

Его Святейшество
Гоур Говинда Свами Махарадж

ВЕРШИНА БХАКТИ

Бхакти-наипунья

Эта книга посвящается Его Божественной Милости
Ом Вишнупаде Шри Шримад
А.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде,
основателю- ачарье Международного Общества сознания Кришны

*Перевод в электронную форму: Green
Редакция: Свананда Сукха-Да дас*

“Философская книга”
Москва, 2001

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПРЕДИСЛОВИЕ	3
2.	ОБРАЩЕНИЕ	3
3.	МАТХУРА-РАСА	5
	Лучший способ слушания	7
	Садху-санга	7
	Кришна пребывает там	8
	Повелитель Матхуры	9
	Кришна — вечный Брахмачари	9
	Нишкинчана-Бхакты	10
	Простота — это вайшнавизм	11
	Имя Радхи скрыто	11
4.	ИСТОЧНИК ВСЕГО ПРЕДАННОГО СЛУЖЕНИЯ	12
	Лекция Его Святейшества Гоур Говинды Свами Махараджи по комментарию Бхактиведанты	12
	Объект любви	13
	Осознайте и узрите Абсолютную Истину, Кришну	13
	Два Бхагавана	14
	Чтобы увидеть, необходимо услышать	14
	Чистая любовь — высшее счастье	15
	Према-лила-таттва	15
	Према-раджера-катха	15
	Господь Баладева, повелитель сандхини-шакти	16
	Вечные любовные отношения	16
	Источник всего преданного служения	16
	Лакшмидеви	17
	Направление пути	17
	Радхарани — мой гуру	17
	Гуру-даршана	18
	Главный итог — Кришна-према	19
5.	НЕКТАР, СМЕШАННЫЙ С ЯДОМ	19
	Дарующий премю	20
	Пусть Гауранга всегда Будет в вашем сердце	20
	Смесь двух противоположностей	21
	Радха-према — Высший Гуру	22
	Лишенный гордости и исполненный смирения	23
	Яд и нектар	23
	Великое опьянение	23
	Чего нет ни у одной топи	24
6.	ВЕРШИНА БХАКТИ	24
	Трансцендентный поток	24
	Две противоположности, слитые воедино	25
	Враджа-виласа	25
	Шмель	25
	Удивительный и таинственный	26
7.	КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ГОУР ГОВИНДЫ СВАМИ	26

1. ПРЕДИСЛОВИЕ

“Вершина бхакти” — это сборник лекций Его Святейшества Гоур Говинды Свами Махараджи, ученика Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Шрилы Прабхупады, по комментариям Бхактиведанты.

Шрила Прабхупада перевел “Бхагавад-гиту”, “Шримад-Бха-гаватам” и “Шри Чайтанья-чаритамриту” и написал комментарии к ним, выполнив таким образом наставление своего Гуру Махараджи, Его Божественной Милости Ом Вишнупады Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Махараджи Прабхупады. С величайшим смирением Шрила Прабхупада учил нас своим примером, каким должен быть чистый преданный Господа, *вайшнава-садху*. Даже спустя семнадцать лет после его ухода из материального мира люди обретают сознание Кришны через его книги.

Шрила Прабхупада всегда хотел, чтобы его ученики и ученики его учеников тщательно изучали и понимали его книги и комментарии, глубокие, как океан. Но кто настолько смел, что может войти в этот океан и измерить его? У нас нет силы, чтобы войти в него, и мы всего лишь стоим на берегу этого безбрежного океана — только стоим и пытаемся попробовать хотя бы его каплю.

Мы надеемся, что и новички, и продвинутые преданные получают удовольствие от чтения “Вершины бхакти”. Большая часть цитат взята из книг Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, поэтому, чтобы лучше понять эту книгу, следует сначала ознакомиться с книгами Шрилы Прабхупады. Правда, Шрила Прабхупада говорил, что такой духовный труд подобен сахару: с какой стороны ни начнешь пробовать — везде он одинаково сладок.

Чувствуя себя не способными ощутить вкус этого нектара, мы передаем его вам, в надежде, что им насладитесь вы.

P.S. Прошу прощения за возможные неточности текста при электронном переводе шлок санскрита, хотя как мог пытался проверить шлоки с доступного мне оригинала (так как чувства не совершенны...) Ваш слуга слуги преданных, недостойный слуга NRS. Буду признателен за любую помощь в этом направлении и прочих благословений в направлении духовного развития, припадаю к стопам всех преданных...Адрес электронный есть у администратора сайта.

Мы надеемся, что хотя бы немного помогли вам понять комментарии Бхактиведанты, и смиренно молимся о том, чтобы оставаться слугами *вайшнавов*,

*Издатели
Шри Шри Кришна-Баларам Мандир, Бхуванешвар,
Гаура Пурнима, 27 марта 1994 года.
День явления Према Пурушоттамы
Шри Чайтаньи Махапрабху.*

2. ОБРАЩЕНИЕ

*нарайанам намаскртйа
нарам чайва нароттамам
девим сарасватим вйасам
тато джайам удирайт*

Перед чтением “Шримад-Бхагаватам”, который является единственным путем к победе, следует выразить свое почтение Личности Бога, Нараяне, Нара-нараяне Риши — лучшему из людей, матери Сарасвати — богине знаний, и Шриле Вьясадеве — автору.

(“Шримад-Бхагаватам”, 1.2.4)

*веде рамайане чайва
пуране бхарате татха
адав акте на мадхйе ча
харих сарватра гийате*

В Ведической литературе, включая “Рамаяну”, “Махабхарату” и Пураны, с самого начала (*адау*) до конца (*анте ча*), также как и в середине (*мадхйе ча*), объясняется только Верховная Божественная Личность, Хари.

(цитируется в “Чайтанья-чаритамрите”, Ади, 7.131, ком.)

*мукхам кароти вачалам
пангум лангхайате гирим
йат-крпа там ахам ванде
ири гурум дина тарине*

Я с почтением склоняюсь перед духовным учителем, чья милость превращает немного в красноречивого оратора и помогает хромоте преодолеть горы.

*парамананда хе мадхава
падунгалучи макаранда
се-макаранда папа-кари
ананде боло хари хари*

харинка наме ванда вела
пари кариве чака-дола
се чака-доланка-пайаре маномо
раху нирантаре
мано мо нирантаре раху ха-
кришна бали джсва джау
ха-кришна бали
джау джива моте
удхара радха-дхава
моте удхара радха –дхава
моте удхара радха -дхава

Твои лотосные стопы источают нектар. Вкушая его, радостно воспевай: “Харибол! Харибол!” Подготовь корабль святого имени. Чака-дола (Господь Джаганнатха) с огромными круглыми глазами переправит меня через океан материального мира. Пусть мой ум всегда остается сосредоточенным на лотосных стопах Чака-долы, круглоглазого Господа Джаганнатхи. Пусть мой ум пребывает с Ним в момент смерти. Пусть мой язык восклицает: “О Кришна! О Кришна! Пожалуйста, защити меня и дай мне прибежище”.

дхармах проджджхита-каитаво
'тра парамо нирматсаранам сатам
ведйам ваставам атра васту
шивадам тапа-трайонмуланам
шримад-бхагавате маха-муни-крте
ким ва параир ишварах
сadyo хрдй аварудхйате 'тра
кртибхих шушрушубхис тат -кицанат

Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели, эта “Бхагавата-пурана” провозглашает высочайшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. Высочайшая истина—реальность, во имя всеобщего блага отличная от иллюзии. Такая истина уничтожает тройственные страдания. Этой прекрасной “Бхагавата-пураны”, составленной великим мудрецом Вьясадевой (в пору его духовной зрелости), вполне достаточно для осознания Бога. Зачем же нужны какие-либо другие писания? Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать послание “Бхагаватам”, это знание сразу же утверждает Верховного Господа в его сердце.

(“Шримад-Бхагаватам”, 1.1.2)

нигама-кална-тарор галитам пхалам
шука -мукхад амрта -драва -самйутам
пибата бхагаватам расам алайам мухур
ахо расика бхуви бхавуках

О искушенные и вдумчивые люди, вкушите “Шримад-Бхагаватам” — зрелый плод дерева желаний ведической литературы. Он вышел из уст Шри Шуккадевы Госвами, отчего стал еще вкуснее, хотя его нектарный сок и прежде приносил наслаждение всем, включая и освобожденные души.

(“Шримад-Бхагаватам”, 1.1.3)

анартхопашамам сакшад
бхакти-йогам адхокшадже
локасийаджанато видвами
чакре сатвата-самхитам

Связующий процесс преданного служения может непосредственно облегчить все материальные страдания живого существа, которые чужды его природе. Но люди в большинстве своем не знают этого. Потому мудрец Вьясадева составил это ведическое писание, которое связано с Высшей Истиной.

(“Шримад-Бхагаватам”, 1.7.6)

йасйам ваи труйаманайам
кришне парама-пуруше
бхактир утпадйате пумсах
шока -моха -бхайапах

В человеке, который просто слушает ведические писания, тотчас же пробуждается влечение к любовному преданному служению Господу Кришне, Верховной Личности Бога, которое гасит в нем пламя скорби, иллюзии и страха.

(“Шримад-Бхагаватам”, 1.7.7)

шримад-бхагаватам пуринам -амалам йадвайшнавасам прийам
йасмин парамахамсйам экам амалам джнанапарам гийате
татра джнана-вайрага-бхакти-сахитам наишкармйам
авишкртам тач чхрван су-патхан виچارана-паро

бхактйа вимучйен нарах

“Шримад-Бхагаватам”—чистейшая из Пуран. Она наиболее дорога вайшнавам, так как описывает чистое высшее знание лорд-махамс. “Бхагаватам” раскрывает метод, освобождающий от материальной

деятельности, процесс трансцендентного познания, отречения и преданности. Каждый, кто серьезно пытается понять “Шримад-Бхагаватам”, надлежащим образом слушая и с преданностью читая его, обретает полное освобождение.

(“Шримад-Бхагаватам”, 12.13.18)

*артхо 'йам брахма-сутрапам
бхаратартха –винирнайах
гайатри-бхаийа-рупо 'сау
ведартха -нарибмхитах*

В “Шримад-Бхагаватам” содержится смысл “Веданта-сутры”. Все комментарии “Махабхараты” присутствуют в нем. И комментарий Брахма-гайтри тоже заключен в нем и обогащен всей полнотой ведического знания.

(“Гаруда Пурана”, цитируется по “Ч.-ч.”, Мадхья, 25.143)

*сарва -ведетихасанам сарам
сарам самуддхutam*

Суть всей ведической литературы и всех летописей была собрана в “Шримад-Бхагаватам”.

(“Ш.-Б.”, 1.3.41, цитируется по “Ч.-ч.”, Мадхья, 25.145)

*сарва -веданта - сарам хи
шримад-бхагаватам шийате
тад-расамрта-тритасйа
нанйатра сиад ратих квачит*

“Шримад-Бхагаватам” называют сутью всей философии Веданты. Того, кто испытал наслаждение, вкушая его нектар, никогда не привлекут иные писания.

(“Шримад-Бхагаватам”, 12.13.15)

*'кришна -бхакти-раса -сварупа' три –бхагавата
тате веда-шастра хайте парам махаттва*

“Шримад-Бхагаватам” непосредственно рассказывает о нектаре, который можно получить только в служении Кришне. Поэтому “Шримад-Бхагаватам” выше остальных ведических писаний.

(“Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 25.150)

*чари-веда-упанишаде йата кичху хайа тара
артха лана вйаса карила санчайя*

Вьясадева собрал в “Веданта-сутре” выводы всех четырех Вед и ста восьми Упанишад.

(“Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 25.98)

*йеи сутре йеи рк-вишайа-вачана
бхагавате сеи рк шлоке нибандхана*

В “Веданта-сутре” объясняется цель всего ведического знания. Та же самая цель объяснена и в “Шримад-Бхагаватам” восемнадцатью тысячами стихов.

(“Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 25.99)

*дживера нистара лаги' сутра каила вйаса
майавади-бхаийа шуниле хайа сарва-наша*

Шрила Вьясадева дал философию Веданты, чтобы освободить обусловленные души. Но если человек слушает комментарии Шанкара-чарьи, эта философия не принесет ему никакого блага,

(“Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 6.169)

*йаха, бхагавата пада вайишавера стхане
эканта атрайа кара чайтанйа-чаране*

Если ты хочешь понять “Шримад-Бхагаватам”, ты должен обратиться к осознавшему себя вайишаву и слушать его наставления. Ты можешь сделать это, только полностью предавшись лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху.

(“Чайтанья-чаритамрита”, Антья, 5.131)

*бхагавате дже на мане се йавана сама
тара шаста ачхе джанме джанме прабху йама*

Человек, не приемлющий “Шримад-Бхагаватам”—явана или млеччха. И из жизни в жизнь его ожидает наказание Ямараджи.

(“Чайтанья-бхагавата”, Ади, 1.39)

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

3. МАТХУРА-РАСА

*(Утренняя лекция по “Шримад-Бхагаватам”,
9.2.10-13, Кришна-Баларам Мандир, Бхуванешвар,
Индия, 19 июня 1993 г.)*

*кришнатулйа бхагавата-вибху сарваширайа
прати-шлоке прати-акшаре пана артха кайа*

“Шримад-Бхагаватам” — это необычная книга, она неотлична от Кришны. И поскольку Кришна — это Сам Верховный Господь, “Бхагаватам” тоже является Верховным Господом. Подобно тому, ' как мы принимаем прибежище у Кришны, мы принимаем прибежище '. “Шримад-Бхагаватам”.

В каждом стихе, в каждом слове — даже в каждой букве — заключен глубочайший смысл. Если вы захотите объяснить один стих из “Шримад-Бхагаватам”, даже многих дней будет недостаточно — что уж говорить о паре часов.

*нигама-калпа-тарор галитам пхалам
шука -мукхад амрта -драва -сам йутам
пибата бхагаватам расам алайам мухур
ахо расика бхуви бхавуках*

Что представляет собой “Бхагавата”? Она — *нигама-калпа-тарор галитам пхалам* — самый спелый, самый сладкий, нектар-ный плод древа Вед. Этот плод, “Шримад-Бхагаватам”, *шука-мукхад амрта* — сошел с уст Шукадевы Госвами. “Шука” переводится как “попугай”. Обычно попугай надклеивает только самые сладкие и спелые плоды, и от этого они становятся еще слаще. Подобно этому, “Шримад-Бхагаватам”, самый спелый, самый сладкий и сочный нектарный плод древа Вед, стал еще слаще, сойдя с уст Шукадевы Госвами.

Отведайте нектар

Мы снова и снова взываем к тем, кто развил в себе вкус к нектару, который источает “Шримад-Бхагаватам”, *расика-бхактам, мухурахорасика бхувибхавуках*: “Приходите! Приходите! Приходите к нам!” Снова и снова мы взываем: “Отведайте этого нектара! Отведайте этого нектара! Нигде больше не найдете такого!” Это не винная лавка, которую предпочитаете вы: “Открыто круглосуточно. Холодные вина! Приходите, пейте, ешьте, танцуйте!” И люди бросаются туда и тратят на все это деньги. Только сумасшедший побежит туда—есть испражнения.

Мы не требуем денег — ни доллара. Мы раздаем этот нектар бесплатно: “Приходите! Приходите и пейте. Пейте, ешьте и танцуйте с нами!” Мы поднимаем огромный транспарант, привлекая всеобщее внимание. Но многие ли приходят? У кого есть вкус к этому? Большинство людей развили в себе вкус к алкоголю, вкус к испражнениям. В их жизни совсем нет нектара. Они самые несчастные. И если мы даем им такую счастливую возможность отведать нектара — они ее отвергают. Они просто несчастные негодяи. Мы предоставляем вам такой счастливый случай, а вы отворачиваетесь, и потому вы — самые несчастные и жалкие негодяи. Это действительно очень печально.

“Бхагавата” исполнена столь сладостной нектарной *катхи* о Кришне, Враджендранандане, сыне Нанды Махараджи. В первом стихе “Шримад-Бхагаватам” говорится: *сатйам парам дхимахи*.

Что это означает? *Дхимаха* значит “медитировать”, а *сатйам парам* — “Высшая Истина”. “Бхагаватам” призывает: “Медитируйте на Высшую Истину”. Но разве вы медитируете на Высшую Истину? *Сатйам парам дхимахи*. Вы медитируете не на Высшую Истину, а скорее на объекты чувственного наслаждения. Тысячи и тысячи жизней уже прошли в медитации на эти объекты чувственных наслаждений, материальных удовольствий. Но в “Бхагаватам” сказано: “Медитируйте на эту Высшую Истину”.

Если вы останетесь одни, то не сможете погрузиться в медитацию. Вы будете размышлять об этих отвратительных объектах наслаждения, о *майе* — уродливой ведьме. Вы будете сосредоточены на объектах чувственного наслаждения. Вот почему Шриман Махапрабху говорит:

*кришна-варнам твиша 'кришнам
сангопангастра -паршад
йаджнаих санкиртана -прайаир
йаджанти хи су-медхасах*

(“Шримад-Бхагаватам”, 11.5.32)

Группы преданных должны собираться вместе и медитировать. Совместная медитация и есть то, чем мы занимаемся, повторяя:

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

Слово *санкиртана* означает группу преданных, собравшихся вместе для прославления Господа. Если это делает один человек — *этокиртана*, а не *санкиртана*.

Давайте же соберемся все вместе и будем медитировать на Высшую Истину. Шрила Вьясадева говорит: *сатйам парам дхимахи*. Вы—духовные души, *дживера 'свару па'хья-кришнера 'нитийа-даса'*.

Ваше истинное положение—быть слугой Кришны, и у вас есть это право или квалификация медитировать на Высшую Истину, на *сатйам парам*. Но вы покрыты *майей*, иллюзорной энергией, и не можете понять своего предназначения. Но гуру, *садху-вайшнавы* приходят, чтобы напомнить вам о нем, *Бхакта-бхагавата*, воплощение Бхагаваты, и *грантха-бхагавата* напоминают о том же. У вас есть на это право, поэтому нужно сосредоточиться и медитировать только на *сатйам парам*, Высшую Истину, или Верховного Господа, Кришну. Если вы не способны сделать это, вам только и остается размышлять об уродливой ведьме *майе*, об объектах чувственного наслаждения. Но это не медитация—это несерьезно.

