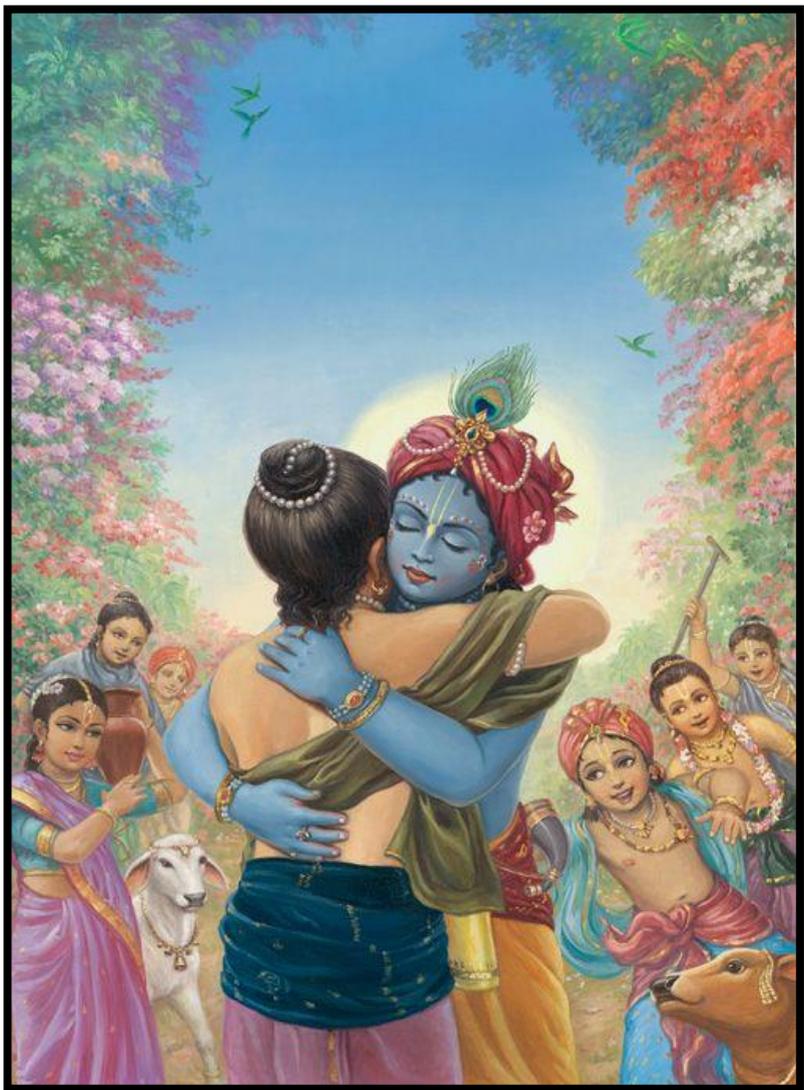

ПУТЕШЕСТВИЕ ГОПА-КУМАРА

Бхакти Чару Свами

Эта и другие книги:

Лекции Шрилы Прабхупады по «Нектару Преданности»
(27 лекций)

Лекции Шрилы Прабхупады по «Шри Ишопанишад»
(22 лекций).

Атма-Таттва дас – «Зеркало Брахмы».

Атма-Таттва дас – «10 тем Шримад-Бхагаватам».

Бхакти Чару Свами – «Путешествие Гопа-кумара».

Бхакти Чару Свами – «Вайшнавский этикет».

Бхакти Викаша Свами – Вамшидаса Бабаджи.

Кушакратха дас – «Смерть становится любовью»

«Панчатантра» - ремейк редакции «Облако Нектара».

«Жизнь Рамануджачарьи»

<https://vk.com/club91370715>

Набор: *неизвестный герой*
Оформление и редакция: *Шьям Гопал дас (BCaiS)*

*Семинар
прочитанный в 1999 году
по «Брихад-Бхагаватамрите»
ЕС Бхакти Чару Свами*

ОГЛАВЛЕНИЕ:

ВСТУПЛЕНИЕ

История «Брихад-Бхагаватамриты»
Содержание второй части
Вопросы

ЧАСТЬ 1. ПУРВА ВИБХАТ

ГЛАВА 1. НА ЗЕМЛЕ.

История «Махабхараты»	<i>Брахман</i>
Бхакти-деви	Царь
Парикшит	Вопросы

ГЛАВА 2. НЕБЕСНАЯ.

Преданное служение на Земле
Индра
Брахма
Брахма направляет Нараду к Шиве
Вопросы

ГЛАВА 3. ЗА ПРЕДЕЛАМИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ

Чистые преданные свободны от зависти
Поиски Нарады Муни
Писания проявляются в сердцах чистых преданных
История о Дхаумьи и Аруни
Шива

ГЛАВА 4. ПРАХЛАД И ХАНУМАН

Прахлад
Хануман
Вопросы

ГЛАВА 5. ПАНДАВЫ И ЯДАВЫ

Нарада Муни у Пандавов	Ядавы
Бхишма	Слава Уддхавы
Сражения Пандавов	Вопросы
Пандавы	

ГЛАВА 6. ДОРОГИЕ ПРЕДАННЫЕ КРИШНЫ.

Уддхава
Уддхава прославляет *гопи*
Цель практики Сознания Кришны
Яшода
Спор Ядавов
Вопросы

ГЛАВА 7. ПОЛУЧАТЕЛЬ ВЕЛИЧАЙШЕЙ МИЛОСТИ.

Плачь в Двараке
Кришна и Баларама в Новом Вриндаване
Трансцендентный гнев преданных Двараки
Кришна благословляет Наряду Муни
Вопросы
Вопросы о взаимоотношениях с духовным учителем
Вопросы по *сварупе*
Сознание духовного мира

ЧАСТЬ 2. УТТАРА ВИБХАТ

ГЛАВА 1. ОТРЕЧЕНИЕ

История *брахмана* из Джйотиш-пура

Гопа-кумар получает мантру

Гопа-кумар становится царём

Вопросы

ГЛАВА 2. ЗНАНИЕ

Гопа-кумар возвращается в Матхуру

Гопа-кумар на Индралоке

Гопа-кумар становится Индрой

История царя Нахуша

Гопа-кумар на высших райских планетах

Гопа-кумар становится Брахмой

Вопросы

ГЛАВА 3. ПРЕДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ

Оболочки Вселенной

Шива

Философия Шанкарачарьи

Шива даёт наставления Гопа-кумару

Вопросы

ГЛАВА 4. ВАЙКУНТХА

Гопа-кумар вернулся во Вриндаван

Гопа-кумар на Вайкунтхе

Вопросы

ГЛАВА 5. ЛЮБОВЬ

Гопа-кумар не удовлетворён положением Вайкунтхи

Гопа-кумар на Айодхье

Гопа-кумар в Двараке

Нарада Муни описывает славу Вриндавана

Гопи всегда видят Кришну

Наивысшее положение Вриндавана

Другие вопросы

ГЛАВА 6. ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ

Ощущение разлуки с Кришной

Гопа-кумар во Вриндаване

Джанашарма – ученик Гопа-кумара

Вопросы

Игры Кришны во Вриндаване

Вопросы

Туласи

Вопросы

ГЛАВА 7. ОБРЕТЕНИЕ НАИВЫСШЕГО БЛАЖЕНСТВА

Краткое содержание

Биография ЕС Бхакти Чару Свами

ВСТУПЛЕНИЕ

История «Брихад-Бхагаватамриты»

«Брихад-Бхагаватамрита» – это суть «Шримад-Бхагаватам». «Шримад-Бхагаватам» был рассказан Шукадевой Госвами Махараджу Парикшиту. После того, как Парикшит выслушал «Шримад-Бхагаватам», он отметил, что его мать, Уттара, которая сидела там, проливала слезы, скорбела, поскольку её сын собирался уходить с этой планеты. Естественно, она была очень огорчена.

Парикшит заметил это, и обратился к ней, сказав: «Почему ты скорбишь? Сейчас я получил знание от духовного учителя. Я полностью освободился от страха и беспокойств, которые относятся к этому телу».

Затем Уттара спросила его: «Пожалуйста, расскажи мне, чему ты научился от духовного учителя». И то, что рассказал Парикшит своей матери – Утtare – это и есть «Брихад-Бхагаватамрита».

Вы можете понять, что «Шримад-Бхагаватам» был рассказан Махарадже Парикшиту, а после Парикшит дал своё восприятие. Это и есть «Брихад-Бхагаватамрита». Она была написана Санатаной Госвами, который позднее отметил, что он не писал её. Он просто держал ручку, и кто-то заставил его писать. Он говорит, что это Мадана-Мохан – Кришна. Тот, кто писал за него «Брихад-Бхагаватамриту». Поэтому Санатана Госвами давал комментарий на «Брихад-Бхагаватамриту». Это совершенно необычно. Поскольку если кто-то что-то пишет, он сам не пишет к этому комментарий. Однако Санатана Госвами делал это, поскольку он отмечал, что это не его писание. Это было написано Мадана-Моханом.

Также он сокрушался, отмечая: «Как могу я войти во внутренние покои дворца Кришны, и решать, кто является более высоким преданным?».

Как например, чтобы решать кто более высокий преданный, придётся искать ошибки в преданном служении вечных спутников Кришны, таких, как Рукмини, Сатьябхама и даже Уддхава.

Однако цель «Брихад-Бхагаватамриты» – дать суть «Шримад-Бхагаватам». Это ещё один важный момент. «Шримад-Бхагаватам» – суть всех Вед. Веды сравниваются с *кална-врикшой* – деревом желаний. Самый сочный плод этого дерева – это «Шримад-Бхагаватам». Этот сочнейший плод древа Вед был откушен Шукадевой Госвами и получил нектар с его рта. «Шримад-Бхагаватам» потом был дополнительно переварен и отмечен нектаром с лотосных уст Шукадевы Госвами.

Нет сомнений, что эта «Брихад-Бхагаватамрита» – наивысшее среди всех ведических писаний. Важно отметить, что существует две «Брихад-Бхагаватамриты»: одна – это «Брихад-Бхагаватамрита», другая – это «Лагху-Бхагаватамрита». *Брихад* - означает большая, широкая. *Лагху* - означает лёгкая, краткая. «Брихад-Бхагаватамрита» была написана Санатаной Госвами, а «Лагху-Бхагаватамрита» была написана Рупой Госвами. В ней он собрал самые важные стихи, чтобы представить суть «Шримад-Бхагаватам». Тогда как в «Брихад-Бхагаватамрите» Санатана Госвами рассказывает истории. Часто это рассматривается как истории.

Конечно, Пураны – это не истории. Это описание Писаний. Однако, эти истории о двух *паривраджиках*. «Брихад-Бхагаватамрита» разделяется на две части: *Пурва Вибхат* (вступление) и *Уттара Вибхат* (окончание). Обе эти части разделяются на 7 глав.

В 1 главе 1 части Санатана Госвами отмечает наивысших преданных. Он находит высшего преданного и, наконец, он даёт описание географии материальной и духовной природы. И в первой, и во второй части существуют два *паривраджика*, что означает путешествующих монахов. В 1 части – это Нарада Муни. Он ищет высшего преданного. И он начинает поиски с Земли, в Праяге, в месте слияния трёх рек: Ганги, Ямуны и Сарасвати. Оттуда он ищет, и затем, поискав на Земле, он отправляется на райские планеты.

Каждый раз он обращается к преданным, и этот преданный показывает другого, более возвышенного. Например, Нарада сперва обратился к *брахману*, назвал его величайшим преданным. *Брахман* ответил: «Нет, нет, я не тот самый преданный. Я вообще не преданный. Но истинный преданный – это царь в Южной Индии».

Нарада отправился к этому царю. Царь сказал: «Я не преданный. Самый высший преданный – это Индра на небесах».

Он объяснил, почему именно Индра является самым высшим преданным. Тогда Нарада попал к Индре. Индра сказал: «Нет, нет, я не великий преданный. Истинный преданный – это Брахма». Когда Нарада отправился к Брахме, тот сказал: «Я не преданный. Шива – это преданный». Но и Шива сказал, что обитатели Вайкунтхи являются гораздо более возвышенными преданными, чем он. Затем Парвати сказала Нараде: «Из всех обитателей Вайкунтхи Лакшми является наиболее великой преданной».

Нарада собирался отправиться на Вайкунтху, но Шива сказал: «Нарада, истинный преданный даже более возвышен, чем жители Вайкунтхи. Это Прахлада Махарадж». Тогда Нарада Муни отправился к Прахладу на Сутала-локу. Но Прахлад сказал ему: «Я тоже не преданный. Хануман – вот преданный».

Но Хануман указал на Пандавов. Пандавы указали на обитателей Двараки. А те, кто живут в Двараке, указали на Уддхаву. Уддхава показал на обитателей Вриндавана. И среди всех обитателей Вриндавана Шримати Радхарани является наивысшей.

Таким образом, Санатана Госвами в 1-й части описывает различные уровни преданного служения. В конце концов он показывает на наивысшую личность – это Шримати Радхарани. Среди всех пастушек Вриндавана Шримати Радхарани является наивысшей преданной. Таким образом, Санатана Госвами указывает на наивысшего преданного.

Мы видим, что Нарада Муни является *паривраджикой*, святым, который постоянно путешествует. Что он ищет? Что делает *паривраджик*? Он постоянно ищет общения с преданными. Он постоянно беспокоится, постоянно следит за своим духовным продвижением. Общаясь с преданными, он делает духовное продвижение. Такова цель *паривраджики* – или он путешествует из одного святого места к другому, чтобы увидеть Божества, общаться, слушать преданных. Нарада Муни путешествует по всей вселенной, и даже по всему духовному небу. Он ищет наивысшего преданного.

Содержание второй части

Во второй части даётся описание путешествия, преданного назад в духовный мир. В этой части *паривраджик* – это мальчик из Вриндавана, которого зовут Гопа-кумар. Он родился в семье *вайшьев* на Говардхане. Как он постепенно достиг духовного неба, как он вернулся на Голоку Вриндавана – это описывается во второй части «Брихад-Бхагаватамриты».

Это очень экстатичные писания, поскольку они не только очень точны, но и очень наполнены различными духовными ощущениями, вкусами. «Брихад-Бхагаватамрита» даёт нам очень ясное понимание основных качеств, которые должны присутствовать на духовной платформе. Как достигнуть духовного неба.

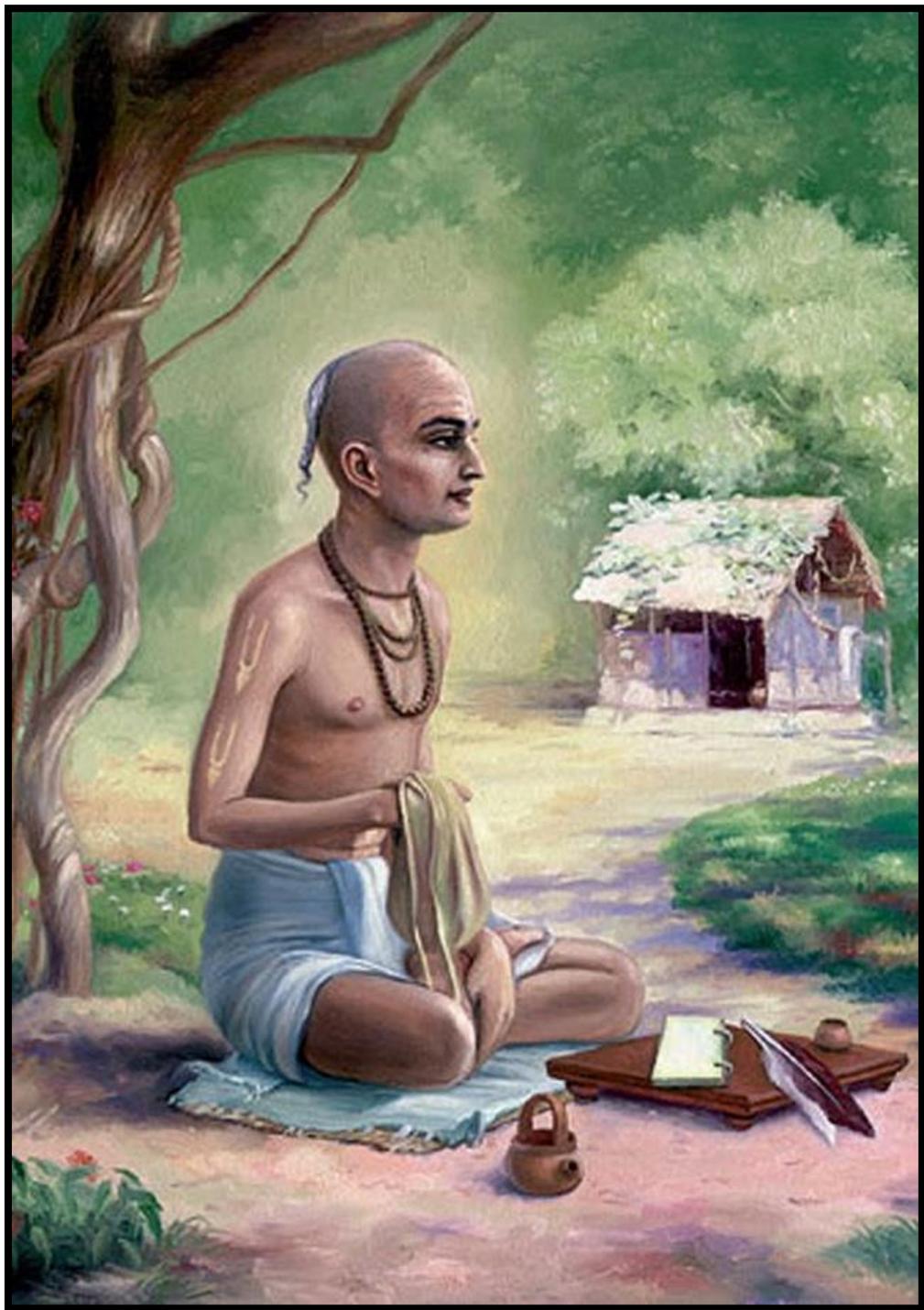
Например, когда Санатана Госвами описывает Гопа-кумара, один момент он делает очень ясным, что Гопа-кумар не был озабочен обладанием материальными вещами. Его не интересовало собственное положение. Хотя он достиг уровня Брахмы. Единственное, что его интересовало – это как распространить сознание Кришны. Как только он получал какую-то силу, он использовал её для распространения сознания Кришны. С самого начала его жизни он вовсе не был заинтересован женщинами. Он занимал положение Индры. Райские планеты – это место для чувственного наслаждения. Однако он не был обеспокоен возможностями наслаждения. Его вовсе не интересовала *сома-раса*, танцы девушек и общение с ними. Это основные качества для духовного прогресса, которые были указаны Чайтаньей Махапрабху: *на дханам на джанам на сундарим* (Шикшаштака, 4 стих) – это основа для духовного продвижения. Мы не должны быть заинтересованы деньгами, положением и женщинами.

Во второй части ещё одна важная идея – это то, что пока Гопа-кумар не достиг Голоки Вриндавана, он не чувствовал внутреннего удовлетворения. Хотя он попал на планеты Вайкунтхи и в Двараку, где он общался с Кришной. Кришна, зная его сердце, зная, что он хочет увидеть Его как пастушка, проявил себя как пастушка. Все спутники Кришны также превратились в Его спутников во Вриндаване. Но даже после этого Гопа-кумар не был удовлетворён.

Даже в Двараке он чувствовал большое чувство неудовлетворения. Он не был удовлетворён до тех пор, пока не достиг Голоки Вриндавана. До тех пор, пока он не достиг Голоки Вриндавана, своего конечного назначения. Его духовный учитель постоянно проявлялся несколько раз, помогая ему в путешествии назад, на Голоку Вриндавана. Он наставлял его, чтобы тот делал дальнейшее продвижение. Это показывает то, что духовный учитель не успокаивается до тех пор, пока его ученик не вернётся в духовный мир.

Также в «Брихад-Бхагаватамрите» мы можем отметить, что жизнь преданного вечна. Преданный никогда не умирает. Это постоянный духовный прогресс. Преданный не умирает, он достигает вечной жизни. Эта жизнь является вечно прогрессирующей. Когда мы принимаем преданное служение, наша жизнь становится вечно прогрессирующей. Каждый день мы можем делать прогресс, если правильным образом находимся на духовном пути.

Таким образом, вся ведическая литература наиболее удивительно была описана Санатаной Госвами посредством «Брихад-Бхагаватамриты». Таково общее введение к «Брихад-Бхагаватамрите».

Санатана Госвами

Вопросы

Вопрос: Эта книга – сливки к «Шримад-Бхагаватам», в «Чайтанья-Чаритамрите» говорится, что она даже более возвышенна...?

Бхакти Чару Свами: Нет. Поскольку Чайтанья Махапрабху Сам практиковал, действовал. Наставления Махапрабху теоретичны и практичны. Он Сам описал этот аспект. Например, Санатана Госвами дал более подробное учение Чайтаньи Махапрабху, объяснял Его. Жизнь Чайтаньи – это объяснение «Шримад-Бхагаватам», это проповедь, это объяснение. Дополнительно это было объяснено Санатаной Госвами. Прабхупада отметил однажды, что «Джайва-дхарма» Бхактивинода Тхакура является сутью всех писаний. Преданные постоянно дают знание все более и более подробное. Это всё более приятно и экстатично. Чем дальше оно опускается, тем более приятно, нектарно.

* * *

Вопрос: Относительно реализации Парикшита. Он говорит то, что ему сказал Шукадева Госвами или это его реализация?

Бхакти Чару Свами: Естественно, то, что ученик получает, всё исходит от духовного учителя. В духовной жизни мы не получаем ничего, что не от духовного учителя. Всё дано духовным учителем: *дивья гьян хриде прокашито* – по милости духовного учителя трансцендентное знание проявляется в сердце. То, что Шукадева Госвами сказал Парикшиту Махараджу – это было записано как «Шримад-Бхагаватам». Далее это было объяснено дополнительно Сутой Госвами на собрании мудрецов в Наимишараньи. Но мы должны понять, что милостью Шукадевы Госвами «Брихад-Бхагаватамрита» проявилась в сердце Парикшита.

Есть ещё один важный момент, который отмечает Санатана Госвами – это то, что «Брихад-Бхагаватамрита» является повествованием, беседой между Парикшитом Махараджем и Уттарой. Это было рассказано Джаймини Риши Махараджу Джанамеджайе. Махараджа Джанамеджайа являлся сыном Парикшита. Когда он узнал, что его отец умер от укуса Такшаки, он хотел уничтожить всех змей на земле. Он совершил жертвоприношение, которой называлось *сарпаниахан-ягья* для уничтожения всех змей. Змеи были уничтожены на *ябге*. Они просто падали в этот огонь.

Затем Индра обратился к Брахме. Они пришли вместе и успокоили Джанамеджайю. После этого он прекратил эту *ягью*. Затем Джаймини рассказал ему всю историю его семьи. Это была «Махабхарата». Она была рассказана дважды. Один раз Вайшампаяной, другой – Джаймини.

Эта «Махабхарата» не является «Махабхаратой» преданности. Однако «Махабхарата» Джаймини Риши является «Махабхаратой» преданности. Джанамеджайа также спросил Джаймини, что же произошло после «Махабхараты». И тот стал затем рассказывать о беседе Парикшита и Уттары. То есть, это не диалог напрямую между Парикшитом и его матерью. Это описывается Джаймини Парикшиту. Чтобы вернуться к тому, с чего мы начали, мы должны понять, что это *Пураны*, это «Махабхарата», это *итихасы*, это истории. Итак, «Брихад-Бхагаватамрита» – это часть Вед, которая проявилась в сердце Махараджи Парикшита по милости Шукрадевы Госвами.

* * *

Вопрос: относительно времени...

Бхакти Чару Свами: Относительно этого момента, суть в том, что время изменяемо. По милости Кришны время может

расширяться. Например, во время битвы на Курукшетре раковины протрубили, и битва собиралась начаться. Затем, Кришна рассказывает Арджуне «Бхагават-Гиту». Это не означает, что все 2 или 3 часа ждали, пока Кришна закончит. Нет. Кришна расширил время так, чтобы несколько секунд были расширены на то время, чтобы рассказать «Бхагават-Гиту» Арджуне. Здесь, если мы возьмем описание из «Махабхараты», то можно узнать, что «Шримад-Бхагаватам» был рассказал Махарадже Парикшиту, и затем Парикшит хотел взять что-то, и во фрукте он увидел странное насекомое. Он понял, что это и есть Такшака. Его время подошло, и он начал медитировать на Кришну. Это маленькое насекомое, которое прошло через фрукт, приняло форму сто головой змеи и укусило Парикшита.

Время было расширено милостью Кришны, чтобы он мог рассказать своей матери «Брихад-Бхагаватамриту». Для других людей это могло быть несколькими секундами, и за эти несколько секунд Махарадж Парикшит рассказал всю историю «Брихад-Бхагаватамриты» своей матери Уттаре.

* * *

Вопрос: Необходимо понимать, что эти истории ни в каких других писаниях невозможно найти...

Бхакти Чару Свами: Да. Они существуют. Возможно, на планете Земля они не проявлены, но через Санатану Госвами они проявились. Писания вечны. Например, духовный мир также вечен.

* * *

Вопрос: Что такое игры Гопа-кумара?

Бхакти Чару Свами: Это тоже «Брихад-Бхагаватамрита». Это вторая часть. Я дал очень краткое описание второй части. Первую часть, первые 7 глав, я расскажу за 7 дней, и 7 глав второй части я расскажу за 14 дней. Вторая часть нуждается в более подробном объяснении.

* * *

Вопрос: Относительно комментариев других вайшнавов?

Бхакти Чару Свами: Есть комментарии, но мы не принимаем их. Даже сейчас они дают некоторые комментарии на Радха Кунде, но они не относятся к нашей линии. Прабхупада не хотел переводить «Брихад-Бхагаватамриту». Санатана Госвами дал свои комментарии, и давайте будем внимательны к ним.

ЧАСТЬ 1. ПУРВА ВИБХАТ

ГЛАВА 1. НА ЗЕМЛЕ

В этой главе описываются события, происходящие на Земле. Сегодня мы начнем Первую главу «Брихад-Бхагаватамриты». Всего 2 части и в каждой по 7 глав. Первая глава Первой части называется «*Бхаума*», что происходит от слова *бхуми* – Земля. Во вселенной 14 планетарных систем. Средняя известна как Земля.

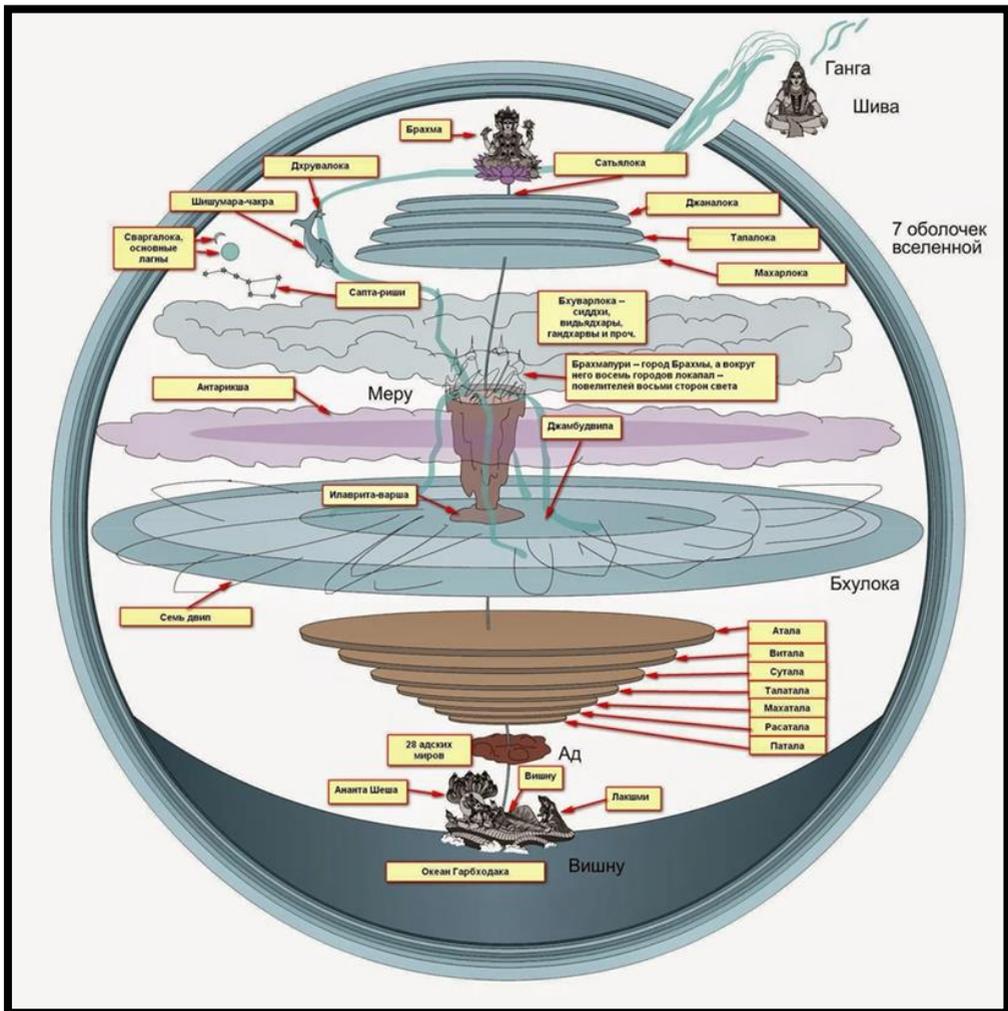
История этой планеты называется «Махабхарата» – великая история Индии. Цари Индии обычно правили всей Землей. Каждая планетная система имеет одного правителя.

Обычно происходит так. На Солнце есть один правитель – Вивасван. Также есть правитель на Луне, на Сварга-локе. Есть различные управляющие, по одному на каждой планете. Он имеет подчинённых. Например, в каждом храме есть президент, а также различные департаменты со своими главами. Идеальная система такова, что всей землей правит один правитель. В ранние времена правители Бхарата-варши правили всей Землей.

География Бхарата-варши даётся как территория между океаном солёной воды на Юге и Гималаями на Севере.

Бхарата – это страна, где практикуют Ведическую культуру. Сейчас Индию невозможно считать Бхаратой. Никто не называет её так, поскольку Индия отклонилась от Ведической культуры. Когда весь мир, особенно правители Индии, следовали Ведической культуре, тогда правители Бхараты правили всей Землей.

История обычно пишется о правителях или о других великих личностях, которые делают историю.

Строение вселенной

История Махабхараты

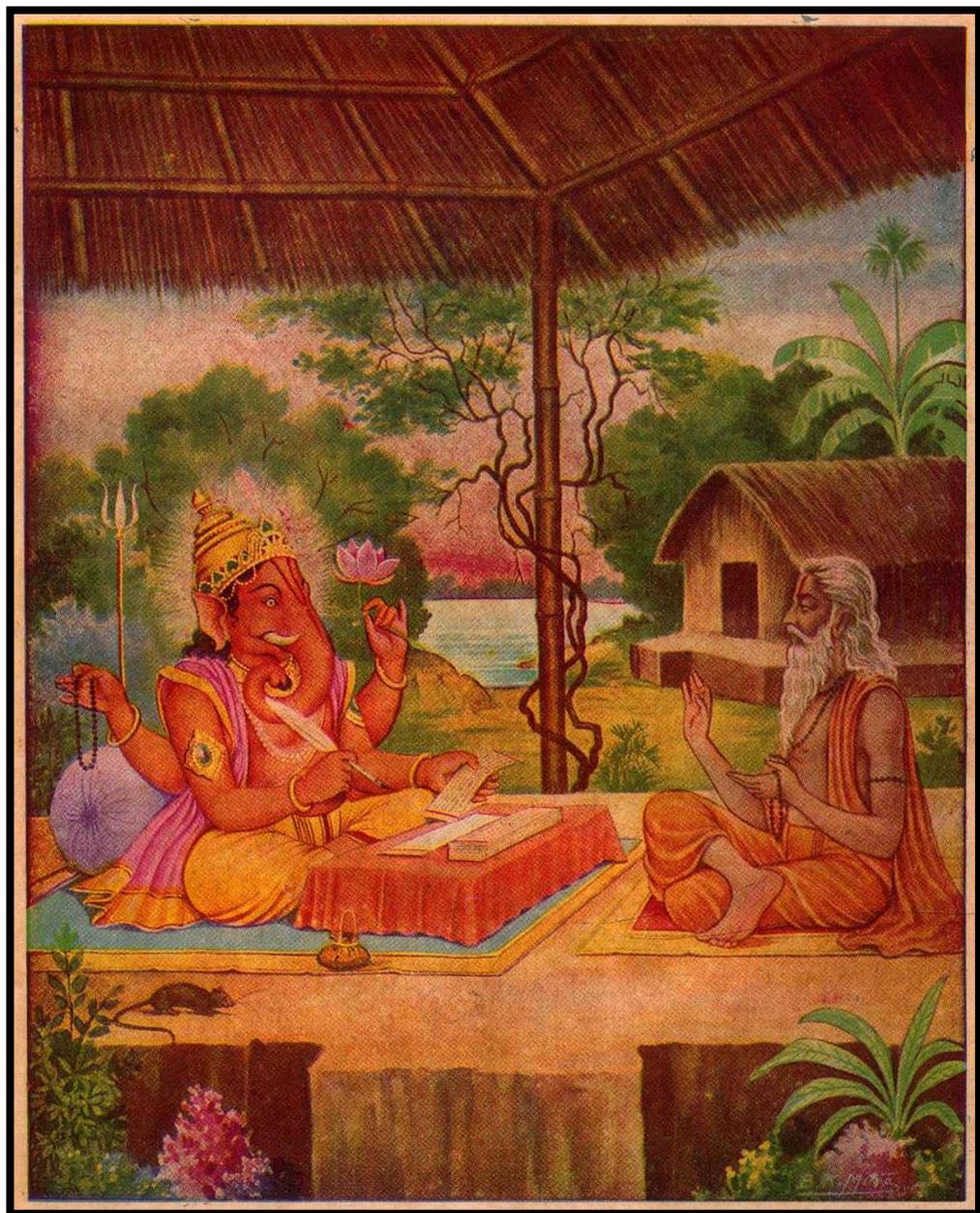
«Махабхарата» была составлена Вьясадевой, а записана Ганешей. Ганеша очень мастерский писатель. Он может писать очень быстро. У него 4 руки, и как только он кончает писать двумя руками, он берется за бумагу третьей рукой и пишет 4-й. Затем, когда заканчиваются силы, он берет бумагу во вторую руку и пишет первой. Так он может писать постоянно.

