, что она дает несоответствующие результаты. Было бы в высшей степени неоправданно, если бы все эти возвышенные преданные, обладающие различными трансцендентными вкусами (*ручи*) и не желающие иметь одинаковые для всех отношения с Господом, достигали одного и того же результата. Такое равное распределение результатов противоречило бы славе в высшей степени милосердного Бхагавана, любящего всех преданных. Поэтому необходимо признать многообразие и постепенную градацию результатов различных уровней *бхакти*.

Бхакти-таттва, *бхакта-таттва* и *бхагават-таттва* - это вечные философские истины, сплетенные вместе в одно прекрасное драгоценное ожерелье. Там, где есть преданный Господа (*бхакта*) и Бхагаван (Верховная Личность Бога), всегда будет *бхакти* (преданность).

«Шандилья-бхакти-сутра» объясняет:
сā парāнурактирйиваре ити бхакти
- Бхакти – это трансцендентная
привязанность к Верховному Господу.

сарвопāдхи-винирмуктам
тат-паратвена нирмалам
хришйкеṇ хришйкейā
севанам бхактир учйате
(Ч.-ч., Мадхья, 19.170)

«Идти путем *бхакти*, или преданного служения, - означает занять все свои чувства служением Верховной Личности Бога, повелителю чувств. Служа Всевышнему, душа, помимо главного плода, обретает два второстепенных: она избавляется от всех материальных самоотождествлений, и ее чувства, занятые служением Богу, очищаются».

са ваи нумсāм паро дхармо
йато бхактир адхокиадже
ахаитукй апратихатā
йайāтмā супрасīдати
(Ш.-Б., 1.2.6)

«Высшим занятием (*дхармой*) для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным».

вāsудеве бхагавати
бхакти-йогах прайоджитах
джанайатй āйу ваирāгйām
джйāнам ча йад ахаитукам
(Ш.-Б., 1.2.7)

«Благодаря преданному служению Верховной Личности Бога, Шри Кришне, человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к миру».

Шрила Рупа Госвами сформулировал научное определение *бхакти*:

анйāбхилāшита-ййунйām
джйāна-кармāдй-анāвртам
āнукулйена кришṇāну ййланам
бхактир уттама
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.1.11)

«*Уттама-бхакти*, или чистое преданное служение, - это культивирование тех видов деятельности, которые направлены исключительно на удовлетворение Шри Кришны. Оно представляет собой непрерывный поток служения Шри Кришне, осуществляемого всеми силами тела, ума и речи и через выражение различных *бхав* (духовных чувств). Его не покрывает *гьяна* (знание, целью которого является безличное освобождение), *карма* (деятельность, направленная на получение вознаграждения), *йога*, или аскетизм, и оно совершенно свободно от каких-либо желаний, кроме стремления принести счастье Шри Кришне».

Уттама-бхакти, также называемое *шуддха-бхакти* (чистое преданное служение), присутствует только в духовном мире Голоки Вриндаваны. Оно совершенно и не имеет ничего общего с *кармой*, *гьяной*, *йогой* или *тапасьей*. Определение *уттама-бхакти* Шрилы Рупы Госвами — это *анийāбхилāшита-ййūнайā*, где сердце чистого преданного совершенно свободно от всех ненужных желаний и прочих нежелательных элементов. *Джйāна-кармадй-анāvратам* — его сердце не покрыто *кармой*, *гьяной*, *йогой* или *тапасьей*. *Анукулйена кришнāну ййланам* — всю свою деятельность он совершает исключительно для удовольствия Шри Кришны, служа Ему непрерывно, и полностью задействуя в преданном служении свои тело, ум и речь. В качестве примера приводится мед, который льется из сосуда сплошным, непрерывным потоком. Точно так же, тот, кто служит Господу своим телом, умом и речью, делает это непрерывно. *Кришна-анукулья майичешита* означает, что вся деятельность преданного благоприятна и направлена лишь на удовлетворение Шри Кришны.

Бхакта-таттва — это философские истины о чистых преданных Господа, их деятельности, настроениях и чувствах. Поэтому очень важно уметь определять, кто на самом деле является преданным и какова его преданность. Необходимо проявлять осторожность, считая кого-либо преданным только потому, что он одет, как преданный. В «Бхагавад-гите» Господь Кришна объясняет все это Своему самому дорогому и близкому другу

Арджуна, обладавшему пытливым умом и вопрошавшему Его с великим смирением.

Арджуна спросил: «О Господь, пожалуйста, расскажи мне, как узнать Твоего преданного? Можно ли считать преданным того, кто ставит *тилаку*, носит *кантхималы* и повторяет *мантры* на четках?» Шри Кришна ответил: «Нет, все это не является признаком истинного преданного, это лишь видимая сторона. Человек, обладающий этими внешними атрибутами, может быть Моим *бхактой* (преданным), а может и не быть им».

Шри Кришна утверждает:

*мач-читтā мад-гата-прāṇā
бодхайантах параспарам
катхайантай ча мām нитйām
тушйанти ча раманти ча*
(Б.-г., 10.9)

«Те, чьи умы погружены в Меня, чьи жизни безраздельно посвящены служению Мне, получают огромное удовлетворение и блаженство, постоянно просвещая друг друга в Моей *таттве* и совершении *киртана* Моего имени, образа, качеств и игр».

Поэтому преданный Господа - это *мач-читтā*, тот, кто всецело погружен в Его лотосные стопы.

Мад-гата-прāṇā - тот, кто жертвует всем, включая свою собственную жизнь,

ради лотосных стоп Кришны, является Его преданным.

Бодхайантах параспарам - те, кто собираются вместе лишь для того, чтобы говорить об играх Шри Кришны, являются Его преданными.

Тушйанти ча раманти ча - тот, кто чувствует полное удовлетворение, погружаясь в сладостные игры Кришны, подобно большому лебедю, ныряющему в воды океана, является Его преданным.

Мач-читтā мад-гата-прāñā - постоянное погружение в океан игр Кришны является признаком истинного преданного Господа. Чистого преданного можно распознать по этим качествам и характерным чертам.

*мартйо йадā тйакта-самаста-кармā
ниведитāтмā вичикйришито ме
тадāмртатвалī пратипадйāmāно
майāтма-бхўйāйа ча калпате ваи*
(Ш.-Б., 11.29.34)

«Тот, кто отказывается от деятельности ради ее плодов и целиком посвящает себя Мне, жадно стремясь совершать Мне служение, достигает освобождения от рождения и смерти и обретает природу, подобную Моей».

*параспарāнукатхāнаī
пāванам бхагавад-йаīах
митхо ратир митхас тушйир
нивртитир митха āтманах*

*смарантах смāрайантай ча
митхо 'гхаугха-хараī харим
бхактйā сайджāтайā бхактйā
бибхратй утпуплакāм танум*
(Ш.-Б., 11.3.30-31)

«Нужно научиться общаться с преданными Господа, собираясь с ними, чтобы воспевать Его славу. Этот процесс наиболее очищающий. Когда преданные развивают теплые, дружеские взаимоотношения, они чувствуют взаимное счастье и удовлетворение. Так, вдохновляя друг друга, они смогут отказаться от удовлетворения материальных чувств, которое является причиной всех страданий».

«Преданные Господа непрерывно обсуждают славу Личности Бога. Таким образом, они постоянно помнят о Всевышнем и напоминают друг другу о Его качествах и играх. Благодаря преданному следованию принципам *бхакти-йоги* они доставляют наслаждение Личности Бога, который забирает у них все неблагоприятное. Освободившись от всех препятствий, преданные пробуждаются к чистой божественной любви, и даже в этом мире их одухотворенные тела являют признаки трансцендентного экстаза, такие как волосы, вставшие дыбом».

В «Шри Брихад-бхагаватамрите» Шрилы Санатаны Госвами замечатель-

ным образом описываются различные категории преданных: *гьяни-бхакты*, затем *шуддха-бхакты*, *преми-бхакты*, *премапара-бхакты* и, наконец, *прематура-бхакты*. Там утверждается, что примером *гьяни-бхакты* служит Прахлада Махарадж, *шуддха-бхакты* - Амбариша Махарадж, *преми-бхакты* - Хануман, *премапара-бхакт* - Пандавы, а идеальным примером *прематура-бхакты* является Уддхава.

Враджа-гопи, юные девушки-пастушки Вриндавана, и остальные его жители стоят выше всех перечисленных ранее категорий *бхакт*. *Гопи* зовутся *широма-ни*, жемчужиной среди всех преданных Господа, а самое высочайшее положение из них занимает Шримати Радхика. Ее *бхакти* и настроения служения Кришне уникальны и не имеют себе равных.

Во Вриндаване существует пять видов благоприятных настроений служения: *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*, то есть нейтральное настроение, настроение служения, дружбы, родительской и супружеской любви к Верховному Господу. *Мадхурья* - наивысшее среди них, и оно, в свою очередь, содержит в себе тысячи различных оттенков настроений, относящихся к своей категории.

Неверно считать, что все мы идем в одном направлении. Обладая определенным видом *бхакти*, преданные достигают различных обителей духовного мира в соответствии со своими целями и желаниями. Некоторые отправляются на

Вайкунтху, в то время как другие идут в Айодхью, Матхуру, Двараку или Вриндаван.

Во Вриндаване существуют следующие области: *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*. В одной только *мадхурье* присутствуют миллионы подразделений, предназначенных для миллионов представителей этого настроения. Поэтому встречается не один, а множество видов *гопи*. Шрила Рупа Госвами упоминает примерно триста шестьдесят видов *гопи* и их настроений. В этой книге мы можем предложить лишь каплю из бескрайнего океана этих сокровищ. Шрила Гурудев говорит нам, что даже в одной отдельно взятой категории *гопи* существует множество их подвидов, обладающих разными настроениями и совершающих различную деятельность.

Гопи делятся на *сакхи*, *нитья-сакхи*, *пра-на-сакхи*, *прештха-сакхи* и *пра-на-прештха-сакхи*. В группе Шримати Радхики также существует пять видов *сакхи*: *сакхи*, *нитья-сакхи*, *пра-на-сакхи*, *прештха-сакхи* и *пра-на-прештха-сакхи*. Некоторые из них относятся к категории *сама*, а другие - к *висама*. *Сакхи*, имеющие равную *снеху* к Шри Радхе и Кришне, известны как *сама-снеха*, тогда как те, кто проявляет к кому-либо из Божественной Четы большую *снеху*, называются *висама-снеха*. Вринда и Дхаништха являются *сакхи*. Они относятся к категории *висама-снехи*, поскольку имеют большую привязанность к Шри Кришне. *Нитья-сакхи*, например, Кастури Манджари и

Мани Манджари, также проявляют *ви-сама-снеху*, но они больше привязаны к Шримати Радхике. Все эти виды *гопи* искусно представлены в «Удджвала-ниламани» Шрилы Рупы Госвами.

Наряду с описанием различных категорий преданных, Шрила Рупа Госвамипад упоминает также восемьдесят один вид *бхакти*. Сюда относятся *карма-мишира-бхакти*, *гьяна-мишира-бхакти*, *саками-бхакти*, *нишками-бхакти*, *сварупа-сиддха-бхакти*, *санга-сиддха-бхакти* и *аропа-сиддха-бхакти*. Каждый из этих типов *бхакти* имеет свои характерные особенности и связанный с ними род деятельности. Шри Чайтанья Махапрабху сказал Рупе Госвами: «*кришна-према-бхакти ананта* — *Кришна-према* — это огромный, безграничный океан». Этот океан — *пārāpāra-īṇīya* — безбрежный и бездонный. Невозможно измерить его глубину.

пārāpāra-īṇīya gabhīra бхакти-раса-синдху
томāйа чākхāите тārа кахи эка 'бинду'
(Ч.-ч., Мадхья, 19.137)

«Океан трансцендентных *рас* преданного служения настолько велик, что никому не под силу измерить его. Однако, чтобы дать тебе ощутить вкус этого океана, Я опишу лишь одну его каплю».

Преданных Господа можно классифицировать как *карми*, *гьяни*, *саками* или *нишками*. *Саками-бхакта* служит

Кришне, но у него все еще есть какие-то материальные желания. Примером такого рода *бхакты* может служить Дхрува Махарадж, который в возрасте пяти лет покинул свой роскошный дворец и стал совершать суровые аскезы для удовлетворения Господа Нараяны. Эти события описаны в Четвертой песни «Шримад-Бхагаватам».

Господь предстал перед Дхрувой и произнес: «Дхрува, проси любое благословение, и Я дам его тебе!» Маленький Дхрува отвечал: «О мой Господь, я не желаю никаких благословений. *Дева-мунīдра-гухйам* - сейчас я созерцаю Твои прекрасные лотосные стопы, и этот дар является заветным и практически недостижимым даже для полубогов. Мое желание отправиться в лес и совершать суровые аскезы ради обретения собственного царства было подобно желанию купить битое стекло у торговца алмазами. Однако я обрел сокровище Твоих лотосных стоп, что само по себе очень редко и бесценно. Поэтому, мой Господь, не заставляй меня просить у Тебя другого благословения».

стхānāбхилāшй тапаси стхито 'хам
твām прāптаvān дева-мунīндра-гухйам
кāчам вичинvāн апи дивйа-ратнām
свāмин кртārтхо 'сми варам на йāче
(Ч.-ч., Мадхья, 22.42)

«О мой Господь, стремясь к высокому положению в этом мире, я совершал суровые аскетические подвиги. А сейчас я обрел Тебя,

увидеть которого может не каждый великий полубог, святой или царь. Я искал осколок стекла, но вместо этого нашел драгоценнейший камень. Поэтому я так удовлетворен, что не хочу просить Тебя ни о чем другом».

Господь Нараяна сказал: «О Дхрува, ты совершал суровые аскезы ради достижения материальной цели. Ты хотел стать царем, поэтому сейчас Я дарую тебе такое благословение: в течение тридцати шести тысяч лет ты будешь править в этом материальном мире. Никто не станет завидовать тебе или воевать с тобой, и, оставив этот мир, ты достигнешь Дхрувалоки (Полярной звезды)».

«Шри Брихад-бхагаватамрита» и другие писания утверждают, что, если кто-либо будет искренне практиковать чистое *бхакти*, он непременно достигнет совершенства. Существует множество преданных, которые воспевают святые имена и служат Гуру, Вайшнавам и Бхагавану, но их сердца по-прежнему полны *анартх*, вредных привычек и ненужных желаний. Но даже в таком положении они известны как *бхакты*.

*лаукикī вайдикī вāпи йā
крийā крийāте муне
хари-севāнукūлаива сā
кārйā бхактим иччхātā*
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.200)

«Преданный может вести себя подобно обычному человеку либо строго

следовать ведическим предписаниям. В обоих случаях все, что он делает, будет благоприятным для его прогресса в преданном служении, потому что он осознает Кришну».

Лаукикī означает «мирское», а *ваидикī* относится к правилам и предписаниям Вед. Если кто-то каким-либо способом совершает *бхакти* Кришне, он *бхакта*. *Хари-севāнукūлаива* означает «то, что благоприятно для Шри Хари». Таково простое определение *бхакти*.

Чтобы понять, что существуют различные виды преданных, которым приписаны собственные уникальные качества и настроения, необходимо осознавать разницу между *мукта-пурушей* (освобожденной душой) и *баддха-дживой* (обусловленной душой). Внешне они кажутся одинаковыми, но священные писания описывают их индивидуальные особенности.

*īhā īasīa харер дāsīе
кармаñā манасā гирā
никхилāсв апй авастхāсу
джйван-муктах са учйате*
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.187)

«Тот, кто служит Шри Хари своими действиями, мыслями и словами, является освобожденной душой, даже если находится в материальном мире».

Личности, обладающие такой концепцией, называются *мукта-пуруши*. *Баддха-*

дживы, напротив, находятся под контролем иллюзорной энергии Господа - *майи*. Они связаны с этим материальным миром понятиями «я» и «мое» и отождествляют себя с материальными телами, забывая о своей истинной природе вечных слуг Шри Кришны (*кришна-нитья-дас*). Такие люди думают, что все в этом материальном мире, включая их родственников и друзей, создано для их личного удовлетворения и принадлежит им. В результате этого заблуждения они испытывают бесчисленные несчастья.

*бхрама, прамāда, випра-липсā, караṇāpā-
тава*
āриша-виджñа-вāкйе нāхи доша эи саба
(Ч.-ч., Ади, 2.86)

«В речах великих *садху* не может быть опшибок, заблуждений, лжи или несовершенств, вызванных ограниченностью восприятия».

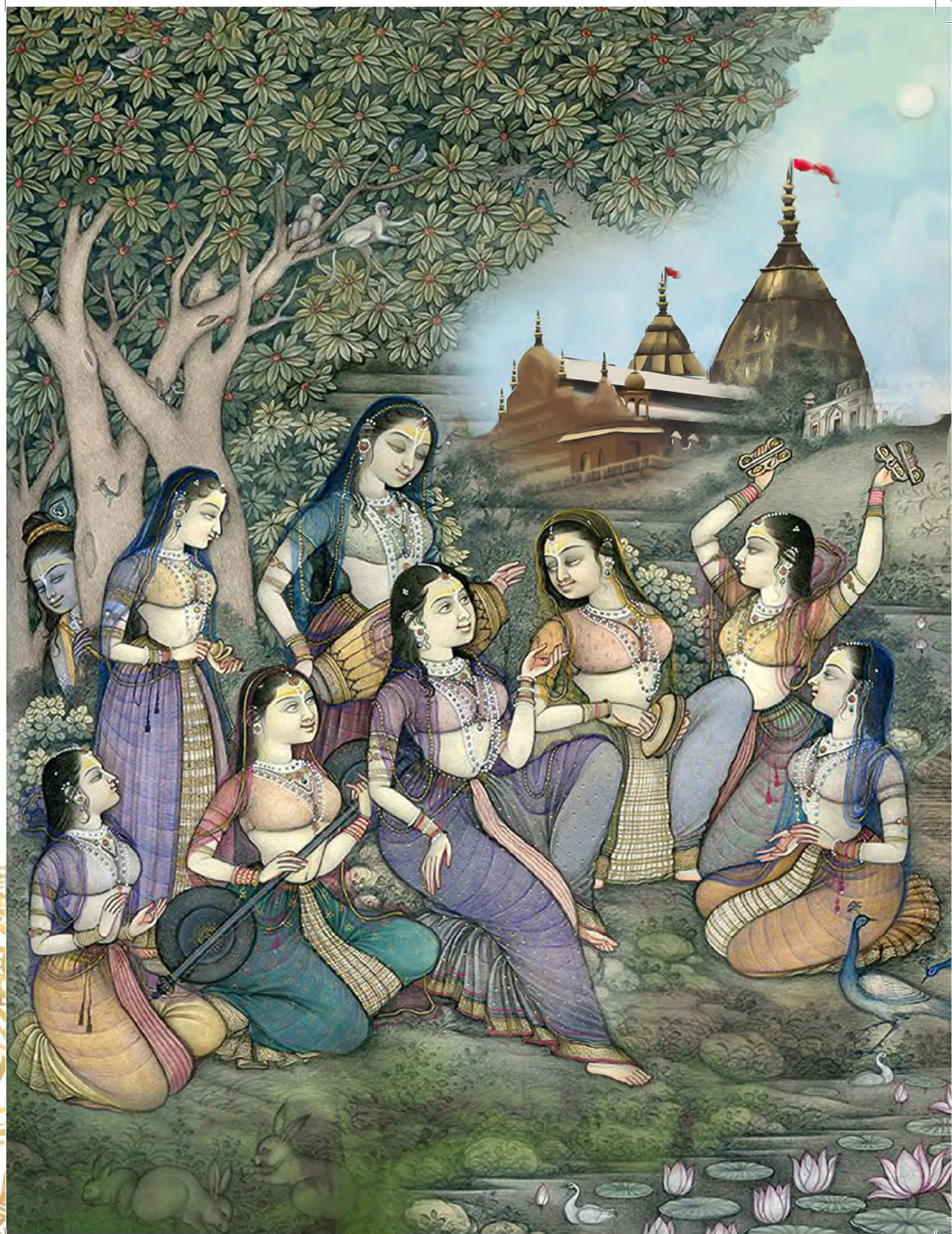
Другими словами, Шри Гуру свободен от материальных несовершенств, поэтому все, что он делает и говорит, является совершенным. В этом стихе слово *бхрама* означает ошибки и заблуждения, *прамāда* - это иллюзии, *випра-липсā* - склонность к обману, а *караṇāpāтава* указывает на несовершенство восприятия. В отличие от освобожденных душ, обусловленные *дживы* постоянно пытаются наслаждаться свои чувства и блуждают в цикле повторяющихся рождений и смертей.

‘*нитья-бандха*’ — *кришна хаите нитья-
бахирмукха*

‘*нитья-самсāра*’, *бхундже наракāди
духкха*
(Ч.-ч., Мадхья, 22.12)

«Помимо вечно освобожденных преданных существуют обусловленные души, которые всегда отворачиваются от служения Господу. Они не покидают материального мира и испытывают муки, принимая различные тела в адских условиях жизни».

Тьяни-бхакта Прахлада Махарадж

Известна ли вам история жизни тьяни-бхакты Шри Прахлады Махараджа?

В древние времена жили два демона по имени Хираньякша и Хираньякашипу. Когда Господь Варахадев убил Хираньякшу, его старший брат Хираньякашипу дал обет мести и поклялся лишить жизни того, кто убил его брата. Хираньякашипу стал совершать очень суровые аскезы, которые длились невероятно долго (шестьдесят тысяч лет) - столько времени, что муравейник покрыл практически все его тело. Все это время он стоял на одной ноге, воздев обе руки к небу. Его суровые аскезы потрясли все мироздание и заставили самого творца Брахмаджи предстать перед ним с вопросом: «Какое благословение ты желаешь?» Ответ Хираньякашипу был таков: «Я хочу обрести бессмертие!» Брахмаджи сказал: «Это невозможно! Каждый, кто родился в материальном мире, рано или поздно должен будет оставить свое тело».

Такова действительность: все когда-нибудь умрут. При мысли о смерти в наше сердце закрадывается страх. Каждый думает: «Я не умру прямо сейчас. Возможно, когда-то это и

произойдет, но не скоро, быть может, лет через сто! А сейчас мне только двадцать (тридцать, пятьдесят, и т.д), поэтому до моей смерти остается еще много времени». Но *шастры* говорят нам, что в действительности это не так: наш час может пробить раньше, чем мы думаем. Мы не знаем, когда именно это случится, но смерть непременно придет и «постучится в нашу дверь», и тогда мы уже не сможем ничего поделать. В этом мире есть много чудес, но писания говорят, что самое величайшее чудо из всех – это наша убежденность в том, что мы не умрем. День и ночь мы страдаем, находясь под влиянием *майи* (иллюзии), но все же считаем, что смерть нам не грозит. Каждый день в газетах нам встречаются новости о гибели людей по самым разным причинам, однако каждый из нас продолжает думать, что смерть обойдет его стороной.

Есть только один тип личностей - *садху*, которые всегда помнят о неизбежности своей смерти, и в этом заключается их главное отличие от *вишайи* (материалистичных людей). Каждый миг своей жизни *садху* сокрушаются: «Увы, я умру, но я все еще не способен должным образом погрузиться в *бхаджан* (процесс поклонения Верховному Господу)».

Таким образом, Брахма отклонил просьбу Хираньякашипу о бессмертии, сказав: «Все люди смертны. Проси любое другое благословение. Я просто обязан дать его тебе, ведь ты совершал такие суровые аскезы в течение столь длительного времени». Однако демоническая натура Хираньякашипу желала лишь бессмертия. Думая только об этом, он с большой решимостью стал совершать еще более суровые аскезы.

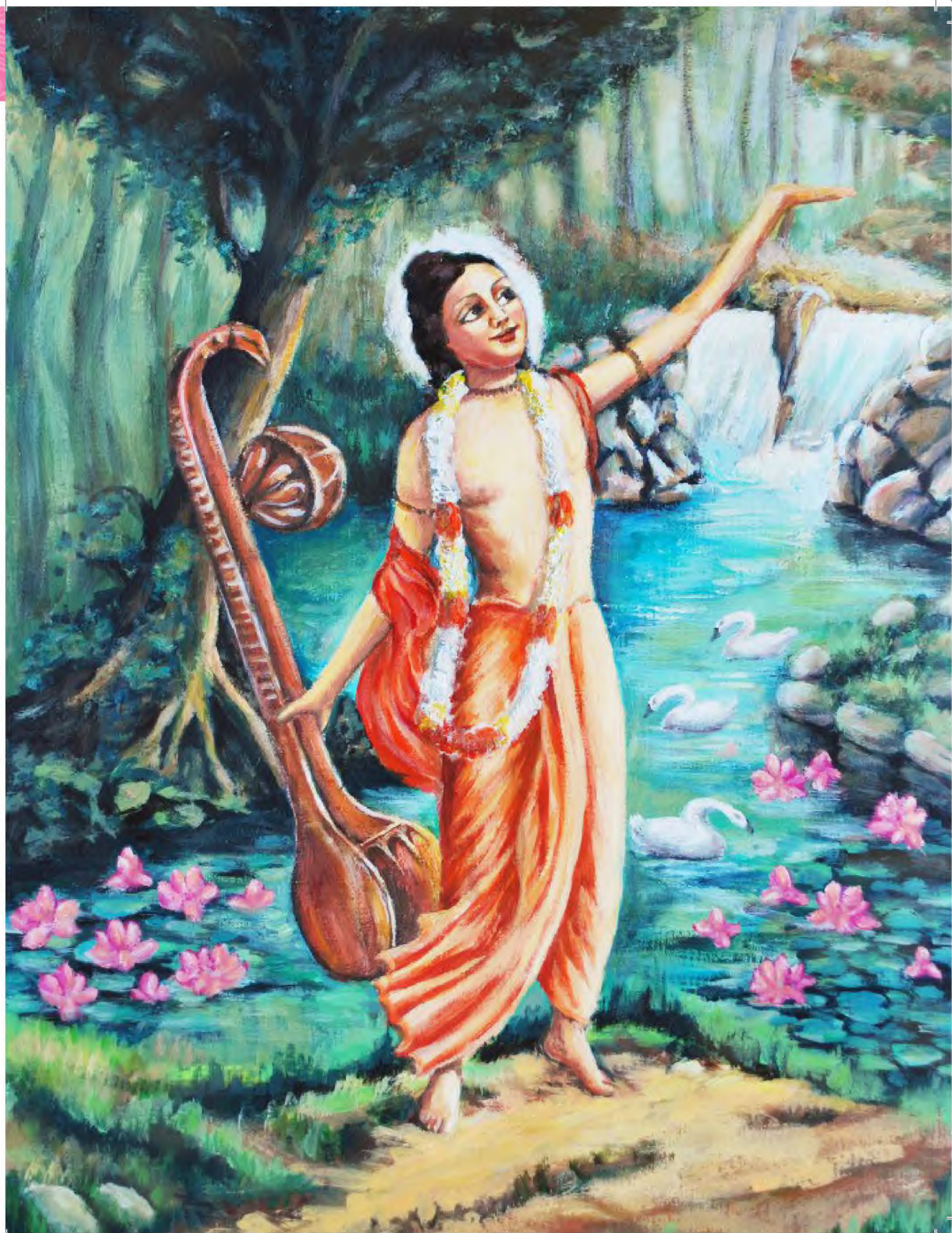
Брахма покинул демона, а затем возвращался к нему еще три или четыре раза, пока тот продолжал предаваться аскезам. (Эта *лила* описана в Брахма-вайварта Пуране). Наконец, он предстал перед Хираньякашипу и сказал ему: «Я не могу дать тебе бессмертие, потому что сам им не обладаю. Но ты можешь попросить у меня любое другое благословение». Асура (демон), который был очень умен, ответил: «Ладно, если уж я не могу получить бессмертие, тогда попрошу такое благословение, чтобы я не мог быть убит ни в один из месяцев года, ни днем, ни ночью, ни в небе, ни на земле, ни в доме, ни на улице и ни одним из созданных тобой животных, существ или орудий».

Брахмаджи одно за другим даровал ему все эти благословения, говоря: «Да будет так!» Получив желаемое, Хираньякашипу подумал: «Этот Брахма такой глупый, а я так умен! Теперь гибель стала для меня просто невозможной!» Считая себя

бессмертным, с чувством огромного внутреннего удовлетворения, демон вернулся в свое царство.

Когда Хираньякашипу еще совершал аскезы, его жена Каядху была беременна. Полубог Индра, царь райских планет, воспользовавшись отсутствием демона, похитил Каядху и собирался убить ее и нерожденное дитя. Тогда Нарада Риши явился к Индре и сказал: «О царь райских планет Индра, что же ты делаешь? Не подобает тебе похищать чужих жен!» Индра ответил: «Я хочу убить Каядху, чтобы положить конец династии Хираньякашипу». «Девараджа Индра, - возразил Нарада Риши, - не делай этого! Знаешь ли ты, кого она носит в своем лоне? Ее ребенок - *махабхагавата бхакта* Прахлада Махарадж. Если ты убьешь Каядху, то совершишь ужаснейший грех и несомненно потеряешь свое высокое положение повелителя полубогов». Испугавшись слов Нарады, Индра изменил свои намерения. Он спросил: «Как мне теперь быть?» Риши очень заботливо и подробно объяснил ему, что делать, сказав: «Отправь Каядху ко мне в *ашрам* и возвращайся на Индралоку».

Так Нарада Риши начал описывать весь «Шримад-Бхагаватам» Каядху и Прахладе Махараджу (ребенку в ее утробе, который мог слышать и понимать все, что говорил мудрец). Затем Каядху дала рождение Прахладе Махараджу. Позднее он рассказывал

своим друзьям, как получил общение с Нарадой Муни, возвышенным преданным, взрастившим *бхакти* в его сердце.

Когда после совершения суровых аскез Хираньякашипу возвратился в свое царство, Каядху и Прахлада уже были там. Маленькому Прахладе на тот момент было три или четыре года. Демоническая природа Хираньякашипу заставляла его думать, что он обрел абсолютное бессмертие и уже никогда не умрет. Он объявил по всему своему царству: «Все *брахманы* должны быть убиты, потому что они совершают огненные жертвоприношения (*ягьи*) ради блага полубогов (*деват*), а также поклоняются Вишну, убийце моего брата Хираньякши». Демон приказал своим подданным срубить все фруктовые деревья и уничтожить коров. Кроме того, он распорядился построить плотины на всех священных реках, чтобы остановить их воды. Греховные идеи Хираньякашипу на этом не закончились. Он заявил: «Теперь я Бхагаван и с этого момента запрещаю кому-либо иметь у себя изображение Вишну! Каждый должен поклоняться на своем алтаре только мне!» Такова была демоническая природа Хираньякашипу.

Прахлада Махарадж был еще маленьким ребенком, но Хираньякашипу уже имел планы на его счет. Он заявил: «Мой сын Прахлада станет правителем после меня, поэтому

он должен посещать школу и получить образование, изучая принципы *сама, дама, данда и бхеда*». Согласно науке дипломатии врагом можно управлять благодаря этим четырем принципам: *сама* (политика умиротворения), *дама* (подкуп), *данда* (применение силы) и *бхеда* (спровоцированный разлад).

Отец-демон позвал двоих учеников Шукрачарьи, Шанду и Амарку, и поручил им обучение Прахлады. Шанда, что означает «бык», и Амарка, что значит «обезьяна», имели демоническую природу. Их разум находился примерно на том же уровне, что и у перечисленных животных. Обезьяны известны похотливостью и эгоизмом. Они постоянно что-то едят и предаются чувственным наслаждениям. От быков вообще мало пользы, потому что они только и делают, что жуют и оплодотворяют коров. Вот такие ученики были у Шукрачарьи. Сам Шукрачарья в то время отсутствовал. Возможно, он куда-то уехал.

Итак, Прахлада Махарадж стал ходить в школу Шанды и Амарки и через пару месяцев вернулся домой. Обрадовавшись встрече с сыном, Хираньякашипу обнял его и посадил себе на колени. Похлопывая сына по спине, он сказал: «Прошло столько времени, и наконец мой сын вернулся! Скажи-ка, Прахлада, что было самым лучшим из всего, что ты изучил?» Прахлада Махарадж ответил:

*тат сādху манйе 'сура-варйа дехинām
садā самудвигна-дхийām асад-грахāt
хитвātма-пāтам грхам андха-кūпам
ванам гато йад дхарим āййрайета*
(Ш.-Б., 7.5.5)

«О лучший из асуров, царь демонов! Мой духовный учитель объяснил мне, что любой, кто получил брненное тело и поглощен преходящими семейными заботами, всегда пребывает в беспокойстве, ибо упал в темный колодец, где нет воды, а есть только страдания. Человек должен оставить такую жизнь и уйти в лес (вану). Это значит, что ему следует отправиться во Вриндаван, где безраздельно царит сознание Кришны, и так обрести покровительство Верховной Личности Бога».

Тат сādху манйе 'сура-варйа дехинām означает «о мой отец, величайший из демонов!» «Как хорошо сказано! – отозвался Хираньякашипу. - Он назвал меня *асура-варья*, что значит “величайший из демонов”!»

Прахлада продолжил: «В этом материальном мире все испытывают множество страданий. (*Хитвātма-пāтам грхам андха-кūпам* значит “недолговечная семейная жизнь подобна темному глубокому высохшему

колодезю”). Поэтому будет лучше, если мы оставим такую жизнь, примем прибежище у истинного Гуру и станем служить Шри Хари. Таково мое заключение из всего, что я изучил».

У многих людей нет духовного осознания, поэтому они устремляются к семейной жизни. Они думают, что жизнь *грихастхи* (домохозяина) - это лучшая жизнь. Некоторые из них говорят, что жизнь *брахмачари* (ученика, соблюдающего обет безбрачия) не очень-то хороша, а жизнь *санньяси* (отреченного проповедника) и вовсе сухая. Когда кто-то заходит в дом *грихастх* и видит комфортные условия их жизни, красивых супругов, хороших детей, сады, бассейн и множество других приятных вещей,

он может подумать: «И зачем только я страдаю в этом *ашраме брахмачари* (или *санньяси*)? Моя жизнь такая сухая! Гурудев и *шастры* всегда что-то запрещают: „Не делай то, не делай это, не общайся и не шути с противоположным полом, не ешь слишком много, вставай в четыре часа утра и иди в храм”. Не лучше ли мне завести семью?»

Брахмачари может считать, что жизнь семейного человека полна удовольствий, но когда женится, то понимает, что это

*Только
преданный
Господа может
сказать, что он
действительно
испытывает
счастье*

полный мрак. Есть ли хоть один семейный человек в этом материальном мире, который был бы счастлив? Нет. Только преданный Господа может сказать, что он действительно испытывает счастье. Когда у человека много денег, он несчастлив, и когда у него нет денег, он тоже страдает. У домохозяев столько проблем и беспокойств, и к тому же, чтобы поддерживать семью и себя самих, они должны тяжело работать, как ослы.

Опираясь на собственный жизненный опыт, проанализируйте, чья жизнь лучше: *брахмачари* или *грихастхи*? Подумайте об этом. Вероятно, кто-то из вас раньше был *брахмачари*, а теперь вы *грихастха* и сами можете сравнить. Вы увидите, что жизнь *брахмачари* является наилучшей. Вступая в семейную жизнь, вы взваливаете на себя тяжелое бремя только ради получения некоторых удовольствий сомнительного качества. Отказавшись от этого бремени, вы почувствуете, насколько стали счастливее.

Почему же каждый так жаждет радостей семейной жизни? Единственная причина в том, что люди не способны контролировать свои сексуальные желания. Никакой другой причины нет. Вот почему *шастры* утверждают, что, если человек не может контролировать свои сексуальные желания, он должен жениться. «Шримад-Бхагаватам» это очень ясно объясняет. Шрила Гоур Говинда Махарадж сказал: «Можно

легко удовлетворить Гуру и Кришну, но невероятно трудно угодить жене и детям».

Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж говорил, что, если человек очень тяжело трудится, у него изо рта идет пена. Я ощутил это на собственном опыте, когда служил в храме в Матхуре, особенно во время подготовки к празднику Джанмаштами. Тогда приходилось работать по десять-двенадцать часов в день. Порой у меня изо рта начинала идти пена, я горел в лихорадке и чувствовал, что могу оставить тело. Но все эти усилия были в сознании Кришны, так что, это не то же самое, что мирская работа. Это совершенно разные вещи. Такая деятельность трансцендентна и посвящена исключительно счастью Шри Гуру и Кришны.

*бхавāпаварго бхрамато йадā бхаведж
джанасйа тархй ачьюта сат-
самāгамах
сат-сангамо йархи тадаива сад-гатау
парāварейе твайи джйāте матих
(Ш.-Б., 10.51.53)*

«О Ачьюта, когда материальное существование скитающейся по миру души подходит к концу, она обретает общение с Твоими преданными. В результате такого общения в ней пробуждается преданность Тебе, конечной цели Твоих *бхакт*, повелителю всех причин и следствий».

В санскрите есть череда губных согласных, которые звучат так: *па*, *пха*, *ба*, *бха* и *ма*. *Па* – это начальная буква слова *паришрама*, или «тяжелый труд». *Па* также является первой буквой слова *парабхава*, что значит «поражение». В материальном мире мы тяжело трудимся и постоянно терпим поражение в вечной борьбе за существование. На самом деле мы должны победить рождение, смерть, болезни и старость. А поскольку нет никакой возможности преодолеть все эти плачевные условия, то под влиянием иллюзии, *майи*, мы просто терпим *парабхаву*, поражение. Буква *пха* взята из слова *пхана*, что значит «пена у рта» или «пена, которая выступает изо рта у того, кто очень сильно изнурен» (как это обычно бывает с лошадьми). *Ба* – это первая буква слов *бандха*, «закрепощение», и *бйартхата*, «крушение надежд, разочарование». *Бха* – часть слова *бхайа*, означающего страх смерти. С буквы *ма* начинается слово *мритью*, «смерть». Таким образом, эти согласные описывают нашу борьбу за существование, сопряженную с поражением, истощением, рабством, страхом, и, наконец, смертью.

В этом материальном мире люди думают, что необходимо работать

по десять-двенадцать часов в сутки для того, чтобы поддерживать более высокий уровень жизни, чем у других. Жена может сказать: «Посмотри-ка! Соседи уже купили новый дорогой автомобиль, а наш давно устарел. Я хочу машину, которая будет больше, лучше и современнее, чем у них. Так что иди и поработай сверхурочно, чтобы нам хватило денег на ее покупку».

*О Арьята,
когда материальное
существование
скитаящейся по миру
души подходит к концу,
она обретает общение с
Твоими преданными*

Путешествуя по миру, мы часто слышим трагические истории о людях, которые умерли прямо на своих рабочих местах из-за того, что не выдержали перегрузок на работе, стресса и давления проблем. Бывали случаи, когда перегруженные работники кончали жизнь самоубийством, потому что были уже не способны поддерживать тот высокий уровень жизни, который существовал в их окружении.

Когда человек живет очень просто, окружающие считают его нищим или бездомным. Соседи создают ему проблемы, чтобы заставить его уехать. Если вы носите *тилаку*, совершаете *киртан* и создаете шум, играя на *караталах* в четыре часа утра, ваши соседи начнут жаловаться.

Шрила Вишванатха Чакравартипад приводит очень хороший пример борьбы за желание удовлетворять свои материальные чувства.

Как-то раз один человек отправился в лес, чтобы собрать дров. Вдруг он услышал приближающийся рев тигра. Испугавшись, мужчина бросился бежать, но силы очень быстро оставили его, и он уже не мог двигаться дальше. Вскоре он увидел глубокий, темный, сухой колодец, а рядом дерево, ветви которого свисали над колодцем. Тигр все еще продолжал преследовать человека, и тому не оставалось другого выбора, кроме как ухватиться за ветви дерева и прыгнуть в колодец, повиснув где-то на половине его глубины. Он висел, изо всех сил сжимая руками ветви, а где-то над его головой раздавался жуткий рев тигра. Неожиданно на дне этого сухого колодца человек заметил змею, которая вилась вверх, раздувая капюшон и издавая шипение. Мгновения отделяли несчастного от нападения змеи или тигра.

Затем человек увидел двух крыс, белую и черную. Эти крысы медленно подтачивали ветвь, за которую он держался. Пока мужчина боролся за свою жизнь, над его головой стали кружить пчелы из потревоженного улья и жалить его. У него не было никаких шансов спастись из этой смертельной ситуации: сверху его поджидал голодный тигр, снизу шипела змея, а крысы все больше подгрызали ветку. Вдруг человек увидел,

как из улья сочится мед. И, находясь в таком бедственном положении, он все же подумал: «Как бы мне попробовать хоть капельку этого меда?» Он начал делать попытки поймать на язык падающий мед. Капли пролетали мимо, но мужчина и не думал сдаться. Наконец, одна капля упала ему на нос, и он смог слизать ее. «О, как вкусно!» - подумал он, даже несмотря на то, что пчелы продолжали жалить его.

Этот человек находился в весьма плачевной ситуации, ведь со всех сторон его окружала смерть, и тем не менее он все еще пытался наслаждаться свои чувства. Такова наша жизнь. Тигр и змея символизируют смерть, ветви дерева – продолжительность жизни, а белая и черная крысы - день и ночь. Нам не дано знать, как долго мы пробудем в этом материальном мире - двадцать, пятьдесят, семьдесят или сто лет, ведь нет никакой гарантии. Дни и ночи «подтачивают» нашу жизнь, приближая нас к смерти. Пчелы - это наша семья: жена или муж, дети и все остальные. Они постоянно «жалют» нас, создавая массу проблем и беспокойств. А капли меда в этой истории олицетворяют наши материальные привязанности и мирскую любовь, которые являются ни чем иным, как удовлетворением собственных чувств.

Вы можете спросить: «Есть ли выход из этого состояния постоянного страха перед смертью, болезнями, старостью и перерождениями?» Священные писания

дают ответ: наше спасение в том, чтобы служить *махабхагаватам*. Это довольно просто, ведь их несложно удовлетворить. Наш Гурудев - *махабхагавата*. Он всегда хочет, чтобы его дорогие ученики воспевали святыя имена и служили его *иштадевам* Радхе и Кришне. В силу своего смирения истинный Гуру никогда не попросит, чтобы мы служили ему. Он скажет: «Пожалуйста, служите моей *иштадеви* Шримати Радхике, как это делаю я сам».

Наша цель - это служение Божественной Чете Шри Шри Радхе-Кришне. Процесс (*бхакти*) заключается в том, что сначала мы выполняем *севу* нашему Гурудеву (духовному учителю) и Вайшнавам (*бхактам*), затем - Шри Чайтанье Махапрабху и только после этого - Радхе и Кришне (Бхагавану). Мы не можем сразу приступить к служению Шримати Радхике и даже Шри Кришне. Но Шрила Гурудев очень милостив, и он дает нам возможность послужить ему, делая себя доступным для нас. Он может научить нас собственным примером.

Гуру очень доволен, когда видит, что мы воспеваем святыя имена и совершаем преданное служение в соответствии со своим уровнем. Но когда мы двадцать четыре часа в сутки служим членам своей семьи, они все равно недовольны нами. Мы должны взглянуть на это всерьез, ведь наши близкие всегда остаются недовольными и могут сказать: «Почему по воскресеньям мы всегда ходим в храм? Давай лучше пойдем на пляж,

в кинотеатр или ресторан. Эти Гаудия Вайшнавья все мозги тебе промывали своим “Харе Кришна, Харе Кришна”. Совершай *бхаджан* и *садхану*, но без фанатизма. Не сходи с ума!»

Некоторые люди рассуждают примерно так: «Моя первая жена развелась со мной. Не проблема, я женюсь на другой женщине». После того как второй брак такого человека тоже распадается, он опять думает: «Ничего страшного, может быть, моя третья жена будет идеальной!» Материалистичные люди никогда не бывают довольны или счастливы, потому что они постоянно собирают вокруг себя множество нежелательных и ненужных вещей.

*лабдхвā джано дурлабхам атра мāнушām
катхайчид авйайгам айатнато ‘нагха
пāдāравиндам на бхаджатй асан-матир
грхāндха – кўне патито йатхā пāйцух*
(Ш.-Б., 10.51.46)

«Поистине нечист ум того человека, который, получив редкую и очень возвышенную человеческую форму жизни, тем не менее не поклоняется Твоим лотосным стопам. Подобно животному, упавшему в темный колодец, такой человек погружается во тьму материальной семейной жизни».

После смерти мы не сможем забрать с собой ничего, даже кончика волоса, не говоря уже о семейном или общественном положении.

*кабху сварге утхāйа, кабху нараке дубāйа
данђйа-джане рāджā йена надйите чубāйа
(Ч.-ч., Мадхья, 20.118)*

«В материальном мире живое существо порой поднимается на высшие планеты, где наслаждается материальным благополучием, а порой погружается в пучину ада. Его положение очень напоминает положение преступника, которого царь наказывает, то погружая его в воду, то вытаскивая обратно».

Так устроен этот материальный мир. Похоже на то, как будто вас то погружают в воду, то вытаскивают наружу, и вы судорожно хватаете воздух. Или будто вы тонете и оказываетесь на волоске от смерти, а потом вам удается спастись. И вы думаете: «Я дышу! Как же это прекрасно!» Но вскоре вновь оказываетесь погруженными в воду и опять страдаете. В этой жизни вы можете родиться как мужчина, а в следующей жизни - как женщина. Если вы привязаны к женщинам, то получите женское тело, а если у вас есть привязанность к мужчинам, тогда вы обретете мужское тело. Результат подобной привязанности в том, что мы в любом случае вынуждены страдать в цикле повторяющихся рождений и смертей, получая то мужское, то женское тело. Этот цикл можно разорвать, только разрушив материальные привязанности.

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит Арджуне:

*анта-кāле ча мām эва
смаран муктвā калеварам
йах прайāти са мад-бхāвам
йāти нāстй атра самййаих
(Б.-г., 8.5)*

«Тот, кто в конце жизни, покидая тело, помнит только Меня, сразу обретает Мою природу. В этом нет никаких сомнений».

*йам йам вāпи смаран бхāвам
тйаджатй анте калеварам
там там эвайти каунтейа
садā тад-бхāва-бхāвитах
(Б.-г., 8.6)*

«О сын Кунти, о чем помнит человек в момент смерти, этого состояния он и достигнет в следующей жизни, из-за того, что он постоянно погружен в это состояние».

В следующей жизни вы станете именно тем, о чем будете думать в конце нынешней жизни. Из-за привязанности к олененку Бхарата Махарадж получил после смерти тело оленя. Это лишь один из множества подобных примеров.

В «Шримад-Бхагаватам» (11.19.43) говорится: «Грхам йапирам мāнушийам – человеческое тело подобно дому». Эта тема отдельно объяснена в истории о царе Пуранджане и его жене Пуранджани.

В доме человеческого тела есть девять врат. Это семь врат на голове: два глаза, два уха, две ноздри и рот, и двое нижних

врат - для испражнения и продолжения рода. Йог способен видеть истинного себя, или свою *сварупу*, отличную от тела с девятью вратами. Как путешественник не привязывается к своему очередному пристанищу и не считает место ночлега своей собственностью, так же и йог не привязывается к своему телу и никогда не думает, что оно принадлежит ему. Вместо этого он совершает особое служение Бхагавану, владыке всех чувств.

Когда Прахлада Махарадж произнес имя Вишну, его отец невероятно разгневался и сбросил сына с колен, крича: «Как ты посмел произнести имя моего заклятого врага - Вишну!» Шанда и Амарка принялись успокаивать Хираньякашипу: «Это же просто несмышленный ребенок. Он еще очень мал и не знает, как надлежит поступать. Возможно, у нас получится очистить его ум и сердце». Так Прахладу Махараджа вновь отправили в школу Шанды и Амарки. После нескольких месяцев учебы он опять предстал перед своим отцом Хираньякашипу, который спросил его: «Что ты выучил в школе на этот раз?» Прахлада ответил:

*ūrī-prahrāda uvāca
īraṇāṁ kīrtanāṁ viṣṇoḥ
smaṇāṁ pāda-sevanam
arcanāṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyaṁ ātma-nivedanam
iti pumsārpiṭā viṣṇau
bhaktiṁ cēnaḥ navā-lakṣaṇā
kṛiyeta bhagavatī addhā
tan mānīe 'dhitam uttamaṁ*
(Ш.-Б., 7.5.23-24)

«Прахлада Махарадж сказал: "Слушать и воспевать трансцендентное святое имя Господа Вишну и описания Его облика, качеств, окружения и деяний, помнить о них, служить лотосным стопам Господа, поклоняться Ему, используя атрибуты шестнадцати видов, возносить Господу молитвы, быть Его слугой, считать Его своим лучшим другом и всего себя вручить Господу (то есть, служить Ему телом, умом и речью) - таковы девять методов чистого преданного служения. Тот, кто посвятил свою жизнь служению Кришне, применяя эти методы, - самый образованный человек, ибо он обрел полное знание"».

Когда Прахлада Махарадж вновь произнес имя Вишну, его отец впал в еще больший гнев и набросился на учителей Прахлады, Шанду и Амарку: «Почему вы учите моего сына прославлению Вишну?» Те ответили: «Мы клянемся, что никогда не давали ему таких уроков. Прахлада говорит об этом совершенно спонтанно. Как мы могли научить его этому?»

Прахлада Махарадж продолжал:

*matir na kriṣṇe parataḥ svato vā
mitxo 'bhīpadīeta grha-vratāṇām
adānta-gobhir viśyatām tamisrām
punaḥ punaḥ charvita-charvaṇāṇām*
(Ш.-Б., 7.5.30)

«Поскольку люди, слишком привязанные к мирской жизни, не владеют своими чувствами, они постепенно скатываются в ад и раз за разом “жуют пережеванное”. Ничто не пробуждает в них склонности служить Кришне: ни наставления других, ни собственные усилия, ни то и другое вместе».

*на те видух свāртха-гатим хи вишнум
дурāйайā йе бахир-артха-мāнинах
андхā йатхāндхаир упанīйамāнās
те 'пīйā-тантрīām уру-дāmни баддхāх*
(Ш.-Б., 7.5.31)

«Люди, поглощенные мыслями о мирских наслаждениях, избирают себе лидера или гуру из числа таких же слепцов, как они сами, — слепцов, которые привязаны к внешним объектам, доступным для материальных чувств. Такие люди не способны понять, что цель жизни одна: вернуться домой, к Господу Вишну, и посвятить себя служению Ему. Как слепой, идущий за другим слепым, сбивается с пути и падает в яму, так и материалистичные люди, избравшие своим лидером еще одного материалиста, запутываются в необычайно прочных веревках кармической деятельности. Они погружаются в бездонную пучину материального бытия, где их снова и снова преследуют тройственные страдания».

Истинный духовный учитель не может быть материалистом, так же как и человек, обремененный материальными привязанностями, не может быть истинным Гуру. Подобное противоречие не встречается в настоящем Гуру. Ложного гуру можно назвать «гору», что значит «корова». Шрила Гурудев говорил, что таких лжегуру также можно назвать «кен-гуру», потому что они подобны животным кенгуру. У тех и у других при себе всегда имеется большой мешок, куда они складывают все, что могут собрать. Они постоянно скачут туда-сюда, собирая вещи в свой мешок, чтобы затем использовать их для бесконтрольного наслаждения своих чувств. Но настоящий Гуру - это истинный преданный, способный управлять своими чувствами.

*вāчо вегам манасах кродха-вегам
джихвā-вегам ударопаствха-вегам
этāн вегāн йо вишахета дхīрах
сарвām апīмām пртхивīm са йишйāt*
(Упадешамрита, 1)

«Уравновешенный человек, способный контролировать речь и импульсы ума, умеющий сдерживать гнев, укрощать побуждения языка, желудка и гениталий, обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы принимать учеников повсюду в мире».

Шанда и Амарка, которые были подобны обезьяне и быку, не могли быть

настоящими Гуру. Быки совершенно никчемны. Они постоянно что-то жуют и годятся только для спаривания. Обезьяны тоже ужасно похотливы. Вот почему эти так называемые гуру, Шанда и Амарка, не были способны передавать духовное знание посредством *харикатхи*. Тот, кто не может управлять своими чувствами, не достоин стать Гуру. Такой человек не способен быть ни *брахмачари*, ни *санньяси*, ни *ванапратхой*, ни *грихастхой*. Даже *грихастха* (преданный, живущий семейной жизнью) должен обладать способностью контролировать свои чувства. Слепой не может вести за собой другого слепого. Если он станет это делать, тогда они оба упадут в пропасть.

Истинный Гуру должен обладать тремя характерными качествами:

*тасмāд гурум̐ прападйета
джиджйāсух̐ йрейа уттамам̐
йāбде паре ча нишн̐там̐
брахмāнй упайам̐йрайам̐*
(Ш.-Б., 11.3.21)

«Любой, кто всерьез желает обрести подлинное счастье, должен найти истинного духовного учителя и принять у него прибежище, получив посвящение. Квалификация духовного учителя состоит в том, что он во всей полноте постиг суть писаний посредством их тщательного изучения и способен донести эти истины до сознания других

людей. Тех великих личностей, которые полностью предали себя Верховному Господу и отбросили все материальные привязанности, следует считать подлинными духовными наставниками».

Осознавшая себя личность, не привязанная ни к чему материальному и обладающая серьезным знанием Вед, Пуран и Упанишад, может называться истинным Гуру. Нам необходимо постоянно изучать качества характера Прахлады Махараджа. Только так мы можем создать надежный фундамент, необходимый для перехода на уровень *шуддха-бхакти*.