Нас бесчисленное множество, а Верховный Господь — один, и другого — нет. Он—*адвайя-маттва*,

единственная Абсолютная Истина, и Он — объект медитации. Давайте же соберемся вместе и будем медитировать на Него, следуя наставлениям *садху-гуру*. Пока вы не будете слушать “Шримад-Бхагаватам” из истинного, авторитетного источника — от *бхакта-бхагаваты*, преданного *бхагава-ты*, воплощения самой “Бхагавата Пураны”, вы не сможете освободиться от обусловленности:

*йасйам ваи шруйаманайам
кришне парама-пуруше
бхактир утпадйате пумсах
шока -моха -бхайапах*

Мы произносим этот стих ежедневно перед чтением “Шримад-Бхагаватам”.

“В человеке, который просто слушает ведические писания, тотчас же пробуждается влечение к любовному преданному служению Господу Кришне, Верховной Личности Бога, которое гасит в нем пламя скорби, иллюзии и страха”,

(“Шримад-Бхагаватам”, 1.7.7)

Пока вы не читаете или не слушаете “Шримад-Бхагаватам” из авторитетного источника, вы остаетесь в обусловленном состоянии. Поэтому читайте и слушайте “Шримад-Бхагаватам” из истинного источника.

Лучший способ слушания

Десятая Песнь “Шримад-Бхагаватам”, *према-лила*, — это сливки всей “Бхагаваты”. *Радха-кришна-према-лила*. Когда Махапрабху спросил Рамананда Рая: *‘шравана-мадхье джшвера кон шрешитха шравана?’* — каков наилучший способ слушания — Рамананда Рай ответил: *‘радха-кришна према-келикарна-расайана’* — слушать о трансцендентных супружеских любовных играх Радхи и Кришны, которые описаны в Десятой Песни.

Но слушать нужно от осознавшего эти игры *садху-вайшна-ва*, который полностью погружен в океан *радха-кришна-премы* и целиком посвятил себя размышлению о нем. И только от такой личности надо услышать Десятую Песнь — в противном случае мы получим обратный эффект. И после чтения и слушания Десятой Песни следует перейти к Одиннадцатой. Если человек не читает Одиннадцатую Песнь, его, несомненно, ожидает падение. Таков процесс. Вот почему мы ежедневно слушаем “Бхагаватам” — *бхагавата-шравана*. Это деятельность, которая должна совершаться ежедневно: *нитйам бхагавата-севайа*. Так же как мы каждый день едим, спим, принимаем омовение, ходим в туалет и так далее — подобно этому, мы ежедневно слушаем “Бхагаватам” из авторитетного источника, *шримад-бхагаватам-шравана*.

Но если вы перестанете каждый день принимать *прасад*, спать, мыться — что произойдет? Ваше тело начнет болеть, в конце концов, совсем одряхлеет, и вы умрете. Также и *шримад бхагаватам-шравана* — это то, что необходимо делать ежедневно. В противном случае — вы призываете смерть.

В Наимишаранье риши, возглавляемые Шаунакой, сказали Суте Госвами (“Шримад-Бхагаватам”, 2.3.20): *джшхвасати дардурикева сута, на чопагайатй уругайа-гатхах*, “О Сута Госвами, если человек имеет язык, но не повторяет святое имя, если он не занят *кришна-катхой* и не прославляет Кришну—его язык не лучше лягушачьего”.

У лягушки есть язык, и у вас тоже. Лягушка квакает, и это ей очень нравится. Но кваканьем она привлекает змею, которая ее проглотит: “Вот я здесь — иди сюда, проглоти меня”.

И у вас есть язык, но вы не повторяете святых имен Господа. Вы не *заняты кришна-катхой*, или прославлением Кришны, или Бхагаваты, И это — *дардурикева*, “язык лягушки”, и вы призываете смерть: “Я здесь—иди, проглоти меня”, — вот что вы делаете.

Садху-санга

Махапрабху дал пять наставлений, после того как изложил 64 составляющих *садхана-бхакти*:

*садху-санга, нама-кпртана, бхагавата-шравана
матхура-васа, шри-муртира шраддхайа севана*

(“Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 22.128)

Это *нитъя-карма*, если вы каждый день занимаете себя хотя бы в этих пяти видах деятельности, вы легко разовьете в себе *криш-на-бхакти*. *Панча анго кришна-бхакти джанмайа эй панчера алта сайга* (“Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 22.129). Но к *садху-санге* содержатся и остальные четыре вида деятельности. И если вы поете *киртан* вместе с *садху*, тогда это чистое воспевание — *садху-санга шуддха нама-киртана*.

Садху означает “чистый преданный Кришны”, *шуддха-бхакта*. Он полностью предан—это основной признак настоящего *садху*. *Кришне-каршанатва*, он абсолютно предан Кришне. Вот почему Махапрабху дал такое наставление: *садху-санге ваи кришна -нама нахи хайа*.

Если вы общаетесь с ненастоящим *садху*, вы никогда не сможете произнести имя Кришны. Это будут просто пустые звуки: *ха-ре криш-на-ра-ма*. Не истинные имена, а обычные слова из словаря. Настоящее имя неотлично от Кришны, но у вас ничего не выйдет — только пустые звуки. Едва ли возможно достигнуть уровня *намабха-сы* при таком общении — скорее будет воспевание на уровне *нама-апарадхи* — воспевание с оскорблениями.

“О, братья, вы должны очень хорошо понять, что все это огромные препятствия, способные убить *кришна-бхакти*. Так вы не сможете развить *кришна-бхакти*. Если вы хотите чисто повторять святое имя,

кришна-наму, то должны посвятить себя *садху-санге*. Откажитесь от всех прочих желаний: материальных удовольствий, освобождения или мистического могущества.

анйабхиттишта-тунйам джнана
-кармадй -анавртам
анукулиена кришнану-
шиланам бхактир уттама

(“Бхакти-расамрита-синдху”, 1.1.11)

Посвятив себя *садху-санге*, вы получите все остальное. И сможете воспевать святые имена чисто. Вы будете слушать *кришна-катху*, “Шримад-Бхагаватам”, потому что *садху* всегда говорит из “Шримад-Бхагаватам”, — и останетесь в Матхуре. *Садху-санга, нама-киртана, бхагавата-шравана и матхура-васа*. Сейчас мы объясним, что такое Матхура.

Матхура—это место явления Кришны, и Он появляется в том месте, где присутствует настоящий *садху* и ведется *кришна-катха*. *Кришна-катха* настолько привлекательна, что Сам Кришна притягивается ею и появляется там, где о Нем говорят. Вам может выпасть такая счастливая возможность *матхура-васы*, жизни в Матхуре. И *шри-муртира шраддхайа севана*.

Садху всегда там, где храм, и таким образом, вы будете заняты *арча -виграхы -севай*.

Вы должны очень хорошо понять, что первое требование — это *шраддха, адау шраддха*. *Шраддха* означает “непоколебимая, твердая вера”.

'шраддха 'шабде-вишваса кахе судрдха нишчайя
кришне бхакти кайле сарва-карма крта хайя

(“Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 22.62)

Шраддха — это твердая непоколебимая вера в слова *садху, шастры и гуру*: “Развивая в себе *кришна-бхакти*, вы исполняете все до единого обязательства”.

Если вера соответствует этому определению, то это *шраддха*. Если же вы не обладаете ею — у вас нет фундамента. Вера — это фундамент. Без него здание рушится. Вы заложили фундамент, но он недостаточно прочен. Слабую, непрочную веру нельзя назвать устойчивой. И здание продолжает рушиться. Первое, что требуется — это *шраддха*, твердая непоколебимая вера. Это первое требование к *садхаке*, тому кто посвятил себя *садхана-бхакти*.

Кришна пребывает там

Первая ступень бхакти—это *садхана-бхакти*: слушание “Бха-гаватам”, *кришна-катхи* из чистых уст *сад-садху*. *Садху* предоставляет вам такую счастливую возможность. И если вы удачливы, то воспользуетесь ей и разовьете в себе веру. Но вы неудачники. Вам дается такой шанс, а вы им не пользуетесь. Как же в таком случае развить веру?

Затем следует развитие умения задавать вопросы—*таттва-джигьяса*: “Кто я? Зачем я пришел в этот мир? Разве я пришел сюда, чтобы наслаждаться?”

Многие и многие тысячи жизней уже прошли в подобном “наслаждении”, и это надо осознать. Так в вас разовьется *хари-катха-ручи* — *вкус к хари-хатхе, кришна-катхе*, что принесет вам благо. Мы должны с твердой верой слушать *бхагавата-катху, кришна-катху* из уст *садху*, который не выдумывает ничего сам. Не стоит и говорить об умственных фантазиях. Те, кто привносят это в *катху*, — вовсе не *садху*, но если вы принимаете их за святых, то ставите их, сами того не желая, в очень опасное положение.

Не все являются *садху*. Есть множество искусных обманщиков, которые объявляют себя *садху*. Они вносят отсебятину в *катху*. Не стоит даже и думать о выдумках — только чистая *кришна-кат-ха*. Чистая *кришна-катха* так же всепривлекающа, как и Кришна. И даже Самого Кришну привлекает настолько, что он мчится туда, где о Нем говорят. Но если вы считаете обманщика настоящим *садху*, скорее всего, он попадет в беду. Человек должен общаться с *садху-вайшнавом*, более возвышенным, чем он сам. Только в этом случае он будет духовно прогрессировать. В противном случае его ждет деградация. Если пандит принимает общение *муркхи*, вся его ученость, *пандитья*, исчезает.

Но *если муркха*, невежественный глупец, принимает общение ученого *пандита*, он сам станет *пандитом*. Такова сила общения, *санги*. Мы должны общаться с *садху-вайшнавами, бхактами*, и только тогда сможем духовно прогрессировать.

В “Шримад-Бхагаватам” очень часто говорится о *садху-сангс*. В Четвертой Песни “Шримад-Бхагаватам” Господь Вишну позво-

лил десяти братьям Прачетам просить у Него исполнения любого их желания, потому что был удовлетворен их аскезами. В течение многих тысяч лет Прачеты подвергали себя суровым аскезам на дне океана, доставив удовольствие Господу Вишну. Он появился перед ними, предложив Прачетам любые блага. И чего же они просили?

тулайама лавенани
на сваргам напунар-бхавам
бхагават-санги-сангасйа
мартйанам ким уташишах

Они сказали: “О, Господь, что может быть благом для нас, обитателей *мартъяпуры*, материального мира, где есть рождение и смерть? Нам не надо других благ, кроме *бхагават-санги-санга*, общения с *садху*, которые вечно пребывают с Бхагаваном (*бхагават-сангами*). Общаться с такими личностями — единственное благо для нас, и мы не хотим ничего другого”.

(“Шримад-Бхагаватам”, 4.30.34)

Удачливые люди принимают общение *садху*. *Садху* дает вам такую счастливую возможность, но вы очень неудачливы, так как отвергаете ее. Вы остаетесь глухи к словам *кришна-катхи*, *бхага-ват-катхи*, произнесенным сайту. Вы обманщики: притворяетесь, что слушаете, — а сами ничего не слышите, ваш ум сосредоточен на объектах чувственного наслаждения, а не на Бхагаване, не на Высшей Истине, *сатъям парам*. Вы глухи к *катхе* — вы самые жалкие неудачники. Если вы действительно удачливы, то сможете развить вкус к *катхе*, и тогда получите милость *садху* — иного пути обрести ее не существует.

Повелитель Матхуры

Говорится, что мы должны поселиться в Матхуре и стать ее жителями, *матхура-васи*.

Садху создает Матхуру и дает вам счастливую возможность жить в ней. Но используете ли вы правильно эту возможность? Камса тоже жил в Матхуре. Почему же тогда он не развил в себе *кришна-бхакти*!

Давайте зададим встречный вопрос: “Какое было умонастроение Камсы?” Он пытался наслаждаться Матхурой и править ею. Он хотел стать Матхуранатхой, Повелителем Матхуры. Но Матху-ранатхой является Кришна, а не Камса. Вот почему, хотя Камса и жил там, он не мог развить в себе *кришна-бхакти*.

Так же и вы живете в Матхуре и пытаетесь получить наслаждение, как и Камса. Но какова судьба Камсы? Чего он добился? И вас ждет то же самое, если вы будете действовать, как Камса.

Какова судьба демонов, убитых Господом Хари? Они достигают освобождения в безличном сиянии, *брахмане* — *брахман-саюд-жся-мукти*. Это высшее, чего можно достичь таким образом. *Брах-ман-саюджся-мукти* — вот что обретают демоны, убитые Господом Хари. Они сливаются с *брахман-саюджсей*, безличным сиянием, — и это подобно аду. *Каивалия наракайате*, *каивалия-мукти* названо *наракой* — состоянием, подобным аду, и *вайшнавы* не стремятся к нему.

Матхура-васа невозможна, если, оставаясь в Матхуре-дхаме, вы пытаетесь наслаждаться. Наслаждаясь ей, вы уподобляетесь Камсе, а этого не следует делать — это *не матхура-васа*.

Матхура-шуддха-саттва-майа, обитель Господа, — в чистой благодати. Здесь, в материальном мире, есть двадцать пять *таттв*: пять грубых чувств, *кармендрия*; пять познающих чувств, *гьянендрия*’, пять грубых материальных элементов: *бхуми*, *апоха*, *анала*, *ваю*, *кхам*; пять объектов чувственного наслаждения: *шабда* — звук, *спарша* — прикосновение, *эуш* — форма, *раса* — вкус, *гандха* — запах; затем *пракрита*, *махататтва*; ум — *мана*, разум — *буддхи* и ложное это — *аханкара*. Существует также еще пять *таттв*: *шивара*, *джива*, *пракрिति*, *кала* и *карма*.

Все это есть в материальном космосе. Но кроме него есть еще и Вайкунтха, а выше Вайкунтхи — Матхура. И духовная Матхура нисходит сюда, в материальный мир. В штате Уттар Прадеш есть эти места: Матхура и Вриндаван. Когда пришел Кришна, *дхама* явилась вместе с Ним. Она нисходит сюда, но не подвергается воздействию *гун* материальной природы.

Хотя лист лотоса находится на поверхности воды, он остается нетронутым ею. Подобно этому, материальный мир не влияет *надхаму*. Такова природа Вайкунтхи и Матхуры. Матхура — оби-

тель и место явления Кришны. Как и Сам Господь, она обладает высшей независимостью и тоже милостива, подобно Ему. Мы должны молиться, чтобы получить эту милость. Поэтому не надо пытаться наслаждаться святой *дхамой* — старайтесь служить Матхуре.

Кришна — вечный Брахмачари

“Гопала Тапани Упанишад” рассказывает: однажды голи обратились к Кришне: “О Пранаваллабха, о возлюбленный супруг наших сердец, как мы можем удовлетворить и порадовать Тебя?”

Кришна ответил: “Отправляйтесь на другой берег Ямуны, туда, где живет великий святой по имени Дурваса”.

Здесь имеется в виду не тот Дурваса, который нанес оскорбление лотосным стопам Амбариши.

Итак, Кришна сказал: “Идите к этому святому и служите ему. И если он прольет на вас свою милость, вы сможете служить Мне, доставляя удовольствие”.

Гопи ответили: “Но Ямуна такая глубокая. Как же нам перейти через нее? Разве она может расступиться и пропустить нас?”

Тогда Кришна сказал: “Я открою вам один секрет. Повторяйте мантру “*кришна-нитйа-брахмачари*’*кришна-нитйа-брахмачари*” — “Кришна — вечный *брахмачари*”. Если вы будете повторять эту мантру, Ямуна пропустит вас.

Человек не может понять, каким образом Кришна всегда остается *брахмачари*. У Него более 16 тысяч жен в Двараке и так много сыновей. Он величайший *грихастха*. Разве Он *брахмачари*! Поздно ночью Он танцует со множеством *гопи* Вриндавана. Это Он-то — *брахмачари*! Но Кришна сказал: “Если вы будете повторять эту мантру: “*кришна-нитйа-брахмачари*”, — Ямуна позволит вам пройти”. *Гопи* стали повторять эту мантру, и Ямуна пропустила их на другой берег, где они встретили великого святого Дурвасу. Они поклонились ему и сказали: “О великий святой, чем мы можем служить тебе? Пожалуйста, пролей на нас свою милость и благослови нас на *служение*, *кришна-бхак-ти*. Тогда мы сможем доставлять наслаждение Кришне и подняться до уровня *премы*”.

Они приготовили множество изысканных блюд и принесли святому Дурвасе. Дурваса съел все это огромное количество еды, и ему очень понравилось.

“Хорошо, — сказал он, — теперь я очень доволен вашим служением, и благословляю вас на то, чтобы вы развили в себе чистую *кришна-бхакти*, чтобы услаждать Кришну”.

После этого *гопи* решили вернуться на другой берег к Кришне, но вода в Ямуне снова поднялась.

Тогда они обратились к Дурвасе: “Как же нам перейти Ямуну? Пожалуйста, о великий святой, скажи, как нам попасть на другой берег? Ямуна такая глубокая!”

Дурваса ответил: “Повторяйте мое имя, произнося мантру “*дурваса нирахари*” — “Дурваса ничего не ест, он никогда не прикасается к пище”, — и Ямуна вас пропустит”.

Тогда *гопи* сказали: “Но ведь он только что съел столько блюд, и теперь называет себя “*нирахари*”! Как это понять — “он ничего не ест”?”

А вы что-нибудь поняли? “*Кришна-нитийа-брахмачарн*”, “*дурваса нирахари*”. Об этом говорится в Упанишадах, но вы сами что-нибудь поняли? Это нельзя потрогать. Это нельзя понять. В этом глубокая философия, которую трудно постичь.