Когда Вьясадева обратился к Ганеше, чтобы тот записал «Махабхарату», когда Вьяса будет диктовать, тот сказал: «Ладно, я могу записать, но при условии: что ты никогда не будешь останавливать меня, ты будешь говорить постоянно».

Вьясадева сказал: «Ладно, но у меня тоже одно условие: что ты не будешь писать ничего, что не понимаешь».

Именно поэтому, когда Вьясадева хотел остановиться немного, он говорил очень сложную *шлоку* Ганеше. Поэтому в «Махабхарате» бывают очень сложные *шлоки*.

Ганеша совершенно запутывался, не мог ничего понять, и он начинал думать. В это время Вьясадева делал омовение и т.д. и приходил снова диктовать «Махабхарату».

Вьясадева и Ганеша

«Махабхарата» описывает историю Индии. Обычно «Махабхарата» доходит до смерти Парикшита, потому что после его смерти началась Кали-юга. После того как ушёл Махарадж Парикшит, началась Кали-юга, и *адхарма* (*безбожие) пришла на землю. На этом месте «Махабхарата» останавливается.

После того, как Джаймини Риши рассказал Махарадже Джанаменджаю, сыну Махараджи Парикшита, он попросил его закончить «Махабхарату», дав сладкий вкус *мадхурьи-расы*, поскольку другая «Махабхарата» была рассказана Вишампаяной, и она в основном имела отношение к *карма-канде*. Поэтому мы часто встречаем противоречащие разделы в «Махабхарате».

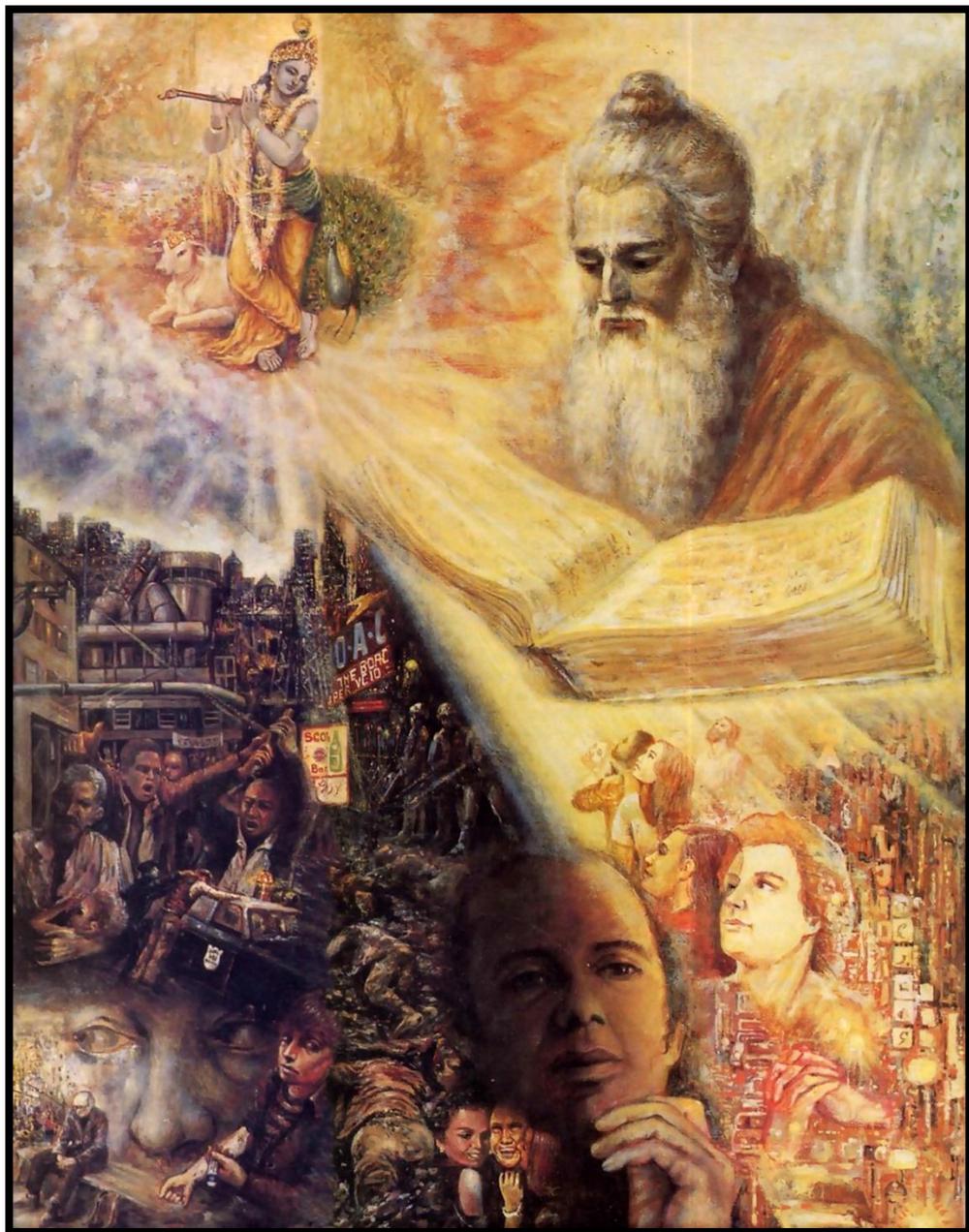
Джаймини Риши и Махараджа Джанаменджая

Однако, секция *карма-канды* предназначена для *стри-вайшья-шудро-двиджа-бандху* – тех, кто не имеет достаточного разума, чтобы понять возвышенную философию Сознания Кришны. «Махабхарата» предназначена для них, просто истории. Также Вьясадева включил туда «Бхагавад-Гиту», и, читая «Бхагавад-Гиту», люди могут достичь платформы сознание Кришны. «Махабхарата» вела людей к духовной платформе.

Но то, как Джаймини рассказал «Махабхарату» Джанамеджайе – это была «Махабхарата», основанная на чистом сознание Кришны, а чистое сознание Кришны приводит к *мадхурье* – наиболее сладким ощущениям взаимоотношений со Всевышним. Джаймини стал рассказывать царю о том, что было после того, как Парикшит выслушал «Шримад-Бхагаватам» от Шукрадевы Госвами. А перед этим он рассказывает историю «Шримад-Бхагаватам».

О том, как Вьясадева в очень зрелом уровне понимания философии Вед составил «Шримад-Бхагаватам». Он увидел, когда молился Кришне, Самого Кришну и также Бхакти-деви.

Есть два мира: духовный и материальный. Материальный мир – это спина Кришны, она лишена Его лица, полна страданий. Если Кришна – это *расо-вай-сах*, Он источник всей радости, всего удовольствия, то быть спиной к Кришне – это значит быть спиной ко всей *ананде*, всему блаженству. Это означает страдания. Поэтому, материальная природа полна страданий.

Вьясадева видит будущее

*Господь Маха Вишну возлежит на причинном океане
и из его пор выходят бесчисленные вселенные.*

Бхакти-деви

Однако, есть личность, которая находится между материальной и духовной природой – Бхакти-деви (олицетворение преданного служения).

Бхакти деви

Единственный способ вернуться назад в духовный мир – это преданное служение.

Шива тоже между материальной и духовной природой, но это другой взгляд на вещи. Живые существа – неотъемлемые части Кришны, но когда они отказываются от Кришны, и решают наслаждаться отдельно от Него, тогда по устройству Кришны они оказываются в материальном мире.

Материальная природа является энергией Кришны, но Он непосредственно не занимается делами в материальном мире. Поскольку, если бы Кришна был непосредственно занят контактом с внешней энергией, то она не смогла бы оставаться внешней. Поэтому живые существа направляются в материальную природу через прозрачное посредство Господа Шивы. Но Вишну трансформирует себя в обусловленные души. Обычно живые существа исходят из Махавишну.

Однако, Махавишну непосредственно не помещает их в материальную природу. Он трансформирует Себя в Садашиву, и через прозрачное посредство Шамбху живые существа оказываются в материальной природе.

Поэтому Господь Шива считается супругом Махамайи. Как супруг оплодотворяет жену, также и Шива оплодотворяет материальную природу, вводя в нее обусловленные души.

Когда обусловленная душа оказывается в этой материальной природе, она проявляется. Она проявляется, когда Махавишну бросает взгляд на *майю*.

Когда живые существа возвращаются в духовный мир, они также проходят через посредство Господа Шивы. Без милости Господа Шивы невозможно вернуться назад, в духовный мир. Потому что Шива сторожит ворота в Вайкунтху.

Махавишну бросаает взгляд на майю.

Господь Шива сторожит ворота в Вайкунтху.

Он следит, чтобы не вошел тот, кто не должен войти. Неквалифицированные личности не могут оказаться в духовном мире. Это объясняется во второй части «Брихад-Бхагаватамриты», когда Гопа-кумар возвращается назад, домой, и он встречает Господа Шиву.

Даже до того, как мы попадаем к Господу Шиве, нам нужно иметь разрешение Махамайи. Махамайя является личностью, которая ответственна за материальную природу. Она следит за живыми существами, за обусловленными душами, которые взбунтовались. Она наказывает живые существа за их плохие действия, за их ошибки.

Махамайа

Бхакти-деви является мостом между духовным и материальным миром. В самом начале отмечается, что без преданного служения никто не может вернуться назад, в духовный мир. Если кто-то пытается сделать это, даже если он возвращается в *брахмаджьоти*, он не может попасть в духовный мир, он падает оттуда. Поскольку без преданности невозможно попасть на Вайкунтха-локу. То, что находится на Вайкунтхе и выше, возможно достичь только чистым преданным.

Парикшит

Махарадж Парикшит, выслушав «Шримад-Бхагаватам» от своего духовного учителя, Шукадевы Госвами, отметил, что его мать очень скорбела, видя неизбежную смерть своего сына.

И Махарадж Парикшит спросил у матери: «Почему ты скорбишь? Сейчас я выслушал удивительный «Шримад-Бхагаватам» от моего духовного учителя, и я абсолютно освободился от любого страха, который относится к телесным отождествлениям. Я абсолютно свободен».

Тогда Уттара спросила: «Мой сын, тогда расскажи, чему ты научился от своего духовного учителя».

Затем Махарадж Парикшит ответил, что ему нужно будет скоро уходить, поскольку седьмой день подходит к концу, и в любой момент Такшака может прийти и убить его. Поэтому он решил дать суть «Шримад-Бхагаватам».

Это и есть «Брихад-Бхагаватамрита». *Брихад* означает «широкая», а «Бхагаватамрита» – это *Бхагавад амрита* – нектар «Шримад-Бхагаватам». Это суть «Шримад-Бхагаватам». В первой главе описывается, как во время месяца *магха* (*декабрь-январь) в месте Праяге, во время *пурнимы* (*полнолуния), это очень благоприятное время для омовения в месте слияния трёх рек, все великие мудрецы собрались и совершили омовение в ночь полнолуния, и они устроили *ишта-гоштни* (*обсуждение).

Прабхупада назвал одного из своих сыновей Праяг. Старший сын – Праяг, следующий – Матхура, и третий – Вриндаван.

На фото: Абхай Чаран Де (имя Шрилы Прабхупады, полученное при рождении) со своими родственниками. Слева направо: (сидящие) Абхай и его сын Праяг Радж, его отец — Гоур Мохан, его старшая сестра — Раджешвари со своей дочкой Сулакшман; (стоящие) Радхарани — жена Абхая, Туласи — племянник, Кришна Чаран — брат. (Аллахабад, 1924 г.)

Праяг – это очень благоприятное место. Ганга и Ямуна – это очень великие реки. Всего капля воды из Ганги может освободить личность от всех греховных реакций. Если Ганга, Ямуна и Сарасвати могут быть настолько чисты, то что говорить о том месте, где они сливаются в одну реку. Насколько чисто это место! Месяц *магха* и полная Луна – это очень благоприятные времена. Это настолько благоприятно, что мудрецы с разных планет спускаются, чтобы совершить омовение в этом месте в это время.

Итак, когда *садху* собираются вместе, они начинают говорить о сознание Кришны. *Садху* не тратят время зря. Они стали в один момент прославлять друг друга. Преданные никогда не прославляют свою преданность. Гордость разрушает всю благоприятную деятельность. Поэтому нельзя прославлять себя. На материальном уровне все только и заняты, чтобы прославить себя, однако на духовном уровне каждый прославляет других. Никто не хочет принимать заслуги на себя.

Брахман

Итак, они прославляли друг друга, и в этот момент Нарада Муни захотел узнать, кто является наивысшим преданным Господа. В тот момент он увидел, что один *брахман* пришёл в это место со всей своей семьей. Он был богатой личностью. У него была Шалаграма-шила.

Он очистил место и затем поместил Шалаграм на *шрингасану* (*место для поклонения), и поклонялся ему очень искренне. Было приготовлено большое количество *прасадам* (*пища, которая была предложена Богу), членами его семьи. Он предложил *бхогу* (*пища которая не была предложена Богу) Господу Нарайане. Затем он раздал *прасадам* вайшнавам и *брахманам*, а также всем людям, не имевшим денег. Накормив всех, он принял *прасадам* со своей семьей.

Нарада Муни был настолько потрясен его преданностью, что обратился к этому *брахману*, сказав: «Мой дорогой *брахман*, ты величайший преданный Господа. Ты получил величайшую милость Господа».

Преданность и милость Господа непосредственно связана. Чем больше преданности в личности, тем больше милости, которая проливается на него. Нарара Муни искал наибольшего получателя милости Господа. Он решил, что эта личность наивысший получатель милости. Он сказал: «Прими мои почтенные поклоны», и стал прославлять его. Поскольку, прославляя преданного, личность может делать духовный прогресс. Конечно, есть разница между прославлением и лестью.

Прославление – это правильное представление великих действий какой-то личности, тогда как лесть не имеет основы. Когда мы прославляем кого-то или отмечаем чьи-то действия, хотя он, на самом деле, этого не делал или не имеет таких качеств, то это и является лестью. Но вайшнав не занимается лестью. Лесть – это очень мирское качество. Однако поскольку вайшнав так полон многими хорошими качествами, то их не сложно найти и отметить.

Так Нарада Муни стал прославлять этого *брахмана*. Однако *брахман* пришёл в большое беспокойство. Он сказал: «Пожалуйста, не говорит так. Я *брахман*. И как *брахман*, я должен поклоняться Господу. По милости Господа у меня есть некоторое богатство, и я использую его, кормя вайшnavов, *брахманов* и бедных людей. Где же ты нашёл величие? Но если ты хочешь увидеть действительно великого преданного, то отправляйся в южную часть Индии и повстречайся с царём. Этот царь настолько велик, что несмотря на то, что он царь и занят столь многими делами, он постоянно занят служением Господу».

Так он отметил, что он – *брахман*, поэтому его долг – поклоняться Господу. Именно поэтому его нельзя считать великим преданным. Но истинным преданным является царь, поскольку, хоть он и не обязан поклоняться Господу таким образом, он использует все свои возможности и богатство, которое он имеет, в служении Господу и распространению Его славы. Нарада Муни был впечатлен и удивлен. Он сразу покинул *брахмана* и отправился к царю.

Нарада Муни имеет очень удивительные возможности. Он может путешествовать куда угодно со скоростью ума. За часть секунды он может оказаться в другом месте. За эту первую часть «Брихад- Бхагаватамриты» вы можете увидеть, что Нарада Муни путешествует не только по материальной, но и по духовной природе.

Царь

Так Нарада Муни оказался во дворце у царя. Нарада Муни увидел, что царь погружен в Сознание Кришны. Он правит своим царством как представитель Верховной Личности Бога. Таков идеальный царь. Идеальный царь никогда не считает своё царство своей собственностью. Он считает, что его царство – собственность Кришны, а он – это тот, кто следит за ним.

Есть хороший пример. Был один знаменитый царь, живший около 500 лет назад. Его звали Шри Раджи. Его духовного учителя звали Рамадаса, он был преданным Господа Рамачандры. Однажды царь стоял на крыше своего дворца и увидел, что его духовный учитель воспевает славу Рамачандры, играя на дотаре (*музыкальном инструменте с двумя струнами). Он шел от двери к двери и просил милостыню.

Царь удивился: «Я царь. И мой духовный учитель ходит и просит милостыню. Это нехорошо. Он не должен заниматься такими делами, поскольку я готов отдать ему всё».

Шри Раджи написал на куске бумаге несколько слов и передал своему слуге, сказал, что, когда Рамадаса подойдет к двери, нужно будет отдать ему этот листок.

Шри Раджи написал на нем: «Всё, что у меня есть – твоё. Пожалуйста, прими это как подношение».

Такова слава этого царя.

На следующее утро Рамадаса пришёл к Шри Радже и сказал: «Ты отдал своё царство мне. Теперь ты больше не царь. А я – нищий попрошайка. Ты отдал всё мне. Теперь ты тоже стал нищим попрошайкой. Не хочешь ли ты отправиться со

мною и нести мой мешок, в который я складываю всё, что у меня есть. Я буду петь, и вместе мы будем попрошайничать, ходя от двери к двери».

Шри Раджи стал делать именно так. Он пошёл вместе с гуру. Все были поражены, увидев, что царь ходит и просит милостыню от двери к двери вместе с духовным учителем.

К концу дня Рамдас и Шри Раджи сели на берегу Кавери, и Рамдас сказал: «Теперь ты можешь забрать царство назад. Но ты должен помнить, что это не твоё царство, а царство Господа».

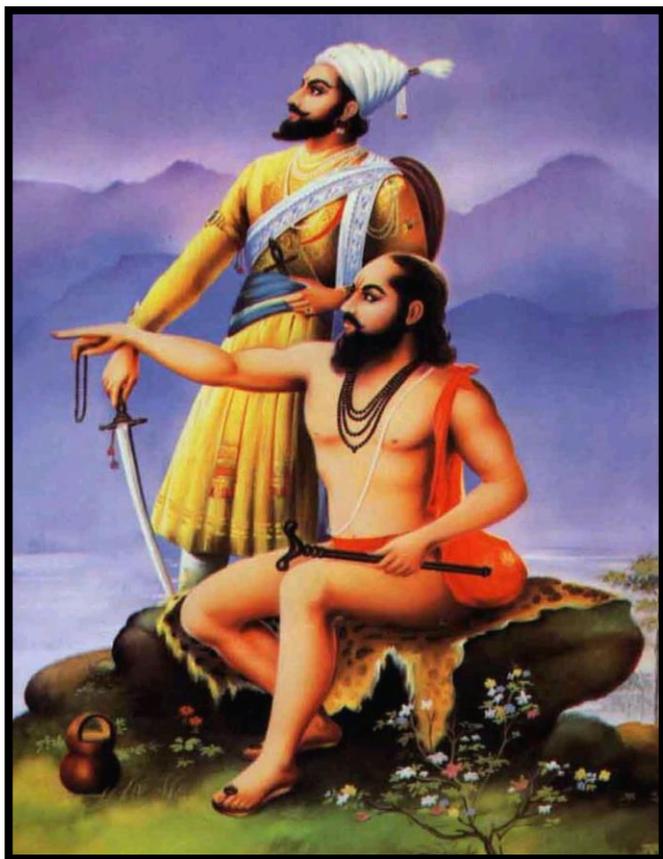
Такова суть ведических царей. Когда они были соответствующим образом обучены ведической мудрости, они воспринимали своё царство как царство Кришны. Они были просто слугами Кришны, теми, кто следил за всем в этом царстве.

Нарада Муни был поражён, увидев царя, настолько сознающего Кришну. Он обратился к Нему, сказав: «Мой дорогой царь, ты являешься величайшим преданным Господа». Он начал рассказывать ему, почему он такой великий преданный. Хотя царь находится посреди всех своих богатств, хотя у него столько возможностей наслаждаться, тем не менее, он не занимается никаким чувственным удовольствием. Он просто правит своим царством как смиренный слуга Верховной Личности Бога.

Однако царь возразил: «Нарада Муни, пожалуйста, не говори такие вещи. Не приводи меня в смущение. Я не такой преданный, как ты думаешь. Я вообще просто живое существо, человек. Моя жизнь очень коротка. Я постоянно страдаю тремя видами страданий. Как ты можешь считать меня получателем милости Кришны? Моя жизнь так коротка. Сегодня я царь, но откуда ты знаешь, как долго это продлится. Очень скоро моя

жизнь может закончиться. Таким образом, я не настолько великий преданный Господа.

Однако истинными преданными являются обитатели высших планет. Они пьют нектар и так освобождаются от всяких страданий, и они достигают бессмертия. Они являются истинными получателями милости Кришны. И среди всех полубогов Индра является наивысшим. Верховная Личность Бога принял положение младшего брата Индры. Как младший брат Он получает поклонение от него. Он непосредственно получает подношения из рук Индры. Так что, если ты хочешь действительно увидеть истинного преданного, то отправляйся на высшие планеты к Индре. Он – истинный получатель милости Кришны».

Шри Раджи и его учитель Рамадаса

Вопросы

Вопрос: (*не слышен*).

Бхакти Чару Свами: Прежде всего вайшнав: *адоша-даша*. Он не видит никаких ошибок в личностях. Он видит просто качества, которыми эта личность обладает. Например, *брахман* сказал: «Я не великий преданный», а Нарада Муни не ответил: «Да, конечно, я понял, ты не преданный». Нет. Не таково умонастроение преданного. Наоборот, когда личность принимает такое смиренное положение, почтение к ней увеличивается. Когда вы видите чистоту сердца и сознания... Когда Нарада Муни уходил от *брахмана*, он предложил ему поклоны. Поскольку *брахман* вел его к более высокой платформе. Он воспринял его как *гуру*, поскольку тот давал ему наставления в духовном пути.

С другой точки зрения, Нарада Муни никого не критиковал. Этот момент появляется позднее, когда Кришна отчитывает Сатьябхаму. Нарада Муни почувствовал себя неловко, поскольку заметил, что ищет недостатки в царицах Двараки. Однако эти дефекты находятся для того, чтобы прославить обитателей Вриндавана. Такова цель – не оскорбить кого-то, а прославить преданных Вриндавана.

* * *

Вопрос: Кажется, что аргументы *брахмана* относительно царя не так сильны?

Бхакти Чару Свами: Сила аргумента в основном относится к искренности прославления. На духовном уровне сила аргумента не имеет большого отношения к логике, но скорее к искренности. Когда *брахман* говорил, Нарада Муни

заметил искренность, и это убедило Нараду. Также, с точки зрения Писаний мы можем понять, что начало духовной жизни – это *варнашрама*.

Когда Чайтанья Махапрабху спросил у Рамананды Рая относительно конечной цели жизни, первое, что сказал Рамананда Рай – это о *варнашраме*. Есть две стороны наставлений Чайтанье Махапрабху – одна Санатане Госвами, а другая Рамананде Раю. Мы можем видеть, что первой частью духовной жизни является *варнашрама*. Однако она не является чистым преданным служением. Но когда в *варнашраме* преданность является главным принципом, позиция *кшатрия* является более высокой, чем занятия *брахмана*. Поскольку *брахман* должен заниматься поклонением Господу. Но когда *кшатрий*, несмотря на то, что он занят царскими делами, занимается служением Верховной Личности Бога, то его служение считается более высоким.

* * *

Вопрос: На земле и на других планетах чистая преданность всегда смешана с *кармой* и *гьяной*. Чистое преданное служение недоступно в этой вселенной. Тогда как же чистые преданные, которые находятся в этой вселенной?

Бхакти Чару Свами: Санатана Госвами поместил их в разные категории. Когда Нарада Муни вышел из вселенной, он отправился к Господу Шиве и прославив позицию обитателей Вайкунтхи, Шива сказал, что Прахлада Махарадж выше даже чем они, который обитает на низших планетарных системах. Чистый преданный может находиться где угодно. Он сияет чистотой своей преданности, где бы он ни был.

* * *

Вопрос: Мы считали, что «Шримад-Бхагаватам» является сутью всех писаний, но это писание является сутью «Шримад-Бхагаватам». Что же является сутью всех писаний?

Бхакти Чару Свами: Это *ачинтья* – непостижимо. Это *ананда буддхи вардханам* – этому нет конца. Если вы думаете, что есть конец, то это не Абсолют. Абсолют не имеет ни начала, ни конца. Духовная природа абсолютна.

* * *

Вопрос: Как же эти писания могут постоянно проявляться?

Бхакти Чару Свами: Наше положение: стать *даса даса анудаса* – чем ниже вы опускаетесь, тем больше милости получаете. Есть материальный пример. Когда вы берете телескоп, чем больше линз в телескопе, тем больше его сила, тем лучше видно. Подобным образом на духовной платформе чем больше вы имеете между вами и Кришной, тем лучше видно.

* * *

Вопрос: Как связаны милость и Бхакти-деви?

Бхакти Чару Свами: Господь Шива сам по себе преданный, и он действует как *гуру*. Когда мы подходит к вратам, он говорит: «Хорошо, проходи». Спутники Шивы - Ганеша, Нанди, дают нам наставления, что этот Господь Шива не отличен от Вишну. *Пураны* говорят, что является величайшим оскорблением видеть Шиву и Вишну как разных личностей, на разном уровне. Преданные видят Шиву не отличным от Вишну. Это ещё одна форма, ещё одна трансформация. Как Вишну и Кришна не отличны, также Вишну и Шива не отличны.

Однако, когда мы будем дальше обсуждать «Брихад-Бхагаватамриту», мы увидим, что положение Господа Шивы не является наивысшим на духовном уровне. Это было отмечено самим Шивой. Гораздо лучше, когда сама личность отмечает, что есть кто-то более высокий, чем он, чем, когда это делает кто-то другой.

* * *

Вопрос: А как Бхакти-деви связана с этим?

Бхакти Чару Свами: Бхакти-деви относится к Радхарани. Она её экспансия.

* * *

Вопрос: Мы отмечали оскорбление видеть Шиву и Вишну как разных личностей, но есть *нама-анарадха*, считать Вишну и Шиву стоящими на одном уровне.

Бхакти Чару Свами: Если мы пытаемся опустить Нараяну до этой позиции, то это оскорбление. Есть два способа глядеть на этот момент. Если мы опускаемся с абсолютной точки зрения до относительной, то это оскорбление, однако, видеть Шиву на абсолютном плане благоприятно для нашего развития. Второе оскорбление – это считать имена Брахмы и Шивы стоящими на одном уровне. Иногда преданные Шивы считают, что Вишну равен Шиве - это *майавада*.

ГЛАВА 2. НЕБЕСНАЯ.

В этой главе пойдёт речь о том, что происходило на райских планетах...

Преданное служение на Земле

Первая глава озаглавлена «*Бхаума*» – земная. В ней описывалось как совершается преданное служение на Земле. Однако мы отметили, что Земля – это конечное место для служения. Чтобы вернуться во Вриндаван, необходимо вернуться на Землю. Даже для того, чтобы выбраться из материальной природы, необходимо вернуться на Землю.

Во второй части мы отметим, что после того, как Гопакумар побывал на Сатья-локе и достиг положения Брахмы, он вернулся на Землю во Вриндаван. После того, как он исполнял преданное служение во Вриндаване, он получил дополнительные наставления от духовного учителя и достиг квалификации, чтобы выбраться из материального мира. Он прошел через материальные покрытия вселенной и достиг духовных планет. Но даже когда он достиг планет духовного мира, когда он был в Двараке, из Двараки он вернулся на Землю во Вриндаван. Этот Вриндаван не отличен от Голоки Вриндавана. Если кто-то хочет вернуться на Голоку Вриндавана, он должен вернуться в земной Вриндаван даже с Вайкунтхи, даже из Двараки. Затем необходимо совершать санкиртану, совместное воспевание святого имени, что является лучшим способом прославить Верховного Господа и получить Его милость.

Гирирадж Махарадж отмечал в своей лекции: *шат прийа нам* – это тот, кто воспевает имена Господа. *Шат прийа* имеет два понимания:

- 1) в соответствии со своим собственным вкусом преданный воспевает святые имена;
- 2) имена Господа, которые очень дороги Самому Господу.

Имена Господа Кришны очень дороги Самому Кришне. Поэтому, когда мы воспеваем имена Кришны, Кришна получает очень большое удовольствие. Таким образом, Земля – это лучшее место для совершения преданного служения. Правильно совершая преданное служение на Земле, мы получаем возможность вернуться в духовный мир, и не только в духовный мир, но и в наивысшее место духовного мира. Что это за наивысшее место? Это Голока Вриндавана.

Вчера мы обсуждали преданное служение на Земле в соответствии с варнашрамой. Хотя говорится, что наилучший способ удовлетворить Вишну – это совершать *варнашраму*, однако Вишну становится более доволен, когда личность совершает преданное служение, не обусловленное *гунами*. *Варнашрама* имеет отношение к *гунам* и *карме*, влиянию материальной природы и возможностям человека. Однако, несмотря на все эти влияния, праведный царь совершает преданное служение Господу. Он правит царством как тот, кто следит за собственностью Кришны, и в его царстве его подданные являются подчинёнными Кришны. Он следит за ними, заботится о них как слуга слуг Кришны.

Индра

Царь направил Наряду Муни к Индре, сказав, что он не является тем, кто получил величайшую милость Господа, поскольку есть более возвышенная личность – это Индра в раю.

Индра на слоне Айравате

Обитатели рая достигли бессмертия, принимая нектар, который они получили по милости Кришны. Таким образом, милость Кришны проливается на них безо всяких условий. Кришна даже обманул демонов, чтобы позволить полубогам выпить нектар. Кришна так благосклонен к полубогам. Почему Кришна дал им нектар?

Потому что Кришна хотел, чтобы они стали бессмертными. Почему Кришна хотел, чтобы они стали бессмертными? Потому что Кришна хотел, чтобы они следили за разными аспектами в этом материальном мире. Среди полубогов Индра наивысший. Более того, Кришна стал младшим братом Индры.

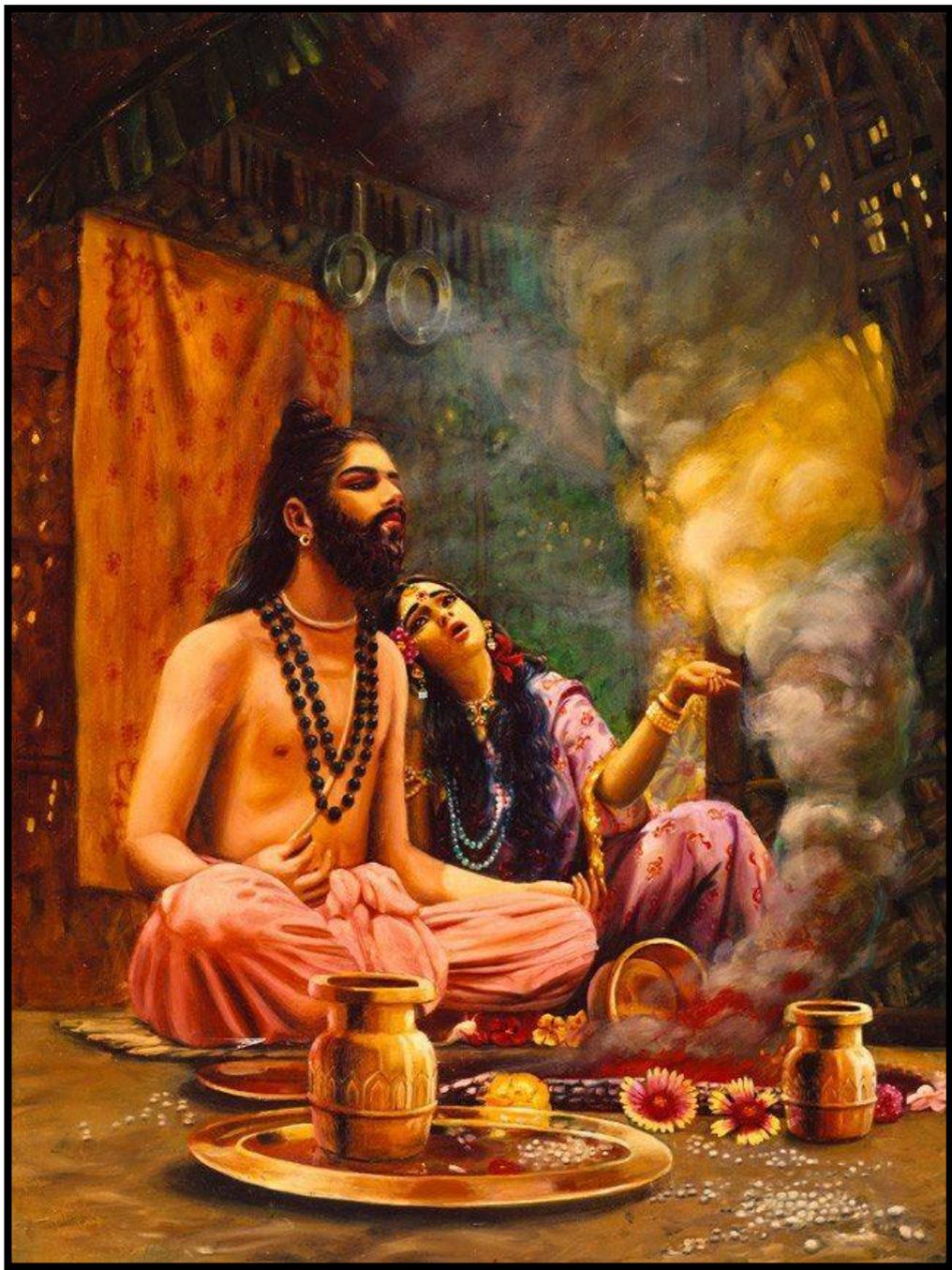
Есть две группы, которые находятся в постоянном конфликте. Когда *дайтья-радж*, царь демонов, Бали прогнал полубогов с рая и захватил все райские планеты, Адити была очень разочарована, поскольку их сыновья были выгнаны с царства и находились в изгнании. Некоторые прятались в горах и пещерах. Адити стала совершать аскезы. И как результат аскез Господь появился перед Адити и спросил её, что она хочет. Адити сказала: «Господь, пожалуйста, верни моих сыновей на их райские планеты. Я не хочу, чтобы демоны, сыновья Дити страдали. Пожалуйста, не убивай их. Просто верни моих детей на их прежнее положение. Мне не нужно мести».

Кришна сказал: «Я очень счастлив, что ты так независтлива. Хотя сыновья Дити так ужасно обошлись с твоими сыновьями, ты так милосердна. Я очень доволен тобой. Кришна пообещал ей, что появится как её сын. В результате появился Ваманадев. Таким образом Он является младшим братом Индры.

Ваманадев победил Бали, прогнав его с райских планет и отправил его на низшие планетные системы, Сутала-локу. Так Господь проявил Свою благосклонность к Индре. Индра – это очень особенный преданный.

Ваманадев - младший брат Индры, поскольку также был рожден Адити.