Под влиянием своей демонической природы, будучи чрезвычайно разгневанным тем, что Прахлада осмелился произнести имя Господа Вишну, Хираньякашипу попытался убить собственного сына. Он сталкивал его с горы, бросал под ноги бешеному слону, помещал в яму со змеями и даже пытался сжечь заживо. Однако, постоянно повторяя святые имена Господа Нараяны, Прахлада всегда был защищен своим Господом, и ничто не могло причинить ему зла.

Шанда и Амарка вновь пообещали Хираньякашипу, что смогут изменить ход мыслей его сына, и забрали Прахладу обратно в школу. Но когда учителей не было поблизости, мальчик созвал всех своих друзей и сказал им: «Зачем вы играете? Пожалуйста, идите сюда и

слушайте *хари-катху* – повествования о прекрасных, сладостных играх Господа».

Молодость - лучшая пора для совершения *бхаджана* и *садханы*. Если вы в свои пятнадцать или шестнадцать лет займете ум служением в сознании Кришны, тогда с легкостью сможете запомнить множество *шлок* (стихов). В сорок или пятьдесят лет сделать это будет гораздо сложнее. Старость не подходит для совершения *бхаджана* и *садханы*, потому что ум в этот период более всего обеспокоен проблемами тела.

*бāластāват
крїдāсактах
тарунастāват таруṇī-
сактах
врddхастāвач чинтā-
сактах*

паре брахмани ко 'пи на сактах
(Бхаджа-говиндам, стих 7,
Шанкарачарья)

«Дитя увлечено играми, юноша — прекрасной девушкой, старик тоже поглощен какими-то заботами, но никто не интересуется тем, как достичь Абсолюта».

Шанкарачарья цитирует этот стих. В этом материальном мире маленькие дети всегда играют. Их непоседливая природа требует постоянных игр со сверстниками.

Тарунастāват таруṇī-сактах - в молодости люди ищут внимания противоположного пола, заводят себе парней или девушек, и они не в состоянии контролировать свои мысли и чувства. Это естественно для материального мира. А когда люди стареют, то их ум очень сильно привязывается к потребностям тела.

*Любой, кто
всерьез желает
обрести подлинное
счастье, должен
найти истинного
духовного учителя
и принять у
него прибежище,
получив посвящение*

Старость - это очень опасное время: мучительное, беспокойное и сопровождаемое постоянными болями. В пожилом возрасте начинают болеть суставы и невозможно долго сидеть на одном месте. Когда старики пытаются сосредоточиться на воспевании, их отвлекают боли в спине.

Нам трудно все это понять, пока мы еще молоды. Мы воображаем, что все это нас не коснется. Но мы можем видеть, как много пожилых людей страдает. Иллюзия материального мира заставляет нас думать, что старость, болезни и смерть обойдут нас стороной. Из этого следует вывод, что нам надо как можно быстрее предаться лотосным стопам Кришны, начать воспевать Его святыя имена и совершать *бхаджан* и *садхану*.

*криṣṇа твадīйā-пāда-пāṇкаджа-
пāṇджарāнтам*

адйаива ме вишйату м̐наса-р̐джа-
хамсах
пр̐ѣна-прай̐ѣна-самайе капха-в̐та-
питтаиḥ
каṇṭх̐авародхана-видхау бхаджанам
кутас те
(Бхаджана-рахасья, 3.7)

«О Кришна, молю, пусть лебедь моего ума попадет в ловушку Твоих лотосных стоп и утонет в океане расы. В момент смерти мое горло будет полно слизи, воздуха и желчи. В таком состоянии возможно ли помнить Твое имя?»

Прахлада Махарадж давал наставления всем своим друзьям: «Если вы станете служить лотосным стопам истинного Гуру, тогда очень скоро освободитесь из океана страданий этого материального мира». Существует множество процессов для достижения Господа, но наилучший из них - это гуру-сева, служение Шри Гуру. Самое главное - предаться лотосным стопам духовного учителя.

Затем друзья Прахлады Махараджа спросили его: «Мы не знаем ничего ни об одной из этих *таттв*. Откуда ты узнал обо всем этом? Где ты получил это знание? Все мы очарованы твоей сладостной *хари-катхой*». Прахлада ответил: «На самом деле, я получил общение с Нарадой Муни. Наши так называемые гуру, Шанда и Амарка, являются ложными. Как такие люди могут давать наставления, подобные наставлениям Нареды Риши?»

Прахлада рассказал им историю своей жизни, и все они очень вдохновились. Друзья Прахлады сказали: «Это правда! Почему мы тратим впустую наше время и энергию, прилагая усилия к достижению временных материальных целей?» Если мы искренне зададим себе эти вопросы, то сможем прийти к пониманию истинного ответа. Поэтому мы не должны прожигать нашу жизнь. Нам стоит немедленно начать воспевать трансцендентные имена Господа. Итак, Прахлада Махарадж и все его друзья запели:

*Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе*

Когда Шанда и Амарка увидели Шри Прахладу Махараджа, совершающего *нама-санкиртану* вместе со всеми своими друзьями, они очень испугались и стали думать: «О, теперь Хираньякашипу уж точно убьет нас!» Думая лишь о том, как спасти свои жизни, они побежали

к Хираньякашипу с доносом: «Ваш сын оскорверил умы всех наших учеников, и теперь они совершенно вышли из-под контроля! Что же нам делать?» Тогда Хираньякашипу призвал к себе Прахладу и спросил его: «Ты постоянно повторяешь: “Вишну, Вишну, Вишну”. Ну и где же этот твой Вишну?» Прахлада ответил: «Мой Вишну повсюду». «Что же, твой Вишну даже внутри этой колонны?» - спросил демон. «Конечно! Бхагаван присутствует и в ней тоже. Не существует ни единого места, где Его нет», - с большой уверенностью произнес мальчик.

Как только Прахлада сказал это, Хираньякашипу в великом гневе разбил колонну своей булавой, и из нее появился Господь Нрисимхадев. Между ними завязалась жестокая битва, и Господь убил демона Хираньякашипу. Бхагаван был в ярости, и никто, кроме Прахлады, не осмеливался приблизиться, чтобы умиротворить Его. Прахлада Махарадж предстал перед Господом Нрисимхадевом и вознес Ему множество молитв. Господь сказал: «Прахлада, проси любое благословение. Я исполню все твои желания». «О мой Господь, я не желаю никаких благословений», - ответил Прахлада. Но Шри Нрисимхадев настаивал. Тогда Прахлада сказал: «Мой отец был лучшим из демонов. Он причинил всей планете столько бед и беспокойств, тем не менее, я прошу для него освобождения». Господь ответил: «Твое сострадание показывает, что ты действительно *уттама-бхагавата* - возвышенный преданный Господа».

Шастры говорят нам, что если кто-то является *уттама-бхагаватой*, высочайшим преданным, то двадцать одно поколение его родственников получает освобождение. Если он *мадхьяма-бхагавата*, или преданный среднего уровня, то освобождение получают четырнадцать поколений его семьи. Если же преданный является *каништха-адхикари*, начинающим преданным, тогда освобождаются семь поколений его родных.

Господь Нрисимхадев сказал: «Ты *уттама-бхагавата*, поэтому твои родители уже освобождены из этого материального мира. Проси другое благословение!» Тогда Прахлада Махарадж произнес:

*п्रायैषा देवा मुनायाः स्वा-विमुक्ति-कामं
मायाम् चारान्ति विदधाने नापारंत्वा-
निष्ठिष्यामि
नास्तैर्ना विहाय कृपायैव विमुक्त्या एव
नान्यथा त्वाद अस्याः शरणं भ्रामता
'नृपायैव*

(Ш.-Б., 7.9.44)

«Мой дорогой Господь Нрисимхадев, я вижу, что вокруг есть много святых, однако они думают лишь о собственном спасении. Не заботясь об обычных людях, живущих в городах, они уходят в Гималаи или в лес, дают обет молчания (*мауна-врату*) и погружаются в медитацию. Они не стремятся избавить от страданий других. Но я не

желаю освобождения лишь себе, оставив в материальном мире всех несчастных глупцов и негодяев. Я знаю, что без сознания Кришны и обретения прибежища у Твоих лотосных стоп, невозможно стать счастливым. Поэтому я хочу вернуть обитателей этого мира под сень Твоих лотосных стоп».

Прахлада добавил: «Прабху, я не торговец, поэтому не хочу заключать с Тобой сделок». Но Господь настаивал, и тогда Прахлада Махарадж сказал: «В этом материальном мире те, кто совершает *садхану* и *бхаджан* лишь в своих личных интересах, являются эгоистами, ведь все, чего они хотят, - это освобождение из этого материального мира. Я не хочу быть эгоистичным. О мой Господь, дай же мне такое благословение: пообещай, что Ты даруешь освобождение всем живым существам, а меня отправишь на адские планеты, чтобы я мог страдать там за все их грехи. Благослови меня, чтобы в моем сердце никогда не возникало никаких материальных желаний».

Господь Нрисимхадев был очарован этими словами, и сердце Его растаяло. Он промолвил: «Прахлада, ты Мой дорогой преданный, поэтому каждый, кто просто слышит эту сладостную историю о тебе и обо Мне, уже получает освобождение».

Если вы внимательно и вдумчиво слушаете *прахлада-катху*, *прахлада-чариту*, тогда есть стопроцентная гарантия, что вы будете спасены из этого

океана материального существования и освободитесь от всех видов *анартх* (нежелательных мыслей и привычек). Даже если у вас нет ни капли веры, вы все равно получите какое-то *сукрити* (благочестивые духовные заслуги), но не более того. Однако, если вы действительно хотите спастись из океана материального существования, вам следует очень внимательно и с твердой верой слушать об играх Прахлады Махараджа.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал Гададхаре Пандиту: «Чтобы создать надежное основание для перехода на платформу *шуддха-бхакти* (чистого, наполненного любовью преданного служения), необходимо не один, а сотни раз слушать и прославлять сладостную *прахлада-катху* и *дхрува-чариту*». Не должно быть такого, чтобы все жадно стремились слушать только *гопи-катху* - повествования о том, как Радха и Кришна совершали танец *раса* и другие подобные игры.

Здесь ясно говорится о том, что вначале необходимо сотни раз прослушать *прахлада-чариту* и *дхрува-чариту*, которые очистят сердце преданного. Тот, кто искренне стремится развить *бхакти*, должен уверенно стоять на прочном фундаменте следования правилам и предписаниям, и лишь после этого он сможет подняться на ту ступень, когда *гопи-катха* проявится в его сердце. С этой темой можно подробно ознакомиться, прочитав комментарии

Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады, составленные им к «Шри Чайтанья-бхагавате» Шрилы Вриндавана даса Тхакура.

Одним из условий для того, чтобы войти в *шуддха-бхакти* (чистое, исполненное любви преданное служение), является то, что мы должны сначала предаться Господу.

Господь Кришна объяснил это Арджуне в «Бхагавад-гите»:

*сарва-дхармāн паритйаджйа
мām экам йараṇām враджа
ахам твām сарва-пāнебхйо
мокшайишйāmи мā йучах*
(Б.-г., 18.66)

«Оставь все виды *дхармы* и просто предайся Мне. Я освобожу тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего».

Таково определение предания (*шаранагати*), которое дано в «Бхагавад-гите». Когда мы начнем практиковать *шаранагати*, *бхакти* проявится в наших сердцах. И мы вдохновимся на дальнейший духовный рост, читая «Шримад-Бхагаватам». Наш возлюбленный Шрила Гурudev дал нам наставление вновь и вновь изучать «Бхагавад-гиту», чтобы научиться предаваться Господу. А затем постигать «Шримад-Бхагаватам», чтобы понять, как совершать чистое преданное служение.

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» говорится о пяти настроениях преданного служения, на основе которых формируются чувства нашей любви к Господу. Они известны как *шанта* (нейтральное настроение), *дасья* (настроение служения), *сакхья* (дружба), *ватсалья* (родительское настроение) и *мадхурья* (сладостное настроение супружеской любви). Самое возвышенное настроение из всех перечисленных - это *мадхурья-бхакти*, глубокое сокровенное настроение любви *гопи*.

*āraḍhйо бхагавāн враджейā-танайас
тад-дхāма вриндāванām
рамйā kāчид упāsāṇ враджа-вадхӯ
варгеṇā йā калпитā*

*йирмад-бхагаватам праманам амалам
према нум-артхо махан
йирй чаитанья-маханпрабхор матам
идам
татрадари нах парах
(Шри Чайтанья-манджуша,
Шрила Вишванатха Чакравартипад)*

«Бхагаван Враджендра-
нандана Шри Кришна и Его
трансцендентная обитель
Шри Вриндавана-дхама – это
единственный объект нашего
поклонения. Наилучший метод
поклонения Кришне тот, которому
следуют юные жены пастухов
Враджа, особенно Шримати
Радхика. «Шримад-Бхагаватам»
- это подлинное писание,
которое является безупречным
тому доказательством (*шабда-
праманой*), а *кришна-према* – пятая
и наивысшая цель человеческой
жизни. Таково учение Шри
Чайтаньи Махапрабху (*гаура-
вани*), и оно для нас наиболее
важно. Мы не испытываем
интереса или уважения к каким-
либо другим заключениям или
ложным мнениям».

Шрила Вишванатха Чакравартипад
очень ясно говорит о том, что Бхагаван
Враджендра-нандана Шри Кришна
является единственным и наивысшим
объектом нашего поклонения. То же
можно сказать и о Его трансцендентной
обители, Шри Вриндавана-дхаме.
Настроение, в котором Ему служат

юные *гопи* Вриндавана, в особенности
Шримати Радхика, является наиболее
совершенным и возвышенным
проявлением любви к Богу.
«Шримад-Бхагаватам» - священное
писание, содержащее безупречное
доказательство этой истины.
Кришна-према - пятая и наивысшая
цель человеческой жизни, которая
превосходит менее значимые цели:
мирскую религиозность, материальное
благополучие, удовлетворение чувств и
имперсональное освобождение. В этом
состоит суть учения Шри Чайтаньи
Махапрабху. Мы принимаем это
заключение с полной верой, и у нас
нет никакого интереса к любым другим
ложным учениям или мировоззрениям,
поскольку они не являются истинными.
Таково мнение Шри Чайтаньи
Махапрабху.

Нашим поклоняемым Божеством,
или *иштадевом*, является только
Враджендра-нандана Шьямасундара
Шри Кришна, или Гопиджана-валлабха.
Пранама-мантра Шри Кришны гласит:

*хе кришна каруна-синдхо дйна-бандхо
джагат-пате
гопейша гопикананта радханантано
’сту те*

«О Кришна, океан милости!
Я склоняюсь перед Тобой в
бесчисленных поклонах. Ты друг
страждущих и владыка творения.
Ты предводитель пастушков и
возлюбленный *гопи*, Гопи-канта.

Но самое главное - Ты Радха-канта,
возлюбленный Шримати Радхики».

В первой строке этого стиха «Кришна» также значит «Вишну». *Хе кришṇа каруṇā-синдхо* (Кришна, океан милости) не относится к Тому Кришне, который является нашим поклоняемым Божеством. Также к Нему не относятся слова *дйна-бандхо*, друг падших; *джагат-*

пате, Господь вселенной; *гопейя*, защитник коров, и *гопйкā-kānta*, возлюбленный *гопи*, потому что в этом стихе имеются ввиду абсолютно все *гопи*, в том числе Чандравали. Единственное, что в этом стихе относится к нашему поклоняемому Господу, это слова *рādhā-kānta намо 'сту те*, означающие «возлюбленный моей *свамини* (госпожи) Шримати Радхики».

*иййаме рāма-рāмана-сундаратā-
 варишṭха-
 саундарйа-мохита-самаста-джагадж-
 джанасйа
 иййāмасйа вāма-бхуджа-баддха-танум
 кадāхам
 твāм индирā-вйрала-рūпа-бхарāм
 бхаджāми*
 (Шри Гандхарва-сампратхана-аштака, 3,
 Шрила Рупа Госвами)

В «Шри Гандхарва-сампратхана-аштаке» Шрила Рупа Госвамипад говорит: «О Шьяма (Шримати Радхика)! Твой Господин прекраснее Самого Нараяны, когда Его левая рука покоится на Твоем плече. Своей красотой Он пленяет каждого во Вселенной, а Ты, несравненная, очаровательней самой Лакшми-деви. Когда же я смогу по-настоящему поклоняться Твоему прекрасному образу?» Именно поэтому нашим объектом поклонения является Шримати Расешвари Вриндаванешвари, а также обнимающиеся Кришна и Шримати Радхика.

*рāдхā-кришна прāна мора йугала-кийōра
 джйване мараṇе гати āра нāхи мора*
 (Сакхи-вринде вигьяпти,
 Шрила Нароттама дас Тхакур)

«Вечно юная Божественная Чета, Радха-Кришна, - моя жизнь и душа. В жизни и смерти у меня нет иного прибежища, кроме Них».

В вышеупомянутом стихе, начиная со слова *āрāдхйō*, указано, что наш

наивысший объект поклонения - это Божественная Чета, Шри Шри Радха-Кришна. Также там говорится *тад-дхāма-Врндāванам* - «обитель Господа называется Вриндаваном». Однако среди множества мест во Вриндаване самое лучшее, самое возвышенное и самое сокровенное место - это *радха-паданкита-бхуми*.

Шрила Гурудев дает этому прекрасное объяснение. Даже если человеку удастся попасть во Вриндаван, он не сможет охватить все его места. Первым делом ему следует идти в *радха-паданкита-бхуми*, туда, где Шри Шри Радха и Кришна совершали Свои самые сладостные и сокровенные любовные игры. Шрила Бхактивинода Тхакур дает нам наставление посещать эти места нектарных игр Божественной Четы: Радха-кунду, Яват и Санкет-стхали (между Нандагаоном и Варшаной). Именно там Шримати Радхика и Кришна являют Свои сладостные *кунджа-бханга лилы* (лилы конца ночи, которые проходят в Санкет-стхали с 3:30 до 6:00 утра, *нишанта-бхаджан*).

Во время Враджа-мандала парикрамы мы также приходим в Кхандираван, Нидхуван, Никунджаван и Тер-кадамбу, где Шрила Рупа Госвамипад совершал свои *бхаджан* и *садхану*. Однако во Вриндаване есть места, куда, согласно наставлениям нашего возлюбленного Шрилы Гурудева, мы не должны ходить. Он говорил, что нам не следует посещать место Чандравали - Сакхи-стхали.

Шри Рагхунатха дас Госвами ругает *враджаваси*, принесшего *прасад* из Сакхи-стхали

Однажды Шрила Рагхунатха дас Госвами отругал *враджаваси*, который принес Ему из Сакхи-стхали несколько больших чашек из листьев. Он спросил: «Откуда эти чашки?» *Враджаваси* ответил: «Они из Сакхи-стхали, места Чандравали». Шрила Рагхунатха дас Госвами очень разгневался и воскликнул: «Да я побью тебя палкой!»

Это означает, что мы должны находиться только там, где Шри Шри Радха и Кришна совершали Свои сладостные любовные игры. И все наши усилия должны быть направлены исключительно на служение лотосным стопам Шримати Радхики. *Rādhā mere svāminī mān īyavārī rādhika ko dāsa* означает: «Она моя *ишвари*, моя Госпожа». *Шастры* говорят: «У меня есть отношения с Кришной только потому, что у моей Госпожи Шримати Радхики так много любви к Нему. Единственная причина, по которой я предлагаю Ему свое почтение, это то, что Она моя *свамини*». *Враджаваси* всегда поют: «О Радхика, жизнь за жизнью позволь мне родиться во Вриндаване и в его пределах - в Твоем городе, Варшане».

*декхите декхите, бхулибо вā кабе,
ниджа-стхұла-паричайа*

*найане херибо, враджа-пура-иобхā,
нитийа чид-āнандамайа*

(Декхите декхите, Гита-мала,
Шрила Бхактивинода
Тхакур)

*Мы должны
находиться
только там,
где Шри Шри
Радха и Кришна
совершали Свои
сладостные
любовные игры*

«Когда я перестану отождествлять себя с материальным телом, моему взору откроется несказанная красота *Враджа* - обители, где все исполнено вечного духовного блаженства и знания».

Основная цель нашей жизни и главный объект всех наших устремлений - всегда жить во *Врадже* и служить Божественной Чете. Чтобы этого достичь, мы должны получить общение с возвышенными *враджа-расика-вайшнавами* - теми, чьи сердца полностью пропитаны нектаром *враджа-премы* и кто всегда погружен во *враджа-катху* и *враджа-лилы*.

Начинающие преданные не должны вступать в близкое общение со всеми подряд *вайшнавами* или *садху*. Необходимо очень почтительно относиться к представителям каждой из четырех *сампрадай*: Шри, Брахма, Рудра и Кумара. Всем им нужно говорить: «Харе Кришна, дандават-пранамы». Но близкое, сердечное, общение должно быть только с возвышенными *враджа-расика-вайшнавами*.

*вайшнава декхийā, падиба чаране,
хрдайера бандху джāни’
вайшнава тхāкура, ‘прабхура кйртана’,
декхāибе дāса мāни’*
(Кабе аха гауранга балия,
Шрила Бхактивинода Тхакур)

«Увидев Вайшнава, я упаду ему в ноги, считая его своим лучшим другом. Приняв меня как своего слугу, он расскажет мне, как поклоняться Господу».

Шрила Бхактивинода Тхакур сочинил эту прекрасную песню, чтобы через нее показать нам, как нужно выражать почтение Вайшнавам. Если мы не будем следовать такому этикету, то *бхакти* не сможет войти в наши сердца. Оно придет к нам, если мы будем предлагать *пранамы* Вайшнаву. *Пранама* означает «предание». Бхактивинода Тхакур говорит *хрдайера бандху*, что означает «чистый преданный - это наш истинный сердечный друг». Чистый преданный обладает безупречным характером: у него нет ни двуличия, ни лицемерия, он никогда не действует в своих личных интересах и всегда поглощен *кришна-намой* и *кришна-катхой*. В сердце такого преданного нет никаких материальных желаний. Он всегда прославляет Шри Шри Радху и Кришну: «Говинда, Дамодара, Мадхавети. Говинда, Дамодара, Мадхавети».

Очень важно понимать, что вы можете слушать *хари-катху* от преданных других категорий и должны

выражать им почтение в соответствии с их квалификацией. Если вы не окажете им должного уважения, это будет оскорблением. Однако для того, чтобы прогрессировать во *враджа-бхакти*, наш взор должен быть направлен лишь на *расика-вайшнавов*. Во Врадже находится много преданных. Ко всем Гаудия Вайшнавам нужно почтительно относиться, и мы можем слушать их *хари-катху* до тех пор, пока они выражают почтение Шриле Гурудеву. Необходимо быть всецело направленными лишь на Шрилу Гурудева.

Гуру-ништха, твердая вера в духовного учителя, и *гуру-бхакти* - это позвоночник нашей духовной жизни. Если у нас нет *гуру-ништхи* и *гуру-бхакти*, а есть лишь привычка скакать здесь и там, как это делают кенгуру, то мы не станем сконцентрированными, а Шримати Радхика и Лалита-деви никогда не примут нас. Мы должны быть устремлены только к нашему *дикиша-гуру*.

Шрила Гурудев – это наша жизнь и душа

Необходимо осознать, что Шрила Гурудев - наша жизнь и душа. Он - все для нас. Это не значит, что мы будем отвергать других Вайшнавов, мы должны относиться к ним с уважением. Однако надо стремиться развивать исключительную преданность лотосным стопам нашего Шрилы Гурудева. Когда восходит солнце, его лучи светят для всех, но наше внимание всегда должно быть направлено на само солнце. Таким

же образом, все наши настроения и чувства должны быть предложены непосредственно Шриле Гурудеву. *Гуру-нишитха* и *гуру-бхакти* - это наша цель и объект наших устремлений. Необходимо иметь ясное понимание того, что в этом материальном мире мы должны быть направлены лишь на Гуру и выражать Ему наивысшее почтение, так как он *расика-шуддха-вайшнав*. Если мы не будем этого делать, то все наши попытки продвинуться в практике *бхакти* потерпят крах.

Порой во время лекций Шрилы Гурудева (Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа) некоторые преданные куда-то отлучались, не слушая Его с полным вниманием. Это является нарушением этикета. Когда Шри Гуру рядом и особенно когда он дает *хари-катху*, мы должны поскорее прийти к нему и слушать его с полным вниманием. Иначе наша *нишитха* к Гуру, Вайшнавам и Кришне не только перестанет развиваться, но и начнет угасать.

Однажды, когда Шрила Гурудев рано утром давал *хари-катху*, актовый зал был пуст, и тогда он спросил: «Где все преданные?» Кто-то ответил: «Они собираются группами и расходятся кто куда». Вести себя таким образом неверно, все наше внимание всегда должно быть сфокусировано на Гурудеве. Мы должны приходить на лекцию пораньше, еще до его прихода. Как-то во время Картики Шрила Гурудев очень расстроился. Он сказал: «Я пришел сюда, но где все преданные? О, они разбрелись».

Некоторые из них тогда ушли предлагать *арати* Говардхану, другие отправились на Манаси Гангу, и Шрила Гурудев был очень огорчен. Это означает, что у тех преданных не было исключительной преданности Гуру, равно как и *бхакти*.

Если мы не будем следовать нашему Гурудеву всем своим сердцем, умом, телом и речью, то никогда не сможем стать близкими служанками Шримати Радхики. В связи с этим, Шрила Рагхунатха дас Госвами в следующем стихе дает нам некоторые наставления:

*anāṛādhya rādhā-padāmbhodja-rena
anāīritīa vṛndātavīm tat-padāṅkāṁ
asambhāyīya-tad-bhāva-gambhīra-
cittān*

кутах ийāма-синдхо рāсасйāвагāхах
(Сва-санкалпа-пракаша стотра, 1,
Шрила Рагхунатха дас Госвами)

«Как возможно погрузиться в океан *шьяма-расы* (*мадхурья-расы*), никогда не поклоняясь пыли с лотосных стоп Шримати Радхики, не принимая прибежища у Шри Вриндавана, хранящего память о Ее играх и отпечатки Ее лотосных стоп, и никогда не служа преданным, чьи сердца полны Ее глубоких настроений? Это будет невозможно».

Данный стих был изложен Шрилой Рагхунатхой дасом Госвами. Он говорит здесь о том, что, если мы действительно хотим погрузиться в океан любви

Божественной Четы, то должны следовать трем наставлениям:

1. Принять прибежище у лотосных стоп Шримати Радхики и пребывать только в *радха-наданкита-бхуми* Вриндавана - местах, где Шри Радха совершает сладостные любовные игры вместе со Своим возлюбленным Шри Кришной, а также никогда не ходить в место Чандравали, даже если оно и находится во Врадже.

2. *Анāйīритйā врдāтавīm тат-падāйнкām* - всегда общаться с теми, чьи сердца полны *враджа-премы*, и слушать *хари-катху* из их уст. Отбросив всякое двуличие и лицемерие, мы должны устремиться лишь к нашему Шриле Гурудеву. Есть множество почтенных и достойных *расика-вайшнавов*, но нам всегда следует помнить, что никто не может сравниться с нашим Гурудевом.

3. Слушать о сладостных играх Радхи и Кришны и общаться с *расика-вайшнавами*.

В «Манах-шикше» есть утверждение, касающееся этого вопроса:

*асад-вāртā-веийā
висрджā мати-сарвасва-хараñйх
катхā мукти-вйāгхрийā
на йрñу кила сарвāтма-гилаñйх
апи тйактвā лакшмй-
пати-ратим ито вйома-найанīm
врадже рāдхā-криñнау*

сва-рати-маñи-дау твам бхаджа манах
(Манах-шикша, 4,
Шрила Рагхунатха дас Госвами)

«О мой дорогой брат ум! Прошу тебя, навсегда оставь презренные мирские разговоры, подобные блуднице, похищающей сокровище твоего чистого разума. Без колебаний отвергни желание имперсонального освобождения, ибо оно подобно тигрице, пожирающей твою душу. Отбрось даже привязанность к Лакшмипати Шри Нараяне, ибо эта привязанность сулит жизнь на Вайкунтхе. Живи во Врадже и поклоняйся Шри Шри Радхе-Кришне, дарующим бесценное сокровище любовной привязанности, *рати*».

*йā дохане 'ваханане матханопалена
преñкхейкханāрбха-рудитокшаñа-
мāрджанāдау
гāйанти чаинам ануракта-дхийо
'иру-кантхйо
дханйā враджа-стрийā урукрама-
читта-йāñāх*

(Ш.-Б., 10.44.15)

«Нет никого удачливее женщин Враджа. Устремив свои умы к Кришне и задыхаясь от слез, они все время поют о Нем: когда кормят или доят коров, веют зерно, взбивают масло, собирают коровий навоз для топки, качаются на качелях, убаюкивают плачущих

детей, сбрызгивают двор водой и делают уборку в доме. Благодаря своему высочайшему сознанию они без лишних усилий обретают все, чего можно только пожелать».

Гопи все время воспевают: «Говинда Дамодара, Мадхавети», - и постоянно прославляют Кришну. Все это *шраванам*, или слушание. Пока вы не вручите себя Господу и не начнете слушать *хари-катху* о Нем, ваши действия не станут чистым преданным служением. Прежде всего необходимо предаться лотосным стопам истинного Гуру, а затем слушать его сладостную *хари-катху*. Действовать таким образом - значит практиковать истинную, безупречную преданность, или чистое *бхакти*.

*самсāра-синдхум ати-дустарам
уттитйишор*

*нāнйах плаво бхагаватах
пурушоттамасйа
лīлā-катхā-раса-нишеваṇам антареṇа
пумсо-бхавед-вивидха-дуркха-
давāрдитасйа
(Ш.-Б., 12.4.40)*

«Для человека, страдающего в огне бесчисленных бедствий и желающего пересечь необъятный океан материального бытия, нет более подходящей лодки, чем культивирование преданности трансцендентному вкусу к описаниям игр Верховной Личности Бога».

Гопи являются наивысшим воплощением чистой любви к Богу и превосходят любые виды классификаций. Прахлада Махарадж - совершенный пример преданного категории *гьяни-бхакта* - того, кто думает о Боге и видит Его сквозь призму настроения благоговения. Понимание Прахлады Махараджа таково: объект его

*Гопи
являются
наивысшим
воплощением
чистой любви к
Богу*

поклонения - всеведущий, вездесущий и вечно удовлетворенный в Самом Себе Господь. Прахлада думает о Господе так: «Он Бхагаван. Он находится в сердце каждого живого существа и зовется Параматмой. В лиле с Хираньякашипу Господь пожелал насладиться сражением, вкушая *вира-расу*».

Прахлада Махарадж знает всю истину о Верховной Личности Бога. Он знает, что тысячи и тысячи вселенных каждый миг выходят из пор на коже Господа и входят обратно. Хотя Прахлада Махарадж является *шуддха-бхактой* и не имеет в своем сердце никаких материальных желаний, все же, он не предлагает Шри Нрисимхадеву даже стакан воды. От жестокой битвы с Хираньякашипу на теле Господа выступили капли пота, но у Прахлады Махараджа не возникло даже мысли о том, что Господь, возможно, устал и желает выпить немного воды. Вместо этого он подумал: «О, мой *иштадев* просто совершает Свою *лилу*. Он мог бы убить Хираньякашипу за одну секунду, ведь Он настолько могущественный, что способен создавать и уничтожать бесчисленные вселенные».

Господь Нрисимхадев сражался с Хираньякашипу, потому что пожелал насладиться битвой с подходящим противником. Прахлада знал об этом и поэтому не стал предлагать воду своему поклоняемому Божеству. У Прахлады не было настроения служения, но у него была *ништха*, твердая вера. В действительности, он находится в *шанта-расе*, нейтральном настроении. У преданных этой категории нет настроения служения, а также нет *маматы*, чувства обладания Господом.

Настроение служения приходит при появлении *маматы*, ощущения глубокой личной привязанности. Есть два вида *маматы*: *мадху-снеха* (чувство

и понимание того, что Он (Господь) принадлежит мне) и *гхрита-снеха* (я принадлежу Ему). Для того, чтобы развить настроение служения, необходима *самбандха-гьяна*. Шрила Бхактивинода Тхакур произносит в своей песне: «*Самбандха лаийа бхадже, таре кришна нахи тйадже, ара саба маре акарана*». Что же такое *самбандха-гьяна*? Это знание о взаимоотношениях между преданным и наивысшим объектом его поклонения. Без этого знания невозможно совершать преданное служение.

Господу можно служить в одном из следующих настроений: *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*. Проявление любого из этих настроений говорит о присутствии *самбандха-гьяны* - знания, данного Гурупада-падмой.

*брахмāнда бхрамите кона бхāйавāн
джйва
гуру-кришна-прасāде пāйа бхакти-латā-
бйджа
(Ч.-ч., Мадхья, 19.151)*

«Влекомые своей *кармой*, живые существа скитаются по всей вселенной. Некоторые из них поднимаются на высшие планетные системы, в то время как другие падают вниз. Среди тысяч таких блуждающих живых существ лишь тот редкий счастливец, на которого Шри Кришна прольет Свою благодать, получает возможность общения с истинным духовным учителем. По беспричинной

милости Гуру и Шри Кришны такой человек обретает семя лианы преданного служения».

Бхакти-латā-биджа - это семя *бхакти*, которое есть *кришна-сева-васана*. Это семя дает наш Гурудев. Каково значение термина *кришна-сева-васана*? Это истинная природа, или *дхарма* души, - искреннее, чистосердечное желание служить Кришне. *Васана* означает «желание». Наш Гурудев наделяет нас желанием служить. Он вкладывает это желание в сердце ученика через *мантру*, которую дает во время посвящения. *Сева-васана* и *самбандха-гьяна* проявляются через *мантру*, которую Гуру дает своему ученику.

В одной очень красивой песне Шрилы Нароттамы даса Тхакура приводятся такие строки:

*чакишу-дāна дилā джеи, джанме джанме
прабху сеи,
дивйā-джнāна хрде пракāйиита
према-бхакти джāхā хаите, авидйā
винāйā джāте,
веде гāйā джāхāра чарита
(Шри Гуру-чарана-падма, 3)*

«Он дарует мне духовное зрение
и озаряет мое сердце светом

божественного знания. Он мой господин из жизни в жизнь. От него исходит божественная любовь, *према-бхакти*, уничтожающая невежество. Ведические писания прославляют его возвышенные качества».

*Мен больше вы
будете развивать
знание о ваших
взаимоотношениях
с Гурудевом, тем
больше в вашем
сердце усилится
привязанность к
нему*

По мере того, как вы будете развивать *самбандха-гьяну*, ваша *мамата* будет усиливаться и крепнуть, а затем придет *сева-васана*. Другими словами, чем больше вы будете развивать знание о ваших взаимоотношениях с объектом вашего поклонения, вашим Гурудевом, тем больше

в вашем сердце усилится привязанность к лотосным стопам Гуру и ощущение того, что он - ваш, и вы принадлежите ему. А это, в свою очередь, будет сопровождаться все возрастающим желанием служить ему.

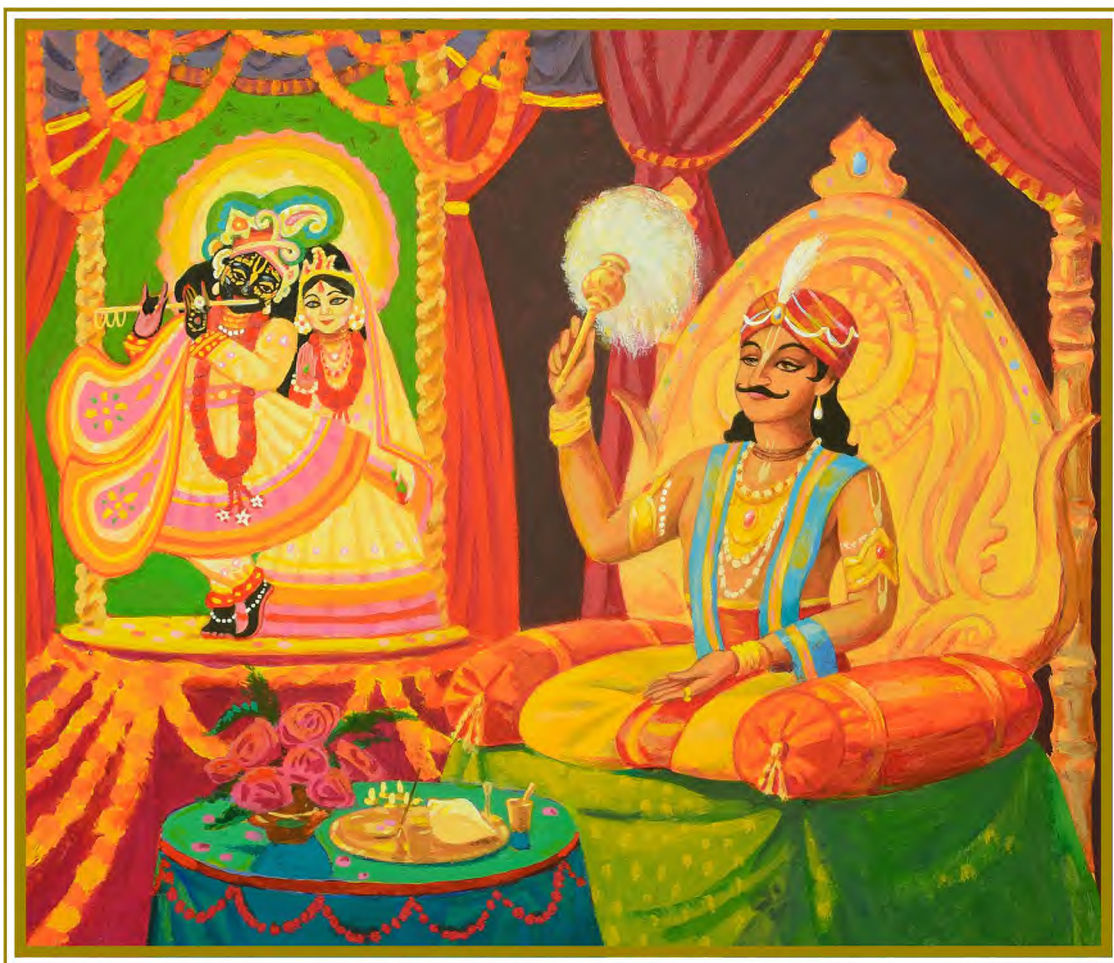

Они одаривают трансцендентным видением и озаряют сердца божественным знанием

нитья-лила правишта ом вишнупад аштоттара-шата

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж
 Шри Шримад Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж
 Шри Шримад Бхактиведанта Тривикрама Госвами Махарадж

Амбариша Махарадж совершает *арати* своим *иштадевам*, Божественной Чете Шри Шри Радхе и Кришне

Шуддха-бхакта Амбариша Махарадж

Амбариша Махарадж — лучший пример *шуддха-бхакты*. *Шуддха-бхакта* задействует все свои чувства в служении Кришне. Беседа, в которой Шри Шукадева Госвамипад рассказывал Махараджу Парикшиту об Амбарише Махарадже, приведена в Девятой песни «Шримад-Бхагаватам». В ней говорится о том, что Амбариша Махарадж обладал возвышенными качествами характера, а слушание о нем пробуждает в сердцах чистую преданность.

Амбариша Махарадж был царем всего мира, а жил он в Матхуре, которая расположена во Враджа-мандале. Будучи царем, он, однако, не управлял своим государством напрямую, а передал все полномочия своим министрам. Он являет собой идеальный пример, наглядно иллюстрирующий то, как человек, имеющий множество обязанностей, которые необходимо выполнять, уже достиг наивысшей и конечной цели жизни. Амбариша Махарадж постоянно совершал *бхаджан* и *садхану* Господу в различных *тиртха-стхали* (святых местах), в особенности в Матхуре и Вриндавана-мандале - вечной обители Кришны. Передав министрам все государственные полномочия, он жил вблизи Ямуны, будучи всегда погруженным в *бхаджан*

Радхе и Кришне - высочайшим объектам своего поклонения. Он является *шуддха-бхактой* высочайшего уровня, который следует всем правилам и предписаниям священных писаний.

*видхи-мāрга-рата джане свāдхīнатā
ратна дāне
рāга-мāрге карāн правейā
рāга-вайāвартī хайīā nāракīyā
бхāвāīрайе*

*лабхе джйива кришнā-премāвейā
кришнā-nāма дхаре ката бала*
(Кальяна Калпатару, раздел 3, часть 4,
песнь 2, стих 4,
Шрила Бхактивинода Тхакур)

«Тому, кто строго следует регулирующим принципам, святое имя дарует сокровище свободы и открывает перед ним путь спонтанной преданности, или *рагануга-бхакти*. Преисполнившись спонтанной привязанности к Господу, такой человек принимает прибежище настроения *паракия*, и его поглощает любовь к Шри Кришне».

Если человек следует всем правилам и предписаниям, а его цель - это достижение одного из настроений *враджаваси*, то такой преданный является

совершенным *бхактой*. Однако тот, кто желает обрести подобное настроение, не следуя правилам и предписаниям, станет источником беспокойств для общества, и его личный *бхаджан* и *садхана* также пострадают.

*ирути-српти-пурāñди-
пайчарāтра-видхим винā
аикāнтикī харер бхактир
утпāтāйаива калпате*
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.101)

«Даже у того, кто искренне служит Шри Хари, но нарушает предписания *ирути*, Пуран и “Нарада-панчаратры”, будут развиваться нежелательные качества (*анартхи*)».

С другой стороны, ревностное следование правилам и предписаниям с полной погруженностью и энтузиазмом, приводящее к таким незначительным результатам, как достижение райских планет, тоже неблагоприятно для продвижения в *бхакти*. Поэтому *шастры* говорят, что *шуддха-бхакта* должен выполнять все требования писаний, всегда помня, что его конечная цель и объект устремлений - это обретение настроения *гопи* Враджа, которое само по себе выходит за рамки любых правил. Если же вы не следуете правилам и при этом воображаете себя устремленным в одном направлении преданным, Радхика-даси, или *палья-даси*, то на самом деле вы - *майя-даси*, или слуга материальной энергии. Игнорируя правила, вы станете *майя-даси*, а не Кришна-даси.

Шрила Рупа Госвамипад рассказывает о шестидесяти четырех составляющих *бхакти* в своей книге «Бхакти-расамрита-синдху». Одна из таких составляющих - это *гуру-падашрая*, принятие прибежища у истинного *гуру* (*дикиша-гуру* и *иикиша-гуру*) в настроении *виширамбхена-гуру-севы* - близкого сокровенного служения. Цель и объект устремлений *рупануга-бхакт* - это формирование идеальных качеств преданного и следование настроениям *враджаваси*. Эта книга очень ясно показывает, как *садхака* (человек, выполняющий духовную практику) должен следовать всем положениям *бхакти* для достижения своей цели.

В «Рага-вартма-чандрике» Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет пять процессов *рагануга-бхакти*: *бхава-майи*, *бхава-самбандхи*, *бхава-анукула*, *бхава-авирудха* и *бхава-вирудха*.

Первый аспект - это *бхава-майи-садхана*, когда практикующий отдает свое предпочтение одному определенному настроению: *дасье*, *сакхье*, *ватсалье* или *мадхурье*. Второй аспект - *бхава-самбандхи-садхана*, когда практикующий уделяет внимание тем вещам, которые связаны с выбранным им настроением. Сюда относится следование Экадашититхи, Джанмаштами и другим особым дням. Третий аспект - *бхава-анукула-садхана*, или совершение того, что благоприятно для выбранного настроения. Четвертый аспект - *бхава-*

авирудха-садхана, процесс, относящийся к нейтральным вещам, не являющимся благоприятными или неблагоприятными и касающимся определенного настроения. Сюда входит служение коровам и *брахманам*, чтение каких-либо Пуран, кроме «Шримад-Бхагаватам». Пятый аспект - *бхава-вирудха-садхана*, который означает отвержение всего неблагоприятного для развития желаемого настроения. Под неблагоприятным подразумевается *ньяса*, *мудры*, *дварака-дхьяна* (медитация на игры Двараки) и *махиши-дхьяна* (медитация на парии Двараки).

В *шастрах* говорится, что *садхака* должен следовать всем правилам и предписаниям, как это делал Амбариша Махарадж. Шри Чайтанья Махапрабху, являющийся Самим Верховным Господом, и все Госвами учат нас и показывают на личном примере, как следует практиковать *бхакти*.

*'мане' ниджа-сиддха-деха карийā бхāвана
рāтри-дине каре врадже кришнера севана*
(Ч.-ч., Мадхья, 22.157)

«Совершенный преданный, пребывая в своем изначальном, чистом состоянии, полностью сознавая свое вечное призвание, служит Кришне во Вриндаване день и ночь».

*ниджāбхīшита кришна-прешита пāчхета'
лāгийā
нирантара севā каре антарманā хайā*
(Ч.-ч., Мадхья, 22.159)

«Воистину, обитатели Вриндавана очень дороги Кришне. Если человек стремится к спонтанному любовному служению Кришне, он должен идти по стопам жителей Вриндавана и в мыслях постоянно служить Кришне».

*В шастрах
говорится, что
садхака должен
следовать всем
правилам и
предписаниям,
как это делал
Амбариша
Махарадж*

Внутренне возвышенный *садхака* погружен в *ашта-калия-лилу* Радхи и Кришны, но внешне он следует всем правилам и предписаниям священных писаний (*видхи-марг*). Мысленно он должен всегда стремиться обрести настроение *враджа-гопи*. Махапрабху говорит:

*пара-вйасанинī nāрий
вйагрāпи грха-кармасу
тад эвāsвāдайатī антар
нава-санга-расāйанам*
(Ч.-ч., Мадхья, 1.211)

«Замужняя женщина, любящая другого мужчину, обычно делает вид, что поглощена домашними делами, но в сердце своем она все время лелеет мысли о встрече со своим возлюбленным».

Приведенный выше стих - это пример *рагануга-бхакти*. Слова *пара-вйасанинī nāрий* относятся к женщине, у которой есть привязанность к любовнику, но чувства в ее

сердце не известны никому, даже ее мужу или родственникам. Она охотно и хорошо выполняет свои домашние обязанности, всегда слушаясь своего мужа и членов семьи, но в действительности никто не может понять настроений ее сердца. *Тад эвāsвāдайатй антар нава-санга-расāйанам* означает, что в своем уме она всегда наслаждается *паракия-бхавой*. Наши цель и объект устремлений таковы: внешне следовать правилам и предписаниям *шастр*, но в то же время внутренне стремиться обрести настроение *враджа-гопи*.

*санкхйā-пўрвака-нāма-гāна-натибхих
кālāвасāнй-кртау
нидрāхāра-вйхāракāди-виджитау
чāтйанта-дйнау ча йау
рāдхā-кришнa-гуṇa-смртер
мадхуримāнандена саммохитау*

*ванде рўпа-санāтанaу рагху-йугау и́рй-
джйва-гопāлакау*

(Шри Шад-госвами-апштака, стих 6
Шрила Шринивас Ачарья)

«Я поклоняюсь Шести Госвами, которые все время воспевали святые имена, смиренно выполняя свой обет повторять их установленное количество раз, прославляли Господа в песнях и ежедневно отдавали *дандават-пранамы* святым местам игр Шри Шри Радхи и Кришны. Победив сон и потребность в еде, они использовали в служении Господу каждое мгновение своей бесценной жизни. Кроткие и смиренные, Госвами испытывали высочайшее духовное блаженство, всегда помня об удивительных качествах Божественной Четы».

Госвами показывают нам подлинный процесс *бхакти*. Так же как и у них,

наши жизни должны стать примером для окружающих. Наши сердца должны быть чистыми, без единого пятнышка: в них не должно быть и тени вожделения, гнева, жадности, зависти или гордыни. В этом случае никто не сможет отыскать в нас какой-либо недостаток. Если на красивой белой одежде будет маленькое черное пятнышко, то всеобщее внимание будет направлено только на него. В нашей *садхака-дехе* (в том теле, в котором мы выполняем духовную практику) мы должны выполнять все правила и положения писаний, но внутренне, в своем сознании, нам необходимо следовать чистым преданным, которые совершают *севу* Шри Шри Радхе-Кришне в *сиддха-дехе* (совершенном духовном теле).

Амбариша Махарадж был чист душой, а свои тело и чувства он занимал в служении Кришне – *кришна-самарпанам*. Шукрадева Госвамипад сказал:

*са ваи манах кришна-падāравиндайор
вачāмси ваикунтха-гуṇāнуварāне
карау харер мандира-мāрджанāдишу
йрутим чакāрāчйута-сат-катходайе*

*мукунда-лингāлайā-даршāне др̥шāу
тад-бхрт̣йā-гāтра-спар̣ше 'н̣га-
сан̣гамам
гхр̣āнāм ча тат-пāда-сароджа-
саурабхе
й̣р̣мат-туласйā рāсанāм тад-
арпите*

*пāдау харех кшетра-падāнусарпане
й̣иро хр̣ишкейā-падāбхивандане
кāмам ча дāсйе на ту кāма-кāмйāйā
йатхоттамайлока-джанāйрайā ратих
(Ш.-Б., 9.4.18-20)*

«Амбариша Махарадж всегда держал свой ум сосредоточенным на лотосных стопах Кришны, речь свою он посвящал прославлению Господа, руками убирал храм Кришны, а ушами внимал словам, сказанным Кришной, или повествованиям о Нем и Его святых местах, таких как Матхура и Вриндаван. Он задействовал свое чувство осязания в служении телам преданных Господа. Носом он вдыхал аромат поднесенных Господу листьев *туласи*, а языком ощущал вкус *прасада*. Ноги Махарадж Амбариша использовал для того, чтобы посещать места паломничества и храмы, а голову, чтобы склоняться перед Господом. Двадцать четыре часа в сутки всю свою энергию он направлял на служение Господу и Его преданным».

Амбариша Махарадж никогда не желал чего-либо для удовлетворения собственных чувств. Он всегда занимал все свои чувства преданным служением - различными делами, связанными с Господом. Амбариша Махарадж - это идеальный пример, показывающий, как надо увеличивать свою привязанность к Господу, полностью освободившись

от всех материальных желаний. Его единственным устремлением было достижение *кришна-севы*, и поэтому он обрел *прему* - божественную любовь. Хотя Амбариша Махарадж был царем и у него во дворце было много слуг, все же он сам подметал храм Господа, занимая свои руки служением. Он не был привязан к царскому статусу и знал только то, что является слугой Господа.

В целом, порядок составляющих *бхакти* таков: вначале необходимо практиковать *шраванам* (слушание), затем - *киртанам* (пение и повторение), и после этого - *смаранам* (памятование). Однако, если речь идет о преданном, называемом *уттама-махабхагавата*, то этот порядок может немного отличаться.

*аги лаге уса перон ме джо ѓрї вриндаван
на абе
аги лаге уса найоно-ме джо дин дхарашан
радхе шьяма на паве
аги лаге асиа дхан ме джо хари сева ке
кїма на аве
аги лаге асиа бе джїва ме джа дин радхе
шьяма на гаве
аги лаге то будже джал су ор джал ме
лаге аг бундже каху кесе
прити лаги ман мохан се улчи акейа
сулдже каху кесе*

Раскхан, поэт мусульманского происхождения, живший в шестнадцатом веке, сказал: «Так будут же сожжены стопы, что не касались Вриндавана-дхамы! Так будут же преданы огню бесполезные глаза, что не получили

даршана Говинды! Если кто-то не получает *даршан* Божества, тогда какой прок в его глазах? Пусть же сгорит богатство, которое не используется для служения Хари и Вайшнавам. Эта же участь пускай постигнет язык, что не прославляет Радхе-Шьяма. Вода может потушить огонь, но что делать, если пожар бушует в воде? Разве можно похитить божественную любовь к Мадан-Мохану из сердца того, кто охвачен ею?»

Аналогичным образом говорится: *мукунда-лигїлайї дариїане дрїау* - Амбариша Махарадж использовал свои глаза, чтобы созерцать образ Божества Господа.

Амбариша Махарадж жил в Матхурадхаме, Мадхупури. Однажды он следовал обету дня *двадаши*. До этого в течение целого года каждый одиннадцатый день восходящей и убывающей луны Амбариша Махарадж держал *нирджала-экадаши* - полный пост без воды и еды. В тот *двадаши* (день, следующий за *экадаши*) он собирался прервать пост в должное время, называемое *паран*. Если человек не прерывает пост в определенное время, тогда он не обретает плоды своей *враты*.

Когда Амбариша Махарадж следовал своему обету, его пришел навестить Дурваса Риши, самый необычный из всех мудрецов. Как только Амбариша Махарадж увидел Дурвасу, он последовал вайшнавскому этикету: поднялся с места, предложил мудрецу *дандават-пранаму* и

с большим почтением омыл ему стопы. Дурваса Риши сказал: «Я иду принять омовение в реке Ямуне и вскоре вернусь». Затем он ушел. Прошло какое-то время, но Дурваса Риши так и не появился. Он все еще находился в реке, многократно омываясь и очищая тело глиной со дна Ямуны (используя ее в качестве мыла, как это делают *садху*).