Непостижимая и очень глубокая философия. Это *вайшнава-таттва*, *упанишад-веда-таттва*. И также *вайшнав*ы говорят: “Все в Матхуре трансцендентно. Деревья, насекомые, горы, реки, водопады, — все они, включая животных, — мои духовные учителя. Они заняты любовным служением Кришне, и поэтому они для меня — *гуру*. Я низший из низших, *трнадапи суничена*”.

Так сказал Махапрабху: “Я самый падший, все остальные выше Меня. И все они — Мои *гуру*”. Если вы сможете развить такое умонастроение, вы сможете и жить в Матхуре, *матхура-васа*.

Но сейчас ваше состояние совсем иное — как же вы сможете пребывать в *дхаме*?

Нишкинчана-Бхакты

Что означает достичь лотосных стоп Кришны? Чайтанья Махапрабху сказал:

садху-санга, нама-кпртана, бхагавата-шравана
матхура-васа, шри-муртира-шраддхайа севана

(“Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 22.128)

Необходимо следовать наставлениям Господа Чайтаньи. Если вы не можете сделать что-то большее, просто ежедневно занимайте себя этими пятью видами деятельности. Каждый день посвящайте *садху-санге* — общайтесь с *садху*, которые дороги Кришне, с *преми-бхактами*, и слушайте *бхагавата-катху*. Слушайте *кришна-кат-ху* с твердой непоколебимой верой, полностью предавшись. Слушайте *катху* из уст *садху* и воспевайте вместе с ним. *Санкиртана*, совместное воспевание вместе с *садху*, — это и *нама-санкиртана*, и *бхагавата-шравана*. И если вы будете пребывать в святой *дхаме* — *матхура-васа* — вы без затруднений разовьете в себе *кришна-бхакти* и достигнете лотосных стоп Кришны.

Но мы — самые несчастные и жалкие негодяи. Мы — большие неудачники и неблагодарные негодяи. Нам дается такая возможность, а мы отказываемся от нее. Прахлада Махараджа говорит, что мы самые большие неудачники: *те пита-тантрийам уру-дамни баддхах* (“Шримад-Бхагаватам”, 7.5.31). Мы крепко-накрепко связаны веревками *майи*, *три-гуна-раджйу*. У *майи* есть длинная прочная веревка, сплетенная из *саттвы*, *раджаса* и *тамаса*. И мы крепко связаны этой веревкой. Как же нам освободиться от этих пут?

Как развязать эти туго затянутые узлы? Каким способом? *Нишкинчанам на врннта йават* (“Шримад-Бхагаватам”, 7.5.32). Мы не освободимся, пока не получим пыли с лотосных стоп *нишкин-чана-бхакт*, *акинчана-вайшнава-садху*. *Акинчана*, или *нишкинча-на*, означает: “тот, у кого нет ничего в этом материальном мире”. На самом деле все принадлежит Кришне. Есть ли что-то ваше? Вы говорите: “Самое главное — это мое тело. Всю жизнь я только тем и занят, что удовлетворяю его нужды. Мое тело, мое сердце, мой дом, мои телесные взаимоотношения, моя жена, мой сын, моя дочь, мои друзья, мои родственники, моя страна — вот сколько всего у меня есть”. Разве можно достичь уровня *нишкинчаны*, пребывая в таком умонастроении? *Амара болите прабху акинчана* — “О Господь, нет ничего, что я мог бы назвать своим — все принадлежит Тебе”.

ахам сарвасйа прабхаво
маттахсарвам правартате
ити матва бхаджанте мам
будха бхава-саманвитах

(“Бхагавад-гита”, 10.8)

И в Упанишадах говорится: *ишавасйам идам сарвам* (“Ишо-панишад”, 1). Все принадлежит Кришне — всё Его собственность. Кришна — единственный обладатель всего, и даже мы принадлежим Ему. Разве вы являетесь своей собственностью? *Нишкинчана* всегда думает: “Кришна — мой вечный Господин, а я — Его вечный слуга. Я принадлежу Ему”.

Слуги принадлежат своему господину. “Мои тело, ум и речь — все, что я считаю своим, на самом деле — Его собственность”. Но вы говорите: “У меня есть то-то. Я обладатель этого”. Но единственный обладатель всего — Кришна. Все принадлежит Ему, но мы не знаем этого. Мы, несчастные глупцы и негодяи, не согласны с этим. Вот почему мы так крепко связаны этой длинной прочной веревкой, состоящей из трех *гун*: *саттва-раджа-тама*, *майей*. Но как вам освободиться, если вы не получили пыли с лотосных стоп *нишкинча-ны*? Как же вы сможете разорвать эти путы, не получив пыли с лотосных стоп такого *нишкинчана-бхакты*, который никогда не говорит: “Это — я, это — мое”? “Не существует “я” и “мое” — все принадлежит Кришне. Я — собственность Кришны так же, как и все остальное”. Вот какова полностью предавшаяся душа — это и означает *быть нишкинчаной*. Но у тех, кто думает или говорит: “Мое”, — нет надежды развязать эти тугие веревки.

Нишкинчана-бхакты, *садху-вайшнав*ы, спустились в материальный мир по своей беспричинной милости. Для чего они пришли сюда? Вовсе не для того, чтобы дать что-то материальное или какие-то объекты чувственных наслаждений. Они пришли, чтобы дать нам то, что невозможно найти в

материальном мире. И что же это?

Это *сатъям парам*, Высшая Истина, объект медитации. Они пришли, чтобы дать нам лотосные стопы Кришны. По своей беспричинной милости они спустились сюда вовсе не для того, чтобы дать вам какие-то объекты материальных наслаждений. Но вы жаждете этих материальных наслаждений: “Гуру Махараджа, это то, чего я хочу, пожалуйста, дайте мне это. Я хочу есть испражнения, пожалуйста, помогите мне в этом”.

Но они пришли вовсе не затем, чтобы дать вам испражнения. Они спустились в материальный мир, чтобы дать вам лотосные стопы Кришны — то, чего вы не найдете в материальном мире без их помощи. Они низошли сюда по своей беспричинной милости, и вы должны осознать это.

Урукрамангхри — особое слово, использованное в “Шримад-Бхагаватам” (7.5.32). *Ангхри* означает “лотосные стопы”, а Урукра-ма — это Кришна. Таким образом, слово *урукрамангхри* означает “лотосные стопы Кришны”. И *нишкинчана-бхакты*, *вайшнавы*, спустились сюда, чтобы дать их вам. Но если у вас нет страстного желания обрести их, то как же вы сможете их получить? Вы же страстно желаете обрести испражнения, как свинья. Если вам не нужны лотосные стопы Кришны — что же могут предложить вам *нишкинчана-бхакты*! Как же вы сможете принять тот бесценный дар, который они вам предлагают?

Вы не можете принять его, потому что не хотите. У вас нет аппетита, и хотя вам предлагают изысканнейшие блюда, вы не можете насладиться ими. *Нишкинчана-бхакты* приходят для этого — но чего же вы просите... Вы просите испражнений, объектов материального чувственного удовлетворения. Но вы должны понять, чему учил Господь Чайтанья Махапрабху. Он пришел, чтобы научить нас, как развить в себе *кришна-бхакти* и вернуться к Кришне. Хотя Он — Сам Кришна, Он пришел в материальный мир и играл роль преданного, чтобы учить нас Своим примером. И Он говорил о *садхана-бхак-ти* и шестидесяти четырех ее составляющих. И в заключение Он сказал об этих пяти видах деятельности, которые мы должны выполнять каждый день:

*садху-санга, нама-кйртана, бхагавата-шравана
матхура-васа, шри-муртира-шраद्धайа севана*

(“Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 22.128)

Пока вы не поймете это и не начнете практиковать под надлежащим умелым руководством *садху-гуру*, ваши *анартхи* не исчезнут. Не произойдет *анартха-нивритти*. Как могут те, кто не понял

учения Шри Чайтаньи Махапрабху, получить милость Господа Чай-таньи, Гуру и Гауранги? А значит, они не могут понять того, что сказано в “Бхагаватам” и следовать этой *бхагавата-катхе*. Такие личности не могут рассказывать “Бхагаватам” или переводить его. В наши дни очень многие пытаются переводить “Бхагаватам”, но разве они могут сделать это?

Простота — это вайшнавизм

Мы приезжаем в западные страны, где так много закоренелых материалистов, и они задают нам множество вопросов. Они неизменно усложняют самое простое, поскольку их материалистичный ум очень изощрен. Они не имеют настоящего знания, потому что ограничили себя тремя измерениями: длиной, шириной и высотой. И когда им объясняют четвертое измерение — они не могут понять. Это очень просто, но они не могут это понять, так как все усложняют. Мы часто сталкиваемся с подобными случаями.

“*Аре баба*, это очень просто. Зачем вы все так усложняете? Просто примите это таким как оно есть!”

Учитель сказал: “Два плюс два — четыре”. Просто примите это с открытым сердцем, без ухищрений. Тогда ваши вычисления и результаты будут правильными. Но если вы не можете принять то, что “два плюс два — четыре”, и продолжаете высчитывать — результаты будут неверны. Вы не повысите уровень знаний, и вас не переведут в следующий класс, скорее наоборот, вы деградируете и перейдете на класс ниже, чело!

Не усложняйте простое. “Простота — это вайшнавизм”. Поэтому развивайте в себе это качество. Будьте так же просты, как дети. И только если вы по-детски просты, вы сможете предаться, а иначе в вас не разовьется вера. А если нет веры, *шраद्धи* — разве возможно практиковать *садху-сангу, нама-кйртану и матхура-васу*!

Имя Радхи скрыто

Один пандит из Матхуры спросил: “Откуда Гаурасундара взял имя Радха — ведь оно не упомянуто в “Бхагаватам”?”

*шримад бхагаватам праманам амалам
према нум -артхо макан шри
чайтанья махапрабхор матам
идам татрадарох на парох*

(“Чайтанья-мата-манджуша”, Шринатха Чакраварти)

“По мнению Махапрабху, “Шримад-Бхагаватам” — непогрешимая истина. Но когда в “Шримад-Бхагаватам” говорится о *пре-ма-бхакти-таттве*, то не упоминается имя Радхи. Откуда же Гаурасундара взял его?”

Такой вопрос задал этот *пандит* — вопрос человека с изощренным, очень непростым умом. Материальный мир закоренелого материалиста. Но мы говорим в ответ: “Для чего это имя должно быть там? Для чего и для кого?”

“В “Шримад-Бхагаватам” нет имени Радха”, — сказал этот *пандит* из Матхуры. Он жил в Матхуре и

пытался наслаждаться ею, вот почему он задал такой вопрос: “Откуда Гаурасундара взял это имя?”

Но мы отвечаем: “Для чего и для кого это имя должно быть в “Бхагаватам”? Неужели для таких закоренелых материалистов и глупцов, сосредоточенных на испражнениях — объектах чувственных наслаждений?”

Но Махапрабху даже во сне повторял: *гопи, гопи, гопи*. Разве вы можете понять это? Вы можете осознать это имя? В “Шримад-Бхагаватам” упоминаются имена Лалита, Вишакха или Рупа-Манд-жари? Нет. Но разве они от этого не дороги Кришне и не служат Ему с любовью? Нет в “Бхагаватам” и имени Чандравали. Но для кого они должны быть там? Для таких глупцов и материалистов, которые усложняют даже самое простое? Нет, потому что эти имена не предназначены для таких людей. Они для *парамахамс*. Только *парамахамсы* могут понять, что эти имена присутствуют в “Бхагаватам”, и увидеть их.

Но если вы не осознали этого, разве вы можете увидеть их имена? Вот почему Вьясадева и Шukaдева Госвами оставили их скрытыми. Они не говорили непосредственно о Радхе и *гопи*. Только те, кто по милости *садху-гуру*, Гуру и Гауранги поднялись на трансцендентный уровень и развили в себе искусство задавать вопросы и искреннее сильное желание в сердце, — только они могут увидеть эти имена. Они могут увидеть в “Бхагаватам” имена Радхи и гопи.

Вьясадева и Шukaдева Госвами не упоминали эти имена открыто, а оставили их скрытыми. Они скрыты, потому что речь идет о *према-бхакти-таттве*.

Шрпмад бхагаватам праманам амалам према пум-артхо махан. Это сказал Махапрабху, и Его учение нелегко понять. Мы приводим этот пример из “Гопала Тапани Упанишад”: *кришна-нитийа-брахмачарп, дурваса нитийа-аннахари*, - и то, как человеку трудно понять это. Кришна — вечный *брахмачари*. У Него более шестнадцати тысяч жен, и Он — *брахмачари*? А Дурваса, съевший такое огромное количество еды, — всегда *нирахари*? Он ничего не ест? Вы не можете понять этого. Это сложно, потому что ваш материальный ум не может постичь этого. Как же тогда вы сможете пребывать в *дхаме, матхура-васа*? Это очень глубокий комментарий.

4. ИСТОЧНИК ВСЕГО ПРЕДАННОГО СЛУЖЕНИЯ

(Утренняя лекция по “Шримад-Бхагаватам”, 9.4.18-20,
Кришна-Бал арам Мандир, Бхуванешвар, Индия
18 августа 1993 г.)

*нигама-калпа-тарор галитам пхалам
шука-мукхад амрта-драва-самйутам
пибата бхагаватам расам алайам
мухур ахорасика бхуви бхйвуках
са ваи манах кришна-падаравиндайор ва
чамси вайкунтха -гунануварнانه
карау харер мандира -марджанадишу
ирутим чакарасута-сат-катходайе
мукунда-лингалайа-даршане дришау
тад-бхртйа-гатра-спарше 'нга-сангамам
гхранам на тат-пада-сароджа-саурабхе
шримат-туласйа расанам тад-артите
падау харех киштра-паданусарпане
ицро хришкеша-падабхивандане
камам ча дасйе на ту кама -катйайа
йатхоттамашлока-джанаирайаратих*

ПЕРЕВОД

Махараджа Амбариша всегда занимал свой ум медитацией на лотосные стопы Кришны, свою речь — прославлением Господа, свои руки — уборкой храма Господа, свои уши — речами, произнесенными Самим Кришной, и рассказами о Нем. Он занимал свои глаза, созерцая *мурти* Кришны, Его храмы и святые *дхамы*, такие как Матхура и Врин-даван. Чувство осязания он занимал, прикасаясь к преданным Господа, чувство обоняния — вдыхая аромат листьев *туласи*, предложенных Господу, а язык — вкушая *прасад* Господа. Он занимал свои ноги, совершая паломничества по святым местам и храмам Господа, голову — принося поклоны Господу, и все свои желания он занимал в служении Господу и днем и ночью. Конечно, Махараджа Амбариша никогда не желал ничего для удовлетворения своих чувств. Он занимал все свои чувства в преданном служении, выполняя различные виды деятельности, связанные с Господом. Вот каков способ усилить привязанность к Господу и полностью освободиться от материальных желаний.

Лекция Его Святейшества Гоур Говинды Свами Махараджи по комментарию Бхактиведанты

Здесь мы узнаем, что Махараджа Амбариша всегда, днем и ночью, двадцать четыре часа в сутки был занят любовным служением Господу. *Ачйута-сат-катходайе, хришкета-падабхивандане. Хришкена хришкета-севанам бхактир учйате*: *бхакти* означает “вовлекать чувства в служение повелителю чувств, Кришне, которого называют также Хриши-кешей и Ачьютой.

Во-первых, преданное служение нужно выполнять под руководством преданного — или непосредственно Верховной Божественной Личности. Но возможно ли заниматься преданным служением под личным руководством Господа? Арджуна получил наставления от Самого Кришны,

потому что он очень дорог Господу и является Его вечным спутником. Но мы не можем получить наставления таким же образом, потому что мы не находимся на уровне Арджуны, — и, следовательно, не должны подражать ему. Нам необходимо принять прибежище *гуру*, того, кто очень дорог Кришне и Гауранге Махапрабху, того, кто день и ночь, двадцать четыре часа в сутки с любовью выполняет служение Господу. Он авторитетный представитель Кришны, пришедший, чтобы дать Его нам. Это единственная цель пребывания таких *садху-гуру* в материальном мире. Они не принадлежат этому миру — они принадлежат обители Кришны.

Объект любви

*никунджа -йуно рати -кели -сиддхйаи
йа йалибхир йуктир апекшанпйа
татрати-дактиад ати-валлабхасйа ванде
гурох три-чаранавиндам*

(Шри Шри Гурваштака, 6)

Это *гуру-таттве*. Гуру является *према-бхактой*, достигшим *кришна-премы*, он — близкий спутник Кришны. Он — *радха-прпйа-сакхй*, близкая подруга Шримати Радхарани, искусно устраивающая встречи Радхи и Кришны в *кунджах* Враджа. *Никунджа-йунорати-кели-сиддхйаи* — он очень искусен, *сиддха*. *Сиддха* означает, что он знает это искусство в совершенстве. *Радха-прпйа-сакхи* — вот *гуру-таттве*. Иначе никто не сможет научить вас с любовью служить Кришне, *према-майа-сееа*. Кришна — объект любви, *притир-вишайя*, и не обладая *прити*, или любовью, невозможно получить Кришну.

Только тот, кто развил такую любовь, постоянно удерживает Кришну в своем сердце, и кто всегда с любовью служит Ему, может дать вам Кришну.

*кришна се томара, кришна дите пара,
томара шакати ачхе
ами то' кангала, 'кришна' 'кришна' боли'
дхаи тава паче паче*

(“Шаранагати”, Бхаджана-лаласа, 7, Бхактивинода Тхакур)

“О Вайшнава Тхакура, Кришна принадлежит тебе, потому что ты связал Его в своем сердце веревкой любви”.

Кришну можно связать только веревкой любви, и никаким иным способом. Ты — *преми-бхакта* и

*томара хрдое сада говинда-вишрам
говинда кохена-мора вайшнава паран*

(“Прартхана”, Вайшнаве Вигьяпти, Нароттама даса Тхакур)

Нароттама даса Тхакур поет: “О Вайшнава Тхакура, Кришна обитает в твоём сердце и испытывает блаженство, отдыхая в нём, потому что твоё сердце — *Вриндаван*, *хрдойа-вриндавана*. Твоё сердце наполнено любовью к Кришне, и оно — лучшее место, где Кришна отдыхает с таким блаженством”.