*У Кашьяпы были две жены - Адити и Дити.
Полубоги были рождены от Адити, а от Дити были рождены демоны.*

Ваманадев победил Бали, прогнав его с райских планет и отправил его на низшие планетные системы, Сутала-локу.

Когда Нарада Муни пришёл к Индре, он начал прославлять его, указывая на все эти моменты. Он увидел, что Вишну был окружён полубогами. Он принимал от них подарки. Полубоги были в экстазе, проливали слезы, поклоняясь так Вишну. Затем, когда Ваманадев ушёл в свой дворец, Нарада Муни обратился к Индре и начал прославлять его как самого великого из всех преданных, получателя величайшей милости, говоря обо всём этом.

Но Индра был смущён этим. Он сказал: «О, Нарада Муни, ты великий музыкант!» Нарада Муни великий музыкант. Он постоянно воспевает славу Верховной Личности Бога, играя на своей вине. Нарада Муни - *бхадже вина радхика рамана нам*. Индра сначала не мог поверить, когда услышал это. Он сказал: «Ты что, шутишь?».

Затем Индра стал показывать свои недостатки. То, что он не является истинным получателем милости Господа. В ответ на прославления Нарады Муни Индра ответил, что Кришна не победил Бали. Кришна попросил райские планеты, чтобы отдать его Индре. Таким образом Он наоборот показал возвышенное положение Бали и как бы унизил Индру. Кришна настолько был благосклонен к Бали, что не стал его побеждать в войне. Но с его собственного разрешения Индра получил царство назад.

Далее он отметил, что у него есть множество осквернений: гнев, гордость, вожделение. Индра становится очень горд своим положением. Есть множество случаев, когда Индра гордился своим положением и затем начинал страдать. Все эти качества: вожделение, гнев, похоть приносят страдания.

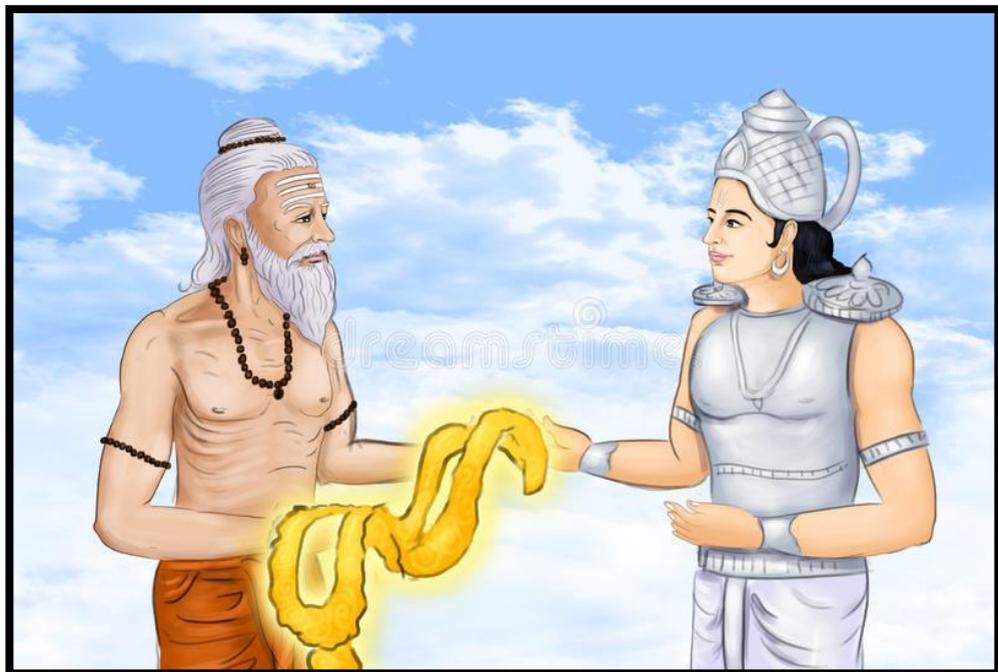
Однажды Дурваса Муни пришёл на райские планеты и предложил Индре цветочную гирлянду, которую сам носил на своей голове.

Индра взял её и поместил на голову Айравате, своего слона. Айравата взял её и выкинул со своей головы. Дурваса очень разгневался: «Ты так горд. Ты не обошелся почтительно с моим подарком. Ты не знаешь кто я? Я проклинаяю тебя, и Лакшми тебя покинет». В результате этого Лакшми ушла с райских планет. Поэтому полубоги были вынуждены пахтать молочный океан, они хотели вернуть Лакшми на райские планеты. Во время пахтания проявилась Лакшми.

Индра иногда становится очень гордым или похотливым. Он имеет отношения с женами *брахманов*, его проклинаяют, и он вынужден покинуть своё царство. Он вынужден прятаться из-за этих проклятий, поскольку он боится, что его могут ещё проклясть *брахманы*. Индра так перечислял свои недостатки, поскольку эти качества не будут присутствовать в продвинутом преданном: похоть, гнев, жадность. Хотя на очень продвинутом уровне их можно использовать в служении Кришне, обычно преданные свободны от этих шести плохих качеств.

Индра отметил свои недостатки и сказал, что Господь забрал самое огромное богатство райских планет - дворец собраний Судхарма. Когда Кришна правил Дваракой, Он принёс дворец собраний Индры в Свой город Двараку. И однажды, чтобы удовлетворить Рукмини, Кришна украл дерево *париджату* и посадил дерево во дворе у Рукмини. Это также отмечается во второй части «Брихад-Бхагаватамриты», как Сатьябхама стала завидовать Рукмини, что Кришна принёс *париджату* Рукмини, а не ей.

Таким образом Индра постоянно получал не милость, а поражение от Господа. Также Индра отмечает, что он прервал поклонение бриджабаси и Кришна наказал его за это. Когда бриджабаси собирались поклоняться Индре, Кришна сказал им, что они должны поклоняться Говардхану, а не Индре. В результате Индра очень сильно разгневался. Кришна поставил его на своё место.

Дурваса Муни даёт свою гирлянду Индре

Появление богини Лакшми в результате пахтания Молчного Океана

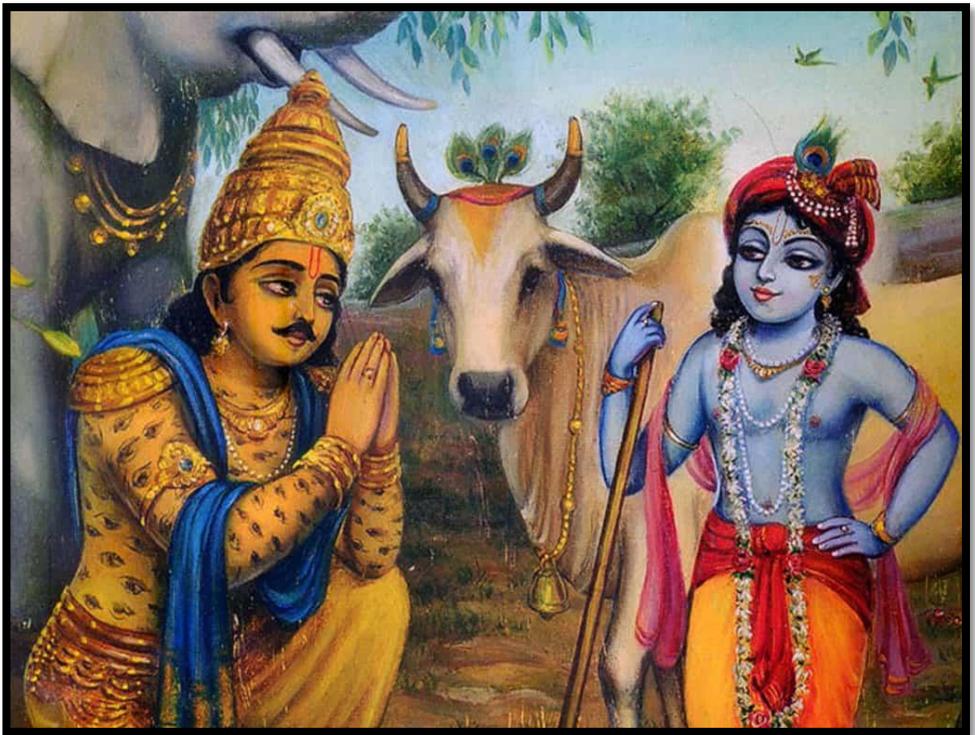
Также он отметил, что Кришна сжёг лес Кхандава, который был очень дорог Индре.

Однажды Агнидев, бог огня страдал от несварения желудка, поскольку в результате различных жертвоприношений он переел *гни*. Чтобы вылечить своё пищеварение, ему нужно было съесть что-то объёмное. Единственное, что могло ему помочь – это лес Кхандава. Этот лес был очень дорог Индре. В этом лесу обитал его друг Такшака. Когда Агни пытался съесть этот лес, пришёл Индра и стал проливать дождь. Так попытки Агни съесть лес были побеждены. Тогда Агни обратился к Кришне и Арджуне. Они согласились помочь ему съесть этот лес, если Агни даст соответствующую колесницу, лук и стрелы. В этот момент Агнидев дал Арджуна колчан, который никогда не кончался, и также лук Гандиву. Также он дал колесницу Капидвадж, колесницу Ханумана.

Кришна вел эту колесницу, а Арджуна сражался. Так они победили атаки Индры. Описывается, что они двигались настолько быстро, что это выглядело как *чакра*. Если вы возьмете огонь и будете его быстро вращать, то он будет подобен кругу. Колесница двигалась так же, как круг огня. Также Арджуна устроил так, что все животные остались в этом лесу, поскольку Агнидеву было необходимо съесть всё это.

Таким образом Индра был побеждён много раз, и он спрашивает: «Где же ты видишь милость Господа? Я наоборот вижу, что меня постоянно наказывает Кришна».

Затем Индра сказал Нараде Муни: «Истинный преданный – это Брахма, твой отец».

Индра просит прощение у Кришны

*Агнидев, бог Огня. Его супругу зовут Сваха.
Его знамя — дым, а сопровождающее его животное (вахана) — баран.*

Брахма

Причина того, что Брахма более продвинутый преданный, чем Индра в том, что в один день Брахмы проявляется 14 Индр. Один день Брахмы состоит из 4000 *юг* полубогов. Все 4 *юги* составляют вместе одну *дивья-югу*, *югу* полубогов. Брахма творец и контролирующий полубогов. Тысячеголовый Господь, Махапуруша, постоянно находится в его обители и лично принимает жертвоприношение, которое совершает он. Поэтому Брахма является самым дорогим преданным Шри Кришны. Он не отличен от Кришны.

Санатана Госвами здесь отмечает как Брахма не отличен от Кришны. Иногда Сам Кришна принимает позицию Брахмы. Это и есть Хираньягарбха Брахма – Он является *вишну-таттвой*. Однако Вайраджа Брахма – это живое существо. Иногда Брахма живое существо, а иногда *вишну-таттва*.

Итак, Нарада Муни отправился на Сатья-локу и начал прославлять Брахму. Он сказал: «Мой дорогой отец, ты самый великий преданный Господа. Ты величайший из тех, кто получил милость Господа». Однако Брахма воспринял это как оскорбление. Он закрыл свои 8 ушей своими руками и стал говорить: «Я Его слуга (*дасо'сми*)».

Преданный никогда не хочет слышать, что его положение равно положению Верховной Личности Бога. Преданный всегда воспринимает себя как слугу Верховной Личности Бога. Например, хотя в писаниях говорится, что духовный учитель не отличен от Верховной Личности Бога, и ученики смотрят на него так, тем не менее, духовный учитель сам никогда не думает, что он кто-то иной, кроме как слуга Верховной Личности Бога: *сāкṣī́д-дхаритвена самаста-и́āстраир* – духовный учитель постоянно считает себя слугой.

Таково положение и умонастроение преданного: думать, что он никто иной, как слуга Верховной Личности Бога. Это делает положение преданных удивительным. Хотя так много прославлений приходит к преданному, преданный никогда не принимает их для себя. Он передаёт их своему духовному учителю, и так он передаёт всё Верховной Личности Бога. Это может быть какое-то тонкое прославление или материальная вещь, или служение – всё, что получает преданный, он передаёт духовному учителю. Через прозрачное посредство духовного учителя, он передаёт всё Кришне.

Здесь мы можем видеть, как Брахма отказался принимать все эти прославления. Он отчитал Нараду: «Нарада, с самого детства я тебе говорил, чтобы ты не делал таких ошибок. Я много раз тебе говорил, что Вишну является Верховной Личностью Бога. Он является моим Господом и хозяином. Я его слуга, и это единственное, кем я являюсь». Кроме этого, я не считаю себя никем иным».

Затем Брахма объяснил, что он не является творцом. Он не поддерживающая личность. Это делает внешняя энергия Господа, *майа*, которая создаёт и поддерживает эту вселенную.

Далее Брахма отметил, что он часто бывает введен в заблуждение внешней энергией Господа. Благодаря её влиянию он часто бывает горд и забывает положение Верховной Личности Бога. Таково положение *майи* – она заставляет забыть положение Верховной Личности Бога и наши взаимоотношения с Ним. Это есть *аваранатмика*.

Аваранатмика и *викшепатмика* – это внешние потенции Господа. *Майа* действует, покрывая – *аваранатмика*, и *викшепатмика* – убирая личность от Бога.

Брахма и Нарада Муни

Жизнь Брахмы

311 триллионов 40 миллиардов солнечных лет
360000 калп (дней Брахмы и столько же его ночей)

КАЛПА день Брахмы

4 миллиарда 320 миллионов солнечных лет
за это время сменяется 14 Ману, прародителей человечества

МАНВАНТАРА

306 миллионов 72 тысячи солнечных лет
71 Давья Йуга

ДИВЬЯ-ЙУГА

4 миллиона 320 тысяч солнечных лет
4 йуги

Сатья-Йуга
(1 миллион 728 тысяч лет)

Трета-Йуга
(1 миллион 296 тысяч лет)

Двапара-Йуга
(864 тысячи лет)

Кали-Йуга
(432 тысячи лет)

*Один день Брахмы состоит из 4000 юг полубогов.
Все 4 юги составляют вместе одну дивья-югу, югу полубогов.
В один день Брахмы проявляется 14 Индр.*

Так Брахма сказал: «Хотя я живу так долго, я боюсь этого времени. Ты думаешь, что я живу так долго? Но я боюсь смерти, поскольку я знаю, что мне придётся умереть. В соответствии со своими вычислениями ты можешь думать, что я живу очень долгое время, но я воспринимаю это всего как 100 лет».

Брахма поклоняется Господу, чтобы достичь освобождения. Он отмечает, что его преданное служение Господу не является не обусловленным, оно обусловлено. Потому что он поклоняется Господу, чтобы достичь освобождения. Мы видим, что преданное служение на земной платформе не является чистым преданным служением. Это видно даже в случае Брахмы. Это смешанное преданное служение. Оно смешано с *кармой* и *гьяной*. До Индралоки оно смешано с *кармой*, служением ради чувственного наслаждения.

Однако вне Сваргалоки, на Махарлоке, Тапалоке, Джаналоке преданное служение на уровне *гьяны*. Однако до Сатья-локи преданное служение смешано с *гьяной* и *кармой*. Даже Брахма поклоняется Господу, чтобы достичь освобождения, как это указывается самим Брахмой. Он не имеет никакой преданности лотосным стопам Кришны. Он постоянно боится, как бы не совершить оскорбления лотосным стопам Господа. Брахма постоянно погружен в беспокойство, поскольку он постоянно совершает столь много оскорблений, и он боится совершить ещё больше.

Брахма говорит, что дал благословение Хираньякашипу, который стал очень могущественным, благодаря этому благословию, и причинил столь много беспокойств в творении. В конце концов Господь был вынужден прийти, чтобы защитить Своих преданных, в частности, Своего преданного Прахладу. Брахма также отметил, что боялся обратиться к Господу, когда Тот пришёл как Нрисимхадев. Хираньякашипу совершил столь много оскорблений, что Господь был сильно

разгневан. Даже после убийства Хираньякашипу, Его гнев не уменьшился. Выглядело так, что всё творение может развалиться от гнева Господа. Никто не мог подойти к Нему. Даже Лакшми. Однако Брахма подтолкнул Прахлада, и Прахлад подошёл и успокоил Господа.

Все последователи Брахмы также совершали оскорбления Верховная Личность Бога: Индра, Чандра, Варуна, Яма. Часть оскорблений последователей идёт к лидеру. Обычно это одна шестая часть благочестивых и греховных действий. Также сам Брахма украл друзей и телят Кришны во Вриндаване. Конечно, когда Брахма понял свою ошибку, он вернулся к Господу и попросил прощения. Кришна простил его, но Брахма не принял этого.

Он начал совершать долгие и суровые аскезы. В результате этих аскез Господь появился перед ним, и Брахма увидел, что в этот раз Он выглядел по-другому. Цвет Его тела не был темным. Но цвет Его тела был подобен расплавленному золоту. Господь спросил его: «Зачем ты столько аскез совершаешь?».

«Я совершил столько оскорблений по отношению к Тебе, украв Твоих друзей и телят. Я сомневался в Твоём положении как Верховная Личность Бога».

«Брахма, я не принимаю это как оскорбление. Если и есть какое-то оскорбление, я тебя прощаю».

Тогда Брахма попросил: «Как же Ты проявился в такой удивительной форме? Я Тебя таким никогда не видел».

«Я проявляюсь в такой форме только в *Кали-югу* только один раз в твой день в двадцать восьмой *чатур-юге*».

«Когда Ты появишься в следующий раз в такой форме, то позволь мне принять участие в Твоих играх».

«Хорошо. Так и быть».

«Я очень сильно возгордился своим положением Брахмы. Я совершал оскорбления Твоим лотосным стопам. Пожалуйста, позволь мне быть рожденным в очень низкой семье, чтобы у меня не было никакой гордости. Я горжусь, что я Брахма, но если я буду рожден в какой-то низкой семье, то я буду свободен от этой гордости».

Тогда Господь пообещал ему это. В играх Чайтаньи Махапрабху это был Харидас Тхакур.

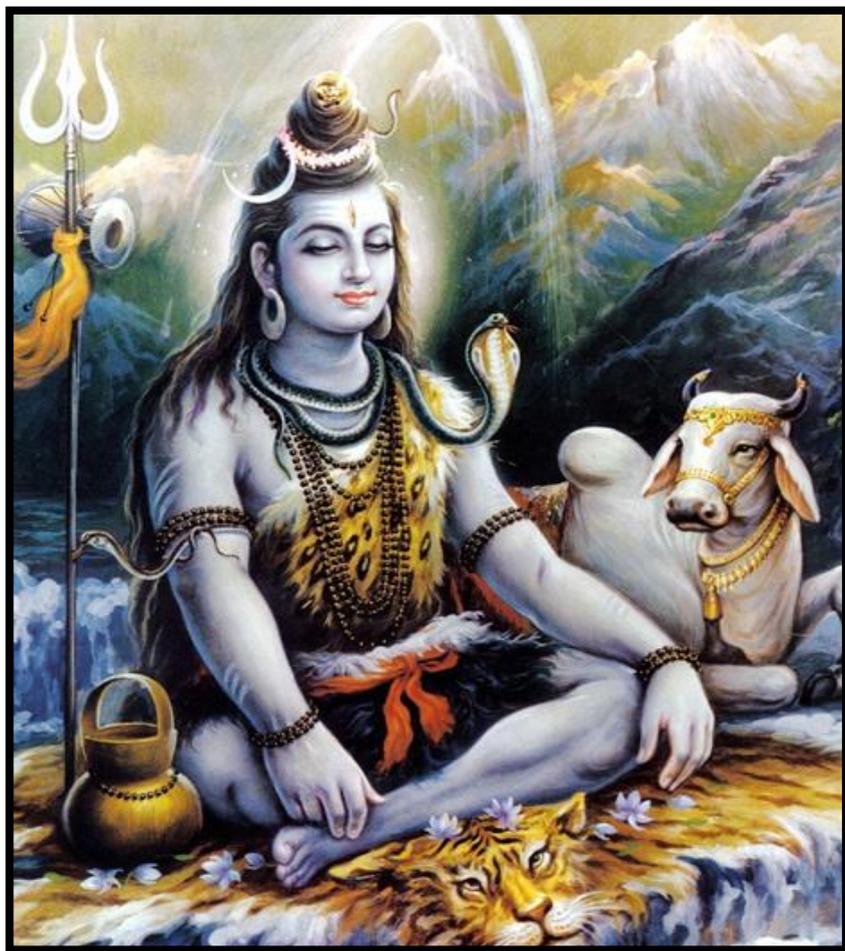

Господь Чайтанья Махапрабху и Харидас Тхакур

Брахма направляет Нараду к Шиве

Однако Брахма затем сказал Нараде Муни, что истинный преданный Господа – это Шива. Шива – самый дорогой преданный Вишну, поскольку Он известен как Его друг.

Кришна относится к Шиве как к другу. Нет никого в этой вселенной настолько дорогого Вишну, как Шива. Шива отрёкся от всех богатств этого мира, он чувствовал удовольствие нектара лотосных стоп Господа.

Господь Шива

Знак продвинутой личности в её отречении от материального. Как только личность развивает преданность лотосным стопам Господа, она проявляет непривязанность.

Шива так экстатичен, он настолько продвинутый преданный, он ощущает нектар преданного служения Господу настолько, что стал абсолютно не привязан ко всем материальным вещам. У него нет никакой склонности наслаждаться материальной природой, хотя он является супругом Махамайи.

Махамайя – это контролирующая материальной природы. Однако, хотя Господь Шива её супруг, он абсолютно не привязан ни к чему. Такова позиция *авадхуты*, когда личность развивает настолько сильную любовь к Верховной Личности Бога, она не заботится о том, что происходит в этом материальном мире, она абсолютно всё забывает. Это не искусственное, а естественное положение.

Как отмечал Гирирадж Махарадж сегодня утром, когда преданный начинает ощущать различные аспекты Господа через свои чувства, он начинает забывать о других, он абсолютно не заботится обо всех других чувствах. Например, когда личность чувствует запах лотосных стоп Господа, то всё его сознание концентрируется только на запахе, и все остальные 4 чувства перестают действовать. Когда преданный слышит удивительный звук флейты Кришны, то работает только слух.

Таким образом, личность настолько сосредотачивается на преданности Господу, что теряет концентрацию на то, что его окружает в этом материальном мире. Поэтому Рупа Госвами отмечает, что когда преданный развивает свою любовь к Господу, он становится не привязанным к материальной природе. Также отмечается, что Бхакти-деви имеет двух сыновей: *гьяна* и *вайрагья*. Как дети всегда следуют за матерью, так же *гьяна* и *вайрагья* всегда присутствуют там, где есть

преданность. Когда личность развивает преданность Верховной Личности Бога, она спонтанно развивает эти два качества.

Далее Брахма сказал, что Господь Шива держит Гангу на своей голове, поскольку Ганга исходит из лотосных стоп Господа. Возвращаясь к Ваманадеву, вспомним, что Он попросил три шага земли у Бали Махараджа, чтобы совершать на них аскезы. Бали Махарадж дал их ему. Тогда Ваманадев расширил себя и двумя шагами покрыл все планеты, одним шагом Он пронзил все восемь покрытий вселенной, за которыми находится *карана-самудра*, причинный океан. Вода прошла через проделанную пальцем Господа дыру и пришла, чтобы омыть стопы Господа. Это факт, что вода сначала омыла стопы Господа, а затем потекла дальше.

Существует причина, по которой Господь Шива держит Гангу на голове. Багхиратх принёс Гангу на Землю. Он был правнуком царя Сагара. Сагар совершал аскезы. Его дом был рядом с ашрамом Капилы Муни. Он имел 64001 сына, которые были негодями и бандитами. Они пришли и оскорбили Капилу Муни. Капила сжёг их всех.

Затем Сагар пришёл и сказал, что они могут получить освобождение только если прикаснутся к Ганге. Его внук пытался сделать это, но у него ничего не получилось. Затем это попытался сделать Багхиратх. И в результате его аскез Ганга согласилась прийти. Однако Ганга сказала, что если она придёт с райских планет на Землю, то Земля будет уничтожена той силой, с которой упадет Ганга. Багхиратх спросил: «Что же мне сделать?». Ганга ответила: «Единственный способ – это попросить Шиву принять меня».

Багхиратх совершил дополнительные аскезы и удовлетворил Господа Шиву. Затем Шива стал на горе Меру и принял Гангу. Когда Ганга низошла, она потерялась в спутанных волосах Господа Шивы. Это было ещё одной проблемой для

Багхиратхи - удовлетворить Шиву, чтобы он выпустил Гангу из своих волос. Однако причиной, по которой Господь Шива держал в своих волосах было то, что Ганга исходит из стоп Господа Вишну. Ганга – это *падудак*, *пада* – это стопы, а *удак* – это вода.

Шива может дать освобождение полубогам. Даже Брахме. Как было сказано вчера: чтобы вернуться на Вайкунтху, необходимо иметь разрешение Господа Шивы. Без его разрешения невозможно попасть на Вайкунтху. Даже полубоги должны иметь это разрешение от Шивы.

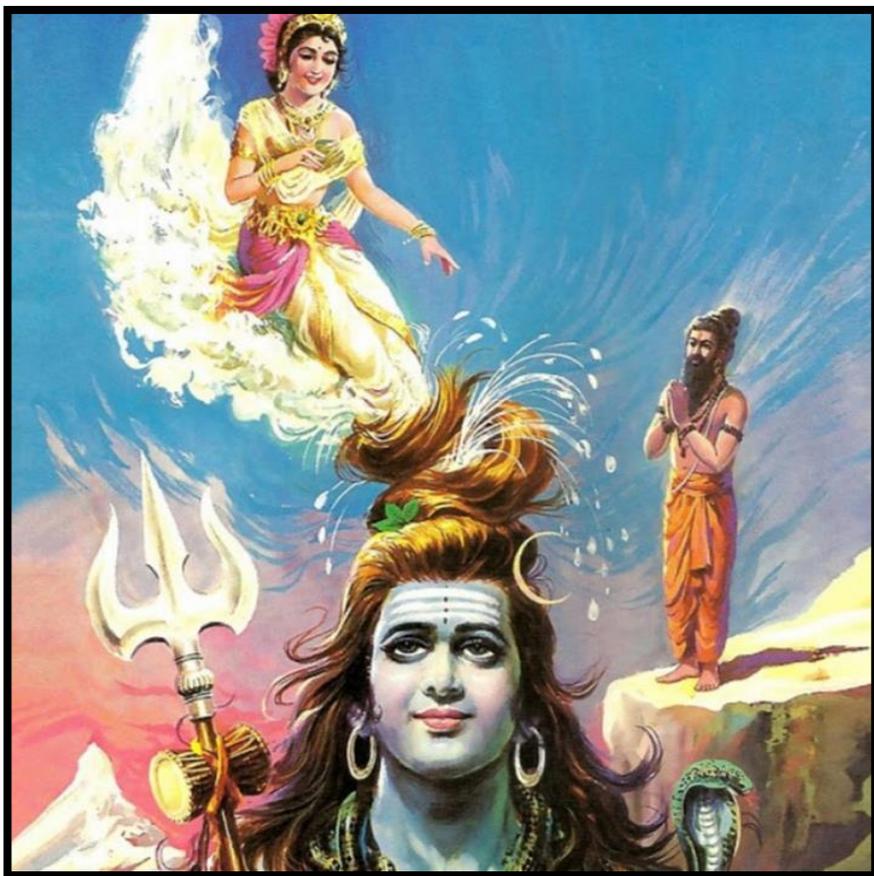
Кришна терпит оскорбления относительно Себя, но Он не терпит оскорблений относительно Шивы. Почему? Кришна не терпит оскорблений, которые совершаются по отношению к Его преданным. Кто-то может освободиться от оскорблений Кришны, но Кришна никогда не терпит оскорблений, которые совершаются по отношению к Его преданным. И поскольку Шива – это такой великий преданный Кришны, то Кришна никогда не терпит оскорблений, которые совершаются по отношению к Шиве.

Господь Сам убивает демонов, которые становятся сильными благодаря благословениям Господа Шивы. Он даже не отсчитывает Шиву за это. Но Он отчитывал Брахму. Брахма отметил, что несмотря на то, что Брахму отсчитали за благословения, которые он дал Хираньякашипу, Брахма снова дал благословения Раване. Равана причинил столько беспокойств Господу Рамачандре. Но если Господь Шива даёт благословения демону и Вишну убивает этого демона, то Вишну не гневается.

Во время пахтания океана Вишну дал возможность Шиве выпить океан яда, и Вишну дал ему имя Нилакантха. После пахтания океана появился яд, который вышел из океана, и он мог разрушить всё творение. Чтобы спасти это творение,

Господь Кришна попросил Шиву выпить яд. Шива немедленно пришёл и выпил яд. Так Вишну стал прославлять Шиву. Этот яд не прошел дальше горла Господа Шивы. Он остался в шее Шивы, и поэтому его зовут Нилакантха – тот, чья шея голубого цвета.

Таким образом, Брахма посоветовал Нараде отправиться за пределы покрытий материальной природы, туда, где обитает Господь Шива. Так Брахма отправил Нараду к Господу Шиве. Здесь кончается Вторая, «Небесная», глава «Брихад-Бхагаватамриты». В Третьей главе описываются преданные, которые вне этой материальной природы. Такова позиция Шивы.

Господь Шива принимает удар падающей с небес Матери Ганги на свою голову, которая явилась на землю по просьбе царя Бхагиратхи

Шива выпивает океан яда

Вопросы

Вопрос: В «Бхагавад-Гите» говорится, что Шива не даёт благословений своим преданным. Это может дать только Вишну?

Бхакти Чару Свами: Это для демонов. Демоны думают, что Шива – это конечная цель. И они обращаются к Шиве ради благословений, поскольку Шиву можно легко удовлетворить. Демоны думают, что легко удовлетворят его и получают благословения от него таким образом. Однако демоны ошибаются, поскольку им Шива никогда не даёт освобождения. Однако преданным Господь Шива даёт освобождение. Когда кто-то обретает квалификацию, Шива позволяет ему выбраться из материальной природы и войти в Вайкунтху.

* * *

Вопрос: (не слышен).

Бхакти Чару Свами: Каждая вселенная имеет 14 планетных систем, и каждая вселенная имеет планету Земля. Живые существа всех вселенных должны попасть на Землю. На каждой Земле существует Матхура-мандала и Вриндаван. Им необходимо совершать преданное служение через *санкиртану*, чтобы вернуться на Голоку Вриндавана.

Каждый должен выбраться из этой вселенной через планету Земля. Поскольку Земля – это ворота, которые ведут из вселенной. В этой вселенной одна Земля.

* * *

Вопрос: Почему Брахму отчитывает Кришна?

Бхакти Чару Свами: Он воспринял это как милость Кришны. Обычно преданный думает, что то, что он получает от Кришны – это милость Кришны. Однако с относительной точки зрения это не было милостью. Это не было очень благоприятно.

* * *

Вопрос: Мы также должны вернуться в человеческую форму, чтобы совершать преданное служение и вернуться на Голоку?

Бхакти Чару Свами: Конечная форма, которую личность получает во Вриндаване, является изначальной её формой в духовном Вриндаване. Если кто-то становится растением в духовном Вриндаване, то он рождается растением во Вриндаване.

* * *

Вопрос: В «Шримад-Бхагаватам» описано, что освобожденные личности автоматически возвращаются в духовный мир?

Бхакти Чару Свами: Они сильно свободны от материальных гун, однако, их нельзя считать полностью освобожденными. Прабхупада отмечает, что те, кто почти освобождены, в конце жизни Брахмы, когда вселенная разрушается, отправляются в духовный мир.

* * *

Вопрос: Им не надо возвращаться в человеческую форму?

Бхакти Чару Свами: Говорится, что даже с Вайкунтхи необходимо вернуться. До тех пор, пока мы не достигнем нашего конечного назначения, мы не будем удовлетворены. Например, если кто-то должен достичь Голоки Вриндавана, он не будет удовлетворён даже в Двараке. Даже в Двараке он будет не удовлетворён. Хотя в Двараке Кришна может проявиться для него как пастушок, а спутники Кришны могут проявиться как обитатели Вриндавана, тем не менее, он не будет удовлетворён, поскольку Вриндаван – это очень особое место.

Если кто-то достигает Вайкунтхи, но его изначальное положение во Вриндаване, то он будет пытаться достичь этой позиции. Чтобы вернуться в это положение, ему нужно будет вернуться на Землю и совершать *санкиртану* во Вриндаване.

* * *

Вопрос: Вы говорили, что Нарада Муни путешествует повсюду, пытаясь найти Кришну. Но мы знаем, что Нарада Муни видел игры Радхи и Кришны, и пытался их прославить...

Бхакти Чару Свами: Проповедник ради проповеди готов идти куда угодно. Нарада Муни проповедник, и он является гуру каждого. Когда мы видим, что кто-то достигает милости Господа, то Нарада Муни приходит и первый даёт ему милость.

Нарада Муни проповедник, и главной его целью является распространение славы Господа по всему творению. Поэтому он не так привязан к тому, чтобы оставаться во Вриндаване с Господом. Он отправляется из Вриндавана ради того, чтобы проповедовать. Как Прабхупада, который оставил Вриндаван в 70 лет и отправился в ад, который называется Нью-Йорк.

* * *

Вопрос: Почему так много проблем, чтобы освободить...

Бхакти Чару Свами: Из-за отца. Отец спросил Капилу Муни о том, как их освободить. Он был великой личностью.