Так как времени для прерывания поста было совсем немного, и оно близилось к концу, Амбариша Махарадж с нетерпением ждал возвращения Дурвасы Муни. Ощукая некоторое беспокойство от сложившейся ситуации, он расспрашивал многих *брахманов* и ученых людей своего царства: «Святой

Дурваса Риши - необычная личность

махатма пришел в мой дом как гость, и я не хочу оскорбить его, прервав пост почитанием *прасада* в то время, когда он принимает омовение. С другой стороны, если я не завершу свой пост вовремя, то потеряю плоды следования *экадаши-врате*. Что мне делать?»

Хотя Амбариша Махарадж знал всю *таттва-сиддханту*, он повел себя очень смиренно, задав этот вопрос *брахманам* и ученым людям. Те ответили: «*Шастры* говорят, что если ты соблюдаешь полный пост (*нирджала*), не принимая даже капли воды, то можешь прервать его *чаранамритой* — водой, предложенной лотосным стопам Господа (*вишнупада-джала*). Эта вода не считается пищей, поэтому ты можешь завершить ею свой пост, а когда вернется Дурваса Муни, ты предложишь ему *прасад*».

Амбариша Махарадж последовал этому совету. Он совершил поклонение лотосным стопам Тхакурджи, а затем испил *чаранамриту*. *Мантра*, которую произносят, когда пьют эту воду, такова: «*Сарва пāпа харам нрнам* (Все грехи того, кто принимает *чаранамриту*, уничтожаются)».

Как только первая капля *чаранамриты* коснулась уст Амбариши Махараджа, *маха-йоги* Дурваса Риппи мгновенно понял, что произошло, и подумал: «О, Амбариша Махарадж не оказал мне должного почтения! Он не осознает моего могущества!» В сильном гневе он вернулся к царю и стал поносить

его грубыми словами: «Ах ты глупый и лицемерный *грихастха*! Я, *садху*, пришел в твой дом, а ты не почтил меня! Почему ты выпил воду, которую прежде не предложил мне? Отвечай!»

Дурваса Муни осыпал Амбаришу Махараджа множеством резких упреков, но царь был полностью предан Господу, а преданные известны тем, что всегда сохраняют спокойствие и улыбаются. Так, Амбариша Махарадж сохранял молчание, пока мудрец продолжал бранить его.

Считая себя выше по положению, Дурваса Риши воскликнул: «Я испепелю тебя! Ты *грихастха*-притворщик, который только и знает, что поклоняется Тхакурджи, а сам ничего не делает!» Затем он вырвал волос из своей головы и, произнеся определенные *мантры*, проявил огненного демона Критью. Услышав приказ: «Иди и сожги Амбаришу Махараджа!» - демон устремился к царю, но тот даже не шелохнулся, не теряя спокойствия и самообладания. Он даже не попытался начать молиться Кришне, просить у Него защиты и помощи.

Господь Вишну наблюдал за всем происходящим и думал: «Я должен защитить Своего преданного. Мне известно, что Мои преданные чистосердечны и не желают ничего, кроме служения Мне. Они свободны от корысти и поэтому не станут просить у Меня чего-то для себя».

Господь Вишну немедленно направляет Свою *чакру*

Затем Господь Вишну выпустил Свою *чакру* (диск), именуемую Сударшана. Появившись, могущественная Сударшана без каких-либо усилий убила огненного демона и направилась к Дурвасе Риши. Увидев ее и подумав, что *чакра* убьет его, мудрец воскликнул: «О мой Господь! Что происходит?» Он побежал так быстро, как только мог, и растерял на бегу всю свою одежду! Дурваса Риши знал, что *чакра* может отрубить ему голову, так же как однажды она вмиг снесла ее Шишупале. Но Сударшана не спешила напасть на Дурвасу, она лишь следовала за ним.

Риши понял, что ему нужна помощь, и помчался на Сатьялоку просить защиты у Господа Брахмы. Однако Господь Брахма ответил ему: «Ты нанес оскорбление очень возвышенному преданному Господа - Амбарише Махараджу. Я не могу дать тебе прибежище». Тогда Дурваса Муни устремился на Шивалоку, но Господь Шива сказал: «О Боже! Ты оскорбил чистого преданного Бхагавана! Теперь тебе стоит искать защиту лишь на Вишнулоке у Господа Вишну. Возможно, Он поможет тебе». Дурваса Риши тут же направился к Вайкунтхе. Обессиленный и тяжело дыша, он наконец достиг ее. Сложив ладони, мудрец взмолился о защите Шри Вишну. Господь ответил ему:

*ахам бхакта-пāṛādhīno
хй асватантра ива двиджа*

*сāдхубхир граста-хрдайо
бхактаир бхакта-джана-прийах
(Ш.-Б., 9.4.63)*

«Я всецело нахожусь во власти Своих преданных. На самом деле у Меня нет независимости. Мои преданные не имеют никаких материальных желаний, поэтому Я пребываю только в их чистых сердцах. Что говорить о Моих преданных, когда даже те, кто предан им, очень дороги Мне».

Ахам бхакта-пārādhīно - другими словами: «О Дурваса Риши, Я не независим. Я полностью подчинен Своим преданным. *Бхакты* управляют Мною благодаря своей *преме*». *Према* подобна веревке. В этом материальном мире всеми управляет *према* к майе, которая проявляется как привязанность к жене, мужу или детям. Однако Господь говорит, что Им управляет божественная любовь Его преданных. Он также заявляет: «*Сāдхубхир граста-хрдайо* - Я всегда пребываю в сердцах Своих преданных».

*томāра хрдайе садā говинда вишрāма
говинда кахена —'мама вайшнāва
парāна'
(Эй-баро каруна коро,
Партхана, стих 5,
Шрила Нароттама дас Тхакур)*

«Говинда всегда пребывает в твоём сердце. Поэтому Он говорит: „Вайшнав — Моя жизнь и душа!“»

В этой песне сказано, что Говинда не покидает сердец Своих преданных. Он не желает быть в сердцах других людей вроде *карми*, *гьяни* и *йогов*, потому что они постоянно беспокоят Его просьбами: «О мой Господь, дай мне это, дай мне то!» *Данам дехи, джанам дехи, дехи дехи дехи* - материалистичные люди непрестанно выпрашивают у Бога разные блага: «О Господь, пошли мне хорошую жену или мужа, замечательных детей, большую машину и побольше денег. Пожалуйста, дай, пожалуйста, дай, пожалуйста, дай». *Йоги* же все время просят Его об освобождении, чтобы избавиться от страданий. И только *бхакты* молятся Ему о *севе*, служении: «Пожалуйста, даруй мне только *шуддха-бхакти*!»

*на дханаṁ на джанам на сундарīm
кавитāṁ vā джагад-йīа kāmāйе
мама джанмани джанманīйваре
bhāvatād бхактир ахаитукиṁ твайи
(Шикшаштака, стих 4)*

«О Джагадиша! Мне не нужны ни богатство, ни последователи в лице жены, сыновей, друзей и родственников, ни мирское знание. О Пранешвара! Я молюсь только о том, чтобы жизнь за жизнью с беспричинной преданностью (*ахаитуки-бхакти*) служить Твоим лотосным стопам».

Существует два вида *бхакти*: *хаитуки-бхакти* - желание служить, связанное с какой-то причиной, и *ахаитуки-бхакти* - желание служить, не

имеющее под собой причины. Первый вид *бхакти* – это преданное служение, мотивированное собственной выгодой, а второй – служение, свободное от личных интересов.

*према-дхана винā вйартха даридра
джйвана*

*'даса' кари' ветана море деха према-
дхана*

(Ч.-ч., Антья, 20.37)

«Без любви Господа Моя жизнь лишена всякого смысла. Поэтому Я молюсь о том, чтобы Ты принял Меня Своим слугой, в качестве жалованья назначив Мне экстатическую любовь к Тебе».

Господь пребывает только в сердцах *шуддха-бхакт* – тех, у кого нет иных мотивов, кроме счастья Божественной Четы Радхи-Кришны.

Бхагаван Вишну продолжил: «Дурваса, ты *йог*. Ты не *шуддха-бхакта*, но Амбариша Махарадж таков, хотя внешне и действует как *грихастха*». Амбариша Махарадж не принял *санньясу*, он жил в собственном доме со своей женой и другими членами семьи, но в душе был подобен идеальному *санньяси*. Подлинное значение термина *санньяси* указывает на человека, который освободился от привязанностей ко всем материальным объектам и неукоснительно следует обету служить одному лишь Мукунде. Некоторые говорят, что слово

Мукунда описывает Того, кто дарует освобождение, *мукти*, но это не самое лучшее объяснение. Мукунда — это Тот, чье лицо подобно прекрасному цветку *кунда-пушпа*. Существует и другое, очень возвышенное, толкование имени Мукунда.

*йе дāṛāgāra-путṛāṇта
пṛāṇān виттам имам̐ парам
хитвā māṁ śāraṇāṁ йātāḥ
катхам̐ tāṁс тйактум утсахе*

(Ш.-Б., 9.4.65)

«Как Я могу оставить Своего чистого преданного, когда он только ради служения Мне оставляет свой дом, жену, детей, родственников, богатство и даже собственную жизнь? Как Я оставляю Его, если он уже не думает о том, как улучшить свою нынешнюю или следующую жизнь?»

Господь сказал: «Как Я могу отвернуться от тех, кто отказался от всего и предался Моим лотосным стопам?» В данном стихе Господь имеет в виду *гопи*, и прежде всего Шримати Радхику, которая оставила все ради Него.

Есть одна песня *враджаваси*, в которой Шримати Радхика говорит:

*томара лагийя каланкера хара порите
бхало баши*

«Ради Тебя, о Шьямасундара, Я принимаю все отвратительные обвинения, словно очень сладостную цветочную гирлянду, которую Я надеваю Себе на шею».

*таджанто бандхаба сарви ниндасту
гурува джана татхати ийямасундара
мам сарвасва дживанам*

«Шьямасундара, ради Тебя одного

Я ношу это ожерелье из поношений. Пусть Меня критикует кто угодно, Мне нет до этого дела. Я буду носить их критику словно украшение. Даже если Мои старшие отвернутся от Меня, а соседи станут сплетничать обо Мне, ничто из этого не потревожит Меня. Несмотря ни на что, Я не могу оставить Тебя, о Мой возлюбленный Шьямасундара».

Мы тоже должны стараться стать *враджаваси*. Нам надо выучить их язык, и, когда мы окажемся во Вриндаване, наши сердца преисполнятся радостью. *Враджаваси* говорят: «Гайе тайо, маийа тайо, бхайа тайо, канхаййа кабхи, нахи тайо - я могу оставить свою мать, дом, коров, братьев, богатство и все остальное, но я никогда

не оставляю своего возлюбленного Шьямасундара».

Кришна говорит Шримати Радхике:

*на пāрайе 'хам ниравадйа-самйуджāм
сва-сāдху-кртйāм вибудхāйушāпи вах
йā мāбхаджан дурджара-геха-ирнкхалāх
самврйчйа тад вах пратийāту сāдхунā
(Ш.-Б., 10.32.22)*

«Я не смогу отплатить вам за ваше бескорыстное служение, даже если буду пытаться делать это целую жизнь Брахмы. Ваши отношения со Мной чисты и безупречны. Вы поклонялись Мне, совершив почти невозможное — полностью разорвав семейные узы. Пусть же наградой вам станут ваши славные дела».

«*Напāрайе'хамниравадйа-самйуджāм* - о Шримати Радхика, даже если бы Моя жизнь равнялась жизни Брахмы и длилась тысячи лет, все равно Я не смог бы отплатить Тебе за Твою *прему*. *Йā māбхаджан дурджара-геха-цїрїкхалāх* - Ты отказалась от вещей, которые очень трудно оставить. Целомудренная женщина может оставить даже свою жизнь, но целомудрие — никогда».

Что сделали Шримати Радхика и *гопи*

Что сделали Шримати Радхика и *гопи*? Они оставили все ради Канайи (Кришны) и не обращали внимания ни на какую критику. Человеку весьма непросто оставить членов своей семьи. Можем ли мы решиться на подобное и отправиться во Вриндаван? Это очень сложно. Шачидеви (Гангамата Госвами) отказалась от всего. А мы способны последовать ей?

Это невозможно, просто невозможно. Может ли что-либо силой заставить нас уйти от родных? Нет. Основное правило состоит в том, что мы не должны имитировать отречение. Когда придет

подходящее время, Кришна Сам заберет нас, а пока нам следует терпеливо ждать и ничего не имитировать.

Гопи смогли оставить все ради Канайи. Он, в свою очередь, сказал им: «Ваши деяния — это *сва-сāдху-кртйām*. Я не в состоянии отплатить вам за вашу *прему*».

В этом материальном мире существует множество видов мирской любви, но божественная *према гопи* уникальна. Кришна адресовал вышеприведенные слова лишь Шримати Радхике. В своем комментарии Шрила Вишванатха Чакравартипад объяснил глубину этих настроений. Кришна не говорил ничего подобного Нанде, Яшоде, Субалу, Шридаму, Рактаке или Патраке. Почему Он смог сказать это только *гопи*, и в первую очередь Шримати Радхике? Потому что во Врадже есть два вида *мадхурья-премы*: *самбандхатмика* и *каматмика*. *Самбандхатмика* — это аспект *премы*, связанный с определенным типом *самбандхи* преданного, его отношениями с Кришной. Пример *самбандхатмики* — это настроения Субала, Шридама, Рактаки, Патраки, Нанды и Яшоды. Они служат Кришне в соответствии со своими особыми отношениями с Ним. Так, мама Яшода служит Кришне в родительском настроении - *ватсалья-бхаве*. Она думает: «Кришна - Мой сын, а Я Его мама». Субал и Шридам обладают *сакхья-бхавой*, желанием служить Кришне в дружеском настроении, а Рактака и Патрака испытывают *дасья-бхаву*: они являются слугами в доме Кришны.

Что же касается *гопи*, то они - особые преданные и представляют собой отдельную категорию. Эти девушки служат Кришне в настроении *каматмика-бхавы*, трансцендентного вожделения, или *премы*, а Нанда и Яшода служат Кришне, основываясь на своей *самбандхе* по отношению к Нему. Сперва у них появляется *самбандха*, а затем - особое настроение служения. Но с *гопи* все обстоит по-иному. Вначале к ним приходит настроение служения, а следом появляется *самбандха*. Иными словами, *самбандха* *гопи* вторична. С точки зрения *самбандхи*, *гопи* являются *преми* (теми, кто любит), а Кришна - *премикой* (Тем, кого любят). Таковы их взаимоотношения, но это вторично. Первичным является настроение служения (*сева-вритти*) *гопи*. *Атмика* относится к внутренней, спонтанной природе сердца. *Гопи* служат Кришне телом, умом и речью. Вот почему их према называется *каматмика-премой* или *каматмика-бхакти*. *Каматмика-бхакти*, в свою очередь, делится на два типа: *самбхога-иччхамайи*, любовные взаимоотношения непосредственно с Кришной, и *тат-тад-бхава-иччхамайи* или *бхава-улласа-рати* - желание вкушать сладостные настроения Шримати Радхики.

Таким образом, в ранее упомянутом стихе словами *на пāрайе 'хам* Кришна обращается конкретно к Шримати Радхике, которая обладает *каматмика-бхакти*, или *каматмика-премой*, а не *самбандхатмика-бхакти*. Все, чего

желают *гопи* и к чему они стремятся, - это исполнить желания Кришны своими телами, умом и речью. Они жертвуют всем ради Его счастья. Каждая из *гопи* думает: «Если я красиво украшу себя, Говинда будет очень доволен, значит, я должна это сделать». Вот почему девушки надевают красивые украшения и наряды. Все свои действия они совершают исключительно для наслаждения Говинды. В «Удджвала-ниламани» и «Бхакти-расамрита-синдху» описываются двадцать видов настроений Шримати Радхики, включая такие как *хава*, *бхава*, *кила-кинчит* и *виввока*. В дополнение к этому Шримати Радхика проявляет тридцать три настроения *вябхичари*, и все это делается ради удовольствия Кришны.

Шрила Вишванатха Чакравартипад объясняет: когда Кришна сказал, что Он не в силах отплатить *гопи*, Он чувствовал Себя так, будто стал их рабом. Однако *гопи* подумали: «О Кришна, Ты наш возлюбленный, как же Ты можешь быть нашим рабом? Тебе нужно освободиться из этого рабства. Ведь если мы станем еще больше служить Тебе, Ты почувствуешь Себя еще более обязанным нам. Как Тебе избавиться от этого обязательства?»

Гопи во главе со Шримати Радхой продолжали: «Кришна, мы не хотим, чтобы Ты был нашим рабом. Пожалуйста, подскажи, что мы можем сделать, чтобы освободить Тебя от этого долга?» Кришна ответил: «*Сва-сāдху-кṛтйам* — если Я стану *садху* (святым) и приму *санньясу* (отреченный уклад жизни),

тогда смогу полностью погрузиться в ваше настроение и освобожусь от исполнения долга».

Так Шрила Вишванатха Чакравартипад истолковывает то, почему Кришна принял *санньясу* и стал Шачинанданой Гаурахари. Имя «Гаура» неотлично от имени «Кришна». Посредством *према-нама-санкиртаны* (всеобщего воспевания святых имен) Гауранга вкушал *према-расу* - нектарные настроения супружеской любви. Он сотворил гирлянду из святых имен и даровал ее всем.

Махапрабху чувствовал ту же боль разлуки, что и Шримати Радхика, и в этом настроении Он воспевал имена Кришны. *Према* — это плод, который можно вкусить в *вираха-расе* - настроении разлуки. Гирлянда этого настроения состоит не только из чистых святых имен (*нама-према-мала*). В нее также вплетена *према-раса* (беспримесная трансцендентная любовь, вкус которой следует ощутить). Эта гирлянда зовется *према-расика-малой*. Ее бутоны из святых имен покрыты лепестками чистейших трансцендентных вкусов божественной любви.

Самбхога и *випраламбха* (настроения встречи и разлуки) - это две грани одного целого. Так оно и есть, но мы способны понять эту *таттву* только по

удивительной беспричинной милости Шри Чайтаньи Махапрабху. Лишь в общении с *преми-бхактами* можно познать, что такое *према-расика-мала*.

Когда Махапрабху пребывал в Гамбхире, Он был постоянно погружен в настроение Шримати Радхики. Об этом очень подробно и изысканно повествует Шрила Вишванатха Чакравартипад. Я же делюсь с вами лишь каплей его детального объяснения. В своем комментарии этот автор рассказывает нам о том, что Господь Вишну говорит Дурвасе Риши:

*йе дāṛāgāra-пупṛāṇта-
пṛāñān виттам имам парам
хитвā māṁ йāраṇām йātāḥ
катхам тāmс тйактум утсахе*
(Ш.-Б., 9.4.65)

«Дурваса, Мои преданные отказались от всего ради Меня. Поэтому как Я могу их оставить?»

*Встреча и
разлука - это
две грани одного
целого*

*майи нирбаддха-хрдайāḥ
сāдхавах сама-дариṇāṇḥ
вайе курванти māṁ бхактйā
сат-стрийāḥ сат-патим
йатхā*
(Ш.-Б., 9.4.66)

«Как целомудренная жена покоряет мужа своим служением ему, так чистые преданные, которые свободны от двуличия и всем сердцем привязаны ко Мне, полностью распоряжаются Мной».

*сāдхаво хрдайам махйām
сāдхūнām хрдайām тв ахам
мад-анйат те на джāнанти
нāхам тебхйо манāг апи*
(Ш.-Б., 9.4.68)

«Чистый преданный всегда в Моем сердце, а Я всегда в сердце чистого преданного. Мои преданные не хотят знать ни о чем другом, кроме Меня, а Я не знаю никого, кроме них».

Вновь и вновь Дурваса Риши молился лотосным стопам Господа Вишну. Наконец Господь ответил ему, что единственный способ решить его проблему — это вернуться к Амбарише Махараджу и молить его о прощении за *апарадху* (оскорбление), совершенную по отношению к нему. Итак, Дурваса Риши немедленно бросился обратно к Амбарише Махараджу. Лишь завидев его, царь простерся на земле в поклоне, смиренно думая: «О, этот *садху* пришел в мой дом, но я не оказал ему должного почтения. Я оскорбил его».

*охе вайшнāва тхāкура, дайāра сāгара,
э дāсе каруṇā кори’
дийā пāда-чхāйā, йодхо хе āмāре,
томāра чараṇа дхори*

«О досточтимый Вайшнав Тхакур! О океан милости! Сжался надо мной, своим слугой, и даруй милость своих лотосных стоп, очистив от всякой скверны. Я крепко держусь за твои лотосные стопы!»

*чхайа вега доми’, чхайа доша йодхи’,
чхайа гуṇа дехо’ дāсе
чхайа сат-санга, дехо’ хе āмāре,
босечхи сангера āйе*

«Помоги мне обуздать шесть побуждений органов чувств, избавь от шести пороков, даруй шесть качеств преданного и шесть видов общения с преданными. В ожидании этого я пребываю подле твоих лотосных стоп».

*экāки āмāра, нāхи пāйа бала,
харинāма-санкīртане
туми крпā кори’, йраддхā-бинду дийā,
дехо’ криṇṇа-нāма-дхане*

«Сам я не имею силы совершать *харинама-санкиртану*. Будь милостив, дай мне хоть каплю веры и одари бесценным сокровищем *кришна-намы*».

*кри̣ṣṇа се том̐ра, кри̣ṣṇа дите п̐ро,
том̐ра і̣апати а̣чхе
а̣ми то' к̐а̣н̐г̐а̣ла, 'кри̣ṣṇа кри̣ṣṇа' боли',
дх̐аи тава п̐чхе п̐чхе*

«Кришна твой, и в твоей
власти дать Его другим. Я
всего лишь нищий, бегущий за
тобой и взывающий: „Кришна!
Кришна!“»

(Охе! Вайшнава Тхакура,
Шрила Бхактивинода Тхакур)

После того, как Амбариша
Махарадж попросил прощения,
Дурваса Риши смог понять, каково
смирение этого преданного (даинья).
Удивленный Дурваса Риши произнес:

*ахо ананта-д̐ас̐ан̐м̐
махаттва̣м̐ д̐ри̣ṣ̐там̐ ад̐йа ме
кр̐т̐а̣г̐асо 'ни і̣ад р̐аджан
мангал̐ани сам̐ихасе
(Ш.-Б., 9.5.14)*

«Дорогой царь, сегодня я осознал
величие преданных Верховной
Личности Бога: несмотря на то,
что я оскорбитель, ты молился о
моем благополучии».

Даже после того, как Дурваса Риши
смирил себя таким образом, Амбариша
Махарадж предложил ему поклоны. Эти
взаимоотношения между преданными
и Господом иллюстрируют природу
чистых преданных и то, что они
являются воплощением следующего
стиха:

*тр̐н̐д̐ апи сун̐ичена
тарор̐ апи сахи̣ṣ̐н̐ун̐а
ам̐ани̣на̣ м̐анадена
к̐иртан̐ийах сад̐а хари̣х
(Шикшаштака, стих 3)*

«Следует воспевать святое имя
Господа в смиренном состоянии
ума, считая себя ниже травинки.
Нужно стать более терпеливым,
чем дерево, полностью
освободиться от желания славы
и ложного престижа, всегда с
уважением относиться к другим,
не ожидая при этом никакого
уважения к самому себе. В таком
умонастроении человек сможет
постоянно воспевать святое имя
Господа».

Таков характер Амбариши
Махараджа, и так Дурваса Риши
прославил смирение этого преданного,
распространив его славу по всем трем
мирам. Амбариша Махарадж - это
даинья-прати-мурти, воплощение
смирения. Сударшана-чакра
преследовала Дурвасу Риши, потому
что он оскорбил Амбаришу Махараджа.
От оскорбления, нанесенного
вайшнаву, можно освободиться,
служа этому преданному и предлагая
ему поклоны. Вот почему каждый
день мы кланяемся вайшнавам. Мы
постоянно совершаем оскорбления по
отношению к преданным, сознательно
или бессознательно, поэтому мы
должны всегда предлагать им свои
поклоны.

вāйчхā калпа тарубххāйи ча крпā
синдхубхйā эва ча
патитāнāм пāванебххйо вайищāвебхйо
намо нāмах

«Я в глубоком почтении
склоняюсь перед вайшнавами -
преданными Господа, подобными
древу желаний, которые способны
исполнить желания каждого и
даровать избавление падшим,
обусловленным душам».

Если кто-либо сознательно или
бессознательно совершает оскорбления
лотосным стопам *вайшнава*, он должен
постоянно молиться: «О Вайшнав
Тхакур, пожалуйста, не принимай
никаких моих оскорблений».

Дурваса Риши вернулся с Вишнулоки
во дворец царя и приблизился к
Амбарише Махараджу. А все еще
преследовавшая его *чакра* произнесла:
«Если ты не последуешь указанию
моего Господа и Повелителя, не
признаешь свою вину и не предложишь
свои поклоны Амбарише Махараджу,
я не перестану преследовать тебя, и у
меня не будет другого выхода, кроме
как отрубить тебе голову!» И как только
Дурваса Риши поклонился лотосным
стопам Амбариши Махараджа,
Сударшана-чакра вернулась, заняв
свое место на ладони Господа Вишну.
Такова любовь Всевышнего к Своему
преданному, и таков был уровень
Амбариши Махараджа как *шуддха-
бхакты*.

Это удивительная история. Шри
Шукадева Госвами раскрыл Парикшиту
Махараджу то, что каждый, кто
услышит о сладостных играх Амбариши
Махараджа, непременно обретет
шуддха-бхакти. Поэтому, если мы
слушаем о славе таких преданных
Господа, как Амбариша Махарадж,
с вниманием и верой (*шраддхой*), то
можем быть уверены, что достигнем
нашей наивысшей цели - *шуддха-
бхакти*.

Преданный: «Махарадж, вы
говорили, что *шуддха-бхакта* должен
следовать шестидесяти четырем
составляющим практики *бхакти*,
выполняя правила и предписания. Как
вы объясните положение Ришабхадевы,
Нитьянанды Прабху и других
авадхутов? Вызывало ли их поведение
беспокойство в обществе из-за того, что
они не всегда следовали правилам и
предписаниям *бхакти*?»

Шрипад Вана Махарадж: «Как вы сказали, они *авадхуты*. *Авадхута* — это тот, кто находится на таком возвышенном уровне, что его деятельность выходит не только за рамки правил и предписаний *варн* и *аширамов*, но также и составляющих *бхакти*. Например, Шрила Гауракишора дас Бабаджи Махарадж порой ел глину с берега Ганги. Однако мы не можем так делать. Мы не должны подражать Махараджам, являющимся *авадхутами*.

Когда Парам-Гурудев, который в то время был Винод-бихари Брахмачари, однажды встретился с Вамшидасом Бабаджи Махараджем, ученики Бабаджи в качестве *прасада* поднесли ему чай. Винод-бихари Брахмачари сказал: «Нет, мы не пьем чай». «Но этот чай — остаток трапезы нашего Гурудева», — возразили ученики Бабаджи. На что Винод-бихари Брахмачари ответил: «Однако это не для всех. Шиваджи обладал силой выпить яд, но это не значит, что мы тоже в состоянии принять его». Обычные преданные не могут повторять все действия *уттама-махабхагаваты*. Вы должны следовать духовной практике и соблюдать правила и предписания в соответствии со своим уровнем продвижения по пути *бхакти*. Иногда *шуддха-бхакты* могут быть *авадхутами*. А порой бывает так, что тот, кто ведет себя как *авадхута*, просто обманывает других. Но понять это бывает очень нелегко, и обычному человеку не под силу различить, кто есть кто. В зависимости от уровня его духовного развития, он видит либо

не видит разницу между *авадхутой* и мошенником.

Другой пример — это Шрила Джаганнатха дас Бабаджи Махарадж. Он разбрасывал рыбные кости вокруг своего дома, чтобы отогнать материалистичных людей, которые мешали ему совершать *бхаджан*. Подобным образом Шрила Гауракишора дас Бабаджи Махарадж делал многое, что не укладывается в рамки нашего понимания (*ачинтья-таттва*). Иногда он совершал *бхаджан* и *садхану* в общественной уборной. Можете себе представить: смрад, стоявший там, был бы невыносим для любого обычного человека, но не для него. Он продолжал воспевать: «Харе Кришна, Харе Кришна». Мы на такое не способны. Вероятно, мы бы просто не стали заходить туда из страха подхватить какую-нибудь ужасную болезнь и умереть на следующий день! Однако поступки Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи Махараджа, *мукта-махануруи*, непонятны обычным людям.

Мы не можем повторить то, что делал *авадхута* Нитьянанда Прабху. Авадхутой называют того, кто находится за пределами правил и предписаний. Чтобы оградить нас от ошибок и попыток копировать поведение *авадхут*, *шастры* настоятельно рекомендуют следовать примеру Гурудева, потому что он по-настоящему заботится о нас и в любых обстоятельствах всегда с нами. Он совершенный учитель. Он обладает всей полнотой знания в области преданного

служения и способен направить, защитить и воспитать нас, давая нам практические примеры. Искренний ученик будет наблюдать за поведением своего Гуру, за его *бхаджаном* и *садханой* и всем сердцем последует его наставлениям.

Для нашего блага мы должны следовать по стопам Шри Гуру и не впадать в замешательство. Наш Гурудев просыпается в четыре часа утра, воспевает святые имена и выполняет все предписания. И нам следует поступать точно так же. Мы должны твердо верить в слова нашего Шрилы Гурудева. Он сказал: «Я ближе, чем воздух, которым вы дышите». Итак, мы должны строго придерживаться веры в то, что Гурудев понимает наше положение и прекрасно знает, какие наставления нам лучше дать. Такова истина, и в этом — наша жизнь. Нет никакой надобности рассуждать о том, почему какие-то выдающиеся личности совершают определенные поступки. Иногда мы не можем следовать всем внешним действиям Гуру потому, что они не предназначены для нашего уровня. Но Гурудев может так поступать, поскольку его положение гораздо выше нашего. Мы не должны бездумно подражать ему. Нам необходимо следовать руководству старших преданных и постараться стать зрелыми и разборчивыми настолько, насколько позволяет наша

квалификация. Во всех обстоятельствах мы всегда обязаны следовать указаниям нашего Гурудева.

Шрила Бхактивинода Тхакур написал песню «Сарвасва Томара», в которой есть такие строки:

*Искренний
ученик будет
наблюдать
за поведением
своего Гуру
и всем сердцем
последует его
наставлениям*

*сарвасва томāра, чараṇе
сапийā,
подечхи томāра гхаре
туми то' тхакура, томāра
кукура,
болийā джāнахо море*
(стих 1)

«О Господь! Все, что у меня есть, я отдаю Твоим лотосным стопам. Я падаю ниц пред Тобой и Твоим домом. О мой хозяин, прошу Тебя, сделай меня Своим верным псом».

*босийā иуийā, томāра чараṇа,
чинтибо сатата āми
нāчите нāчите, никаṭе джāйбо,
джакхона дāкибе туми*
(стих 4)

«Что бы я ни делал, я буду постоянно помнить о Твоих лотосных стопах, а когда Ты позовешь меня, я стремглав помчусь к Тебе, танцуя в экстазе!»

Шри Санатана Госвамипад также объяснил, что в практике преданного служения существуют различные

процессы для достижения чистой любви к Богу. Подобно тому как Бхагаван, Верховная Личность Господа, является вечным и трансцендентным, так же и Его *бхакта* (преданный) и *бхакти* (процесс достижения Господа) вечны и трансцендентны.

Непостижимым образом Господь одновременно един и отличен от Своего творения (*ачинтья-бхеда-абхеда-таттва*). Он настолько милостив, что проявляет множество образов в соответствии с разными видами настроений (*бхав*) Своих преданных. Точно так же Господь проявляет множество обителей (*дхам*), чтобы разместить в каждой из них преданных, обладающих особым настроением. Он делает все это для того, чтобы наслаждаться различными вкусами (*расами*) из сердец Своих преданных. Эти *расы*, или отношения с Богом, называются: *шанта* (нейтральные отношения), *дасья* (служение), *сакхья* (дружба), *ватсалья* (родительские отношения) и *мадхурья* (романтическая любовь).

Шанта-бхава и *дасья-бхава* проявлены на Вайкунтха-дхаме. *Дасья-бхава*, *сакхья-бхава* и частично *ватсалья-бхава* присутствуют в Айодхья-дхаме - обители Господа Рамачандры, но основным настроением там является *дасья-бхава*. В Дварака-дхаме есть

дасья, *сакхья*, *ватсалья* и немного *мадхурья-бхавы*, которая присутствует во взаимоотношениях мужа и жены. Дваракадхип Бхагаван наслаждается *мадхурья-расой*, называемой *свакия-расой* - отношениями между женой и мужем. Господь проявляет также Матхура-дхаму, в которой незначительно проявлены *ватсалья-бхава* и *мадхурья-бхава*. Голока Вриндавана называется *пурна-мадхурья-дхамой*.

Санатана Госвамипад описывает, что существует три вида *дхам*: полная, более полная и наиболее полная. Дварака-дхама - полная (*пурна*), Матхура-дхама - более полная (*пурнатара*), а Вриндавана-дхама — наиболее полная (*пурнатама*). Вриндаван полон сладости, но также и великолепия. Не думайте, что там нет богатства. На Вайкунтхе очень много роскоши, однако Вриндаван прославлен в «Брахма-самхите» (5.29) как обладающий еще большим богатством. При этом богатство и великолепие Вриндавана покрыты его невообразимой сладостью.

*Богатство
и великолепие
Вриндавана
покрыты его
невообразимой
сладостью*

*чинтāмаṇи-пракара-садмасу калпа-
вркша-
лакшйāvртешу сурабхīр абхипāлайантам
лакшмī-сахасра-йата-самбхрāма-
севйамāнам
говиндам āди-пuruшам там ахам
бхаджāми
(Шри Брахма-самхита, 5.29)*

«Вечная трансцендентная обитель украшена миллионами деревьев желаний, беседками из камней *чинтамани* и бесчисленными стадами коров *сурабхи*, способных исполнить любые желания. Там тысячи и тысячи Лакшми (богинь удачи, или *гопи*) с великой любовью и преданностью совершают служение Шри Кришне. Я поклоняюсь Ему, изначальной Верховной Личности Бога, Шри Говинде».

Пыль Вриндавана зовется *чинтамани* - камнем, исполняющим желания. И она способна исполнить любое желание. Все деревья Вриндавана называются *калпа-врикша*. Нет необходимости просить у них что-то. Достаточно просто подумать о своем желании, и они дадут все, что вы захотите. Таким образом, Вриндавана-дхама преисполнена богатств, но ее изобилие и великолепие полностью покрыты сладостью. Для мирских глаз все во Вриндаване кажется материальным, но на самом деле все там обладает прекрасной трансцендентной природой и безграничным могуществом. Одна только частица пыли Вриндавана способна создать миллиарды вселенных. Но такое невероятное величие не проявляется в этой обители, потому что в этом нет необходимости.

Коровы Вриндавана называются *камадхену*, и они также очень смиренны. Все жители Вриндавана совершают служение Кришне. Их сердцами и

душами владеет лишь одно стремление — доставить удовольствие Кришне. Они мечтают только о Нем и всегда повторяют Его сладостные имена: «Говинда, Дамодара, Мадхавети». Их умы и души всегда поглощены *говинда-намой*, и все свои действия они совершают только для удовлетворения желаний Говинды. Таким образом, Вриндавана-дхама является высочайшей обителью Господа. Эту невероятно красивую и сладостную *дхаму* населяют различные виды преданных. Они живут в разных областях Вриндавана и дают Господу возможность насладиться всеми оттенками вкусов *дасья*-, *сакхья*-, *ватсалья*- и *мадхурья*-бхавы. Сердца всех обитателей этой земли навечно очарованы именем, образом, качествами и играми Шри Кришны.

Шукадева Госвамипад приоткрыл Парикшиту Махараджу волшебство и красоту Вриндавана-дхамы и ее жителей. *Враджаваси* (жители Вриндавана) всегда погружены лишь в *говинда-наму*. Вся их деятельность — это *говинда-сева*, служение Говинде. Когда они сбивают йогурт, по их щекам катятся слезы, и они поют: «Говинда, Дамодара, Мадхавети». В разлуке их сердца тают от сильной любви и привязанности к Кришне, и Бхагаван Шри Кришна наслаждается этой *премой*. Говинду не интересует ничто другое, кроме этой неописуемо сладостной любви и привязанности к Нему Его очень дорогих и близких преданных.

Когда Кришна совершает игры, подобные человеческим, создается впечатление, что Он крадет масло (Макхан-чор) в домах *гопи*. Но на самом деле Он похищает *прему* - чрезвычайно сладостную любовь и привязанность, живущую в сердцах *гопи*. Это очень возвышенный вид *премы*, недостижимой даже на Голоке, в Матхуре, Двараке, Айодхье и Вайкунтха-дхаме. Такая *према* присутствует лишь во Вриндавана-дхаме. На Голоке есть некоторая *свакия-према* (любовные взаимоотношения между мужем и женой), но во Вриндаване изобилует *мадхурья-према* в *паракия-бхаве* (настроении возлюбленных).

Итак, Кришна крадет сердца и *прему* *гопи*, потому что эта *према* находится в самой глубине их сердец. В своей книге «Воришка масла» наш любимый Шрила Гурудев объясняет истинное значение словосочетания «макхан-чор» (буквально «вор масла»). *Макхан* — санскритское слово, состоящее из двух частей. *Ма* значит «нет», а *кхан* означает «вожделение». Следовательно, *макхан* указывает на отсутствие материального вожделения. Трансцендентная, божественная любовь может поселиться только там, где нет места материальной похоти. Такая любовь называется *апракрита-према*.

врадже прасиддхам наванйта-чаурам
гопāнганānām ча дукūла-чаурам
анека-джанмāрджит-пāпа-чаурām
чаурāgrāgānām пурушām намāми
(Шри Чаураграганья-пурушаштака,
Шри Билвамангала Тхакур)

«Я приношу поклоны величайшему вору. Он прославился во Врадже как воришка масла. Он похищает одежды *гопи*, а также грехи предавшихся Ему душ, накопленные за многие воплощения».

Так Билвамангала Тхакур прославляет Кришну и объясняет, что Кришна известен во Врадже как Макхан-чор. Кришна не только «воришка масла», но Он также крадет одежды *гопи*. Есть много значений слова «Говинда». Например, «похищающий все грехи у тех, кто принял прибежище у Его лотосных стоп». *Го* значит «чувства», а *винда* означает «наслаждение», поэтому Говинда — это Тот, кто доставляет наслаждение чувствам всех живых существ. Все привлекаются Его красотой и деяниями. Шрила Бхактивинода Тхакур в одной бенгальской песне описывает, что деяния и качества Кришны настолько многочисленны, что их невозможно перечислить, поэтому Его называют Бхагаваном, или Говиндой.

иуна, хе расика джана, кришн-гуна
агаñана,
ананта кахите nāhi nāre
кришн джагatera гуру, кришн
vāishākalpataru,
nāvika се bhāva-nārābāre
(Кальяна-калпатару,
Шрила Бхактивинода Тхакур)

«Послушайте это, о мудрейшие
среди наслаждающихся *расой*!

Трансцендентные качества Шри Кришны бесконечны, невозможно описать Его безграничные божественные достоинства. Кришна — духовный учитель всей вселенной. Он подобен древу желаний и кормчему судна в огромном океане материального бытия».

Бхагаван Шри Кришна наслаждается различными видами *премы* в сердцах Своих преданных. Существует пять категорий преданных Господа: *гьяни-бхакта* (Прахлада Махарадж), *шуддха-бхакта* (Амбариша Махарадж), *преми-бхакта* (Хануман), *премапара-бхакта* (Пандавы) и *прематура-бхакта* (Уддхава). *Према гопи* и других *враджаवासин* превосходит *прему* всех остальных преданных. А *прему гопи* затмевает запредельная божественная любовь Шримати Радхики - несравненной жемчужины в короне всех преданных (*бхакти-широmani*).

Каждый, кто обладает чистой любовью и преданностью, называется *шуддха-бхактой*, потому что совершает беспримесное и лишённое корыстных мотивов преданное служение Господу. Амбариша Махарадж использовал все свои чувства в служении Кришне. Хотя он вел жизнь царя-*грихастхи*, все же он занимал собственные руки в уборке храма и поклонении Божеству Господа.

В Индии мы можем наблюдать, как некоторые аристократические семьи

преданных Господа содержат в своих домах небольшие храмы. Ежедневно к ним приходят профессиональные *брахманы*, нанятые специально для поклонения их Тхакурджи (Божеству). Таких богатых людей по-прежнему называют преданными, хотя у них не находится времени, чтобы лично совершать поклонение своему Божеству. Ведь строгое следование предписанному *шастрами* процессу поклонения сопряжено с очень ранним по времени проведением *мангала-арати* (четыре тридцать утра), предложением *бхоги* три-четыре раза в день, сменой одежды Божеств, Их купанием и многими другими видами служения, которые следует совершать с большим тщанием.

Амбариша Махарадж служил Господу собственными руками. Если мы будем делать то же самое, то начнем развивать с Ним отношения. Этот процесс известен как *самбандха-гьяна*. Впоследствии у нас проявится более интенсивное желание служить, называемое *сева-вритти*. В результате мы разовьём *мамату* - прекрасное настроение обладания Кришной. *Самбандха-гьяна*, *сева-вритти* и *мамата* всегда взаимосвязаны друг с другом. Мы не можем сказать, что из них наступит раньше, а что позже. По сути, нам надо просто служить с любовью Господу и Его преданным. Если же мы не будем этого делать, то *мамата* и *самбандха-гьяна* не придут к нам.

Обсуждая жизнь Амбариши Махараджа, мы увидели, как он служил

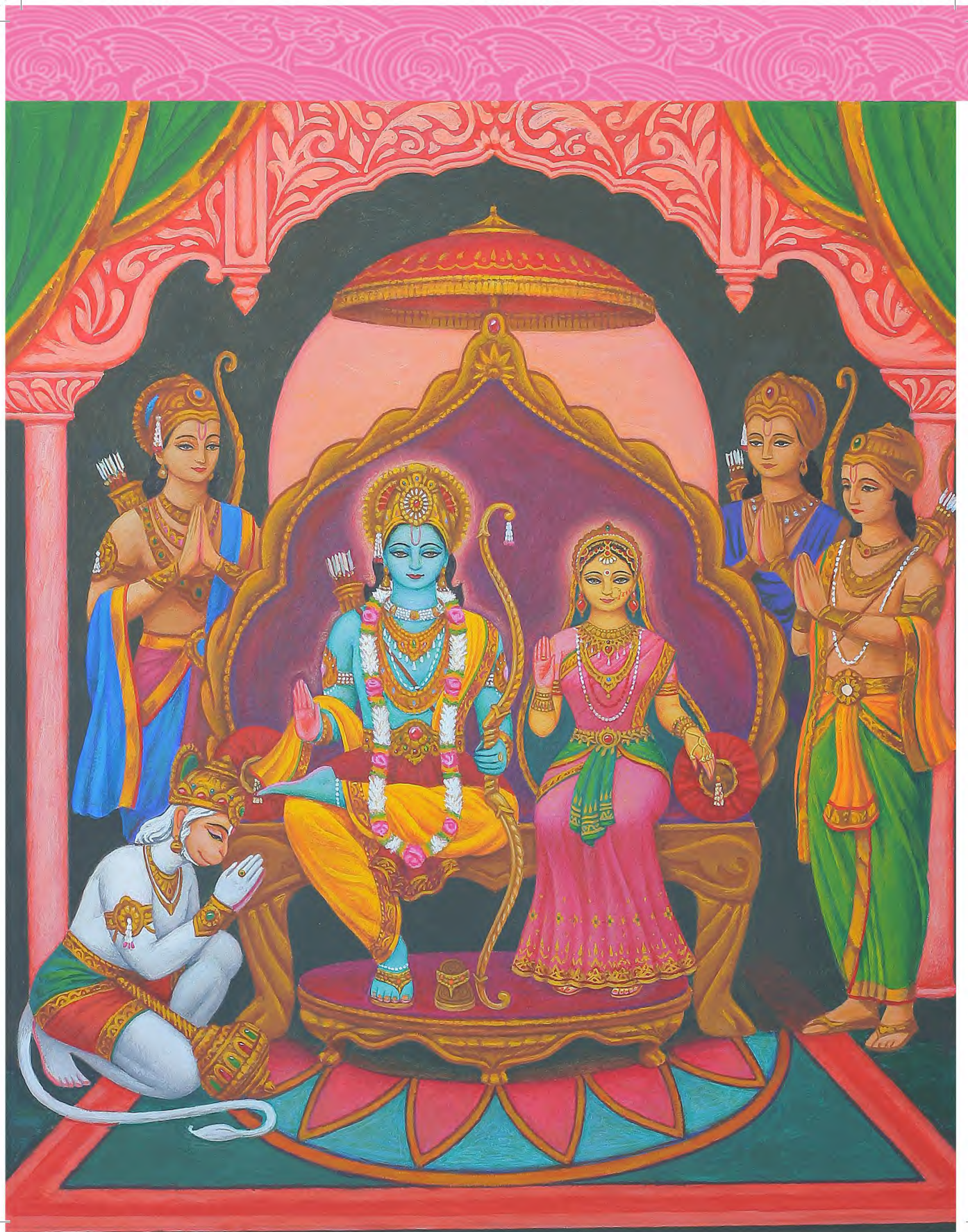
Господу всеми своими чувствами. Мы также говорили о Дурваса Риши и о том, как он казался враждебным и гневным по отношению к Амбарише Махараджу, когда тот прервал свой пост, не дождавшись его возвращения после утреннего омовения. Однако Дурваса Риши не является обычным живым существом. Он *бхагават-бхакта* - преданный Господа, который просто совершал в той ситуации определенную *лилу* (игру). Фактически, сыграв эту роль, Дурваса Риши прославил *бхакти* Амбариши Махараджа. Если бы мудрец Дурваса не повел себя так, как он это сделал, мы не смогли бы узнать, каким великим преданным Господа был Амбариша Махарадж. Поэтому можно

сказать, что Дурваса Риши совершил служение Господу, «разыграв» в этой пьесе гнев на Амбаришу Махараджа. Мы не должны думать, что Дурваса - обычное живое существо, он великий *риши*.

Амбаришу Махараджа называют *шуддха-бхактой*. Историей своей жизни он учит нас не только тому, как служить Господу, но и тому, что мы должны иметь цель и объект устремления нашей преданности. Он также показывает нам, что, если мы не будем занимать свои чувства в служении Кришне, то никогда не сможем развить с Ним взаимоотношения и достичь своей совершенной духовной цели.

Премь-бхакта Хануман

Мы уже прославили *гьяни-бхакту* Прахладу Махараджа и *шуддха-бхакту* Амбаришу Махараджа. Следующая категория преданных представлена *преми-бхактой* Хануманом. *Самбандха-гьяна* Ханумана включает в себя *сева-вритти*, стремление совершать исполненное любви преданное служение Шри Рамачандре, и *мамату*, трансцендентное чувство обладания по отношению к Нему. Когда у преданного проявляется *дасья-бхава*, к нему приходит *сева-вритти*.

Ранее мы уже обсуждали *таттву шуддха-бхакти*:

*анйāбхилāшйтā-ййñйām
джйāна-кармāдй-анāвртām
āнукулйена крйщñāну ййлāнām
бхактир уттамā*

(Бхакти-расамрита-синдху, 1.1.11)

«*Уттама-бхакти*, или чистое преданное служение, — это культивирование тех видов деятельности, которые направлены исключительно на удовлетворение Шри Кришны. Оно представляет собой непрерывный поток служения Шри Кришне, осуществляемого всеми силами тела, ума и речи и через выражение

различных *бхав* (духовных чувств). Его не покрывает *гьяна* (знание, целью которого является безличное освобождение), *карма* (деятельность, направленная на получение вознаграждения), *йога*, или аскетизм, и оно совершенно свободно от каких-либо желаний, кроме стремления принести счастье Шри Кришне».

Это теоретическое, а не практическое знание. Хануман представляет собой прекрасный пример применения на практике теоретических принципов *бхакти*. Согласно классификации преданных, он является *преми-бхактой* и служит с *маматой* своему *иштадеву* Господу Рамачандре. Все могут совершать какое-то служение, но в данном случае необходимо наличие *маматы* - трансцендентного чувства обладания. Для Ханумана служение было не просто повинностью, а ответственностью.

Если вы сотрудник крупной компании, то в случае ее банкротства, вы не несете ответственность за ее активы. Каждый день вы работаете по восемь часов или около того, выполняя свои обязанности, а затем, подобно врачу, принявшему всех пациентов,

отправляетесь домой, не испытывая привязанности к своей работе. На следующий день все повторяется: вы снова выполняете свои обязательства, компания платит вам зарплату, и вас не тревожат прибыль или убытки компании. Такая работа выполняется без привязанности. Однако, если бы вы были владельцем предприятия, то были бы ответственны за многие вещи.

Хануман обладает чувством глубокой ответственности за свою *сева*, которую совершает с *маматой*. Он убежден, что Господь Рамачандра принадлежит ему, и это чувство проявляется в нем одновременно с настроением служения. Хануман всегда сидит, выставив вперед одну ногу. Он делает это, чтобы вскочить и начать немедленно служить Рамачандре, когда Тот позовет его. Хануман не садится по-другому, чтобы не тратить время на долгий подъем. Он всегда принимает такую позу, ибо полагает: «Когда мой Господь призовет меня, я тут же вскочу и мигом прибуду, чтобы служить Ему».

Хануман - безупречный пример *дасья-бхакты*. Многие люди совершают в наших храмах всевозможное служение, но без *маматы* оно не является совершенным. В настроении служения должны присутствовать *мамата* и *самбандха-гьяна* - знание о наших вечных взаимоотношениях. Проиллюстрировать это может реальная история, рассказанная Шрилой Гурудевом.

Один *пуджари* в Шри Кешаваджи Гаудия Матхе очень старательно служил Тхакурджи. Он двадцать четыре часа в сутки помогал в храме: одевал Божество, пел, готовил пищу и совершал другое служение. Однако через пару лет его ум осквернился, и он задумался: «Я целых двадцать лет служу в этом храме, но его настоятель не дал мне ни копейки! Зачем мне здесь оставаться? Лучше я вернусь домой! Но ведь у меня нет денег. Что же делать?»

Поразмыслив, *пуджари* придумал план. Ранним утром, еще до начала *мангала-арати*, он снял с Божества все драгоценные украшения и сбежал. Все мы пришли в алтарную в четыре часа утра. *Пуджари* там уже не было. Шрила Гурудев спросил, где он, но никто не знал ответа. Кто-то из присутствующих предположил, что *пуджари* болен, и выразил свою готовность провести *мангала-арати* вместо него. Тут, во время предложения подношений, обнаружилось, что исчезли все украшения Тхакурджи, в том числе Его золотая флейта, корона и ножные колокольчики. *Пуджари* и драгоценностей как не бывало!

Несколько месяцев спустя пришло письмо от пропавшего *брахмачари*, в котором он говорил: «О Гурудев, меня обманули! Я думал, что украшения, которые я забрал, сделаны из настоящего золота, но я ошибался. Они были дешевой подделкой!» На самом деле, ни одно из похищенных беглецом украшений не

было сделано из чистого золота. Шрила Гурудев очень умен и всеведущ. Он знал, что *пуджари* собирается совершить кражу и за пару дней до инцидента сам снял с Божества все золотые украшения, велел служителям храма заменить их копиями.

Служение должно иметь мамату, трансцендентное чувство обладания

Эта история учит нас тому, что служение должно совершаться с *маматой*, чувством обладания объектом своей любви, и *самбандха-гьяной*, особым бескорыстным любовным отношением. В противном случае, наше служение не будет истинным. *Пуджари* хотел забрать все украшения, но, как известно, Йогамайя очень могущественна. Он не заметил, что Шрила Гурудев подменил украшения, и когда попытался продать их, то обнаружил, что они ничего не стоили.

Мы можем служить Гуру и Вайшнавам, но без *маматы* и *самбандха-гьяны* все, что мы делаем, несовершенно. Всегда помните, что стремление совершать возвышенное служение, которое может привести нас к наивысшей цели, появляется только тогда, когда в сердце ученика возникают *мамата* и *самбандха-гьяна*.

Хануман, дорогой слуга Господа Рамачандры, — идеальный пример *преми-бхакты*. Он *нитья-сиддха парикар* (вечно-совершенный близкий

спутник) Бхагавана Рамачандры. В сердце Ханумана столько *нишитхи* к его Господину! *Бхакти* приходит в тот момент, когда появляется *нишитха*, и эта *нишитха* должна быть направлена прежде всего на Гуру. *Гуру-нишитха* - это позвоночник нашей духовной жизни. Без нее мы никогда не сможем духовно расти. Поэтому очень важно стремиться развивать ее.

На примере своей жизни Хануманджи показывает нам, что значит иметь *нишитху* к своему *иштадеву*. Он утверждает: «Я знаю все философские заключения священных писаний, всю *иаштра-сиддханту*».

*шри натхе джанакинатхе абхеда
параматмани
татхачи мама сарвасйа ири рама
камала лочана*

«Хоть и не существует никакой разницы между Шри Натхой (Нараяной) и Джанакинатхой (Рамой), поскольку оба Они являются просто различными формами одной и той же Параматмы, все же лотосокий Шри Рама — это вся моя жизнь».

Иными словами, Хануман говорит: «Я знаю, что нет никакой разницы между Шринатхой, Лакшминатхой, Господом Нараяной и Господом Рамачандрой. Я знаю, что все Они та же Параматма, но все же моя *нишитха* направлена исключительно на Сита-Раму».