И это взаимное чувство. И вновь, в Девятой Песни “Шримад-Бхагаватам” (9.4.63) Кришна говорит: *садхаво хрдайам махйам садхунам хрдайам те ахам*.

“Такие *садху*, *преми-бхакты*, также всегда пребывают в Моем сердце, как и Я — в их сердцах”. Это взаимно. Подобно тому, как Кришна в блаженстве пребывает в сердце такого *садху*, так же и *садху* — в сердце Кришны. *Говинда кохена-мора вайшнава паран*. Кришна говорит: “Такие *садху-вайшнав*ы — Мое сердце и Моя душа”. И *садху* говорят: “Кришна — мое сердце и моя душа”.

Это взаимное чувство, но в этом материальном мире обусловленные души забыли Кришну. Они утратили *кришна-таттва-гьяну*, и поэтому не знают о Нем.

Осознайте и узрите Абсолютную Истину, Кришну

Цель этой, столь редкой человеческой формы жизни — осознать Кришну.

*джанма карма ча ме дивйам эвам
по ветти таттвадах
тйактва дехам пунар джанма
найти мам эти со 'рджуна*

Это сказано в “Бхагавад-гите”, сошедшей непосредственно с уст Кришны. Это *кришна-катха*, и ей надо внимать. “Мое рождение и Моя деятельность не материальны, а имеют трансцендентную природу, и для того, кто осознал данную *таттву*, воистину, это его рождение в материальном мире — последнее. Оставив это тело, такая личность, несомненно, придет ко Мне. Он никогда не упадет и не родится вновь в материальном мире” (“Бхагавад-гита”, 4.9)

Осознать Кришну в *таттве* — цель человеческой жизни. Но как может обусловленная душа сделать это, не приняв прибежища и не слушая наставлений истинного *гуру*, *таттва-ветты*, того, кто воистину осознал Кришну?

*тад виддхи пранипатена
парипрашнена севайа
упадекианти тегйанам
гйанинас таттва-даршинах*

(“Бхагавад-гита”, 4.34)

И еще: *тад-видйанартхам са гурум эвабхигачхет, самит-паних шротрийам брахма-ништхам* (“Мундака Упанишад”, 1.2.12). Тот, кто серьезно думает: “Я должен осознать Кришну — цель моей

жизни, иначе я никогда не достигну совершенства в человеческой форме жизни”, — должен обратиться к гуру, который осознал Кришну в *таттве*. *Тад-виgianартхам са гурум эвабхигаччхет* — он должен. Такой гуру, *таттвачарья*, знающий истину и видящий ее, *таттва-гьята* и *таттва-драшта*. В этом стихе, *тад виддхи пранипатена*, очень важно слово *таттва-дарши*, “видящий истину”. *Таттва-джната* и *таттва-драшта*.

Адвайя-таттва сей враджа враждендра-кумара. Врад-жендра-кумара, сын Нанды Махараджи — Абсолютная Истина. Таким образом, видящий Абсолютную Истину, видит Врад-жендра-кумару, сына Нанды Махараджи, и осознал Его воистину, в *таттве*.

Такой *таттвачарья* является *преми-бхактой*, он очень дорог Кришне. Он — самый близкий спутник Кришны. И если человек не обратится к такому гуру и не будет слушать его наставлений, разве сможет он понять Кришну? Истинные гуру нисходят в этот материальный мир, чтобы поделиться *этонтаттва-гьяной*, *бхагават-гья-ной* с обусловленными душами, забывшими о Кришне.

И это *шрути*, трансцендентное знание, и есть Веды, ведь Кришна говорит: *ведаит ча сарваир ахам эва ведйо* — “Цель всех Вед — познать Меня”. (“Бхагавад-гита”, 15.15).

И эта *веда-гьяна* спускается в мир с истинными гуру. Кришна, Верховный Господь, делится Своим трансцендентным знанием с преданными, которые очень дороги Ему. И Гурудева — воплощение милости Кришны, *кришна-крипа-ири-мурти*,

*сакшад-дхаритвенасамаста-шастраир
йуктас татха бхавйата эва садбхих
кинту прабхор пах прийа эва тасйа
ванде гурох ири-чаранаравиндам*

(“Шри Шри Гурваштака”, 7)

Такой гуру подобен Господу Хари, потому что он все время с любовью служит Ему.

Два Бхагавана

Есть два бхагавана: *севья-бхагаван* и *севака-бхагаван*. *Сакшад-дхари* означает, что истинный гуру — *бхагаван-спура*. Абсолютная Истина, *адвайя-таттвея*, которой надо служить, *севья-бхагаван*, — это Кришна. Близкий слуга Господа Кришны — *бхагаван-слуга*, *севака-бхагаван*, и это гуру. Он всегда, днем и ночью, с любовью служит Господу. И если человек не обратится к такому гуру, он никогда не сможет познать Кришну и получить это трансцендентное знание, *кришна-тат-тва-гьяну*, и глаза такого человека никогда не раскроются.

Поэтому мы молимся:

*аджнана – тимирандхасйа
джнанаджана-шалакайа
чакиур унмилитам йена
тасмаи ирий-гураве намах*

(“Гаутамя Тантра”)

С этой молитвой мы обращаемся к гуру. “Тот, кто даровал моим глазам свет знания, *таттва-гьяну*, и есть истинный гуру”.

Каким же образом ваши глаза раскроются, если вы не будете слушать наставления такого гуру! Человек должен внимать гуру, который дает *таттва-гьяну*.

Чтобы увидеть, необходимо услышать

В “Шримад-Бхагаватам” (3.9.11) говорится: *трутекишта-патхо*. *Шрута-икишта*, сначала надо слушать, и потом вы сможете увидеть. Если вы будете очень внимательно, с твердой верой внимать словам истинного гуру, откроется ваше трансцендентное нематериальное зрение. Материальное зрение затемнено, *майя андхака-ра*; но откроется трансцендентное зрение, с помощью которого можно увидеть Кришну. *Шрутекишта-патхам*, слушайте — и тогда сможете увидеть.

Первое, что необходимо сделать, — принять истинного духовного учителя и слушать его наставления. Если человек не внимает словам истинного гуру, *кришна-таттва-ветты*, того, кто обладает знанием *кришна-таттвы*, как сможет он осознать Кришну?

И наиболее важна твердая вера. Необходимо слушать с твердой непоколебимой верой в слова такого *садху-гуру*. Нет иного способа осознать Кришну. Это первое, что необходимо сделать, и те, кто не принимают прибежища у истинного духовного учителя, не могут осознать Верховного Господа, Кришну, потому что их духовное видение не откроется.

Пять тысяч лет назад Верховный Господь, Кришна, пришел в материальный мир в Своей изначальной *сварупе* и дал это трансцендентное знание в форме “Бхагавад-гиты”. Господь Сам дает это трансцендентное знание, *дивья-гьяну*, и в то же время, Он делится этим знанием только с преданными, которые очень дороги Ему. Поэтому даже полубоги молятся Верховному Господу: “О, Господь, *садануграхайа бхаван*. Если живое существо не обретет милости *садху*, оно не сможет постичь Тебя” (“Шримад-Бхагаватам”, 3.9.11). *Ануграха* означает “милость” или “благодарность”. Человек должен обрести благодарность *садху*, который очень дорог Кришне, потому что Кришна делится Своим трансцендентным знанием только с теми, кто развил в себе любовь к Нему, единственному объекту любви, — с *преми-бхактами*, *садху*. Он никогда не дает это знание *карми*, *гьяни* и *йогам*. Кришна делится им со Своими великими преданными, *маха-бхагаватами*. И все это трансцендентное знание приходит к нам благодаря двенадцати *махаджанам*.

Чистая любовь — высшее счастье

Но есть и еще кое-что. Медитирующие на Брахман, *брахма-нанди*, обретают *мукти*. Как же переводится с санскрита слово *мукти*? Вы говорите: “Освобождение”, — но что же на самом деле означает *мукти*!

Мукти — это *атьянтика духкха даджата*, свобода от страданий. И *брахмананди*, и те, кто сосредоточен на Парамат-ме, обретают *мукти*. Но в этом освобожденном состоянии, *мукти*, нет и намека на счастье, которое дарует *према*, чистая любовь, — на высшее счастье, *према-сукха*.

Кришна — *сач-чид-ананда, шиварах шрамах кринах сач-чид-ананда-виграхах* (“Брахма-самхита”, 5.1). Он исполнен вечности, знания и блаженства. И если человек не разовьет в себе любовь к Кришне, он не сможет обрести подлинное счастье, *према-сукха*, которое дарует любовь к Господу.

Ананда, блаженство, бывает двух видов: *сва-сукха*, собственное, и *према-сукха*, блаженство, которое дает любовь к Богу.

Према-лила-маттва

Когда Кришна являет здесь Свои трансцендентные *пили*, Он делает это посредством Своей внутренней энергии, *сварупа-шак-*

ты. Но кто обладает знанием об этой *лила-маттее*? Только *пре-ми-бхакты*, преданные, развившие в себе *кришна-прему*.

*рупа-рагхунатха-паде раху мора аша
прарпхана коройе сада нароптама-даса*

(“Лаласамайи Прартхана”, Нароттама даса Тхакур)

Нароттама даса Тхакур поет: “Супружеские любовные игры Радхи и Кришны исполнены столь глубокого смысла и столь сокровенны. Разве смогу я понять столь глубокую и сокровенную *мат-тву*, если Рупа и Рагунатха не прольют на меня свою милость?”

Они—*преми-бхакты*, и потому обладают этим знанием, которое никто не может понять без милости столь близких и дорогих Кришне преданных. Кришна делится этой *маттвой* только со Своими преданными, с гуру. И если человек не встретит такого *гуру* и не обратится к нему, он не сможет обрести *маттва-гьяну* и никогда не поймет сокровенную *лила-маттву* Радхи и Кришны. Такие *дживы* не могут даже развить в себе вкус к слушанию *бхагавата-катхи* и, тем более, обрести *према-дхану*, бесценное сокровище любви к Богу.

*према-дхана вина вйартха даридра дживана 'даса'
кари' ветана море деха према -дхана*

(“Чайтанья-чаритамрита”, Антья, 20.37)

Это “Шикшаштака”. “Я действительно беден, потому что не обладаю *према-дханой*. О, Господь, я Твой вечный слуга, поэтому, пожалуйста, сделай меня Своим слугой, пожалуйста, дай мне возможность с любовью служить Тебе днем и ночью. Я прошу только об одном: дай мне *према-дхану*, — мне не надо ничего материального”.

Тот, кто ищет собственного блаженства, кто не освободился от этого полностью, не может обрести *према-дхану*.

*Анийабхилаш ита -шунйам
джнана-кармадй-анавртам
анукулйена -кришнану-
шиланам бхактир уттама*

(“Бхакти-расамрита-синдху”, 1.1.11)

Рупа Госвами говорит: “Не должно остаться ни желания материального удовольствия, ни желания освобождения”.

Только свободные от этих двух видов желаний могут обрести *према-дхану*. Такой *преми-бхакта* не желает для себя ни материальных удовольствий, ни освобождения. Все его действия предназначены только для наслаждения Кришны, поэтому он всегда с любовью служит Ему.

Према-раджера-катха

Кришна, Верховная Личность Бога, исполнен любви, трансцендентного блаженства и любовного нектара, *расамайи*. Тот, кто всегда привязан к этой форме Кришны, *сач-чид-ананда-виграхе*, и есть *премика-гуру*, *преми-бхакта*, и он может дать вам *прему*. Нет иного пути обрести *прему* — только по милости такого *бхакты* и в общении с ним можно. Почувствовать и осознать, что это такое. *Преми-ка-бхакта*, *гуру* — воплощение милости Кришны, *кришна-крпа-тпр мурти*. Без милости такого *гуру* никто не войдет в царство Господа. Как вы сможете получить доступ туда?

По милости таких возвышенных преданных Господа, как Брахма, Парада, Вьяса и Шука, мы получили эту *бхагавата-катху*, *криш-и-катху*. И такие великие преданные Гауранги Махапрабху, как Рупа Госвами, Санатана Госвами, Сварупа Дамодара Госвами, — все они дали нам *кришна-катху*, *бхагавата-катху* и рассказали о том, что связано с царством любви к Кришне, *према-раджера-катха*. Они очень милостивы. Без милости таких возвышенных преданных, *маха-бхагават*, *преми-бхакт*, невозможно обрести эту трансцендентную *кришна-катху* в материальном мире.

Вьясадева написал “Шримад-Бхагаватам”, это *кришна-кат-ха*. Здесь, в комментарии, Шрила Прабхупада пишет:

“Бхагавад-гита” — это *кришна-катха*, исходящая непосредственно от Кришны, и “Шримад-

Бхагаватам” — тоже *кришна-катха*, потому что все, о чем говорится в “Бхагаватам”, связано с Кришной”.

Вьясадева написал “Шримад-Бхагаватам” по милости своего духовного учителя, Парады Муни, *преми-бхакты*. И когда он сидел, погружившись в духовный транс, *бхакти-самадхи*, он увидел Кришну. В “Шримад-Бхагаватам” (1.7.4) говорится: *апаийат пурушам пурнам*. Вьясадева увидел Верховную Божественную Личность, *пурушам пурнам*, абсолютного *пурушу*, Кришну, а так же *майю*, пребывая в *бхакти-самадхи*. И он написал “Шримад-Бхагаватам”, и, таким образом, “Бхагавата” пришла к нам по милости Вьясадевы, а затем — Шукладевы Госвами, пересказавшего ее. Сута Госвами, пересказав ее вновь в лесу Наимишараньи в собрании *риши*, возглавляемых Шауна-кой. По милости столь возвышенных преданных мы получили эту *бха-гавата-катху*, *кришна-катху*, исполненную нектара любви.

Господь Баладева, повелитель сандхини-шакти

Сварупа-шакти, внутренняя энергия Господа, состоит из трех частей. *Сварупа-шакти*, или *антаранга-шакти*, исходит от *сварупы* и неотлична от *сварупы*. Эта *шакти* делится на три части: *сандхини*, *сам-вит* и *хладини*. *Сач-чид-ананда-майя* — три составляющих.

анандамие хладини, сад-амие сандхини чид-амие самвит-йаре джнана кари' мани

(Чайтанья-чаритамрита, Ади, 4.62)

От *сат* исходит *сандхини*, от *чит* — *самвит* и от *ананда* — *хладини*. *Сандхини* означает “вечность”, но здесь требуется более подробное объяснение, *сандхини* *кртависава тад-дхама ничапе*. Какова роль *сандхини-шакти*? Она проявляется, когда мы говорим о Господе Баладеве. Господь Баладева — повелитель *сандхини-шакти*, и проявление Баладевы — *гурупада-падма*; Он — *гуру*.

Слово *сандхини* очень важно. Того, кто дает нам *сандхану* Кришны, способ осознать Его, называют *сандхини*. Господь Баладева, повелитель *сандхини-шакти*, дает нам этот способ осознать Кришну. Таков Господь Баладева, повелитель *сандхини*, *шакти-матвигра-ха*. Без милости такого *гуру* — разве возможно осознать Кришну? Поэтому говорится: *сандхини* *кртависава тад-дхама*. *Сандхини-шакти* проявляет себя в материальном мире как *дхама*, обитель Господа, и состоит из *вишуддха-саттвы*, чистой благости, без примеси *раджаса* и *тамаса*. Вся благость в материальном мире сме-

шана с более низкими *гунами*, но в *дхаме* Господа — нет. И мы должны понять, что в *дхаме* все — *вишуддха-саттва*, чистая беспримесная благость.

Самвит — это знание, *самбандха-гьяна* — то, как все и всё связаны с Кришной. И *гуру* передает это знание, *самбандха-гьяну*, во время инициации.

*дивйам джнанама йато дадйат
курийат напасйа санкшайам*

(“Вишну Ямала”, цитируется в “Хари-бхакти-виласе”, 2.7)

Дикша-гуру передает ученику *самбандха-джнана*, и это — *сам-вит-шакти*. Таким образом, *гуру* — проявление *сварупа-шакти*, состоящей из *сандхини*, *самвит* и *хладини*, а значит, все есть в *гуру*. И *дикши-гуру* передает ученику *самбандха-гьяну*, а затем — *хладини-шакти*, энергию наслаждения Господа, питающую две другие, *сандхини* и *самвит*. Иными словами, если их не питает *хладини-шакти*, то нельзя говорить о наслаждении и *прити*, чистой любви.

Вечные любовные отношения

Самвит такты *пракатпта 'рахабхава расита' рахабхава*. *Рахабхава* означает “любовные отношения”. Наши отношения с Кришной совершенны, вечны, и в основе их лежит чистая любовь. Это *сварупа-самбандха*, истинные взаимоотношения. Естественное положение *дживы* — служить Кришне, и такие отношения с Ним совершенны, вечны и основаны на любви, *притир-самбандха*.

Поэтому мы говорим, что Господь Хари, Кришна — объект любви, *прити-вишайя*. Надо попытаться понять это. Кришна — объект любви, *прити-вишайя*, и Он исполнен нектара любви, *раса-майи*. Если вы не установите истинные отношения с Господом Хари, с Кришной, то как вам удастся обрести высшее блаженство, *пара-мананду*? Кто и каким образом поможет вам установить такие отношения? Это может сделать только *гуру*. Если вы не примете прибежище у истинного *гуру*, разве вы сможете сами установить вечные отношения с Господом и обрести *парамананду*?

Источник всего преданного служения

Обратимся еще раз к *гуру-таттве*. *Гуру* — это тот, кто всегда, днем и ночью, с любовью служит Кришне. Кто является источником всех видов преданного служения Кришне? — Шримати Радхарани. *Радха вина аре каха найа*. Кришна целиком и полностью принадлежит Шримати Радхарани — и никому больше. Поэтому Она — источник всех видов преданного служения Кришне, изначальная *гуру-таттва*, и только Радхарани может дать вам возможность этого служения. Без Ее милости служение обрести невозможно.

Кришна полностью подчиняется Радхе и принадлежит толь ко Ей. Как же вы сможете служить Ему без милости Радхарани?