* * *

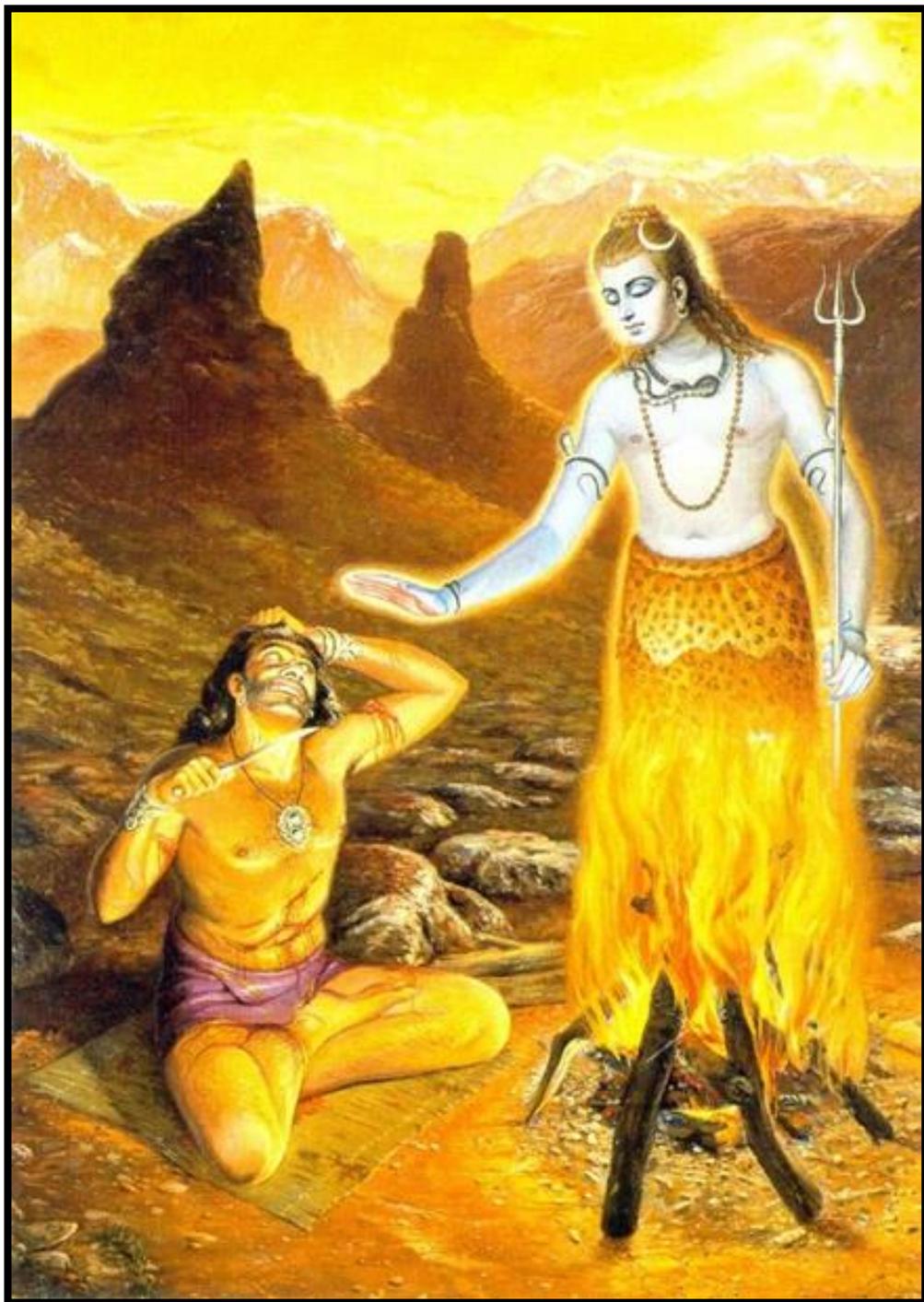
Вопрос: А почему у такой великой личности такие сыновья негодяи?

Бхакти Чару Свами: Есть такое выражение, что баньян очень великое дерево, но его плоды такие противные, что не могут идти в пищу. Сын великой личности может стать негодяем. Например, Хираньякашипу. Его сын – Прахлад, преданный. Сын Прахлада – Вирочан – ещё один негодяй. Сын Вирочаны – Бали, который преданный. Внук учится у дедушки.

* * *

Вопрос: А почему Вирочан негодяй?

Бхакти Чару Свами: Он воевал против полубогов, причинял множество беспокойств мудрецам.

Шива даёт благословения демону Вритрасуре

ГЛАВА 3. ЗА ПРЕДЕЛАМИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ

Чистые преданные свободны от зависти

Вчера мы прочитали райскую главу «Брихад-Бхагаватамриты», которая описывает всё, вплоть до Сатья-локи. На ней обитает Господь Брахма. Лидеры живых существ имеют соответствующие возможности и соответствующую ответственность в соответствии с их преданностью. Чем выше находится личность, тем выше её преданность. Таким образом, мы видим, что положение Брахмы очень возвышенное. В этой вселенной Брахма является величайшим преданным. Брахма родоначальник нашей парампары. Брахма получил знание непосредственно от Кришны. Веды были проявлены в его сердце в начале творения.

Однако, хотя Брахма такой возвышенный преданный, тем не менее, он чувствует, что не является наивысшим получателем милости Кришны. Брахма, сравнивая себя с Шивой, сказал, что Шива гораздо более возвышенный преданный. Это удивительное качество преданного. Из всех писаний, «Шримад-

Бхагаватам» – это писание, предназначенное исключительно для чистых преданных. «Шримад-Бхагаватам» – *амала пурана*, писание, свободное от всех материальных осквернений. Для того чтобы понять или просто войти в царство «Шримад-Бхагаватам», необходимо быть свободным от зависти – *парамам нирматсаранам сатам*. Только тогда личность может быть квалифицирована, чтобы понять Верховную Личность Бога.

В самом начале «Шримад-Бхагаватам» даётся предупреждение: если вы хотите понять Верховную Личность Бога, вы должны абсолютно освободиться от зависти. Вы должны стать независтливой личностью. Когда Нарада Муни искал преданных, то можно было видеть одно хорошо заметное качество преданных – их не завистливость.

Личность, которая не завидует другим, только она может видеть других в более возвышенном положении, чем они. Это не слепое прославление. Оно основано на соответствующем философском понимании. Никто слепо не указывает на кого-то, что он более возвышенный преданный. Он даёт твёрдые и сильные причины того, почему та личность более возвышенна.

Поиски Нареды Муни

Мы видим, что эти качества были в *брахмане* из Праяга. Он сказал Наред-е Муни: «Где ты видел мое величие? Я просто *брахман*, поэтому я совершаю свои обязанности. Если хочешь увидеть настоящего преданного, то отправляйся в Южную Индию. Там ты увидишь настоящего преданного».

Брахман объяснил, почему царь является более великим преданным. Затем Наред-а оказался у царя, но царь не принял слова Нареды: «Нет, на самом деле обитатели райских планет более велики, чем мы. И среди них Индра наиболее велик».

Когда Нарада Муни отправился к Индре, Индра тоже не принял его прославления и указал на Брахму. Когда Брахма слышал прославления Нарады, то так как эти прославления были не правильны, он отчитал Нараду: «Нарада, сколько раз мне тебе говорить, что я не всевышний. Я не творец. Я тебе с самого детства это говорю, но ты ничего не понял». Затем он объяснил положение Верховной Личности Бога Нараде: «Кришна - является Верховной Личностью Бога. Он является Всевышним. Он является обладателем всей силы, Он является творцом и поддерживающим. Я просто слуга слуги слуги Кришны. Если ты действительно ищешь преданного, отправляйся к Шиве».

Затем Брахма перечислил причины. Например, когда он даёт благословения демонам, которые потом причиняют беспокойства всем в творении, то тогда Кришна отчитывает Брахму за это. Однако он не делает это в отношении к Господу Шивы.

Хотя Шива также иногда даёт благословения демонам и делает ошибки, даже иногда воюет против Кришны, чтобы поддержать своих последователей, тем не менее, Кришна никогда не принимает оскорблений от него. Кришна принимает Шиву как Своего друга. Шива является наивысшим преданным.

Итак, Брахма сказал Нараде: «Отправляйся из этой материальной вселенной, пройди через 7 покрытий и достигни Шива-локи. Повстречайся с ним там, и узнай, что он является величайшим преданным».

Нарада Муни немедленно отправился к Шиве. Нарада имеет удивительные возможности. Он может отправиться куда угодно, не тратя на это времени. Он может путешествовать не только в материальной природе, но и за её пределы. Он может оказаться в духовном мире. Он попадал даже во Вриндаван. Во

второй части «Брихад-Бхагаватамриты» мы увидим, что Нарада присутствует повсюду, где бы ни был Кришна. Гопакумар во второй части однажды удивился: «Нарада, я нахожу тебя везде. Где бы я ни увидел Бога, там присутствуешь ты».

Мы обсудим это позднее. Итак, Нарада Муни благодаря своим удивительным возможностям достиг Шивалоки. Он увидел, что Господь Шива воспевает славу Санкаршаны и танцует в экстазе. То, как Шива поклоняется Санкаршане также описывается в Пятой Песне «Шримад-Бхагаватам».

Писания проявляются в сердцах чистых преданных

Есть ещё важный момент. Эта «Брихад-Бхагаватамрита» является сутью «Шримад-Бхагаватам». Есть две «Брихад-Бхагаватамрита» – одна *лагху* и другая *брихад*.

«Лажху-Бхагаватамрита» была написана Шрилой Рупой Госвами, а «Брихад-Бхагаватамрита» была написана Санатаной Госвами. «Лажху-Бхагаватамрита» даёт суть «Шримад-Бхагаватам», цитируя его важнейшие стихи из разных глав. Через эти стихи проявляется суть «Шримад-Бхагаватам». Тогда как в «Брихад-Бхагаватамрите» Санатана Госвами подробно через истории объясняет различные истории и факты сути «Шримад-Бхагаватам».

Амрита – значит нектар. Пахтание океана «Шримад-Бхагаватам» принесло появление нектара «Брихад-Бхагаватамрита».

Как мы отмечали, всё, что сказано в «Брихад-Бхагаватамрите», имеет подтверждение в «Шримад-Бхагаватам». Ничто не является выдумкой. Всё, что указывается в «Брихад-Бхагаватамрите» – факт.

Как отмечал Тамал Кришна Госвами, писания проявляются в сердцах чистых преданных. Это не значит, что они что-то выдумывают. Это факты, которые проявляются в их сердцах. Древние писания написаны в виде афоризмов и *сутр*, которые проявляются в сердцах чистых преданных.

После того, как Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур ушёл из мира, некоторые из лидеров Гаудия-матх стали находить ошибки в его книгах. Они даже утопили его книги в Ганге. Когда другие преданные спросили их: «Зачем вы это делаете?».

«Там много вещей, не указанных в Писаниях», - ответили они.

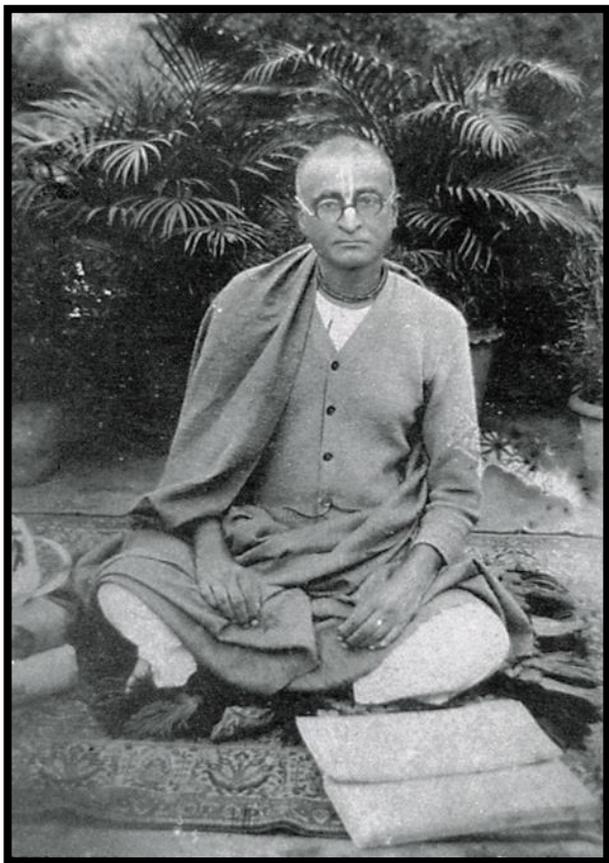
Тогда преданные, которые искренне принимали Бхактисидханту Сарасвати, спросили: «Принимаете ли вы Бхактисидханту Сарасвати как чистого преданного? Если вы принимаете его как чистого преданного, то всё, что исходит из него – есть Писания».

Даже если вы не нашли подтверждения этому в предыдущих Писаниях. Но вы должны знать, что всё, что исходит из чистого преданного – это Писания.

Как были проявлены Веды? Веды были проявлены из сердца Брахмы. Почему мы принимаем их? Потому что Брахма – чистый преданный. Бхактивинода Тхакур приводит пример: «Как расцветает лотос? Вначале лотос как бутон. Когда это было проявлено Брахме, цветок преданности был почти закрыт. Глядя на Прахлада, мы видим, что бутон преданности постепенно расцветает. Постепенно, с развитием преданности, это цветок расцвел. В конце концов, с приходом Чайтаньи Махапрабху и Госвами этот цветок преданности расцвел полностью».

Так мы должны относиться к Писаниям? Если кто-то спрашивает: «Откуда Санатана Госвами взял всё это?». То наш ответ таков: «Вы принимаете Санатану Госвами чистым преданным? Если вы принимаете, то всё, что из него исходит, и является Писанием». Если у нас есть возможность, мы можем сверить наставления Санатаны Госвами с наставлениями Вед. Таким же образом Рамануджачарья объяснял: «Любой стих из «Бхагават-Гиты» присутствует в писаниях».

Это то, как великие *ачарьи* могли свои слова. Они могли показать, что ничто не является выдумкой. Всё присутствует в Писаниях. Проблема только в том, что мы этого не видим. Поэтому *ачарьи* приходят и проявляют это для нашего блага.

Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Тхакур

Тамал Кришна Госвами говорил сегодня, что Прабхупада сказал, что живые существа абсолютно не квалифицированы. Они не могут совершать аскезы, не могут понять писания, но у них есть одно хорошее качество – они предаются мне. Это самое важное качество – наша преданность чистому преданному. Если мы предаемся преданному, что трансцендентное знание будет проявлено в наших сердцах. Насколько мы предались, настолько знание будет проявлено в нашем сердце.

История о Дхаумья и Аруни

В начале Махабхараты есть истории о Дхаумья и Аруни. Они указывают на *гуру-бхакти*, предание духовному учителю. Если вы хотите понять «Махабхарату», то вы должны предаться авторитетному духовному учителю. Если вы хотите войти в обитель Писаний, вы должны предаться самореализованным личностям. Дхаумья, духовный учитель Аруни, сказал ему: «Вода пошла в огород. Пойди и закрой её».

В Индии делают плотины из глины, чтобы поддерживать воду для рисовых полей. Аруни пошёл и увидел, что стена была разбита, и вода протекала. Это никак невозможно было остановить. В конце концов он просто лег и закрыл дыру своим телом. Поскольку духовный учитель приказал ему остановить воду. Это было ночью. Потом духовный учитель спросил остальных учеников: «А где же Аруни?».

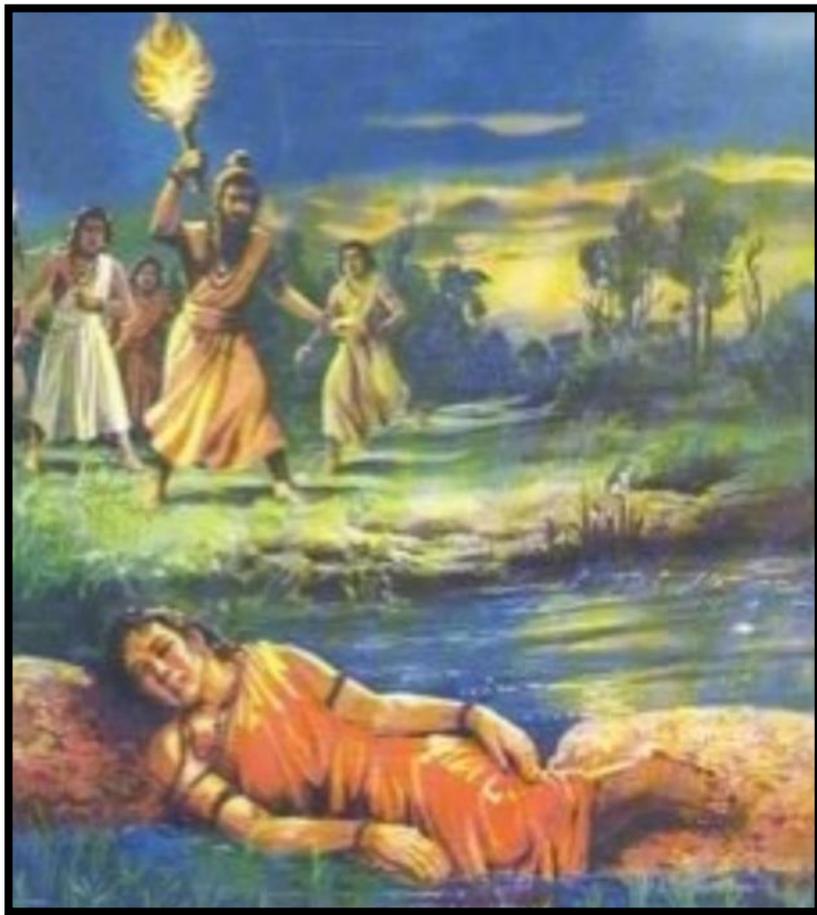
«Аруни не вернулся», – ответили ученики. – «Ты послал его на поле, и он с тех пор не возвратился».

«Давайте отправимся на поле и посмотрим, что произошло».

Когда они пришли, было уже темно. Они его нигде не видели. Они стали звать Аруни. Тогда Аруни ответил: «Я здесь!».

«Где ты? Мы тебя не видим».

«Я лежу на поле, чтобы не пускать воду».

Тогда Дхаумья был настолько удовлетворён им, что подошёл и сказал: «Пусть все 4 Веды и все Писания проявятся в твоём сердце». Так трансцендентное знание было проявлено в сердце Аруни благодаря благословию его духовного учителя.

Суть в том, что *дивья-гйāн* *хрде* *прокāшито* – трансцендентное знание проявляется в сердце. Его невозможно получить благодаря нашему разуму, памяти и т.п. Только тот, кто получает милость преданного, получает трансцендентное знание.

Шива

Третья глава называется *прамнанчатита*, что значит «за пределами материальной природы». Первая личность, которую Нарада Муни встретил – это был Господь Шива. Нарада Муни увидел, что Шива поглощен прославлением Господа Санкаршаны. Он воспевал Его славу и танцевал в экстазе. Когда Шива танцевал, а Парвати хлопала в ладоши. Также Шива держал ритм своим инструментом *дамару*, который похож на *мридангу*, но только он в середине не толще, а уже.

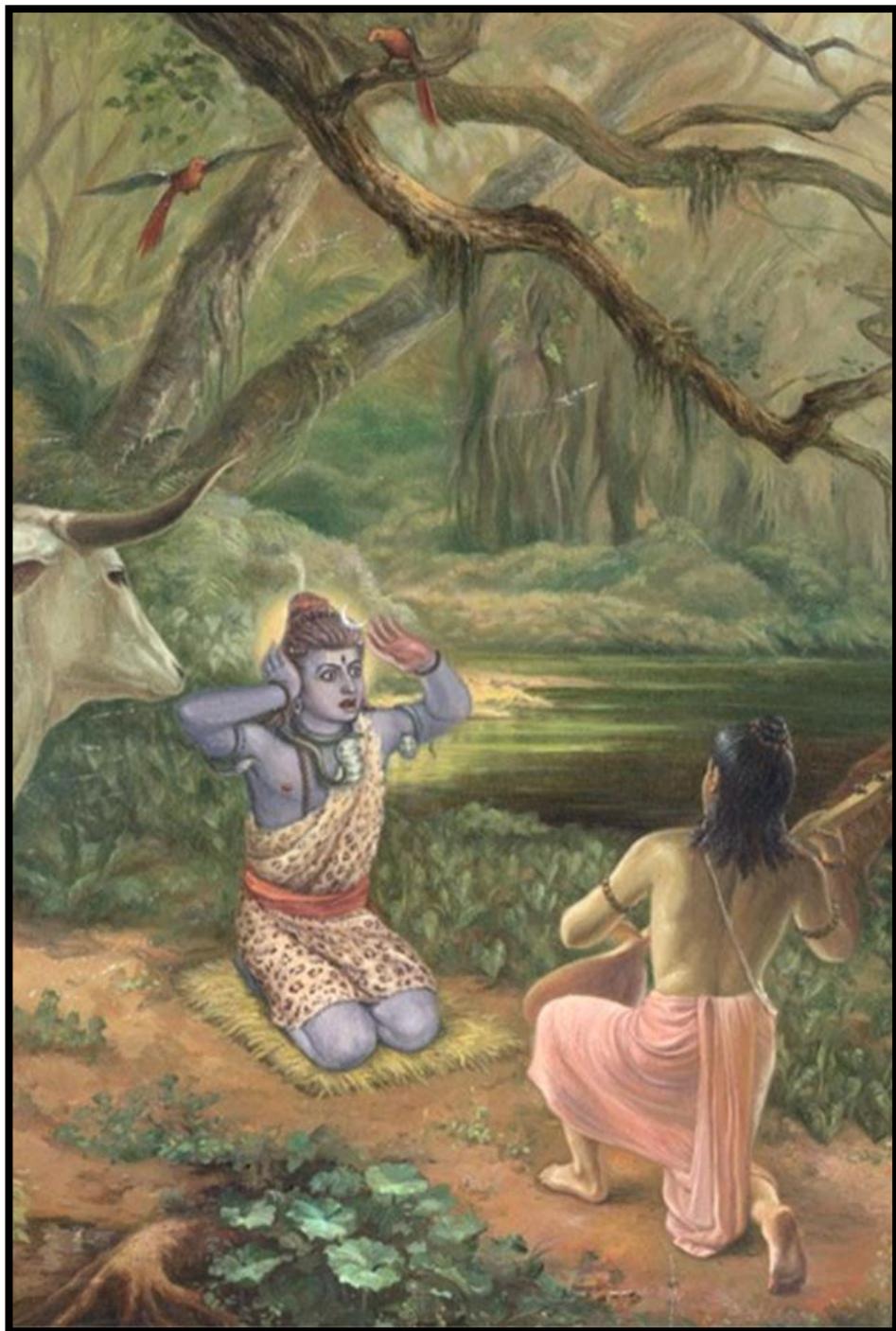
Знание музыки имеет несколько изначальных *гуру*, и одни из них – это Нарада Муни и Шива. Господь Шива является великим музыкантом. Можно видеть почему они великие музыканты – потому что они воспевают славу Верховная Личность Бога.

Итак, Шива танцевал, Парвати держала ритм. Его спутники также танцевали, и говорили: «Вся слава, вся слава Господу Шиве». Нарада Муни стал прославлять Господа Шиву так, как он слышал от Брахмы. Он пытался взять пыль с его лотосных стоп. Когда он это сделал, Шива спросил: «Эй, что ты делаешь?».

Затем они обнялись. Потом Нарада стал прославлять Шиву. Шива отказался слушать какое-то прославление себя как преданного. Нарада Муни попытался объяснить ему, почему он его прославляет. Поскольку Господь Шива знает славу Господа Кришны, и он может дать славу Кришны другим. Поэтому его положение очень возвышенно. Он настолько дорог Кришне, что много раз Кришна поклонялся ему и принимал от него почтение. Также есть один случай, что однажды Шива хотел получить благословение от Кришны.

Когда Шива услышал, как Нарада прославляет его, он почувствовал большое неудобство, закрыл уши руками и спросил: «Нарада, о чём ты говоришь? Что с тобой случилось?». Затем он закрыл рот Нараде и сказал: «Нарада, перестань говорить эти глупости. Дай мне благословение, что моё положение будет выше, чем твоё».

Кришна дал ему это благословение. Поэтому Шива сказал Нараде: «Посмотри, как я горд! Ты говоришь, что я преданный, но преданный свободен от зависти и от гордости. Но я источник *аханкары*, ложного эго. Как же ты можешь считать меня преданным?».

Беседа Нарады и Шивы

Нарада сказал: «На самом деле, Твоё желание иметь положение даже более возвышенное, чем у Кришны было просто желанием показать этому миру, что по Своей милости Кришна позволяет Своему преданному быть более возвышенным, чем Он сам».

«Из всех видов поклонения, поклонение Вишну является наивысшим, однако даже более возвышенным является преданным Господа», – так сказал Шива Парвати.

Почему? Поскольку Кришна настолько дорожит Своими преданными, что когда преданный доволен чем-то или кем-то, то и Он тоже доволен. Очень сложно попасть к Кришне непосредственно. Поэтому процесс достижения Кришны предполагает прозрачное посредство – Его преданных.

Шива стал закрывать рот Нараде и сказал: «Не напоминай мне об этих ужасных случаях. Мне становится так стыдно, что я вел себя таким наглым образом с Господом».

Иногда Шива забывает, что Кришна – это Верховная Личность Бога. Когда Кришна сражался против преданных Шивы, Шива встал на сторону своих преданных и сражался против Кришны. Потом, когда Кришна победил Шиву и привел в чувства, то Шиве было очень стыдно за свои действия. Поэтому Шива просит не напоминать ему об этих случаях.

Нарада Муни дальше сказал: «Ты очень дорог Кришне, поэтому для тебя нет возможности совершать оскорбления. Хотя иногда кажется, что ты совершаешь оскорбления, но Кришна никогда не считает их таковыми, поскольку ты так дорог Ему».

Из этого можно понять, что Кришна не принимает оскорблений от Своих преданных. Например, в соответствии с *видья-маргам*, никогда нельзя прикасаться к Божеству Господа

своими стопами. Это очень сильное оскорбление, из-за которого человек может полностью потерять вкус к духовной жизни. Но во Вриндаване пастушки катаются на спине у Кришны, и Он не принимает это как оскорбление, поскольку пастушки очень дороги Ему.

Также считается оскорблением толкать ногами мать в грудь. Однако, когда ребёнок хочет сосать молоко из груди матери, он делает это, но мать не воспринимает его действия оскорбительными. Любовь прощает все оскорбления, сводя их к нулю. И Кришна так любит Господа Шиву, а Шива в свою очередь, испытывает такую огромную любовь к Кришне, что нет вопроса об оскорблениях. Поэтому Брахма отмечает, что положение Господа Шивы гораздо более высокое, нежели его собственное.

Далее Нарادا Муни продолжал: «Хотя ты даешь блага оскорбителям вайшнавов, по милости Кришны существуют некоторые неточности в этих благословениях».

Об этом повествуют истории о Калаяване и Джаядратхе, которые получили благословения Господа Шивы. Калаявана был сыном Гарги (Гарга Риши). Гарга, желая иметь очень сильного сына, 12 лет ел только ржавчину и милостью Господа Шивы он получил его. Калаявана был очень сильным, и он также получил благословение от Шивы, что его никогда не одолеют Ядавы, которые в то время были самыми сильными. Даже Кришна, будучи представителем семейства Ядавов, не мог убить его. Джарасандха знал об этом и послал Калаявану воевать с Кришной.

И когда Калаявана напал на царство Кришны, Он убежал от Калаяваны, как будто был слабее противника. Поэтому другое имя Кришны — Радичьорджи, «тот, кто сбежал с поля битвы», поскольку он боялся Калаявану. Кришна убежал, а Калаявана

гнался за ним. И Кришна вошел в пещеру Мучукунды, великого мудреца, а Калаявана вошел в пещеру вслед за Кришной. Там было очень темно, и Калаявана, наткнувшись на спящего Мучукунду, подумал: «О! Это Кришна!» И он толкнул ногой мудреца, и когда Мучукунда проснулся, от одного его взгляда Калаявана сгорел дотла.

Мучукунда сжигает взглядом Калаявану

Джаядратха, сын царя Видьякшатры, также получил благословение Господа Шивы на то, что сможет одерживать верх над всеми Пандавами. Единственным исключением был Арджуна. Однажды Абхиманью прорвал фалангу армии, в которую собирались проникнуть Пандавы. И по замыслу, Абхиманью должен был проложить Пандавам путь. Никто, кроме Арджуны, не знал, как разорвать строй противника, и каким образом вырваться оттуда.

Но Арджуна в тот момент сражался одновременно с семью воинами, и потому не мог помочь Пандавам. Фаланга, которая была создана Дроначарьей, очень сильно разрушила армию Пандавов. Абхиманью сказал, что знает, как прорвать её, но ему не было известно, как выйти из нее.

Когда Абхиманью находился в лоне Субхадры, он услышал рассказ Арджуны о том, как можно это сделать. Но когда Арджуна объяснял, как выйти из фаланги, Субхадра уснула. Поэтому Абхиманью знал только то, как войти в фалангу, но как выйти из нее - не знал. Другие Пандавы - Юдхиштхира, Бхима, Накула, Сахадева - сказали Абхиманью: «Ты должен только прорвать строй Кауравов. Мы последуем за тобой, а затем поможем тебе вырваться».

Однако они помнили, что Джаядратха имеет благословение Шивы, благодаря которому он может победить всех Пандавов, кроме Арджуны. Кауравы поставили Джаядратху на входе в фалангу и сказали ему: «Просто следи за тем, чтобы Пандавы не прорвали фалангу».

Было устроено так, чтобы Арджуна сражался с другими воинами и не смог отлучиться. Как только Абхиманью вошел, они сомкнули строй. Джаядратха остановил четырёх Пандавов, и, благодаря благословию Господа Шивы, Пандавы не могли победить его. В тот день семь *махаратхов* - Карна, Дрона и другие, объединившись, убили совершенно безоружного Абхиманью.

Кауравы уничтожили все, даже его меч, и Абхиманье пришлось драться, используя колесо. Но, даже держа в руках колесо, он оставался непобедимым. Затем, когда стрелами было уничтожено и колесо, Абхиманью остался безоружным, а Духшасана мечом снес ему голову.

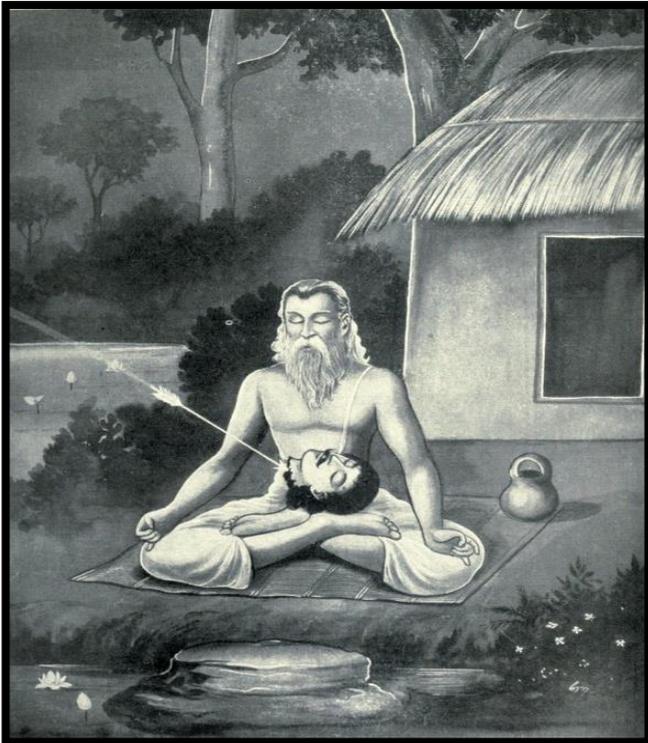
На следующий день Арджуна принял обет, что убьёт Джаядратху. Он сказал: «Или я убью Джаядратху, или уйду в огонь». Кауравы обрадованно воскликнули: «Арджуна в наших руках! Надо защищать Джаядратху всего один день, и тогда Арджуне придёт конец! Он будет мёртв!».

Кауравы построили особую фалангу, сквозь которую практически невозможно было пробраться к Джаядратхе. Все великие воины защищали его. Приближался вечер, но Арджуна не мог не то, что убить, он не мог даже приблизиться к нему. И в тот момент Кришна запустил Свою Сударшана-чакру, которая закрыла своим диском солнце.

Кауравы возликовали, потому что решили, что солнце село. Это означало их победу над Арджуной: «Мы победили, поскольку Джаядратху мы спасли, и солнце село!». Они расслабились и потеряли бдительность.

Тогда Кришна убрал этот диск, и солнце вдруг засияло во всю силу. Арджуна выпустил свои стрелы, одна из которых насмерть сразила Джаядратху. В тот момент Кришна также напомнил Арджуне о том, что в момент рождения Джаядратхи голос с неба оповестил, что он умрёт на поле битвы. И в тот же момент отец Джаядратхи. Видьякшатра, произнес проклятье: «Тот, кто станет причиной смерти моего сына, лишится своей головы, которая, упав на землю, расколется на тысячу частей». Поэтому Арджуна выпустил ещё одну стрелу, которая попала в голову, падающую с плеч Джаядратхи, и перенесла её в Кошалу, место, где отец Джаядратхи совершал аскезы и медитировал.

Голова Джаядратхи упала прямо на колени его отца. Видьякшатра от неожиданности и удивления немедленно вскочил. И когда голова Джаядратхи упала на землю, голова Видьякшатра мгновенно раскололась на тысячу частей...

Вернемся к диалогу Господа Шивы и Нарады Муни. Господь Шива сказал, что наивысшими преданными Господа Кришны являются обитатели Вайкунтхи, и стал прославлять их. Парвати напомнила, что среди всех обитателей Вайкунтхи величайшей преданной является Маха-Лакшми.

Она получает величайшую милость Кришны и постоянно находится на груди Господа Шри Хари. Ей поклоняются все на Вайкунтхе, поскольку именно от Нее можно получить знание, отречение и преданность.

И когда Нарада уже собирался отправиться на Вайкунтху в поисках наивысшего преданного, Господь Шива сказал: «Нарада, знай, что ещё более возвышенным преданным, чем обитатели Вайкунтхи, является Прахлада Махараджа. Сам Кришна сказал, что из всех Его преданных Прахлада — наилучший».

В тот момент, когда Нрисимхадев убил Хираньякашипу, на Прахладу пролилась милость Господа. Господь хотел дать ему освобождение, но Прахлада просил только преданности. Это благословение получили также Бали и другие родственники Прахлады Махараджи, поскольку Прахлада был великим преданным. Поэтому Господь Шива посоветовал Нараде Муни отправиться на Суталалоку, чтобы встретить там Прахладу Махараджу.

ГЛАВА 4. ПРАХЛАД И ХАНУМАН

Прахлад

Вне пределов материальной природы Нарада Муни первым увидел. Господа Шиву. И когда Господь Шива услышал прославления в свой адрес, он стал возражать. Здесь очень важен один момент. В разговоре с Нарада Муни, Брахма сказал, что в материальном мире нет чистых преданных: все они являются смешанными преданными - *карма-мишра* или *гьяна-мишра*. Но, услышав из уст Нарады Муни прославления в свой адрес, Господь Шива стал прославлять преданных, находящихся в материальном мире, утверждая, что они способны совершать чистое преданное служение. Хотя эти преданные обитают в материальной природе, на самом деле они не находятся в материальном мире.

Это противоречие объяснили Санатана Госвами и Рупа Госвами в «Уджджвала Ниламани». Подобно тому, как железо в контакте с огнём обретает свойства огня, так и те, кто совершает чистое преданное служение, даже обитая в материальном мире и подчиняясь его законам, находятся на трансцендентном уровне.