*рагхупати рāгхав рāджāрām,
патит пāван сītārām
сītārām, сītārām*

«Господь, пришедший в династии Рагху, спаситель падших, обусловленных дуп, супруг Ситы-деви, Господь Рамачандра — моя жизнь и душа».

Хануман никогда не перестанет воспевать: «Сита-Рама, Сита-Рама».

Даже если Кришна проявится перед ним в каком-либо из Своих обликов, единственным желанием Ханумана будет получить *даршан* Сита-Рама. В Третью югу, когда Господь Рамачандра завершил Свои игры, подобные человеческим, и собирался уйти из этого мира, Он сказал Хануману: «Я хочу, чтобы ты оставался здесь, в материальном мире, и проповедовал славу Моих святых имен». С того времени Хануман погрузился в такую сильную разлуку со своими

иштадевами, что, отправившись в Кишкинду, навсегда погрузился в глубокую медитацию, все время повторяя: «Сита-Рама, Сита-Рама». Он и по сей день продолжает это делать. При этом у него ручьями текут слезы и волоски на его теле встают дыбом.

Однажды, в Двапара-югу, когда Господь Кришна совершал *лилы* в Двараке, Он сказал Гаруде, который носит Его на своей спине: «Отправляйся в Кишкинду и сообщи Хануману, что он должен прибыть в Двараку, чтобы получить Мой *даршан*». Гаруда очень расстроился, подумав: «Почему Господь дает мне, такому могущественному, столь незначительное служение, с которым справился бы обычный посыльный?» В сердце Гаруды жила некоторая гордость, поэтому он рассуждал так: «Я лучший слуга Господа. Я делаю для Него так много важного служения!» Но Бхагаван, Господь Дваракадхиш, знает сердца всех Своих преданных. Чтобы очистить сердце Гаруды, Он велел ему: «Прямо сейчас отправляйся в Кишкинду с приглашением для Ханумана». Гаруда полетел в Кишкинду и передал Хануману следующее сообщение: «Ядавендра зовет тебя. Он хотел бы встретиться с тобой». Хануман ответил: «Я очень болен. Возможно, смогу прийти через пару дней».

Гаруда вернулся ни с чем и сказал Дваракадхишу Бхагавану Шри Кришне: «Хануман очень болен. Наверное, он придет через пару дней». «А что ты сказал

ему?» - спросил Господь Дваракадхиш. «Я сказал ему, что Ядавендра зовет его». «О нет! - воскликнул Господь. - Ты не должен был говорить ему это! Ты совершил ошибку! Отправляйся к нему снова, но на этот раз скажи, что его зовет Рагхавендра (Господь Рамачандра), а не Ядавендра». Гаруда снова полетел в Кишкинду и передал Хануману новое сообщение. Теперь сердце Ханумана возликовало и слезы полились из его глаз. Он подумал: «Мой *иштадев* зовет меня». И тут же ответил Гаруде: «Я только что закончил воспевать свои *гаятри-мантры*, поэтому отправляюсь сейчас же». Одним прыжком Хануман перенесся из Кишкинды в Двараку.

Зная о его приближении, Бхагаван Дваракадхиш сказал Сатьябхаме: «Скорее прояви облик Ситы-деви». Но Сатьябхама известна тем, что постоянно пребывает в *вамья-бхаве* - настроении непокорности, или «левого крыла». Поэтому она ответила: «Нет, я не могу проявить образ Ситы». Тогда Дваракадхиш Кришна обратился с этой же просьбой к Рукмини, которая всегда покорна Ему. Ее настроение зовется *дакшина-бхава*, или настроение «правого крыла». Рукмини с радостью приняла образ Ситы-деви, Баладева Прабху предстал как Лакшман, а Сам Дваракадхиш Кришна проявил облик Господа Рамачандры, держащего лук и стрелы.

Хануман прибыл к Господу и предложил Ему свои поклоны. Он был очень счастлив и с глубоким смирением

произнес: «О Прабху, Ты столь милостив, что призвал меня к Себе!» Тогда Господь ответил: «Хануман, Я хотел даровать тебе Свой *даршан*, поэтому и позвал тебя. Теперь ты можешь вернуться в Кишкинду». Хануман поклонился и произнес множество *став* и *стутти*, прославляя Господа Рамачандру и Ситу-деви. По возвращении в Кишкинду он встретил Гаруду, сердце которого было преисполнено гордости. Гаруда спросил его: «Эй, Хануман, куда ты направляешься? Дварака в другой стороне!» «Я только что получил *даршан* Рагхавендры, моего *иштадева* Господа Рамачандры», - ответил Хануман. Гаруда был несказанно удивлен быстроте Ханумана. К тому времени, когда Гаруда еще только летел из Кишкинды в Двараку, Хануман уже пронесся мимо него, получил *даршан* Господа Рамачандры и вернулся обратно.

Поведение Ханумана — прекрасный пример *иштадева-ништитхи*. Стоило *иштадеву* Ханумана позвать его, как тот прыжком устремился на Его зов, не теряя ни секунды. Таково его ревностное настроение служения. Хануман повсюду видит Сита-Раму и постоянно с нетерпением ждет указаний о служении от Господа его сердца.

Туласи дас объясняет в своем тексте на хинди: «*Шьямай джага джана джани караху праңма кара йуга пани*. (Куда бы ни глянул Хануман, он повсюду видит Сита-Раму и всегда предлагает поклоны Их лотосным стопам)». Он постоянно

пребывает с Господом Рамачандрой и совершает Ему служение. Хануман является примером *кинкары* - слуги, который жаждет каждый миг служить своему *иштадеву*.

Однако мы не столь простосердечны, как Хануман. Мы очень умны и совершенно не желаем служить. А если вдруг приходит какое-то служение, мы стараемся спрятаться, потому что у нас нет *сева-вритти*. Когда наш Гурудев говорит нам, что нужно выполнить определенную задачу, мы никак не хотим этого делать. На самом деле, нас нельзя назвать *севаками*, поскольку у нас есть склонность к двуличию и обману других людей, и мы не хотим служить. В отличие от нас, Хануман — идеальный *севак*.

Говорится, что существуют различные типы *севаков*: *канишхта-севак*, *мадхьяма-севак* и *уттама-севак*. Но есть еще один вид *севаков*, называемых *адхама-севаками*. Так называют тех, кто не выполняет указаний *гуру*. Есть шесть разновидностей *адхама-севаков*: *али*, *джатисак*, *бана*, *кемекаки*, *стубдхабхута* и *пресакачиба*.

1. *Али*. Это *севаки*, похожие на пчел. Иногда пчелы не собирают пыльцу, а просто жужжат над цветами. Подобным образом некоторые *севаки* не выполняют никакого служения, а только сплетничают и тратят время впустую.

2. *Джатисак*. Относится к *севакам*,

которые расчетливы, словно астрологи, и мыслят спекулятивно.

3. *Бана*. Такой *севак* улетает прочь, словно выпущенная стрела, и больше никогда не возвращается.

4. *Кемекаки*. Это *севак*, который на указания Гурудева отвечает вопросом: «Разве я здесь один? Может быть, это служение сделает кто-нибудь другой?»

5. *Стубдхабхута*. *Севак*, который не выполняет данные ему наставления, а просто молчит. Если Гурудев просит его сделать какое-нибудь служение, такой *севак* не говорит, будет он это делать или нет. Он просто пребывает в молчании.

6. *Пресакачиба*. Это *севак*, который не выполняет возложенное на него служение самостоятельно, а перекладывает его на других. Например, Гуру может поручить конкретному ученику убрать в храмовой комнате, но тот скажет сделать это кому-то другому. В итоге служение остается невыполненным.

Однако Хануман - это совершенный *севак*. Он постоянно думает: «Как я могу послужить моим *иштадевам* Сите и Раме? Когда же мой Господь призовет меня служить Ему?» Хануман всегда жаждет служения. Без него он чувствует себя очень несчастным. Он желает

служить Господу Рамачандре день и ночь, двадцать четыре часа в сутки.

Однажды Лакшман, Бхарата, Шатругхна и Сита-деви собрались вместе. Они решили: «Нас четверо, и мы вполне способны удовлетворить все потребности Шри Рамы. Зачем нам еще привлекать обезьяну для служения Ему?» Так, они разделили между собой все служение, решив следующим образом: ночью Господу Рамачандре будет служить Сита-деви, а днем - Лакшман, Бхарата и Шатругхна. В итоге Хануману не досталось никакого служения. На следующий день он, как обычно, пришел ко двору Господа Рамачандры. Лакшман сказал ему: «Хануман, у тебя больше нет *севы*. Ты же обезьяна, так что отправляйся в джунгли, резвись себе на вершинах деревьев и грызи фрукты».

На самом деле, Хануман не обезьяна. Мы не должны так о нем думать. Он *шуддха-бхакта*, совершающий эту *лилу*. Лакшман очень серьезно сказал ему: «Хануман, у тебя больше нет служения, поэтому ты можешь уходить. Мы станем служить Господу Рамачандре днем, а мать Сита-деви будет служить Ему ночью. Так что можешь отправляться обратно в лес».

*Хануман
всегда жаждет
служения.
Без него он
чувствует себя
несчастливым*

Услышав это, Хануман необычайно расстроился. Со слезами на глазах он подумал: «Зачем мне жить, если я больше не смогу служить моему Господу? Для чего я остаюсь в этом материальном мире, если у меня нет служения? Моя жизнь стала совершенно бесполезной».

Через некоторое время, заметив отсутствие Ханумана, Шри Рама спросил Лакшмана: «Где Хануман?» Лакшман ответил: «Он забавляется в лесу и ест фрукты». Но Господь знает сердца всех Своих преданных. Он сказал: «Нет, Я так не думаю. Должно быть, он сейчас стоит прямо за дверью. Пригласи его сюда». Тогда Лакшман сказал Хануману: «Господь Рамачандра зовет тебя».

Хануман предстал перед своим господином и, обливаясь слезами, взялся за Его лотосные стопы. Господь Рамачандра спросил:

- Почему ты так горько плачешь? Что произошло?

- Я больше не могу совершать для Тебя служение, - ответил Хануман. - Ночью Твоим лотосным стопам служит мать Сита-деви, а днем Тебе служат Твои братья. Для меня же совсем ничего не осталось. Зачем мне продолжать жить в этом материальном мире? Я думаю о том, чтобы оставить такую жизнь.

Урок этой *лилы* состоит в том, что наша жизнь должна быть посвящена *бхагавата-севе*, служению Верховному Господу. Если мы не совершаем ее, то наша жизнь напрасна. Однако же, вместо

этого мы совершаем *майя-севу*. Истинное положение вещей таково: когда человек не служит Господу, он служит *майе*. Если мы проанализируем свою деятельность в этом материальном мире, то увидим, что двадцать четыре часа в сутки мы проводим в погоне за какими-то материальными благами, стремясь послужить себе самим, жене, мужу, детям или стране. Все это — *майя-сева*. Она приносит нам множество страданий. В «Шримад-Бхагаватам» содержатся доказательства того, что материальные богатства являются источником постоянных горестей и бед, и тем не менее мы жаждем их.

Все это нам известно, но, будучи глупцами, мы вновь и вновь продолжаем гоняться за несчастьем. *Брахмачари* знают этот факт, потому что они много лет слушают *хари-катху*. *Грихастхи* также познали борьбу за выживание, но, несмотря на это, они стремятся служить *майе*. В этом состоит одно из чудес материального бытия: все мы знаем о страданиях, которые приносит материальный мир, однако никак не можем разорвать с ним связь. *Шастры* также свидетельствуют об этом. У нас отсутствует *сева-вритти*, мы не совершаем *бхагавата-севу* и даже не желаем служить Бхагавану. Мы не хотим совершать служение Гуру и Вайшнавам, зато стремимся служить *майе*, хотя прекрасно знаем, что *майя-сева* принесет нам одни беспокойства и создаст множество проблем.

Хануман же, напротив, сказал:

«О Господь, для чего мне влечить существование в этом материальном мире, если я больше не совершаю Тебе служения?» Сердце Шри Рамы растаяло от слов Его слуги, и Он ответил: «Не волнуйся, Я все устрою. Я дам тебе очень хорошее, личное служение». Затем Господь Рамачандра позвал Лакшмана и сказал: «Ты знаешь, что Хануман — лучший из всех Моих преданных? всю свою жизнь без остатка он пожертвовал Моим лотосным стопам. Он столько служил всем нам во время изгнания, а также именно он помог найти Ситу-деви, покорить Равану и завоевать Ланку. Пожалуйста, дай ему какое-нибудь служение, ведь он очень дорог Мне».

Лакшман подумал: «Хорошо, у меня есть для него одна *сева*». Затем он сказал Хануману: «Ты должен будешь сидеть напротив моего Господа Рамачандры и каждый раз, когда Он станет зевать, будь наготове, чтобы пощелкать пальцами». Такое служение показалось Хануману очень простым и не требующим усилий. Он был благодарен, что ему дали хоть какую-то *севу*, и подумал: «Что-то лучше, чем вообще ничего!» По крайней мере, теперь он мог сидеть перед Господом Рамачандрой и получать *даршан* Его прекрасного лотосного лика. Очень смысленный Хануман решил: «Я не знаю, в какой момент мой Господь захочет зевнуть, поэтому будет лучше, если я стану непрерывно щелкать пальцами и воспевать: «Джай Рама!» В своем уме Хануман постоянно повторял святые имена. Это отличительная черта *бхагавата-бхакты*.

Он каждый миг воспекает имена Господа, даже когда ест и спит.

Хануман с большим энтузиазмом начал щелкать пальцами, а Шри Рама, вторя ему, стал зевать, не переставая! Он зевал и зевал, и все забеспокоились, что их Господь чем-то заболел. Лакшман немедленно созвал целый сонм аюрведических врачей, чтобы те излечили Господа Рамачандру от его «зевотного недуга». Со всей земли прибыли самые лучшие доктора, но даже после многочасовых обследований им так и не удалось понять, что случилось. Они делали различные предположения и применяли всевозможные средства для излечения Господа, но все было напрасно. Тогда Лакшман спросил Шри Рамачандру: «Брат, от какого недуга Ты страдаешь?» Господь ответил: «На самом деле у Меня нет никакой болезни. Просто Хануман все время щелкает пальцами, и Мне приходится зевать». Лакшман все понял и сказал: «Хорошо, Хануман, я дам тебе другое служение».

Хануман же думал только об одном: «Как я могу послужить? Как я могу быть полезен?» Таково *сева-вритти*, стремление служить *иштадеву*. Хануман всегда носит в сердце образ своего Господа.

Однажды Шри Рамачандра сидел во дворце в окружении всей Своей свиты, включая Джамбавана, Сугриву, Ангаду, Вибхисану и министров. Господь прославил всех Своих преданных,

объявив Вибхишану царем Ланки, а Сугриву — правителем Кишкинды. Рамачандра раздавал Своим преданным подходящие им посты и обязанности. Хануман сидел перед Ним очень смиренно (*даса-абхиман*), со сложенными ладонями. Шри Рама спросил его:

- А чего бы хотел ты? Быть может, какой-то пост?

- О мой Господь, - со смирением ответил Хануман, - Ты даровал каждому по одному посту, но я бы хотел получить два.

Хануман использовал в своей речи санскритское слово *пада*, имеющее два значения: «пост» и «стопы». Большинство людей подумало, что Хануман просит две должности. Лакшман стал подшучивать над ним, говоря: «Вы только посмотрите на этих жадных обезьян! Мой брат дает каждому по одному посту, а ему нужны целых два!» «Не критикуй его, - сказал Господь Рамачандра Лакшману, - а лучше спроси, что конкретно он имеет в виду». В этот момент Хануман очень быстро приблизился к Шри Рама и взялся за Его лотосные стопы. Выражение «два поста» (*пада*), использованное Хануманом, означало «две лотосные стопы Господа Рамачандры». Это значило: «Мне не нужен никакой пост. Лучше я всегда буду служить Твоим лотосным стопам». Хануман очень разумен. Он не желает никаких должностей, и все его мысли устремлены лишь к служению лотосным стопам Господа Рамачандры. Хануман всегда думает: «Господь Рамачандра - это мое сердце и душа».

Однажды Сита-деви подарила Хануману драгоценное ожерелье. Он взял дорогое украшение и начал его грызть, пытаясь раскусить зубами каждую бусину. Лакшман, который постоянно подшучивал над Хануманом, и сейчас не упустил такой возможности. Он воскликнул: «Вы только посмотрите, что вытворяют эти обезьяны! Правильно говорят: обезьяна не поймет вкуса и ценности имбиря». Если дать обезьяне имбирь, она подумает, что он бесполезен, и выбросит его. Но на самом деле имбирь очень полезен для здоровья. Он предотвращает многие виды заболеваний, очищает горло и препятствует образованию слизи. Вы можете использовать его как специю и готовить с ним множество вкусных блюд. Однако, если вы предложите тот же имбирь обезьяне, она выбросит его, посчитав бесполезным.

Лакшман осмеивал Ханумана: «Мать Сита-деви подарила тебе это драгоценное ожерелье, а ты его грызешь и выплевываешь». И вновь Рамачандра сказал Лакшману: «Не смейся над ним. Возможно, есть какая-то причина, по которой Хануман ведет себя таким образом. Ты должен его спросить». Тогда Лакшман спросил, и Хануман ответил: «Я хочу узнать, присутствуют ли в этом ожерелье мои Сита и Рама. Я не увидел их там, поэтому не хочу принимать такой подарок». «А есть ли Сита-Рама в твоём теле? - поинтересовался Лакшман. - Если нет, то почему бы тебе не отказаться и от него?» «Если бы в моем теле не было Сита-Рама, - ответил Хануман, - то я

отверг бы его, оставив без сожалений». В тот же миг Хануман голыми руками разорвал свою грудь, и все увидели, как в его сердце проявились Сита и Рама. Такова *ништха* Ханумана к его *иштадеву*, Господу Рамачандре.

Еще одна прекрасная *лила* Ханумана произошла, когда он пришел в гардеробную комнату матери Ситы-деви и увидел, как она наносит *синдур*, красный порошок, на свой лоб. В ведической культуре целомудренные замужние женщины ставят себе таким порошком на лоб красную точку, называемую *бинди*, и наносят его на пробор в волосах. Это делается для того, чтобы у мужа была долгая жизнь. Не зная об этом, Хануман

спросил Ситу-деви: «О мать, зачем ты наносишь эту краску себе на лоб?» Сита-деви ласково улыбнулась и с материнской любовью объяснила: «Мой сын Хануман, я наношу этот *синдур* ради долгой жизни твоего отца, Господа Рамачандры». Хануман был очень удивлен и подумал про себя: «Благодаря этой маленькой точке Господь Рамачандра будет иметь долгую жизнь!» Когда Сита-деви вышла из гардеробной комнаты, Хануман собрал весь порошок, который был там, смешал его с маслом и нанес на свое тело. Теперь он стал красным с головы до ног! Увидев его в таком виде, Лакшман насмешливо произнес: «Только посмотрите на это! Взгляните, что вытворяет эта обезьяна!» Господь Рамачандра с улыбкой остановил Лакшмана, сказав: «Не осуждай его, брат. Может быть, в его поступке есть какой-то смысл».

Тогда Лакшман смиренно спросил Ханумана: «Почему ты покрыл *синдуrom* все свое тело?» Хануман ответил: «Мать Сита-деви сказала мне, что каждый день она ставит этим порошком маленькую точку на свой лоб ради долгой жизни моего отца, Господа Рамачандры. Поэтому я подумал, что, если даже маленькая точка способна даровать Ему долгую жизнь, тогда я нанесу *синдур* на все свое тело, и у моего отца, Шри Рамы, будет очень-очень-очень долгая жизнь!» Все, кто присутствовал там, улыбнулись. Они были счастливы слышать такой ответ Ханумана и видеть глубокую любовь и привязанность к его *иштадеву*, Господу Рамачандре.

Совершенное, чистое *бхакти* начинается со стадии *дасья-бхава*, которая идеальным образом проявлена в Ханумане, тогда как в *шанта-бхаве* настроение служения полностью отсутствует. Качеством *шанта-бхавы* является стойкость. *Бхакта*, пребывающий в этом настроении думает: «Мой *иштадев* — это Бхагаван, Верховная Личность Бога». Например, в *прахлада-чарите* Прахлада Махарадж не предлагает Господу Нрисимхадеву даже стакана воды. Он твердо знает, что его *иштадев* — Сам Бхагаван, Верховная Личность Бога, который и так является удовлетворенным в Самом Себе (*атма-рама*), и все Его желания исполнены (*анта-кама*). Прахлада Махарадж думает: «Мой Господь всемогущ, поэтому Он не нуждается ни в чем служении. Он просто совершает очередную *лилу*». Таким образом, *сева-вритти*, или стремление служить, не встречается на уровне *шанта-бхавы*. В *шанта-бхаве* есть только *ништха*.

Однако в *дасья-бхаве* присутствует как *ништха*, стойкость и твердая вера в своего *иштадева*, так и *сева-вритти*, стремление служить Ему. Если вы любите кого-то, то, разумеется, постараетесь узнать, как наилучшим образом послужить ему. *Сева-вритти* естественным образом проявляется в вашем отношении к ребенку, супругу и другим любимым людям. Таким образом, в *дасья-бхаве* присутствуют две вещи: *ништха* и *сева-вритти*. Эта *сева-вритти* основана не только на чувстве долга или

ответственности, но в ней также должна быть и *мамата*, чувство обладания. *Мамата* — это когда мы ощущаем то, что объект нашей любви принадлежит нам или мы принадлежим ему.

мама мана мандире раха нийи-дин
кришна мурāри йīрī кришна мурāри
 (Мама мана мандире,
 Шрила Бхактивинода Тхакур)

«О Кришна Мурари, день и ночь
 пребывай в храме моего сердца».

Во Врадже существуют два вида *снехи*, или, другими словами, любви и привязанности. Один из них — *гхрита-снеха*, а другой — *мадху-снеха*. *Снеха* Чандравали называется *гхрита-снеха*, она подобна *гхи*, а *снеха* Шримати Радхики — это *мадху-снеха*, она подобна меду. Шримати Радхика всегда думает: «Кришна принадлежит Мне».

нирантарам вайй-крта-пратйи-
нанда-нандане
кадā карийасйха мām крпā-катāкша-
бхāджанам
 (Шри Радха-крипа-катакша-става-
 раджа,
 Молитва из беседы Шивы с Гаури,
 приведенная в «Урдхва-амная-
 тантре», стих 3)

«О Радхика! На поле любовного
 сражения разворачивается
 несказанно прекрасная сцена:
 изогнув брови как луки, Ты с
 пылкой игривостью внезапно

выпускаешь в Нанда-нандану стрелы обворожительных взглядов, делая Его Своим верным рабом. Так Он навеки покоряется Твоей власти. Когда же Ты хоть на мгновение одаришь меня милостивым взглядом?»

Шримати Радхика управляет Кришной с помощью Своей *маматы*. Но в этом материальном мире все бывает наоборот: даже если у вас есть очень сильная *мамата* (чувство обладания) и настроение служения по отношению к вашей жене, мужу или детям, вы либо сможете их контролировать, либо нет. Они же, в свою очередь, могут слушать или не слушать вас и делать или не делать то, чего вы хотите от них.

Мамата Шримати Радхики не из этого материального мира, который является временным и обусловленным. Трансцендентная *мамата* обсуждается в «Шримад-Бхагаватам» в беседе Драупади с царицами Двараки. Царицы Двараки, среди которых были Рукмини и Сатьябхама, спросили Драупади: «У тебя пятеро мужей, и ты так славно управляешься со всеми ними. А нас шестнадцать тысяч сто восемь цариц, у всех нас только один муж, Кришна, но мы не можем управлять Им. Как тебе удастся контролировать всех

своих мужей?» Драупади ответила: «Я проявляю *мамату*, когда служу своим мужьям или помогаю им».

Наши ведические писания объясняют, насколько важна роль женщины в поддержании стабильности и мира в семье. Говорится, что целомудренная женщина подобна кормчему, который ведет корабль семьи. Как хороший капитан искусно управляет своим судном при помощи штурвала, так и жена умело управляет своей семьей и ведет ее через спокойные и смутные времена.

Она делает это посредством своей *мамата-юкта-севы* — служения своей семье с любовью и заботой, ведь у нее столько чувства обладания ко всем

членам семьи. Благодаря этому она может управлять мужем, детьми, семьей, родственниками и всеми остальными. Наши Пураны и Веды описывают это качество и прославляют его. Драупади рассказала об этом Рукмини, Сатьябхаме и другим царицам Двараки. Она раскрыла простой секрет сохранения семейного единства. Прежде всего женщина должна знать, чего хотят члены ее семьи. Если она будет служить им, вооружившись этим знанием, то ее родные невольно будут тянуться к ней. Без Драупади ее мужья почувствовали бы себя потерянными, ведь они так сильно зависели от нее. Если у вас есть *мамата-*

Наши ведические писания объясняют, насколько важна роль женщины в поддержании стабильности и мира в семье

юкта-сева, любовь и привязанность, то все будут привлекаться вами, и ваша семейная жизнь станет подобна Голоке Вриндаване. Драупади завоевала сердца своих мужей, Пандавов. Прикажи она Юдхиштхире, Бхиме или Арджуне сесть, те беспрекословно подчинились бы ей.

Шрила Вишванатха Чакравартипад объясняет в своих комментариях к «Шримад-Бхагаватам» и Пуранам, насколько важно иметь *мамата-юкта-севу*. Чтобы ваша семейная жизнь была подобна раю на Сваргалоке, все ваши взаимоотношения должны быть пронизаны любовью и привязанностью. Иначе вас ждут сплошные беспокойства и ваша семейная жизнь станет пустой, неприятной, несчастливой, а отношения - напряженными. В Раджастане можно увидеть, как маленькие мальчики управляют большими верблюдами. Они делают это, продевая веревку через нос животного. Подобным образом жена может управлять домочадцами при помощи своей *мамата-юкта-севы*, но не двуличия, лицемерия и различных уловок. Тогда ее муж ничего не сделает без ее согласия. Он спросит: «О Шри-деви, как мне лучше поступить? Стоит ли мне идти туда или нет?» Жена ответит: «Нет, не иди туда, лучше поступи по-другому», - и он последует ее совету. В Индии мужа называют своих супруг «Шри-деви». Если жена покорила сердце мужа, то он будет решать все вопросы только с ее разрешения. Такая жизнь называется райской *самсарой*, и ее мудрость прекрасна.

В противном случае, если в семье нет *мамата-юкта-севы*, жена в ней будет сама по себе, муж - сам по себе. Тогда и дети не будут слушаться, выйдут из-под контроля и станут делать все, что им заблагорассудится. Жизнь в такой семье будет подобна *нараке*, или аду. Это повлечет за собой неблагоприятные последствия, в частности, совершение грехов. У мужа появится любовница, а его жена, будучи несчастной в браке, заведет любовника. Благотворительность должна начинаться дома. Существует множество примеров, когда люди практикуют преданное служение по двадцать или тридцать лет. Они ставят *тилаку*, посещают лекции, слушают *хари-катху* и повторяют *дикиша-мантры*, полученные от Гурудева, но все же их семейная жизнь подобна *нараке* - крошечному аду! Дети в таких семьях видят, что их отец все больше времени проводит с посторонними женщинами, а их мать тем временем встречается с каким-то другим мужчиной. Не удивительно, если дети станут вести себя так же. Чтобы спастись, мы должны читать «Шримад-Бхагаватам» и воспевать святыя имена, иначе у нас не будет никакой надежды, и даже наш Гурудев не сможет уберечь нас.

Когда я слышу, как супруги, имеющие сыновей и дочерей, начинают вести себя аморально, у меня щемит сердце. Я думаю: «О Бхагаван, что же они делают? Я никогда не слышал ни о чем подобном сорок лет назад. Но теперь, по причине прогрессивного влияния Кали-

юги, которое идет через телевидение и интернет, это происходит по всему миру». Так не должно быть, и все может быть по-другому. Чтобы наши жизни были подобны нектару Голоки Вриндаваны, нам придется научиться идти на компромисс с членами наших семей. Материальный мир полон несовершенств. Какие-то из них можно найти в жене, другие в муже, иные - в детях. Таким образом, мы должны научиться приходить к взаимопониманию и покорять сердца своих близких большой любовью и привязанностью. В противном случае жизнь будет очень тяжелой.

Шрила Бхактивинода Тхакур сказал: пока все члены семьи не будут вовлечены в служение *бхактам*, *бхакти* и Бхагавану, их дом нельзя назвать Голокой Вриндаваной. Все вещи, неблагоприятные для *бхакт*, *бхакти* и Бхагавана, должны быть отвергнуты. И в то же самое время человек должен стать *бхактой*, практиковать *бхакти* и служить Бхагавану.

В «Рамаяне» Туласи дас объясняет:

*сат̣ха сана винайа ку̣тила сана пр̣й̣т̣и̣
сахаджа кр̣пана сана сундара н̣й̣т̣и̣
мамат̣а рата сана дж̣й̣а̣на ках̣а̣н̣и̣
ати лобх̣и сана в̣й̣рати бакх̣а̣ни̣
кродх̣ихи сама к̣а̣михи хари катх̣а̣
ўсара б̣й̣джа бахе пхала джатх̣а̣
(Шри Рама-чарита-манаса)*

Смысл этих строк заключается в том, что, если вы посадите семена в

бесплодную почву или в пустыне, они никогда не прорастут. Точно так же, если человеку не хватает *сукрити*, то, сколько бы он ни слушал *вайрагья-катху* (*катху* об отречении), это не возымеет никакого эффекта, и все будет бесполезно. Если вы заговорите с таким человеком об отречении или станете рассказывать ему очень возвышенную *враджа-расика-катху*, это не коснется его сердца.

Жизнь Ханумана может многому научить нас. Он *преми-бхакта*, обладающий *самбандха-гьяной*, *сева-вритти* и *мамата-юкта-севай*. Санатана Госвамипад далее развивает эту тему в «Брихад-бхагаватамрите». Он объясняет, что, если при совершении *садханы* мы обратим внимание на эти существенные моменты, наше *бхакти* будет возрастать и мы достигнем успеха в преданном служении, а иначе наша жизнь будет бесполезной. Нанесение *тилаки* и ношение *кантхимал* не защитят нас от *майи*. Мы должны следовать всем правилам и предписаниям *садхана-бхакти*, начиная с тех, что содержатся в книге Шрилы Рупы Госвами «Нектар наставлений» («Шри Упадешамрита»).

В «Джайва-дхарме» Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет десять основополагающих истин бытия, которые называются *даша-мула-таттва*.

*а̣м̣н̣й̣а̣х пр̣а̣ха татт̣ва̣м̣ харим иха
парама̣м̣
сарва-и̣ак̣ти̣м̣ рас̣а̣б̣д̣хи̣м̣
тад-б̣хин̣н̣а̣м̣й̣а̣м̣й̣ ча дж̣й̣ва̣н̣*

*пракрти-кавалитāн
тад-вимуктāмйи ча бхāвād
бхедāбхеда-пракāйāм сакалам апи харех
сāдханам йуддха-бхактим
сāдхйām тат-прīтим эветй
упадишйати джанāн
гаурачандрах свайām сах*

1. *Прамана*: Учение Вед, нисходящее через *гуру-парампару*, известно как *амная*. В качестве *праманы* (доказательства) признаются непогрешимые свидетельства Вед, *смрити-шастр*, главная из которых «Шримад-Бхагаватам», и согласующиеся с указанием Вед свидетельства, полученные также благодаря непосредственному чувственному восприятию (*прагьякише*). Эта *прамана* устанавливает следующие фундаментальные истины (*прамеи*):

2. *Парама-таттва*: Шри Хари - Высшая Абсолютная Истина.

3. *Сарва-шактиман*: Он - обладатель всех энергий.

4. *Акхила-расамрита-синдху*: Он – безбрежный океан всех нектарных *рас* (трансцендентных вкусов).

5. *Вибхиннамша-таттва*: Как *мукта-дживы* (освобожденные души), так и *баддха-дживы* (обусловленные души) являются Его вечно отделенными неотъемлемыми частицами.

6. *Баддха-дживы*: Обусловленные души покрыты *майей* и находятся в ее власти.

7. *Мукта-дживы*: Освобожденные души не подвержены влиянию *майи*.

8. *Ачинтья-бхедабхеда-таттва*: Все творение, включая *чит* (обладающее

сознанием) и *ачит* (инертное), суть проявление Шри Хари, непостижимым образом отличное от Него и вместе с тем тождественное Ему (*ачинтья-бхедабхеда-пракаша*).

9. *Шуддха-бхакти*: Преданное служение – это единственный метод (*садхана*), позволяющий достичь совершенства

10. *Кришна-према*: Трансцендентная любовь к Кришне – это единственная высшая цель (*садхья*) живого существа.

Таковы десять основополагающих истин, которые поведал искренним *дживам* Сваям Бхагаван Шри Чайтанья Махапрабху.

Вся «Джайва-дхарма» полностью посвящена обсуждению этих десяти принципов *даша-мула-таттвы*. Шрила Бхактивинода Тхакур также рассказывает о *самбандхе*, *абхидхее*, *прайоджане* и обо всех видах *раса-вичара*. В последней части «Джайва-дхармы» Бхактивинода Тхакур обсуждает двенадцать видов *расы*, или вкусов трансцендентной сладости, существующих на Голоке Вриндаване.

В *преме* присутствуют двенадцать видов *расы*, пять из которых являются основными, а семь — второстепенными. Пять основных настроений любви, в которых преданные служат Бхагавану, таковы: 1) нейтральные отношения (*шанта*), 2) настроение служения (*дасья*), 3) дружеские отношения (*сакхья*), 4) родительское настроение (*ватсалья*) и 5) супружеская любовь (*мадхурья*).

Семь вторичных рас: 1) смех (*хасья*), 2) изумление (*адбхута*), 3) рыцарство (*вирья*), 4) милосердие (*каруна*), 5) гнев (*рудра*), 6) страх (*бхайанака*) и 7) отвращение (*вибхатса*).

Шрила Бхактивинода Тхакур очень обстоятельно рассказал, как мы можем достичь совершенства, в том числе как осознать свою *сиддха-деху* и вовлечь свой ум в *ашта-калия-лилу*. Он вспахал все *грантхи* Рупы Госвами, Санатаны Госвами и Дживы Госвами и извлек из них самую суть. Бхактивинода Тхакур объяснил различные стадии *шравана-даша*, *варана-даша*, *смарана-даша*, *бхавапана-даша* и *према-сампатти-даша*. Вся *таттва-сиддханта*, *раса-сиддханта* и остальное знание содержатся в «Джайва-дхарме». Шрила Гурудев давал нам особые классы по этому произведению в течение пяти или шести лет в Матхуре. Если вы прочтете «Джайва-дхарму», тогда ваша жизнь увенчается успехом и вы обретете понимание таких *грантх* наших Госвами, как «Удджвала-ниламани», «Бхакти-расамрита-синдху», «Видагдха-мадхава», «Лалита-мадхава» и «Брихад-бхагаватамрита». Суть всех этих *грантх* содержится в «Джайва-дхарме». Не прочитав ее, вы никогда не станете *вайшнавами*. Недостаточно ставить *тилаку* и воспевать святыя имена с помощью *джапа-малы*. Не ленитесь, прилагайте усилия, чтобы вникнуть в концепцию Шрилы Бхактивиноды Тхакура, и тогда вы будете устремлены лишь к Чайтанье Махапрабху и научитесь фиксировать свой ум.

В противном случае, вы будете подобны Сунанда Гандхарве. Вы знаете эту историю? Ее рассказывал Шрила Гоур Говинда Махарадж. Давным-давно жил-был один царский прачечник, у которого был верный, но очень старый осел. Ослы - это животные, которые носят тяжелые грузы. Прачечник использовал этого осла, чтобы возить на реку тюки с грязной одеждой. Он был очень привязан к своему питомцу и дал ему имя Сунанда Гандхарва. По законам этого материального мира все живые существа однажды должны покинуть свои старые тела, чтобы затем получить новые. Это случилось и с Сунанда Гандхарвой: он умер. Имея много любви и привязанности к старому, верному ослу, его хозяин подумал: «Сунанда Гандхарва столько лет служил мне верой и правдой, а сегодня он оставил тело. В нашей индийской культуре сын бреет голову в знак почтения к своему умершему отцу, поэтому дай-ка и я обрею голову и омоюсь в святой реке».

Так прачечник и поступил. Его увидел царский священник и, будучи любознательным, спросил:

- Почему ты обрился?

Тот ответил:

- Разве ты не знаешь, что сегодня умер Сунанда Гандхарва?

- Неужели?

- Да.

- Выходит, сегодня очень благоприятный день?

- Так и есть.

- Тогда позволь и мне обрить себе голову.

- Хорошо.

Теперь и царский священник побрил себе голову. Затем его увидел царский советник и спросил:

- Скажи, почему ты обрился?

Священник ответил:

- Разве ты не знаешь? Сегодня умер Сунанда Гандхарва. Это очень благоприятный день, так что в знак почтения я убрал все волосы на голове.

- Ах, да! — сказал советник. - Сегодня такой печальный, но очень благодатный день. Поэтому позволь и мне сделать то же самое.

Затем советника увидел царь и задал ему вопрос:

- Мой дорогой советник, почему ты обрил себе голову?

- О могущественный государь, - ответил тот, - разве ты не знаешь, что сегодня умер Сунанда Гандхарва? Это очень благоприятный день.

Царь, не желая выглядеть глупо, подумал, что ему тоже следует обрить свою голову из уважения к Сунанде Гандхарве. Через некоторое время царица увидела, что царь обрился. Зная обычаи их земель, она с большим удивлением спросила:

- О господин, зачем ты сделал это? Что случилось?

- Моя дорогая царица, - ответил царь, - разве ты не знаешь? Сегодня благоприятный день, поскольку сегодня умер Сунанда Гандхарва.

Царица призадумалась, а затем поинтересовалась:

- Кто тебе об этом сказал?

- Советник.

- Пожалуйста, позови его сюда

Когда советник прибыл, царица спросила:

- Почему ты обрил себе голову?

- Потому что сегодня умер Сунанда Гандхарва.

- От кого ты узнал об этом? — спросила царица после некоторой паузы.

- От священника.

- Отправь его ко мне.

Когда пришел священник, царица задала ему тот же вопрос:

- О священник, я вижу, что ты обрил свою голову. Почему?

- Потому что сегодня оставил тело Сунанда Гандхарва.

- Кто сказал тебе об этом?

- Царский прачечник.

Тогда царица приказала слуге позвать царского прачечника. Когда тот пришел, царица спросила:

- Скажи, прачечник, кто этот Сунанда Гандхарва, который своим уходом сподвиг тебя и других обрить свою голову?

Прачечник ответил:

- О царица, это был мой осел.

Итак, по причине кончины осла несколько человек обрили себе головы. Они даже не спросили, кто такой Сунанда Гандхарва, и не выяснили, нужно ли им обриваться. Цель этой истории - проиллюстрировать, что бывает, если слепой становится проводником другого слепого. Подобное явление, называемое *гаддалика-шрота-ньяя*, довольно часто происходит в этом мире и описывает ситуацию, когда ведущая овца в стаде случайно падает в яму, а все остальные, не задумываясь, прыгают за ней следом.

Мы не рекомендуем применять слепое следование в духовной жизни. Нужно быть очень любознательными, чтобы ясно и точно понять изучаемую философию. Для этого следует задавать соответствующие вопросы в смиренном настроении, без гордости. Надо молиться Кришне о том, чтобы Он даровал именно такой тип мышления.

*тешāм сатата-йуктāнāм
бхаджатāм прити-пūrвакам
дадāми буддхи-йогам таṁ
йена мām упайāнти те*
(Б.-г., 10.10)

«Тех, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне».

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит, что искреннему искателю Он дарует *буддхи* (разум) для того, чтобы прийти к Нему. Имейте твердую веру в это. Чистый разум исходит от Кришны. Он дает его только тем, кто очень серьезно относится к желанию узнать о Нем и понять Его. В упомянутой истории никто не был достаточно серьезен, чтобы спросить, кто такой Сунанда Гандхарва, поэтому и произошло такое недоразумение.

Итак, нам надлежит стать серьезными. Молитесь Кришне, Чайтанье Махапрабху, Шриле Гурудеву и Шриле

Прабхупаде, обращаясь к ним из самых глубин своего сердца. Имейте абсолютную и твердую веру в то, что они обязательно вам помогут. Они даруют вам разум, благодаря которому вы сможете распознать истинного гуру. Кришна несомненно поможет вам в этом, а Чайтанья Махапрабху окажет еще большую помощь. По своей великой милости Шрила Гурудев и Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж также помогут вам.

Будьте серьезны, не следуйте за материалистичными людьми слепо, словно овцы за стадом. Если вы не знаете *таттва-сиддханту*, вам не останется ничего другого, кроме как идти за слепцами. Множество малосведущих людей устремляется за невежественными проповедниками. *Карми, гьяни и йоги* подобны героям истории о Сунанде Гандхарве.

Если вы всерьез желаете обрести *бхакти*, вам необходимо вникать в *таттва-сиддханту*, практиковать *бхаджан* и *садхану* и больше не совершать плохих поступков.

*Чистый
разум
исходит от
Кришны*

Юдхиштира Махарадж, Бхима, Арджуна, Накула, Сахадева и Драупади

Премапара-бхакты Пандавы

За шуддха-бхактой Амбаришей Махараджем и преми-бхактой Хануманом следуют премапара-бхакты, примером которых являются Пандавы. У них гораздо больше мамы и разнообразных взаимоотношений с Господом. Кришна всегда находится рядом с Пандавами. Нарада Риши столько раз прославлял их множеством способов. Однажды он сказал Юдхиштхире Махараджу: «О Пандавы! Как же вы удачливы! Бхагаван Шри Кришна все время пребывает в вашем доме. Он ваш защитник и лучший друг. Хотя я садху и санньяси, Господь не всегда находится рядом со мной. Я отреченный, и у меня нет дома. А с вами, несмотря на то, что вы грихастхи, Господь всегда общается по-дружески. Если на вас обрушивается какое-то бедствие, Он сразу же приходит к вам на помощь».

На долю Пандавов выпало много несчастий, но Господь всегда спешил к Своим возлюбленным преданным, чтобы даровать им Свою защиту. Это отличительная черта лучшего друга.

*утсава вайшне чхива раджадваре
исане чхива йа тишт̐тти са
бāндхава*
(Нити-шастра)

В шастрах приводится доказательство, что тот, кто помогает нам, когда мы в этом нуждаемся, является нашим лучшим другом. В вышеупомянутом стихе бандхава означает «друг», а утсава - «праздник». Друзьям не нужно приглашение, чтобы прийти к нам на праздник. Им также не потребуется приглашение на наши похороны.

Шри Нарада обратился к Пандавам:

*йййам нр-локе бата бхӯри-бхāgā
локам пунānā мунайо 'бхийанти
йешām грхān āвасат̐ти сākшīd
гӯдхам парам брахмā мануший-лингам*
(Ш.-Б., 7.15.75)

«Мой дорогой Махараджа Юдхиштхира, среди всех обитателей этого мира, вы, Пандавы, необычайно удачливы: многие великие святые, которые способны очистить своим присутствием целую вселенную, приходят к вам в дом как обычные гости. Более того, Сам Кришна, Верховный Господь, живет у вас в доме, словно ваш брат».

Нарада Риши сказал: «Господь Кришна, Верховная Личность Бога, всегда пребывает с вами. Он празднует с

вами торжественные моменты и спасает от бед, не дожидаясь, когда вы Его позовете». Когда Юдхиштхира Махарадж проводил *раджасуя-ягью*, Кришна участвовал в ней без приглашения. После того, как Пандавы потеряли все свое богатство, Дурьодхана и Духшасана попытались раздеть Драупади. В тот момент она просила о помощи всех великих личностей в царском собрании, таких как Дроначарья, Бхишма Питамаха и даже своих пятерых мужей. Когда Драупади поняла, что никто из них не в состоянии ей помочь, она сжала в зубах один конец своего сари. В это время Кришна, окруженный Своими царицами, находился в Двараке и выглядел очень встревоженным.

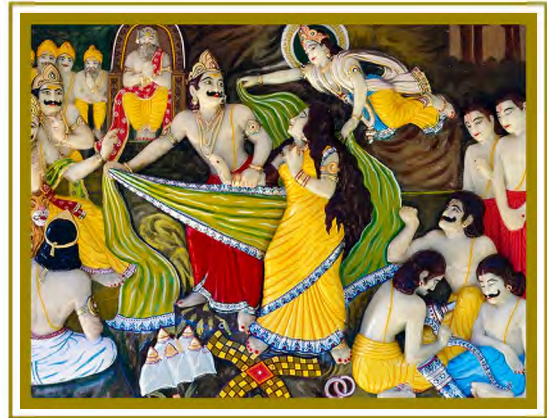
- Почему Ты так обеспокоен? - спросили Его царицы.

- Кое-кто зовет Меня

- Тогда почему Ты не идешь? - удивились царицы.

- Потому что эта личность не в полной мере предалась Мне, - ответил Кришна.

После этого Драупади перестала удерживать свое сари зубами и, воздев руки к небу, воскликнула: «О Говинда! Я полностью предаюсь Тебе». Она закрыла свои глаза и подумала: «Будь что будет. Говинда! Никто, кроме Тебя, не сможет меня спасти. Я принимаю у Тебя полное прибежище и отдаю себя на Твою милость». Тогда Говинда, Бхагаван Шри Кришна, который, наблюдая за Драупади, все это время ждал, когда же она обратится к Нему, явился как Ваистра Аватара (воплощение в виде ткани).

Всемиловитый Господь проявил Себя в образе ткани и покрыл Собою тело Драупади. На протяжении всей ночи Духшасана продолжал попытки снять с нее сари, но так и не смог. Обессилев, он наконец сдался.

Пока Драупади еще надеялась, что кто-нибудь из присутствующих великих личностей поможет ей, Говинда не приходил ее спасать. Только когда она полностью предалась Ему, Он пришел на помощь. Таким же образом Говинда придет к нам на выручку, только если мы полностью предадимся Ему. Если же мы будем питать хотя бы небольшую надежду, что нам поможет кто-то, кроме Него, мы не будем квалифицированы обрести Его милость.

Однажды, когда Пандавы были в Камьяване, Дурваса Риши отправился туда со своими шестьюдесятью тысячами учеников. В подарок от полубогов Драупади получила мистический горшок, с помощью которого она могла накормить тысячи и даже миллионы

людей, и все это время горшок не переставал готовить пищу. Однако после того, как Драупади сама принимала *прасад* и мыла этот горшок, еда в нем более не появлялась до следующего дня. Итак, в полдень Пандавы и Драупади приняли *прасад*. Затем Драупади помыла свой волшебный горшочек.

Дурвасе Риши были известны эти обстоятельства. Обманутый Дурьодханой, который вновь стремился опозорить Пандавов, он пошел туда со своими шестьюдесятью тысячами учеников. Дурваса Риши сказал Пандавам и Драупади: «Мы все очень голодны. Сейчас же принесите нам *прасад*!» Такова была природа этого мудреца - гневливого и единственного в своем роде. Он мог проклясть человека и сжечь его дотла за малейшую провинность. Когда Юдхиштхира Махарадж услышал слова мудреца, он подумал: «Как быть? Дурваса Риши уже сейчас очень зол. Мы не можем отказать ему в его просьбе и обязаны послужить ему».

Юдхиштхира Махарадж спросил Драупади: «О Прия, что же нам теперь делать?» Дурваса Риши сказал им: «Мы примем омовение, прочитаем *мантры* и тут же вернемся. К этому времени вы должны будете приготовить для меня и моих шестидесяти тысяч учеников прекрасный вкусный *прасад*».

Пандавы и Драупади очень испугались, подумав: «Если мы не приготовим *прасад* для Дурвасы Муни и

его учеников, он проклянет нас и обратит в пепел!» Драупади начала размышлять: «Только Говинда сможет защитить нас и никто более». Затем она закрыла глаза и стала медитировать на Него: «Говинда, Дамодара, Мадхавети...»

Был полдень, около двенадцати часов дня. Дваракадхиш Кришна принимал *прасад* во дворце Рукмини в Двараке. Закончив, Он решил отдохнуть в Своей комнате. В тот самый момент Драупади стала звать Его на помощь: «О Говинда, пожалуйста, защити нас: мы в большой беде!» Тогда не было ни стационарных, ни сотовых телефонов, ни интернета, но Господь моментально услышал мольбу Драупади и тут же проявился перед ней. Он сказал ей: «О *сакхи*, Я очень голоден!» Только посмотрите! Сам Бхагаван Шри Кришна пришел в дом к Драупади, сказав ей, что очень голоден и хочет пить, хотя Он только что поел! Слезы полились из глаз Драупади, когда она подумала: «Говинда пришел ко мне, но у меня нет ничего, что я могла бы предложить Ему. Что же мне делать?» Драупади плакала по двум причинам. Во-первых, на пороге ее дома вот-вот должен был появиться Дурваса Риши, окруженный своими шестьюдесятью тысячами учеников, и у нее не было ничего, чтобы накормить их. А во-вторых, Говинда пришел в ее дом. Он был голоден и хотел пить, но она ничего не могла предложить Ему. Мистический горшок был пуст. В нем не было ни риса, ни *дала*, ни *чапати* - ничего. Ведь Пандавы уже закончили трапезу, и горшочек был помыт. У Драупади таяло

сердце. Она плакала и плакала, утирая вуалью бегущие слезы и умоляла Говинду: «Пожалуйста, не поступай со мной так. Я не в силах этого пережить. В своей жизни я перенесла много страданий, но, прошу, не ставь меня в ситуацию, когда я ничего не могу предложить Тебе».

Тогда не кто иной, как Сам Говинда, краем собственной *питамбары* утер слезы с лица Драупади. Только посмотрите! Бхакта и Бхагаван встречаются друг с другом и обмениваются любовью! Верховная Личность Бога берет Свою *питамбару* и утирает слезы Драупади! Господь сказал: «О *сакхи*, не беспокойся». Она ответила: «Не шути со мной, Говинда. Ты мой гость, но у меня нет ничего, чтобы предложить Тебе». Драупади продолжала плакать, а Говинда вновь и вновь утирал ее слезы. Затем Он обратился к ней: «Не волнуйся, принеси воды из колодца, а затем покажи Мне свой волшебный горшочек». «Хорошо, - ответила Драупади. - Но я уже вымыла его». «Ничего страшного, - произнес Кришна. - Просто дай его Мне». Взяв горшок, Он заметил в нем один очень маленький кусочек шпината. Поддев его кончиком Своего ногтя, Говинда съел этот кусочек, запил стаканом воды и произнес: «*Трипто 'сми, трипто 'сми, трипто 'сми.* (Я удовлетворен. Я удовлетворен. Я удовлетворен)».

К этому времени Дурваса Риши принял полуденное омовение и стал воспевать *гаятри-мантру* «*ом намо бхагавате васудевай*». Когда Бхагаван

Шри Кришна выпил воду и съел кусочек шпината, с мудрецом что-то произошло. Его живот раздулся как футбольный мяч. Дурваса заметил: «Я чувствую, что мой желудок набит до отказа». Все шестьдесят тысяч его учеников чувствовали то же самое. Испуская газы и отрыгивая, они сказали: «Гурудев! Наши животы полны. Мы не понимаем, что происходит. Может быть, в своих мечтах мы съели слишком много вкусного *прасада*? Что нам теперь делать?» Дурваса Риши сказал им: «Мы должны подождать, а затем вернуться в дом Пандавов. Ведь мы же сами напросились к ним на обед и обязаны идти!» «Но Гурудев, - ответили ученики, - наши желудки до краев заполнены всевозможным изысканным *прасадом*. В них уже ничего не поместится».

В этот момент Господь сказал Бхима: «Отправляйся к Дурвасе Риши и его ученикам и сообщи им, что Драупади приготовила для них *прасад*». Взяв свою булаву, Бхима пошел с сообщением. Когда ученики заметили его приближение, они стали думать, как им поступить. Поскольку Бхима был очень сильным, ученики решили, что он пришел, чтобы заставить их пойти вместе с ним. Они сказали Дурвасе Риши: «О Гурудев, Вы можете оставаться здесь, а мы, пожалуй, пойдем!» С этими словами все шестьдесят тысяч его учеников бросились наутек. Сам же Дурваса Риши подумал: «Что мне делать? Мой живот распирает от боли». Завидев Бхиму, он тоже поспешил исчезнуть.

Если мы искренние преданные Господа и у нас есть какая-то проблема, Кришна обязательно придет к нам на помощь. Поэтому Он зовется *дина-бандху*, нашим лучшим другом.

Друг познается в беде. Когда чьи-то карманы полны денег, такой человек становится для всех интересным. Его спрашивают: «Как вы, дорогой? Как поживаете? Как? Как? Как?» Неправда ли? «Хау, хау, хау!» Словно лай собак. Так поступают даже некоторые *садху* и *санньяси*. Когда они хотят чьих-то денег, то говорят: «Здравствуйте! Как поживаете?» Но если у этого человека нет ни гроша, они даже не посмотрят в его сторону или скажут: «Кто ты такой?» Шрила Гоур Говинда Махарадж говорил: «Деньги, деньги, деньги... Ярче солнца, слаще меда».