Без покровительства Радхарани никто не может стать *гуру*.

Радхарани — это верховный *Гуру*. Радха и Ее экспансии: *кай-яграха*, *сакхи* и *манджари*, — все они *гуру*. Они очень близки и дороги Кришне. Они *ниджа-джана* — принадлежат Кришне. Разве может человек, не установивший отношения с Варшабханави Радхой, стать *гуру*? Он может быть *гуру*, но не может быть *гуру кришна-таттвы*. Всякий может стать *гуру* других *таттв*, таких как *майя-таттва*,

итара-таттва. Но никто не может стать *кришна-таттва-вит гуру*, если он не развил взаимоотношения с Радхарани, потому что Кришна полностью принадлежит Ей. *Радха вина аре каха найа*. Кришна всецело принадлежит Радхе — это и есть *гуру'-таттва*.

Кришна—*пурна таттва*, Абсолютная Истина. А Радхарани *даёт сева-адхикару*, возможность служить Абсолютной Истине. Никто иной, кроме Радхарани и Ее экспансий, *сакхи-манджари*, не может дать нам такую возможность. Не приняв прибежища Радхарани и не обрета Ее милости, мы не сможем с любовью и преданностью служить Кришне.

Те, кто приняли Кришну как *севья-таттву*, единственный объект служения, приняли Радху как своего *гуру*. Снова появляются эти два слова, *севья* и *севака*. *Севья* означает “тот, кому служат”, а *севака* — “тот, кто служит”. Это очень глубокий философский момент. Необходимо принять Радхарани как *гуру*, чтобы осознать Кришну как *севья-таттву*, единственный объект служения. .

Во *всех расах*: *дасья, сакхья, ватсалья и мадхурья*, — Кришна — *вишайя*, а те, кто служит Ему, *севаки-аширайя*. *Вишайя* и *аширайя*. И для всех, кто принимает Кришну как *вишайю* во всех расах, Варшабханави Радхарани — духовный учитель.

Никто не может служить Кришне без милости и наставлений Шримати Радхарани. Те, кто исполнены вожделения и жаждут только собственного наслаждения и удовлетворения, не способны служить Кришне, потому что они не могут обрести милости Радхарани и получить от Нее наставления. Но тем, кто живет во Вриндаване, известно, что без милости Радхи никто не сможет служить Кришне. Они прекрасно это знают.

Лакшмидеви

Даже Лакшмидеви не может служить Кришне. Он самый красивый: *кандарпа-коти-каманийя вишеша-шобхйам* (“Брахма-сам-хита”, 5.30), — Его красота во много раз превосходит чары Купидона. Он всепривлекающий, и красота Кришны привлекает Лакшмидеви, но она не может служить Ему. Почему?

Причина в том, что она не может обрести милость Радхарани. Лакшми служит Нарайане, *виласа-мурти* Кришны, Его четырехру-кой форме, поэтому и у Лакшми четыре руки.

У Радхарани же две руки, как и у Кришны. Кришна — *мад-хурья-лила-майя-виграха*, в то время, как Нарайана — *айшварья-лила-майя-виграха*. И Радха—*мадхурья-майи*, а Лакшми — *айш-варья-майи*. Без милости Радхарани невозможно служить Кришне. Если человек не утвердился в своих отношениях с Радхарани, как он сможет служить Радханатхе, Шри Кришне? Радхарани и Ее экспансии, *сакха-манджари*, являются *гуру*.

Никунджа-йуно рати-кели-сиддхйай — это *таттва*, это Гу-рудева. Он дает вам право служить Кришне, и без его милости вы это право никогда не получите. Кто сможет дать его вам, если не будет *гуру*! Варшабханави Радхарани и есть *гуру-таттва*. Никто не сможет служить Кришне с любовью, если не примет прибежища такого *гуру*. Это необходимо осознать.

Направление пути

В Ведах упоминается три *таттвы*, *веде-три-таттва-кая*: *самбандха, абхидея и прайоджана*. *Самбандха-таттва* основана на взаимоотношениях, *абхидея* — это *бхакти*, а *прайоджана* — *према*.

Когда мы говорим о *прайоджана-таттве*, проявляется *криш-на-према*, которую возможно обрести лишь по милости столь дорогого Радхе *премика-бхакты*. Без этой милости невозможно постигнуть *прай-оджана-таттву, према-таттву*. Никто не сможет осознать ее.

Если *садхака* не способен понять *гуру-таттву* и увидеть *сва-рупу* духовного учителя, он не сможет понять, в каком направлении идти по пути преданного служения, *бхаджана-патхе*. Кто укажет ему нужное направление? И он не может понять *садхья-таттву* и цель— *кришна-прему*. *Садхья-таттва* — средство достижения цели, а сама цель—это *према-таттва*. Средство—это *бхакти*, а цель—*према*, чистая любовь, потому что Кришну можно связать только одной веревкой, веревкой любви.

Итак, в *гуру-таттве* должны быть отношения с Радхарани и Ее экспансиями, *сакхи-манджари*, или *гуру*. А *садхья-таттва* — это Радханатха, Шри Кришна.

Кто может дать нам право служить Радханатхе? Гурудева, который очень дорог Радхарани.

*никунджа -йуно рати -кели -сиддхйай йа
йалибхир йуктир апешанийа
татрати-дакийад ати-валлабхасйа
ванде гурох шри чаранаравиндам*

(“Шри Шри Гурваштака”, 6)

Гурудева—это *гопи*, близкая спутница Радхарани, *радха-прия-сакхи*. Таким образом, *гуру-сева* — это *шриматир-сева*. Служить *гуру* — значит служить Радхарани, так как он очень дорог Радхе, *радха-прия-сакхи*. А служить Радхарани — значит служить *гуру*, и это *таттва*. Стать слугой *гуру* — значит стать слугой Радхарани и, таким образом, — слугой Кришны. Это — *таттва*. И мы утверж-

даем, что если человек не обладает знанием всех *этих таттв*, он не может продвигаться по пути преданного служения, или *бхаджана-патхе*. *Патха* означает “путь”. Но тот, кто осознал *гуру-таттву*, прекрасно знает, что *гуру* дорог Радхарани и неотличен от Нее: он — Ее экспансия. Тот, кто всегда полностью погружен в любовное преданное служение Кришне, является *гуру*. И Гурудева очень близок и дорог Шримати Радхарани, *прия-джана*.

Радхарани — мой гуру

В цепи ученической преемственности в нашей *гуру-парампаре*, Кришна — в самом начале, но Он

Сам говорит:

*радхикара према-гуру, ами-ишйи ната сада
ама пана нртйе начайа удбхата*

(“Чайтанья-чаритамрита”, Ади, 4.124)

“Мой гуру — Радхарани, — говорит Кришна, — В любовных лилах Она — Мой гуру, и Я всегда танцую под ту мелодию, которая Ей по душе”.

Кто же является верховным Гуру? Конечно же, Радхарани. Первый в *нашенгуру-парампаре* — Кришна — говорит: “Радхарани — Мой Гуру в любовных лилах, и Я танцую под ту мелодию, которая Ей по душе. Я буду танцевать. *Ами-тишйи наша*, Я Ее ученик, и Я танцую с ней”. Гуру заставляет ученика танцевать: “Иди туда, иди сюда, туда-сюда, туда-сюда”. Гуру может заставить ученика танцевать, и Кришна говорит: “В любовных лилах Радхарани — Мой Гуру, и Она всегда заставляет Меня танцевать под Свою мелодию. И Я танцую под Ее мелодию. Она — *Мой Гуру*”.

Таким образом, первая в *гуру-парампаре* — Радхарани. Это *гуру-таттве*.

Все, кто обрел возможность служить Кришне во Враджабхуми, *враджа-сева-адхикара*, — слуги Радханатхи. Все, кто обрел такую возможность, служат Ему.

И Гаурасундара — *радха-бхава-дйути-сувалитам*. В Нем преобладает *радха-бхава*.

гаура анга нахе мора-радханга-спаршана

враджендра-сута вина тенхо на спарше анйа-джана

(“Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 8.287)

“Это не тело Гауры — это тело Радхарани”, — вот что говорит Гаура. “Только Враджендра-сута, сын Нанды Махараджи, может прикоснуться к этому телу — и никто, кроме Него”.

Радха-бхава преобладает в Гауре. В нашей *гуру-парампаре*, когда является Гаура — является и Шримати Радхарани. Та *гуру-парам-пара*, в которой является Гаура, идет от Радхи. Это *гуру-таттве*, потому что в Гаурасундаре преобладает *радха-бхава*. И *гаурануги*, последователи Гауры являются также и *радханугами*, так как в Гауранге преобладаем *радха-бхава*. Такова *гаудия-гуру-дхара*.

Гуру-даршана

Существуют *анартха-юкта нанартха-мукта-васта*. Вы покрыты *анартхами* — вы не свободны от них. Есть два состояния души человека: когда она покрыта *анартхами* или свободна от них. Разве может человек, погрязший в *анартхах*, видеть *гуру*! Он не способен узреть истинную *сварупу* духовного учителя. Он может видеть *гуру*, но не его истинную *сварупу*. Его сердце покрыто *анартхами*. Но *гуру-даршана*, видение *гуру* освобожденным человеком, совсем иное. Так происходит оттого, что есть эти два состояния, *анартха-юкта-васта* и *анартха-мукта-васта*. *Гуру-даршана* того, чье сердце полностью покрыто *анартхами*, очень отличается от видения человека, свободного от них. Как погруженный в *анартхи* человек видит духовного учителя? Он видит *гуру* как *бхога-ватя*: “Гурудева даст мне множество наслаждений. Если я приму у него прибежище, то получу массу всевозможных удовольствий”. Это *бхогья-даршана*, присущая большинству из нас: “Гурудева даст мне множество наслаждений: вкусный *прасада*, уютное жилье, хорошую машину, — все самое лучшее”. Это *бхогья-даршана*. “Гурудева, я хочу жениться на красивой девушке”. “Конечно, женись”, — ответит Гурудева. *Гуру* устроит так, чтобы все это у нас было. Такое видение называется *бхогья-даршана*.

Но когда человек пребывает в состоянии *анартха-мукта-вас-та*, то есть полностью освобожден от *анартх*, его видение духовного учителя совершенно иное — *севья-даршана*. *Бхогья-даршана* и *севья-даршана*. *Севья-даршана* означает, что ученик видит гу/ту как объект служения. “Я доставлю ему удовольствие своим служением и никогда не буду ничего ожидать для себя”. Вот его *даршана*. Человек должен осознать и различать *бхогья-даршану* и *севья-даршану*. Необходимо в совершенстве понять *гуру-таттву*, и только тот, кто действительно осознал ее, может сказать: “Если я не приму прибежище у истинного *гуру*, я не смогу освободиться от всех беспокойств, материальных страхов и иллюзий”.

ашока-абхойа, амрта-адхара

томара чарана-двайа тахате

экхона, бишрама лабхийа

чарину бхавера бхойа

(“Шаранагати”, Атма-ниведана, 8, Бхактивинода Тхакур)

Кто может показать вам лотосные стопы Кришны? Кто может привести вас к Ним? Кто может указать вам способ увидеть лотосные стопы Кришны или приблизиться к ним? Только *премика-бхак-та*, *преми-гуру*, чьи отношения с Кришной основаны на любви. Он всегда, днем и ночью, с любовью служит Кришне. Он связал Кришну в своем сердце веревками любви. Только такой *гуру* может показать вам лотосные стопы Кришны и привести вас к ним, потому что он близкий и дорогой спутник Кришны. Такая личность — *радха-прийя-сакхи*, близкая подруга Шримати Радхарани.

Только тот, кто в совершенстве понял *гуру-таттву*, может сказать: “Если я не приму прибежища у лотосных стоп истинного *гуру*, Я не смогу освободиться от беспокойств, материальных страхов и иллюзий”. Иными словами: “Я не смогу принять прибежище у лотосных стоп Кришны, я это единственное место, где нет ни страха, ни беспокойств, ни иллюзий, ни смерти”.

Если человек сможет освободиться от двойственности, разовьет простоту в своем сердце, примет прибежище у лотосных стоп духовного учителя и будет безраздельно служить ему, тогда он обретет милость этого *гуру* и прибежище у лотосных стоп Криш-

ны. Иного способа не существует. Служите *гурупада-надме* без двойственности, *нишканата-сева*,

всей душой, всем сердцем, тогда вы обретете милость гуру и вернетесь к лотосным стопам Кришны. Он приведет вас.

Главный итог — Кришна-према

Существует восемь принципов, которым должны следовать те, кто принял прибежище *хари-намы, нам-бхаджана-кари*. Во-первых, человек должен твердо верить в слова *садху, шастр* и *гуру*. Во-вторых, необходимо развить в себе сильное желание обрести возможность общения с *нам-таттва-вит-гуру*. В-третьих, необходимо также развить сильное желание слушать *кришна-катху, хари-катху* из уст *таких садху-вайшнавов*. Это *бхаджана-крийя*. *Шраванам кир-танам*, слушание и воспевание под руководством *гуру-садху*. В-четвертых, если человек следует всем этим принципам и посвятил себя *бхаджане*, преданному служению под руководством истинного *гуру*, все его *анартхи* полностью уничтожаются, *анартха-нивртти*. *Бхаджана-крийя тато' нартха-нивртти*, эти четыре элемента есть в *садхана-бхакти*, они — предварительные. За *анартха-нивртти* следует *ништха*, пятый этап.

Ништха означает, что прекратились колебания и беспокойство ума — он тверд и постоянен. Пока в нашем сердце есть *анартхи*, ум не может сосредоточиться на лотосных стопах Кришны или на воспевании святых имен, *нам-бхаджане*. Для этого необходимо достичь *ништхи*. Шестой этап — *ручи*, вкус. Вкус приходит в соответствии с нашей духовной зрелостью. *Сва-расики-ручи*, у каждого живого существа свой уровень духовной зрелости. На пути, указанном Господом Гаурангой, есть четыре уровня. *Шанта-раса* не принимается в расчет. В соответствии со своей принадлежностью *красе: дасья, сакхья, ватсалья или мадхурья*, — человек развивает вкус и получает наслаждение от воспевания святых имен. Развив в себе этот вкус, преданный всегда будет воспевать имена Господа, так как вкус этот настолько сладок, что, наслаждаясь им, вы никогда не захотите от него отказаться.

Сакхи о,

ийама наме катху- мадху ачхе го

вадане чарите нахи наре

(Чхандидас)

Тогда вы скажете: “Сладчайший мед содержит в себе имя Шьям, язык мой не хочет оставить это имя ни на мгновение”.

Это состояние придет, но в настоящее время у нас нет этого вкуса. На седьмом этапе человек развивает истинную привязанность к святому имени. Он ни на секунду не перестает повторять имена Господа и чувствует, какой нектар исходит от них. Это *асак-ти*. И восьмая ступень — это *бхава*. *Нам-бхаджана-кари*, тот, кто принял прибежище святого имени, должен осознать эти восемь принципов. Первые четыре — предварительные, а оставшиеся четыре — более высокие. Последняя из них — *бхава*, а созрев, *бхава* переходит в *прему*.

Мукхия патхе джива пайа кришна-према дхана (“Харинама-чинтамани”). Основной результат воспевания святых имен — *кришна-према*. Нет иного способа обрести любовь к Богу. Махараджа Амбариша всегда, днем и ночью, служил Кришне. Все его чувства были заняты в служении. Пять грубых чувств, пять познающих чувств и ум. *Са ваи манах кришна-надаравиндайор, ман-мана бхава* — “Всегда думай обо Мне”, — говорит Кришна. Махараджа Амбариша и есть такой *преми-бхакта*, он очень дорог Господу.

5. НЕКТАР, СМЕШАННЫЙ С ЯДОМ

(Утренняя лекция по “Чайтанья-чаритамрите”

Ади-лила, 12.80-83, Кришна-Баларам Мандир, Бхуванешвар, Индия,

10 сентября 1993г.)

Мы часто говорим, что “Чайтанья-чаритамрита” предназначена для преданных высшего уровня, потому что она содержит наиболее сокровенное знание — *према-таттву*. Точнее, *гопи-пре-ма-таттву* и *радха-према-таттву*. Это глубочайшее и сокровеннейшее знание. Его не дают кому угодно, потому что оно предназначено для *парамахамс*, наиболее возвышенных *вайшнавов*, которые достигли, по меньшей мере, уровня *бхавы*. Так или иначе, у нас сейчас лекция для “аспирантов”, хотя я не знаю, сколько здесь слушателей соответствующего уровня.

Я глупец, потому что не знаю, сколько среди вас “аспирантов”. Но я прошу о милости, припав к лотосным стопам Шри Чай-таньи Махапрабху, обладающего полным знанием, так как Он безгранично милостив и может превратить ворону в Гаруду, *какера гаруда каре*.

Махапрабху столь необычайно милостив, и Его милость обладает такими непостижимыми могуществом и силой, что, благодаря ей, даже ворона может стать Гарудой, *какера гаруда каре*.

И поэтому я молю о милости, припав к лотосным стопам Шримана Чайтаньи Махапрабху, исполненного знания об этой *таттве*:

“Мои слушатели — вороны, о Махапрабху. Пожалуйста, пролей на них Свою милость, чтобы они превратились в Гаруд и постигли эту *таттву*. Иначе им никогда не понять ее”.

Я глупец: даю эту лекцию, не зная, сколько среди вас “ворон” и “Гаруд”. Когда дело касается этой темы, я не могу не говорить о ней, потому что эта *таттва* содержится в “Чайтанья-ча-ритамрите”. В этом стихе говорится: *кришна-према майа*, — речь идет о *према-таттве*, и мне ничего не остается, как только рассказывать о ней. Как же мне быть? Видимо на мне лежит такое проклятие: если я не буду говорить о *према-таттве*, то умру, — что же мне остается делать?

Хотя вороны и не способны ничего понять, проклятье лежит на мне: если я не буду рассказывать об этом, то умру. И поэтому я молю Господа Чайтанью: “Пожалуйста, пролей на этих ворон Свою милость, чтобы они превратились в Гаруд и смогли понять эту *таттву*”.