Этот пример часто приводил Шрила Прабхупада. Вы можете сказать, что раскалённое железе всё равно остаётся железом. Тогда наш ответ будет таким: «Прикоснитесь к нему, и убедитесь в справедливости наших слов». Таково и положение чистых преданных: освободившись от всех материальных желаний, от *кармы* и *гьяны*, они становятся трансцендентными по отношению к этой материальной природе. Даже если у них есть материальное тело, оно одухотворено. Внешне может казаться, что чистые преданные подчиняются законам материальной природы, но на самом деле законы материальной природы не влияют на них.

Далее Господь Шива сказал Нараде Муни, что величайшим преданным Господа является Прахлада Махараджа. И Шива привел тому множество доказательств. Как мы знаем из Пятой песни «Шримад-Бхагаватам», Прахлада был сыном Хираньякашипу, царя демонов. Однажды Хираньякашипу отправился совершать аскезы, чтобы достичь бессмертия. Материалисты, будучи на самом деле демоничными личностями, желают эксплуатировать эту материальную природу бесконечно и хотят достичь бессмертия. Когда Хираньякашипу отправился совершать аскезы, полубоги атаковали его царство. Полубоги боялись его, потому что Хираньякашипу был *дайтья-раджа* - царём демонов.

Воспользовавшись отсутствием Хираньякашипу, полубоги атаковали его царство и победили всех демонов, которые там находились. Увидев жену Хираньякашипу, Каяду, которая была беременна, они схватили её и увели с собой, надеясь убить новорожденного ребёнка царя демонов, поскольку полубоги не хотели иметь дело ещё и с потомком Хираньякашипу. И в тот момент появился Нарада Муни, который сказал Индре: «Отпусти Каяду!».

Но Индра стал объяснять, что это жена царя демонов, которая носит в своём чреве сына царя демонов и что полубоги намерены убить ребёнка, когда он родится. Тогда Нарада Муни успокоил Индру, сказав: «Хотя этот ребёнок и приходится Хираньякашипу сыном, он будет величайшим преданным Господа». Поэтому Индра отпустил её.

Нарада Муни привел жену Хираньякашипу в свой ашрам. И, благодаря духовной силе Нареды Муни, Каяду не могла родить ребёнка до тех пор, пока не вернулся Хираньякашипу, поскольку Хираньякашипу не вынес бы того, что его ребёнок родился в ашраме Нареды Муни.

Нарада Муни просит Индру отпустить Каяду

Каяду в ашраме Нарада Муни

Когда Каяду находилась в ашраме Нарады Муни, он наставлял её, давая философию сознания Кришны. А Прахлада Махараджа, находясь в чреве своей матери, слушал, и таким образом стал величайшим преданным ещё до появления на свет.

Личность может быть великим преданным, как Прахлада Махараджа, однако духовный учитель необходим в любом случае. Без наставлений духовного учителя трансцендентное знание, даже находясь в сердце, не проявится в нём. Поэтому нужен был Нарада Муни, который дал это знание Прахладе Махарадже.

После того, как Хираньякашипу вернулся, получив благословение Брахмы и фактически став бессмертным, Каяду возвратилась в свой дворец, где и родился Прахлада. Мальчик рос, и вскоре подошло его время обучения в *гурукуле*.

Таким был стандарт: сын *брахмана* и сын *кшатрия* должны пройти обучение в ашраме духовного учителя. Хотя Прахлада был сыном царя, тем не менее, его отправили в ашрам *гуру*, к Шукрачарье, который был духовным учителем *дайтьев* (*демонов). Прахлада находился под присмотром двух сыновей Шукрачарьи, Шабды и Амарки, которые стали обучать Прахладу различным материальным наукам - дипломатии, экономике, и другим разным хитростям.

В основном там изучали раздел знаний, который относится к *раджа-нитьи*, где даются наставления, например, в том, кого назначать министром, кого брать генералами, как царь должен вести себя с жителями и как поступать с врагами. Сыновья *кшатриев* очень хорошо знали все эти разделы, и Прахладе также предстояло изучить все эти премудрости в ашраме *гуру*.

Когда спустя некоторое время Прахладу привели в дом к его отцу. Хираньякашипу. тот спросил сына: «Прахлада, чему

ты научился в школе? Что ты считаешь наиболее важным из того, что изучил?» И Прахлада ответил: «Самое важное знание, которое следует усвоить, — это то, что Вишну является Верховной Личностью Бога. Каждое живое существо должно стать Его слугой и подчиняться Ему».

Услышав такие слова, Хираньякашипу очень обеспокоился и разозлился. Он стал отчитывать учителей Прахлады: «Какое обучение вы даёте моему сыну?! Вы учите его прославлять моих врагов?!».

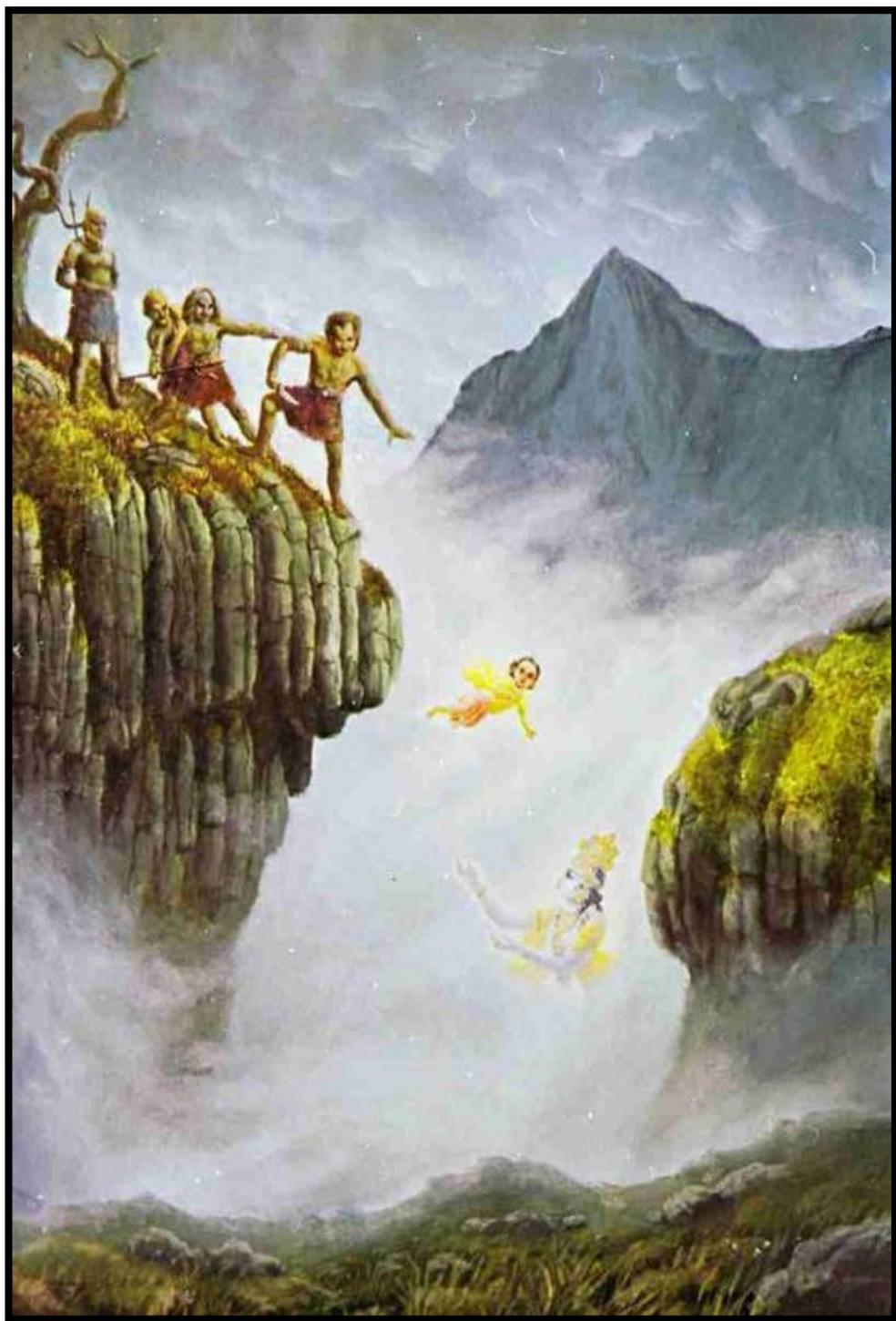
Хираньякашипу стал заклятым врагом Вишну после того, как Вишну в облике Варахи Махадева убил его брата, Хираньякшу. Хираньякашипу искал Вишну, чтобы убить Его, но не мог найти. Тогда ему сказали, что в действительности Вишну находится в сердце каждого живого существа. Испытывая огромное недовольство, Хираньякашипу воскликнул: «Посмотрите на этого плута! Он испугался меня, и от страха спрятался в сердцах живых существ!».

Хираньякашипу был очень раздосадован и тем, что его сын стал прославлять Вишну. Итак, Хираньякашипу принялся отчитывать учителей Прахлады, на что они ответили: «Мы не учили Прахладу этому. Мы учили его только предписанным темам, и не знаем, где он научился прославлять Вишну». Тогда Хираньякашипу спросил своего сына: «Откуда ты научился этому?» И Прахлада ответил: «Это знание даёт Тот, кто находится в сердце каждого».

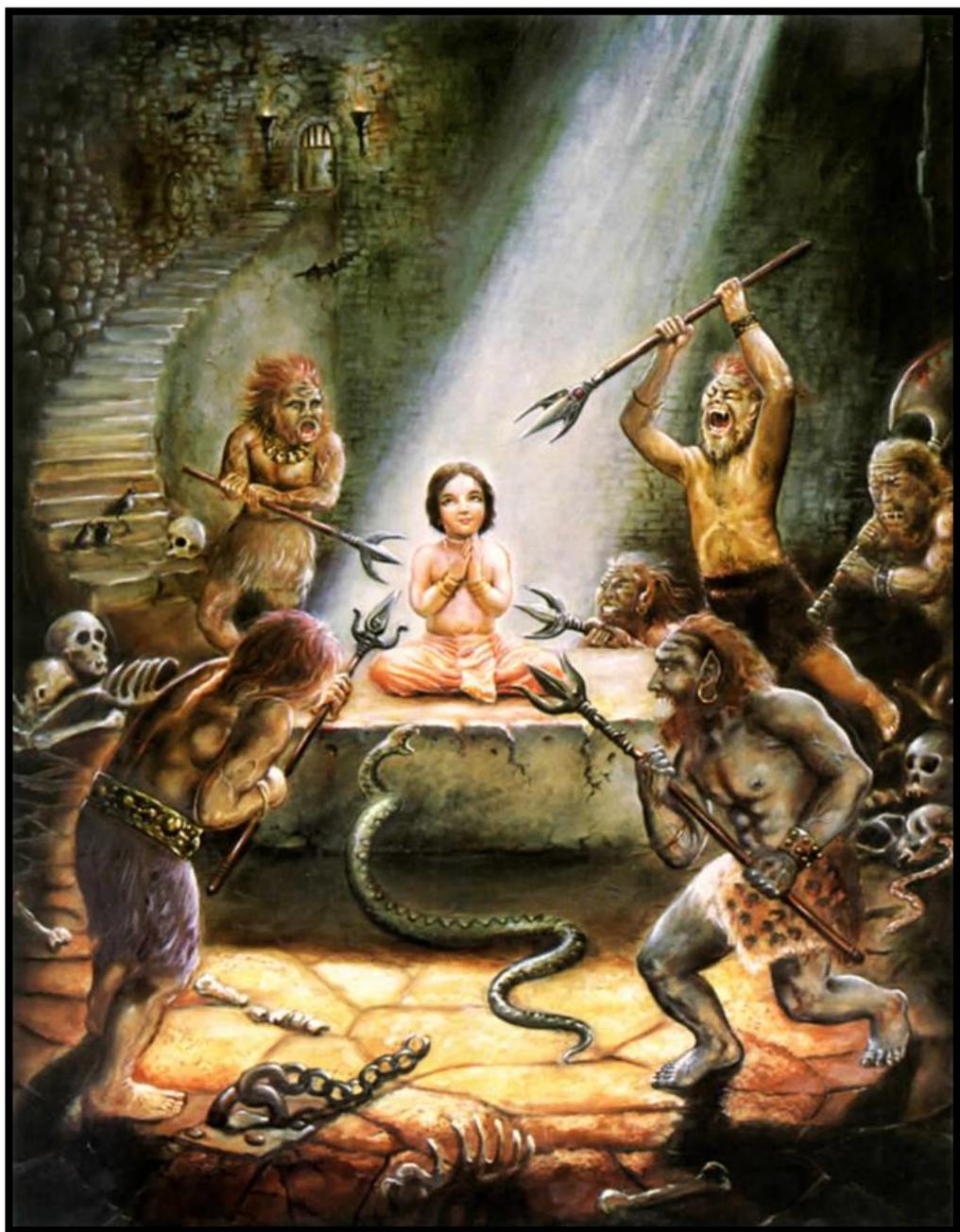
Итак, Сам Вишну даёт знание о Себе. Иначе как можно узнать о Нём? Когда Прахлада так ответил, Хираньякашипу очень сильно забеспокоился и отругал учителей. Затем он сказал сыну: «Прахлада, оставь свои глупые мысли». Но Прахлада ответил: «Невозможно отказаться от Вишну, поскольку Он является высшим прибежищем каждого. Он — и Всевышний Творец, и Всевышний, который даёт прибежище всем. Как же я могу отказаться от Вишну? Глупо даже пытаться отказаться от Него». Тогда Хираньякашипу решил убить своего сына. Он отдал приказания своим демонам-приспешникам, чтобы они атаковали Прахладу.

Очень подробное описание этой истории содержится в «Вишну-пуране». Там говорится, что, когда демоны напали на Прахладу, он сказал им: «Я ничего не вижу отличного от Вишну. Даже вы, нападающие на меня, и ваше оружие также неотличимы от Вишну». И поскольку Прахлада видел Вишну повсюду, оружие демонов не могло его сразить. Прахлада даже не испытывал никакой боли.

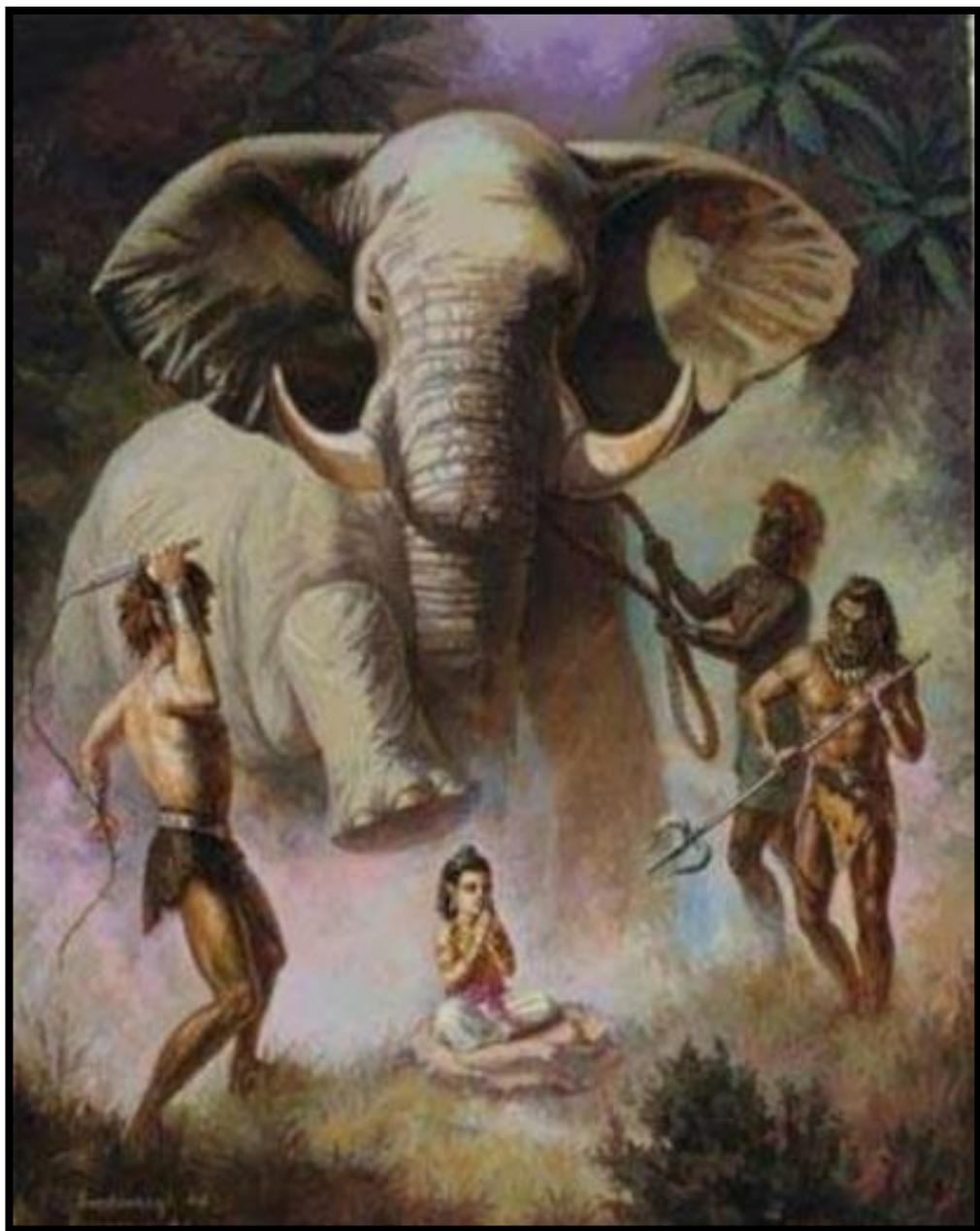
После провала первой попытки уничтожить сына, Хираньякашипу призвал огромных ядовитых змей Эла, Натра, Такша и других - прийти и смертельно укусить Прахладу. Однако змеи вообще ничего не смогли с ним сделать. Змеи сказали Хираньякашипу: «Наши зубы вываливаются изо рта, изумруды на наших головах раскалываются. Тем не менее, мы не можем ничего сделать с твоим сыном Прахладой».

Прахлада бросают со скалы

Попытка отравить Прахлада ядовитыми змеями

Огромный слон диграджа пытается затоптать Прахлада

Прахлада пытаются сжечь на костре

Тогда Хираньякашипу позвал *диграджей*, огромных слонов, которые защищают все десять сторон света, и попросил их убить Прахладу. Когда эти гиганты попытались убить Прахладу, их клыки и бивни развалились, а Прахлада так и остался невредимым.

Как бы ни пытался Хираньякашипу убить своего сына, все его попытки не достигали успеха, а Прахлада оставался неуязвимым. Тогда Хираньякашипу приказал разжечь костер, обложить Прахладу дровами и поджечь. Но Прахлада лишь сказал: «Языки этого огромного огня кажутся мне подобными лепесткам лотоса, а их прикосновение — прикосновением лепестков лотоса». Так милостью Кришны Прахлада был спасен и на этот раз.

Затем *брахманы*, *гуру* Прахлады, посоветовали Хираньякашипу: «Давайте отведем его назад в ашрам и обучим по-настоящему. Если и это не поможет, то мы устроим так, что он умрёт от воздействия особых мантр». Действительно, *брахманы* обладают способностью с помощью мантр создать огненное оружие, нечто вроде молний. *Брахманы* убедили Хираньякашипу в том, что если не возымеет действие их обучение, то они просто убьют Прахладу.

Спустя какое-то время Хираньякашипу вновь позвал Прахладу и снова задал ему тот же вопрос. Но Прахлада опять ответил, что Верховная Личность Бога — это Вишну. Хираньякашипу очень сильно разгневался и сказал: «Давайте его убьем». Он позвал поваров и приказал приготовить яд, который появился после пахтанья молочного океана. Но яд не оказал никакого влияния на Прахладу. Мальчик переварил отраву, чем весьма удивил поваров. Они сообщили об этом Хираньякашипу.

И тогда учителя сказали, что сами берутся устроить смерть Прахлады. Они провели жертвоприношение, в результате которого появилось магическое оружие. Оно ударило Прахладу в грудь, однако не причинило ему никакого вреда и развалилось на части. Но поскольку это оружие было использовано против безгрешной личности, каким был Прахлада, то оно вернулось назад к *брахманам*, вызвавшим его, и уничтожило их всех. Тогда Хираньякашипу попытался утопить своего сына в океане, придавив его сверху горой. Тем не менее, Прахлада очень легко высвободился из-под тяжести каменной глыбы и выбрался из водной пучины.

Таким образом. Хираньякашипу полностью разочарован в попытках уничтожить своего сына. Он спросил Прахладу: «Что происходит? Почему ты остаешься неуязвимым, и я не могу убить тебя? Откуда ты берешь такую силу?».

Прахлада ответил: «Я получаю эту силу из того же самого источника откуда все её получают, даже ты. Эта сила исходит от Вишну!».

Тогда Хираньякашипу спросил: «Где же этот Вишну?».

Прахлада ответил: «Он повсюду».

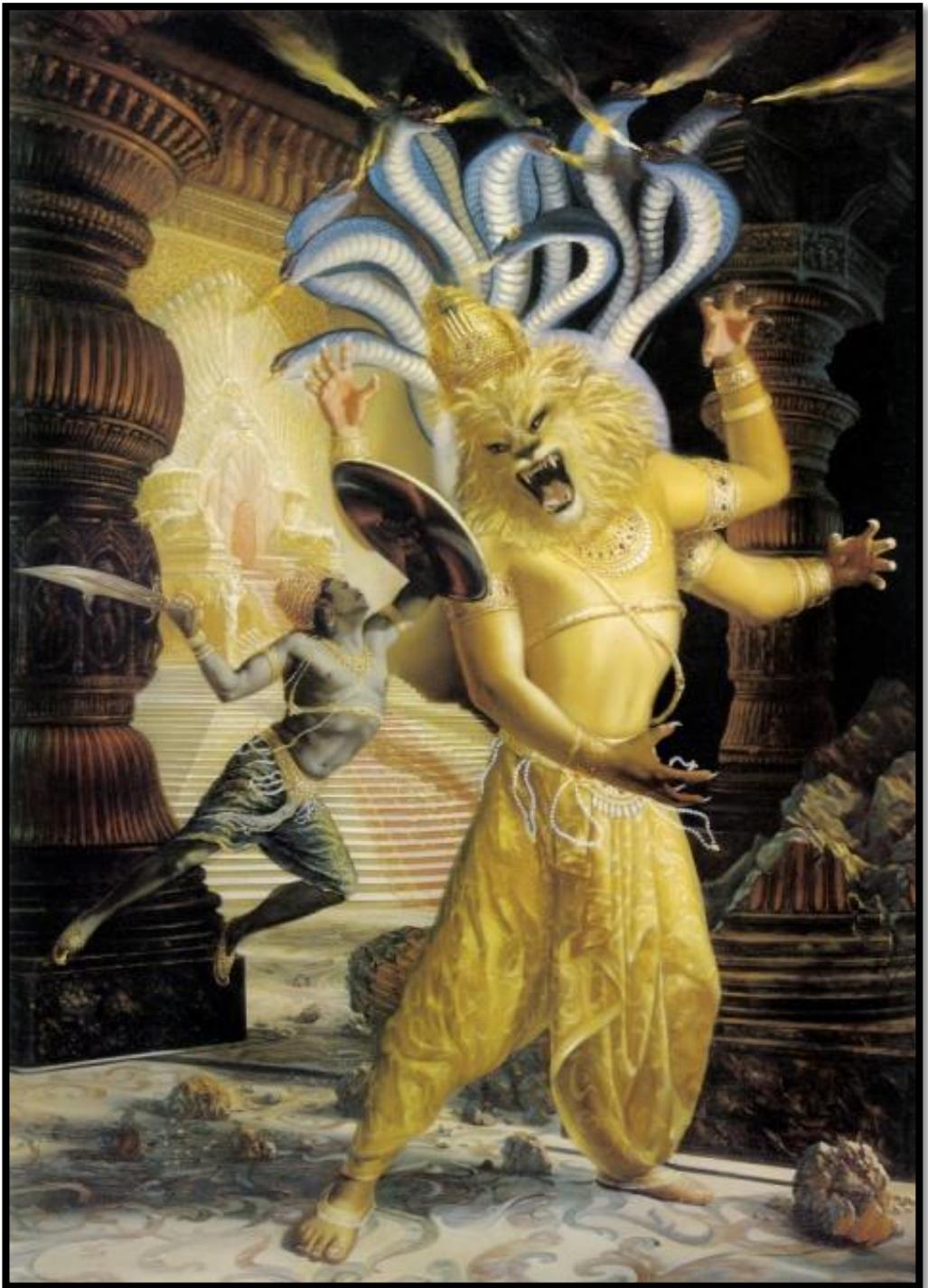
«Если ты говоришь, что Он везде, то это означает, что Он и в этой колонне?».

«Да».

Тогда Хираньякашипу, выхватив меч, ударил по колонне и в гнев спросил: «Где этот Вишну?!». На его вызов из колонны вышел Господь Нрисимха и стал сражаться с царём демонов. Они бились весь день: с полудня до сумерек. И только вечером Нрисимхадев убил Хираньякашипу.

Хираньякашипу беседует со своим сыном Прахладом

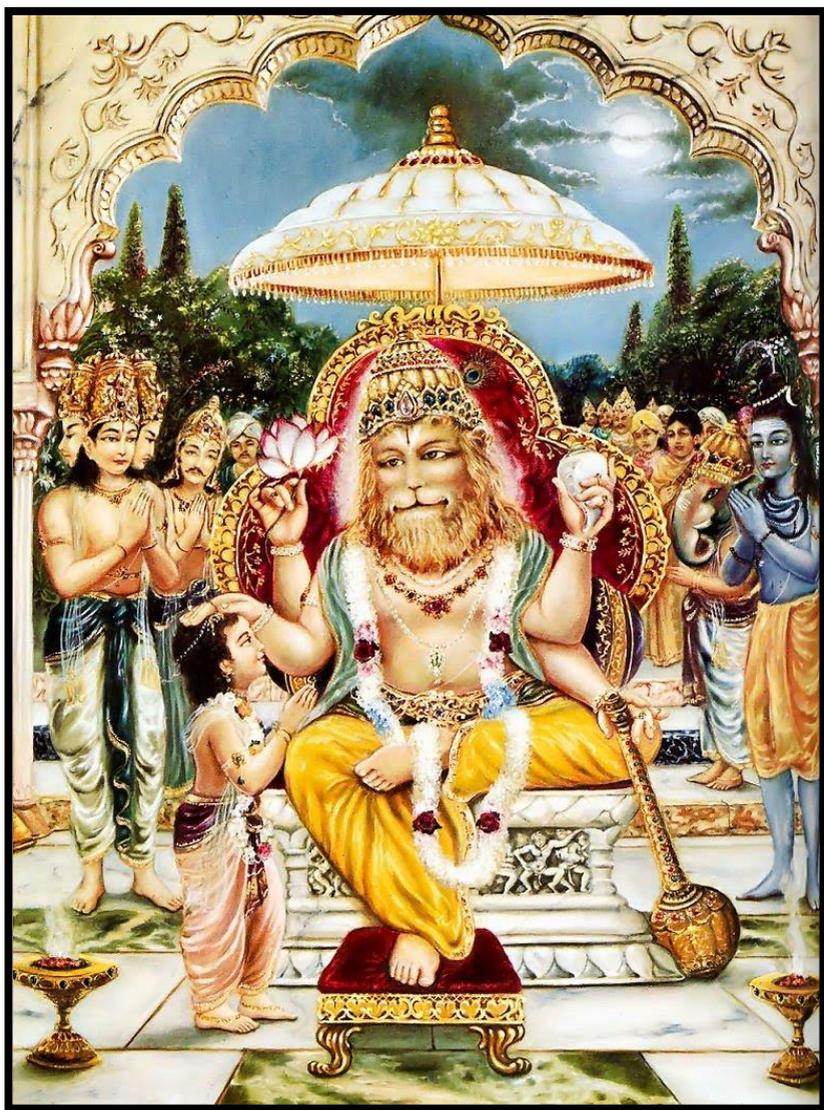

Нрсимхадев, полулев-получеловек, сражается с Хираньякашипу

История Прахлады убеждает, насколько великим преданным он является. Господь Шива не случайно указал на него, как на величайшего преданного, потому что Прахлада Махараджа всегда помнит о Вишну. Такова его слава. Положение Прахлады даже более возвышенно, чем положение обитателей Вайкунтхи. Но вместе с тем Господь Шива предостерег Нараду Муни от того, чтобы кланяться Прахладу Махараджу, прославлять его или каким-то иным способом выказывать ему своё особенное уважение.

Метод, с помощью которого Нарада Муни перемещается в пространстве, иногда называют «путём сердца», или мистической транспортией. И когда Нарада Муни пришёл на Сутала-локу, он увидел Прахладу, медитирующим на Вишну. Прахлада Махараджа не видел, как приближался Нарада Муни, но по какой-то внутренней причине он почувствовал это. Прахлада поднялся и предложил Нараде Муни свои поклоны. Он усадил Нараду на почётное место и стал кланяться ему. Но Нарада Муни отказался принять его поклонение и, проливая слезы радости, пытался обнять Прахладу: «Мы так давно не виделись! Наконец-то я снова встретился с тобой! Несомненно, что именно ты, Прахлада, сполна обладаешь милостью Господа. С самого детства ты проявлял чистую преданность Господу, которой никто никогда не обладал.

Благодаря такой преданности ты преодолел тысячи препятствий, которые устраивал твой отец, Хираньякашипу. Когда Господь Нрисимха явился, чтобы убить твоего отца, Он усадил тебя к Себе на колени и нежил, как мать. И в то же самое время Он полностью пренебрег Брахмой и другими полубогами. Господь Брахма находился в большом страхе перед Господом Нрисимхой, поэтому он попросил подойти к Нему именно тебя. И когда ты припал к стопам Господа, Он поднял тебя, усадил к Себе на колени, положил Свою руку тебе на голову и облизал тебя с ног до головы».

В «Брихад-Нрисимха-пуране» подтверждается, что Господь Нрисимха облизал Прахладу с ног до головы. «Когда Господь Нрисимха предложил тебе *мокси*, освобождение, ты не проявил к этому никакого интереса. Взамен ты попросил преданности из рождения в рождение. Однажды ты отправился в Наимишаранью, чтобы увидеть Господа, который пребывает там, облачённый в жёлтые одежды. И по дороге, пока ты шёл туда, уже этим удовлетворил Господа. И Он сказал: «Я полностью покорен тобой, Прахлада!»

Есть одна история, на которую ссылаются разные *Пураны*. Немногие преданные слышали о том, как Прахлада ходил в Наимишаранью, чтобы получить даршан Господа Вишну. Форма Господа Вишну в Наимишаранье называется Питавас - «тот, кто облачен в жёлтые одежды».

Отправившись туда, Прахлада по дороге встретил очень странного человека, одетого как *санньяси*, но с луком на плече и стрелами. Прахлада сразу заподозрил в нём мошенника, подумал, что тот бросает ему вызов, и сказал: «Клянусь, что ты будешь побежден мною». Он бросил вызов странному незнакомцу, и они стали сражаться. Прошло много дней, но Прахлада так и не смог победить необычного *санньяси*.

Каждое утро перед сражением Прахлада проводил *пуджу*, и однажды утром он предложил Божеству гирлянду. А когда Прахлада был уже готов отправиться сражаться со своим врагом, он с далекого расстояния увидел ту же самую гирлянду на своём сопернике. И Прахлада понял, что всё это время он сражался с Самим Господом Вишну.

Тогда Прахлада подошёл к Нему, предложил свои поклоны и попросил прощения за то, что сражался с Ним. В знак прощения Господь положил Свою руку Прахладе на голову, и вся его усталость и беспокойства прошли без следа. Прахлада спросил: «Мой дорогой Господь! Меня тревожит одно обстоятельство: я пообещал нанести Тебе поражение; как же я смогу оправиться от последствий этого оскорбления, и поскольку нарушил свою клятву? Как *кшатрий* я обязан выполнить свой долг, но сейчас я уже не могу этого сделать. Как мне выполнить своё обещание?» Господь сказал: «Прахлада, ты всегда побеждаешь Меня своей преданностью».

Эта история о том, как Господь был побежден чистой преданностью Прахлады, описывается в «Вамана-пуране».

Нарада продолжал: «Прахлада, я говорю тебе всё это потому, что Мукунда был побежден только тобою. А твой внук, Бали, тоже победил Господа, и по твоей милости Господь служит ему как привратник. Поэтому, Прахлада, с сегодняшнего дня я всегда буду находиться только с тобой, и благодаря твоей силе превзойду проклятие Дакши».

Известно, что Дакша проклял Нарadu Муни на то, чтобы он не находился в одном месте больше трёх дней. Но Нарada был настолько восхищен преданностью Прахлады, что хотел остаться с ним навеки. Была ещё одна личность, которая прокляла Нарadu на бесконечные путешествия. Это Джара, дочь времени, или воплощенная старость.

Шрила Прабхупада говорил, что он также был проклят родителями новых преданных из Америки, поэтому вынужден всё время путешествовать с места на место. Господь Чайтанья получил проклятье, что не сможет наслаждаться ничем материальным, и Он очень радовался, что получил от *брахманов* такое проклятье. Подобные проклятья одновременно являются и благословениями. Мы должны различать, что является благом в жизни, а что нет.