Все хотят денег, но *шуддха-бхакты* думают только о *шуддха-бхакти*. Бхагаван Говинда желает лишь *сева-вритти* (нашего желания служить). Ведь мы приходим в этот мир с пустыми руками, и все, что мы имеем сейчас, пришло к нам по милости Господа. В конце нашей жизни все это вернется к Кришне, который является также воплощенной смертью. Мы ничего не сможем взять с собой.

Итак, Пандавы обладали *сева-вритти* и множеством видов сладостных взаимоотношений с Кришной.

Мы говорили о *премапара-бхактах*, представленных пятью Пандавами: Юдхиштхирой, Бхимой, Арджуной, Накулой и Сахадевой, которые были связаны различными взаимоотношениями с Бхагаваном Шри Кришначандрой. Братья обладали *лаукика-садбандхуват-прити* - такой любовью и привязанностью к Кришне, как если бы Он был членом их семьи. Кришна был племянником Кунти. Кунти приходилась сестрой Васудеве. Арджуна женился на Субхадре, которая была сестрой Кришны. Таким образом, всех их связывало много видов

взаимоотношений. Драупади питала особо сильную любовь и привязанность к Бхагавану Шри Кришне. Если случалась какая-нибудь беда, она призывала Его в своих мыслях, и Господь приходил в ее дом. Драупади полностью предалась лотосным стопам Шри Кришны, равно как и Юдхиштхира Махарадж. Он не желал ничего другого, потому что был *шуддха-бхактой*, или *бхагавата-бхактой*, полностью предавшейся душой. Он правил царством своих братьев, понимая, что все принадлежит Шри Кришне и должно быть использовано в служении Ему. Таким образом, управление царством было его *кришна-*

*В сердце
каждого из
Пандавов не было
даже тени желания
чувственных
удовольствий*

севой. Юдхиштхира Махарадж делал это без каких-либо скрытых мотивов, не стремясь удовлетворить свои чувства или ложное эго. В сердце каждого из Пандавов не было даже тени желания чувственных удовольствий.

Это называется *бхакта-чаритра*. Мы можем многому научиться от этих *бхакт*. Нам не следует быть домохозяевами ради удовлетворения собственных чувств. Шрила Бхактивинода Тхакур пел: «Я буду жить в своем доме только ради служения Тебе. Этот дом и те, кто в нем находится: жена, дети и все остальное - принадлежит Тебе». Такова совершенная *кришна-самсара*.

Бхактивинода Тхакур объяснил, что такое подлинная *санатана-дхарма*: мы должны совершать *кришна-самсару* и стать частью семьи Кришны. Нам нужно мыслить и поступать с осознанием того, что все принадлежит Ему. Тогда мы избавимся от любых проблем. Достигнув этой стадии, мы будем думать, что если что-нибудь благоприятное приходит к нам, то это случается по милости Кришны, а если что-то уходит от нас, то это также Его милость. Все приходит и уходит по воле Кришны. Если вы женились, это Его милость. Если жена оставила вас, это тоже милость Кришны. Наш долг - быть непривязанными к вещам и служить Господу. Имея такое

мышление, Юдхиштхира Махарадж был полностью предан лотосным стопам Шри Кришны.

*дже-дина грхе, бхаджана декхи,
грхете голока бхāйа
чарана-сйдоху, декхийā гангā,
сукха нā сймā пāйа*

(Шуддха-бхаката-чарана-рену, стих 6,
Шрила Бхактивинода Тхакур)

*Все
приходит и
уходит по воле
Кришны*

«Когда в моем доме поклоняются Радхе и Кришне, он тут же превращается в Голоку Вриндавану. А когда я вижу Гангу, реку нектара, берущую начало в лотосных стопах Господа, тогда мое счастье не знает границ».

Мы также упоминали Нарадгу Риши, очень возвышенного Вайшнава, свободного от всех материальных желаний (*мукта-махопурушу*), и то, как он прославляет Пандавов. Шри Кришна будет пребывать в вашем доме, если тот является Голокой Вриндаваной. В противном случае Господь не захочет в нем оставаться. Даже если у вас есть Тхакурджи или *мурти* Шри Кришны, это еще не значит, что Кришна у вас поселился или что Он обязательно к вам придет. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что только тот дом, где все члены семьи: жена, муж и дети - совершают *бхаджан* и *садхану*, является совершенным и подобен Голоке

Вриндаване. Кришна остается в таком доме. Таким был дом Пандавов, поэтому Нарада Риши прославлял Юдхиштхиру Махараджа: «О, насколько же вы удачливы! Верховный Господь проявился в облике человека и всегда пребывает в вашем доме. А если на вас обрушиваются беды, Он немедленно приходит, чтобы покончить с ними».

Как было сказано ранее, *шастры* объясняют, что лучший друг всегда будет с вами, готовый помочь вам в любых трудностях. Он не нуждается в приглашении на любое ваше торжество и даже на ваши похороны. Подобным образом, если у вас есть *бхакти*, Верховная Личность Бога всегда будет жить в вашем доме. Господь также пребывает в сердцах Своих преданных. Он говорит: «Вайшнав - Мое сердце и душа». В свою очередь, Вайшнав всегда размышляет: «Бхагаван - мое сердце и душа». Пандавы думали именно так. Поэтому Брахма, Шива, Нарада и другие возвышенные Вайшnavы каждый день приходили в дом Юдхиштхиры Махараджа, чтобы взять у его порога пыль с лотосных стоп Пандавов.

У Пандавов было очень много веры в Господа Шри Кришну. Арджуна, Бхима, Накула, Сахадева, Юдхиштхира Махарадж и Драупади - все они были очень могущественными, но, несмотря на это, продолжали скитаться по лесу. Арджуна обладал луком Гандива, с помощью которого за одну секунду мог уничтожить миллиарды вселенных. У

Бхимаджи была булава (*гада*); всего за миг он мог наложить проклятие на весь мир. Драупади также была не обычной женщиной - она была экспансией Лакшми-деви и проявилась из Агнидева. У Пандавов было столько могущества, что они могли сделать весь мир своим царством, но вместо этого они предпочли скитаться по джунглям. И все потому, что такова была *кришна-иччха*, желание Шри Кришны. Пандавы во всем предались Ему, и у них не было *кармы*. Шрила Вишванатха Чакравартипад объясняет: отсутствие *кармы* у Пандавов означает, что в прошлом они не совершали никаких греховных поступков.

В этом материальном мире все мы страдаем от множества бедствий, вызванных нашей предыдущей греховной деятельностью, но у Пандавов не было плохой *кармы*. И все же они скитались по лесу, лишённые материальных благ и постоянного жилища.

У Юдхиштхиры Махараджа была огромная вера в Господа. В царском

зале Хастинапура Духшасана тащил за волосы Драупади и пытался раздеть ее. Дурьодхана осыпал Пандавов грубыми оскорбительными словами. Карна и вовсе назвал Драупади распутницей: «Женщину, у которой есть один муж, можно считать целомудренной, но ту, которая имеет пятерых мужей, следует считать проституткой». Так они критиковали Пандавов. Но, когда Арджуна схватил лук Гандиву, а Бхима взялся за свою булаву, чтобы размозжить ею головы Дурьодханы и Духшасаны, Юдхиштхира Махарадж остановил их. Он сказал: «Братья мои, прошу вас, сядьте на место». Он сделал так, потому что знал, что все совершается по воле Кришны. Это называется *атма-самарпана*, полное вручение себя Кришне.

Урок для нас состоит в том, что даже если на нас обрушится много невзгод и проблем, мы всегда должны помнить:

*тат те 'нукампāм су-самйкшамāно
бхуңджāна эвāтма-кртам випāкам
хрд-вāг-вапурбхир видадхан намас те
джйвета йо мукти-паде са дāйа-бхāк*
(Ш.-Б., 10.14.8)

«Мой дорогой Господь, тот, кто смиренно ждет, когда Ты прольешь на него Свою беспричинную милость, терпеливо снося все последствия своих прошлых ошибок и почитая Тебя в сердце, словами и телом, несомненно, достоин освобождения, которое становится его законным правом».

Эти слова принадлежат Брахмаджи, и вывод из них таков: если к человеку приходит какая-то беда или проблема, он должен принимать их как проявление милости и сострадания Господа. Его рассуждения должны быть такими: «Я страдаю из-за *кармы*, связанной с моими собственными прошлыми поступками».

Пандавы всегда были абсолютно преданы лотосным стопам Говинды. Кауравы с самого детства пытались убить их. Однажды Дурьодхана и Духшасана угостили Бхиму отравленными *ладду*. Отведав их, он потерял сознание. Тогда Дурьодхана и Духшасана бросили его тело в реку. Затем жившие в той реке змеи Нагалоки стали кусать Бхиму. Змеиный яд оказался противоядием отраве, подмешанной в *ладду*, *вишасая-вишаксая*. В конце концов к Бхиме вернулось сознание и он вступил в борьбу с жителями Нагалоки. Благословенный за свою доблесть правителем этого царства - змеем Васуки, Бхима женился на одной из принцесс царства змей. Он вернулся домой, став еще сильнее, чем прежде. В другой раз Шакуни, злонравный дядя Дурьодханы по материнской линии, замышлял сжечь Пандавов заживо в доме из шеллака, но с помощью Господа они покинули дом через тайный тоннель.

Только Юдхиштхира Махарадж мог терпеть все это, потому что он являл собой совершенный пример *тринад апи суничена* - смирения, большего, чем у травинки. Несмотря на то, что

Кауравы причиняли Пандавам столько зла, Юдхиштхира Махарадж никогда не отвечал им тем же. Он даже не произносил имя Дурьодханы, имеющее неблагоприятное значение, но называл его «Сурьодхана» (Слово «Дурьодхана» происходит от слова «дур», то есть «злой», или «мстительный», а «Сурьодхана» - от «су», что означает «благоприятный»). Если обычный человек подвергнется критике, он немедленно захочет отомстить. Но Юдхиштхира Махарадж употреблял в своей речи лишь добрые слова и всегда оставался спокойным и скромным. Несмотря на то, что он был правителем всего мира, *раджа-чакраварти*, он всегда был очень смиренным.

Мы видели, как Драупади управляла всеми своими мужьями с помощью *мамата-юкта-севы* - служения, которое она выполняла с большой заботой и любовью. Она завоевала сердца всех членов своей семьи, потому что служила им телом, умом и приятными речами. Если мы не будем претворять те же принципы в нашу семейную жизнь, она станет подобна аду. Мы будем страдать уже сейчас и после смерти отправимся на адские планеты, где наши мучения продолжатся. «Шримад-Бхагаватам» объясняет: нам не следует думать, что жизнь заканчивается со смертью тела. Думая так, мы потерпим огромную неудачу, ведь нам вновь и вновь придется попадать на адские планеты и испытывать бесчисленные муки. На протяжении тысяч или миллионов лет мы

будем страдать, а затем Господь даст нам тело животного. В «Шримад Бхагават-гите» Кришна ясно говорит об этом. Попробуйте прочесть эту книгу. Если мы принимаем алкоголь, занимаемся незаконным сексом или совершаем другие греховные поступки, то должны будем страдать уже в этой жизни, а после смерти отправимся в ад. Все это описано в «Шримад-Бхагаватам», «Падма-пуране», «Сканда-пуране» и других Пуранах.

Если мы не будем следовать регулирующим принципам, то отправимся на адскую планету, где *ямадуты* заставят нас обнимать очень

красивую статую обнаженной женщины из раскаленного докрасна железа. Они будут жестоко избивать нас. Об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам». Юношам и девушкам очень важно уяснить, что не нужно иметь интимные отношения до супружества. Те, кто не в состоянии контролировать свои чувства, должны вступить в брак. Если же такие люди будут пытаться наслаждаться половой жизнью вне брака, то сначала им придется страдать в этом материальном мире, а затем, после смерти, они отправятся на адские планеты. По прошествии миллионов лет в аду эти грешники наконец вернутся сюда, на землю, где получают тело животного.

В ведических писаниях, нисходящих по *гуру-парампаре*, нам были даны наставления следовать *кришна-самсаре* и правильному поведению, взяв в пример Драупади и Пандавов. На первый взгляд наставления *шаштр* могут показаться трудновыполнимыми, точно горькая пилюля, которую сложно проглотить. Тем не менее они предписаны нам Шри Гуру, который, словно опытный врач, уничтожает вирусы западной материалистической культуры, избавляя нас от болезни материальной жизни и восстанавливая культуру, данную Ведами. Таким образом, мы следуем по стопам нашего возлюбленного Шрилы Гурудева и Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа.

Наша истинная цель заключается в том, чтобы достичь *гопи-премы*. Это вовсе

не дешево. Вначале мы должны создать для нее платформу в своем сердце. Тогда мы сможем слушать возвышенную *катху*, которая заставит нас проливать слезы. Шрила Гоур Говинда Махарадж говорил: «Мы открыли школу плача». Чтобы поступить в нее, нужно быть готовым следовать основополагающим нормам и принципам. Это позволит нам прогрессировать от стадии к стадии на протяжении всего нашего пути, вплоть до уровня достижения бесценного сокровища - *премы*.

Жизнь наша должна быть достойной подражания – кристально-чистой и лишенной пороков. Практикуйте *кришна-самсару*, воспевайте святыя имена и совершайте *бхаджан* и *садхану*. В каждой из наших прошлых жизней мы совершали множество дурных вещей, жуя пережеванное. И мы знаем об этом. О мои братья и сестры, не идите на адские планеты! Шри Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы задержать вас. Он наш защитник и покровитель. Господь Чайтанья уберет то, что у нас есть, и обеспечит тем, в чем мы нуждаемся. Он даровал нам прекрасную цель и возвышенные идеалы, подкрепленные совершенными принципами. По Его милости мы сможем уподобиться Драупади и Пандавам, и так достичь совершенства. Шри Чайтанья Махапрабху дал нам шанс стать личностями с достойным характером и высокой нравственностью. Он одарил нас возможностью быть примером для других и заслуживать их уважения.

*кришнера самісāра коро чхāри' анāчār
джйве дойā, кришна-нāма — сарва-
дхарма-сār*

(Надия-годруме, стих 4,
Шрила Бхактивинода Тхакур)

«Продолжайте выполнять свои мирские обязанности, но совершайте их ради Кришны. Оставьте греховное поведение. Будьте сострадательны ко всем падшим душам и громко повторяйте святое имя Кришны! В этом суть всех религий».

В наши дни мы можем наблюдать, как люди, особенно молодые, очень легко привлекаются аморальными вещами и впадают в зависимость от вредных привычек (возможно, такой опыт есть и у нас самих). Они обмануты и потеряны, потому что следуют за слепцами. Что касается представителей старшего поколения, то они слишком привязаны к чувственным наслаждениям и практически лишены терпения и снисходительности. Легко впадая в гнев, эти люди обрушивают его даже на своих родных. В результате после нескольких лет совместной жизни пары разводятся, а их дети растут в неполных семьях. Еще пятьдесят лет назад о слове «развод» никто не слышал, а сегодня это стало распространенным явлением. Однако, если мы начнем жить в соответствии с наставлениями *шастр*, то через сто лет нормы морали будут восстановлены. Это должно произойти, потому что все в природе циклично. Итак, мы не должны

беспокоиться. Нам просто нужно следовать правилам писаний, избегать всех видов дурного общения и служить Кришне. Такая практика приведет нас к достижению желанной цели.

Каждый день мы должны читать прекрасную книгу «Учение парицы Кунти» Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа и следовать изложенным в ней нравоучениям. Эта книга учит нас тому, что проповедовали все наши Госвами и Ачарьи прошлого. Там нет ничего нового, это «то же вино в новой бутылке».

Хотя у Драупади, Юдхиштхиры, Бхимы, Арджуны, Накулы, Сахадевы и Кунти было очень много любви и привязанности к Шри Кришне, и Он всегда оставался с ними, связанный различными видами взаимоотношений все же в их сердцах было настроение благоговения и почтения. Пандавы не могли забыть о том, что Кришна - Бхагаван, Верховная Личность Бога. Когда Кришна проявил перед Арджуной всемогущую вселенскую форму колоссальных размеров, настроение *сакхья-бхавы* (дружеской любви) Арджуны моментально исчезло.

*сакхети матвā прасабхām йад уктаīm
хе кришна хе йāдава хе сакхети
аджāнатā махимāнам таведам
майā прамāдāt праñайена вāпи*

*йач чāвахāсāртхам асат-крто 'си
вихāра-йāййāsана-бходжанешу*

*эко 'тха вāпй ачйута тат-самакшам
тат кишāмайе твāм ахам апрамейам*
(Б.-г., 11.41-42)

«Считая Тебя своим другом и не ведая о Твоем величии, я небрежно обращался к Тебе: «О Кришна! О Ядава! О мой друг!» Пожалуйста, прости меня, за все, что я делал в безумии или в любви. Я не раз принижал Тебя своими шутками, когда в час досуга мы делили с Тобою ложе или сидели за трапезой, иногда наедине, а иногда в кругу друзей. О непогрешимый, прошу Тебя, прости мне все эти оскорбления!»

«Шримад Бхагавад-гита» объясняет, что Кришна, Верховная Личность Бога, управлял колесницей Арджуны и даже ухаживал за его лошадьми. Однако, когда Он явил Свою вселенскую форму, Арджуна тут же спрыгнул с колесницы и сложил ладони. Он сказал: «О Кришна, Ты не мой друг. Ты - Верховный Господь! Я нанес оскорбление Твоим лотосным

стопам, ведь я много раз звал Тебя своим другом и позволял Тебе массировать стопы мне и моим лошадям». Существует множество *став* и *стутти*, подобных этим стихам из «Шримад Бхагавад-гиты». После слов Арджуны Кришна вновь явил Свой двурукий облик и лицо, озаренное прекрасной улыбкой. Он опять сидел в колеснице, держа в руках лошадиные поводья. В этот момент Арджуна позабыл о вселенской форме Господа и в растерянности подумал: «На что я так засмотрелся?»

Особые отношения между Арджуной и Кришной

Арджуна питал особое отношение к Шри Кришне - дружбу, смешанную с благоговением (*айшварья-сакхья-бхава*). Чувства Арджуны нельзя назвать совершенной или самой возвышенной формой *сакхья-бхавы*. Высочайшая дружба представлена лишь во Вриндаване и присуща Субалу и Шридаму, которые обладают огромной любовью и привязанностью к Кришне. Перед тем как взойти на борцовскую арену Камсы, Кришна проявил перед друзьями Свой вселенский образ. Накануне Субал и Шридам спросили Его:

- Эй, Кришна, как Ты собираешься убить Камсу, ведь мы слышали, что он очень большой?

- Не волнуйтесь! Я могу проявить Свою гигантскую форму.

- Как такое возможно? - удивились они.

- Смотрите! - воскликнул Кришна и предстал перед ними в облике Диргха Вишну.

Если вы окажетесь на *парикраме* в Матхуре, то увидите там храм Диргха Вишну. Когда Кришна проявил перед друзьями громадный облик, они принялись одобрительно похлопывать Его по спине. Для этого им пришлось взобраться друг другу на плечи, ведь вселенский образ Вишну достигал десяти-пятнадцати метров в высоту! *Сакхи* не стояли со сложенными ладонями и не предлагали Кришне *ставы* и *стути*, потому что знали, что Он обладает какой-то мистической силой. Они полагали, что временами в тело Кришны входит Сам Вишну.

Когда Гаргачарья проводил для Кришны церемонию наречения именем, он сказал Нанде Махараджу: «Твой сын будет обладать всеми качествами Вишну». *Сакхи* слышали об этом, поэтому они просто решили: «Наверняка Кришна знает какие-нибудь магические хитрости или обладает *сиддхами*». На самом деле, Кришна - Бхагаван, но они не верили этому. Такова их *шуддхасакхья-бхава*, беспримесные чистые дружеские отношения с Кришной. В «Чайтанья-чаритамрите» говорится, что даже если друзья Кришны видят Его богатство и величие, они не верят в то, что Он Верховная Личность Бога. В Хастинапуре у Пандавов также есть дружеские взаимоотношения с Кришной, но это дружба с примесью благоговения. Она называется *айшварья-мишра-сакхья-бхава*.

Если в сердца Пандавов закрадывается какая-то гордость, Кришна сокрушает ее, очищая их сердца. Шрила Гоур Говинда Махарадж объяснял, что, если Кришна подумает о ком-то: «Он Мой, он принадлежит Мне», тогда Он любыми способами очистит сердце этого живого существа.

В подтверждение вышесказанному есть прекрасная *лила*, которая произошла с Кришной и Арджуной. Как-то раз, преисполнившись гордости, Арджуна подумал: «Я лучший друг и слуга Кришны, ведь Он даже управлял моей колесницей. Кришна никогда не покидает меня. Он смеется и шутит со мной». Бхагаван почувствовал настроение Арджуны, потому что Ему известны сердца всех живых существ. Он пожелал научить Своего друга смирению, освободив его сердце от гордыни.

Как-то раз Кришна сказал Арджуне: «Я собираюсь прогуляться. Пожалуйста, пойдем со Мной». Сердце Арджуны наполнилось радостью, и он подумал: «Я лучший друг Кришны!» Так, они отправились на прогулку и спустя пару часов зашли в густой лес. Для близких друзей, которые не могут наговориться, время пролетает незаметно.

Когда мы счастливы, стрелки часов бегут очень быстро, а когда нам плохо, течение времени становится невыносимым и мучительно долгим. В минуты боли мы не отрываем глаз от часов. Нам кажется, что они сломались,

а время остановилось или тянется целую вечность. Однако в обществе хорошего друга мы можем проговорить целую ночь, не чувствуя никакой усталости.

За разговорами, смехом и шутками Арджуна и Кришна не заметили, как зашли в глубь леса. Арджуна сказал Господу: «Вот бы воды! Я очень хочу пить!» «Хорошо, - ответил Кришна, - пойдем найдем ее». Но Арджуна не мог терпеть. Он продолжал: «Мой друг, мне нужно утолить жажду прямо сейчас». Кришна предложил: «Пожалуйста, давай пойдем дальше». «Нет, - возразил Арджуна, - я не могу больше сделать ни шагу!» Немного погодя в глухом лесу Кришна увидел очень старую хижину, в окне которой мерцал огонек. Друзья подошли к хижине и постучали в дверь. Им открыла сгорбленная старушка лет восьмидесяти пяти. Не имея сил стоять прямо, она опиралась на трость. Женщина очень обрадовалась, что Кришна и Арджуна стали ее гостями.

Особенность индийской культуры такова, что даже если к вам в гости заходит незнакомый человек, все равно считается, что это Сам Господь почтил вас визитом. Старушка была очень рада. Она подумала: «Бхагаван гостит в моем доме!». Не догадываясь, что ее гостями на самом деле были Шри Кришна, Верховная Личность Бога, и Его близкий друг Арджуна, эта простая женщина думала, что принимает обычных гостей. Предложив Кришне и Арджуне присесть отдохнуть, она поднесла им фруктов и

воды. Таким должен быть образцовый этикет преданных.

На стене в доме Арджуна увидел три заточенных до блеска меча. Его весьма удивило, что такие острые мечи висят у пожилой старушки. И по их сиянию он понял, что она точит их каждый день. Арджуна поинтересовался:

- О мать, если можно, ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. Почему у тебя на стене висят эти три меча?

- Хорошо, немного погодя я дам тебе ответ, но сейчас ты мой гость, поэтому сначала прими воду и фрукты, а затем я все тебе объясню, - ответила старушка.

- Нет, - противился Арджуна, - сначала ответь мне, что означают эти три меча.

- Но вы мои гости! Выпейте воды и поешьте фруктов, а позже я все расскажу.

- Нет-нет! Сначала объясни! - настаивал Арджуна.

Так они продолжали спорить, пока не вмешался Кришна:

- Друг Мой, послушай, Ты ее гость, а потому должен делать так, как она просит.

Придя в чей-то дом, вы должны смиренно выполнять просьбы хозяев. Поэтому Арджуна попил воды, а затем сказал:

- Мать, теперь ты можешь объяснить мне, для чего у тебя эти три меча?

Старая женщина посмотрела ему в глаза и произнесла:

- Если когда-нибудь я встречу Арджуну, то отрублю ему голову первым из мечей.

Арджуна был потрясен услышанным,

но Кришна продолжал спокойно слушать, потому что Ему была известна гордость Его друга. Арджуна удивленно спросил:

- Почему? В чем его оскорбление?

- Руки Кришны такие мягкие, и Его тело такое нежное, - отвечала старушка.

- А Арджуна заставляет Его управлять своей колесницей! И это еще не все. Иногда он просит Кришну помассировать ноги его лошадям или сделать другую черную работу.

Когда женщина говорила об этом, ее сердце, в котором было столько *маматы* к Кришне, таяло, и слезы катились по ее лицу. Затем она продолжила:

- Если я когда-нибудь увижу Арджуну, я отрублю ему голову за то, что он так мучает моего Кришну!»

Друзья улыбнулись, и Арджуна спросил о втором мече. Старушка сказала:

- Если я когда-нибудь встречу Драупади, этим мечом я отрублю ей голову.

- А в чем ее вина? - спросил Арджуна.

- Однажды в Двараке, - продолжила женщина, - Кришна принял *прасад*. Он уже собирался отдохнуть в Своей комнате во дворце Рукмини. В это время *садху* Дурваса подошел к хижине Драупади и приказал ей накормить его и шестьдесят тысяч своих учеников. Оказавшись в беде, Драупади стала звать Кришну: “Говинда, Дамодара, Мадхавети! Кришна, прошу Тебя, помоги мне!” Из-за нее Кришна не смог отдохнуть, поскольку должен был немедленно отправиться к ней на помощь. Обычно после принятия *прасада*

мы все отдыхаем. Но Драупади взывала к Кришне как раз в тот момент, когда Он решил прилечь. Она причинила Ему беспокойство. Поэтому, если я увижу ее, то отрублю ей голову.

Преисполненная *маматы* к Кришне, старушка плакала и плакала. А Арджуна продолжал расспрашивать:

- А что насчет третьего меча?

Тут из глаз старой женщины полилось столько слез, что она не могла говорить. Наконец, она ответила:

- Третий меч для Яшоды. Если я увижу ее, то точно лишу ее головы.

- Почему? – удивился Арджуна. - В чем ее вина?

Продолжая рыдать, старушка произнесла:

- Когда Кришна был маленьким мальчиком, Он украл немного масла.

За это мать Яшода привязала Его нежное тело к ступе, и в результате на Него чуть не упали два огромных дерева! Лишь каким-то чудом по милости Господа Нараяны Кришна был спасен».

Арджуна был изумлен. Он подумал: «Я всегда считал себя лучшим другом и слугой Кришны, но теперь я вижу, сколько *мамат* живет в сердце этой женщины». В этот момент вся его гордость бесследно исчезла. Таким образом, различные *шастры* объясняют: если гордыня проникает в сердца преданных, Бхагаван Сам устраняет ее.

Мамата является очень важной составляющей нашего *бхакти*. Сам Господь размышляет: «Мой преданный - это Мой *ниджа-джана*. Он принадлежит Мне».

Если мы тоже будем думать, что Бог принадлежит нам, тогда Он очистит наши сердца. Но если же мы будем считать так: «Господь не принадлежит мне, пусть идет в ад, ничего страшного», - то мы сами прямоком туда отправимся. Следует думать: «Господь - мой!» Совершенные *садху* рассуждают таким образом: «Все живые существа принадлежат Кришне. Я также принадлежу Ему, поэтому я должен помогать всем живым существам». *Садху* приходят в этот материальный мир, чтобы помочь *баддха-дживам*. «Шримад-Бхагаватам»

объясняет, что *махатмы* (великие души) - *садху* и *бхакты*, чьи сердца тают от сострадания, странствуют повсюду в этом мире. Не преследуя никаких корыстных интересов, они делают это лишь для того, чтобы помочь падшим, обусловленным, страдающим живым существам, дав им знание о том, кто такой Бог и как Его достичь.

Махатма - наш высший благодетель и вечный доброжелатель. Его наставления порой трудно понять, не говоря уже о том, чтобы следовать им. Мы даже можем подумать, что он наш враг, если то, что он говорит, противоречит нашим личным интересам. Однако это не так. Разве доктор наш враг? Во время рискованной операции в больнице мы можем попытаться оттолкнуть или ударить его. Тем

не менее после того, как он успешно завершит процедуру, даровав нам шанс жить, к нам придет осознание того, что он действовал во имя наших интересов и желал нам только добра. Аналогичным образом *бхакти*, *бхакта* и *Бхагаван* - наши истинные друзья и вечные доброжелатели.

Сейчас мы можем не понимать, что, когда *садху* указывает на наши ошибки и наставляет нас делать одно и не делать другое, он действует ради нашего блага. Нам может показаться, что он

*Если гордыня
проникает в
сердца преданных,
Бхагаван Сам
устраняет ее*

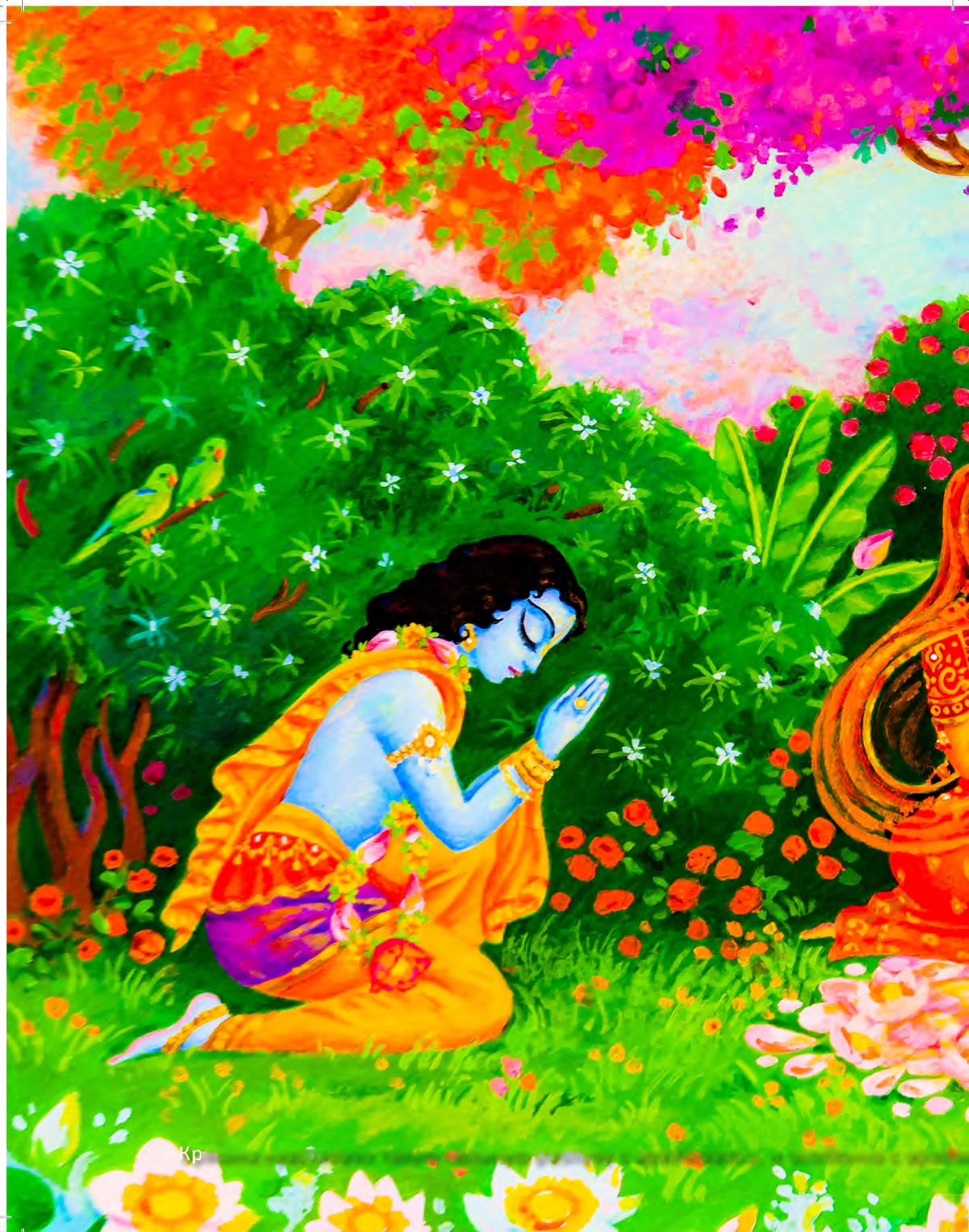
пытается обмануть нас и противостоит нам. И поскольку он не говорит нам лестных слов, мы можем отказаться его слушать. Вместо этого нам захочется пойти туда, где есть тот, кто не станет нас воспитывать и к тому же всегда будет рассказывать лишь сокровенную, возвышенную *гопи-катху*.

Мы считаем, что сможем достичь духовного прогресса, быть счастливыми и при этом не прекращать совершать разного рода глупости. К нам могут прийти такие мысли: скоро я стану *гопи*, а через пару дней увижу Кришну и вместе со всеми *гопи* совершу танец *раса*! В действительности, человек, который так думает или говорит, не является истинным *садху*, и он никогда

не станет для нас ни лучшим другом, ни доброжелателем. Он на самом деле наш враг.

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур Прабхупада заостряет на этом внимание в своей «Анубхашье» и объясняет, что наш лучший друг - это тот, кто порицает нас. Ведь он желает лишь одного - привести нас к наивысшей цели, совершенству в сознании Кришны. Он оказывает нам поддержку, дарит любовь и заботу, питает нас *хари-катхой* и благоприятным общением, не преследуя никаких собственных интересов. Такой святой обладает наивысшей квалификацией для того, чтобы давать нам наставления в соответствии с нашим уровнем понимания. И его руководство позволит нам все больше и больше прогрессировать в *бхакти*, направленном на Бхагавана.

что отправил из Матхуры во Вриндаван Своего посланника Уддхаву

Прематура-бхакта Уддхава

*У*ддхава – это *прематура-бхакта*. Он был советником Кришны в Матхуре и Двараке, а также очень близким и дорогим преданным Господа. Являясь весьма эрудированным и рассудительным учеником Брихаспати, духовного учителя полубогов, он к тому же горячо желал обрести настроение служения *враджаваси*, и прежде всего Шримати Радхики. Когда Уддхава был отправлен Кришной во Вриндаван, чтобы успокоить *гопи*, страдающих от боли разлуки, он был глубоко потрясен поведением *враджаваси* и их служением Говинде. Больше всего его поразила глубина *премы* Шримати Радхики к Шри Кришне. Настроение Уддхавы должно стать объектом нашей медитации, ведь у него столько жадного стремления достичь божественной любви Вриндавана! Это стремление должно быть и нашей целью. Уддхава молится: «Когда же я поселюсь во Вриндаване?»

*квемāх стрийо вана-чарй̐р вйабхичāра-
душтāх
кри̣н̄е ква чаи̣шиа парамāтмани р̣уд̣ха-
бхāвах
нанв й̣ишваро 'нубхаджато 'виду̣шио 'ни
сāкши̣й̣ч
чхрейас танотй̣ агада-рāджа
ивопайукта̣х*

(Ш.-Б., 10.47.59)

«Как удивительно, что эти простые женщины, которые бродят по лесу и как будто запятнали себя недостойным поведением, обрели совершенную беспримесную любовь к Кришне! Поистине, Он дает Свои благословения даже невежественному человеку, если тот поклоняется Ему, точно так же, как самое лучшее лекарство помогает даже тому, кто ничего не знает о его составе».

Некоторые невежественные люди этого материального мира считают, что женщины бесполезны и не имеют никакого *бхакти*, но здесь Уддхава в высшей степени прославляет *гопи*. На санскрите слово *квемах* имеет значение «сравнить», как в выражении «Где они и где я?» Сам Господь Кришна прославлял Уддхаву, говоря ему: «Ты - Мое сердце и душа. Даже Шанкара, Лакшми или Баладева не близки Мне так, как ты». Однако, когда Уддхава отправился во Врадж и увидел там *прему* *гопи*, особенно Шримати Радхики, он вновь и вновь возлагал пыль с Их лотосных стоп и пыль Враджа на свою голову. Что это за *према*? Даже Брахма, Шива, Нарада и самые возвышенные Вайшнавья жаждут ее обрести. *Рудха-бхавах* означает «очень высокий уровень».

Уддхава собственными глазами увидел проявления према *гопи*, поэтому он мог говорить о ней.

*ādaу śраddхā татах сādху-санго 'тха
бхаджана - крийā
тато 'нартха-ниврртих сйāt тато
нишйтхā ручис татах
атхāсактис тато бхāвас татах
премāбхйудайчати
сāдхакāнāм айāм премнах прāдурбхāве
бхавет крамах
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.4.15-16)*

«У человека, вступающего на духовный путь, вначале должно быть стремление к самосознанию. Это позволит ему подняться на тот уровень, где он сможет получить общение с возвышенными душами. На следующем этапе духовный учитель высокого уровня дает ему инициацию, и, следуя наставлениям Гуру, начинающий преданный встает на путь преданного служения. Совершая служение под руководством своего учителя, преданный освобождается от материальных привязанностей, достигает устойчивого самосознания и начинает ощущать вкус к слушанию об Абсолютной Личности Бога - Кришне. Этот вкус будет перерастать в привязанность к сознанию Кришны, а привязанность трансформируется в *бхаву* - начальную стадию развития трансцендентной любви к Господу. Полностью созревшая,

достигшая высшей степени божественная любовь (*према*) является совершенством жизни».

На высшей ступени *премы* приходит непрерывная погруженность в любовное трансцендентное служение Богу. Таким образом, постепенно вовлекаясь в преданное служение под руководством истинного духовного учителя, человек восходит к наивысшему уровню преданности, освобождается от всех видов страхов, разочарований и всевозможных материальных привязанностей. К этому невозможно прийти, следуя философии имперсонализма. Итак, преданный получает возможность в конце концов достичь обители Верховного Господа и обрести близкие, исполненные любовного взаимообмена отношения с Ним.

Вначале человек должен получить *садху-сангу* (общение с чистыми преданными), а затем он проходит стадии: *бхаджана-крия*, *анартха-ниврритти*, *нишйтха*, *ручи*, *асакти*, *бхава* и *према*. За ними следуют стадии: *снеха*, *ман*, *праная*, *рага*, *анурага*, *бхава* и *махабхава*. Существуют две разновидности *махабхавы* - *рудха* и *адхирудха*.

Уддхава увидел в Шримати Радхике все эти возвышенные переживания, в числе которых было Ее божественное безумие, называемое *дивья-унмада*. Не имеющее ничего общего с материальным сумасшествием, это безумие полностью трансцендентно.

Уддхава увидел в Шримати Радхике все возвышенные переживания, в числе которых было Ее трансцендентное безумие, называемое *дивья-унмада*

Шри Шукадева Госвами описывает *дивья-унмаду* Шримати Радхарани в Десятой песни «Шримад-Бхагаватам», в Бхрамара-гите, где приводится разговор Шримати Радхики и шмеля.

Невозможно постичь глубину *премы гони* к Кришне, так же как невозможно измерить глубину океана. В связи с этим, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит такой пример. Если мы подойдем к основанию Гималайских гор и попытаемся взглянуть на их вершины, то наши головы будут отклоняться назад все больше и больше, пока с них не слетят

шляпы. Подобным образом Уддхава увидел, что любовь Шримати Радхики настолько возвышена, что находится за пределами его понимания. «Шримад-Бхагаватам» объясняет, что такое *према*. Она описывается там как *дивья-унмада* и *према-ваичиттья*. Всевозможные волны *премы* вздымаются в сердце Шримати Радхарани.

*прāджалпах, париджалпах, виджалпах,
удджалпах, сайджалпах,
аваджалпах, абхиджалниатам,
āджалпах, пратиджалпах, суджалпах
(Удджвала-ниламани, 14.200)*

«Читра-джалпа подразделяется на десять составляющих, называемых *праджалпа*, *париджалпа*, *виджалпа*, *удджалпа*, *санджалпа*, *аваджалпа*, *абхиджалпа*, *аджалпа*, *пратиджалпа* и *суджалпа*».

Уддхава произносит шесть стихов, прославляющих Шримати Радхику

Подобно тому, как множество волн вздымается и обрушивается вниз в бескрайнем океане, божественная *према* проявляется в сердце Шримати Радхики. Гребни волн то взлетают ввысь, то уходят вглубь океана, а иногда в океанских водах возникают водовороты, которые могут отправить ко дну огромные корабли. Таково было величие *премы*, которую Уддхава увидел в Шримати Радхарани. Будучи очевидцем этого состояния, он пришел в изумление и произнес шесть стихов во славу Шримати Радхики. В завершение Уддхава предложил Ей свои поклоны:

ванде нанда-враджа-стриṅṅām
nāda-reṇum abhīkṣiṇāīaḥ
īāśām hari-katходгйтам
punāti bhuvana-trāyam
(Ш.-Б., 10.47.63)

«Я вновь и вновь в почтении склоняюсь перед пылью со стоп женщин из деревни пастухов Нанды Махараджа. Когда эти *гопи* громко поют славу Шри Кришне, их пение очищает все три мира».

Здесь Уддхава утверждает, что *бхувана-трайам* (все три мира) могут быть очищены только *катхой* о Шримати Радхике и *гопи*. Объясняя этот стих, Шрила Вишванатха Чакравартипад говорит, что никакая другая *катха* не способна очистить все три мира. Сердца жителей Вайкунтхи, Двараки и Матхуры могут быть полностью очищены лишь в результате слушания *гопи-катхи*. Даже Рукмини и Сатьябхама - царицы, самые дорогие сердцу Дваракадхиша Кришны, - были зачарованы и ошеломлены, услышав о трансцендентном безумии Радхарани. Они предлагали свои молитвы Ее лотосным стопам.

īrī-īyuka uvāca
gopīāī cha kṛiṣṇam upalabdhīa chirād
abhīṣṭām
īat-prekṣaṇe drīṣiṣu naḥkṛiṣṇa-kṛtām
īāpananti
dr̥gbhir hr̥dī-kṛtām aḥam pariṣrabdhīa
sarvāś
mad-bhāvam ānur api nitya-īyudhām
durānam
(Ш.-Б., 10.82.39)

«Шукадева Госвами сказал: “Когда *гопи* смотрели на своего возлюбленного Кришну, они всегда проклинали того, кто сотворил их веки [скрывающие от них Кришну на мгновение]. Теперь же, увидев Его вновь после такой долгой разлуки, они заключили Его в свои сердца собственными глазами и там обнимали Его столько, сколько их душе было угодно. Таким образом,

устремив к Нему свои умы, они погрузились в экстатический транс, достичь которого трудно даже тем, кто непрестанно занимается мистической йогой”».

*вradжа-стрийо йад вāйчханти
пулиндйас тр̥на-вйрудхаḥ
гāвайī чāрайато гопāḥ
пāда-спарйāм махāтманаḥ*
(Ш.-Б., 10.83.43)

«Мы хотим того же, чего желают юные *гопи* Вradжа, мальчики-пастушки и даже женщины из местного племени Пулинда - прикоснуться к пыли, которая остается на траве и листьях, когда Он ведет стада Своих коров».

Встреча Кришны и *гопи* на Курукшетре

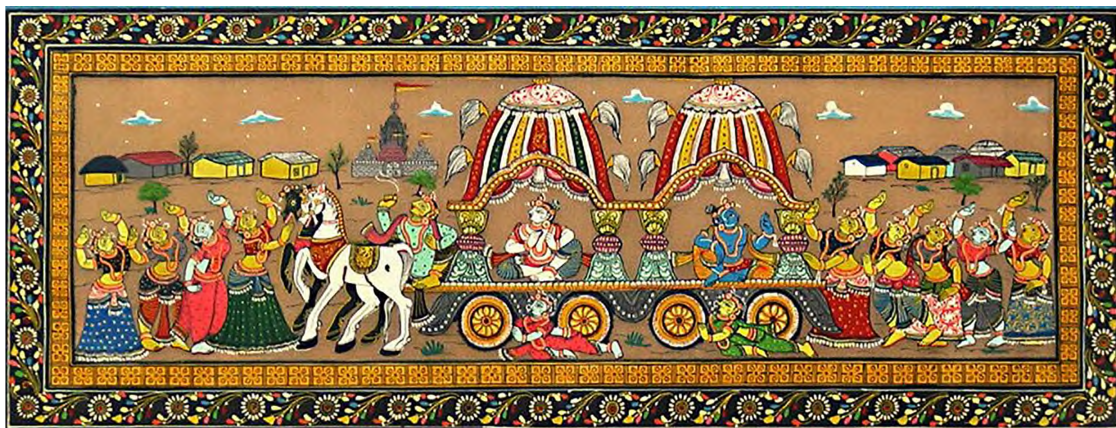
«Шримад-Бхагаватам» приоткрывает тайну встречи Кришны и *гопи* на Курукшетре. Эта *курукшетра-милана* также является очень возвышенной *хари-катхой*. Шрила Рупа Госвамипад в своей

книге «Удджвала-ниламани» приводит множество стихов о *гопи* из «Шримад-Бхагаватам». Все, включая Рукмини и Сатьябхаму, жаждут обрести хотя бы мельчайшую частицу пыли с лотосных стоп Шримати Радхики.

В «Шримад-Бхагаватам» (10.47.58-63) есть замечательные стихи, прославляющие *гопи*. Они имеют силу *гаятри-мантр*, и Уддхава каждый день произносил их.

*этāḥ парам тану-бхрто бхуви гопā-
вадхво
говинда эва никхилāтмани рӯдха-бхāвāḥ
вāйчханти йад бхава-бхийо мунайо
вайам ча
ким брахма-джанмабхир ананта-катхā-
расасйа*
(Ш.-Б., 10.47.58)

[Уддхава пел:] «Из всех, кто получил земные тела, только эти пастушки достигли в жизни подлинного совершенства, ибо они возвысились до чистой

любви к Господу Говинде. О такой чистой любви мечтают те, кто испытывает страх перед материальным существованием, — великие мудрецы, да и мы сами. Какой смысл тому, кто обрел вкус к повествованиям о безграничном Господе, родиться *брахманом* или даже самым Шри Брахмой?»

*квемāх стрийо вана-чарйр
вйабхичāра-душтāх
крйше ква чаиша парамāтмани рўдха-
бхāвах
нанв йшваро 'нубхаджато 'видушо 'ни
сāкшач
чхрейас танотй агада-рāджа
ивопайуктах
(Ш.-Б., 10.47.59)*

«Как удивительно, что эти простые женщины, которые бродят по лесу и как будто запятнали себя недостойным поведением, обрели совершенную беспримесную любовь к Кришне! Поистине, Он дает Свои благословения даже невежественному человеку, если тот поклоняется Ему, точно так же как самое лучшее лекарство помогает даже тому, кто ничего не знает о его составе».

*нāйām йруйшо 'нга у нитāнта-ратех прасāдах
свар-йоишйтāм налина-гандха-ручāм кутто
'нйāх
рāсотсаве 'сйа бхуджа-даңда-грхйта-каңтйа-
лабдхāйишйāм йа удагāд враджа-
валлабхйāм
(Ш.-Б., 10.47.60)*

«Когда во время *раса-лилы* Господь Шри Кришна танцевал с *гони*, Его руки обнимали их. Господь никогда не оказывал такой трансцендентной милости богине процветания или другим своим супругам в духовном мире. Поистине, об этом не могут мечтать даже прекраснейшие из небожительниц, чье сияние и благоухание делает их похожими на цветок лотоса. Что же тогда говорить о простых земных женщинах, пусть и красивых с материальной точки зрения?»

*ācām ахо чараṇа-реṇу-джушāм ахам сйāм
врндāване ким апи гулма-
латаушадхйāм
йā дустйаджам сва-джанам āрйа-
патхам ча хитвā
бхеджур мукунда-падавйāм йрутибхир
вимргйāм
(Ш.-Б., 10.47.61)*

«*Гони* Вриндавана бросили своих мужей, детей и других родственников, расстаться с которыми бывает необычайно трудно. Они сошли с пути целомудрия ради того, чтобы принять прибежище у лотосных стоп Мукунды, Кришны, которого следует искать, постигая Веды. О, пусть же мне посчастливится стать кустарником, лианой или травинкой во Вриндаване, ибо, наступая на них, *гони* будут благословлять их пылью со своих лотосных стоп».

йā ваи и́рийāрчитам аджа́дибхир āпта-
 кāмаир
 йогей́вараир апи йад āтмани рāса-
 гои́тхйāм
 кри́ṇасйа тад бхагаватах чараṇ-
 āравиндам
 нйаста́м станешу виджаху́х нариабхйа
 та́пам
 (Ш.-Б., 10.47.62)

«Даже сама богиня процветания, Господь Брахма, другие полубоги и те, кто достиг совершенства в йоге, могут поклоняться лотосным стопам Кришны только в уме. Однако во время танца раса Господь Кришна положил Свои стопы на груди *гопи*, и, обнимая эти стопы, девушки избавились от всех страданий».

ванде на́нда-враджа-стри́ṇāм
 па́да-реṇум абхй́криṇайа́х
 йāсāм хари-катход́гйта́м
 пуна́ти бхувана-трайам
 (Ш.-Б., 10.47.63)

«Я вновь и вновь в почтении склоняюсь перед пылью со стоп женщин из деревни пастухов Нанды Махараджа. Когда эти *гопи* громко поют славу Шри Кришне, их пение очищает все три мира».

и́рий и́ука увāча
 ври́ṇйāм праваро мантри́
 кри́ṇасйа дайита́х сакхā
 и́ишийо брхаспате́х сākшйāд
 уддхаво буддхи-са́ттамах
 (Ш.-Б., 10.46.1)

«Шукадева Госвами сказал: “Необычайно разумный Уддхава был лучшим советником в роду Вришни, близким другом Господа Шри Кришны и учеником самого Брихаспати”».

*Уддхава в
 совершенстве владел
 собой и принятые им
 решения несли отраду
 сердцу*

В этом стихе («Шримад-Бхагаватам» 10.46.1) Шри Шукадева Госвами прославляет Уддхаву. Он говорит, что Уддхава занимает видное место в династии Яду, или Вришни, являясь преданным очень высокого уровня, прямым учеником Брихаспати и советником Кришны. Бхагаван Шри Кришна (Верховная Личность Бога) время от времени спрашивал совета Уддхавы о том, как Ему следует поступить: «Стоит ли Мне отправиться в Матхуру?» или «Должен ли Я ехать в Хастинапур?»

Кри́ṇасйа дайита́х сакхā означает, что Уддхава был очень близким другом Кришны. Уддхаво буддхи-са́ттамах значит, что Уддхава постоянно пребывал в умиротворении и спокойствии и улыбка никогда не покидала его лица. Сердце любого, кто получал *даршан* Уддхавы, наполнялось радостью, и беспокойства

оставляли его. Поскольку Уддхава в совершенстве владел собой и обладал шестью благоприятными качествами, принятые им решения всегда были сладостны и несли отраду сердцу.

Шесть качеств, которые благоприятствуют *бхаджану*, таковы: *утсаха* - энтузиазм, *нишчая* - твердая вера, *дхаирья* - стойкость и терпение на пути достижения *премы*, *бхакти-анукула-правритти* - следование тому, что благоприятно для *бхаджана*, *асат-санга-тъяга* - отказ от мирского общения, *бхакти-садачара* - поведение в духе *бхакти* и совершение поступков, благоприятных для развития преданности.

Уддхава отправляется во Врадж, где видит любовь *гопи* к Кришне, и в особенности величие любви Шримати Радхики

Уддхава отправился во Врадж и увидел там любовь *гопи* к Кришне. Особенно его поразила любовь Шримати Радхики. Осознав все увиденное, Уддхава произнес слово *квемах*. Это означало: «Каков мой уровень и какое положение занимают они?» В дальнейшем Уддхава в очень смиренном состоянии ума ежедневно повторял как *мантры* шесть могущественных стихов («Шримад-Бхагаватам» 10.47.58-63), которые нам также следует запомнить.

Каждое живое существо (*джива*) — это душа (*атма*). У каждой *атмы* есть собственное, изначально

присущее ей положение в духовном мире и взаимоотношения с Господом в определенном настроении. Эти настроения подразделяются на следующие категории: *гьяни-бхакта*, *шуддха-бхакта*, *преми-бхакта*, *премапара-бхакта* и *прематура-бхакта*.

Уддхава - ярчайший пример *прематура-бхакты*, потому что он всегда страстно жаждал обрести *прему враджаваси*, и более всего — *прему Шримати Радхики*. Когда Уддхава прибыл во Вриндаван и увидел настроение служения *враджаваси*, он был изумлен и потерял дар речи. Этот вид *премы* является совершенно особенным, чрезвычайно редким и труднодостижимым. Это вовсе не дешевая вещь. Мы можем говорить «любовь, любовь, любовь», но на самом деле нам не известно истинное значение любви. Мы растеряли неподдельные, редчайшие, не имеющие себе равных по ценности золото, бриллианты и драгоценные камни и по нелепой ошибке считаем истинными сокровищами пыль, камни, щепки и осколки битого стекла. В этом материальном мире нет *премы*, здесь есть только вожеление. «Чайтанья-чаритамрита» ясно говорит об этом.

*ātmendriya-prīti-vāñchā — tāre
бали 'kāma'*

*kṛṣṇendriya-prīti-icchā dhare
'prema' nāma*

(Ч.-ч., Ади, 4.165)

«Желание удовлетворять собственные чувства именуется *камой*, вожелением, а желание услаждать чувства Господа Кришны называют *премой* - чистой любовью».