Дарующий прему

Махапрабху — это Кришна. Он неотличен от Кришны, но пребывает в другом умонастроении. Кришна пришел в форме Махапрабху, чтобы научить нас, как предаться Кришне.

*шри-кришна-чайтанья прабху джибе дойа кори'
сва-парашада свийа дхама саха абатори'
атйанта дурлабха према корибаре дана
шикхайа шаранагати бхакатера прана*

(“Шаранагати”, 1, Бхактивинода Тхакур)

Бхактивинода Тхакур, *махаджана-ачарья*, написал *это бхад-жан*. Так милостив, так безгранично милостив. *Адбхута карунйа, адбхута ваданйа, адбхута аударйа виграха* — таков Чайтанья Махапрабху. Он безгранично милостив, удивительно милостив, бесконечно великодушен. Он дарует *кришна-прему* всем.

*намо маха-ваданйа
кришна-према-прадайа те
кришнайа кришна-чайтанья
намне гаура-твише намах*

Рупа Госвами обращается с этой *прама-мантрой* к Гау-ранге. *Маха-ваданйа*, самое щедрое воплощение, Шри Кришна Чайтанья. Почему? *Кришна-према-прадайа те* — Он дарует *криш-на-прему*. Когда Кришна является в Своей изначальной форме, Он не раздает *кришна-прему*, Он оставляет ее скрытой, запертой на прочный замок. Один ящик в другом, тот — в третьем, третий — в четвертом и так далее. *Према* заперта. Кришна не раздает *прему*, Он надежно прячет ее во множестве ящиков под прочным замком.

Но когда Он является в форме Махапрабху, Он срывает все замки и раздает *прему* всем.

*атйанта дурлабха према корибаре дана
,шикхайа шаранагати бхакатера прана*

Кришна-према — это душа и сердце *бхакты*, чистого пре-' данного, *преми-бхакты*. Кришна приходит в форме Чайтанья Махапрабху, чтобы раздать ее. Он приходит в материальный мир со Своей обителью, *дхамой*, и спутниками.

В двенадцатой главе “Чайтанья-чаритамриты” Кавираджа Госвами описывает множество спутников Господа Чайтанья. Он говорит: “Я не могу перечислить всех спутников Махапрабху, но опишу некоторых из них”.

Махапрабху пришел со Своей *дхамой* и спутниками, чтобы дать нам *прему* и научить предаваться Кришне. Без *премы* невоз- можно вручить себя Господу. Абсолютно невозможно, потому что истинное предание основано на чистой *преме*, на любви. И без нее, без *премы* ваше так называемое предание либо искусственно, условно, либо неполно. Оно не может быть истинным и полным. И это относится ко всем нам.

Пусть Гауранга всегда Будет в вашем сердце

Махапрабху очень милостив.

*уттама адхама кинчу на бачхила джачхие дилака кола
кахе премананда эмана гауранга хрдайа дхарийа бола*

Мы поем эти строки перед чтением “Чайтанья-чаритамриты”. Махапрабху не делает различий, уттама ли человек или адхама — самый возвышенный или самый падший. Он зовет всех: “Пожалуйста, вернитесь ко Мне, пожалуйста, вернитесь ко Мне”. Таков Господь Гауранга. Премананда даса Тхакур говорит: “Пусть Гауранга всегда будет в вашем сердце, *хрдайету шачинандана*”. Далее также сказано:

*бхаджа гауранга каха гоуранга лаха гауранга намаре дже
джана гауранга бхадже сей хой амара прана ре*

Премананда даса Тхакур поет: “Повторяйте имя Гауранги, воспевайте Его имя, говорите о Нем. Тот, кто посвятил себя Гауранга-бхаджане, очень дорог мне”.

Гауранга — это Кришна, но Кришна, жаждущий постичь *радха-прему*, любовь, которую испытывает Радхарани, и насладиться этой любовью. *Шачи-гарбха-синдхау*, поэтому Он появился из лона матери Шачи, чтобы исполнить эти три желания. Таков Шачинандана Гауранга.

Радхайах пранайа-махима-кидрто — “Какова же любовь Радхарани?”

Свадйо йенадбхута-мадхурима кидрто ва — “Радхарани любит Моей красотой”. Красота Кришны — это мадхурья.

“Что такого в Моей красоте?”

Разве возможно наслаждаться собственной красотой? Вы сами можете увидеть свое лицо? Как же тогда любоваться его красотой?

Кришна думает: “Как же понять это?” Для Кришны это невозможно.

И третье, *саукйам часйа мад-анубхаватам кидришам вети лобхат*. “Каково счастье, сукха, которое испытывает Радхарани, любуясь Моей красотой, и как Мне почувствовать его?”

Это страстное желание Кришны осталось неудовлетворенным в *кришна-лиле*.

Кавираджа Госвами приводит слова Самого Кришны в “Чай-танья-чаритамрите” (Ади, 4.126):

ниджа -премасваде мора хайа йе ахлада тиха

ха 'те коти -гуна радха -премасвада

“Как велико удовольствие, ахлада, которое Я получаю от Своей *премы*, но наслаждение радха-*премой* в тысячи и миллионы раз слаще”.

Кришна — *расервишайя, вишайя-виграха*. Это необходимо осознать. Это особый язык, *вайшнава-бхаса*. И мы еще раз повторяем, что необходимо знать этот язык, язык вайшнавской философии, *парибхаса*.

Вы называете себя учениками, но как вы можете стать учениками? Уходите отсюда! Я вас прогоню с этой лекции. Ваш уровень недостаточен для таких лекций. Уходите, убирайтесь! Никто не может допустить вас к “аспирантским” занятиям. Надо сначала выучить язык.

Расервишайя и расераширая, вишайя-виграха и ашрая-виграха.

Вы говорите “наслаждающийся” и “тот, кем наслаждаются”, но это не то. В других языках нет таких слов. *Саукьям часйа мад-'*: *анубхаватам кидришам вети лобхат*. Таково счастье, которое испытывает *ашрая*, а Радхарани — верховный *ашрайя*. Кришна — *вишайя-виграха*, а все преданные — *ашрая-виграха*. Радхарани за-, нимает высшее положение среди преданных, а значит, Она — первая среди *ашрая*. И *радха-премасвада*, *према* Радхарани, в тысячи и миллионы раз слаще, чем *вишайя джатайя-сукха*.

Так думает Кришна, и в Нем пробуждается сильное жела'ние, которое невозможно подавить: “Как же и Мне испытать то же наслаждение и постичь его? Оно недоступно Мне. Я попытался обрести его, но потерпел поражение. Что же Мне делать?” Кришна поглощен этими мыслями, Он думает: “Я — *вишайя-виграха*, но если Я стану *ашрая-виграха*, то Мне будет доступно это наслаждение, *ашрая джатайя-сукха*”. Погруженный в эти мысли, Кришна постоянно думал: “Что же Мне делать?” Он был полностью поглощен этой мыслью, *хрдайе бадайе према-лобха*. Слово , *лобха* подчеркивает, насколько сильно Его желание обрести *пре-му*. В сердце Кришны возникло непобедимое страстное желание испытать *радха-прему*, поэтому сказано: *према-лобха*.

Кавираджа Госвами использует особенное слово: *дхак-дхаки, дхак-дхак*.

Когда вы готовите сладкий рис: наливаете в кастрюлю молоко, насыпаете сахар и рис, ставите на огонь, — и он становится все гуще и гуще, тогда начинается это *дхак дхак, дхак дхак*. Это *дхак-дхаки* — в сердце, и в сердце Кришны — *према-лобха, дхак-дхаки*. Это невозможно передать другими словами. «Сердцебиение»? Но это не полный эквивалент *дхак-дхаки*. Что же делать, если нет подходящего слова в другом языке? Есть такая пословица: «Лучше слепой дядя, чем никакого», — поэтому пусть будет «сердцебиение».

Таковы чувства Кришны, так сильно Его желание обрести *радха-прему*.

Смесь двух противоположностей

Теперь сосредоточимся на том, что же такое *радха-према* и каковы ее свойства. Существует множество свойств, но мы будем говорить об одном основном: в *радха-преме* соединены две противоположности. Когда Кришна обрел *радха-бхаву*, явившись как Чайтанья Махапрабху, Он испытывал эти два противоположных чувства — *Милана* и *вираха*, близость и разлуку. Махапрабху — одновременно Радха и Кришна, поэтому Он испытывает и чувство единения, и *вираха*, тоску по Кришне, острейшую боль от разлуки с Ним. Если вы проанализируете *радха-прему*, то увидите, что оба этих противоположных чувства сочетаются в ней. *Виру ддха-дхарма*, сочетание двух противоположностей, бывает трех видов: *брахма-гхата, кришна-гхата и радха-према-гхата*. Это знание очень высокого уровня, и его необходимо изучать.

Брахма-гхата связана с Брахманом. Какие бы две противоположности она ни заключала в себе, она связана с *таттвой, таттва-багайхи*. Две противоположности в *кришна-гхате* — *айшварья-мадхурья-багайхи*: величие и сладость. Это язык вайшнавской философии, *вайшнава-парибхаса*. Итак, *кришна-гхата* бывает двух видов: *айшварья-* и *мадхурья-багайхи*. *Вируддха-дхарма радха-премы* заключает в себе две противоположности: *удждж^аадла-раса-багайхи*. *Уджджвала* означает «обжигающий», а *раса* — «нектар». Вот с чем *связана.раса-багайхи*.

Сначала рассмотрим Брахман. *Брахман* обладает *таттва-багайхи*, и две противоположности в нем — это *брахма-ниргуна* и *брахма-сагуна*: наделенный качествами и лишенный качеств. Существует также *брахма-упанипада*: Брахман не имеет ни рук, ни ног. У него нет ног, но он очень быстро перемещается. У него нет рук, но он принимает подношения. Такие противоположности сочетаются в Брахмане, и это все — *таттва-багайхи*.

Теперь — о Кришне. Он обладает *айшварья-* и *мадхурья-багайхи*. Ему присущи и величие, и сладость. Таким образом, это две противоположные *дхармы*. В *айшварье* Кришна — *вибху*. *Вибху* означает «Верховная Божественная Личность». *Вибху* присуще величие. Но в *мадхурье*, в Своей *нара-лиле*, Он подобен обычному человеку. Являя Свои *лилы*, Он играет как мальчик-пастушок, Он гуляет по лесам Вриндавана, ухаживает за коровами и телятами Нанды Махараджи. Он играет с мальчиками-пастушками, катает их на закорках. Разве есть в этом хоть капля величия? Таковы эти две противоположности.

В *мадхурье, нара-лиле*, Он занят деятельностью обычного человека в Своей двурукой форме. Он — Мурали-дхара, Он — мальчик-пастушок в *гопавеше*. Он — Питамбхара, потому что облачен в желтые одежды, и Он — *паримитанга*, одиннадцатилетний мальчик. Попытайтесь осознать эти две противоположности.

А в *айшварье* Кришна — *сарватантра-сватантра*. Он обладает высшей независимостью в *айшварье*, но в *мадхурье* Он — *бхакта-паратантра*: целиком и полностью зависит от Своих преданных.

Попытайтесь понять это. Это знание высшего уровня. Не оставайтесь глухи — раскройте свой слух. Это очень глубокая философия. В *айшварье* Кришна обладает высшей независимостью и не подчиняется никому. Но в *мадхурье* Он *бхакта-паратантра*, то есть не обладает независимостью и подчиняется своим преданным. Необходимо понять, как сочетаются эти две противоположности.

Бхакта-према-ваша, под властью любви. Преданный связывает Кришну своей любовью.

А в *айшварье* Он — *атмарама, аптакама*, у Него есть все. Но в *мадхурье* Он жаждет — жаждет насладиться *этой расой*, нектаром *радха-премы*. В *айшварье* Он самодостаточен, и этого желания нет. *Према-бхикари*, Он просит *премы*. Он просит Радхарани: *дехи пада паллабха мудхарам дехи*, “О Радхарани, покажи Мне Твои лотоенные стопы. Я прошу Тебя, Я молю, Я умоляю”.

Он приходит к порогу Радхарани в образе нищенки или поденщицы и просит:

“Пожалуйста, дай Мне Свои одежды, Я их хорошенько выстираю. Радхарани, пожалуйста, позволь Мне постирать Твои одежды”.

Он приходит к Радхарани в образе жены цирюльника, чтобы нанести Ей *алту* (это такое красное вещество).

“Радхарани, Я принесла Тебе замечательную красную *алту*. Пожалуйста, выйди и покажи Мне Свои стопы, и Я нанесу на них *алту*. Это очень красиво. Покажи Мне Свои лотоенные стопы, Радхарани”.

Он просит, как нищий, *према-бхикари*. Вы понимаете, насколько глубока эта философия: *према-бхикари*, молящий о *пре-ме*! В *айшварье* Он — *вишуддха-саттва-сварупа*. Он — олицетворение чистой *саттвы*, *вишуддха-саттвы*. Но в *мадхурье* Он испытывает вожделение и гнев, Он *ками* и *кродхи*. Он воришка и даже главарь воришек, *чора-гранже*. Он похищает одежды *гопи* и сердца преданных. А ваши сердца Он тоже похитил? Попросите врача посмотреть, на месте ли ваше сердце. Или его украл Кришна? Нет, Кришну не прельстит ваше сердце: в нем *нет премы*, и Он никогда его не похитит. Кришну привлекают только сердца *пре-ми-бхакт*. Он — *чора*, Верховный Воришка, и Он — *капати*. В *мадхурье* Он в высшей мере двуличен. Быть двуличным — Его полное право, *капатья*. Это *вируддха*, противоположности. Кришна, Верховная Божественная Личность, теряет голову — так Он жаждет обрести *радха-прему*. Как вы иногда теряете голову из-за девушки, так же и Кришна, Верховная Божественная Личность, теряет голову из-за *радха-премы*.

Вайшварье Он — *гьяна-хана-мурти*, воплощение трансцендентного знания, а в *мадхурье* Он — несведущий ребенок, *агья-сишу*. Две противоположности.

Радха-према — Высший Гуру

Мы уже говорили о *брахма-гхате* и о *кришна-гхате*, и о противоположностях, сочетающихся в каждой из них. Теперь речь пойдет о *радха-преме*. Это лекция из “аспирантского” курса — для людей очень высокого уровня.

Радха-према — это *вибху васту*, *гуру-васту*: это Высший Гуру. *Радха-према* — это Высший Гуру. Она не имеет начала и безгранична, *анади*. Ее невозможно ни с чем сравнить.

Как вы думаете, может ли увеличиваться то, что не имеет пределов и безгранично? Оно беспредельно — как же оно может возрастать? Если есть пределы, за которые оно может выйти, возрастая, значит, оно может увеличиваться. У *радха-премы* нет пределов: она безгранична, — но она увеличивается. Разве вы можете постигнуть это? Она все возрастает и возрастает, *нитья-вардхана*. Это часть *уджджвала-ниламани*, но мы пропустим ее, поскольку в данный момент нам важна другая тема. Есть четыре типа *вирахи* и четыре *типамиланы*, *чатур-видха вираха чатур-видха Милана*. Это *уджджвала-ниламани*, но мы поговорим о ней в другой раз: в “аспирантской” программе так много тем для изучения. *Вираха*, разлука, — это высший уровень *премы*, потому что удовольствие, *ананда*, которое вы ощущаете в сердце, невозможно описать. *Вираха* означает, что внешне вы разлучены, но внутренне — вместе. В сердце вы едины. Внешне Кришны нет рядом, но внутренне — Он в вашем сердце. Это внутреннее единение, *вираха*.

С незапамятных времен, *анади кала*, *радха-према* непрестанно возрастает, хотя она беспредельна.

Так написал Рупапада, и его комментарий таков, что, хотя *радха-према* — *вибху*, высшая беспредельная, она непрестанно возрастает. *Радха-према* — это *гуру*, первый в цепи ученической преемственности. *Радха-према* — это высший уровень.

Мы говорим: *кришна ванде джагат-гуру* — “Кришна — Гуру всей вселенной”. Но Сам *джагат-гуру* говорит: *‘радхикара-према-гуру, ами-шишья-ната* (“Чайтанья-чаритамрита”, Ади, 4.124). Кришна, Сам *джагат-гуру*, говорит: “Радхарани — Мой Духовный Учитель, а Я — Ее ученик”. Сам Гуру всей вселенной говорит: “*Радха-према* — Мой Гуру. Я — Ее ученик”. Таким образом, *гуру-парампара* идет от *радха-премы*. *Радха-према* — Гуру Кришны. Во главе нашей цепи ученической преемственности — Кришна, но эта цепь *према-таттвы* начинается с *радха-премы*, потому что *радха-према* — Духовный Учитель Кришны. Так сказал Кришна. *Кришна ванде джагат-гуру*.

Она чиста и беспримесна, *вишуддха сунирмала*, но ее движение неровно. *Радха-према* — Гуру высшего уровня в *гуру-парампара-ре*. *Гуру васту нахи суничита* (“Чайтанья-чаритамрита”, Ади, 4.129). *Радха-према* стала Духовным Учителем Кришны. *Джагат-гуру*, Кришна, — ученик *радха-премы*. Иначе желание Кришны не может исполниться. Он не сможет утолить Свое сильнейшее желание постигнуть *радха-прему*, если не станет ее учеником.