Когда мы видим, что в нашем сердце развивается отречение, благодаря чему мы избавляемся от материальных привязанностей, то должны культивировать в себе это. Когда под воздействием преданного служения мы, быстро очищаясь, замечаем, как из нашего сердца исчезают привязанности, то начинаем беспокоиться: «Как нам жить без привязанностей?». Мы хватаемся за эти привязанности и держимся за них. Наблюдая наше поведение, Господь удивляется: «Зачем ты держишься за свои привязанности? Оставлять их — это нормально!». В такой момент мы должны сдаться на милость Господа и позволить Ему украсть все наши привязанности, потому что Хари — это высший тип вора, и Он крадет,

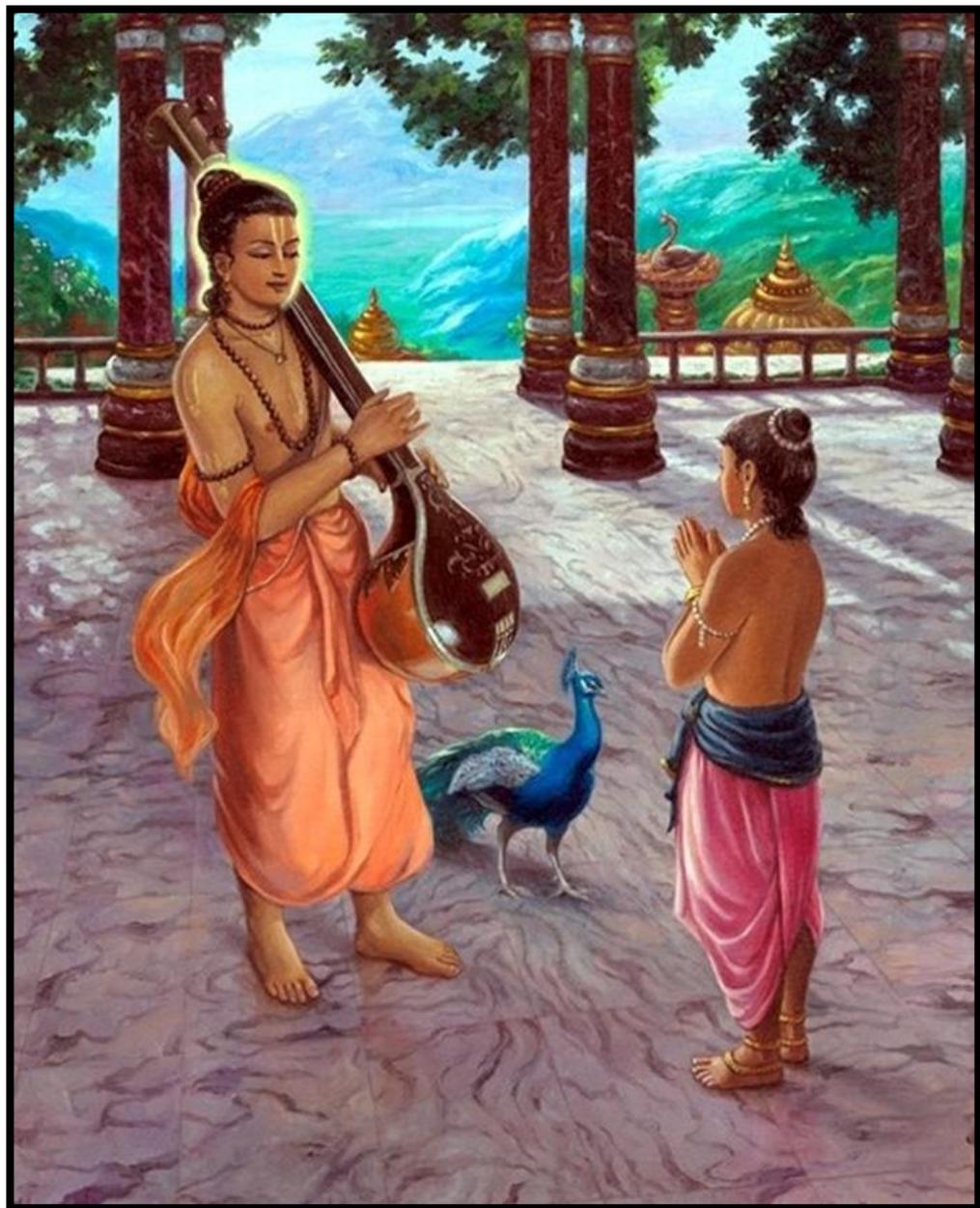
уничтожает все наши грехи, привязанности, а также наши сердца.

Услышав прославления Нарады Муни, Прахлада очень смутился и стал перед ним с поникшей головой. Санатана Госвами говорит, что Прахлада посчитал, что Нарада, который является его *дикша-гуру*, просто мучит его, и поэтому уважительно обратился к нему. Если *гуру* прославляет ученика подобным образом, ученика это очень смущает. Поэтому Прахладе было нелегко вытерпеть эти прославления.

Он склонился перед Нарадой Муни и тихо сказал ему: «О, мой господин и хозяин! Пожалуйста, подумай над тем, что ты сказал. Как может маленький мальчик понять науку о преданности? Скорее, это возможно с теми, кто слушает наставления великих душ. Они-то и получают силу для выполнения преданного служения. (Так он намекает на своего *гуру*, Нараду.) Обычные люди, как я, могут просто терпеть лишения, проповедовать детям, действовать, как *садху* (*святые), проявлять сострадание к каждому и также отказываться от освобождения.

Но на самом деле это вовсе не признаки величия. Я не выполнил пока никакого настоящего служения. То ли дело, Хануман или другие великие преданные! Когда Господь обо мне беспокоился, я вспоминал о Нём время от времени. Более того, Господь Нрисимха провел Свои *лилы* не ради меня: скорее, это было сделано для защиты полубогов, для спасения Его двух вечных преданных — Джая и Виджая.

Также это было совершено для исполнения слов Господа Брахмы, а также для прославления преданности. Так что Господь пришёл не из-за меня. О, лучший из тех, кто лишен материальных привязанностей! Я понял, что не получил даже частицы милости Господа, когда Он дал мне это царство. В этом и состоит Его наказание».

Нарада Муни и Прахлада

Править царством отца - это самое суровое наказание для Прахлады Махараджи. Он продолжал: «Только посмотри, как моё преданное служение было затемнено всем этим материальным достоянием, силой и славой. Я достоин осуждения, что не плакал, когда получал царство в наследство. Из достоверных источников мне известно о том, что Господь Вамана пришёл сторожить Бали, чтобы тот не сбежал с Сутала-локи. Я даже не могу сказать, где Господь находится в настоящий момент».

Прахлада прибыл на Сутала-локу по приглашению Господа. Прахлада услышал от мудрецов о том, что Господь Ваманадева специально сторожит его внука Бали, чтобы тот не сбежал с Суталы. На это есть ссылки в «Хари-вамше» и «Рамаяне».

Прахлада Махараджа сказал Нараде Муни: «Лишь в том случае я согласился бы с утверждением, что получил милость Господа, если бы постоянно видел Его на Сутала-локе. Но где Он? Я не могу свободно получить Его *даршан*. Он так редко бывает здесь! Например, Господь появлялся здесь, когда Равана приходил завоевывать Суталу».

Санатана Госвами объясняет это в своём комментарии. Когда Равана пришёл завоевывать Суталу, в это время у ворот в качестве стража стоял Ваманадева с большой палицей в руках. Вамана легко отмахнулся от Раваны и не позволил ему войти. Говорится, что Господь пренебрежительно откинул Равану. Поэтому Прахлада Махараджа объясняет, что милости Господа он не удостоивается, поскольку Вамана изредка там появляется, да и то лишь в экстренных случаях.

Был ещё один случай, который описан в «Сканда-пуране». Однажды демон Куша побеспокоил *йога*-мистика Дурвасу Муни. Это произошло в Кушистале, именуемой сейчас Дваракой. Кушистала это место называлось до того, как Господь

прибыл в Двараку из Вриндавана. И когда Дурваса пришёл в Двараку просить о помощи. Нарада посоветовал ему отправиться на Суталу к Вамане. Нарада сказал: «Там ты обязательно Его найдешь». Поверив словам Нарады, Дурваса отправился на Суталалоку, где и получил *даршан* Ваманы в подтверждение правдивости слов Нарады.

Прахлада продолжал: «Если Господь всегда присутствует здесь, на Сутале, зачем же тогда я отправился в Наимишаранью, чтобы увидеть Его?».

Прахлада осознал, что ему не следует противоречить своему духовному учителю, и стал разговаривать по-другому: «Конечно, можно согласиться, что Господь любит меня, но это только благодаря тебе. По твоей милости. Нарада, я кажусь покрытым славой. Нарада, твоё сердце постоянно переполняет нескончаемая милость. Твоё сердце наполнено огромным состраданием. О, Нарада, зачем я стану рассказывать тебе обо всех своих несчастьях? Зачем мне продолжать описывать все мои плохие поступки? Это принесёт тебе ещё большую боль! Лучше подумай о той милости, которой Господь наделил Своего преданного слугу Ханумана. Верховный Господь внезапно явился просто для того, чтобы убить моего отца. И воплотив Свой замысел, Он сразу же исчез. Но насколько более удачлив Хануман: он не прекращал служить Господу тысячи лет!».

Хануман

В «Рамаяне» говорится, что Хануман служил Господу Рамачандре 10.000 лет, а в «Шримад-Бхагаватам» уточняется, что он служил ему 13.000 лет («Шримад-Бхагаватам», 9.11.18). Не так важно, сколько длилось это служение: десять или тринадцать тысяч лет. Суть в том, что Прахладе довелось видеть Господа всего лишь несколько часов.

Прахлада продолжал: «Хануман настолько могуществен, что уже в младенчестве получил все благословения полубогов, и поэтому он не подвержен ни смерти, ни старости, ни болезням».

Когда Хануман явился в этот мир, он, открыв глаза, увидел над собой Солнце и принял его за какой-то съедобный плод. Хануман хотел его съесть, но Индра воспрепятствовал этому, бросив в него своё оружие под названием *ваджра*, которая ударила Ханумана в скулу.

Бедный Хануман упал на землю. Его отец, Вайю, рассердился, и чтобы отомстить, вытянул из вселенной весь воздух. Полубоги почувствовали, что не хватает воздуха. Они собрались в месте, где упал Хануман, и стали одаривать его благословениями. Так Хануман обрёл необычайное могущество.

Говорится, что он с легкостью перепрыгнул океан, который распростерся на тысячи миль, и успокоил опечаленную мать Ситу, когда она находилась в заточении в столице *ракшасов*.

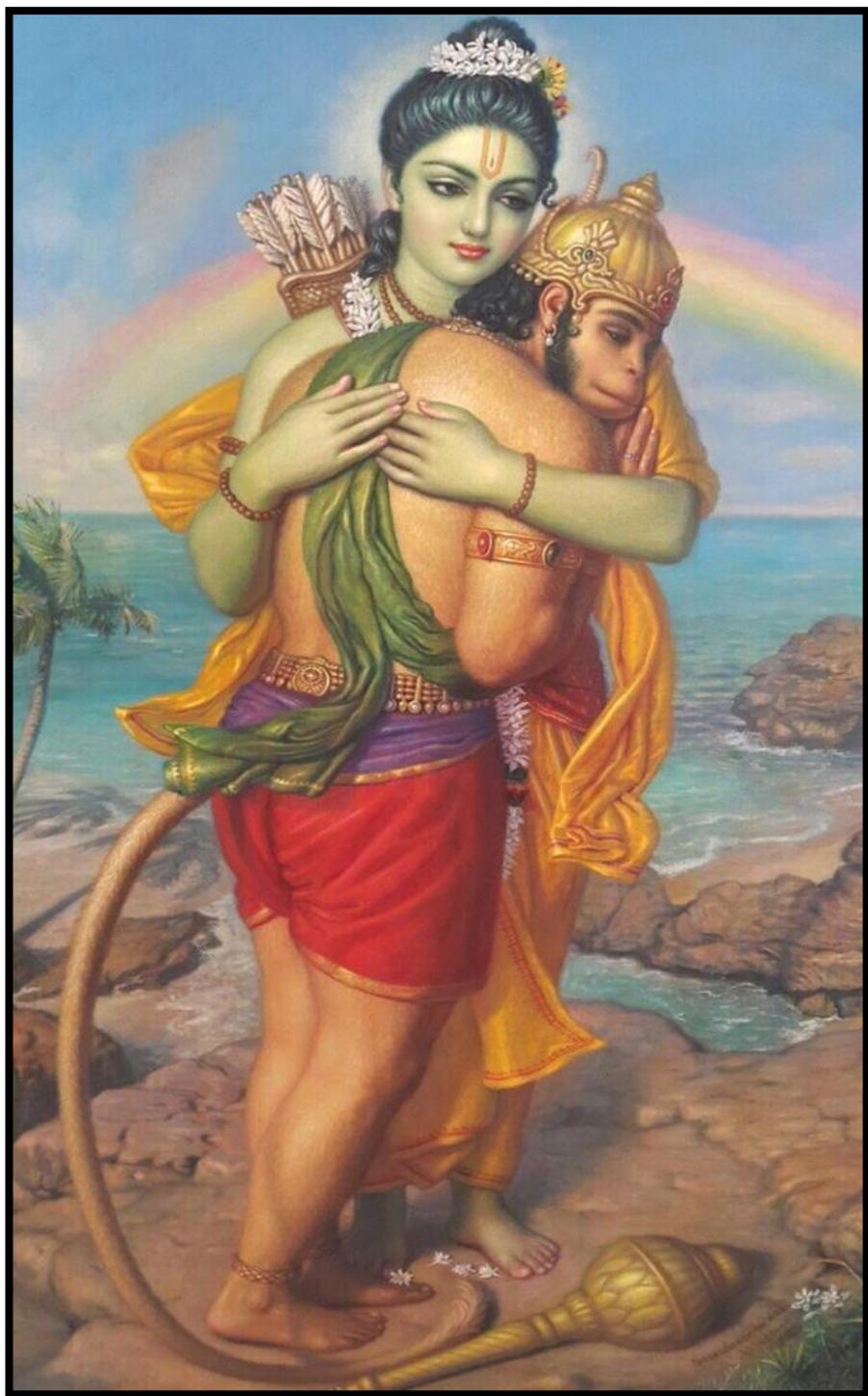
После того, как Рамачандра убил Равану, Хануман утешил мать Ситу. В то время она находилась в саду Ашока и очень тревожилась. Хануман усадил её к себе на спину и принёс к Господу Раме. И услышав известие о том, что Господь Рамачандра сразил Равану, Сита преисполнилась радости.

Хануман встречается Мать Ситу в лесу ашока у Раваны

Еще до этого Хануман приходил к Сита-деви и говорил ей о том, что Господь Рамачандра знает о её местонахождении и хочет вызволить её, и что сейчас Он находится с армией в пути. Хануман показал Сите кольцо, которое дал ему Рама. Это утешило мать Ситу и придало ей сил. Когда Хануман принёс новости о Сите. Господь крепко обнял его.

Хануман также помог Вибхишане исполнить его желание. Как известно, Вибхишана хотел присоединиться к Раме, хотя и приходился Раване братом. Хануман рассказал Вибхишане о святом поведении Рамы. И когда Вибхишана переправился через океан, уходя из царства своего брата, Хануман помог ему встретиться с Господом Рамачандрой.

Довольный служением Ханумана Господь Рамачандра обнял его

Хануман также достал особую лекарственную траву *вишалья-каруни*. Однажды вечером, на исходе дня, когда завязалась битва между армиями Рамы и Раваны, сын Раваны, Индраджит, используя свою мистическую силу, нанес удар и лишил всех солдат-обезьян сознания. Индраджит мог прятаться за облаками и воевать, оставаясь невидимым. За эти мистические качества его звали также Нейгианан. И когда Индраджит пользовался ещё каким-то оружием, то практически был неуязвим. Поэтому Вибхишана сказал Господу Рамачандре: «Индраджит непобедим. Но его можно сразить, когда он безоружный отправится на поклонение в храм».

После атаки Индраджита даже Лакшман потерял сознание. Такой была его *лила*: Лакшман сыграл так, чтобы исполнить благословение Брахмы.

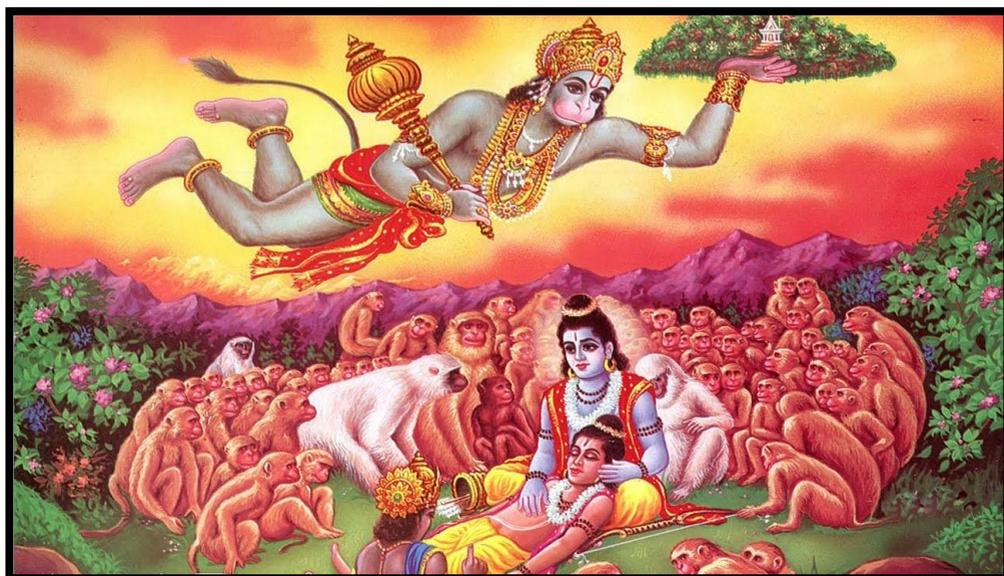
Врач Сушена сказал: «Если вы сможете найти *вишалья-каруни*, растущую на горе Ганта-мадана, то тогда Лакшман вернётся к жизни». ещё одно условие состояло в том, что это лекарство нужно было принести до рассвета, а гора Ганта-мадана находилась очень-очень далеко. И с этой задачей мог справиться только Хануман. Ему объяснили, как выглядит *вишалья-каруни* и где найти это растение.

Хануман взлетел в воздух и отправился на холм Ганта-мадана. Но, достигнув цели, он не мог понять, какое из растений выбрать, потому что не сильно разбирался в травах. И чтобы не иметь никаких проблем, он взял всю гору и перенес её.

По дороге обратно Хануману пришлось ещё сразиться с целой армией гандхарвов. Но он должен был вернуться очень быстро, потому что беспокоился, что без него вся армия может погибнуть. Так вернули к жизни и Лакшмана, и армию обезьян.

Встреча Рамы и Вибхишаны

Хануман приносит гору с лечебной травой вишалья-каруни

Затем Хануман привез Лакшмана, и тот убил Индраджита в храме. Конечно, это не храм Вишну, поскольку демоны поклоняются Деве или Шиве. Таким образом, Хануман оказывал Господу Рамачандре очень много разного служения. Будучи истинным обладателем милости Господа, он до сих пор присутствует здесь, хотя живет в разлуке с Ним и едва это выносит. Когда Рама уходил из этого мира, Он попросил Ханумана остаться, сказав, что его присутствие на Земле окажет благотворное воздействие на все обусловленные души. Люди станут поклоняться Хануману, будут слушать о нём, и так они получают большое благо.

Мы знаем, что в Индии очень многие люди поклоняются Хануману. Их Божества Ханумана окрашены красным или оранжевым цветами. Именно так изображают Ханумана, поскольку, когда он пришёл к матери Сите, но, увидев её с красной кункумой на голове, спросил: «О, мать Сита! Зачем ты пользуешься этой краской?» Она ответила: «Потому что это приносит большую радость Господу Раме». - «Правда? Это Ему нравится?». И тогда Хануман покрыл всё своё тело красной краской в надежде, что это ещё больше понравится Раме. Поэтому Хануману поклоняются такому — всему в красном.

Нарада Муни сказал: «Хануман поддерживает в себе жизнь, постоянно слушая о славе Господа Рамы, поклоняясь Ему в форме Божества». И Махараджа Прахлада на это сказал: «О, Нарада! Ты знаешь о Ханумане гораздо больше, чем я. Почему бы тебе ни отправиться на Кимпурушалоку, чтобы получить его даршан, и таким образом вдохновиться?». И Нарада с возгласом: «О! Как прекрасно!», — взлетел в воздух и отправился на Кимпурушалоку.

Когда Нарада Муни пришёл к Хануману, он увидел, что Хануман воспевает славу Господа, и слезы текут из его глаз.

Сначала Нарада стал прославлять Ханумана: «Ты великий преданный Господа! Ты получил величайшую милость Кришны!». Но Хануман, подумав, стал отрицать слова Нарады: «Я вовсе не великий преданный», — сказал он. — «Я вообще не могу стать преданным, если не получу Его милости. Если Господь так милостив ко мне, почему же Он исчез? Почему Он больше не даёт мне *даршан*, почему я страдаю от разлуки с Ним?».

И далее Хануман сказал, что гораздо более великими преданными, чем он, являются Пандавы, поскольку Господь постоянно находится рядом с ними. Хануман сказал, что Господь всё ещё находится с Пандавами в Хастинапуре, и Нарада Муни решил отправиться туда, чтобы увидеть Господа у Панданов. Нарада пригласил с собой Ханумана, но он отказался, поскольку боялся нанести оскорбление Господу. Хануман считал, что отношения, которые существуют у Пандавов с Господом, несколько отличаются от его отношений с Рамачандрой.

Отношения Господа Рамачандры и Ханумана — это *айшварья*. На самом деле Рамачандра - *марьяда-пурушоттама*, и Он пришёл дать правильное понимание положения Верховной Личности Бога, тогда как Пандавы были друзьями Кришны. Поэтому Хануман отказался пойти вместе с Нарадой Муни, чтобы увидеть Пандавов.

Встреча Ханумана и Нарада Муни

Вопросы

Вопрос: Почему Хануман был в одиночестве, без Рамачандры? Почему он отказался идти?

Бхакти Чару Свами: Он не хотел идти, потому что боялся совершить оскорбление: его взаимоотношения с Рамачандрой и то, какие отношения имел Кришна с жителями Двараки, это совершенно разные отношения. В то время игры в Айодхье уже закончились: Господь Рамачандра «свернул» Свои игры и отправился в духовный мир, забрав с Собой всех Своих спутников.

* * *

Вопрос: Мы знаем, что, когда обитатели Вриндавана испытывали чувство разлуки с Кришной, они также понимали, что Кришна присутствует рядом. В чём же разница между разлукой *гопи* и разлукой Ханумана? Почему Хануман не получил такую милость, как, например, Пандавы?

Бхакти Чару Свами: Даже когда *гопи* отделены от Кришны и находятся в одиночестве, они способны так концентрироваться на своих мыслях о Кришне, что иногда видят Кришну рядом. В действительности Кришна не уходит из Вриндавана, Он обитает там всегда. *Гопи* не могут видеть Его, потому что Кришна прячется за каким-нибудь кустарником или деревцем, но потом может выйти из Своего укрытия.

Однажды, когда Шримати Радхарани испытывала сильную разлуку с Кришной, Лалита нарисовала Его портрет. И увидев это изображение, Радхарани почувствовала, что Кришна на самом деле пытается выйти из рисунка, обращается к Ней, разговаривает с Ней. Потом Радха поняла, что это просто её фантазии, иллюзии. И Она решила оставить тело, поскольку,

совершив самоубийство, Она, по крайней мере, освободится от страшного страдания, которое причиняла Ей разлука с Кришной. Она стала медитировать на Кришну. Однако в этот момент Кришна предстал перед Ней. Радхарани в какой-то момент открыла глаза, увидела Кришну перед Собой и подумала: «О! Вот проявилась Моя медитация!» Она решила, что видит не истинного Кришну.

На самом деле *гопи* Вриндавана, особенно Шримати Радхарани и основные восемь *гопи* настолько поглощены мыслями о Кришне, что не могут понять: общаются они с Кришной или в данный момент находятся с Ним в разлуке.

* * *

Вопрос: (не слышен).

Бхакти Чару Свами: Видеть Господа в сердце и реально иметь с Ним какие-то взаимоотношения — это не одно и то же. Хануман медитировал на Господа. Но во Вриндаване Кришна общался с *гопи* непосредственно, поскольку, когда медитация нарушается, то личность находится с объектом своей медитации в разлуке. Однако *гопи* и в разлуке общались с Кришной. Говорится, что *випраламбха* - это более сильное ощущение, чем союз: концентрация на Кришну в разлуке более сильна, чем непосредственное общение с Ним.

* * *

Вопрос: Во Вриндаване никогда не страдали от разлуки? Как надо понимать: «никогда»?

Ответ: Жители Вриндавана не страдали так, как *гопи*, поскольку они были поглощены Кришной не так глубоко. Например, когда кто-то уходит, люди, которые были очень близки с ним, очень долгое время чувствуют боль. Однако те,

кто был знаком с ним не так близко, какое-то время испытывают некоторую грусть, но потом погружаются в разную деятельность и забывают. Но *гопи* также теряли Кришну, когда они отправились, например, в лес. Однако сердце мужчины более сильно, чем сердце женщины.

* * *

Вопрос: (не слышен).

Бхакти Чару Свами: Нет, *ватсалья* в некотором смысле более сильна, чем дружба. Это более крепкие взаимоотношения.

* * *

Вопрос: Я слышал, что ещё до появления Прахлады Махараджи на свет, когда Каяду общалась с полубогами, Прахлада уже в то время был великим преданным. Как понимать это обучение Прахлады в утробе матери?

Бхакти Чару Свами: Суть в том, что личность может быть великим преданным, но духовный учитель необходим. Без наставлений духовного учителя трансцендентальное знание не будет проявлено в сердце. Оно может находиться там, но не проявится. Поэтому был нужен Нарада Муни, который пришёл и дал это знание.

* * *

Вопрос: Есть *ачинтъя* относительно того, что существует разница между Радхой и Кришной, и что также нет никакой разницы между Радхой и Кришной, когда Они смотрят друг на друга.

Бхакти Чару Свами: Да, есть очень много разных игр между Радхой и Кришной.

* * *

Вопрос: Известен большой праздник Холи. Я слышал, что между этим праздником и Прахладой Махараджей существует какая-то связь.

Бхакти Чару Свами: Холи не имеет никакого отношения с Прахладе Махараджу. Холи - это развлечение Кришны во Вриндаване, которое связано с брызганьем красками. Так Кришна играл с *гопи* в полнолуние Пхалгуны.

Как раз в этот день явился Чайтанья Махапрабху. Когда Кришна раскрашивал весь Вриндаван в цвета сознания Кришны, появился Чайтанья Махапрабху с целью распространить этот вкус, эти ощущения по всему миру.

* * *

Вопрос: Когда во Вриндаване проходит фестиваль Холи, должны ли мы в нём участвовать? Должны ли мы сами устраивать такие фестивали? Кто-то говорил мне, что многие святые устраивали этот фестиваль, в частности, Джаннава мата. Каким должно быть наше отношение ко всему этому?

Бхакти Чару Свами: Джаннава мата и другие чистые преданные Чайтаньи Махапрабху могли играть в Холи в умонастроении Вриндавана. Однако это не даёт нам права заниматься тем же самым, устраивая такие же игры. Это очень интимные игры Кришны, и мы, находясь в несколько ином умонастроении, на расстоянии приносим им своё почтение.

* * *

Вопрос: Мать Прахлады Махараджи также стала преданной?

Бхакти Чару Свами: Да, она также стала преданной.

* * *

Вопрос: Она пыталась защитить Прахлада от Хираньякашипу?

Бхакти Чару Свами: У неё не было никаких шансов. Когда у вас такой демоничный супруг, что вы можете поделаться?

* * *

Вопрос: Где находится Шри Ланка, на которую обезьяны построили мост? И является ли эта Ланка той Ланкой, которую мы знаем?

Бхакти Чару Свами: До сих пор сохранился Сету-бандха, мост, который был построен на земле и уходит прямо в океан. Это место сохранилось и находится ниже Брамишвара. Мы считаем, что это и есть Шри Ланка.

* * *

Вопрос: Я помню некоторые высказывания Шрилы Прабхупады о том, что Ланка в те времена была гораздо больше. Говорится также, что Ланка защищалась от сильных ветров. Но я не видел на Ланке ни одной высокой горы. Также я не видел ни одного храма Кришны, или например. Рамачандры.

Бхакти Чару Свами: Это потому, что Вибхишана успел перенести Божество Господа Рамачандры в Индию. Условие было таким: если он остановится, то не сможет сдвинуть Божество снова. И когда Вибхишана остановился в Шри Рангаме, Божество отказалось идти дальше.

ГЛАВА 5. ПАНДАВЫ И ЯДАВЫ

Нарада Муни у Пандавов

Хануман указал на Пандавов как на великих преданных Кришны. И Пятая глава «Брихад-Бхагаватамриты» начинается с характеристики Пандавов. Они живут в Хастинапуре.

Сразу после окончания битвы на Курукшегре Пандавы стали царями, а Кришна вернулся в Двараку. Пандавы долгое время никак не могли увидеть Кришну. И тогда во дворец Пандавов в Хастинапуре пришёл Нарада Муни.

Хастинапур известен сегодня как Дели. Хастинапуром он назывался потому, что это необычайно богатый город, в котором очень много слонов. Содержание этих животных обходится очень дорого, и в те времена иметь слона было признаком

богатства. Насколько человек богат можно было определить по тому, сколько у него слонов. И поскольку жители города имели очень много слонов, то город называли Хастинапур. *Пур* означает «город», и *хастина* - «слон».

Итак, Пандавы, возглавляемые Юдхиштхирой, думали, как вернуть Кришну назад в Хастина пур. Однако те времена уже прошли, и Кришна вернулся назад в Двараку, где был погружен в Свои игры. Когда у Пандавов появлялись какие-то проблемы, разочарования или беспокойства, Кришна всегда приходил и помогал им. Кришна пришёл даже в лес, когда Пандавы находились в изгнании. Кришна несколько раз приходил туда, чтобы встретиться с ними.

Недалеко отсюда есть место, которое называется Камьяван (*один из 12 лесов Вриндавана). Там находится храм Вринда-деви, в котором жили Пандавы.

Дурьйодхана враждебно относился к Пандавам, и он послал к ним Дурвасу Муни, известного своими проклятьями, он мог проклясть из-за любой мелочи. Вместе с Дурвасой шло 64.000 его учеников.

Дурваса пришёл вместе со своими учениками к Пандавам как раз в обеденное время в надежде, что им устроят большой пир. Но, живя в лесу, Пандавам нелегко было устроить обед для такого огромного количества людей.

Также Дурьйодхана знал, что Кришна подарил Драупади горшок, который способен накормить любое количество людей до тех пор, пока сама Драупади не поест. Поэтому Драупади кушала последней, а после этого этот горшок переставал давать какую-либо пищу. Дурьйодхана знал об этом, и он послал Дурвасу именно в тот момент, когда Драупади уже съела свой обед. Поэтому Драупади очень расстроилась и испугалась: она

боялась, что Дурваса проклянет её и Пандавов, и их семья потерпит полнейший крах.

План Дурьодханы был таким: одержать победу над Пандавами с помощью чьих-то проклятий. Но Пандавы очень сердечно попросили Дурвасу отправиться на речку, совершить омовение и вернуться. Они сказали, что тем временем приготовят гостям *прасадам*. Но когда Дурваса с учениками ушёл, Драупади сказала Юдхиштхире: «Я уже поела. Как же накормить такое количество людей?».

Драупади в полном отчаянии стала молиться Кришне. И Господь вдруг пришёл. Он спросил: «Что случилось? Зачем ты звала Меня?». Кришна очень любил Драупади и звал её *шоки* - «моя подруга». Он выслушал объяснение Драупади и понял хитрость Дурьодханы.

Кришна сказал: «Дай мне поесть хоть чего-нибудь». Но Драупади ответила: «Я только что до блеска вычистила горшок, и в нём ничего не осталось». Но Кришна обнаружил одно очень маленькое рисовое зернышко, прилипшее к стенке горшка. Он съел это зернышко и почувствовал полное удовлетворение.

Когда Кришна удовлетворён, удовлетворяется вся вселенная. И в тот момент Дурваса со всеми своими учениками также удовлетворились. Когда они совершили омовение и вышли из воды, у них даже началась отрыжка. Они испытывали такое ощущение, будто их очень сытно накормили, и они переели, отчего даже почувствовали себя очень плохо.

Дурваса с учениками подумали: «Мы уже и так сыты. Если мы пойдем к Пандавам, которые устроят нам богатый *прасадам*, и не сможем там ничего съесть, то очень оскорбим их». И чтобы Пандавы не отругали их за пренебрежение, Дурваса вместе со своими учениками даже не вернулся к Пандавам, а просто ушёл.

Драупади кормит Кришну зернышком, прилипшим ко дну горшочка, пока Дурваса Муни принимает омовение со своими 64.000 учениками в ожидании прасада

Кришна несколько раз приходил к Пандавам, помогал им, и Пандавы получали милость Кришны. Всем известно, что Кришна стал колесничим Арджуны и много раз спасал его.

Арджуна сердечно молился Кришне, потому что битва на Курукшетре была подобна океану, полному разных страшных чудовищ: акул, *тимингил* и других существ.

Тимингила — это морское чудовище, способное проглотить даже китов. Подобно тому, как киты едят мелкую рыбешку, так и *тимингилы* заглатывают китов. О ком идёт речь? Кто они такие? Это Бхишма, Дрона, Карна. Крипа - все они могучие воины, сражающиеся на колесницах, *махаратхи*.

Несмотря на таких сильных соперников Арджуна и все Пандавы спаслись, избежали поражения в битве на Курукшетре и победили врага только благодаря Кришне. Господь неоднократно спасал Арджуну во время битвы на Курукшетре.

Кришна и Арджуна на Курукшетре

Кришна давал Пандавам дружеские советы. Однажды, следуя совету Кришны, они смогли убить Дрону. Вот эта история.

В лесу Кхандава Арджуна убил одного *махашарпу*. И его сын принял обет уничтожить Арджуну. Он ждал своего часа, чтобы отомстить. И когда такое время пришло, Дрона пустил в дело одну из своих стрел, в которой находилась змея. Но как раз в тот момент, когда стрела была выпущена, Кришна так качнул колесницу, что стрела не задела Арджуну, а только снесла шлем с его головы.

Тогда Дроначарья принял обет убить, Арджуну. Однажды Дурьйодхана сказал ему: «Дроначарья, ты очень привязан к Пандавам, особенно к Арджуне. Именно поэтому ты не сражаешься в полную силу, не применяешь в битве все свои возможности». И Дроначарья воспринял этот упрек как оскорбление, которое причинило ему сильную боль. Он сказал: «Завтра я убью Арджуну!».

Он стал сражаться так отчаянно, что все почувствовали: сегодня настанет конец Арджуне, и никто не сможет его спасти.

Тогда Кришна посоветовал Пандавам: «Единственный способ остановить Дроначарью - объявить во всеуслышание, что его сын, Ашватхама, погиб. И поскольку Дроначарья был очень привязан к своему сыну, то если Ашватхама умрёт, Дроначарья перестанет сражаться». Следуя совету Кришны, Пандавы распространили слух, что Ашватхама мёртв, и эта новость стала известна всем.

Однако Дроначарья не поверил, когда Бхима сообщил ему об этом. Дроначарья сказал: «Бхима, я тебе не верю, поскольку Ашватхама получил благословение на бессмертие, и что он будет жить до самого конца дня Брахмы. Но если твои слова подтвердит Юдхиштхира, то я поверю».