В материальном мире все виды так называемой любви содержат в себе примесь из трех проявлений материальной природы (*майи*): *саттва-гуны*, *раджа-гуны* и *тама-гуны*. Мы любим наших дочерей, сыновей, сестер, друзей и многих других. В материальной любви всегда присутствует элемент корысти: «Что я смогу получить от этих отношений?» Люди не оставляют надежду получить ответную любовь. Но на самом деле это не совершенная любовь. Господь - единственный, Кому по праву принадлежит совершенная любовь, доступная на Голоке Вриндаване.

*акаштава кришна-према, йена джамбу-
нада-хема,
сеи премā нрлоке нā хайа
йади хайа тāра йога, нā хайа табе
вийога,
вийога хаиле кеха нā джйайа
(Ч.-ч., Мадхья, 2.43)*

«Чистую любовь к Кришне, как и золото из реки Джамбу, невозможно встретить в этом

мире. Если бы она существовала здесь, то не было бы разлуки с Кришной, ибо в разлуке с Ним жизнь невыносима».

Совершенной любви нет даже на Вайкунтха-дхаме, потому что любовь там смешана с благоговением. В Айодхье, Двараке и Матхуре любовь также содержит настроение благоговения. Но на Голоке Вриндаване она зовется чистой *мадхурья-премой*. Постарайтесь это понять. Все наши Госвами, вся *гуруварга*, в том числе Шрила Кришнадаб Кавирадж Госвами, объясняют, что трансцендентная *према* никогда не сможет проявиться в материальном мире. В качестве примера можно привести один вид золота, который можно найти лишь на вершине Гималаев - там, где

растет особое дерево *джамун*. Созревая, плоды этого дерева падают с его ветвей на берег реки и превращаются в золото. Однако такое золото не задерживается в материальном мире. Полубоги и полубогини нисходят с райских планет, чтобы забрать его в свою обитель.

Таким же образом, когда в материальном мире преданный, с целью достижения совершенства, шаг за шагом развивается в духовной жизни, он обретает лишь подобие *премы*, ибо этот мир не приспособлен для развития

*Чистую любовь
к Кришне, как
и золото из реки
Джамбу, невозможно
встретить в этом
мире*

и поддержания чистой божественной любви. Незрелый, нераскрывшийся бутон *премы* полностью расцветает лишь в духовном мире, в благодатной почве Голоки Вриндаваны.

В материальном мире мы любим наших родителей, а родители любят нас, и это называется *ватсалья-бхава*. Мы также можем встретить здесь *дасья-бхаву* - отношения между господином и слугой. Обретая множество друзей, мы формируем с ними связь, называемую *сакхья-бхава*. Мужчины и женщины становятся возлюбленными и создают семью. Таким образом проявляется *свакия-бхава* - настроение супружеской любви. Все эти отношения в материальном мире являются отражением того, что существует в духовном мире Голоки Вриндаваны. Там есть *дасья-према* Рактаки и Патраки, *сакхья-према* Субала и Шридама, *ватсалья-према* матери Яшоды и *мадхурья-према* (супружеская любовь) *гопи*.

Однако любовь в материальном мире не совершенна, ведь она содержит в себе примесь из трех *гун майи*: *тама* - *гуны* (невежества), *раджа-гуны* (страсти) и *саттва-гуны* (благости). Материальный мир — это искаженное отражение Голоки Вриндаваны. Здесь мы имеем возможность испытать все перечисленные типы отношений. Но на Голоке Вриндаване эти отношения коренным образом отличаются от того, что мы видим здесь. На первый взгляд,

мама Яшода любит Кришну так же, как любая мать любит своего сына в материальном мире. Тем не менее, любовь Яшоды и любовь матерей в этом мире совершенно разная. Хотя внешне они похожи, но по своей внутренней сути абсолютно противоположны, словно соль и сахар, которые имеют один цвет, но разный вкус и химический состав. Их применение и взаимодействие с другими ингредиентами отличаются, а сходство ограничивается лишь внешним видом.

Однажды в полночь, в благоприятный день Шри Кришна Джанмаштами, в нашем Кешаваджи Гаудия Матхе проводилась *абхишека* Божеств. *Брахмачари* должны были использовать сахар в качестве одного из ингредиентов для омовения Тхакураджи, но спутали его с солью, стоявшей в мешках неподалеку. Они засыпали в *чаранамриту* целых пятнадцать килограммов соли, и никто не смог принять ее!

Любовь мамы Яшоды к Кришне и любовь матери в этом материальном мире имеют совершенно разные мотивы. Чувство мамы Яшоды направлено лишь на то, чтобы доставить удовольствие Кришне. Между тем матери этого мира любят своих детей лишь для собственного чувственного удовлетворения. Внешне эти проявления любви могут выглядеть очень похоже, но в действительности между ними существует огромная разница. Они отличаются друг от друга, как соль и сахар!

Кришна-лила и *кришна-катха* — это не бабушкины сказки. *Кришна-катха* должна базироваться на *сиддханте* (философских истинах), *таттве* (логических аргументах) и *шастрах* (доказательствах, приведенных в священных писаниях). Это не причудливые фантазии, порожденные слухами или народным фольклором. Вся *кришна-лила* (игры Кришны) и *кришна-катха* (повествования об играх Кришны) содержат в себе как *таттва-сиддханту* (утверждения, основанные на логически выстроенных аргументах и выводах), так и *раса-мадхурью* (сладость). Шрила Бхагавинода Тхакур тщательным образом и с научным подходом разбирает эти вопросы в своей *грантхе* «Шри Чайтанья-шикшамрита». Он утверждает, что для того, чтобы осознать всю ценность *кришна-лилы*, мы должны рассмотреть три основополагающих аспекта: *таттву*, *татхью* и *лила-татпарью*. В рамках *бхаджана таттва* представляет из себя фундаментальные основы. *Татхья* означает «действительность», а *лила-татпарья* указывает на значение игр Господа.

Если мы проанализируем отношения матери Яшоды и Кришны, то сможем увидеть в них два разных аспекта. Один из них носит название *аишрая*, а другой - *вишайя*. *Вишайя* относится к объекту *премы* (духовной любви). Таким истинным объектом любви, *према-вишайей* или *вишайя-виграхой*, является Кришна. А мама Яшода — это *аишрая-виграха* (вместилище любви). В этом

материальном мире мать также любит своего ребенка, но оба они являются лишь вместилищем любви, *аишраей*, потому как они мельчайшие индивидуальные живые существа (*джива-таттва*). По сути, с точки зрения Абсолютной Истины, они никогда не смогут стать объектами любви друг для друга, потому что только Кришна является истинным объектом любви (*вишайя-виграхой*). Верховная Личность Бога Шри Кришна — единственный верховный наслаждающийся, а все преданные призваны доставлять Ему наслаждение. Только Господь может наслаждаться Своими преданными, и они могут найти истинное счастье лишь в служении Ему.

джйвера 'сварūпа' хайа – кришнера
'нитйа-дāса'
кришнера 'таṭастхā-йāкти',
'бхедāбхеда-пракāййа'

сўрийāмййа-кираṇа, йаичхе агни-джвāлā-
чайа
свāбхāвика кришнера тина-пракāра
'йāкти' хайа
(Ч.-ч, Мадхья, 20.108-109)

«Естественное предназначение живого существа — вечно служить Шри Кришне, ибо оно относится к пограничной энергии Кришны и представляет собой проявление Господа, которое тождественно Ему и в то же время отлично от Него, как частица солнечного луча или искра огня. У Кришны есть три вида энергии. В соответствии

с природой Шри Кришны, эти энергии претерпевают преобразования и становятся известны как Его духовная энергия (*чит-шакти*), Его пограничная энергия, дающая начало живым существам (*джиwa-шакти*), и Его иллюзорная материальная энергия (*майя-шакти*)».

Итак, в соответствии с *таттва-сиддхантой* (аргументами, основанными на логических заключениях), существует два аспекта: наслаждающийся (*вишая*) и тот, кем наслаждаются (*аишрая*). Кришна - *сарва-бхокта*, верховный наслаждающийся (*вишая-виграха*). Все преданные, в том числе Шримати Радхика, мама Яшода, Субал, Шридам, Рактак и Патрак, являются *аишрая-таттвой* (прибежищем любви), то есть теми, кем наслаждаются. Таким образом, *према* (духовная любовь) зависит от двух аспектов: *аишрая* и *вишая*. Тот, кто осознал эти вещи, начинает понимать следующее: *према* не имеет возможности проявиться в этом материальном мире. Мать очень сильно любит своего ребенка, но *преме* (чистой любви) нет места в этих отношениях, потому что здесь отсутствует истинный *вишая* (объект любви). В этом мире есть только *аишрая-таттва* - вместилище любви. Но обусловленные живые существа, попадая под влияние трех *гун* материальной

природы, начинают ошибочно полагать, что они относятся к категории *вишая*.

Далее в *шастрах* приводятся доказательства того, что существует только один Верховный Пуруша (Тот, кто имеет мужскую природу). Это Верховный Наслаждающийся Кришна. Все *дживы* - вечные слуги Верховного

Господа, которыми Он наслаждается. Господь вкушает все виды *премы* из сердец Своих преданных (*аишрая-виграхи*). Он наслаждается *ватсалья-бхавой* из сердец Нанды и Яшоды и пьет нектар супружеской

любви (*мадхурья-бхавы*) из сердец *гопи*. Он вкушает *сакхья-бхаву* Субала и Шридама и *дасья-бхаву* Рактаки и Патраки. Согласно *таттва-сиддханте*, *према* рождается при наличии *аишрай* и *вишай*, а Кришна - это верховный объект божественной любви, *вишая-виграха*. Поэтому *према* не может существовать в этом материальном мире. Если кто-то здесь словом «*према*» обозначает «любовь», то это не самый лучший перевод этого слова, потому что в своем изначальном смысле оно употребляется исключительно для описания любовных взаимоотношений со Шри Кришной. А то, что в этом материальном мире зовется любовью, на санскрите называется *кама*, что значит «вожделение».

*Только Господь
может наслаждаться
Своими преданными,
и они находят
истинное счастье
лишь в служении Ему*

Совершенная *према* существует только в трансцендентном Вриндаване

Итак, совершенная *према* может существовать лишь в трансцендентном Вриндаване. На Вайкунтхе, в Айодхье, Двараке и Матхуре *према* также присутствует, потому что Сам Кришна проявляет Себя там в образе Вишну, Рамы, Дваракадхиша и Матхурадхиша. Он та же Личность, Шри Кришна, и все эти формы являются *вишая-виграхой*. Лакшми, Сита, Рукмини, Сатьябама и остальные царицы Двараки - это *аишрая-виграха*, однако все они находятся в настроении благоговения, но не абсолютной сладости (*мадхурьи*).

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» Шрила Кришнада Кавирадж Госвами говорит:

*аишварйа-джйāнете саба джагат
мийрита
аишварйа-иитхила-преме нāхи мора
прита*
(Ч.-ч., Ади, 3.16)

«Зная о Моем величии, весь мир взирает на Меня с благоговением. Однако преданность, ослабленная таким благоговением, не привлекает Меня».

«Я несчастлив, когда к *преме* примешивается благоговение», - говорит Кришна. Он счастлив лишь когда встречает чистую *мадхурья-прему* Голоки

Вриндаваны. Жители Вриндавана испытывают так много любви и привязанности к Кришне! Даже деревья, птицы, коровы, реки и горы очень сильно Его любят. Все они трансцендентны (*апракрита*) и не состоят из инертной бессознательной материи. Каждая пылинка во Вриндаване трансцендентна и исполнена сознания.

Когда Кришна отправляется пасти коров, все живые существа, включая деревья и птиц, испытывают столько любви и привязанности к Нему, и в соответствии с собственной природой каждый служит Ему своим особым способом. Они любят Кришну как члена своей семьи. Все деревья Вриндавана - это *калпа-врикши* (древя желаний), потому что они способны исполнить любые желания Шри Кришны. Они могут создать все, что угодно. У пылинок Вриндавана тоже очень много любви и привязанности к Кришне. Если Он пожелает, каждая из них, исполненная могущества и сознания, может проявить тысячи и тысячи вселенных. Пыль Вриндавана выглядит так же, как пыль в этом материальном мире, и мы не способны своими материальными глазами увидеть разницу между ними. Наши Госвами объяснили, что пыль Вриндавана носит название *чинтамани*. Так называется камень, одно прикосновение к которому исполняет все желания, присутствующие в сердце. Каждая капля воды во Вриндаване - сладчайший нектар. Слова жителей Вриндавана - это сладостная мелодия для

ушей. Движения *враджаваси* подобны прекрасному танцу, а лучший друг Кришны - Его флейта. Таков Вриндаван.

*йирийах кāнтāх кāнтах парама-пурушах
кална-тараво
друмā бхўмиий чинтāмаṇи-гаṇа-майй
тойам амртам
катхā гāнам нāтйām гаманам апи
вамйийи прийа-сакхй
чид-āнандам джйотих парам апи тад
āсвāдйам апи ча
са йатра кишрāбдхих сравати
сурабхйбхйаий ча су-махāн
нимешйрдхāкхйо вā враджати на хи
йатрāпи самайах
бхадже йвета-двйтам там ахам иха
голокам ити йам
видантас те сантах кишти-вирала-
чāрāх катинайе*
(Брахма-самхита, 5.56)

«Я поклоняюсь высшей обители Шветадвипе, где возлюбленные героини – это трансцендентные богини удачи, а Верховный Господь Шри Кришна – их единственный возлюбленный герой; где все деревья - это священные древа желаний, а земля состоит из трансцендентных камней *чинтамани*; где вода - нектар, обычная речь - мелодичная песня, а движения - грациозный танец; где флейта — дорогая подруга; где свет исполнен знания и блаженства, а наивысшая духовная субстанция, которая все пронизывает, необычайно сладостна; где из

вымени несметных коров *сурабхи* непрерывным потоком течет безбрежный океан молока, и где время не уходит безвозвратно даже на половину мгновения ока, потому что оно не делится на прошлое и будущее, но всегда пребывает в неразделимом вечном настоящем. Эту божественную обитель, которая практически никому не известна в этом мире, знают как Голоку лишь самые редкие святые *садху*».

Баддха-дживы (материально-обусловленные души) не могут увидеть трансцендентный Вриндаван, потому что их глаза, ум и интеллект, покрытые тремя *гунами майи*, утратили способность различать. Только чистые преданные способны увидеть, что все деревья Вриндавана не обычные деревья, но возвышенные *махатмы*, проявившиеся в таком облике. Много раз во время Ваджа-мандала парикрамы Шрила Гурудев предупреждал нас: «Не обламывайте лианы во Вриндаване, а также не срубайте ветви и не срывайте листья ни с каких растений, кустарников или деревьев». Он говорил так потому, что эти деревья являются не обычными растениями, а *нитья-парикарами* (вечными спутниками) Бхагавана Шри Кришны. Они постоянно пребывают в служении Господу, и мы не должны их беспокоить.

Находясь в таком настроении, Шрила Рагхунатха дас Госвамипад

восхитительно прославляет Шри
Вриндаван.

*йат кийчит трна-гулма-киката-мукхам
гошйхе самастай хи тат
сарвāнанда-майам мукунда-дайитам
лйлāнукулām парам*

*ййāстраир эве мухур мухах спхутам
идам
нишйтāнкитам ййāчнйā
брахмāдер апи са-спрхена тад идам
сарвам
мāйй вандйите*

(Стававали, Враджа-виласа-става, 102,
Рагхунатха даса Госвами)

«В великой тоске я склоняюсь
пред всеми обитателями Враджа,
в том числе - травинками,
кустарниками, насекомыми и
птицами, преисполненными
трансцендентного блаженства.
Их удача настолько велика, что
ее жаждут достичь даже такие
личности, как Шри Брахма и
Уддхава. «Шримад-Бхагаватам»
и другие *шастры* многократно
воспевают славу обитателей
Враджа. Они очень дороги
Шри Мукунде и помогают Ему,
принимая участие в Его играх».

Шрила Рагхунатха дас Госвами
объясняет, что даже лианы, деревья,
пауки и змеи Вриндавана очень близки
и дороги Кришне. И все они помогают,
принимая участие в Его играх. Каждый
день Брахма, Шива, Нарада и другие

возвышенные Вайшнавны предлагают
свои поклоны *враджаваси*, а Уддхава
прославляет их. Уддхава молится: «Если
бы я мог родиться во Вриндаване хотя
бы травинкой, тогда бы моя жизнь
увенчалась успехом». Мы приходим во
Врадж, но не способны увидеть духовную
обитель Вриндавана. Лишь когда
Йогамайя одарит нас своей милостью и
проявит трансцендентный Вриндаван,
мы сможем увидеть его своим духовным
зрением, потому как это невозможно
сделать при помощи материальных глаз.

Однажды император Акбар
отправился во Вриндаван и сказал
Шриле Санатане Госвами:

- Я хочу послужить святой *дхаме*
Вриндавана.

Санатана Госвами пад улынулся и
ответил:

- Разве это возможно для тебя -
служить Вриндавану?

- Я император Индии! Просто
прикажите мне, и я смогу очень
изысканно украсить весь Вриндаван.

- Но как же ты сможешь послужить
трансцендентному Вриндавану? -
смирненно повторил Санатана Госвами.

- Бабаджи Махарадж, пожалуйста,
дайте мне Ваши указания. Как я могу
послужить? - не оставляя своих попыток
император Акбар.

Тогда Санатана Госвами пад сказал:

- Хорошо, если ты желаешь этого, то
иди к последней ступеньке Ямуна-гхата.
Там ты увидишь кирпичик, край которого
разрушается. Ты можешь восстановить
его.

Акбар подумал: «Этот *махатма* шутит со мной. Я - император всей Индии, в моих руках богатство огромной империи, а он говорит мне, чтоб я пришел к Ямуна-гхату и восстановил отбитый край какого-то камня?»

- Во всяком случае ты должен пойти и посмотреть на этот камень, - добавил Шри Санатана Госвами.

Вместе они отправились на *гхат*, чтобы увидеть тот кирпич. Когда они взглянули на него, Шрила Санатана Госвами положил Свою руку на голову Акбара и пролил на него милость, одарив духовным видением. Теперь император смог увидеть, что *гхат* выложен не из обычного кирпича, песка или цемента. Акбар узрел все это сотворенным из прекрасных не имеющих себе цены камней, алмазов, изысканных драгоценностей и удивительных самоцветов. Глядя на это, он пребывал в изумлении. Осознав, что даже небольшой скол на краю кирпича обладает безграничной ценностью, Акбар произнес:

- Если я продам всю мою Индию семь раз, я все равно буду не в состоянии восстановить угол этого камня.

Таков результат *гуру-крипы* (милости чистого *бхакты*) или *бхагават-крипы* (милости Бхагавана). Благодаря этой милости мы сможем осознать, что на самом деле Вриндаван состоит из *чинтамани*, и начать выполнять служение (чистое *бхакти*). Без *крипы* это невозможно.

Брахма, Шива и Нарада - все они жаждут принять рождение во Вриндаване. Брахмаджи молится:

*тад бхӯри-бхāгйам иха джанма ким апй
аṭавйām*

*йад гокуле 'ни катамāйгхри-раджо-
'бхишекам*

*йадж-джйвитаṃ ту никхилаṃ бхагавāн
мукундас*

*тв адйāпи йат-пада-раджаḥ и́рути-
мргйам эва*

(Ш.-Б., 10.14.34)

«Величайшей удачей для меня было бы родиться в лесу Гокулы! Я согласен появиться на свет в любом теле, лишь бы на мою голову попадала пыль с лотосных стоп обитателей Гокулы. Больше жизни дорожат они Мукундой, Верховным Господом, пыль с лотосных стоп которого многие до сих пор ищут в ведических *мантрах*».

Каждый день подметальщики во Вриндаване приходят в дома *враджаваси* и чистят их туалеты. Эти места не похожи на западные уборные. Это деревенские индийские туалеты. Подметальщики чистят отхожие места *враджаваси*, а потом возвращаются в свои дома, где обтирают грязь с ног о камень.

Брахмаджи молится: «О, смогу ли я обрести рождение в Гокула Махаване, как один из камней, о которые подметальщики Враджа обтирают свои стопы?» Большинство людей желают

запрыгнуть повыше и занять положение *гопи*, не имея при этом твердой основы в своем *бхаджане* и *садхане*. Брахма говорит о том, что не так-то просто стать *гопи*. Такое положение чрезвычайно редко, и достичь его невероятно трудно. Очень нелегко обрести *гопи-прему*. Брахмаджи с величайшим смирением возносил молитвы к лотосным стопам Шри Кришны, желая лишь положения камня в доме уличного уборщика, который приходит чистить туалеты *враджаваси*.

Уддхава также очень удачлив. Он тоже молился в великом смирении: «Если бы я мог родиться во Вриндаване как травинка, моя жизнь увенчалась бы успехом!»

Олицетворенные Шрути, Веды, Пураны и Упанишады - все они ищут путь, который приведет их к обретению *гопи-премы*, но не могут ее получить. Этой *премы* достигли лишь некоторые Упанишады, такие как Гопалатапани Упанишада, но прийти во Вриндаван не так-то просто. Все живые существа во Врадже, такие как деревья, пауки и даже змеи, - очень дороги Кришне, и все они помогают в Его играх.

Что касается трансцендентных настроений Шримати Радхики, то существует прекрасная история о том, как одна змея помогла Кришне сломить *ман* (ревнивый гнев) Шримати Радхарани.

Есть много видов *мана*, в том числе *хету-ман*, *ахету-ман* и *дурджая-ман*, которые описаны в «Удджвала-ниламани» Шрилы Рупы Госвами. Однажды Шримати Радхика впала в очень глубокий *ман*, называемый *дурджая-ман* (настроение гнева, которое невозможно разрушить). Кришна пытался успокоить Ее, но для Него это оказалось очень непросто. Он все думал и думал о том, что можно сделать, чтобы сломить этот *ман*

Шримати Радхики. Обычно, когда Кришна желает очаровать сердце Шримати Радхики, Он начинает играть на флейте. Однако на этот раз Ее *ман* был так силен, что даже флейта была бессильна его одолеть!

*Не так-то
просто стать гопи.
Такое положение
чрезвычайно редко, и
достичь его невероятно
трудно*

Шримати Радхика была очень сильно рассержена на Кришну и оставила Его. А Кришна находился в большом беспокойстве от того, что был не в состоянии сломить этот *ман*. Ведь это значило, что Он уже больше никогда бы не смог совершать сладостные *лилы* со Своей возлюбленной. Тут Он вспомнил о Йогамае. Когда Шри Радха вошла в густой лес, Йогамайя проявила на Ее пути огромную, свирепую кобру, которая подняла свой капюшон и громко зашипела. У кобры были большие красноватые глаза, а открытая пасть обнажала огромные клыки и длинный раздвоенный язык. Шримати Радхика очень испугалась. Она подумала: «Как

же Мне спастись?» - и побежала обратно к Кришне так быстро, как только могла. Обняв Его, Радхарани воскликнула: «О Кришна, пожалуйста, защити Меня!» В этот момент от Ее мана не осталось и следа.

Таким образом, наши Госвами объясняют, что во Вриндаване даже змеи, пауки и другие насекомые содействуют сладостным лилам Шри Шри Радхи и Кришны. Все возвышенные преданные Господа, подобно Уддхаве, горячо стремятся обрести хоть какую-то возможность увидеть эти божественные игры и принять в них участие. Они жаждут того, чтобы Вриндаван стал их жизнью и сердцем.

Вриндавана-катха так сладостна! Шрила Бхактивинода Тхакур поет:

*йамунā-пулине, кадамба-кāнaне
ки херину сакхī āджа
ийāма вaмийдхāрī, маṇи-маичопари,
каре лīлā расарāджа*

«О сакхи! Что я видела сегодня! В кадамбовой роще на берегу Ямуны сидел на драгоценном троне очаровательный темнокожий юноша. В руках Он держал длинную флейту и являл Свои развлечения *раса-раджа*, царя всех божественных *рас*».

*криṣṇa-кели судхā-прасравaна
aштa-далопари, ийрī-рāдхā ийрī-хари,
aштa-сакхī париджана*

«Радху и Хари окружали ближайшие спутницы — восемь главных *гопи* на восьми лепестках драгоценного алтаря-лотоса. Там Кришна предавался любовным развлечениям, подобным водопаду нектара».

*сугīта-нартaне, саба сакхī-гаṇе,
тушичхе йугала-дхaне
криṣṇa-лīлā хери', прaкрти сундарī,
бистāричхе ишобхā вaне*

«*Гопи* услаждали прекрасную Божественную Чету своим сладостным пением и искусными танцами. Так я созерцал *лилы* Кришны с Его очаровательными возлюбленными в живописном лесу».

*гхаре нā джāйбо, вaне правейишбо,
о лīлā-расера тaре
тйаджи' кула-лāджа, бхаджа враджа-
рāджа,
винода минати каре*

«Желая всегда пить нектар этих *лил*, я уйду в тот лес и больше не вернусь домой. Разрубите и вы семейные узы и просто поклоняйтесь повелителю Враджа. Такова смиренная просьба Бхактивиноды».

Все шесть времен года, в том числе зима и лето, в одно и то же время приходят во Вриндаван. И все виды цветов там расцветают одновременно. Возможно ли, чтобы столь разные сезоны, как лето

и зима, наступали в одно и то же время? В материальном мире это невозможно, но в духовном, трансцендентном, Вриндаване благодаря *ачинтья-шакти* (непостижимой энергии) возможно все. Мы не способны осознать это нашим материальным умом. Повсюду там разлиты сладостные ароматы и расцветает множество весенних цветов - *мадхави*, *малати*, жасмин. Слышится пение шмелей и щебет птиц, павлины и павы распускают в танце свои прекрасные перья, сердце каждого ликует от радости. Все водоемы Вриндавана наполнены свежей, неоскверненной, кристально-чистой, сладкой, голубоватой водой.

Трансцендентный Вриндаван находится за пределами трех *гун майи*. Сердца всех *враджаваси* переполняет счастье, и, пребывая в блаженстве, они постоянно поют и танцуют. Коровы и телята весело пасутся на лугах и время от времени издают громкое красивое мычание. Эти не материальные коровы, а трансцендентные *кама-дхену*, которые дают неограниченное количество сладкого, ароматного молока. Все мальчики-пастушки очень красивы и привлекательны. Со своими пастушьими тросточками они шагают легко и беззаботно, как и подобает невинным детям. Вместе с друзьями Кришна порой раскачивается на виноградной лозе, свисающей с ветвей дерева на высоте десяти или пятнадцати метров над прудом, а потом они отпускают лозу и весело прыгают в пруд.

Такое прекрасное описание Вриндавана дает Шрила Вишванатха Чакравартипад. Там не существует даже малейшего намека на страдания. Мальчики-пастушки ведут стада коров и поют: «Кришна, Кришна, Кришна, Кришна». Сам же Кришна, играя на флейте, воспевает: «Радха, Радха, Радха, Радха». Все обитатели Враджа и *гопи* поют: «Говинда, Дамодара, Мадхавети».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что Господь и Его обитель неотличны друг от друга. Его святая обитель столь же прекрасна и преисполнена блаженства, как и Он Сам. В «Веданта-сутре» Кришна зовется *анандамайи-абхьясат*. Философия Веданты объясняет, что Кришну называют *анандамайи* Бхагаван, Верховное Божество блаженства (*ананды*). Его *дхама* также является воплощением *ананды*, где она разлита повсюду. Веданта вновь и вновь дает нам наставление практиковать воспевание имен *анандамайи* Бхагавана - Говинды, потому что Его имена бесконечно сладостны и *дхама* Говинды столь же сладостна.

В «Шри Мадхураштаке» Шримад Валлабхачарья так прекрасно описал сладость Вриндавана:

*адхарам мадхурам ваданам мадхурам
найанам мадхурам хаситам мадхурам
хрдайам мадхурам гаманам мадхурам
мадхурдхи-патер акхилам мадхурам*

Все сладостно у изначального Владыки всей сладости

«Его губы сладостны, лицо сладостно, глаза сладостны и улыбка сладостна. Его сердце сладостно и походка сладостна. Все сладостно у изначального Владыки всей сладости».

*вачанам мадхурам чаритам мадхурам
вйсанам мадхурам валитам мадхурам
чалитам мадхурам бхрамитам
мадхурам
мадхурдхи-патер акхилам мадхурам*

«Его голос сладостен и нрав сладостен, Его наряд сладостен и речь сладостна. Его движения сладостны и прогулки сладостны.

Все сладостно у изначального Владыки всей сладости».

*веңур мадхуро реңур мадхурах
пāнир мадхурах пāдо мадхурах
нртйам мадхурам сакхйам мадхурам
мадхурдхи-патер акхилам мадхурам*

«Его флейта сладостна и пыль с Его стоп сладостна, Его ладони сладостны и Его стопы сладостны. Его танец сладостен и Его дружба сладостна. Все сладостно у изначального Владыки всей сладости».

*гйтам мадхурам пйтам мадхурам
бхуктам мадхурам суптам мадхурам
рўнам мадхурам тилакам мадхурам
мадхурдхи-патер акхилам мадхурам*

«Его пение сладостно. То, как Он пьет и ест, - сладостно. Его сон сладостен. Его красота сладостна и Его тилака сладостна. Все сладостно у изначального Владыки всей сладости».

*каранам мадхурам тараңам мадхурам
хараңам мадхурам рамаңам мадхурам
вамитама мадхурам йамитама мадхурам
мадхурдхи-патер акхилам мадхурам*

«Его деяния сладостны и дарующие освобождение подвиги сладостны, Его воровство сладостно и любовные развлечения сладостны. Его зевки сладостны и даже упреки сладостны. Все сладостно

у изначального Владыки всей
сладости».

*гунджā мадхурā мālā мадхурā
йамунā мадхурā вйчй мадхурā
салилам мадхурām камālām мадхурām
мадхурāдхи-патер акхилам мадхурām*

«Его гирлянда из плодов гунджи
сладостна и все другие Его
гирлянды сладостны. Его Ямуна
сладостна и ее волны, воды и
лотосы сладостны. Все сладостно
у изначального Владыки всей
сладости».

*гонй мадхурā лйлā мадхурā
йуктам мадхурām бхуктам мадхурām
хриштам мадхурām илиштам мадхурām
мадхурāдхи-патер акхилам мадхурām*

«Его гони сладостны и лилы
сладостны. Его вещи и украшения
сладостны и Его пища сладостна.
Его радость сладостна и объятия
сладостны. Все сладостно у
изначального Владыки всей
сладости».

*гонй мадхурā гāво мадхурā
йаиштир мадхурā сриштир мадхурā
далитам мадхурām пхалитам мадхурām
мадхурāдхи-патер акхилам мадхурām*

«Его друзья-пастушки сладостны
и коровы сладостны, Его посох
сладостен и творение сладостно. Его
победы над демонами сладостны и
фрукты из Его рук сладостны. Все

сладостно у изначального Владыки
всей сладости».

Обсуждая катху о бхакти, бхактах и
Бхагаване, мы создаем основу понимания
того, что же такое Вриндаван и према. Мы
должны сделать все возможное, чтобы
наши сердца стали подобны Вриндавану.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал:

*анийера хрдайа - мана, мора мана -
врндāвана,
'мане' 'ване' эка кари' джāни
тāхāй томāра пада-двайа, карāха йади
удайа,
табе томāра нўрна крпā мāни
(Ч.-ч., Мадхья, 13.137)*

«Пребывая в настроении Шримати
Радхарани, Чайтанья Махапрабху
сказал: “У большинства людей ум
и сердце слиты воедино. Однако
Мой ум никогда не покидает
Вриндавана, поэтому Я считаю,
что он един с Вриндаваном. Мой
ум и есть Вриндаван, а поскольку
Вриндаван Тебе очень дорог,
прошу, освяти его прикосновением
Своих лотосных стоп. Я сочту это
величайшим проявлением Твоей
милости”».

**Мы должны стремиться сделать
наши сердца неотличными от
Вриндавана**

Мы должны стремиться сделать свои
сердца подобными Вриндавану, удалив
из них все вожеление и *анартхи*. Наши

сердца и умы должны стать столь же сладостными, кристально-чистыми и свободными от каких-либо загрязнений и примесей, как вода во Вриндаване. Шриман Махапрабху объяснил это в *гундича-марджана-лиле*. Если мы действительно хотим отправиться во Вриндаван, то должны очистить свои сердца, подобно тому, как Чайтанья Махапрабху и другие преданные убирали Гундича Мандир. После этого мы сможем вступить в трансцендентную обитель. Если же мы не устремимся туда, то никогда не сможем быть счастливы.

Процесс таков: повторять святые имена без оскорблений, следовать правилам и предписаниям и находиться в общении с возвышенными преданными Господа. Махапрабху сказал: «О мой Господь, пожалуйста, прояви Свои лотосные стопы в Моем сердце, которое подобно Вриндавану. Тогда Моя жизнь будет успешной».

Это наша цель и объект стремлений. Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж и наш возлюбленный Шрила Гурудев звали всех нас прийти таким путем во Вриндаван. «О мои дорогие сыновья и дочери, пожалуйста, приходите во Вриндаван. Пусть ваши сердца будут столь же чисты, как он. Я дам вам каплю нектара Вриндавана. Пожалуйста, приходите. Прошу вас. Просто откройте свое сердце и очистите его».

*хари хари! кабе ха'бо врндāвана-вāсй
ниракхибо найане йугала-рūпа-рāйи*

«О Шри Хари! Когда я смогу навеки поселиться во Вриндаване? Когда же перед моим взором предстанут прекрасные сияющие образы Божественной Четы?»

*тйаджийā иайана-сукха вичитра
пāланка
кабе враджера дхўлайā дхўсара ха'бе а́нга*

«Когда я откажусь от наслаждения сном в роскошной постели и мое тело окрасится в серый цвет от того, что я засну в пыли Враджа?»

*шад-раса бходжана дўре парихари
кабе врадже мāгийā кхāйбо мāдхукари*

«Когда я отброшу всякое желание наслаждаться свой язык шестью вкусами и отправлюсь собирать *мадхукари* во Врадже, идя от дома к дому и прося немного продуктов?»

*парикрамā корийā бедā'бо бане бане
вишрāма корийā джāи йамунā-пулине*

«Совершая *парикраму* по святым местам, я буду бродить из леса в лес, а после смогу полностью избавиться от усталости, отдохнув на берегу Ямуны».

*тāпа дўра корибо ийītала вāmийивате
(кабе) ку́ндже баитхабо хāма вайшнāва-
никате*

«Когда смогу я найти спасение от полуденного солнца в прохладной

тени Вамшивата? Когда же окажусь
я в кундже в окружении Вайшнавов,
которые будут наставлять меня в
бхаджане и откроют мне лилы Шри
Шри Радхи-Мадхавы?»

*нароттама-дāса кохе кори' парихāра
кабе вā эмона дайā хоибе āмāра*

«Нароттама дас говорит: “Когда
же я все оставлю и обрету такую
возможность (смогу получить
даршан Их преисполненных любви
игр)?”»

(Хари Хари! Кабе ха'бо вриндавана-
васи,
Шрила Нароттама дас Тхакур)

Шрила Бхактивинода Тхакур писал:

*дхāма-вāсй джане, пра̇нати корийā,
мāгибо крпāра леиā
вайш̇нава-чара̇на-ре̇ну гāйа мāкхи',
дхори' авадхūта-веиā
(Кабе гаура-ване, стих 3,
Бхактивинода Тхакур)*

«Когда же я смогу предложить
поклоны всем жителям святой
земли Навадвипы и получить
крупницу их беспричинной
милости? Тогда в одеждах авадхуты
(блаженного, исполненного *премы*)
я покрою все свое тело пылью со
стоп Вайшнавов».

*Дхāма-вāсй джане, пра̇нати корийā,
мāгибо крпāра леиā — «Я смиренно молю*

жителей святой *дхамы* о том, чтобы они
пролили свою милость на меня. Когда же
стану я жить во Вриндаване?» *Найане
херибо чидāнандамой й̇ри врдāвана
дхāма* — «Каждый раз, видя что-либо
происходящее во Вриндаване, я стану
говорить всем его жителям: «О жители
Вриндавана, вам известно все об играх
Божественной Четы! Позвольте же и мне
увидеть прекраснейшую *виграху* Шри
Шри Радхи-Кришны».

Вьясадева, литературное воплощение
Самого Верховного Господа, описывает
в «Шримад-Бхагаватам» (с Первой по
Девятую песни) природу материального
мира и то, как отречься от него, практикуя
таттва-гьяну (познание абсолютной
Истины). А также он объясняет, как
мы можем сосредоточить наши умы
на Кришне, развивая *самбандха-гьяну*
(знание о наших отношениях с Ним).

Однако Десятую песнь «Шримад-
Бхагаватам» Вьясадева посвящает
прайоджана-таттве (нашей конечной
цели), прославляя *враджаваси* и величие
их любви и привязанности к Кришне.
Он приводит примеры *премы* Рактаки,
Патраки, Субала, Шридама, Нанды,
Яшоды, *гопов*, *гопи* и в особенности
Шримати Радхики, чья *према* является
наивысшим выражением любви к Богу.

*āсāм ахо чара̇на-ре̇ну-джушāм ахам̇ сйāм
врдāване ким апи гулма-
латаушадхīнāм
йā дустйаджам̇ сва-джанам̇ āриā-
патхам̇ ча хитвā*

*бхеджур мукунда-падавй̣м̣ и̣рутибхир
вимргй̣āṃ*
(Ш.-Б., 10.47.61)

«*Гопи* Вриндавана бросили своих мужей, детей и других родственников, расстаться с которыми бывает необычайно трудно. Они сошли с пути целомудрия ради того, чтобы принять прибежище у лотосных стоп Мукунды, Кришны, которого следует искать, постигая Веды. О, пусть же мне посчастливится стать кустарником, лианой или травинкой во Вриндаване, ибо, наступая на них, *гопи* будут благословлять их пылью со своих лотосных стоп».

*на п̣āрайе 'хам̣ ниравадй̣а-сам̣йудж̣āṃ
сва-с̣ādху-кр̣тй̣āṃ вибудх̣āйуш̣āпи вах̣
й̣ā м̣āбхаджан дурджара-геха-и̣р̣н̣кхал̣āх̣
сам̣вр̣и̣ч̣ий̣а тад вах̣ пратий̣āту с̣ādхун̣ā*
(Ш.-Б., 10.32.22)

«Кришна сказал: “О Шримати Радхика, Я никогда не смогу отплатить Тебе за Твою любовь и бескорыстное служение, даже если буду пытаться делать это целую жизнь Брахмы. Твои отношения со Мной чисты и безупречны. Ты поклонялась Мне, совершив почти невозможное – полностью разорвав семейные узы. Пусть же наградой Тебе станут Твои славные дела”».

Когда *гопи* были охвачены горем

разлуки с Шри Кришной, покинувшим танец *раса*, Он возвратился к ним и сказал: «О мои дорогие *гопи*, наша встреча безусловно лишена всякого рода материального осквернения. Должен признаться, что даже на протяжении многих жизней Я не способен буду отплатить вам за ваше чистое, бескорыстное служение. Потому как ради Меня вы разорвали семейные узы, что не так-то легко сделать. Пусть же ваши святые деяния послужат вам воздаянием!»

Отказаться от правил и предписаний *шастр* (*вайдхи-марга*) - само по себе исключительно, и сделать это чрезвычайно трудно. Тем не менее, Кришна говорит: «Шримати Радхика, Ты оставила все ради Меня. Ты отвергла

правила священных писаний и законы общества, Ты разорвала все узы, которые связывали Тебя с семьей, друзьями и близкими, ради того, чтобы быть со Мной».

Во Врадже есть два вида служения. Один из них называется *самбандхатмика-бхакти*, а другой — *каматмика-бхакти*. Рактака, Патрака, Субал, Шридам, Нанда Баба и мама Яшода служат Шри Кришне, находясь с Ним в своих особенных личных взаимоотношениях (*самбандхе*). Однако *гопи* служат Кришне в настроении своей божественной любви, или трансцендентного вожеления, называемого *каматмика-бхакти*. Эта *каматмика-бхакти* бывает двух типов: первый - *самбхога-иччха-майи-бхакти*, а второй называют *тат-тат-бхава-иччха-майи-бхакти*.

Тат-тат-бхава-иччха-майи-бхакти - большая тайна. Это совершенно особый вид *бхакти*, который живет лишь в сердцах самых дорогих и близких подруг Шримати Радхики, таких как Рупа Манджари и Рати Манджари, и называется он *манджари-бхава*. *Манджари* очень ревностно совершают безраздельное и близкое служение Шримати Радхике.

Уддхава отправился во Вриндаван и увидел настроение, с которым *враджаваси* служили Шри Кришне. Он погрузился в их глубокую любовь и привязанность к Кришне, окрашенные *маматой* (сильным чувством обладания) и *лаукика-*

самбандхуват-прити (отношением к Нему как к члену своей семьи). Уддхава не имел никакого представления о *враджа-преме*. И чтобы помочь ему понять, что это такое, Йогамайя очень быстро проявила перед его взором два типа *премы*: *самбхога-майи-прему* (лилы встречи) и *вийога-майи*, или *випраламбха-прему* (лилы разлуки).

Существует множество разновидностей слушателей и рассказчиков «Шримад-Бхагаватам», но лучшие из них - это Парикшит Махарадж (слушатель) и Шрила Шукадева Госвами (рассказчик). Будучи очень смиренным и любознательным, Парикшит Махарадж обладал необходимой квалификацией для того, чтобы получать наставления от Шрилы Шукадевы Госвами. Поскольку Парикшит Махарадж был лучшим из слушателей, только он был способен извлечь из слушания максимальное благо. Наставления «Шримад-Бхагаватам» предназначены для всех живых существ, но только один тип личностей не желает слушать *хари-катху* - это мясники. Есть два вида мясников: одни убивают животных, а другие - самих себя. И о тех и о других говорится, что у них очень жесткие, каменные сердца. Тот, кто не имеет вкуса к слушанию *хари-катхи*, является ни кем иным, как мясником, или убийцей собственной души.

*ниврттат-таршаир упагййамānād
бхаваушадхāч чхротра-мано-‘бхирāmāt
ка уттамайилока-гуṇāнуvādāt
пумāн вираджййета винā пайугхнāt
(Ш.-Б., 10.1.4)*

«Верховную Личность Бога прославляют по *парампаре*, то есть учитель повествует о славе Господа своему ученику. Таким прославлением наслаждаются те, кто утратил интерес к ложным (временным) описаниям материального мира. Описание деяний Господа — наилучшее лекарство для обусловленной души, претерпевающей повторяющиеся рождение и смерть. Поэтому кто же отвратит свой слух от прославлений Господа, кроме мясника или убийцы собственной души?»

Камса был *ништхура* - жестокий сердцем. Он создал массу проблем и причинил много страданий *матхураваси*. Будучи сыном Уграсены, очень благочестивого преданного Господа, тем не менее он был живым олицетворением греха (*папа-пратимурти*). Шри Вишванатха Чакравартипад в своих комментариях объясняет кажущееся противоречие, которое заключается в том, что у отца, преданного Господа, родился столь жестокий сын, являющийся олицетворенным грехом. Истина заключается в том, что Камса не был биологическим сыном Уграсены. Его настоящим отцом был *даитья* (демон) по имени Друмила.

Однажды молодая и очень красивая жена Уграсены, Падмавати, приняв омовение, прогуливалась в садах царского дворца. В тот день ею овладело

непреодолимое желание близости. Неожиданно перед ней в облике ее мужа Уграсены предстал царь *ракшасов* Друмила, соединился с ней, и, как следствие, родился Камса. То есть Камса являлся *асура-сантаной*, сыном демона. Вот почему он причинял столько беспокойств Ядавам. Он держал в темнице не только Деваки и Васудеву, но также заточил в нее собственного отца Уграсену.

После того, как голос с небес предупредил Камсу о его неминуемой гибели, он двадцать четыре часа в сутки стал думать о Кришне. Эти мысли порождались страхом того, что Кришна явится к нему и убьет его. Камса размышлял так: «*На рахе бāmша на бадже бāmсури* - Если избавиться от бамбука, то не будет слышно музыки флейты». Выражаясь образно, он хотел этим сказать: если я убью Кришну, то у Него не будет шансов убить меня. «Шримад-Бхагаватам» повествует, что, пытаясь убить Кришну, Камса отправлял во Врадж одного за другим таких демонов, как Путана, Агхасура, Бакасура и Шакатасура. Однако никто из них не вернулся живым. Таким образом, Кришна проливал на демонов Свою безграничную милость. Убивая их, Он даровал им освобождение и отправлял на Вайкунтху. Попав однажды во Врадж, вы никогда не сможете его покинуть. *Йад гатвā на нивартанте тад дхāма парамāй мамā* — Кришна говорит Арджуне, что тот, кто придет в Его обитель, уже никогда не вернется

в материальный мир. Кришна был особенно милостив к Путане.

*ахо бакй йам стана-кала-кўтам
джигхāмсайāпāйайад апй асāдхвй
лебхе гатим дхāтрй-учитām тато
'нйам
кам вā дайāлум йарапам враджема*
(Ш.-Б., 3.2.23)

«О, где еще я найду покровителя более милостивого, чем Кришна, если Он даровал положение матери даже вероломной демонице Путане, которая, смазав грудь смертоносным ядом, стала кормить Его своим молоком?»

Убив Путану, Кришна отправляет ее на Голоку, даровав ей положение служанки мамы Яшоды

Шри Шукадева открыл Парикшиту Махараджу удивительную и милостивую природу Шри Кришны. В качестве примера он привел *лилу* убийства Путаны, а также многих других демонов, посланных Камсой, чтобы расправиться с Кришной. Получив задание Камсы, Путана вошла во Врадж. Она смазала ядом *калакута* свою большую грудь, надеясь, что Кришна станет сосать из нее молоко, отравится и умрет. Несмотря на негативное настроение Путаны, Кришна принял ее, полагая, что все равно должен отнестись к ней благосклонно и даровать ей прибежище. Поэтому вместе с молоком из груди демоницы, Кришна выпил и ее жизненные силы, а затем, отправил ее на

Голоку (не на трансцендентную Голоку Вриндавану) в качестве служанки мамы Яшоды (*дхатручхит гатим*).

В примерах, описанных выше, Кришна показывает, что Он непременно освободит всякого, кто приходит к Нему, по какой бы причине тот ни явился и в каком бы настроении ни находился. Если Кришна проливает на кого-то Свою милость, то не нужно даже совершать *бхаджан* и *садхану*, чтобы переправиться через океан *майи* и достичь духовного мира, как это случилось с Путаной. *Асуры* один за другим уходили во Врадж, но ни один из них не вернулся. Все они оставили там свои тела. Кришна даровал им *мукти* - освобождение. *Мукти дадати ити мукунда* — Тот, кто дарует освобождение, зовется Мукундой. В этом состоит уникальная особенность Кришны (*вишешата*). Личность, которая оставляет тело от руки Кришны, достигает освобождения из материального мира и отправляется в духовный мир, поэтому не происходит никакой утраты. Это одно из Его удивительных качеств – дарить освобождение (*хатари гати дайак*).

Каждый раз, когда до Камсы доходило известие, что Кришна убил еще одного демона из его свиты, разрушив тем самым все его планы, он впадал в еще большее беспокойство, пытаясь придумать, что же сделать дальше. Час его смерти неумолимо приближался. Кто-то может спросить, почему же Камса, обладавший такой огромной силой, не пришел во Врадж сам, чтобы убить

Кришну? Ведь Кришна был всего лишь ребенком, а *враджаваси* — простыми деревенскими жителями. Камса был очень могущественным, его руки были огромны и сильны, а мощь превосходила силу десяти тысяч слонов. Как и любой *асура*, он был также наделен мистической силой. Камса являлся императором и правителем Матхуры, ему подчинялась огромная армия.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объяснил, что этот демон не мог войти во Вриндаван, потому как знал, что даже пыль Вриндавана наделена особым могуществом, которое он был неспособен преодолеть. Однажды Камса попытался прийти на эту землю и самостоятельно убить Кришну. Как только он пересек границу Матхуры и вступил во Вриндаван, Йогамайя, Паурнамаси-деви, схватила его и окунула в пруд. Демон тотчас превратился в дряхлую старушку, около девяноста лет отроду, с морщинистой кожей, обвисшей вокруг глаз и щек, беззубую, скрюченную и опирающуюся трясущимися руками на трость. Когда *враджа-гопи* увидели ее, они спросили:

- О бабушка, откуда ты пришла? Как называется твоя деревня? По тебе видно, что ты не из Врэджа.

- Я не знаю, - ответил Камса, находясь в теле старухи.

- Кто твои родители? - продолжали

расспрашивать *гопи*. - Как их зовут? Кто твой муж?

Видя, что старушка не может дать ни одного ответа, *гопи* насторожились. Они сказали:

- Ну ладно. Так или иначе ты пришла сюда и теперь будешь вместе с нами делать лепешки из коровьего навоза.

Затем они стали дразнить старушку и, поскольку та не принадлежала Врэджу, принялись щипать и бить ее. Камса не

выдержал и заплакал:

- Спасите меня! Помогите!

Кое-как ему удалось привлечь внимание Паурнамаси-деви. Он стал взывать к ее милосердию и пообещал,

что больше никогда не появится во Вриндаване. Тогда Паурнамаси-деви схватила за волосы Камсу, находившегося в облике старухи, и опять окунула в пруд. Демон вынырнул в своем собственном теле и спешно убежал. Так он узнал, что пыль Вриндавана наделена необычайным могуществом и сверхъестественной силой.

Совсем отчаявшись, Камса призвал всех своих приспешников, таких как Калаявана и Джарасандха, чтобы посоветоваться с ними о том, как убить Кришну. Он знал, что в пыли Вриндавана заключена какая-то мистическая сила, поэтому не мог отправиться туда сам. Камса уже отправлял во Вриндаван Путану, Агхасуру, Бакасуру, Шакатасуру,

Пыль
Вриндавана
наделена необычайным
могуществом

Дхенукасуру, Кеши и многих других асуров, но никто из них не вернулся. Посовещавшись, демоны решили во что бы то ни стало завлечь Кришну в Матхуру. Там-то они несомненно смогли бы убить Его. *Парикары* (свита) Камсы предложили ему привезти Кришну и Балараму в Матхуру, однако сделать это было непросто. После некоторых раздумий демоны решили, что, поскольку братья уже вступили в пору своей юности, Они, как и все мальчики этого возраста, с большим энтузиазмом приняли бы участие в поединках борцов. Тогда Камса и его соратники сделали все необходимые приготовления к церемонии натягивания лука (*дхануша-ягья*) и борцовскому поединку (*малла-юддха*). Они предполагали, что, как только Кришна и Баларама прибудут в Матхуру, все демоны одновременно нападут на Них и убьют. Камса счел эту идею наилучшей, и теперь его мысли занимало лишь то, как привлечь братьев в Матхуру.

Ночь напролет он обсуждал это со своими друзьями-асурами. В конечном итоге у собравшихся созрело решение отправить кого-нибудь во Вриндаван для приглашения Кришны и Баларамы в Матхуру. Такой план вселял уверенность, что братья точно согласятся. Один из асуров предположил: «Акрура — родственник и друг Кришны. Мы попросим его отправиться во Вриндаван. Разумеется, он не должен знать о том, что мы планируем убить Кришну и Балараму». Итак, демоны просто и

непринужденно обратились с просьбой к Акруре съездить во Вриндаван и пригласить Кришну, Балараму, Нанду Махараджа и всех *враджаваси* приехать в Матхуру и принять участие в праздновании *дхануша-ягьи* и *малла-юддхи*.

Акрура — это *бхагават-бхакта*, преданный Господа, поэтому ему был ясен замысел Камсы. Когда тот изложил ему свою просьбу, Акрура подумал: «Только поглядите, что делает этот Камса! Если потревожить змею, которая спокойно лежит в своей норе, она наверняка выползет наружу и укусит. Точно так же Кришна с Баларамой сейчас мирно пребывают во Вриндаване, но если Их побеспокоят, вынудив покинуть его, то Кришна непременно убьет Камсу!» На санскрите говорится: *випад кāле мати чханна мати бхрама*. Это означает, что во время опасности человек обо всем забывает. В момент смерти он не в состоянии определить, что нужно делать, а чего делать не стоит. Акруре было известно, что Кришна — это Бхагаван и никто не сможет убить Его. Поэтому он подумал: «Камса призывает свою собственную смерть».

Понимая все это, Акрура решил воспользоваться поводом, чтобы поехать и увидеть Кришну с Баларамой во Вриндаване. Он размышлял о том, что ему выпала большая удача: он сможет увидеть самого Говинду — *парамо лабхо говинда даршанам*. Ведь и Кришна, и Баларама являются Верховной

Личностью Бога - Параматмой, Парататтвой и Бхагаваном.

Наконец Акрура отправился во Вриндаван. На протяжении всего пути, сидя в колеснице, он был погружен в бесчисленные воспоминания о Кришне - Верховной Личности Бога. Его *иштадевом* (Божеством) был Сахасра Ширша Вишну Анантадев с тысячами капюшонов. Акрура знал, что у Кришны есть множество воплощений. По сути Кришна не отличен от разных экспансий Вишну, поэтому Акрура подумал: «Я должен отправиться и получить *даршан* пленительного образа Говинды. Сейчас мой *иштадев* воплотился в очаровательном облике, подобном человеческому (*манушья-лингам*), и является моим племянником. Когда я приеду во Вриндаван, Кришна и Баларама подбегут ко мне, с любовью и нежностью обнимут меня и радостно воскликнут: «Дядюшка, дядя!» Так я увижу прекраснейший образ Бхагавана».