Лишенный гордости и исполненный смирения

Радха-према — это *Гуру*. *Гуру* означает “строгий”, “суровый”, но *радха-према* в то же время совершенно, иная. Она сурова, но лишена всякой гордости и очень смиренна, *даинья*. Это удивительнейшее свойство *радха-премы*. Радхарани всегда говорит: “Я не обладаю и толикой *кришна-премы*”. Как же такое может быть? Она, *Гуру Кришны*, говорит такое: *дина хата багани* — “Я самая падшая”. Кавираджа Госвами пишет: *дуре суддха према бандха, каната премера бандха, сехо мора нахи кришна найо...*

Так говорит Радхарани: “Я не обладаю и толикой *кришна-премы*. Я совсем не обладаю ей. Я так бедна, потому что лишена *криш-на-према дханы*. Каков смысл Моей жизни? Если Я лишена *према-дханы*, Моя жизнь не имеет никакой ценности. *Дживера вьяртха*, Моя жизнь абсолютно бесполезна. Я не обладаю *кришна-премой*. Она недоступна для Меня”. Посмотрите — сколько смирения. Таков истинный *гуру*: суровый, но начисто лишенный гордости. Он очень, смиренен. “*Каната премера бандха*, Я не обладаю даже *каната-премой*, притворной *премой*, не говоря уже о чистой *преме*”. Вот что говорит Радхарани: “Я не могу наслаждаться прекрасной формой Кришны, Его играми и качествами с помощью Своих чувств, поэтому все Мои чувства и Мое тело бесполезны. Мое тело подобно камню или засохшему бревну. Мне так тяжело оттого, что Я не могу наслаждаться *кришна-премой*, и поэтому все не имеет смысла”. И это говорит Рад-Гарани, Верховный *Гуру кришна-премы*. Она говорит это с глубокой печалью — ни тени высокомерия, ни капли гордости. Она безгранично смиренна

Яд и нектар

Теперь — о двух противоположностях. *Врадха-преме* соединены *виша* и *амрита*, яд и нектар. Вы можете представить смесь нектара с ядом? *Радха-преме* присуща *виша-амрита-милана*. Близость, *Милана*, сладостна, *милананда мадху*. Но боль разлуки невыносима и сжигает, подобно яду. Здесь проявляются обе противоположности: и яд, и нектар. Такая невыносимая боль разлуки, которая сжигает, подобно яду. Но это только внешняя боль, внутри же — величайшее наслаждение, — вот две противоположности. Это *адбхута*, удивительное свойство *кришна-премы*. Наслаждаться ей — это как жевать очень горячий сахарный тростник: весь рот обожжен, но тростник такой сладкий, что невозможно остановиться. Две противоположности: этот горячий сахарный тростник обжигает вам рот, но вы не хотите его выплюнуть, хотя он причиняет вам боль. Только тот, кто насладился этой *премой*, поймет, что это такое.

Необходимо изучать две пьесы, написанные Рупой Госвами, — “*Видагдха-мадхава*” и “*Лалита-мадхава*”. Они очень возвышенные, и надо находиться на очень высоком уровне, чтобы читать их. Рупа Госвами записал слова Пурнамаси: “Ах, Сундари, *према*, направленная на Нанданандану, сына Нанды Махараджи, Кришну, такова, что если удачливая *джива* разовьет ее в своем сердце, значит, она постигла *прему* и знает, каково это чувство”.

Необходимо просто осознать, как она сильна и могущественна и что движение ее не прямо, а зигзагообразно. Но нужно осознать это. Только тот, кто развил в себе *прему*, осознал и почувствовал ее, — знает, какова она.

Кришна изогнут в трех местах — Он вовсе не прямой. Подобно этому, Его *према* тоже “изогнутая”, а не прямая. Она всегда такова, и движение ее не прямо, а зигзагообразно. Эта изогнутость, *капа-тья*, — неотъемлемое право Кришны. У *дживы* нет такого права, оно принадлежит только Кришне.

Кришна изогнут в трех местах, и Его *према* тоже изогнута. И ее движение не прямо. Вы не можете постичь это, потому что вы просто-напросто глухи. Но пусть эти слова проникнут в ваши уши, и придет тот день, когда вы обретете способность слышать.

Великое опьянение

Према проявляется по-разному в разлуке, *випраламбхе*, и в близости, *самбхоге*. В разлуке *према* подобна яду — и даже более ядовита, чем яд змеи. *Мадмавидарака*, она обжигает. Так *према* проявляется в разлуке, *випраламбхе*. Но в близости, *самбхоге*, она приносит высшее блаженство, *парамананда праду*. Итак, *кришна-према* горше, чем змеиный яд, но это ощущается только в разлуке. В близости же она подобна нектару, *парама*, слаще нектара. Эти две противоположности, слитые воедино, и являются *радха-премой*, *кришна-премой*. Это удивительное свойство *кришна-премы*.

В *преме* нет ничего одурманивающего, но она сама по себе — великое опьянение, потому что сводит с ума. Если вы употребляете наркотики, то сходите с ума, потому что это одурманивающие вещества. В *кришна-преме* нет ничего одурманивающего, но она пьянит. Если человек обретает *кришна-прему*, он теряет голову, сходит с ума. *Гопи* потеряли голову, Радхарани потеряла голову — и Сам Кришна тоже потерял голову.

Према не огонь, но обжигает. Две противоположности. Огонь разлуки обжигает, но это не огонь. *Кришна-према* не оружие, но пронзает сердце. Она не вода, но смывает все: вашу гордость, вашу *дхарму*, вашу застенчивость, *лоджью*. *Према* не вода, но она все смывает. Вы видите сочетание противоположностей? Она яд. Но она же погружает человека в океан трансцендентного блаженства. Каждое мгновение вы пьете нектар *премы*, и она заставляет вас танцевать. Она заставляет вас терять голову и танцевать.

У *радха-премы* нет предназначения — она свободна и абсолютно чиста. Нет никаких сомнений в том, что *радха-према* — изогнутая, и прекрасно, что ее движение не прямо, а так же изогнуто, *вакра-вьявахара*.

Чего нет ни у одной топн

Это сочетание двух противоположностей. Удивительное сочетание — *раса-багайхи*. И только Радхарани обладает *раса-багайхи*. Этого нет ни в Матхуре, ни в Двараке, ни на Вайкунтхе. Там никто не обладает *премой*. Даже Кришна не обладает *премой*, поэтому в Нем появилось сильнейшее желание обрести ее. Тогда Он обрел *радха-бхаву* и явился как Гауранга, чтобы постичь ее и насладиться ею.

Даже *гопи* не обладают этой *премой*, что уж говорить об остальных. Она есть только у Радхарани, потому что Радха — *маданакья махабхава-майи*. Никто не может стать *маданакья махабхава-майи*, потому что только Радхарани *обнажает махабхавой* — и больше никто из *гопи*. И у Кришны нет на нее права. *Махабхава* — безраздельная собственность Радхарани. Кришна — *вишая*, разве у Него есть какое-то право на *махабхаву*, собственность Радхарани? Радха — единственная *аширая* этой *дханы*, *парама аширая*. Кришна — *вишая*, и у Него нет такого права. Поэтому в Нем проснулось страстное желание обрести *махабхаву*. И Он обрел *рад-хаву* и пришел как Гауранга, чтобы достичь *махабхавы*. Кришна — Верховный Воришка. И Он искуснейшим образом похитил ее. Он похитил *радхаву* у Радхарани и стал Гаурангой. Такова *према*. Не знаю, смогли ли вы что-нибудь понять.

Шачинандана Гауранга ки — джайя!

6. ВЕРШИНА БХАКТИ

(Утренняя лекция по “Чайтанья-чаритамрите”, Ади-лила, 10.114,
Кришна-Баларам Мандир, Бхуванешвар, Индия,
7 января 1993 г.)

В Ади-лиле, в десятой главе “Шри Чайтанья-чаритамриты”, Шрила Кавираджа Госвами описывает множество экспансий древа Чайтанья, его ветви и веточки. Все эти преданные, которые так дороги Шри Чайтанье Махапрабху, осознали Его и осознали Кришну. В “Гаура-ганоддеша-дипике” говорится, что многие из них участвуют в Кришна-лиле, Враджа-лиле. Многие из них — *сакхи* и *манджари*, другие — в *сакхья-расе*, друзья Кришны, как, например Абхирама. Все они участвуют и в Кришна-лиле, и в Гаура-лиле. Они спутники Кришны и спутники Гауры, потому что Гаура неотличен от Кришны. Разве есть между Ними какая-то разница? Нет. Кришна — это Гаура, а Гаура — это Кришна, а значит, Криш-на-лила — это Гаура-лила, а Гаура-лила — это Кришна-лила. В *таттве* Они не отличны друг от друга... Но есть единственное различие: в Гауранге соединены тела Радхи и Кришны.

*радха -пурна -шакти, кришна -пурна -шактиман дуй
васту бхеда наи, шастра-парамана
радха-кришна айчхе сада эка-и сварупа
лпла-раса асвадите дхаре дуи-рупа*

(“Чайтанья-чаритамрита”, Ади, 4.96, 98)

Нет различий между энергией и ее источником, *шакти-шак-тиман абхина*. Поэтому Радха неотлична от Кришны. Радха — *пурна-шакти*, а Кришна — *пурна-шактиман*, а следовательно, они неотличны друг от друга. Но, *лпла-раса асвадите дхаре дуи-рупа*, чтобы насладиться трансцендентными играми, два тела — Радхи и Кришны — стали одним.

Во Враджа-лиле тела Радхи и Кришны отделены, *вишая* и *аширая*. Но в форме Гауранги Они слились. Кришна обретает умонастроение Радхарани и цвет Ее кожи, и это — Гауранга. Это очень глубокая и сокровенная *таттва*. Наракхари Шаркара сказал:

*чайтанья бхакти-наипунья
кришна ту бхагаван швайам
тайо прокаша декатра
кришна-чайтаньяучйате*

Чайтанья—это Кришна, а Кришна—это Чайтанья, Они неотличны друг от друга. Но Чайтанья обладает еще и *бхакти-наипуньей*.

Когда Кришна приходит в материальный мир в умонастроении *бхакты*, Он — Чайтанья. Без этого умонастроения Он — Кришна. Таким образом, Чайтанья означает *чайтаньябхакти-наи-пунья*.

Кришна — Абсолютная Истина, *адвайя-гьяна-таттва*, Высшая Истина, *парама-таттва*. Чайтанья тоже *адвайя-таттва*, но Он обладает еще и *бхакти-наипуньей*, *према-бхакти*, — высшим проявлением *бхакти*. Если к Кришне добавить *према-бхакти*, это будет Господь Чайтанья. Вот почему Шачинандана Гауранга — Высшая Абсолютная Истина, *парами таттва*, Бхагаван, наделенный *бхакти-наипуньей*. Таков Гауранга, и в Его форме соединены *випра-ламбха* и *самбхога*. Соединение этих двух противоположностей и есть Гауранга, и это *бхакти-наипунья*, высшее проявление *бхакти*.

Трансцендентный поток

Итак, *садхья*, итог, — это *према, бхакти-наипунья*, а значит — *према-бхакти*. Если к Кришне прибавить *према-бхакти*, это будет Гауранга — и только так. В форме Гауры соединены две противоположности, *випра-ламбха* и *самбхога*. *Вируддхита*, сочетание двух противоположностей. Такое возможно, только когда Радха и Кришна приходят в материальный мир в одном теле — теле Гауранги. Никогда и нигде больше невозможно найти это сочетание. Разве во Враджа-лиле эти противоположности смешаны? Нет, там это невозможно, потому что Радха и Кришна в разных телах. Поток этой *пилы* во Врадже подобен потоку реки. Подобно тому, как у реки два берега, и у потока Враджа-лилы два берега, *випра-ламбха* и *самбхога*. Берег единения, близости, и берег разлуки. Попробуйте понять это. На берегу

единения Радха и Кришна вместе наслаждаются нектаром близости. На берегу разлуки Радха и Кришна вместе наслаждаются нектаром разлуки. В “Уджджвала-ниламани” сказано, что наслаждение нектаром разлуки, *вихара-раса*, бывает четырех видов. *Пурва-рага*, *мана*, *према-вайчхитья* и *праваса* — это особенные слова. Вслушайтесь в них. Когда вы будете читать или слушать “Уджджвала-ниламани”, вы увидите, как подробно Рупапада объясняет каждое из них. На берегу единения тоже существуют четыре типа наслаждения: *самкишпа*, *санкирна*, *сампанья* и *самриддхимана*. “Чайтанья-чаритамрита” предназначена для высшего уровня, поэтому мы затронем многое: “Уджджвала-ниламани”, “Видагдха-мадхаве”, “Бхакти-расам-рита-синдху”, — мы коснемся всех этих книг.

Итак, *самкишпа*, *санкирна*, *сампанья* и *самриддхимана* — на берегу единения, и они связаны с другим берегом. *Самкишпа* — наслаждение, испытываемое после первого *тпавираха-таттвы*, *пурва-раги*. Сначала *вираха*, потом — *милана*, *самбхога*. Так же *санкирна* следует за *мана-вирахой*, *сампанья* — за *према-вайчхит-хита-вирахой*, а *самриддхимана* — за *праваса-вирахой*. Я рассказываю это, чтобы вы имели представление о четырех видах наслаждения на каждом берегу. Это две противоположности, *самбхога* и *випраламбха*, единение и разлука. И обе они необходимы, иначе не будет потока этих трансцендентных сокровенных игр. Эти противоположности всегда существуют, и они необходимы, потому что если их не будет, не будет и потока — не будет движения.

Две противоположности, слитые воедино

Вы можете ходить, потому что у вас есть две ноги, правая и левая, так же и птица может летать, потому что у нее два крыла. Подобно этому, у потока Враджа-лилы два берега — *самбхога* и *випраламбха*.

На берегу *самбхоги* царит *сукха*, счастье. Единение подразумевает счастье. А на берегу *випраламбхи*, *вирахи*, — нестерпимая палящая боль разлуки и *вилапа*, слезы. И эти раздельные ощущения вечно существуют во Врадже. Они отделены друг от друга, они — два берега. Но в Навадвипа-лиле, в Гаура-лиле, эти два ощущения слиты воедино — единение и разлука, потому что Сам Гауранга — это Радха и Кришна вместе, в одном теле, но Он испытывает *випраламбха-бхаву*, острую боль разлуки с Кришной. Две противоположности слиты воедино, такова *таттва*.

Аишрая и *вишайя*. Кришна — *вишайя*, а Радхарани — *аиш-райя* во Врадже. Они извечно *вишайя* и *аишрая*, и поэтому поток этой *лилы* струится. Но в Гауранге *вишайя* и *аишрая* слиты воедино. Две противоположности, единение и разлука, слиты воедино, и это *таттва*. В единой форме, *экади карана*, две противоположности вместе — это *абичинтия*, непостижимо. Мы не можем понять этого.

Враджа-виласа

Во Врадже разлука и единение всегда раздельны и никогда не сливаются воедино. Но в Гаура-лиле эти две противоположности всегда вместе. Это удивительная загадка. Но Рупапада говорит:

“Во Враджа-виласе эти два противоположных ощущения не всегда отделены. Они проявляются одновременно, но не всегда и не везде. В особых случаях и на считанные мгновения они проявляются вместе”.

Так сказал Рупапада, и возвышенные преданные пьют этот нектар. Рупа Госвами описал это в “Видагдха-мадхаве” и “Лали-та-мадхаве”. Это *према-вайчхитья*, чувство разлуки в единении. Если в единении возникает ощущение разлуки — это *према-вайчхитья*, *ипрема-вайчхитья* описана в “Видагдха-мадхаве” и “Ла-лита-мадхаве”. Эти две противоположности, единение и ощущение разлуки, сливаются на миг.

Шмель

Я расскажу одну историю из “Видагдха-мадхавы”.

Радха и Кришна играли на берегу Ямуны. Пришла Вринда-деви и дала Кришне два лотоса, чтобы Он украсил ими голову Радхарани. Кришна с радостью взял их и хотел украсить лицо Радхарани, но оказалось, что *пундарика коте чанчорика вартате*.

Это язык Рупапады, язык “Видагдха-мадхавы”. В лепестках лотоса оказался черный шмель. Когда Кришна собирался воткнуть этот цветок в волосы Радхарани, Она заметила шмеля и сказала: “А ну-ка, шмель, улетай отсюда!”

Шмель выбрался из цветка и, приняв лицо Радхарани за лотос, устремился к нему.

Радхарани стала отгонять его рукой: “Уходи! Уходи!”

Но шмель принял и Ее ладонь за цветок лотоса, и Радхарани сказала: “Этот глупый шмель, этот бесстыдник не желает улетать. Уходи, уходи!”

Она попыталась прогнать его уголком своего *сарри*. Радхарани испугалась, оттого что шмель не улетает, но тут пришел Мад-хумангала и прогнал шмеля палкой далеко-далеко.

Вернувшись, он сказал: “*ма ху су ана*”. Мадхумангала сказал это на том самом особенном языке, и если вы не знаете этого языка, то не сможете вкусить нектар этой *лилы*.

Слово “Мадхусудана” означает — что? Первое значение — “шмель”, а второе — Кришна. Мадхумангала имел в виду шмеля, но Радхарани решила, что он говорит о Кришне. Постарайтесь

проследить за языком, чтобы в полной мере вкусить этот нектар. Это невозможно без понимания языка.

“*ма ху су ана*, ‘мадхусудхана, ‘тира хаде”, ушел.

Мадхумангала говорит о шмеле: “Шмель улетел”.

Но Радхарани думает, что ушел Кришна. Ведь Мадхусудана — это Кришна: “Кришна ушел”.

Как только Радхарани услышала это, Она воскликнула: “*ханди ханди, кандин кадета мадхусудхана*”.

Так говорит Радхарани в этой пьесе: “Увы, увy! Куда же ушел Мадхусудхана, Кришна?”

Кришна рядом, но Радхарани заплакала: “Куда же ушел Мадхусудана? Почему лотосоокий Кришна оставил Меня одну в лесу Вриндавана на берегу Ямуны? Зачем Он это сделал?”

И Она заплакала, хотя Кришна был рядом. Это удивительная *према-вайчхитья-вираха*. Любящий и возлюбленный вместе, но они чувствуют боль разлуки. Это *према-вайчхитья*.

Тогда Кришна сказал: “*сарвани баджа сMITан кароти*”, — Вриндадеви с Мадхумангалой ушли, и Он улыбнулся. Он просто улыбнулся и сказал: “О Радхе!”