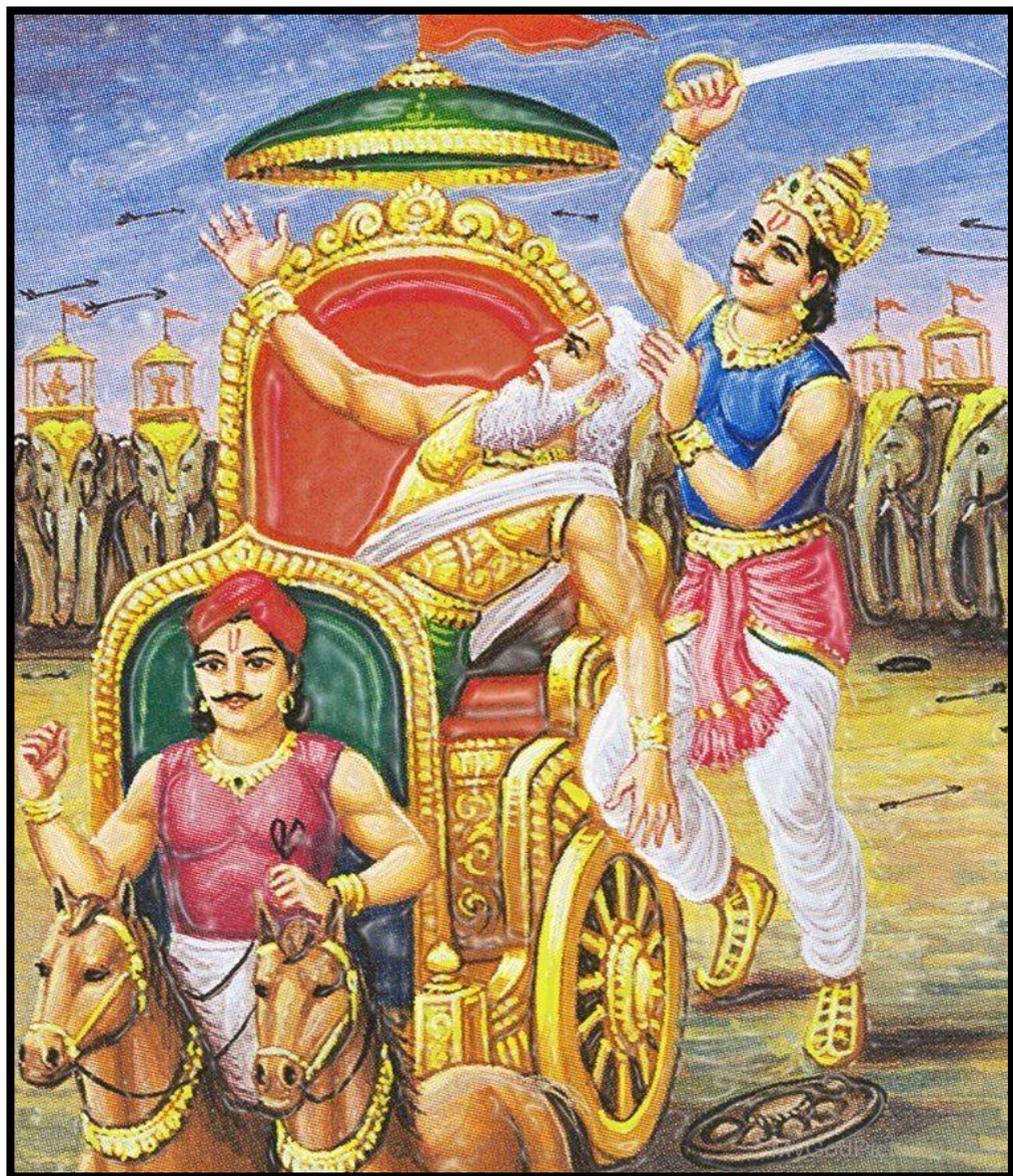
Юдхиштхира был знаменит своей честностью, он никогда не говорил лжи. Поэтому Кришна сказал: «Юдхиштхира, чтобы спасти Арджуну, придётся тебе соврать. Дронаचारья идёт! Скажи ему, что Ашватхама мёртв!».

Однако Юдхиштхира отказался. Кришна сказал: «Юдхиштхира, ради Арджуны, солги!». Но Юдхиштхира сказал: «Пусть Арджуна умрёт, пусть все умрут, пусть я умру, но я не буду говорить неправды!». Тогда Кришна сказал: «О'кей! Бхима, ты отправься и убей этого слона Ашватхаму». В армии Пандавов был такой слон, которого звали Ашватхама. Он сказал, —Пойди, убей этого слона, и тогда твой брат, этот любитель правды, скажет всё-таки правду. Бхима ушёл и изрубил слона Ашватхаму на куски. И в то же время в стан Пандавов пришёл Дронаचारья.

Кришна стал подталкивать Юдхиштхиру: «Говори ему!» И Юдхиштхира произнес: «Ашватхама мёртв... слон». На самом деле, на санскрите это звучит так: «Слон Ашватхама мёртв». Но в санскрите структура слов такова: «Ашватхама мёртв слон».

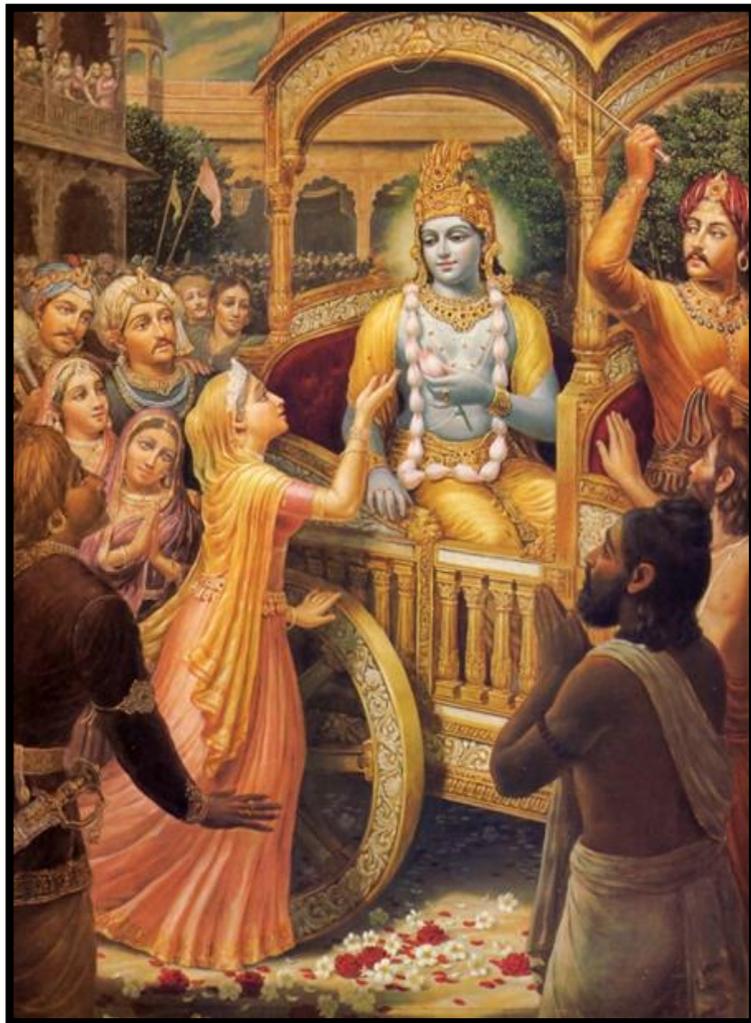
И как только Юдхиштхира сказал: «Ашватхама мёртв», - Кришна затрубил в Свою раковину, и Дронаचारья не смог расслышать слово «слон». Он немедленно сломал своё оружие, и в этот момент Дхриштадьумна, сын Драупады, брата Драупады, который был главой армии Пандавов и вышел из огня *ягни* лишь затем, чтобы убить Дронаचारью, снёс ему голову.

Таким образом, Кришна был очень благосклонен к Пандавам, что подтверждалось множеством удивительных случаев. Однако сейчас Пандавы сокрушались, что все их проблемы не кончились до сих пор: «Сейчас мы правим царством (а практически, они правили всем миром), но Кришны с нами нет». Поскольку Кришна не чувствует, что Он нужен им.

*Дриштадьюмна, сын царя Драупады,
и брат царицы Драупады, которая была женой Пандавов,
убивает Дронаначарью, который расстроился и прекратил сражаться,
услышав фразу: «Ашватхана мёртв», думая, что убили его любимого сына.*

Подобные ощущения были выражены матерью Кунти, когда после битвы на Курукшетре Кришна покидал Хастинапур. Она молила: «Кришна, дай мне больше и больше страданий, чтобы мы могли постоянно молить Тебя и общаться с Тобой».

Царица Кунти молиться Кришне

Здесь Пандавы планировали как вернуть Кришну обратно к ним. Может устроить какое-нибудь жертвоприношение, *раджасуйю*? Поскольку, когда Махарадж Юдхиштхира совершил *раджасуйя-ягью*, Кришна пришёл туда. Это было ещё до ссылки Пандавов.

Таким образом, когда они так планировали привести Кришну, пришёл к ним Нарада Муни. Они принесли для него кресло, *парафирнарии* и собрались поклоняться ему. Но Нарада Муни взял все эти предметы для поклонения и сам стал поклоняться Пандавам.

Он сказал: «Хотя некоторые личности получили чистое преданное служение, когда приходил Господь Рамачандра, но спонтанная любовь не была неизвестна этому миру. Теперь эта спонтанная любовь духовного мира проявилась в вас. Поэтому вы – это те, кто получили особую милость Господа».

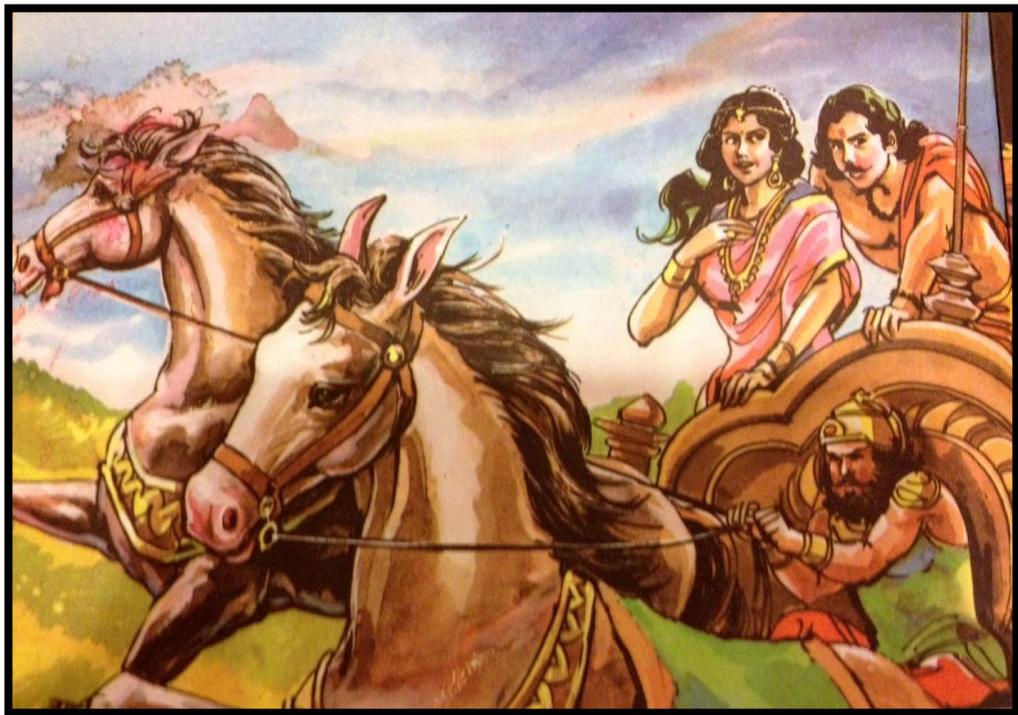
Махарадж Парикшит говорит так не просто из-за каких-то сантиментов. Он отмечает очень систематичным образом, по очень серьёзным причинам почему эти преданные более велики, чем другие. Поскольку Кришна стал их другом, Господом, супругом, посланником и колесничим. Он даже стал их слугой. Этого мы ранее не видели.

Хануман максимум получил объятия Господа Рамачандры. Когда Хануман принёс новость о Сите, Рамачандра обнял его. Однако в другое время положение Ханумана – это у стоп Рамачандры со сложенными руками. Умонастроение Ханумана – это служение. Но когда кто-то кого-нибудь обнимает, то это проявление дружбы. У Ханумана есть примесь умонастроения дружбы. Однажды Рамачандра спросил его: «Хануман, чего ты хочешь?».

«Если Ты можешь, о мой Господь, - ответил Хануман, - то, пожалуйста, обними меня!»

Служение Ханумана иногда превращается в дружбу. Существует тень дружбы во взаимоотношениях Ханумана с Рамачандрой. Однако в Пандавах умонастроение дружбы гораздо более полно проявляется. Например, когда Кришна спал

с Арджуной в одной постели. Они шутили друг с другом, смеялись. Арджуна даже собрался жениться на сестре Кришны и Баларамы – Субхадре. Кришна сказал: «Хорошо», и стал советовать Арджуне как украсть Субхадру. Он сказал: «Очень сложно будет жениться на Субхадре, поскольку у Баларамы другие планы относительно её. Баларама очень привязан к ней. Поэтому тебе придётся выкрасть её».

Арджуна похищает Субхадру

На самом деле для *кшатрия* выкрасть женщину – это нормально. Конечно, он не ворует её посреди ночи. Он приходит как лев, он подобен льву. Лев просто приходит и берет всё, что ему надо. А затем он спрашивает: «Хорошо, есть кто-нибудь, кто хочет остановить меня?».

Цари, *кшатрии* так и поступали. Они брали невесту и говорили: «Если есть кто-то, кто может остановить меня, пожалуйста, приходите, сейчас сразимся».

Бхишма

Например, когда Бхишма хотел взять Амбику, Амбалику и Амбу для своего брата Вичитравирьи в жены, он пришёл во дворец Кашираджа. Бхишма дал обет, что никогда не женится. Однако его брат стал обладателем трона. Существует такое правило, что обладатель трона должен быть женат. Он был молод, и он хотел получить соответствующую супругу. Бхишма подумал, что эти три девушки были подходящими парами. Все они были инкарнациями Дурги. Таким образом была *сваямвара*. Они собирались выбрать себе супругов. Было устроен большой праздник. Приехало много царей из разных царств. Девушки были очень красивы, и многие хотели взять их себе в супруги. Однако, Бхишма приехал, посадил их себе в колесницу и объявил: «Я Бхишма, сын Шантану, внук Дилипа. Я из этой династии. Я забираю этих девушек для своего брата Вичитравирьи, который получил трон. Если кто-то хочет попытаться, пускай попробует».

Была огромная битва. Особенно сражался Шалва, который уже успел влюбиться в Амбу. Он пытался остановить Бхишму со всей своей армией. Но Бхишма победил их всех.

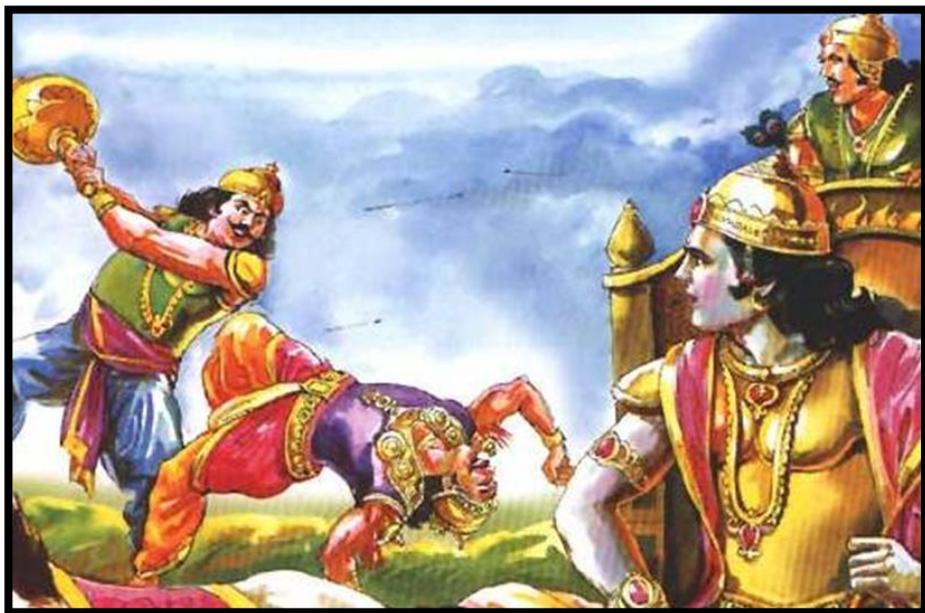
Сражения Пандавов

То же самое произошло, когда Арджуна собирался жениться на Драупади во время *сваямвары*. Все цари атаковали Арджуну. Тогда Бхишма, Юдхиштхира, Накула и Сахадева пришли и победили вместе с Арджуной всех царей. Так величественны кшатрии.

Подобным образом, когда Арджуна пытался взять Субхадру в жены, возникла очень большая оппозиция. Пришёл Баларама со всей своей армией. Когда Баларама узнал о случившемся, Он

очень разгневался. Но Кришна успокоил Его, поскольку если Баларама начнёт воевать, то никто уже не спасет Арджуну.

Был ещё один случай, когда Баларама разгневался на Бхиму. Бхима убил Дурьйодхану, ударив его по ноге. Обычно кшатрий не бьет ниже пояса. Дурьйодхана был очень большим мастером в драке на булавах. Он учился этому у Баларамы. Пандавы дали шанс Дурьйодхане. Они спросили: «С кем из нас пяти ты будешь сражаться?». Дурьйодхана решил сражаться с Бхимой. Он выбрал оружием булаву.

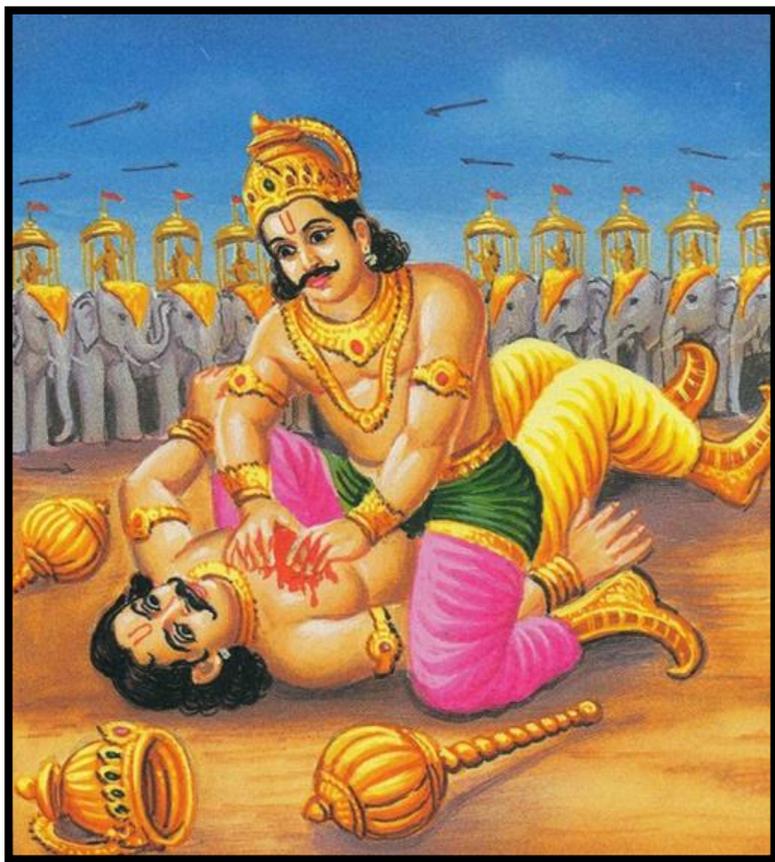

Хотя Бхима был очень могущественным, но Дурьйодхана лучше всех мог обращаться с булавой. Бхима не мог победить Дурьйодхану в этой битве. Тогда Кришна дал знак ему, чтобы тот ударил по левой ноге. Тогда Бхима с размаху разбил Дурьйодхане ногу. Баларама присутствовал при этом, и Он очень сильно разгневался на Бхиму.

Было две причины:

- 1) Бхима нарушил ведический закон сражений;
- 2) Дурьйодхана был очень дорог Балараме.

Поэтому Баларама собрался убить Бхиму. Тогда Кришна пришёл и успокоил Балараму. Он сказал, что Бхима принял обет, что убьёт Дурьйодхану, разбив ему ноги. После того, как Духшасана привел Драупади, которую Юдхиштхира проиграл в игре в кости, на ней было одето всего одно сари. Дурьйодхана сказал своему младшему брату Духшасане, показывая на свою ногу, намекая ему, что он должен раздеть её. Тогда Бхима так разгневался, что принял обет, что убьёт Дурьйодхану, сломав ему эту ногу. Он также поклялся, что разорвет грудь Духшасаны и выпьет его кровь. Была очень кровавая битва на Курукшетре.

Таким образом Кришна напомнил об этом Балараме. Снова и снова Кришна спасал Пандавов. Поэтому имя Кришны – Бхакта-ватсала. Он изменяет Свои планы, чтобы спасти преданных.

Пандавы

Когда Нарада Муни сказал всё это, он начал прославлять Кришну, когда прославлял Пандавов: «Кришна – Верховная Личность Бога, Он так милостив. Пандавы так удачливы, что получили Его милость». Потом Нарада понял, что стал прославлять Кришну, прославляя Его преданных. Тогда он прикусил язык и начал его поносить: «Ты мой неконтролируемый язык, я собирался прославлять преданных, а ты прославляешь преданных». Потом он стал прославлять Пандавов дальше: «Кришна любит Пандавов так же, как Пандавы любят Его».

*йе йатхā мām'прападйанте
тām'с татхачива бхаджāmй ахам*

БГ 4.11

«Насколько личность любит Кришну, настолько Кришна ему отвечает».

Кришна подарил Юдхиштхире величайшую славу, сделал его царём, Он прославил Бхиму, позволив ему убить Джарасандху, Арджуна известен по всему миру как Его друг, Накула и Сахадева также дороги Ему. Он обращается к Драупади как «моя дорогая подруга». Он спас её от Духшасаны и Дурвасы. Видура и Бхишма получили особую милость Кришны из-за того, что были привязаны к Пандавам.

Кришна Сам объявил на ассамблее Кауравов: «Те, кто плохо относятся к Пандавам, являются Моими врагами, поскольку Пандавы также дороги мне, как моя жизнь». Пандавы почувствовали себя крайне оскорбленными, почувствовав это.

«Мы можем понять какую милость Кришна имеет к нам, несмотря на то, что ты приводишь много разных причин. Поскольку мы получили царство назад, победив Кауравов, но мы чувствуем сильную боль, вместо того, чтобы радоваться. Кришна вернул нам это царство не потому что был к нам благосклонен, а чтобы установить закон *дхармы*», - сказали Пандавы, - «Ядавы действительно дороги Кришне, поэтому они получили истинную милость Господа».

Ядавы

Тогда Нарада Муни пришёл в Двараку. Он увидел, что счастливые Ядавы сидели в Судхарме и ждали, когда придёт Кришна. Судхарма – это дворец собраний в Двараке, где Уграсена является царём. Для Уграсены Кришна принёс Судхарму с райских планет. Он насильно забрал его, хотя Индра пытался воспрепятствовать этому, Кришна просто принёс его.

Как только Ядавы увидели Нараду, они сразу выбежали во двор. Нарада предложил им свои поклоны, а они подняли его с земли и предложили ему божественное место, чтобы он на него сел. Но Нарада Муни сел на землю, и Ядавы сели рядом.

Мы видим насколько смиренны преданные Господа. Хотя Ядавы являются великими царями и спутниками Кришны, они настолько почтительны к Нараде.

Когда Нарада Муни предложил им своё почтение, они почувствовали себя очень неловко. Они сказали: «Пожалуйста, не предлагай своё почтение нам. Даже наш любимый Кришна приносит тебе поклоны, как же мы можем принимать почтение от тебя?».

Из этого мы можем понять, что даже когда Кришна видит Нарadu Муни, Он предлагает ему свои поклоны. Настолько Верховная Личность Бога и Его преданные почтительны по отношению к другим преданным. Взаимоотношения преданных в духовном мире очень сладки.

Также Нарада Муни был настолько переполнен тем, как приняли его Ядавы. Когда они предложили ему сиденье, он не захотел садиться и сел на землю. Он чувствовал, что его положение гораздо ниже, чем положение Ядавов. Но как ответили Ядавы? Они также подумали: «Зачем нам нужны эти золотые троны?», и сели рядом с ним просто ради того, чтобы общаться с ним и наслаждаться общением.

Когда они принесли *парафирнарии*, чтобы поклоняться ему, Нарада Муни остановил их, сказав: «Вы особо благословлены Кришной, пожалуйста, будьте милостивы ко мне и благословите меня, чтобы я прославлял вас по всему миру. Вы всегда можете видеть Его, прикасаться к Нему, обращаться к Нему, сидеть, есть и спать с Ним. Вы связаны с Ним большими узами любви, поэтому Господь забыл о Вайкунтхе и постоянно обеспечивает вас удивительными наслаждениями».

Ядавы являются величайшими преданными, поскольку Кришна постоянно находится рядом с ними. Они постоянно

наслаждаются общением с Кришной. Они говорят с Ним, прикасаются к Нему, едят с Ним, поскольку все они связаны друг с другом как члены семьи.

Услышав эти слова, Ядавы прикоснулись к стопам Нарады и сказали: «О, почтительный мудрец, тебе поклоняется даже Кришна. Поэтому почему ты приносишь поклоны наиболее падшим личностям, таким, как мы. Все наши качества мы получили только потому, что общаемся с Кришной. Но среди всех нас Уддхава наиболее дорог Кришне. Он Его ученик, слуга, очень дорогой друг. Кришна послал его с особой миссией, когда он искал Самбу, когда Самба был пойман Бхишмой, Дроной и другими Кауравами. В тот момент, когда он отправился получить дочь Дурьйодханы, армия Кауравов схватила его. В этот момент Кришна отправил Уддхаву, чтобы он был посредником, поскольку Уддхава посредник Кришны, он очень образованная личность. Уддхава кузин Кришны и он ученик Брихаспати, духовного учителя полубогов, который научил его ведическим наукам, философии».

Слава Уддхавы

Здесь Санатана Госвами отмечает в комментарии, что Ядавы не сказали о том, что Кришна послал Уддхаву во Вриндаван, поскольку эта игра держится в секрете в Двараке. Обычно они не говорят об играх Кришны во Вриндаване между собой. Это настолько секретные и интимные игры. Однако они отметили, что в такие особые миссии Кришна посылает именно Уддхаву.

Кришна имеет очень интимные отношения, которые все известны Уддхаве. Кришна открывает Своё сердце Уддхаве как никому другому. Уддхава постоянно находится рядом с Кришной и получает Его *маха-прасадам*. Вечером, когда

Кришна отправляется спать, Уддхава идёт массировать Ему лотосные стопы, а когда Кришна засыпает, он ложит Его стопы себе на голову и ложится спать.

Он настолько дорог Кришне, что цветом похож на Него. На самом деле изначальный цвет Уддхавы золотой. Однако из-за полного погружения в Кришну цвет его тела стал темноватым. Он стал очень похож на Кришну. Он постоянно носил остатки одежды Кришны. Он одевался как Кришна. С расстояния Уддхава был очень похож на Кришну. Ядавы говорили, что, выглядя таким образом, Уддхава доставляет им огромное удовольствие, напоминая им о Кришне.

Нарада Муни собрался пойти к Уддхаве, но тут Уграсена сказал ему: «Дорогой Нарادا, пока Кришна не пошлет Уддхаву, он не оставляет Кришну даже на мгновение. Пожалуйста, войди внутрь и повстречайся с Уддхавой».

Уграсена отметил, что Уддхава во внутренних покоях, поскольку он всегда рядом с Кришной. Хотя уже было так поздно и Кришна не пришёл на собрание, пожалуйста, скажи Уддхаву, чтобы он привел Кришну на собрание.

Так кончается Пятая глава Первой части «Брихад-Бхагаватамриты».

Вечером, когда Кришна отправляется спать, Уддхава идёт массировать Ему лотосные стопы, а когда Кришна засыпает, он ложит Его стопы себе на голову и ложится спать.

Вопросы

Вопрос: Здесь описано... (не слышно).

Бхакти Чару Свами: Когда Кришна приходит, то квалифицированные преданные имеют какой-то шанс принимать участие в играх Кришны. Полубоги, поскольку их взаимоотношения с Верховной Личностью Бога – это взаимоотношения почтения и поклонения, были рождены в династии Яду. Они были спутниками Кришны. Некоторые спутники Кришны приходят с Кришной из духовного мира. Но у некоторых квалифицированных живых существ появляется шанс участвовать в играх Кришны, и таким образом достичь соответствующего уровня и вернуться назад, в духовный мир. Мы должны понять, что полубоги являются квалифицированными преданными, которые наиболее достойны попасть в духовный мир, и они участвовали в играх Кришны, когда Он присутствовал на нашей планете. Но они попадали в Двараку. Они не были во Вриндаване. Однако чистые преданные с Земли, например, *гопы* из Вриндавана, вернуться во Вриндаван.

* * *

Вопрос: В одиннадцатой песне объясняется, что члены династии Яду, которые были полубогами, отправились с Кришной в Прабхаса-кшетру, однако Его вечные спутники остались в Двараке.

Бхакти Чару Свами: Это были полубоги. Однако вечные спутники остались в Двараке, и они ушли позднее.

* * *

Вопрос: Когда Юдхиштхире пришлось солгать, то где был сам Ашваттхама?

Бхакти Чару Свами: Он сражался в этой битве в другом месте. Битва была большой, и было очень сложно иметь точную информацию. Но когда какой-то великий воин погибал, то тогда раздавался громогласный возглас, что он пал. Есть пример. Во время футбола, когда забивают гол, то все кричат, чтобы возбудиться. Когда во время битвы воин погибал, то раздавался подобный возглас.

* * *

Вопрос: В «Земной Главе» *брахман* указал Нараде на царя, что его действия не являются его долгом, и что это является спонтанным преданным служением. Однако здесь на Пандавов указал Хануман, сказав, что они служат на спонтанной платформе. Наверное, существуют разные понимания слова «спонтанное»?

Бхакти Чару Свами: Да. Это надо понимать так. Царь исходит из того, что он должен был делать. Это сказал *брахман*. Он сказал, что хотя он что-то и делает, он делает это, исходя из обязанностей в *варнашраме*. Однако царь делает это, несмотря на его обязанности в *варнашраме*. Но здесь имеется ввиду спонтанная любовь к Кришне, которая настолько велика, что Сам Кришна отвечает им спонтанно на их любовь. Кришна опускается на подобную платформу. Дружба возможна между равными личностями. Кришна позволяет Себе спуститься на ту же самую платформу, чтобы дружить с ними.

* * *

Вопрос: Вы описываете насколько удивительны отношения в духовном мире. А я вспомнил о прошлом курсе по

вайшнавскому этикету. Относится ли вайшнавский этикет к взаимоотношениям вечных спутников Господа?

Бхакти Чару Свами: Да. Несомненно. Санскритское слово, объясняющее вайшнавский этикет – это *вайшнава садачар* – вечные взаимоотношения. Вайшnavы находятся на вечной платформе. Взаимоотношения являются стандартом, которому следуют другие вайшnavы. Вайшнавский этикет – это абсолютно духовный этикет. Он не является формальным этикетом. Это этикет на спонтанном уровне. Поскольку, когда наши сердца очищаются, те отношения, которые мы ощущаем в сердце – это и есть вайшнавский этикет. Основа вайшнавского этикета – это любовь. Эта любовь абсолютно предназначена для Кришны, но эта према проявляется по отношению к другим преданным в соответствии с особым образом.

Например, к старшим она проявляется особым образом, к младшим – тоже особым образом. К старшим – почтение, к более молодым – милость, а с равными проявляются дружеские отношения. Однако основа – это любовь к Кришне.

* * *

Вопрос: (не слышно)

Бхакти Чару Свами: Мы должны посмотреть на то, кто такой *мадхьяма-адхикари*. Конечно, это материальный уровень, но он делает различия:

- * любовь для Кришны,
- * *тададхинешу* – к преданным дружба
- * *баллишешу* – к невинным сострадание, милость
- * *утекха* – пренебрежение к демонам.

Любовь для Кришны проявляется к преданным в форме привязанности. Например, поскольку у них есть общий объект

любви, то к невинным форма сострадания проявляется так: «О, эта личность не знает о Кришне. Сколько он потерял? Он не знает о Кришне. Он не знает даже, чего он теряет. Я должен дать ему Кришну. А эта личность даже не может терпеть Кришну, лучше мне избегать его, поскольку если я начну прославлять Кришну рядом с ним, он станет даже более оскорбительным».

Основа – это любовь к Кришне. Это проявляется на разные личности разным образом. На духовном уровне то же самое. В центре – Кришна. Любовь к Кришне проявляется в соответствии с разными личностями разным образом. Во Вриндаване эта любовь также имеет особую форму. Это, например, любовь к Радхарани. Главный момент последователей Радхарани – это любовь к Радхе. Это самое главное. Последователи Нанды Махараджа любят Нанду Махараджа. Для последователей Яшоды самое важное – это любовь к Яшоде. Они не любят непосредственно Кришну. Их любовь проявляется через прозрачное посредство преданных Кришны.

Однажды Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур проводил *парикраму* по Радха-кунде. В тот момент некоторые преданные из Раджастана также проводили *парикраму*. И Бхактисиддханта Сарасвати спросил у своих преданных: «В чём разница между нашей *парикрамой* и *парикрамой* тех преданных из Раджастана?».

В конце концов он сам объяснил разницу: «Они делают парикраму, поскольку считают, что Радха дорога Кришне. Однако наша *парикрама* проходит потому, что Кришна дорог Радхе».

Для нас наше главное внимание – это Шримати Радхарани. Радхарани любит Кришну, поэтому мы любим Кришну. Таков ход мыслей вайшнава. Ещё один пример, чтобы отметить разницу *гаудия*-вайшнавов. Тот, кто предан Вишну – это

вайшнав. Тот, кто предан Кришне – это *каршна*. Но тот, кто предан Шримати Радхарани –

* * *

Вопрос: Кто были матерью и отцом Субхадры?

Бхакти Чару Свами: Васудева и Рохини. Нам необходимо понять, что это особые личности. Например, мы не можем войти в игры Кришны до тех пор, пока мы не являемся личностью, которая получила особую милость Кришны. Например, Тамал Кришна Госвами объяснял сегодня, что игры Кришны подобны играм актера на сцене. Когда царь устраивает особую игру, несомненно, это особые спутники царя. Когда царь устраивает представление, где есть его доброжелатели, то в реальности эти люди также являются слугами царя.