Размышляя об этом, Акрура подъехал к Нандагаону, и его взору предстала пышная зелень пастбищ (*гао чарана бхуми*), где Кришна водил стада Своих коров. Там он увидел прекрасные отпечатки стоп Говинды (*бхагавад чарана чинха*) с девятнадцатью благоприятными символами. (Левая стопа Господа украшена такими знаками, как полумесяц, кувшин, треугольник, лук, небо, отпечаток коровьего копыта, рыба и раковина. На правой стопе Господа изображены: восьмиконечная

звезда, свастика, *чакра*, зонтик, ячменное зерно, стрекало, флаг, молния, плод *джамбу*, *урдхва-рекха* (изогнутая линия, идущая вверх) и лотос). Ни секунды не медля, Акрура спрыгнул с колесницы и распростерся на земле. Его сердце таяло, слезы катились из глаз, а уста прославляли Шри Кришну.

Стути, которые вознес Акрура, прославляя отпечатки лотосных стоп Шри Кришны в Чарана-пахадии во Вриндаване, можно найти в «Шримад-Бхагаватам». Брахма, Шива, Нарада и все возвышенные Вайшнавы изо дня в день предлагают свои *прнамы* и совершают поклонение этим следам.

Уже вечерело, когда Акрура вернулся в свою колесницу. Он отправился в Нандагаон. А когда достиг его, солнце заходило за горизонт, предвещая наступление сумерек. Кришне и Балараме нужно было забирать с пастбищ коров (*гао дхули бела*) и начинать доить их. Акрура никогда прежде не видел Кришну и Балараму, а Они ранее не встречали Акруру. Однако, будучи Всеведаящим (*сарва-антарьями*), Господь знает сердца всех Своих преданных. Понимая, что это был Акрура, Кришна и Баларама без стеснения побежали к нему. И каждый из них восклицал: «О мой дядюшка! Мой дядя!» - даже несмотря на то, что никогда раньше не встречались. Двое очаровательных мальчиков предложили Акруре Свои поклоны. Акрура чувствовал большую неловкость, потому что знал, что Кришна и Баларама

— это Бхагаван, Верховная Личность Бога. Он думал: «Неужели Сам Господь предложил мне *пранамы*, а я принял их?» Со слезами на глазах он очень горячо обнял Кришну и Балараму.

Затем Акрура вошел в дом Нанды Махараджа, где они стали говорить об играх Кришны. Нанда Махарадж сетовал на жестокость Камсы, на то, что тот причинил множество бед и беспокойств жителям Матхуры, Ядавам, и в особенности многострадальным Деваки и Васудеве. Акрура в свою очередь описал положение дел в Матхуре и рассказал о злодеяниях Камсы. Затем он

сообщил Нанде Махараджу, что Камса планирует провести *дхануша-ягью*, сказав: «Все вы должны отправиться туда и принести что-нибудь в дар Камсе. Кришна с Баларамой тоже должны будут приехать». Эта весть разбила Нанде Махараджу сердце. Он сказал: «Как возможно, чтобы Кришна и Баларама поехали в Матхуру? Ведь Они – это сама душа Враджа. Как Они смогут оставить его? Туда могу отправиться я или любой другой *враджаваси*, но Кришне и Балараме нельзя отсюда уезжать».

Несколько часов Акрура и Нанда Махарадж говорили о жертвоприношении, которое готовил

Камса, но Нанда Махарадж так и не дал согласия на то, чтобы Кришна и Баларама поехали. Однако Акрура был очень умен. В уединенном месте он подозвал к себе Кришну и Балараму и сообщил Им:

- Знаете ли Вы, кто Ваши настоящие мать и отец? Это Деваки и Васудева Махарадж.

Братья засмеялись:

- Как возможно, чтобы они были Нашими настоящими родителями? Это неправда! Наши мать и отец — это мама Яшода и Нанда Баба.

Кришна и Баларама не поверили, что Деваки и Васудева были Их родителями. Много чего рассказал Им Акрура:

- Кришна, Ты родился в тюрьме Камсы, а затем Васудева принес Тебя в Гокулу.

Но все же ни Кришна, ни Баларама не поверили в это. Сказанное Акрурой не укладывалось в Их головах. Кришна повторил:

- Мама Яшода — Моя настоящая мать, а Нанда Баба — Мой истинный отец! Весть о том, что Деваки и Васудева Махарадж — Мои родители, никак не может быть правдой.

Немного поразмыслив, Акрура очень серьезно сказал Кришне:

- А знаешь ли Ты, что лица детей всегда похожи на лица их родителей? Посмотри, цвет Твоей кожи не такой, как у Твоих родителей. Ты — темный, а они - светлые.

Акрура обратился к Кришне и Балараме с очень разумной речью:

- Нанда Махарадж и Васудева -

ближайшие друзья. У таких друзей сын одного становится сыном для другого, поэтому нет никакой разницы между Вашим отцом Нандой Махараджем и Васудевой Махараджем. Деваки и Васудева тяжело страдают от тирании жестокого Камсы. Он бросил их в темницу, положил им на грудь огромные камни, приковал тяжелыми цепями, так что они не в состоянии даже пошевелиться, а руки заковал в мощные железные кандалы. Им не дают никакой пищи, и вскоре их ждет неминуемая гибель. Вы молоды и очень сильны, поэтому Вам надо поехать в Матхуру, убить Камсу и освободить из плена Своих родителей.

Сердца Кришны и Баларамы сжимались, пока они думали: «Друг Нашего отца Нам тоже словно отец. Он переносит такую боль, страдает от бесчисленных бед и несчастий!» Несмотря на чувства братьев, Акрура видел по Их лицам, что они все еще не горели желанием ехать в Матхуру. Испытывая все возрастающую тревогу от того, что его слова не оказывали большого влияния ни на одного из мальчиков, Акрура сказал:

- Камса устроил борцовский поединок, который просто создан для таких силачей, как Вы. Отправляйтесь и хорошенько там повеселитесь. Все будут счастливы увидеть Вас.

Когда Акрура заговорил об этом, сердца Кришны и Баларамы радостно забились:

- О да, Нам надо ехать! Мы увидим борцовский поединок Камсы!

«Вот Теперь моя поездка во Вриндаван увенчалась успехом», - подумал Акрура.

Далее оставалось, чтобы Кришна и Баларама уговорили Нанду Бабу позволить им поехать в Матхуру. Они подошли к отцу, сели к нему на колени и стали по-детски нежно поглаживать его бороду.

- Отец, мы должны отправиться на борцовский поединок Камсы! –

- Нет, Вам не стоит туда ехать, - ответил Нанда Махарадж. - Оставайтесь здесь. Все мы слышали о том, как жесток этот Камса. Он демон, потому скорее всего там случится что-то ужасное. Камсе нельзя доверять. Если Вы уедете и с Вами что-то произойдет, кто сможет защитить Вас?

Все же Кришна и Баларама были настроены очень решительно. Ласково дотронувшись до бороды Нанды Махараджа, глядя ему в глаза с большой любовью, Они очень сладостно произнесли:

- Баба, Мы поедем в Матхуру, а ты будешь там, чтобы защищать нас!

Сердце Нанды Махараджа моментально растаяло, и он объявил:

- Завтра рано утром Кришна и Баларама поедут в Матхуру на борцовские состязания Камсы. Мы тоже едем туда, потому что Камса очень жесток и его действия не заслуживают доверия. Если мы не поедем, он скорее

всего станет беспокоить нас еще больше. Заодно мы сможем привезти ему налог — *гхи*, йогурт и молоко.

Когда Нанда Махарадж сказал эти слова, сердца всех *враджаваси* были разбиты, а сердца *гопи* пронзило глубокое чувство разлуки.

В твоём сердце нет ни капли сострадания

īrī gopīa ūcūḥ

*ахо видхāтас тава на квачид дайā
самйоджйа маитрйā пранайена дехинах
тāмйī чāкртāртхāн вийунāйкшйī
апāртхакаṁ
викрйдитам те 'рбхака-чештитам
йатхā*

(Ш.-Б., 10.39.19)

«*Гопи* сказали: “О Творец (Видхата), Ты управляешь всем, но в Твоём сердце нет даже следа сострадания. Сначала Ты сводишь вместе живых существ в этом мире, связывая их узами дружбы и любви, но, прежде чем успеют исполниться их желания и надежды, Ты бездушно разлучаешь их, и они остаются несчастными. Правда в том, что Твои прихоти бессмысленны, словно игры ребенка”».

Три вида разлуки: *бхави-*, *бхута-* и *бхаван-вираха*

Враджа-гопи не могли вынести слов Нанды Махараджа. Кришна и Баларама должны были вскоре уехать в Матхуру,

и девушки страдали от предстоящей разлуки. Есть три вида разлуки (*вирахи*), и они описаны в «Удджвала-ниламани» Шрилы Рупы Госвами. Так же там говорится о трех видах встречи (*миланы*). Три типа разлуки называются *бхави*, *бхута* и *бхаван*. Я объясню, что они из себя представляют.

Акрура приехал во Вриндаван, чтобы увезти Кришну. Фактически он еще не забрал Его. Это еще только должно было случиться, но одна мысль об этом уже причиняла *гони* боль. Такой тип разлуки зовется *бхави-вираха*. Разлука еще не произошла, но Акрура уже приехал и вскоре должен был увезти Кришну из Вриндавана. *Бхута-вираха* можно объяснить следующим образом. После того, как Акрура забрал Кришну в Матхуру, дни проходили один за другим. Время шло, и боль разлуки становилась все острее. Это *бхута-вираха*. *Бхаван-вираха* можно описать так. *Гони* смотрели, как Акрура увозит их Пранаканту - Того, кто дороже всего их взору. Акрура забирал с собой их жизни. *Гони* бросались под колеса его колесницы. Они думали: «Наша жизнь покидает нас, как нам выжить? Пусть эти колеса переедут наши тела! Пусть от наших тел ничего не останется!» Испытывая глубочайшую боль, они катались по земле. Такое настроение известно как *бхаван-вираха*. Страдания во время этого типа разлуки проявляются наиболее остро. Так *бхави*, *бхута* и *бхаван* - это, соответственно, острая, более острая и самая острая (нестерпимая) боль разлуки.

Гони думали: «Сейчас Кришна и Баларама во Врадже, но завтра Они уедут в Матхуру». Девушки не могли вынести боль от этого известия и испытывали настолько сильную *бхави-вираху*, что им казалось, будто земля уходит у них из-под ног. Они уже начали страдать от невыносимой разлуки, хотя и Кришна, и Баларама все еще находились во Врадже. *Гони* бранили Видхату (создателя Вселенной - Брахму) и горестно сетовали: «О Брахма, твое сердце такое черствое! Ты очень жесток и равнодушен к чувствам других. В тебе нет ни капли сострадания. Ты проявил этот обворожительный облик нашего Кришны и подарил нам прекрасные отношения с Ним. Но не успела наша любовь расцвести и созреть, как ты разлучил нас с нашим возлюбленным Кришной. О Видхата, твои поступки бессмысленны, как прихоти ребенка».

Маленький ребенок тратит столько времени и сил, чтобы построить замки из песка, а потом разрушает их в один момент. Иногда он выискивает в неглубоком колодце маленьких лягушек, а затем берет в руку камень и убивает их по одной. Ребенку весело, он получает от этого удовольствие и смеется, когда лягушки пытаются спастись, а затем умирают. Таковы детские прихоти.

Гони изливали свою печаль и горестно бранили Брахму за то, что он создал мир, в котором им пришлось разлучиться с Кришной. Они обвиняли Брахму в жестокости и бессердечии сравнивая

свои страдания от разлуки с Кришной с мучениями лягушек, которых ребенок загнал в ловушку и медленно убивает. *Гопи* жаловались, что Видхата создал материальный мир, в котором матери, отцы и дети вначале могут быть вместе, но затем судьба разлучает их друг с другом, не позволяя их *преме* созреть.

Когда родители умирают или дети взрослеют и начинают жить своей жизнью, *према* не может расцвести. Вновь и вновь девушки упрекали Брахму: «Зачем ты создал такой мир?»

На следующий день, ранним утром, Акрура вместе с Кришной и Баларамой сели в колесницу, готовые вот-вот отправиться в Матхуру. Нанда Махарадж находился в другой колеснице, нагруженной горшками с йогуртом, молоком и *гхи*, предназначенными для огненного жертвоприношения. Когда *гопи* увидели Кришну и Балараму уже сидящими в колеснице, они были не в силах сдерживать свои чувства. Выбежав из своих домов, отбросив всю застенчивость, терпение и целомудрие, они падали на землю, преграждая дорогу колеснице своими телами. Некоторые из них рыдали на груди у своих друзей, а другие пытались удержать колесницу. Охваченные горестным настроением разлуки, *гопи* умоляли Кришну и Балараму: «Не уезжайте! Не оставляйте нас!» Они не могли поверить в реальность того, что происходит. Как Кришна может оставить их? Что же Он делает?

«О враджа-гопи, прошу вас, не тревожьтесь и не плачьте, ведь Я очень скоро вернусь»

Глядя на *гопи*, проливающих слезы, Кришна тоже ощущал боль разлуки. Он попытался утешить своих друзей, обратившись к Ним: «О *враджа-гопи*, пожалуйста, не тревожьтесь и не плачьте. Сегодня Я уезжаю, завтра убью Камсу, а послезавтра вернусь, и мы с вами вновь будем вместе. Позвольте же Мне отправиться в Матхуру». Такими словами Кришна старался их успокоить.

*tās tatkhā tapīatīr vīkīyā
sva-prasthāṇe yādūttaṁ
cāntvayām āsa sa-premaṁ
āyāsya iti dautaikaṁ*

(Ш.-Б., 10.39.35)

«Уезжая, лучший из Яду увидел, что *гопи* были убиты горем. Поэтому Он утешил их, передав через посланника полное любви обещание: “Я вернусь!”»

Акрура увидел, что путь перед ним был закрыт. Все *гопи* легли на дорогу, чтобы остановить колесницу, увозящую их Кришну. Они думали, что, если оставят свои тела сейчас, это не будет потерей, потому что Кришна, покидая Вриндаван, заберет их сердца и души. А все, что останется здесь, - это их мертвые тела, в которых нет никакой ценности.

До тех пор, пока *атма* пребывает в теле, оно является жизнеспособным, но как только *атма* покидает его, тело

становится бесполезным. Поэтому *враджа-гопи* сказали Кришне: «О Шьямасундара, Мадан-Мохан, Вриндаваначандра, Ты — наша жизнь и душа. Когда душа покидает тело, в этом теле более нет никакой надобности. Будет лучше, если мы оставим наши тела прямо сейчас. Акрура, ты можешь проехать по ним на своей колеснице. Не пугайся, в этом не будет ни злодеяния, ни потери. Мы всего лишь оставим свои тела под колесами твоей колесницы».

Акрура был в растерянности и думал: «Что же мне теперь делать?» Он повел колесницу по изогнутой траектории, стараясь никого не задеть. Но куда бы он ни свернул, повсюду на его пути лежали *гопи*. Так проявляла себя их *бхаван-вираха*. Наши *ачары* Вишванатха Чакравартипад и Джива Госвамипад объясняли, что Акруре все же пришлось провести колесницу по груди *гопи*. У него не было другого выхода, потому что путь из Вриндавана был перекрыт. Акрура размышлял: «Если я стану медлить, Кришна и Баларама могут передумать. Они изменят свое решение ехать в Матхуру, и тогда все будет потеряно. Я должен как можно быстрее покинуть это место». Поэтому Акрура пустил свою колесницу вскачь, проехав по груди *гопи*, и таким образом совершил большое оскорбление их лотосным стопам. С одной стороны, Акрура поступал как *бхагават-бhakта*, выполняя свое служение Господу, но, с другой стороны, он оскорбил лотосные стопы *гопи*, преданных Бхагавана. Поэтому его ум был осквернен.

В *дварака-лиле* есть эпизод, где Акрура был замешан в краже драгоценного камня Сьямантака. Как такое произошло? Это долгая история. Акрура был *бхагават-бhakтой*, и все же каким-то образом он был вовлечен в похищение камня Сьямантака. Почему это случилось? Существует лишь одно объяснение: он совершил оскорбление лотосным стопам *гопи* Враджа, и по этой причине его ум осквернился. Опасные последствия *вайшнава-апарадхи* проиллюстрированы во многих разделах священных писаний. Шрила Джива Госвами говорит, что эффект таких оскорблений подобен бешеному слону, который разрушает все на своем пути.

Вайшнава-апарадха сокрушает наше *бhakти*. Когда Саубхари Риши, который совершал суровые аскезы в течение многих тысяч лет на Ямуне, проклял Гаруду за то, что тот ловил и ел рыбу из этой реки, он совершил оскорбление лотосным стопам *махабхагаваты* (чистого преданного Господа, каким был Гаруда). Поэтому в его сердце проснулось вожеление и он женился на пятидесяти дочерях царя Мандхаты.

Но вернемся к нашей основной теме. Акрура доставил Кришну и Балараму в Матхуру. Истина, или *сиддханта*, заключается в том, что Враджендра-нандана Шри Кришна никогда не покидает Врадж. Кришна, который приехал в Матхуру вместе с Акрурой и Баларамой, известен как Матхурадхиш-Кришна. Шрила Рупа

Госвамипад объяснил, что Матхурадхиш-Кришна всегда пребывает в Матхуре, Дваракадхиш-Кришна — в Двараке, а Вриндавана-Кришна не делает и шагу из Вриндавана. На самом деле, с точки зрения *сиддханты* произошло следующее. Перед тем как Шри Кришна, Баларама и Акрура пересекли границу Вриндавана и Матхуры, Акрура принял омовение в Ямуне, в месте, которое сейчас называется Акрура-гхат. Это долгая история, поэтому я перескажу ее вкратце. После принятия омовения Акрура отправился в Матхуру. В то время, когда колесница пересекла границу Вриндавана и Матхуры, Вриндавана-Кришна исчез, став невидимым. В то же самое время под влиянием Йогамайи в колеснице появился Матхурадхиш-Кришна. Это произошло потому, что Кришна пожелал насладиться настроением разлуки *гопи*, которое является внутренним, глубинным аспектом *премы*. *Према* зависит от двух вещей: *вирахи* (разлуки) и *миланы* (встречи). У монеты есть две стороны, и обе они — части одного целого. Можно ли сказать, что одна из сторон монеты имеет большую ценность, чем другая? «Орел» и «решка» равноценны. Таким же образом, *вираха* и *мила*на - это две стороны *премы*, которые одинаково важны.

Без разлуки (*випраламбхи*) встреча не будет яркой

Шрила Рупа Госвамипад дает такое объяснение: *на вина випраламбхена самбхога пуштимашинуте* - без

випраламбхи настроение встречи не имеет подпитки. Другими словами, именно разлука делает встречи более сладостными. Без разлуки не было бы никакой встречи, само понятие «встречи» потеряло бы свой смысл. Приведем аналогию: если вы окунете белую ткань в воду с примесью шафранового красителя, ткань примет на себя цвет шафрана, и с каждым последующим погружением будет приобретать более насыщенный цвет. Таким же образом разлука «окрашивает» встречу, усиливая ее настроение.

Наши Госвами вспахтали океан вкусов *вирахи* (разлуки) и *миланы* (встречи) и установили, что существует четыре вида встречи и четыре вида разлуки, которые хочет испытывать Кришна. Когда влюбленные встречаются, каждый из них способен лишь частично представить себе силу любви другого. Единственная возможность, при которой вся глубина их любви может полностью раскрыться, - это те моменты, когда они находятся в разлуке друг с другом. В это время они так много думают друг о друге, что сила их чувств многократно возрастает. Воспоминания возлюбленных во время разлуки могут быть настолько сильными, словно он и она находятся рядом. Я объясню это более детально чуть позже, когда буду обсуждать *уддхавакатху*. Сейчас же я хочу лишь заложить основу. Четыре вида разлуки именуются *пурва-рага*, *ман*, *праваса* и *према-ваичиттья*. А четыре вида встречи имеют названия *санкшипта-самбхога*,

санкирна-самбхога, сампанна-самбхога и самриддхиман-самбхога. На то, чтобы рассказать о них в деталях, потребуется дополнительное время, и я сделаю это в другой раз.

Шри Шукадева Госвами очень ясно и подробно объяснил каждое из этих настроений в Десятой песни «Шримад-Бхагаватам». Перед тем как возлюбленный и возлюбленная встретятся, они ощущают очень сильную жажду увидеть друг друга, и эта жажда называется *пурва-рага*. О *пурва-раге* рассказывается в одной из частей «Шримад-Бхагаватам», именуемой «Вену-Гита». В этом материальном мире *пурва-рага*, как правило, возникает в сердце мужчин, в то время как женщины ведут себя очень скромно. Они тоже хотели бы проявить свои чувства, но в основном лишь мужчины имеют возможность это сделать.

Топи не в силах
находиться вдаль
от своего любимого
Кришины

Шукадева Госвамипад говорит, что в трансцендентном мире все наоборот. В материальном мире мужчина может сделать очень многое, чтобы поведать возлюбленной о своей страсти. Женщина же напротив очень застенчива, она ничем не выдает те чувства, которые таятся в ее сердце. Но в трансцендентном мире *гопи* поступают совершенно противоположным образом. Они

йугаййитаṃ нимешеṇа
 чакшुшйī прāvришйитаṃ
 иṇṇаййитаṃ джагат сарваṃ
 говинда-вйрахеṇа ме
 (Шри Шикшаштака, стих 7)

«О *сакхи*! В разлуке с Говиндой даже мгновение кажется Мне тысячелетием. Слезы текут из Моих глаз, словно потоки дождя, и весь мир кажется пустым».

Встречи Божественной Четы также бывают четырех типов. Когда возлюбленный и возлюбленная встречаются впервые после *пурва-раги*, это называется *санкишипта-самбхога* - непродолжительная встреча. Второй тип встречи, когда возлюбленные встречаются после *мана*, ревнивого гнева, называется *санкирна-самбхога*, и эта встреча также краткая. Третий тип *самбхоги*, когда возлюбленный и возлюбленная встречаются после разлуки третьего типа (*правасы*), называется *сампанна-милана*. Когда они встречаются после долгой разлуки, такой тип встречи носит название *самриддхиман-милана*.

Когда Шримати Радхика встречается со Своим возлюбленным Кришной после долгой разлуки, Она говорит Ему: «Я не в состоянии выразить то, что сейчас в Моем сердце».

*ки кахава ре сакхй̐ ананда ора
чирадй̐на мадхава мандире мора
п̐па судхакар вада дукха дила
пийа мукха дарашиане тата сукх бхела*

*ситера одхани пийа гиришера ба
варишара чхатра пийа дарийара на
анчала бхарийа йади маник паи
таву хама пийа д̐ра деша на патхаи*

*бханаийе видй̐пати суна бара нари
суджанака дукха д̐на дуи чари*

«О *сакхи*, как Мне выразить Свои чувства? Мадхава всегда пребывает в храме Моего сердца. Я испытываю высочайшую *ананду*, когда вижу Своего возлюбленного. Он как *чадар* в зимнюю стужу. Он как спасительная шляпка в открытом океане. Он как зонтик в сезон дождей. Я не отдам Своего возлюбленного ни за какие богатства!»

В этой песне Видьяпати открывает всю глубину эмоций, которые Шри Радха испытывает после долгой разлуки со Своим Возлюбленным. Она чувствует, что Шри Кришна для Нее словно теплый *чадар* зимой. Когда наступают холода и вы замерзаете, никто не снимет с себя и не отдаст вам свое пальто. Шримати Радхика чувствует, что Ее возлюбленный для Нее словно *чадар* холодной зимой. Он способен дать Ей столько любви, что эта любовь могла бы окутать Ее с ног до головы. И Она не отдаст Его никому. Когда влюбленные встречаются после долгой разлуки, у них появляется именно такое настроение.

Иногда Кришна желает вкусить *ви普拉мбха-бхаву*, а порой Он хочет насладиться встречей со Своими *гопи* во Вриндаване. Итак, *сиддханта* заключается в том, что Враджендранандана Шри Кришна никогда не покидает Вриндаван, Матхурадхиш-

Кришна постоянно пребывает в Матхуре, а Шри Дваракадхиш-Кришна всегда находится в Двараке. Враджендранандана Кришна никогда не ступит и шагу из Вриндавана. Когда Акрура пересек границу Враджа и оказался на территории Матхуры, Враджендранандана Шри Кришна исчез благодаря действию Йогамайи. Оставаясь невидимым, Он вернулся во Вриндаван, а в это время в колеснице появился Матхурадхиш-Кришна.

Таким образом, Кришна и Баларама отправились на арену Камсы. Это длинная история, и она достаточно хорошо описана в других источниках, поэтому здесь я кратко расскажу об этом. Кришна и Баларама убили безумного слона Кувалайпиду, затем Чануру и Муштику и, наконец, Камсу. После этого Они освободили Васудеву, Деваки и Уграсену Махараджа из темницы и объявили последнего правителем Матхуры. Матхурадхиш-Кришна не стал занимать трон царя. Вместе с Баларамой Они пожелали оставаться защитниками Матхуры. Позже, когда многие *асуры*, вроде Джарасандхи, на протяжении долгих лет направляли против Них полчища своих солдат, Кришна и Баларама одну за другой уничтожали эти армии.

Теперь все в Матхуре были счастливы, кроме Деваки и Васудевы. Они переживали, что после смерти Камсы Кришна и Баларама, в сердцах которых было столько любви и

привязанности к Нанде и Яшоде, захотят вскоре вернуться во Вриндаван. Деваки и Васудева думали: «Кришна и Баларама - наши сыновья, но Они не подозревают об этом, ведь Они считают Своими родителями Нанду и Яшоду. Если братья останутся в Матхуре, до Них будет доходить множество известий из Вриндавана, и это потревожит Их умы. Поэтому мы должны как можно быстрее организовать огненное жертвоприношение для Кришны и Баларама в честь церемонии получения священного шнура (*упанаяна-самскару*). После проведения *упанаяна-самскары* Они не останутся здесь, в Матхуре, а должны будут уехать очень далеко - в *ашрам* Сандипани Муни в Удджайне. Наши сыновья должны там что-то изучить, потому что во Врадже Кришна и Баларама так ничему и не научились. Они не ходили ни в школу, ни в колледж, поскольку таких мест во Врадже просто нет. В этом месте живут одни невежды (*муркхи*), которые только и могут, что бегать за стадами коров, гоняя их на пастбища. Но Матхура - это столица, и, чтобы находиться здесь, Кришна и Баларама должны получить образование».

Так, Деваки и Васудева отправили Кришну и Балараму в *ашрам* Сандипани Муни в Удджайне. Поскольку *ашрам* находился очень далеко от Матхуры (около тысячи километров), Деваки и Васудева решили, что, находясь в Удджайне, братья не смогут получать известия из Вриндавана, поэтому

постепенно Они забудут Нанда Бабу, Яшоду и сам Вриндаван.

Находясь в *ашраме* Сандипани Муни, Кришна и Баларама всего за шестьдесят четыре дня изучили все Веды, Пураны и Упанишады. Так как Они — это Бхагаван, то для изучения всего ведического знания Им хватило лишь двух месяцев. Братья учились очень усердно и каждый день осваивали новый предмет. Они совершенным образом изучили искусство музыки, танца, *таттву*, *сиддханту*, Веды, Упанишады и все остальное. Кроме того, Они добросовестно трудились, выполняя различное служение в доме Их Гуру. Считается, что время ученичества - это самые счастливые дни в жизни. За время, проведенное в *ашраме* духовного учителя, Господь совершил множество прекрасных *лил*. Одна из них - история об отношениях Кришны и Судама Випры.

По истечении шестидесяти четырех дней Кришне с Баларамой предстояло вернуться в Матхуру. Они с радостью выполнили просьбу Сандипани Муни и, как это было принято, предложили ему *гуру-дакишину*. Уже в Матхуре на Кришну вновь нахлынули воспоминания о Его родине, Вриндаване, о маме и о возлюбленных *гопи*. Можно многое позабыть в своей жизни, но невозможно забыть мать (*джанани*) и родину (*джанамбхуми*), которые превосходят по значимости сами небеса.

Чайтанья Махапрабху никогда не забывал Свою мать Шачи-деви и Свою

родину Шри Навадвипа-дхаму. В «Чайтанья-чаритамрите» описано, что каждый год Он отправлял Своей матери *махапрасад* от Господа Джаганнатхи и кое-какую одежду. Даже *муни* и *риши* не могут позабыть своих матерей и те места, где они родились (*матрабхуми*). Мы никогда не сможем отплатить свой долг перед ними. Единственное, что мы можем сделать - это стать преданными Господа.

*врндāвана, говардхана, йамунā-пулина,
вана,
сеи куйдже рāsāдика лīlā
сеи враджера враджа-джана, mātā,
питā, бандху-гаца,
бада читра, кемане nāсарилā
(Ч.-ч, Мадхья, 13.143)*

«Поразительно, что Ты забыл землю Вриндавана. А как мог Ты забыть Своего отца, мать и друзей? Как мог Ты забыть холм Говардхан, берег Ямуны и лес, в котором наслаждался танцем *раса*?»

Когда Кришна и Баларама возвратились в Матхуру, на Них опять нахлынули воспоминания о Враджа-бхуми, *враджаваси* и об Их родителях. Вся любовь и привязанность, которую Они чувствовали к ним, с новой силой вспыхнула в Их сердцах. Кришна был заморожен мыслями о преме *враджаваси*. Как Он мог позабыть такое?

Однажды Шри Кришна прогуливался по крыше Своего дворца, откуда

открывался вид на прекрасную реку Ямуну, несущую свои воды из Вриндавана в Матхуру и далее в Аллахабад. Когда Кришна взглянул на воды Ямуны и до Его слуха донеслось ее мелодичное, нежное журчание «кал, кал» (*калкал-дхвани*), это напомнило ему о *гопи* и о том времени, когда они вместе играли в водах этой реки. Кришна больше не мог Себя сдерживать. Его сердце таяло, и горькие слезы разлуки катились по Его щекам. Все те веселые забавы, которым они когда-то предавались в водах Ямуны, вновь проявились в Его сердце. Кришна подумал: «Моя Ямуна плачет. Она зовет Меня: “Где Кришна? Где же Кришна? Кришна, Кришна, Кришна, Кришна...”» Плавное течение вод Ямуны рождало звук «кал, кал», как бы зовущий Кришну. Сердце Говинды таяло, и Он устремлял Свой взгляд на Вриндаван.

Кришна увидел, что земли Враджа стали подобны кладбищу (*самсана-бхуми*), и тогда Он осознал, насколько сильную боль разлуки с Ним ощущали все жители Вриндавана. Не в силах сдерживаться, Кришна горько зарыдал. В этот момент к Нему подошел Уддхава. Слово «Уддхава» означает «удагхада тама бхава йасмат итти удхава - тот, в чьем сердце нет никаких проявлений невежества, чье сердце идеально чисто и не имеет даже тени *анартх* (нежелательных вещей)». Его сердце принадлежит только Кришне (*Кришна-гата-прана*). Когда Уддхава был еще маленьким мальчиком, уже тогда он поклонялся Божеству Шри Кришны.

«Харивамша-пурана» подтверждает, что Уддхава был кротким, благостным потомком Девабхаги, который приходился братом Васудеве. Об этом также говорится в трудах Шри Вишванатхи Чакраварти Тхакура и в Десятой песни «Шримад-Бхагаватам», где Шрила Шукадева Госвамипад прославляет качества Уддхавы.

*īrī-īuka uvāca
vṛiṇīnām pravaro mantrī
kṛiṇasīa дайитах сакхā
īiṣīyo brhaspatеh sākīāḍ
uddhavo buddhi-sattamaḥ
(Ш.-Б., 10.46.1)*

«Шукадева Госвами сказал: “Необычайно разумный Уддхава был лучшим советником в роду Вришни, близким другом Господа Шри Кришны и учеником самого Брихаспати”».

Шри Шукадева Госвамипад сказал: «О Парикшит Махарадж, послушай же о качествах Уддхавы. В высшей степени разумный, Уддхава был лучшим советником в династии Вришни, близким другом Шри Кришны и учеником самого Брихаспати - гуру полубогов». Верховная Личность Бога Шри Кришна всегда советовался с ним по важным вопросам. Например, Он спрашивал у Уддхавы, стоит ли Ему отправиться в Хастинапур или нет. Порой Уддхава считал необходимым посоветовать Бхагавану, Верховному Господу, поехать туда, а иногда он говорил остаться. И, невзирая на то, что Уддхавджи являлся советником Кришны, в их отношениях друг к другу было столько любви и привязанности. Даже лица Кришны и Уддхавы были поразительно похожи. Они были словно братья-близнецы, так что отличить их было очень трудно.

*там āха бхагавāн прешт̣хам
бхактам экāнтинāм квачит
грхйтвā пāңинā пāңим
прапаннāрти-харо хариḥ*
(Ш.- Б., 10.46.2)

«Однажды Верховный Господь Хари, который уносит прочь страдания тех, кто вручает себя

Ему, взял за руку самого дорогого, полностью преданного Ему друга Уддхаву и обратился к нему с такими словами».

Кришна взял руку Уддхавы и заплакал, как ребенок. Он больше не мог выносить разлуку с *враджаваси*, особенно с *враджа-гопи*.

*гаччходдхава враджам саумйа
питроп нау прй̣тим āваха
гоп̣йн̣ām мад-вийогādхим
мат-сандейшаир вимочайа*
(Ш.-Б., 10.46.3)

«Господь Кришна сказал: “О благородный Уддхава, отправляйся во Врадж и порадуй наших родителей. И еще: утешь *гопи*, страдающих в разлуке со Мной, передав им послание от Меня”».

Кришна сказал Уддхаве: «Отправляйся во Врадж и передай от Меня весть родителям. *Гопи* чувствуют очень сильную боль разлуки со Мной, поэтому им также передай Мое послание». Уддхава подумал: «Как возможно, чтобы между Кришной и *враджаваси* было столько любви и привязанности?»

Во Врадже есть три вида *премы*. Первый называется *вивека-шунья према*, что означает «любовь, которая не способна различать». Так, *према* деревьев и коров Вриндавана не имеет способности к разграничению. Каждый день Кришна ведет коров на пастбище, а

после Он возвращается с ними обратно. Коровы думают: «Кришна приходит к нам каждый день», - но порой они забывают и не могут понять, приходил ли Кришна или нет, потому что Он не всегда находится рядом с ними. В то время, когда они пасутся на лугу, Кришна иногда играет со Своими друзьями, поэтому коровы не могут понять, где именно Он находится. В действительности, это все устраивает Йогамайя. Итак, *према* коров и деревьев Вриндавана именуется *вивека-шунья-премой*.

Другой вид *премы* называется *виширамбха-према*. В этой *преме* есть очень много близости, и она возникает между *сакхами* (друзьями). Такой любовью обладают Субал, Шридам и Мадхумангал, потому что все они очень близкие друзья Кришны. Их *према* почти столь же возвышенна, как и любовь *гопи*. Этих друзей Говинды называют *прия-нарма-сакхи*. Их *виширамбха-према* находится на очень высоком уровне. Шрила Джива Госвамипад объясняет, что *сакхи* думают таким образом: «Кришна приходит к нам каждый день, мы встречаемся с Ним, а потом играем вместе». Однако Кришна не находится со Своими *сакхами* постоянно. Их любовь к Нему – это *виширамбха-према*, поэтому они думают так: «Кришна приходит и уходит. Он поиграет с нами и уйдет домой». Все это также устраивает Йогамайя.

Еще один вид *премы* называется *уткантха-майи*. Такая *према* рождает

в сердце очень сильное рвение и горячее желание быть вместе со своим Возлюбленным. Те, кто обладает ею, хотят видеть Кришну своими собственными глазами. Им не нужны какие-то посторонние вещи, вроде посланий или *гьяны*. Они не желают слышать, что Кришна, возможно, придет, а, возможно, нет. Они хотят непосредственно лицезреть Его. *Према* мамы Яшоды и *гопи* относится к типу *уткантха-майи* и является любовью наивысшего уровня. «Удджвала-ниламани» и другие *грантхи* объясняют это.

Итак, Кришна сказал Уддхаве ехать во Врадж и передать Его послание Нанде, Яшоды и *гопи*. Почему же Он не упомянул о Субале, Шридаме, Мадхумангале, коровах и деревьях Вриндавана? Ведь у них тоже было столько любви и привязанности к Шри Кришне. Он поступил так потому, что у *враджаваси*, обладающих *уткантха-майи-премой*, было непреодолимое страстное желание получить непосредственный *даршан* Шри Кришны, без которого они не смогли бы выжить. Но Уддхава не понимал настроения *враджаваси*. Он не знал, что *гопи* не будут счастливы, получив сообщение или письмо от Кришны, ведь у них было только одно желание - увидеть Самого Кришну. *Према* *гопи* становилась все сильнее и сильнее, и это горячее желание возрастало вместе с ней. Они хотели увидеть своего Пранаканту, Говинду, собственными глазами.

Кришна не поехал во Врадж, но решил послать туда Своего друга Уддхаву. Почему? Ведь если вы любите кого-то, то захотите встретиться с ним лично. Зачем же тогда Кришна отправил Своего посланника вместо Себя? Матхура и Вриндаван находятся совсем недалеко друг от друга. Какое расстояние их отделяет? Сколько километров? Всего лишь тонкая линия, как пространство между двумя сложенными пальцами. Если вы пересечете границу Матхуры, то сразу окажетесь во Вриндаване. Они совсем рядом, разделенные узким рубежом. Как, например, Германия и Голландия. Пересекая одну страну, вы оказываетесь в другой. Точно так же, если посмотреть на географическую карту, то можно увидеть, что Матхуру и Вриндаван разделяет лишь одна линия. Однако, если взглянуть на этот вопрос с точки зрения *бхавы*, то выяснится, что расстояние между ними — тысячи и тысячи километров. Вы даже не можете себе представить, насколько они далеки.

Много раз мы говорили о том, что Вриндаван называют *матхурья-бхуми*, обителью сладости. Матхура же зовется *айшварья-бхуми*, царством великолепия. Таким образом, расстояние между ними - это разница между сладостью и великолепием. На карте Матхура и Вриндаван располагаются совсем близко. Сделаете шаг через границу, и вы окажетесь на соседней земле. Но если рассматривать этот вопрос с

точки зрения *бхавы*, или настроения, то расстояние от Матхуры до Вриндавана - тысячи и тысячи километров.

Все во Врадже обладают настроением *матхуры*. Они чувствуют любовь и привязанность к Кришне, называемую *лаукика-самбандха-прити*. Никто там не испытывает благоговения перед Кришной, думая, что Он Верховная Личность Бога, и никто не предлагает Ему *пранама*. С другой стороны, каждый готов возложить Кришне на голову пыль со своих стоп. Нанда, Яшода, Субал и Шридам не воздают Ему свои поклоны. Шридам говорит Кришне: «Ты ничем не лучше нас. У Твоего отца только девять *лакхов* коров, а у моего - целых одиннадцать! Поэтому как возможно, чтобы Ты был выше, чем мы?» Иногда друзья Кришны забираются к Нему на плечи. Все *враджаваси* дают Говинде пыль со своих стоп, а еще они делятся с Ним остатками своей пищи. *Сакхи* протягивают Кришне самые спелые, сладкие фрукты и говорят: «Пожалуйста, возьми это». Так они выражают свою любовь и привязанность к Нему.

*иттхал̐ сат̐м брахма-сукх̐анубх̐ут̐й̐
д̐ас̐й̐ал̐ гат̐ан̐м нара-даиватена
м̐ай̐ай̐ирит̐ан̐м нара-д̐аракеṇа
с̐ака̐м виджахруḥ крта-пу̐н̐й̐а-пу̐нд̐ж̐аḥ*
(Ш.-Б., 10.12.11,
Брихад-бхагаватамрита, 2.7.121)

«Так пастушки играли с Кришной, источником Брахмана - сияния, в которое хотят погрузиться *гьяни*;

с Кришной, в котором преданные, считающие себя Его вечными слугами, видят Верховное Божество; с Кришной, который простым людям кажется обыкновенным ребенком. Накопив плоды благочестивых поступков, совершенных на протяжении многих жизней, они получили возможность общаться с Верховной Личностью Бога. Чем еще можно объяснить выпавшую им удачу?»

Шукадева Говамипад сказал Парикшиту Махараджу: «*Брахмавади* считают, что Кришна, Верховная Личность Бога, - это безличный Брахман. И они хотят слиться с Ним». Но на самом деле Брахман - это всего лишь сияние, излучаемое телом Кришны. *Дāsīyaṁ gatānāṁ para-daivatenā* - преданные в *дасья-расе* (настроении благоговения и почтения) думают, что Он - Верховная Личность Бога, Парадевата. И сейчас Тот же Парабрахма (Бхагаван Шри Кришна) совершает сладостные *лилы* во Врадже.

*ахо бхāгйам ахо бхāгйам
нанда-гопа-враджаукасām
йан-митрам парамāнандам
пūrṇам брахма санātанам*
(Ш.-Б., 10.14.32)

«Какая огромная удача выпала Махараджу Нанде, пастухам и всем жителям Враджа-бхуми! Счастье их безгранично, ибо Сама Абсолютная Истина, источник высшего блаженства, Сам вечный Верховный

Брахман стал их другом».

Этот Говинда, *ади-пуруша*, играет с Субалом, Шридамом и другими мальчиками-пастушками. *Sākaṁ vidjāhruḥ kṛta-puñña-puñḍjāḥ* - О, взгляните только, как Субал и Шридам играют с Кришной! Как же они удачливы!

Все это *враджа-према*. Кришна говорит: «Моя мама Яшода думает, что Я ее невинный малыш». Иногда Яшода, взяв палку, строго отчитывает Его: «Эй Кришна, не делай этого!» Подобно тому, как в этом материальном мире мать воспитывает своего ребенка, так мама Кришны ругает Его. Она никогда не думает, что Он Бхагаван. Множество раз Кришна проявлял свое величие (*айишварью*), но мама Яшода ни разу не подумала о том, что Он Бхагаван. Такова *ватсалья-бхава*.

*мātā море путра-бхāве карена бандхана
атихйāна-джйāне каре лāлана пāлана
(Ч.-ч, Ади, 4.24)*

«Мать иногда связывает Меня, как
своего сына. Она кормит меня и
оберегает, словно беззащитного
ребенка».

Однажды Нанда Махарадж сказал
Кришне: «Лала, принеси мои деревянные
сандалии». Тогда Кришне было всего два
годика. Он попытался поднять тяжелые
туфли, но не смог и упал. Бхагаван,
Верховная Личность Бога, не осилил
эту задачу. Так или иначе, после новых
попыток у Него все получилось и Он смог
даже поставить деревянные сандалии
Себе на голову.

Брахма, Шива и Нарада приходят
к этой Верховной Личности Бога,
Бхагавану, и, воспевая ведические
мантры, предлагают поклоны Его
лотосным стопам.

*(ом) тад вишнōх парāмам пāдам
садā паййанти сūрайах
дивйва чакшур āтатам
(Риг-веда-самхита, 1.22.20)*

«Гьяни-джаны (чистые вайшнавы)
постоянно созерцают высшую обитель
Бхагавана Шри Вишну, подобно тому,
как обычный человек невооруженным
взглядом видит Солнце в небе».

Но что делает Кришна? Он берет
пыль с лотосных стоп Нанды Махараджа,

а Нанда Махарадж каждый день дает ему
благословение, *сарва-мангалам-бхавату-
бхавату-бхавату (свасти вачан)*. Вот что
такое *враджа-према*.

*прийā йади мāна карй' карайе бхартсана
веда-стутйи хаите харе сеи мора мана
(Ч.-ч., Ади, 4.26)*

«Когда Моя возлюбленная
бросает Мне сердитые упреки,
Ее слова отвлекают Мой ум от
благоговейных звуков ведических
гимнов».

Кришна говорит: «Иногда Моя
возлюбленная Шримати Радхика
впадает в *ман*, сердитое настроение,
а порой Она бранит меня резкими
словами». Например:

*хари! хари! йāхи мādхава йāхи
кейāва мā
вада каитава-вāдам
тām анусара сараийруха-лочана йā
тава
харати вишāдам
(Гита-говинда, часть 8, стих 2)*

«Уходи, Мадхава! Оставь
Меня, Кешава! Не произноси
лживых слов! Отправляйся к
той, которая сможет развеять
Твою грусть! Твои усталые глаза
сейчас медленно закрываются,
ведь Ты бодрствовал всю
ночь. Они слегка покраснели,
настолько Ты погрузился в
нектар любовных утех. И даже

сейчас в них заметно сильное, всевозрастающее влечение к той прекрасной *враджа-гопи*».

«Эй, Мадхава, уходи из Моей *кунджи*! Я больше не желаю видеть Твоего лица! У того, кто черен снаружи, сердце тоже черно. Я Тебя знаю и не хочу больше слушать Твои лживые лицемерные слова. Ты искусен говорить приятные, сладостные речи. Такова Твоя природа. Проведя всю ночь в *кундже* Чандравали, Ты явился ко Мне? Убирайся отсюда! Я не хочу видеть Твоего лица!» А потом Шримати Радхика приказала всем Своим *сакхи*: «Я не желаю больше видеть ничего черного. Все черные - лгуны, в них уже есть эта склонность к обману. Поэтому Я не хочу их видеть и не желаю иметь с ними ничего общего. Послушайте Меня, *сакхи*! О Рупа Манджари, Мне даже не хочется видеть твои черные волосы, поэтому покрой их белой накидкой. Кроме того, перекрасьте в белый цвет все черные деревья *тамал* в Моей *кундже*. Здесь не должно оставаться ничего черного. Я знаю, что этот черный, этот друг Субала (Она даже не произнесла имени Кришны) наверняка попытается проникнуть сюда под видом *гопи*, в облике Шьямалы *сакхи*. Встаньте же у дверей Моей *кунджи* и остановите Его - этого черного, жуткого лгуна!»

Кришна очень счастлив, когда *гопи* так ругают Его. Поэтому Он произносит те слова, что были приведены в *шлоке* выше: когда Брахма, Шива и Нарада возносят молитвы из Вед, это не доставляет

Кришне радости, но когда *гопи* бросают Ему сердитые упреки, называя повесой или вором, исполненным лицемерия и двуличия, то Он вновь и вновь хочет слышать такие речи.

Слова *гопи* произносятся из любви. Даже в материальном мире, когда влюбленные ссорятся и ругают друг друга резкими словами, им приятно это слышать. В трансцендентном мире подобные проявления называются *премой*, но в материальном мире это вовсе не *према*. Кришна говорит, что *гопи* похищают Его ум. Такова *враджа-мадхурья* - сладость Враджа. В Матхуре никто не сможет произнести грубые слова в адрес Кришны. Там никто не осмелится возложить пыль со своих стоп Ему на голову. Такое просто невозможно, ведь все они думают, что Кришна - это Верховная Личность Бога, их защитник и покровитель. Но у жителей Вриндавана столько любви и привязанности к Кришне, будто бы Он член их семьи. Как я уже говорил, географически Матхура и Вриндаван расположены совсем рядом, но с точки зрения настроения, или *бхавы*, они отдалены друг от друга на тысячи и тысячи километров. Какое настроение царит в Матхуре, а какое во Врадже? Вриндаван исполнен сладости и красоты. Тем не менее, Кришна не поехал туда Сам, но отправил Своего посланника. Почему Он так поступил? Ведь, если вы любите кого-то, то почувствуете острую необходимость в личной встрече. Терзаемые болью разлуки, вы обязательно захотите увидеться. Почему

это так? Наши Госвами прекрасно раскрыли в своих комментариях эту и многие другие темы. Если бы я стал сейчас говорить обо всем этом, мне бы потребовалось много часов.

Трансцендентное безумие полностью овладело ими

Кришна размышлял: «Если Я приеду во Вриндаван, тогда *према* и чувство разлуки *враджаваси* несколько не ослабнут. Скорее наоборот, их боль от разлуки со Мной станет еще острее». Почему? Большой огонь в печи разгорится еще сильнее, если положить туда много дров. А если плеснуть в него немного воды, потухнет ли он? Что с ним произойдет? Пламя вспыхнет еще сильнее.

Поэтому Кришна думал: «Если Я покажусь во Врадже, чувство разлуки *гони* не уменьшится. Напротив, их боль от этого лишь возрастет. Сейчас ими полностью овладело трансцендентное безумие - *дивья-унмада даша*».

Шукадева Госвамипад говорил об этом трансцендентном безумии, особенно о чувствах Шримати Радхики. Есть десять видов трансцендентной безумной речи, известных как *читра-джалпа*, которые можно разделить на десять категорий: *праджалпа*, *париджалпа*, *виджалпа*, *удджалпа*, *санджалпа*, *аваджалпа*, *абхиджалпа*, *аджалпа*, *пратиджалпа* и *суджалпа*. Они описаны в «Шримад-Бхагаватам» и относятся к *бхаван-вирахе*.

Кришна думал: «Если во Врадж поеду Я Сам, от этого станет только хуже». Еще одна мысль, которая Его посещала, была такова: «В прежние времена Моей жизни во Вриндаване, даже когда Я находился рядом со Шримати Радхикой, Она все равно порой считала, что Я оставил Ее». Такая *лила* произошла на Премасароваре.

Однажды, когда Радха и Кришна были вместе, прилетел шмель и стал кружиться у лотосного лица Шримати Радхики. Она стала размахивать Своей накидкой, чтобы отогнать его. Мадхумангал, взяв тросточку, погнался за шмелем, и тот улетел прочь. Затем *сахха* вернулся обратно и сообщил: «Мадхусудана скрылся и больше не вернется!» У слова «Мадхусудана» есть два значения: это одно из имен Кришны и этим же словом называют шмеля. Поэтому Шримати Радхика подумала, что Кришна ушел и больше никогда не вернется. Кришна в этот момент был вместе с Ней, но Она чувствовала, будто Его уже нет рядом. Такое состояние называется *према-ваичиттья*, и оно очень возвышенно.

Ранее я объяснял, что *вираха* делится на четыре категории: *пурва-рага*, *ман*, *праваса* и *према-ваичиттья* (*дивья-унмада даша адхирудха-махабхава*). Эта *према-ваичиттья* приходит в то время, когда влюбленные находятся рядом друг с другом. Несмотря на то, что они вместе, в сердце возлюбленной возникает настроение «мой любимый ушел». Помня об этом, Кришна задавался вопросом:

«Как же Я смогу успокоить *гони*? Для Меня это невозможно, особенно, если дело касается Шримати Радхики. Ее *дивья-унмада даша према* необыкновенно высока. Пусть лучше вместо Меня к *гони* приедет Мой посланник. Он привезет им от Меня послание, и тогда, быть может, их трансцендентное безумие начнет постепенно ослабевать».

Вследствие этого Кришна отправил Своего друга Уддхаву, из Матхуры во Вриндаван, ведь Сам Он также ощущал очень сильную разлуку с *враджаваси*, особенно с *враджа-гони*. Находясь в Матхуре, Кришна не мог открыть Своей *премы* никому из ее жителей, потому что они не имели ни малейшего понятия о том, что такое *враджа-према*. Если у вас нет представления о чем-то, а я начну вам говорить об этом, вы не сможете понять меня. Недавно в одной из лекций я рассказывал кое-что из психологии об альфа-, бета-, тета- и дельта-волнах. Слушающим было бы сложно понять эту тему, не имея необходимых знаний. Но даже небольшая осведомленность в области психологии помогла бы им разобраться в принципе работы этих волн в нашем мозгу. В противном случае, я бы говорил о предмете часами, но это было бы подобно игре на флейте перед буйволом. Что будет делать буйвол, если услышит мелодию флейты? Он просто продолжит жевать траву и не сможет оценить сладостное очарование этого музыкального инструмента. Однако, если ту же мелодию услышит человек, который разбирается в музыке, то он подумает:

«Прекрасно! Очень хорошо!» Таким образом, будет бесполезно, если я стану рассказывать очень возвышенную *хари-катху* тем, у кого нет соответствующих знаний.

Точно так же рассуждал Кришна. Вриндаван - это земля *расы*, а у *матхураваси* нет даже малейшего понятия о *преме* Враджа. Царицы Двараки тоже ничего не знают об этом. Даже Лакшми-деви не имеет представления о *преме* Вриндавана. Если все они услышат что-нибудь об этом, появится ли в их сердцах непреодолимая жажда обрести эту *прему*? Они могут подумать: «О, я отправлюсь во Вриндаван, войду в танец *раса*», - и так далее. Однако, у них нет необходимого потенциала. Если в вашем сердце не заложен потенциал *враджа-премы*, то, даже если я буду рассказывать об этом тысячи и тысячи раз, вы все равно не поймете. Это невозможно, ведь все зависит от того, что изначально в нас заложено.

Шри Кави Карнапур прекрасно проиллюстрировал вышесказанное на таком примере. Красивая молодая девушка может очень быстро пленить сердце юноши, но ей неподвластно сердце ребенка. Почему? Потому что у маленького мальчика еще не раскрыт потенциал любви, которую могут испытывать взрослые.