Удивительный и таинственный

Это удивительная *према-вайчхитья-вираха*, и она описана в “Видагдха-мадхаве”. Есть много подобных моментов. В “Лали-та-мадхаве” есть описание *чандравали-лабхах* и многого другого, *нава-вриндавана-сангамах*. *Ипурна-маратхах*. Так много подобных моментов в “Лалита-мадхаве”. Рупапада написал о *према-вайчхитья-вирахе*: хотя Радха и Кришна вместе, Они ощущают боль разлуки на короткие мгновения. И это редкие особые случаи, это не происходит постоянно и повсеместно. Во Враджалиле это невозможно, но в Гаура-лиле это всегда так. Две противоположности слиты воедино, и это Гаура. *Випраламбха* и *самбхога*, очень таинственная и сокровенная *лила*, *таттва* Гаура-лилы. Ни в какой другой *лиле* нет такого слияния этих двух противоположностей.

Такие удивительные *лилы*, таинственные и непостижимые. *Гаура-таттва* очень глубока и сокровенна. Это высшая, самая

сокровенная *таттва*. Вот почему ее называют «аспирантским курсом», и надо быть на соответствующем уровне, чтобы постичь ее. Для тех, кто не обладает достаточно высоким уровнем знаний, это недоступно. Мы читаем лекции по этому «аспирантскому курсу» дважды в неделю. Каждый может прийти и послушать, но только «аспиранты» смогут понять их — другим остается просто слушать. Но все же приходите, и пусть эти слова входят в ваш слух — это благоприятно. Придет время, когда вы сможете понять их. Вы должны плакать и молиться об этом в своем сердце: *кабе ха'бе боло седина амар*.

«Когда же придет тот благословенный день моей жизни, и я смогу постичь это и испытать это блаженство? Когда же я буду танцевать, кататься по земле и плакать в экстазе, оттого что меня переполнит и опьянит *бхава*, и я буду тонуть в этом океане?»

Вы должны переживать такие ощущения — и плакать и молиться. Вот для чего мы говорим об этом — чтобы привести вас к такому умонастроению.

7. КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ГОУР ГОВИНДЫ СВАМИ

Гоур Говинда Свами Махараджа явился в этот мир 2 сентября 1929 года. Он родился в вайшнавской семье в деревне Джаганнатха-пура, расположенной недалеко от святого места Джаганнатха Пури в индийском штате Орисса. Детство Баджабандху Гири (так называли Его Божественную Милость в то время) прошло в деревне Гадай-гири, и еще ребенком он с любовью и преданностью служил Господу Кришне. Его дед был *парамахамсой* — он беспрестанно повторял святые имена Господа и плакал перед Божеством Гопал Джуу. Дед показал Баджабандху, как нужно повторять *маха-мантру* Харе Кришна, считая *мантры* на пальцах. Вместе со своими дядьями Баджабандху часто ходил по деревням, они пели *маха-мантру* и песни Нароттама даса Тхакура. Со времен Шьямананды Прабху потомки рода Гири славились в Ориссе как самые искусные исполнители *киртанов*. Из книги записей, ведущейся в храме Джаганнатха Пури, мы узнаем, что триста лет назад царь Ориссы повелел пускать исполнителей *киртанов* из деревни Гадай-гири в храм Господа Джаганнатхи и позволять им устраивать для Него *киртаны*. В Ориссе потомков рода Гири до сих пор почитают как *киртана-гуру*.

С шести лет Баджабандху поклонялся Божеству, которого звали Гопал: сплетал для Него гирлянды из цветов, а иногда, при свече, пел для Гопала священные гимны, записанные на пальмовых листьях. Он не дотрагивался до еды, если она не была предложена Гопалу.

К восьми годам Баджабандху прочел всю «Бхагавад-гиту», «Шримад-Бхагаватам», «Шри Чайтанья-чаритамриту» и умел их толковать. По вечерам жители деревни часто собирались послушать, как Баджабандху читает переводы «Бхагаваты», «Рамаяны» или «Махабхараты». Так, с ранних лет Баджабандху повторял *мантру* Харе Кришна, изучал священные писания *вайшнавов* и поклонялся своему любимому Гопалу. Друзья и родные вспоминают, что он был очень спокойным и задумчивым ребенком. Его не привлекали ни игры, ни кино, ни театр.

После смерти отца в 1955 году Баджабандху, старшему сыну, пришлось взять на себя заботу о семье. По просьбе своей овдовевшей матери он женился, стал *грихастхой*. Свою жену, Шримати Вишанти деви, он впервые увидел только на свадьбе. С деньгами в семье было трудно, поэтому Баджабандху не мог поступить учиться в университет. Он стал сам заниматься по вечерам, чтобы сдать экзамены экстерном. Так он получил степень бакалавра гуманитарных наук. Несмотря на большую занятость, Баджабандху по-прежнему с любовью и преданностью служил Гопалу: он вставал в половине четвертого утра, повторял *мантру* Харе Кришна, поклонялся Туласи-деви и читал вместе с семьей «Бхагавад-гиту».

Чтобы содержать семью, Баджабандху работал учителем в местной школе. Он не упускал возможности рассказать ученикам о Кришне и науке преданного служения. Тридцать лет спустя некоторые из учеников получили у него духовное посвящение. Во время школьных каникул Баджабандху вместе с женой отправлялся в Гималаи. Они посещали святые места: *тиртхи* и *ашрамы*, и Баджабандху не раз ожесточенно спорил с философами-майявади, которые встречались им на пути.

В апреле 1974 года глубокая любовь, которую Баджабандху испытывал к Господу Кришне, побудила его уйти от мирской жизни. В возрасте сорока пяти лет он оставил дом и семью, чтобы посвятить себя духовному совершенствованию. С нищенской сумой и «Бхагавад-гитой» в руках Гоур Гопалананда даса (так он теперь себя называл) ходил по Индии и побывал во многих святых местах на берегах Ганги. Он искал духовного наставника, который помог бы ему проникнуть в глубинный смысл *маха-мантры*. Хотя за годы семейной жизни он повидал немало *садху* и *гуру* (в Ориссе действует много известных сект *гаудия-вайшнавов*), их наставления не затронули его сердца. После целого года странствий он отправился пешком во Вриндаван, надеясь, что там, в святой обители Кришны, исполнится его заветное желание.

Через две недели после прибытия во Вриндаван Гоур Гопалананда увидел большой щит с надписью: «Международное общество сознания Кришны. Основатель-ачорья — Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада». Вскоре он встретил западных преданных, которые дали ему один из номеров журнала «Домой к Богу». Когда Гоур Гопалананда прочел журнал, прославляющий божественную любовь к Кришне, его охватило желание увидеться с его редактором, основателем Движения сознания Кришны — Шрилой Прабхупадой. Так он наконец нашел своего вечного духовного наставника, к встрече с которым долго стремился.

Когда Гоур Гопалананда вошел в комнату Шрилы Прабхупады и представился, первое, о чем Прабхупада его спросил, было: «Ты уже принял *санньясу*!» — «Нет», — ответил Гоур Гопалананда. «Ну так я тебе ее дам!» Гоур Гопалананда понял: Шрила Прабхупада знает, что у него на сердце. Он предался его лотосным стопам и вскоре получил у Шрилы Прабхупады духовное посвящение.

В 1975 году на церемонии открытия храма Шри Шри Кришны-Баларамы Шрила Прабхупада посвятил его в *санньяси*. Вскоре после этого он послал Гоур Говинду Махараджу в Ориссу проповедовать и строить храм в Бхубанешваре, где преданным ИСККОН незадолго до этого был подарен участок земли.

В то время там были джунгли, кишачие змеями, скорпионами и москитами. Участок находился далеко от центра Гоуроода, и люди даже днем боялись туда ходить. Гоур Говинда Махараджа, для которого желание Шрилы Прабхупады всегда оставалось законом, был неустрашим и упорно трудился, чтобы его исполнить. Одно время он жил на складе у торговца чаем, после этого — в небольшой хижине вместе с дорожными рабочими; там он, следуя наказу Шрилы Прабхупады, начал переводить его книги на язык ория.

Гоур Говинда Махараджа обошел, один за другим, почти все дома, конторы и учреждения в Бхубанешваре и его окрестностях, собирая небольшие пожертвования. Затем он собственноручно построил на подаренном участке земли небольшой, крытый соломой дом.

В начале 1977 года в Бхубанешвар приехал Шрила Прабхупада. Для него сняли удобный номер в Гоуродской гостинице, но Прабхупада сказал: «Я буду жить в том доме, который построил для меня мой ученик, мой дорогой сын — Гоур Говинда. Шрила Прабхупада оставался в Бхубанешваре семнадцать дней, работая над переводом Десятой Песни "Шримад-Бхагаватам". В благословенный день явления Господа Нитьянанды он провел церемонию закладки первого камня в основание будущего храма. Это был последний освященный им храм.

В 1979 году Гоур Говинда Свами поехал в Майяпур. Во время одного из *киртанов* в храме он потерял сознание и упал. Его подняли и перенесли в комнату. Рядом с ним было несколько преданных и руководителей ИСККОН — все очень встревоженные. Позвали одного доктора, потом другого, но они не смогли поставить диагноз. Кто-то предположил даже, что Гоур Говинда Свами одержим духами. И только Акинчана Кришнадаса Бабаджи Махараджа, духовный брат Шрилы Прабхупады, определил, что Гоур Говинда Свами переживает *бхаву*, прилив экстатической любви к Богу.

Вернувшись в Бхубанешвар, Гоур Говинда Махараджа целиком отдался исполнению наказа своего Духовного Учителя. Ему на помощь было послано несколько западных преданных, но многие не смогли вынести суровых условий жизни. Их поражало, что Гоур Говинда Свами безропотно переносил трудности, дел только раз в день и совсем не спал. Днем и ночью он либо проповедовал, либо повторял *мантру*, либо делал записи в своих тетрадях.

Выполняя указание Шрилы Прабхупады, Гоур Говинда Махараджа вдохновенно проповедовал по всей Ориссе. Начатые им скромные праздники *пада-ятра* и программы *нама-хатта* помогли тысячам людей, живущим на древней земле, где совершались *литы* Господа Чайтаньи, обнаружить свои духовные корни и полюбить *маха-мантру*:

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

Шрила Прабхупада дал Гоур Говинде Свами три главных наказа: перевести его книги с английского на язык ория, построить храм в Бхубанешваре и проповедовать по всему миру. Эти три наказа стали для Гоур Говинды Свами смыслом жизни. У него было строгое правило: не садиться есть, не закончив перевод дневной нормы. Преданные удивлялись, когда видели, как после многочасового перелета Гоур Говинда Свами сначала заканчивал перевод, порученный ему духовным наставником, и только потом думал о еде и сне. Он оставался верен этому обету до последнего дня жизни.

В 1985 году Шрила Гоур Говинда Свами впервые отправился с проповедью за рубеж. Его желание проповедовать *кришна-катху* было таким сильным, что в течение последующих одиннадцати лет он путешествовал по всему миру, несмотря на больную ногу и многочисленные неудобства.

Те, кому доводилось слушать лекции Шрилы Гоур Говинды Свами, всякий раз были поражены.

Мягкий и скромный в личном общении, он на лекциях по «Шримад-Бхагаватам» ревел, как лев, круша Гоурдыню, которая поразила сердца его учеников, и разбивая в прах их заблуждения. Порой, прочитав какое-нибудь известное философское положение из комментария Шрилы Прабхупады, он начинал смеяться, как смеется ребенок, и говорил: «Здесь речь идет о *кришна-преме*, но это нужно пояснить». И в течение двух или трех часов толковал одно предложение, проникая все глубже и глубже в его смысл, чем необыкновенно поражал слушателей. На одной из таких лекций он сказал: «Смотрите, Кришна смеется надо мной, ведь я пытаюсь объять необъятное».

Нередко во время лекции Шрила Гоур Говинда Свами вдруг начинал петь, давая слушателям возможность понять чувства радости, смирения и предания себя Богу, которыми проникнуты молитвы великих преданных — Шрилы Бхактивиноды Тхакуры и других *ачарьев*. *Кришна-катха* была для него самой жизнью. Он часто говорил: «День, проведенный без *кришна-катхи*, — черный день».

Шрила Гоур Говинда Свами глубоко знал священные писания. Все, о чем он говорил, он обосновывал цитатами из многочисленных ведических источников. Иногда он задавал ученику вопрос, и, если тот, отвечая, не ссылаясь на *шастры*, он кричал: «Мошенник! Не пытайся обмануть других! *Вайшнава* всегда ссылается на священные писания».

Шрила Гоур Говинда Свами был бесстрашным проповедником и никогда не поступался истиной ради сиюминутной выгоды. «Тот, кто не видит Кришну, слепец, — повторял он. — Такой слепец говорит о Кришне, а сам продолжает измышлять. Поэтому его речь не будет действенной. Слово истинного *садху* никогда не расходится с делом».

Гоур Говинда Махараджа вел дневник и ежедневно делал в нем записи. Каждую запись он заканчивал одинаково: «Гопал знает обо всем, что сделал сегодня этот слуга». Каждый день он просил Гопала: «Позволь мне быть рядом с близкими по духу преданными».

В 1991 году, после шестнадцати лет упорного труда, Шрила Гоур Говинда Свами исполнил волю своего Духовного Учителя: в благословенный день явления Господа Рамачандры, Рама Павами, он открыл в Бхубанешваре великолепный храм Шри Шри Кришны-Баларамы, который сегодня посещают тысячи людей. Шрила Гоур Говинда Свами говорил: «Я открыл в Бхубанешваре «школу слез»: если мы не будем плакать о Кришне, Он не прольет на нас Свою милость». Об этом Гоур Говинда Свами неустанно проповедовал по всему миру в последние десять лет своего зримого пребывания на земле.

Гоур Говинда Махараджа всегда жил скромно и просто. До последних дней жизни он оставался в небольшом доме рядом с тем, что построил для Шрилы Прабхупады в 1977 году. Несколько раз его просили взять на себя новые обязанности по руководству ИСККОН, но он всегда отказывался, говоря: «Я не руководитель. Я проповедник». Однако, когда преданным ИСККОН был подарен участок земли в Гадай-гири, деревне, где Гоур Говинда Махараджа провел детство и где в скромной постройке жил его любимый Гопал, он взялся руководить строительством нового, большого храма для Гопала.

В конце января 1996 года Гоур Говинда Свами как-то заметил: «Шрила Бхактисиддханты Сарасвати говорил, что материальный мир — не место для порядочного человека. Вознегодовав, он ушел из него до срока. И я, наверное, тоже скоро уйду. Не знаю. Я во всем полагаюсь на Гопала и поступлю так, как Он пожелает». На следующий день Шрила Гоур Говинда Свами отправился в Гадай-гири, чтобы увидеться с Гопалом. Вернувшись, он в течение следующих четырех дней проповедовал как никогда воодушевленно тысячам людей, которые приехали в Бхубанешвар на празднование столетия Шрилы Прабхупады. А затем отбыл в Шридам Майяпур на ежегодные заседания главного управляющего органа ИСККОН.

Девятого февраля 1996 года, в светлый день явления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, двое учеников Шрилы Прабхупады попросили Шрилу Гоур Говинду Махараджу их принять. Они никогда прежде не встречались с ним, но прочли несколько его книг и Гоурели желанием его услышать. Словно по воле провидения в шесть часов вечера они вошли в комнату Гоур Говинды Махараджи и смиренно спросили: «Почему Чайтанья Махапрабху жил в Джаганнатха Пури?» Обрадованный этим вопросом, Шрила Гоур Говинда Свами начал рассказывать о сокровенном смысле пребывания Махапрабху в Пури. Он с любовью говорил о невыносимых муках, которые Радха и Кришна терпели в разлуке друг с другом, после того как Кришна уехал из Вриндавана. Этот трогательный рассказ приведен в восьмой главе книги «Берег разлуки». Завораживая всех, кто был в комнате, нектарными повествованиями о Кришне, Шрила Гоур Говинда Свами дошел до того места, когда Радха и Кришна наконец встречаются после долгой разлуки. Он сказал, что, увидев Радхарани, Кришна испытал такой восторг, что глаза у Него стали огромными и круглыми, а руки и ноги вобрались внутрь. В этом облике Он носит имя Господа Джаганнатхи. Тут преданные заметили, что на глазах Шрилы Гоур Говинды Свами заблестели слезы. Голос его прервался. Он сказал едва слышно: «Глаза Кришны встретились с глазами Радхарани. Союз глаз»... Не в силах продолжать, он извинился, смиренно сложив ладони: «Простите, я не могу говорить». И отдал последний приказ:

“*Киртан! Киртан!*” Преданные запели, а их духовный наставник, невозмутимый и спокойный, лег на кровать, дыша медленно и глубоко. Слуга дал ему изображение Гопала Джиу. С любовью глядя на Божество, которому он поклонялся всю жизнь, Шрила Гоур Говинда Свами воскликнул: “Гопал!” — и вознесся в духовный мир, чтобы соединиться со своим возлюбленным Господом.

В это время, в 6.40 вечера, в Гадай-гири совершалась вечерняя служба. Когда *пуджари* предлагал Гопалу платок, из гирлянды Божества выпали две розы. Они прокатились по ступенькам алтаря и легли: одна — у портрета Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакуры, другая — у портрета Его Божественной Милости Шрилы Гоур Говинды Свами Махараджи.

Каждый день, перед тем как начать лекцию по “Шримад-Бхагаватам”, Шрила Гоур Говинда Свами пел песню, которую выучил еще ребенком. И вот Господь услышал его молитву.

*парамананда хе мадхава
падунгалучи макаранда се
-макаранда пана-кари ананде
болохари хари'
харинка наме ванда вела
пари карибе чака дола се-
чака-доланка-пайаре мана-
мо раху нирантаре
мана мо нирантаре раху
ха-кришна 'боли джива джау ха-
кришна 'боли джива джау моте
удхара радха -ава
моте удхара радха -дхава моте
удхара радха, -дхава*

“О всерадостный Мадхава! Нектар струится от Твоих лотосоподобных стоп. Вкушая этот чудесный нектар, я радостно пою:

“Хари! Хари!” Из имени Хари я связываю плот, на котором Господь Джаганнатха перевезет меня через океан материального бытия. Мой ум всегда устремляется к стопам Господа Джаганнатхи, Божества с огромными, круглыми глазами. И когда придет мой час, я воскликну: “О Кришна!” — и расстанусь с жизнью. О супруг Радхарани, спаси меня!”

Слово *садху* никогда не расходится с делом.