Итак, все зависит от потенциала личности. Тот, в чьем сердце заложено

настроение Вриндавана и *мадхурья-расы*, сможет осознать эти вещи, но для тех, у кого его нет, будет очень трудно понять *вриндавана-катху*. Выше описан пример, который привел Шрила Кави Карнапур. Вы можете прочесть его прекрасную книгу, называемую «Ананда-вриндавана-чампу». Это *мадхурья-грантха* высочайшего уровня, в которой автор обсуждает *вриндавана-лила катху*. Если вы действительно хотите ощутить вкус *лила-катхи* Вриндавана, то должны прочесть эту книгу.

Университет *гопи*

Кришна жил в Матхуре, но *матхураваси* не имели ни малейшего представления о *враджа-преме*. По этой причине Он никому не мог открыть Свое сердце. Как можно облегчить страдания от разлуки с кем-то? Выговорившись кому-либо. Однако кто в Матхуре станет слушать *вриндавана-катху*? *Матхураваси* считают жителей Враджа глупцами и невеждами (*муркха*), но все как раз наоборот. *Враджаваси* никогда не посещали школ или университетов, они простые деревенские жители. А *матхураваси* думают о себе: «Мы очень богаты и знаем столько всего». По этой причине Кришна не мог поговорить о *преме* Вриндавана ни с кем в Матхуре. Он решил: «Если Уддхава приедет во Врадж, то, возможно, его примут в университет *гопи*, где Лалита и Вишакха - ведущие преподаватели, а Шримати Радхика - ректор. Если Уддхава окажется во Вриндаване и поступит в этот университет, тогда он, возможно,

получит какое-то представление о *враджа-преме*. Затем он вернется сюда, и Я смогу поговорить с ним об этом. И тогда, возможно, Мне станет хоть немного легче переносить боль разлуки с *враджаваси*».

Это первое. Другая причина заключается в том, что Кришна - Бхагаван. Он предвидел, что если Уддхава приедет во Вриндаван, то ему все равно не удастся поступить в университет *гопи*. Это было бы невозможно, потому что Уддхава наделен *айшварьей* (настроением благоговения и почтения), в то время как *према* Вриндавана полна *мадхурьи*. Кришна думал: «Если Уддхава увидит любовь *враджа-гопи*, то, вернувшись обратно, он станет прославлять эту *прему*, и в особенности *прему* Шримати Радхарани. Если же Я Сам начну восхвалять божественную любовь Шримати Радхики, никто не поверит Мне. Они будут думать, что Я превозношу Радхарани только потому, что люблю Ее. Так устроена любовь. Но если Уддхава окажется во Врадже и сам увидит *прему гопи*, а затем прославит их, тогда каждый воспримет это за истину».

Итак, по этой причине Кришна отправил Уддхаву во Врадж. Существует много других объяснений этому поступку Кришны. Они очень хорошо изложены в комментариях наших Госвами, самый подробный из которых приводится в «Сарартха-даршини-тике» Шрилы Вишванатхи Чакравартипада Тхакура.

Уддхава отправился во Враджа-бхуми. Он является преданным, но его преданность не так чиста, как любовь *гопи*. К *бхакти* Уддхавы примешано знание, и поэтому оно называется *гьяна-м и ш р а - б х а к т и*. Уддхава знает, что Кришна – это Бхагаван, но *гопи* никогда так не думают. Говинда проявлял перед ними множество доказательств Своего величия, в том числе Свой четырехрукий образ, Нараяна-мурти, но все же они не верили, что Он Верховная Личность Бога.

Если вы отправитесь на Враджа-мандала-парикраму, то сможете посетить Пайтха-грам. В этом месте *гопи* увидели четырехрукий облик Кришны и сказали Ему: «Ты не наш возлюбленный Кришна. Ты Нараяна», - а затем ушли дальше. Но когда перед Говиндой предстала Шримати Радхика, Он больше не мог оставаться в Своей четырехрукой форме и моментально втянул две руки в Свое туловище. *Према* Шримати Радхарани обладает огромным могуществом. Когда Кришна находится рядом со Шримати Радхой, Он всегда изящно изогнут в трех местах и играет на флейте.

У Кришны была еще одна цель, с которой Он отправил Своего друга во Враджа-бхуми: Он хотел подвести Уддхаву к уровню чистой любви. Кришна знал, что это обязательно произойдет,

когда Уддхава увидит *гопи* (особенно Шримати Радхiku) и поймет, какую любовь они развили к Кришне. Он жаждал того, чтобы Уддхава прославил *прему* *гопи* и прежде всего божественную любовь Шримати Радхики. Оказавшись во Врадже, Уддхава стал свидетелем всего этого, и в конце он произнес шесть шлок, прославляющих *прему* Шримати Радхики.

*ванде нанда-враджа-стрй̣нām
pāda-reṇum abhīkṣiṇāiḥ
īśāiḥ хари-катходгй̣там
пунāти бхувана-трайам*
(Ш.-Б., 10.47.63)

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

Уддхава сказал: «Я возношу свои поклоны лотосным стопам Шримати Радхики. Если мне удастся обрести хотя бы крупинку пыли с Ее стоп, тогда моя жизнь увенчается успехом».

Во всех трех мирах только *гопи-катха* может очистить сердца всех живых существ. Даже на Вайкунтхалоке, Матхуралоке и Дваракалоке все славят

*Према Шримати
Радхарани обладает
огромным могуществом*

прему гопи и жаждут заполучить ее. Наши Госвами объяснили, что только *гопи-катха* обладает способностью очистить сердце.

*викрїдитам враджа-вадхубхир идам ча
вишнох
їраддхāнвито нуїрнуйād атха варнайед
йах
бхактим парām бхагавати пратилабхйа
кāмам
хрд-рогам āйив апахинотй ачиреṇа
дхїраḥ
(Ш.-Б., 10.33.39)*

«Каждый, кто с верой слушает или описывает игры Господа с юными *гопи* Вриндавана, достигнет уровня чистого преданного служения. Разум такого человека очень быстро очистится, и он сможет победить болезнь сердца - вожделение».

Мы должны слушать *раса-лила-катху* из лотосных уст *уттама-махабхагаваты*

В конце тридцать третьей главы Десятой песни «Шримад-Бхагаватам», описывающей танец *раса*, Шрила Шукадева Госвамипад делает следующий вывод: вожделение покинет ваше сердце только в том случае, если вы будете слушать *раса-катху* о Кришне. Мы должны с твердой верой слушать *раса-лила-катху* не от *каништха-адхикари* и даже не от *мадхьяма-адхикари*, но от *уттама-махабхагаваты*. *Каништха-адхикари* не сможет очистить ваше сердце. *Мадхьяма-адхикари* даст только

некоторые наставления, но и он не в состоянии сделать чье-либо сердце чистым. На это способен лишь *уттама-махабхагавата*. Если вы услышите *раса-лила-катху* из лотосных уст совершенного *вайшнава* высочайшего уровня, тогда *каматмика-бхакти* (настроение *гопи*) само собой проявится в вашем сердце и вожделение очень быстро покинет его.

Бхактим парām бхагавати пратилабхйа кāмам хрд-рогам āйив апахинотй ачиреṇа дхїраḥ. Кого можно назвать благоразумным человеком? Того, кто наделен твердой верой в истинного *гуру*. В комментарии к вышеупомянутому стиху Шри Вишванатха Чакравартипад говорит, что тот, у кого нет веры в *гуру* и *шастры*, является *апарадхи*, или оскорбителем. Как сердце такого оскорбителя может очиститься, даже если он слушает *хари-катху*? Если вы не квалифицированы, не слушайте о *раса-лиле*. Шиваджи выпил яд, но лишь он один способен на это. Если у вас есть вера в лотосные стопы истинного *гуру* и *шастры*, тогда вы сможете слушать *раса-лила-катху* из лотосных уст *сад-гуру*. В противном случае, вам очень сложно будет это усвоить.

*наитат самāчаредж джāту
манасāни хй анїйивараḥ
винайїяти āчаран маудхйād
йатхāрудро 'бдхи-джам вишам
(Ш.-Б., 10.33.30)*

«Тот, кто не является могущественным повелителем

мироздания, не должен пытаться подражать поведению великих личностей даже в уме. Если же какой-нибудь глупец все же попытается последовать их поступкам, его ждет неминуемая гибель, как ждет она того, кто, не будучи Рудрой, попытается выпить океан яда».

Две *шлоки*, приведенные выше, дают противоположные наставления. Одна из них призывает слушать *раса-лила-катху*, а другая предостерегает от этого. Предписания *шастр* очень запутаны, и мы не в состоянии понять их истинный смысл. В завершении танца *раса* Шukaдева Госвамипад цитирует два стиха. Стих *наитат самāчаредж джāту* говорит нам не имитировать, то есть не думать следующим образом: «Кришна являет танец *раса*, поэтому я тоже так могу. У меня также будет очень много девушек или парней, и мы...» Не делайте этого, иначе погибнете. Так поступают *сахаджи*. Кришна поднял Гирирадж Говардхан, а вам это под силу? Не пытайтесь повторить Его действия даже в своих мыслях. Если у вас есть твердая вера в *гуру*, то вы имеете квалификацию слушать. Но не следует независимо обращаться к «Шримад-Бхагаватам» и самостоятельно читать изложенную там *гони-катху*. Сначала вы должны внимательно слушать ее из лотосных уст истинного *гуру*, который является осознавшей себя личностью. Снова и снова внимайте *катхе*, исходящей из его уст, и тогда вы будете способны

прославить ее. Шрила Вишванатха Чакравартипад объясняет, что сначала вам нужно будет достичь *враджа-према-бхакти*, и только после этого ваше вожеление исчезнет. *Гони-катха* и *раса-лила-катха* - повествования очень возвышенного уровня, и они являются высокоэффективным лекарством.

Шри Шukaдева Госвами говорит, что Кришна чувствовал очень сильную разлуку с жителями Вриндавана, особенно с *враджа-гони*. Он хотел, чтобы Уддхава поехал во Вриндаван. Кришна даже надел на него Свои собственные украшения, подарил ему Свои одежды и гирлянду и посадил в прекрасную золотую колесницу. Вриндаван для Уддхавы был совершенно неизвестным местом. Еще в Матхуре он и Кришна прошли рядом около двух километров, обсуждая предстоящую поездку. Кришна говорил Уддхаве, какие места во Вриндаване ему следует посетить, упоминая Акрура-гхат и Нандагаон. Если вы решили отправиться куда-то, где раньше не были, то вам необходимо вначале собрать информацию об этом месте. Таким же образом Кришна в беседе с Уддхавой рассказал ему, какие места следует посетить и описал *лилы*, которые Он являл там. Когда Кришна заговорил об этом, слезы вновь потекли из Его глаз. По истечении приблизительно двух часов Уддхава выехал из Матхуры. Кришна провожал взглядом отъезжающую колесницу, пока ее очертания полностью не растворились в дорожной пыли. Он уже

Гопи похищают флейту Кришны

не мог сдерживаться и горько плакал. Наконец, собравшись с силами, Кришна вернулся во дворец.

Взору Уддхавы явились лилы встречи, где все враджаваси были совершенно счастливы

Уддхава прибыл в Нандагаон - совершенно незнакомое для него место. Никогда ранее он не встречал враджаваси, но Кришна многое рассказал ему о них.

Наши Госвами объяснили: когда Уддхава ступил на землю Враджа (Враджа-бхуми), Йогамайя открыла ему все лилы встречи Кришны. Он увидел, что все враджаваси были счастливы. Они танцевали и пели: «Говинда, Дамодара, Мадхавети». Два быка боролись друг с другом, а другие бегали за коровами. Врадж был полон игр, связанных со встречей Кришны, и все его жители ликовали. Гопи взбивали йогурт и памятовали о Говинде. Поскольку Уддхава не знал, что собой представляла милана (лилы встречи), когда Кришна находился во Вриндаване, Йогамайя продемонстрировала ему это.

Ранее я объяснял, что существует два вида премы: встреча (милана, или самбхога) и разлука (випраламбха). Я также говорил, что существует четыре вида миланы и четыре вида випраламбхи. Четыре вида випраламбхи - это пурва-рага, ман, праваса и према-ваичиттья.

Четыре вида самбхоги - это:

1) с а н к ш и п т а - с а м б х о г а

(непродолжительная самбхога), которая приходит после пурва-раги;

2) санкирна-самбхога (сдержанная самбхога), которая происходит после того, как утихает ман;

3) сампанна-самбхога (насыщенная самбхога), которая наступает после того, как наяка и найика какое-то время находились в отдалении друг от друга;

4) с а м р и д д х и м а н - с а м б х о г а (цветущая самбхога), которая имеет место после того, как возлюбленные были разлучены и находились на большом расстоянии друг от друга.

Йогамайя проявила эту прекраснейшую милана-лилу Враджа. Уддхава увидел Вриндаван таким, как если бы Кришна все еще находился там. Все враджаваси были абсолютно счастливы. Птицы пели свои песни, а павлины танцевали, и неземное блаженство переполняло сердце каждого. Повсюду слышались возгласы: «Канайя, Канайя, Канайя!» Весь Врадж был переполнен радостью - ананда-майи-вриндавана. Уддхава думал: «Что происходит? Кришна все еще во Вриндаване? Когда я уезжал из Матхуры, Кришна был там, но теперь Он здесь, и все враджаваси так счастливы». Затем через несколько секунд Йогамайя скрыла от взора Уддхавы самбхога-лилу (лилу встречи), сменив ее на настроение разлуки - вираху.

И что же тогда увидел Уддхава? Коровы больше не щипали траву. Телята не пили молоко своих матерей.

Враджаваси больше не занимались повседневными делами. Они даже не готовили в своих домах, их печи затянулись паутиной. Все они были очень истощены, и слезы катились по их лицам. Если оставить золото в земле на много лет, оно так и останется золотом, но кое-где покроется пятнами. Нечто похожее произошло и с внешним обликом *гопи*. Все деревья бессильно склонили свои ветви. Каждый во Врадже ощущал боль разлуки с Кришной. Лица *гопи* были обращены в сторону Матхуры, словно взывая: «О Говинда! Говинда!» Так Уддхава погрузился в созерцание настроения разлуки Вриндавана. То есть Йогамайя продемонстрировала ему, что такое *мила* и *вираха*.

Далее, Уддхава вошел в дом Нанды Махараджа и увидел, что мама Яшода, вся в слезах, лежит без сознания. Там же он встретил Нанду Махараджа, плачущего от чувства глубокой разлуки с Кришной. Нанда Махарадж хотел выразить почтение своему гостю. Он отправился к *брахману*, чтобы попросить у него немного сладкого риса, но рис оказался не сладким, потому что в него не добавили сахара. Они позабыли абсолютно обо всем, потому что Кришны больше не было с ними. И Нанда Махарадж предложил Уддхаве несладкий рис. Уддхава принял его, а затем почувствовал сильную усталость. Отдохнув, он сел напротив Нанды Махараджа, и они начали разговор. Нанда Махарадж очень хотел спросить о Кришне, но как только вспоминал о

Нем, слезы тут же начинали течь из его глаз. И остановить их было очень трудно. Поскольку Нанда Махарадж так и не смог спросить о Кришне, он справился о Васудеве и Деваки. С большим смирением Нанда Махарадж сказал: «О Уддхава, как проживают мои друзья, Васудева и Деваки?»

Уддхава рассказал о них, а также о том, как Кришна и Баларама жили в *аишраме* Сандипани Муни. Обучение там проходило не так просто. Каждый день ученики должны были собирать хворост и трудиться на полях. По много часов они проводили в интенсивном служении. *Гуру-сева* необычайно важна.

Двадцать пять или тридцать лет назад храм в Матхуре был совершенно другим. Для его поддержания мы тяжело трудились каждый день, по четырнадцать-пятнадцать часов. Ежедневно Шрила Гурudev давал нам задание выучить множество *шлок*. К тому же, в то время у нас не было столько вкусного *прасада*, как сейчас. Мы получали только пару *чапати*, немного жареного зеленого перца *чили* с небольшим количеством масла и все. Каждый день мы носили воду из мест, удаленных от храма примерно на пять километров, потому что в Матхуре была только соленая вода. Как мы могли ее пить? В то время не было велосипедов, и мы должны были приносить хорошую свежую воду из ветеринарного колледжа, который находился очень далеко. У нас, в отличие от храмов в западных странах, не было ни денег, ни электричества, ни

водопровода с горячей водой, а ведь бывало очень холодно. И мы должны были набирать уголь, смешивать его с грязью и коровьим навозом, чтобы делать лепешки, которые служили топливом. В храме не было никаких стиральных машин, мы должны были стирать одежду сами. Мыла тоже не было. В *гуру-грихе* все нужно делать самостоятельно, например, стирать одежду и выполнять любую тяжелую работу вроде возделывания полей.

Когда Нанда Махарадж услышал о жизни своих сыновей в *ашраме*, он подумал: «О мои нежные малыши Кришна и Баларама! Как же Они жили в *гурукуле* Сандипани Муни в Удджайне?» Он размышлял об этом, и слезы катились по его лицу. Нанда Махарадж терзался: «Вернутся ли Кришна и Баларама обратно? У моего Кришны очень нежное тело, Он так любит красть масло. Как же Ему жилось в *гуру-грихе*?»

Всю ночь Нанда Махарадж говорил о сладостных играх Кришны, и слезы застилали ему глаза. Так Уддхава увидел *ватсалья-прему*, родительскую любовь Нанды Махараджа, и был глубоко поражен этим.

Уддхава думал: «Кришна - Бхагаван, Верховная Личность Бога. Он *атма-рама* (самодостаточен) и *анта-кама* (все Его желания исполнены). Кто может быть Его отцом или матерью?» Веданта и Упанишады объясняют, что Кришна является источником

всех живых существ. Все проявляется из Брахмы, Бхагавана. Кроме того, Бхагаван поддерживает Свое творение, и все сотворенное вновь входит в Него. Уддхава изучил всю *таттва-сиддханту*, Веды, Пураны и Упанишады. Он обладал очень обширными познаниями, но когда увидел *ватсалья-бхаву* Нанды Махараджа, то не знал, как его успокоить. Уддхава задумался: «Кришна прислал меня, чтобы я утешил Его родителей. И я бы мог сказать: “О Нанда Махарадж, не плачь по Кришне”. Но ведь, в действительности, все священные писания говорят, что мы должны плакать о Нем. Они наставляют нас, что не нужно проливать слезы ни о наших женах, ни о детях, ни о ком-либо другом, но лишь о Кришне». Шри Чайтанья Махапрабху сказал Своей матери: «Всегда плачь по Кришне, и все твои горести уйдут». Мы всегда должны помнить о Кришне и плакать по Нему. Не сокрушайтесь о вашей жене, детях, богатстве или других вещах. Всегда плачьте лишь по Кришне, потому что Он - ваш истинный отец и мать. Он - ваше все.

Итак, Уддхава был в растерянности: успокаивать ли Нанду Махараджа или призывать его еще больше плакать по Кришне. Он рассуждал так: «Если человек плачет, а вы советуете ему плакать еще сильнее, сможет ли это успокоить его? Нет. Так что же я должен сказать Нанде Махараджу? Я могу лишь предложить ему быть терпеливым, и, возможно, этого будет достаточно».

Если вы что-то потеряли, то вы должны себе сказать: «Не волнуйся, это была всего лишь преходящая вещь. Почему же ты плачешь? Зачем так сокрушаешься о своих детях, жене или муже? Какие у тебя с ними отношения? Ты считаешь, что этот человек - твой муж, или эта женщина - твоя жена, но все это полная иллюзия. Твой истинный супруг - это Джаганнатха, совершенный Владыка всего Мироздания, а не твой муж из материального мира. Говинда, Джаганнатха, Вишну – вот кто твой настоящий супруг. Однако ты все еще остаешься в иллюзии (*майе*)».

Постарайтесь это понять. Тот, кого вы считаете своим сыном, не ваш сын, а та, кого вы считаете своей женой, не ваша жена. Вы погружены в беспробудный сон, и во сне думаете обо всем этом. Веданта объясняет, что материальный мир подобен сну, и все мы живем в нем - *йатха свапнават*. Пробудившись ото сна, вы поймете: «Я спал и видел сны». Во сне вы можете увидеть, как кто-то пришел и отрубил вам голову. Пытаясь проснуться, вы заплачете:

- Мама, мама, пожалуйста, спаси меня! Кто-то отрубил мне голову!

- Почему ты плачешь? – спросит вас мать. Все еще сонный, вы ответите:

- У меня больше нет головы!

- А как же ты тогда плачешь?

Но, пребывая в иллюзии, во сне, вы ничего не поймете и продолжите плакать. Тогда мама возьмет вашу руку и положит ее на вашу голову со словами:

- Смотри, твоя голова все еще находится здесь.

Она легонько хлопнет вас по спине и скажет:

- Эй, да проснись же! Ты спишь, и тебе снится сон. Давай уже, просыпайся!

Затем она растормошит или слегка ущипнет вас. Проснувшись, вы скажете:

- Что случилось? О Господи, моя голова на месте, никто ее не отрубил.

Подобным образом, будучи *баддха-дживами*, все мы находимся во сне, считая членов семьи нашими настоящими родственниками, но это неправда.

Уддхава подумал: «Нанда Махарадж плачет по Кришне. Как я могу сказать ему “не плачь”, когда все писания вдохновляют нас плакать по Кришне?»

Что сказал Махапрабху?

*найанам галад-айру-дхāрайā
ваданам гадгада-руддхайā гирā
пулакаир ничитам вапух кадā
тава нāма-грахаṇе бхавишйати*

(Шикшаштака, стих 6)

«О Господь! Когда же при повторении Твоего святого имени слезы потоком хлынут из моих глаз? Когда от переполняющих меня трансцендентных эмоций мой голос прервется, а волосы на теле встанут дыбом?»

С другой стороны, Уддхава размышлял: «Если я скажу Нанде Махараджу, что он должен продолжать плакать, то как я смогу его утешить? Это

станет совсем невозможным». Уддхава не знал, что сказать. Наконец, он произнес: «О Нанда Махарадж, ты очень удачлив. Твой сын Кришна - это Бхагаван, Верховная Личность Бога. Он является причиной всего. А сейчас Кришна просто совершает Свою *лилу*. Тебе невероятно повезло, ведь Сам Господь принял Тебя как Своего отца».

Нанда Махарадж ответил на это следующим образом: «Уддхава, я слышал, что ты очень умен. В Матхуре ты известен как ученик Брихаспати, но здесь ты рассуждаешь как глупый ребенок. Если верить твоим словам, мне очень повезло, что мой сын Кришна - Бхагаван, но я не считаю Его таковым. Хорошо, ты говоришь, что мой сын Кришна — Верховная Личность Бога, и я очень удачлив. Но как же так? Ты невероятный глупец! Как вообще возможно, чтобы мой сын был Верховным Господом? Тебе известны качества Бхагавана? Уддхава, ты изучил все Веды, Пураны и Упанишады. Знаешь ли ты Веданта-*шастру*? Мы слышали от Гаргачарьи Муни и Паурнамаси-деви, что Бхагаван свободен от всех видов недостатков, в особенности от восемнадцати из них. У Господа нет ни капли вожделения и жадности. Он никогда ни на кого не гневается. Так как же возможно, чтобы мой сын был Богом? Он такой жадный. Иногда *гони* говорят Ему: «Канайя, мы дадим Тебе сливок или *ладду*, если Ты станцуешь для нас». У Кришны текут слюнки, и Он тут же начинает танцевать. Разве это не означает, что

у Него есть жадность? А еще Кришна очень сердитый. Однажды Он в гнев разбил горшок с маслом. И к тому же Он такой врунишка! Вот, например, Он говорит: «Нет-нет, мамочка, Я не ел это масло». А у Самого при этом весь рот в масле. Бхагаван является *атма-рамой* и *анта-камой*, Он удовлетворен Сам в Себе, а моего сыночка Кришну никак не назовешь самодостаточным. Как же Он может быть Богом?» Тут Нанда Махарадж подумал про себя: «Господь лишен вожделения, а Кришна украл одежды *гони*».

*врадже прасиддхам наванйта-чаурам
гопйанганйам ча дукӯла-чаурам
анека-джанмāрджита-пāпа-чаурам
чаурāгрāгаṇйām пурушām намāми*
(Шри Чаураграганья-пурушаштака,

стих 1

Шри Билвамангала Тхакур)

«Я приношу поклоны величайшему вору. Он прославился во Врадже как воришка масла. Он похищает одежды *гони*, а также грехи предавшихся Ему душ, накопленные за многие воплощения».

Я потерял своего Бхагавана, и после этого я очень удачлив?

Нанда Махарадж сказал Уддхаве: «Как возможно, чтобы мой сын был Бхагаваном? Он обычный мальчик. Ты говоришь, что мне очень повезло, но ты просто глупец! Если бы тебе достался слиток золота, но ты внезапно потерял бы

его, стал бы ты говорить, что тебе очень повезло? Мы бы никогда не подумали, что наш Кришна - Бхагаван, а теперь ты говоришь, что мне повезло. Я потерял своего Господа, и после этого я очень удачлив? Ты глупец и не понимаешь, что и кому стоит говорить. Тебе кажется, что Ты очень разумен, но все твои слова - лепет несмышленного ребенка. Я потерял своего сына. Я просто отец Кришны, и мой сын покинул меня. Но, как ни странно, я все еще поддерживаю жизнь в этом теле. Дашаратха Махарадж был идеальным отцом. Когда Рамачандра оставил Айодхью и ушел в изгнание, Дашаратха Махарадж не смог вынести разлуки с Ним. Он воскликнул: «Ха Рама! Ха Рама! Ха Рама!» - и оставил тело. Взгляни же, о Уддхава, мой сын покинул Вриндаван, но я почему-то все еще продолжаю жить».

Другое дело, что в этом мире никто не способен дать своему сыну настоящую *прему*. В материальном мире каждый хочет быть рядом с тем, кто любит его больше всего. Любовь обладает огромной силой. Вы будете со своей женой или мужем до тех пор, пока между вами есть любовь. Как только вы заметите, что ваша вторая половина уже не дает вам достаточно *премы*, вы начнете думать: «Моя жена меня больше не любит!» И от этого ваш ум придет в беспокойство. Со временем возникнут большие проблемы, появятся ссоры и последует развод. Такова наша природа, потому что каждый желает *премы*. Когда муж думает, что его жена уже не

дарит ему достаточно любви, он станет блуждать в поисках любовницы. А если жена почувствует, что ее муж больше не дает ей *премы*, она найдет себе другого мужчину. На этом семейную жизнь можно считать оконченной.

Я хочу этим сказать, что все в этом материальном мире хотят *премы*, любви. Если муж и жена дарят друг другу любовь, то как может разрушиться их семейная жизнь? Это невозможно. *Према* не бывает односторонней, она исходит от обеих сторон.

Нанда Махарадж сказал Уддхаве: «Я несовершенен. Я всего лишь отец своего сына Кришны. Я не способен дать Ему идеальную *прему*». На самом деле эти слова показывают смирение Нанды Махараджа. Не думайте, что он и вправду несовершенен. Когда приходит смирение (*даинья*), преданный начинает говорить таким образом. Не считайте, что у Нанды Махараджа не было совершенной *премы* к Кришне. Все сказанное им является результатом его смирения. Это очень важно понять. В противном случае вся моя *катха* будет бессмысленна.

Чья *према* является более возвышенной: Дашаратхи Махараджа или Нанды Махараджа? *Према* Нанды Махараджа намного более возвышенна, так как любовь всегда стремится сделать счастливым другого. Дашаратха Махарадж не подумал о том, что спустя четырнадцать лет после изгнания Рамачандра вновь вернется в

Айодхью. Будет ли Он счастлив, когда по возвращении узнает, что Его отца нет в живых? Дашаратха Махарадж не задался этим вопросом. Он просто оставил тело.

Но что занимало все мысли Нанды Махараджа? О чем непрестанно думали все *враджаваси*, включая *гопи*? Кришна всегда говорит правду. Покидая Вриндаван, Он пообещал *гопи*: «*Āyāśya iti dautīkaṁ*. - Не волнуйтесь. Сегодня Я отправляюсь в Матхуру, завтра убью Камсу, а послезавтра вернусь к вам». Все *враджаваси*, в том числе *гопи*, верили, что Он обязательно вернется. Паурнамаси-деви сказала им, что Кришна всегда говорит истину, поэтому Он не может не вернуться.

Нанда Махарадж и *гопи* размышляли так: «Если Кришна вернется во Врадж и не увидит Своих отца, мать и *гопи*, Он будет несчастен». Они поддерживали жизнь в своих телах только ради счастья Кришны. Это говорит об их *преме*. *Према* никогда не ищет собственного наслаждения. Она существует ради счастья *иштадева*. *Гопи* помнили обещание Кришны вернуться. Они переносили все виды страданий ради Его счастья, и это настоящая *према*. Божественная любовь Нанды Махараджа гораздо более возвышенна, чем любовь Дашаратхи Махараджа. Здесь даже не может быть никакого сравнения.

Итак, Нанда Махарадж и Уддхава всю ночь напролет говорили о Кришне. Когда забрезжил рассвет, Уддхава решил, что настало время повторить

гаятри-мантры. Он направился к Ямуне и, приняв в ней омовение, сел на берегу. Между тем, к тому месту подошли *гопи* и стали перешептываться. Уддхава повторял *гаятри-мантры*, но до него долетали звуки их голосов. Они говорили: «Мы слышали, что из Матхуры прибыла прекрасная золотая колесница, которая когда-то забрала у нас нашего возлюбленного Кришну».

Гопи упоминали в беседе *карму*. Они считали, что Камса оставил тело из-за собственных греховных поступков. Хотя все вокруг говорили, что это Кришна убил Камсу, *гопи* считали, что это неправда. Если бы их спросили: «Кто убил Камсу?», они бы ответили, что это был Вишну. «Чайтанья-чаритамрита» подтверждает слова *гопи*. Враждендранандана Шьямасундара никогда не убивал *асуров*. Тогда кто же их убил? Вишну, который является инкарнацией Кришны. *Сиддханта* *гопи* совершенна. Они сказали: «Наш возлюбленный Кришна сейчас в очень юном возрасте, и Его тело такое нежное. Разве Он в состоянии убить Камсу? Камса оставил тело из-за своей греховной деятельности (*папа-кармы*)». Эти слова также являются *таттва-сиддхантой*, потому что все, что говорят *гопи*, - абсолютная истина. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур превосходно раскрывает эту тему, но мне не хватит времени, чтобы в подробностях обсудить ее. Я бы хотел говорить о ней беспрерывно, но это заняло бы целый месяц, потому что только за это время можно в полной мере осветить *катху* об

Уддхаве и дать развернутое объяснение восхитительного комментария Шрилы Вишванатхи Чакравартипада.

Уддхава слушал разговор *гони*. Девушки не понимали, почему золотая колесница приехала снова. Они заключили, что Камса оставил тело из-за своей собственной *кармы*. Согласно ведическим традициям семья усопшего должна совершить огненное жертвоприношение. Я не знаю, есть ли нечто подобное на западе, но в индийской ведической культуре родственники проводят ритуал *шраддхи* - огненное жертвоприношение. *Гони* слышали, что Камса оставил тело, и у них возник вопрос, как его семья будет проводить церемонию *шраддхи* и обряд *пурнахути* (предложение подношений в конце огненного жертвоприношения). Они думали: «Наверное, в Матхуре не нашлось подношений для *пурнахути*, поэтому оттуда прибыл посланник на колеснице, чтобы забрать наши сердца и со словами „Сваха!“ предложить их огню на церемонии *шраддхи* Камсы».

Одна из *гони* сказала: «Теперь наш возлюбленный Кришна стал повелителем Матхуры, и все Его прославляют. Он прислал Свою колесницу, чтобы сказать нам этим: «Эй, *гони*, это во Вриндаване Я ходил по пыльным дорогам, а теперь Я Матхурадхиш. Только взгляните на какой колеснице Я восседаю! Во Врадже Я пас коров, но теперь Я царь Матхуры. Если Мои слуги ездят на золотых колесницах, представьте, какая же колесница у Меня

Самого! Она вся в алмазах и других драгоценных камнях». Такими словами *гони* укоряли Кришну.

Услышав это, Уддхава подумал: «Ах, зачем я приехал во Враджа-бхуми на этой колеснице?» *Гони* продолжили: «Наш возлюбленный Кришна не приехал Сам. Он прислал Своего слугу, чтобы тот увидел нашу любовь и привязанность к Кришне». Из уст *гони* сыпались горькие упреки, жалиющие сердце Уддхавы. Девушки сказали: «Кришна не приехал, потому что теперь Он царь Матхуры. Как же Он будет ступать по пыли Враджа?»

Один вайшнавский поэт пел такую песню: «Теперь Враджа-Канайя навсегда остался в Матхуре и Двараке. Слезы *враджаваси* льются ручьями». Это очень печальное зрелище.

Гони поют в бенгальской песне:

*харийа геччхе враджер канай двараватир
деше
враджа гони кенде акул найан джале
бхаше
враджер канай врадже эсо дин дуийекер
мата
иридам канде судам канде кандчхе
авйрата*

«О Враджа-Канайя, пожалуйста, оставь Двараку и приходи во Врадж. Здесь Твое место. Умоляем, посети нас хотя бы на день-два. *Враджа-гони* тонут в потоках собственных слез. Субал и Шридам плачут по Тебе».

Кришна обращается к *гони*:

- Вы просите Меня прийти во Врадж, но как Я это сделаю, если там столько пыли?

- О Канайя, - отвечают Ему *гони*, - сейчас во Врадже нет никакой пыли. Наши слезы превратили ее в глину.

- Как же Я буду ходить по дорогам Враджа, если теперь там столько мокрой глины из-за ваших слез? Я не смогу пройти по ней.

- О Кришна, не беспокойся, Мы омоем Твои стопы своими слезами.

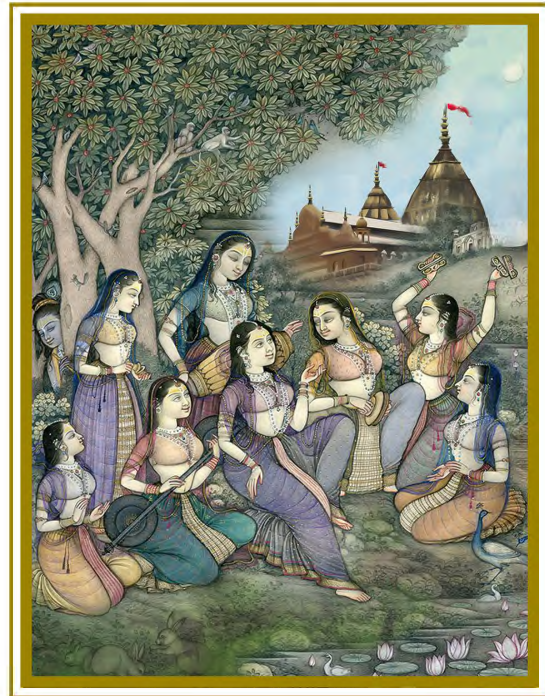
- А как Я переправлюсь через Ямуну?

- О дорогой Кришна, не бойся. Мы сделаем из своих тел лодку, чтобы Ты смог пересечь на ней реку.

Эта песня полна глубокой печали, но так прекрасна. Она повествует о том, каким стал Врадж, когда его покинул Кришна. Погруженная в Свое настроение разлуки, Шримати Радхика сказала: «Пожалуйста, позвольте Мне поймать эту птицу - Шьямасундару. Ее невероятно трудно поймать. Она не заговорит с нами. О, как жестока эта птица Шьямасундара! Какой же Он обманщик!» В настроении разлуки Шримати Радхика изливает душу: «Я создала такую прекрасную клетку, чтобы удержать в ней эту птицу. (Радхарани заточила Кришну в клетку Своего сердца.) Но эта хитрая пташка обманула Меня. Она вырвалась из Моей клетки и улетела прочь. Я научила ее петь «Радха-Радха» и кормила ее лучшими семенами граната, но все-таки она улетела». Это очень грустное,

но прекрасное повествование, которое дали наши Госвами.

Итак, Уддхава слушал *гони*, укоряющих Кришну, и думал: «О чем они говорят? Зачем я вообще приехал во Вриндаван? Лучше бы мне провалиться сквозь землю. Кришна отправил меня сюда, чтобы я утешил *гони* и остальных *враджаваси*, но что я могу им сказать?» Тогда *гони* обступили Уддхаву, и одна из них сказала: «Взгляните! Должно быть, этот человек - очень близкий друг моего дорогого Кришны. Он выглядит точь-в-точь как наш возлюбленный, но Он не Кришна». Уддхава и Кришна очень похожи, так же как Субал имеет большое внешнее сходство со Шримати Радхикой. Шримати Радхика и Субал очень похожи лицами и фигурой. Отличается только грудь, но остальные

черты, такие как глаза, нос, рот, губы и уши, у них одинаковы. Такое же внешнее сходство есть между Уддхавой и Кришной.

Гопи сказали: «Это не Кришна, но он очень близок и дорог Ему. Он даже одет в одежды нашего возлюбленного». (Кришна отдал Уддхаве все Свои одеяния и гирлянды.) *Гопи* почувствовали аромат тела Кришны, исходящий от одежд Уддхавы, и поняли, кому они принадлежат.

Порой, когда *гопи* полностью охвачены трансцендентным безумием (*дивья-унмадой*), они обнимают деревья *тамал* или пытаются заключить в объятия темное облако. Однако они не стали обнимать Уддхаву. Это очень важное заключение *сиддханты*. Йогамайя очень могущественна, и она создает все условия, необходимые для развития *премы*. *Према* не слепа, но наделена сознанием (*четана-дхармой*). Любовь этого материального мира бессознательна (*ачетана*), но в трансцендентном мире она обладает сознанием. *Гопи* не обняли Уддхаву, в противном случае всей *таттва-сиддханте* пришел бы конец. Это очень важный момент. Уддхава - *виджатия*, а *гопи* - *саджатия*. Как возможно, чтобы две эти *таттвы* смешались одна с другой?

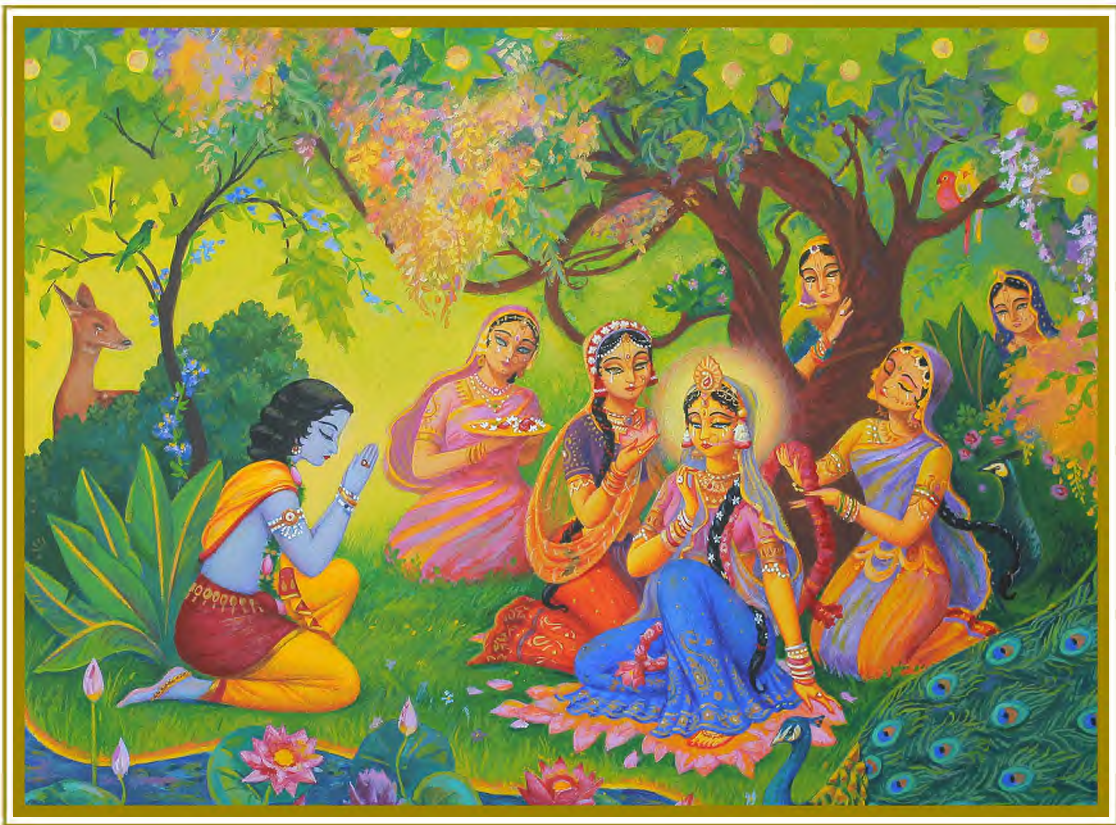
На одной стороне - *гьяни*, а на другой - *преми-бхакты* в настроении *мадхуры*. У них нет ничего общего. В этой связи

наши Госвами объяснили, почему *гопи* не обняли Уддхаву, хотя внешне он был так похож на Кришну. *Гопи* поняли, что Уддхава прибыл из Матхуры. Они приблизились к нему и задали несколько вопросов о божественной любви.

Когда Уддхава приехал из Матхуры с посланием для *гопи*, они стали плакать, вспоминая Кришну. Затем Шримати Радхика заметила шмеля и заговорила с ним, как безумная, приняв его за посланника Уддхавы или кого-то очень дорогого ему и Кришне. Об этом повествуют стихи из «Шримад-Бхагаватам» (10.47.12-21).

мадхуна китава-бандхо м̐ сприйаṅгхрим
сапатнйāḥ
куча-вилулита-м̐лā-куṅкума-
й̐майрубхир наḥ
вахату мадху-патис тан-м̐нинйāṁ
прасādam
й̐аду-садаси видамбйāṁ й̐асйа д̐утас
твам й̐дрк
(Ш.-Б., 10.47.12)

«Мой дорогой шмель, о лукавый друг Уддхавы и Кришны. Ты умело касаешься стоп людей, но тебе Меня не провести. Вижу, твои усы перепачканы *кункумой*, попавшей на них с грудей подруг Кришны. Сейчас Кришна услаждает слух дев Матхуры, и раз уж Он стал другом *матхураваси*, Он больше не нуждается в помощи жителей Враджа. С чего бы вдруг Кришне захотелось порадовать нас, *гопи*?

Если ты посланник такой личности,
как Он, зачем ты тогда вообще
сюда явился? Знай Кришна, что ты
оказался среди нас, Он бы очень
смутился».

Насколько сильна была обида *gopi* на
Кришну, если они отказывались о Нем
думать? Ответ содержится в следующих
строках:

*сакрд адхара-судхām свām мохинīm
пāйайитвā
суманаса ива садйас татйадже 'смāн
бхавāдрк
паричарати катхām тат-пāда-падмām*

*ту падмā
хй апи бата хртā-четā уттамах-
йлока-джалпах
(Ш.-Б., 10.47.13)*

«Кришна уже не одаривает нас
пьянящим нектаром Своих уст.
Сейчас Он раздает этот нектар
женщинам Матхуры. Говинда
пленил наши сердца, но Сам
Он похож на тебя, о шмель. Он
покидает прекрасный цветок и
перелетает на другой, который хуже
первого. Так Кришна обошелся с
нами. Не понимаю, почему богиня
процветания Лакшми все еще

продолжает служить Его лотосным
стопам, вместо того, чтобы оставить
их? Похоже, она до сих пор верит
лживым словам Кришны. Но мы,
гопи, не так глупы, как она».

Услышав сладостное пение шмеля
и заметив, что он пел о Кришне, чтобы
удовлетворить Ее, *гопи* ответила:

*ким иха баху шад-ангхре гайаси твам
йадунām
адхипатим агрхānām аграто нах
пурānam
виджайа-сакха-сакхйнām гийатām тат-
прасаnгах
киапита-куча-руджас те
калпайантйиштам ишitāх
(Ш.-Б., 10.47.14)*

«Дорогой шмель, Кришна здесь
больше не живет. Теперь Он
известен как Ядупати - царь
династии Яду. Мы слишком
хорошо Его знаем и потому не
желаем слышать твое пение
о Нем. Лучше лети к тем, кто
теперь так дорог Говинде, и пой
там. Отправляйся туда, где тебя
выслушают женщины Матхуры
- нынешние подруги Кришны,
облагодетельствованные Его
объятиями. Теперь Он гасит огонь
страсти, пылающий в сердцах
Своих новых возлюбленных. Эти
удачливые души по достоинству
оценят твое пение и станут
оказывать тебе всяческие
почести».

*диви бхуви ча расāйām kāх стрийас тад-
дурānāх
капаṭа-ручира-хāса-бхрӯ-виджрмбхасйа
йāх сйух
чараṇа-раджа уnāсте йасйа бхūtир
вайām kā
апи ча крпаṇа-накише хй уттамах-
илока-иāбдах
(Ш.-Б., 10.47.15)*

«О собирающий мед, должно быть,
Кришна очень сожалеет, что не
может нас увидеть? Конечно Он
не может забыть наши встречи.
Поэтому Он отправил тебя сюда
утешить нас. Но ничего не говори!
Смертные женщины всех трех
миров: небес, земли и ада – легкая
добыча для Кришны, ибо кто устоит
перед Его изогнутыми бровями?
Более того, Ему всегда служит
сама богиня процветания. Кто мы
такие по сравнению с ней? И хотя
Кришна очень хитер, Он также и
очень щедр. Ты можешь сообщить
Ему, что Его доброта к несчастным
заслуживает похвалы, ведь недаром
Его называют Угтамашлокой – тем,
кого воспевают лучшими стихами».

*висрджа иираси падам ведмй ахам чā-
ту-кāраир
анунайа-видушас те 'бхийетйа даутйаир
мукундāt
сва-крта иха виширтāпатйа-патй-
анйа-локā
вйасрджад акрta-четāх ким ну
сандхейам асмин
(Ш.-Б., 10.47.16)*

«Ты кружишь у Моих стоп, чтобы заслужить прощение за свои прошлые оскорбления. Улетай прочь! Я знаю, что Мукунда научил тебя сладостным льстивым речам и сделал тебя Своим посланником. Это хитрый ход, Мой дорогой шмель, но Я разгадала его. Кришна повинен перед нами. Мне известно, что ты очень завистлив, но не передавай Ему Моих слов. Мы, *гопи*, оставили своих мужей, детей и религиозные принципы, сулящие лучшее рождение, и теперь нам не остается ничего другого, кроме как служить Кришне. Но Он, трезво управляя Своим умом, с легкостью позабыл нас. Поэтому больше не говори о Нем. Лучше забыть то, что нас с Ним когда-то связывало».

*мргайур ива капйндрам вивйадхе лубдха-
дхармā
стрийам акрта вирӯнам стрй-джитах
кāма-йāнām
балим апи балим аттвāвештайад дхв-
йāкша-вад йас
тад алам асита-сакхйаир дустйаджас
тат-катхāртхah
(Ш.-Б., 10.47.17)*

«При воспоминании о прошлых жизнях Кришны, нам становится страшно, мой дорогой шмель. В воплощении Рамачандры Он действовал как охотник, вероломно убив Своего друга Вали. Шурпанакха пришла к Рамачандре, чтобы утолить Его

желания, а Он обезобразил ее, отрезав ей нос и уши. Приняв облик Ваманадева, Он разграбил имущество Бали Махараджа, сделав вид, что принимает от него служение. Ваманадев поймал Бали Махараджа, связав его как ворона. Мой дорогой шмель, не стоит завязывать дружбу с таким, как Он. Я знаю, что, начав говорить о Кришне, очень трудно остановиться, и признаю, что у Меня не хватает сил, чтобы перестать говорить о Нем».

*йад-анучарита-лīлā-карṇa-пййӯша-
випрут-
сакрд-адана-видхӯта-двандва-дхармā
винашйāх
сапади грха-кутумбам динам утсрджйа
дйнā
бахавā иха вихаṅгā бхикишу-чарйām
чаранти
(Ш.-Б., 10.47.18)*

«Рассказы о Кришне настолько могущественны, что способны разрушить четыре опоры религии: следование своему долгу, экономическое процветание, удовлетворение чувств и освобождение. Любой, кто через слух попробует хотя бы каплю нектара *кришна-катхи*, избавится от всех материальных привязанностей и зависти. Обычная семейная жизнь станет для него нестерпимой, и, свободный от всех привязанностей,

он внезапно все оставит. Он станет
нищим, скитаясь как птица, и будет
просить милостыни, чтобы как-то
выжить. Хотя такой отказ от мира
похвален, будучи женщиной, Я не
могу пойти на это».

*вайам ртам ива джихма-вйāхртам
йираддадхāñāх
кулика-рутам ивāджйāх криñа-вадхво
хариñйāх
дадрийур асакрд этат тан-накха-
спарйā-тйвра
смара-руджа упамантрин бхаñйатām
анйā-вāртā*
(Ш.-Б., 10.47.19)

«О мой дорогой посланник,
Я уподобилась глупой птице,
завороженной чарующим пением
охотника и пронзенной в сердце
его стрелой. Мы поверили словам
Кришны, и перед нами разверзлась
пучина страданий. Прикосновение
краешков Его ногтей изранило
наши лица. Он причинил нам
столько боли! Поэтому оставь
разговоры о Нем и поговори о чем-
нибудь другом».

Услышав эти слова Шримати
Радхики, шмель улетел, а затем вернулся.
Поразмыслив, *гони* сказала:

*прийā-сакха пунар āgāх прейасā
прешитах ким
варайā ким анурундхе мāнанййо 'си ме
'ñга
найаси катхам ихāсмāн дустйаджа-*

*двандва-пāрийвам
сататам ураси саумйā ирййр вадхх
сāкам āсте*
(Ш.-Б., 10.47.20)

«Ты очень близкий друг Кришны и
снова явился сюда по Его приказу.
Поэтому Я должна оказать тебе
всяческие почести. О лучший из
посланников, скажи, что вновь
привело тебя к нам? Кришна не в
силах отказаться от Своей любви, и
поэтому ты явился, чтобы забрать
нас к Нему. Но как ты собираешься
это сделать? Мы знаем, что сейчас
к груди Кришны прильнуло
множество богинь процветания, и
они постоянно служат Ему гораздо
лучше, чем можем мы».

Похвалив шмеля за рассудительность,
Она, охваченная восторгом, произнесла
такие слова:

*апи бата мадху-пурйām āрйā-путро
'дхунāсте
смарати са питр-гехāн саумйā
бандхūмйй ча гопāн
квачид апи са катхā нах киñкарйñām
грñйте
бхуджам агуру-сугандхам мўрдхñй
адхāсийат
кадā ну*
(Ш.-Б., 10.47.21)

«Как добропорядочный юноша
Кришна живет сейчас в гурукуле
Матхуры, предав забвению всех
гони Вриндавана. Но неужели

Уддхава лицезрел все возвышенные настроения Шримати Радхики, в том числе и ее безумие, называемое *дивья-унмада*. Это безумие не материально, оно духовно и божественно по своей природе. Шри Шукрадева Госвами описывает *дивья-унмаду* Шримати Радхики в Десятой песни «Шримад-Бхагаватам», 47 главе, стихах с 12 по 21, называемых Бхрамара-гита, Песнь Шмеля

Он не помнит теплый отчий дом
Своего отца Нанды Махараджа?
Вспоминает ли Он хотя бы иногда
нас, Своих служанок, или забыл

безвозвратно? Смилостивится ли
Он когда-нибудь над нами, еще раз
подарив прикосновение Своих рук,
источающих аромат *агуру*?»

Автор книги

ом вишнупад ашототтара-шата

Шри ШРИМАД БХАКТИВЕДАНТА ВАНА ГОСВАМИ МАХАРАДЖ

Об авторе

Шри Шримад Бхактиведанта Вана Махарадж явился в этот мир в январе 1959 года в округе Миднапур (Западная Бенгалия), неподалеку от *пада-тиртхи* Шри Чайтаньи Махапрабху, называемой Пичхалда и упоминаемой в «Шри Чайтанья-чаритамрите».

Он получил степень бакалавра по экономике в Калькуттском Университете в 1980 году.

В 1981 году Махарадж присоединился к Гаудия Веданта Самити. Шрипад Бхактиведанта Вана Махарадж получил посвящение в *харинаму* от Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа, а через шесть месяцев - *дикишу* от Шрилы Бхактиведанты Ваманы Госвами Махараджа. Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж обучал Шрипад Вана Махараджа вайшнавской философии. Он ежедневно давал особые лекции по «Джайва-дхарме», «Бхагавад-гите», шести Сандарбхам и другим священным писаниям.

В 2000 году на Гаура-пурниму Шрипад Бхактиведанта Вана Махарадж получил посвящение в *санньясу*.

С 1997 года под руководством своих духовных учителей, Шрилы

Бхактиведанты Ваманы Госвами Махараджа и Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа, и по их наставлению Шрипад Вана Махарадж путешествует с проповедью по всему миру, распространяя миссию Шри Чайтаньи Махапрабху.

Над книгой работали

Перевод текста и подбор материала:	Радхе Шьям дас Триведишвари д.д.
Сверка с оригиналом (фиделити):	Ананда Прадайини д.д. Дивья Премамайи д.д.
Редакторы:	Ананда Прадайини д.д. Анима д.д. Дивья Премамайи д.д.
Корректоры:	Анима д.д.
Работа над обложкой:	Таруни Гопи д.д.
Иллюстрации:	Бимал Кришна дас Васудама Кришна дас Санатана дас Ананда Прадайини д.д. Манджари д.д.
Верстка и дизайн:	Раман Бихари дас Дивья Премамайи д.д.