ГЛАВА 6. ДОРОГИЕ ПРЕДАННЫЕ КРИШНЫ

Пятая глава описывает дорогих преданных. Пандавы очень дороги Кришны. Обитатели Двараки также очень дороги Кришне. Однако далее описываются ещё более дорогие преданные Кришны. А в шестой главе мы увидим самых дорогих преданных.

Уддхава

Нарада Муни был переполнен любовью, выслушав славу Уддхавы. Он не смог даже играть на своей вине. Нарара Муни находился в состоянии *виваши* – экстаза, когда чувства немеют, тело замирает. В таком состоянии невозможно делать ничего. Нарара Муни не мог ничего делать, просто услышав о наиболее высоком положении Уддхавы. Он настолько изменился, что потерял контроль над собой.

Когда он шел от дворца собраний Судхарма до дворца Кришны, он был похож на безумца или на человека, одержимого духами. Его шаги были не твёрдыми. Иногда он падал на землю и катался по ней, плакал, кричал, пел, танцевал. Просто услышав об Уддхаве, Нарара достиг такого уровня.

Когда он пришёл во внутренние покои Кришны, то он увидел, что несколько человек собралось вокруг, и все они были очень обеспокоены, взволнованы. Кришна всё ещё спал. Хотя было очень поздно. Уддхава сидел в комнате, вокруг него сидели Баладев, Деваки, Рохини, мать Камсы, Падмавати и некоторые слуги. Они были очень удивлены, видя Нарару в таком странном умонастроении. Они спросили: «Объясни в чём дело?».

«Познакомьте меня с Уддхавой». – Сказал Нарара. «Дайте мне пыль с его лотосных стоп. Только тогда моё сердце успокоится», – такие причины привел Нарара.

Уддхава получил самую великую милость Господа. Среди всех преданных Уддхава является величайшим. Сам Кришна сказал, что среди всех Его преданных Уддхава – самый величайший. Кришна сказал: «Брахма, Баларам, Шива, Лакшми и даже все Мои экспансии не настолько дороги Мне, как Уддхава».

Нарада Муни продолжал: «Сегодня я больше узнал об Уддхаве от Ядавов. Эти слова вошли в моё сердце через уши и украли всё моё спокойствие».

Услышав это, Уддхава встал с большим почтением, обнял стопы Нарады и стал плакать. Потом он стал контролировать себя и спросил Нараду: «О Нарада, ты знаешь всё. Ты самый честный человек и изначальный получатель преданного служения. Я тоже думал, что я величайший получатель преданного служения, но недавно я ходил во Врадж и с тех пор моя гордость была разрушена полностью. Все обитатели Враджа относятся к Кришне с большой любовью, но любовь *гопи* – величайшая!».

Чтобы получить пыль с их лотосных стоп Уддхава мечтал стать травинкой. Вы знаете, историю о том, как Уддхава приходил во Вриндаван?

Кришна узнал, что *гопи* и другие обитатели Вриндавана страдали очень сильно в разлуке с Кришной. И Кришна решил послать Уддхаву во Вриндаван, поскольку Он Сам не мог пойти туда. В «Брихад-Бхагаватамрите» будет объяснено почему Кришна Сам не отправился туда. Есть другой момент – то, что Кришна никогда не покидает Вриндаван. Но, это *ачинтья*.

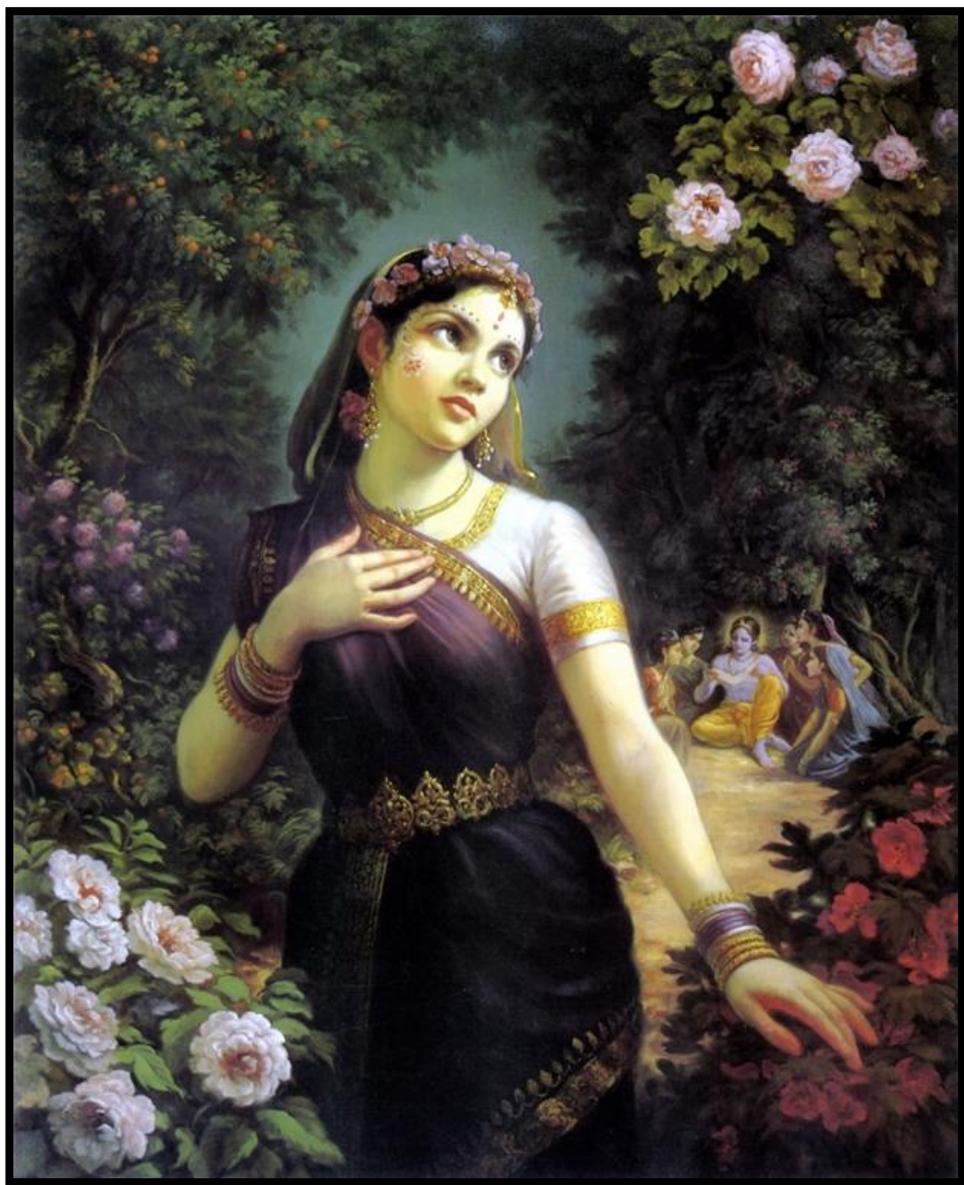
Итак, Кришна послал Уддхаву. Уддхава, когда пришёл во Вриндаван, прежде всего встретился с Нандой и Яшодой. Они встретили его очень почтительно, они стали спрашивать его о

Кришне. Когда *гопи* увидели, что золотая колесница приехала во Вриндаван, они сперва удивились тому, откуда появилась эта колесница. Потому что такая же колесница увезла Кришну. Когда Акрура приезжал, он забрал Кришну именно на такой колеснице. *Гопи* были очень удивлены. Они подумали, что может быть Кришна вернулся назад, во Вриндаван. Они увидели Уддхаву, который был очень похож на Кришну. Он настолько погружен в мысли о Кришне, что стал похож на Него. Его золотой цвет тела потемнел.

Это также случилось с Нароттам дас Тхакурom. Цвет его тела был темный, но он стал золотым, будучи поглощенным в мысли о Чайтанье Махапрабху. Таким образом цвет тела меняется. Цвет тела Драупади был похож на цвет тела Кришны, поскольку она была постоянно поглощена мыслями о Нём. Цвет тела Уддхавы был подобен цвету тела Кришны. Уддхава носит остатки одежды Кришны, поэтому его одежда также была похожа на одежду Кришны.

Когда *гопи* увидели Уддхаву с расстояния, они подумали, что Кришна вернулся. У Уддхавы было с собой письмо от Кришны, однако это письмо не могло успокоить *гопи*. *Гопи* вошли в очень экстатическое настроение, благодаря тому, что они крайне сильно чувствовали разлуку с Кришной. Поэтому Уддхава мог понять, что *гопи* испытывают настолько сильную любовь к Кришне, что никто в этом мире не испытывал раньше такую любовь. Даже сам он не подходил к такому уровню привязанности к Кришне. Уддхава признал *гопи*, сказав, что у них очень возвышенное положение.

В этот момент Радхарани увидела шмеля, и приняла его за Кришну. Она стала разговаривать с ним, как с Кришной. Потом она думала, что это посланник Кришны. Таким образом она теряла иногда память, была как бы в безумии.

Уддхава читает для гопи письмо от Кришны

Также, когда Уддхава пришёл во Вриндаван, он увидел, что все печи были покрыты паутиной, поскольку с тех пор, как Кришна уехал, обитатели Вриндавана ничего не ели, они даже не разжигали печи, чтобы приготовить. Все печи покрылись паутиной.

Уддхава прославляет *гопи*

Так Уддхава смог понять наиболее возвышенное положение обитателей Вриндавана, и среди всех обитателей Вриндавана наивысшее положение *гопи*, а среди всех *гопи* положение Шримати Радхарани. Уддхава стал настолько смиренным при виде *гопи*, он просто хотел получить пыль с их лотосных стоп.

Уддхава говорил: «Всё, что я хочу – это *аша-махо чаранарену* – Я просто мечтаю о пыли с лотосных стоп *гопи*. Чтобы получить эту пыль, я просто хочу стать травинкой или каким-то растением во Вриндаване. Поскольку эти *гопи* отказались от всех цивилизованных ведических стандартов относительно морали».

Гопи не интересовало ничего. Их не интересовало, что они будут известны как проститутки, поскольку женщины, которые оставляют своих супругов и идут к другому мужчине, считаются проститутками. Но *гопи* было всё равно. Для женщины её мораль – это самое главное. Когда женщина готова пожертвовать даже этим – то это считается величайшим жертвоприношением. Но *гопи* делали это ради Кришны. Это величайшее жертвоприношение.

Женщины естественно привязаны к своим супругам, но *гопи* отказались от своих супругов. Мать естественно привязана к своим детям, но *гопи* отказались от своих детей. Как только они слышали флейту Кришны, то когда какие-то *гопи* кормили своих детей грудью, они положили их и побежали к Кришне. Репутация женщины – это самое важное для них. Но их она совершенно не заботила. Поэтому Уддхава и говорил, что они оставили ведическую мораль. Почему? Ради стоп Мукунды.

Единственным желанием Уддхавы было желание получить пыль с их лотосных стоп, и чтобы получить её, он желал

родиться травинкой или растением, или каким-нибудь кустарником во Вриндаване. Уддхава желал стать растением во Вриндаване. Санатана Госвами поднимает вопрос, почему Уддхава хочет стать травинкой в лесу. Ведь, если он хочет получить пыль с их лотосных стоп, то было бы лучше стать травинкой на улице. Именно в этом месте ходят *гопи*. Но Уддхава отвечает: «Нет. Когда *гопи* слышат флейту Кришны, тогда они забывают о всем и теряют направление ощущения. Они забывают о том, где дорога, где лес. Поэтому больше шансов, что я получу пыль с их лотосных стоп в лесу, чем на дороге. Они настолько сходят с ума, когда попадают в экстаз любви к Кришне, что бегут прямо сквозь кустарники, сквозь лес, сквозь траву».

Тогда Уддхава смог бы получить ещё общение с другими живыми существами, имевшими такое же желание. Деревья во Вриндаване – это не обычные живые существа, это не просто деревья. В книге о Кришна Прабхупада объясняет, что деревья во Вриндаване – это великие души, которые получили теперь рождение во Вриндаване. Баларама говорит это Кришне в главе «Убийство Дхенукасуры».

Уддхава говорит: «Я хочу стать растением во Вриндаване, поскольку тогда другие растения под дуновением ветерка могут прикоснуться ко мне, и я получу с ними общение. Мы будем обмениваться с ними ощущениями».

Уддхава боялся описывать славу *гопи* в подробностях, поскольку если Кришна услышит об этом, то Он попадет под влияние Своей любви к *гопи*. Хотя Кришна в Двараке, Он всегда скучает по Вриндавану очень сильно. Поэтому Уддхава боится говорить много о *гопи*. Иначе Кришна будет очень сильно грустить. Царицы часто выражали свои чувства. Они говорили, что Кришна часто думает о Вриндаване. Когда Кришна просыпается, Он часто бывает рассеянным. Хотя кажется, что Кришна, Его тело, в Двараке, Его сердце в другом месте, во Вриндаване. Ночью, когда Кришна спит, Он зовёт коров по именам, телят, пастушков и *гопи*. Царицы понимали, что Кришна ночью видит сны о Вриндаване. Кришна всегда во Вриндаване.

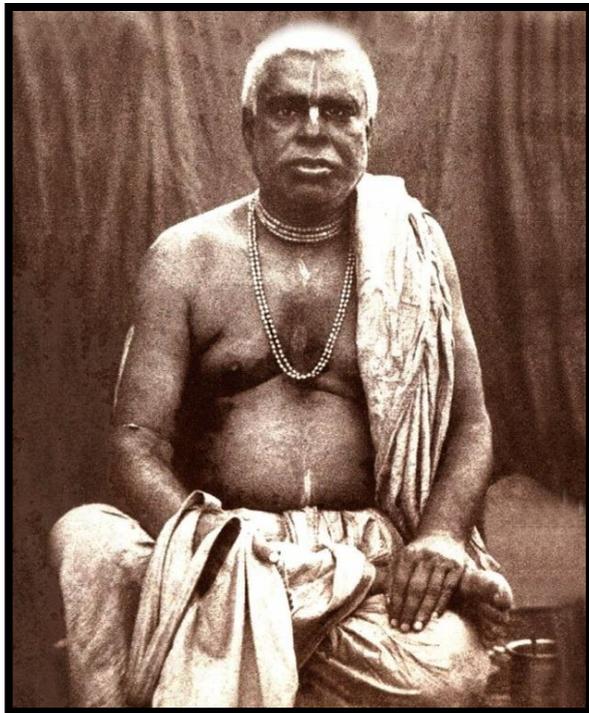
Мать Рохини сказала: «Уддхава, пожалуйста, не напоминай мне о *гопи*, которые погружены в океан страданий, которые постоянно горят в опасном лесном огне и страдают от отравы разлуки с Кришной».

Мать Рохини была до этого во Вриндаване. Но сейчас она в Двараке. Она знала, как *гопи* любят Кришну, как они чувствуют с Ним разлуку. Как только ей напоминали о состоянии *гопи*, она испытывала глубокое сострадание в сердце. Она продолжила: «Плачь Яшоды от разлуки с Кришной заставляет плавиться камни».

Мать Рохини помнила это. Она была очень близка к Яшоде. Они заботились о Кришне и Балараме каждый день. Они очень близкие друзья. Никто не мог понять *гопи* живы они или мертвы. От разлуки с Кришной по состоянию Радхарани невозможно было понять жива она или мертва. Это то, насколько обитатели Вриндавана любят Кришну.

Цель практики Сознания Кришны – развить любовь к Кришне

Целью практики сознание Кришны является развитие такой же любви. Мы воспевает Харе Кришна, служим Божествам, проходим через все моменты преданного служения каждый день для того, чтобы развить эту любовь. Преданный должен делать искренние и сознательные действия для того, чтобы развить эту любовь. Мы не должны всё делать механически. Мы не должны думать, что мы просто будем механически воспевать каждый день, механически делать служение, и у нас автоматически разовьется эта любовь к Кришне. Этого не происходит.

Бхактивинода Тхакур говорит: «Кто-то может воспевать святое имя Кришны миллионы жизней, но, тем не менее, он не разовьет любовь к Кришне. Любовь к Кришне – это состояние сознания. Мы должны развить её. Мы не можем получить любовь. Мы можем стараться».

Однако, видя наши искренние усилия, Бхакти-деви, когда она довольна нами, она даст нам любовь. Когда Шримати Радхарани видит это, она даст нам любовь. Очень благоприятно слышать и ощущать любовь *гопи* во Вриндаване. Именно поэтому, чтобы развить эти любовные взаимоотношения с Кришной, есть только один путь – совершать преданное служение, чтобы иметь какую-то связь с обитателями Вриндавана. Мы должны развить их умонастроение. Поняв их умонастроение, мы можем развить в себе любовь. Поэтому, очень важно, чтобы мы медитировали на ощущения этих обитателей Вриндавана.

Яшода

Что ощущала мама Яшода после того, как Кришна покинул Вриндаван? Мы видели в книге о Кришне, как мать Яшода ощущала себя, когда она не видела Кришну всего несколько секунд, когда пришёл Тринаварта и забрал Кришну. Он покрыл весь Вриндаван пыльной бурей. Глаза всех были покрыты пылью. Не видя Кришну, Яшода начала плакать, она начала кричать подобно корове, кричащей, когда у неё умирает теленок.

Что же говорить о том моменте, когда она не могла видеть Кришну так долго. Когда Кришна отправлялся пасти коров, то Яшода и Нанда Махарадж шли за ним. Тогда Кришна через какое-то время говорил: «Пожалуйста, идите домой, хватит за мной идти». Мать Яшода замирала. Она не могла вернуться назад. Слезы текли из её глаз и молоко текло из её груди. Её одежды, сари стало мокрым от слез. Настолько они привязаны к Кришне. До тех пор, пока она могла видеть Кришну, она стояла там. А Кришна всё время оборачивался и кричал: «Идите, идите домой». Настолько Кришна погружает преданных в океан экстаза. Этот экстаз не только экстаз радости, но также и экстаз разлуки. Этот союз очень экстатичен. В духовном мире всё полно экстаза.

Мама Яшода и Кришна

Тринаварта похищает Кришну

В материальной природе всё приносит страдания: и союз, и разлука. Можно сказать, что в союзе меньше страданий, и поэтому его можно назвать счастьем. Но в конце концов это приносит страдания. Ромео и Джульетта так любили друг друга...

Однако в духовном мире всё полно экстаза. Можно видеть, как Рохини описывает состояние матери Яшоды, как она плакала в разлуке с Кришной. Камни плавилась, слыша этот плач. Мать Рохини решила, что Кришна не заботится о жителях Вриндавана, что Он забыл о них. Поскольку, когда Васудева пришёл в Матхуру, он сказал Кришне, чтобы Он пришёл во Вриндаван. Однако, Кришна не пошёл туда. Вместо этого Он послал туда Уддхаву. Уддхава был дипломатом, и Кришна послал его, чтобы он успокоил обитателей Вриндавана своими сладкими словами.

Спор Ядавов

Рохини продолжала: «Ты прославляешь милость Господа жителям Вриндавана, но даже если бы Господь был во Вриндаване, то Он ничего не сделал бы для их счастья. Когда Кришна был во Вриндаване, постоянно приходили какие-то демоны. Однако бриджабаси совершенно не беспокоятся своим счастьем. Они поражены сладостью Кришны и мечтают только о Его благосостоянии. Они отдали всё ради Кришны. Они считают, что Кришна – сын Нанды Махараджи. Они не думают о Нём как о Яду-нандане. Поэтому они привязаны к Нему. Кришна не делает ничего хорошего для бриджабаси».

Она была разгневана на Кришну, поскольку она так любила обитателей Вриндавана, что, когда она видела такое невнимательное отношение к ним Кришны, она немного гневалась. Падваматри, мать Камсы, была стара, неразумна и

нечиста. Конечно, на самом деле, она была чистой женщиной, но один демон привлёкся ей. Когда она была молодой девушкой, она была очень красивой. Когда Уграсена, муж Падмавати отсутствовал, Демон пришёл и оделся как Уграсена. Он приставал к ней, и в результате этого родился Камса. Падмавати сказала: «Как это несправедливо, что эти бессердечные пастухи занимают Ачьюту выпасом коров с самого детства. Они даже не дают Ему обуви. Когда Он хочет молока, злая Яшода связывает Его верёвками. Но Он был терпелив и исполнял обязанности по дому».

Падмавати принимает сторону Кришны. Она говорит о том, как плохо обитатели Вриндавана относились к Кришне. Кришна должен был жить в доме Нанды Махараджа. Это разные стороны. Но Уддхава совершенно не обратил внимания на слова Падмавати. Но она сказала Уддхаве: «Теперь, Твой Господь стал царём царей в Двараке, победив всех своих врагов. Теперь даже полубоги поклоняются Его стопам. Он забыл о бедных бриджабаси».

Рукмини сказала: «Мать, ты не знаешь, что происходит в сердце Кришны, поэтому ты говоришь так. Иногда во сне Кришна говорит о Врадже. Иногда Он зовёт коров, называя их имена, иногда Он просит мать, чтобы она дала Ему масла. Иногда Он обращается ко мне как к Вишакхе или Лалите. Иногда Он говорит мне: «Чандравали, что это за поведение? Ты обманываешь Меня?» Он дергает меня за сари. Иногда он плачет очень сильно. Слыша этот плач, мы погружаемся в океан грусти. Этой ночью Он также во сне закутался в чадар и плакал». Утром Кришна не встал, чувствуя разлуку с преданными Вриндавана.

Сатьябхама не могла занимать вторичное положение. Но в Двараке Рукмини занимает более важное положение, а во Вриндаване более высокое положение у Радхарани. Вриндаван –

это столица эмоций, а Дварака – обитель разума. Радхарани – это эмоции, а Чандравали – это разум. Разум преобладает в Двараке, поэтому положение Рукмини преобладает в Двараке.

Рукмини – первая женщина в Двараке, и поэтому Сатьябхама завидует ей. Она говорит, что не только во сне, но даже в бодрствующем состоянии Он ведет себя так. Мы его жены только внешне, но более дороги Господу Его служанки во Вриндаване.

Тогда сказал Баларама: «Поскольку мы говорим о несчастном положении бриджабаси, то мой брат Кришна ведет себя так, что Ему снятся сны о Вриндаване, то Он просто обманывает нас. Когда я был два месяца назад во Вриндаване, пытаюсь успокоить бриджабаси, я понял, что никто иной, кроме Кришны не может успокоить их. Я отправился назад и сказал Кришне:

- Кришна, пожалуйста, отправься во Вриндаван и спаси их.

Он просто сказал:

- Да. Я поеду.

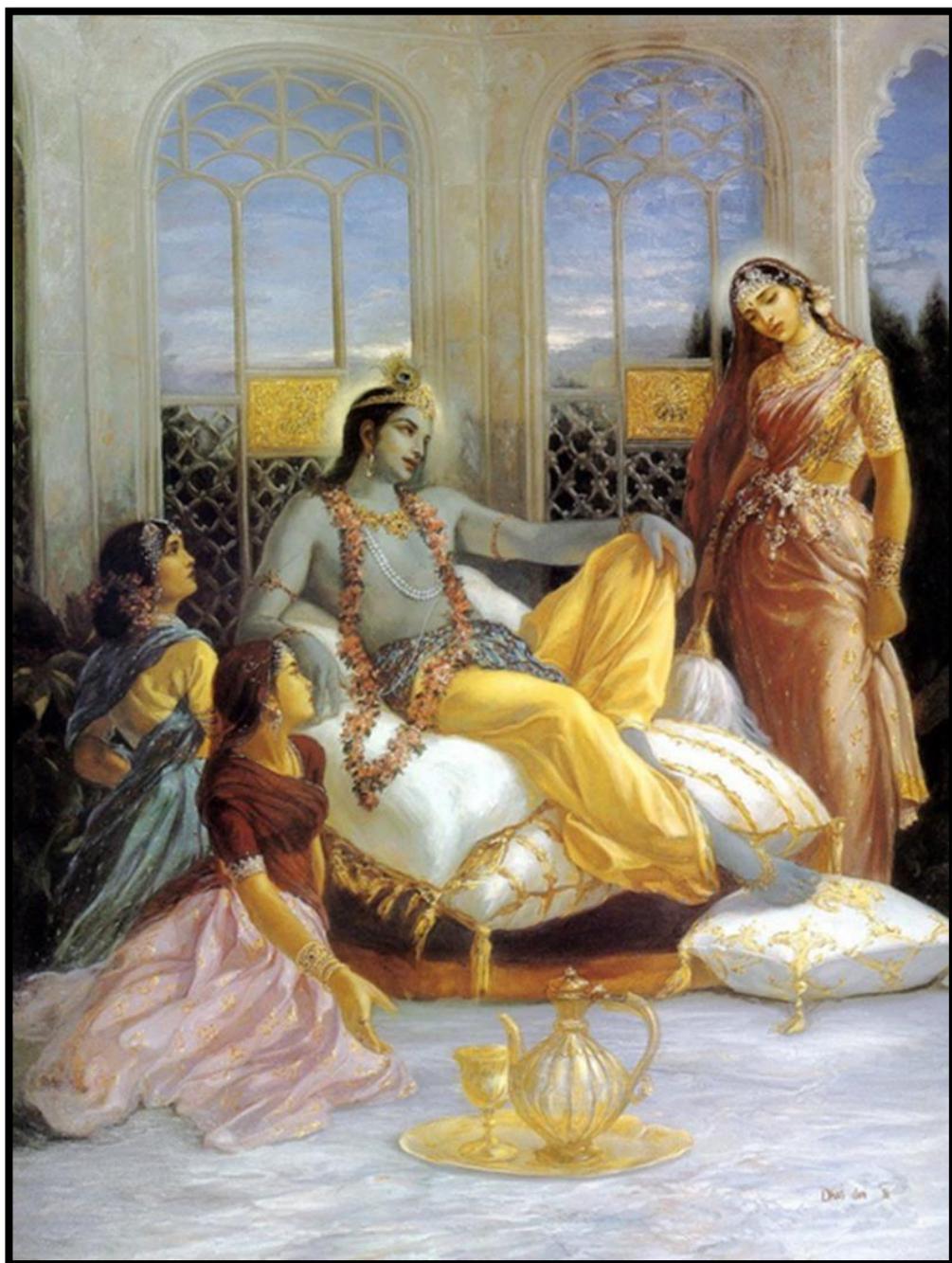
- Но не похоже, что Он собирается туда поехать».

Услышав это, Кришна спустился с кровати и стал громко плакать. Он не выдержал больше. Слезы текли из Его глаз, и дрожащим голосом Он стал говорить: «Это правда, что моё сердце сделано из железа. По этой причине моё сердце до сих пор не открылось. В детстве бриджабаси так хорошо ко Мне относились, с такой любовью. Но Я забыл их любовь. Вместо того, чтобы сделать им благо, Я просто причиняю им огромные страдания. Пожалуйста, скажи мне, Уддхава, что мне делать? Как вытащить их из этого огромного океана скорби?».

«Бриджабаси хотят только Тебя», – сказал Уддхава, – «И пока ты не придешь туда, их жизнь не будет спасена. Ради Тебя они оставили всё».

Вспоминая положение бриджабаси, Баларама стал громко плакать и сказал: «Что говорить о *гопи* и *гопах*? От разлуки даже растения и птицы, даже земля, отдавшие Тебя всю жизнь, умирают от разлуки с Тобой. Горы уменьшаются в размерах. Если ты не прольешь свою милость на них, то на них прольет свою милость Ямарадж. Те, кто ещё живы, перестали есть».

Услышав это, Кришна стал плакать, положив Свою голову на плечи Баларама. Они упали на землю и потеряли сознание. Увидев их положение, Рукмини, Сатьябхама и другие также стали плакать. Звук этого плача донесся до дворца Судхармы. Ядавы, возглавляемые Уграсеной пришли туда, и видя состояние Кришны, они также стали плакать, переполненные горестью. Так заканчивается Шестая глава «Брихад-Бхагаватамриты».

Кришна и царицы Двараки

Вопросы

Вопрос: Я слышал, что Бхактивинода Тхакур в песнях не принимает Чандравали. Я хотел был узнать каково же должно быть наше отношение к ней?

Бхакти Чару Свами: Поскольку мы *рупануги*, последователи Рупы и Рагхунатх и даса Госвами, мы должны иметь такое же настроение. Почему? Потому что наша единственная цель – соединить Радхарани и Кришну. Мы хотим, чтобы они всегда были вместе. Но Чандравали всегда пытается увести Его прочь. Поскольку Бхактивинода Тхакур говорил: «Я не могу даже слышать имени Чандравали, так как она пытается увести Кришну от Радхарани». Поскольку мы последователи Радхарани, мы не можем принять усилия Чандравали, когда она пытается увести Кришну.

* * *

Вопрос: Когда пришёл Акрура во Вриндаван, то все *гопи* и обитатели Вриндавана стали проявлять очень большой гнев относительно него. Но тем не менее, Прабхупада говорит об Акруре как о преданном. Он даже дал одному преданному имя Акруры. Как это понимать?

Бхакти Чару Свами: Я не могу ничего сказать.

* * *

Вопрос: (не слышен).

Бхакти Чару Свами: Прабхупада объяснил, что поклонение в храме божествам – это поклонение Лакшми Нарайане. Поскольку Рукмини – это Маха-Лакшми. Каждый является Радхарани, даже Чандравали – это её экспансия. Изначальная потенция *хладини* – это Радхарани. Однако, чтобы

усилить ощущение, чтобы дать больше радости Кришне, они играют особые роли. Однако мы настолько погружаемся во все эти роли, что мы не можем терпеть Чандравали. Чандравали должна усиливать наслаждения Радхарани и Кришны. Она усиливает их любовь. В противном случае в духовном мире всё разнообразие предназначено для того, чтобы усилить любовь Кришны. Любовь и зависть играют очень большую роль. Чандравали заставляет проявлять зависть Радху и её последователей. Но это только усиливает любовь.

* * *

Вопрос: Есть ли разница в исполнении разных ролей...?

Бхакти Чару Свами: Да, это происходит. Когда они возвращаются в духовный мир, их роль может не быть такой, как в Бхаума Вриндаване. Например, Рупа Госвами объяснил, что на Голоке, Радха и Кришна подобны супругам. Джива Госвами описывает как Радха и Кришна поженились. На Голоке Вриндаване их роль, положение немного другое... То же самое происходило в играх Чайтаньи Махапрабху.

* * *

Вопрос: То, что описано в «Лалита-мадхаве» относительно Рукмини и Сатьябхамы – это правда?

Бхакти Чару Свами: Писания – это истина.

* * *

Вопрос: Рупа Госвами не описывает где это происходит...

Бхакти Чару Свами: Рупа Госвами не пишет фантастику или драмы. Всё, что исходит от Рупы Госвами – истина.

* * *

Вопрос: Некоторые моменты в *шастрах* могут быть воображаемы?

Бхакти Чару Свами: Чистые преданные, подобные Рупе Госвами не будут писать фантастику. Что бы чистый преданный ни писал о Кришне, он видит это. Эти игры происходили в его сердце. Иначе, он не стал бы писать это.

* * *

Вопрос: Кришна покидает Вриндаван... Как понимать, что Кришна не уходил из Вриндавана?

Бхакти Чару Свами: Кришна может уйти из Вриндавана в Матхуру, но в то же время Кришна никогда не покидает Вриндаван. Если Кришна может распространить Себя в сердца каждого живого существа, то Он может оставаться во Вриндаване и в то же время отправиться куда-то ещё. Его потенции непостижимы. Он может делать всё, что угодно. Однако, необходимо понять, что изначальный Кришна никогда не покидает Вриндаван. Это покрытие *йога-майи* для *гопи*. Они не видят Его, хотя Он там. Иногда, когда Он хочет, Он появляется перед ними, но в своём экстатическом состоянии они не могут понять, то ли это им кажется, то ли это Сам Кришна. Когда они мечтают о Кришне, они думают, что это реально, а когда они видят истинного Кришну, они думают, что им померещилось.

ГЛАВА 7. ПОЛУЧАТЕЛЬ ВЕЛИЧАЙШЕЙ МИЛОСТИ.

Плачь в Двараке

Вчера мы узнали, что Кришна лежал в своей постели, закрывшись чадаром с головой. Он не встал, поскольку чувствовал сильную разлуку с обитателями Вриндавана очень сильно из-за того, что ему приснился сон.

Нарада Муни пришёл туда, чтобы встретиться с Уддхавой. Когда Нарада Муни стал прославлять Уддхаву как великого преданного, Уддхава напомнил Нараде, что раньше он сам тоже считал себя величайшим преданным Кришны. Однако, с тех пор, как он попал во Вриндаван, он отказался от этого, поскольку увидел очень возвышенное положение обитателей Вриндавана, особенно *гопи*.

В это время разные преданные стали давать свои комментарии по этой теме. Мать Рохини говорила Уддхаве: «Уддхава, не напоминай мне о *гопи*. Поскольку их состояние так ужасно, что даже когда я просто думаю об этом, моё сердце разрывается от скорби».

Затем Падмавати сказала своё слово: «Как плохо обитатели Вриндавана относились к Кришне! Кришна должен был жить в доме Нанды Махараджа. И Нанда Махарадж заставлял Кришну работать как слугу. Он посылал Его на поле пасти коров и даже не купил ему обуви – Кришна ходил босиком. Они не кормили Его нормально. Когда Кришна проголодался, Он утащил немного молока и йогурта, и тогда Яшода связала Его и наказала».

Затем мать Рохини, игнорируя Падмавати, продолжила говорить о положении *гопи*: «Кришна совершенно не заботится

о них. Когда Кришна был там, из-за Него во Вриндаване было так много проблем. Просто из-за того, что там был Кришна, Вриндаван постоянно атаковали демоны. Жители Вриндавана перетерпели столь много проблем. А теперь Кришна даже не помнит их. Он забыл о них».

В этот момент Рукмини напомнила Рохини, что это не правда. Поскольку ночью в своих снах Кришна зовёт обитателей Вриндавана по их именам: «Мать Яшода! Радхарани, Лалита, Чандравали!».

В этот момент Сатьябхама также вставила своё слово: «Почему только ночью? Даже днём! Когда Кришна не спит, Он ведет себя так, будто бы *гопи* Вриндавана очень дороги Ему. Положение цариц Двараки не идёт даже в сравнение со служанками».

«Кришна притворяется, что так скучает по обитателям Вриндавана», – вставил своё слово Баларама. – «Если Он действительно скучает, то почему Он не поедет туда».

Однажды Баларама приезжал туда на два месяца, и Он видел положение обитателей Вриндавана. Он понял, что пока Кришна не отправится туда, ничто не поможет им. Они все могут умереть.

В этот момент Кришна уже не выдержал. Он не смог контролировать Себя. Он встал с постели и стал плакать, сказав: «Если Я смогу сделать хоть что-то для них, то скажите, и Я сделаю».

Таким образом, сокрушаясь, Кришна сказал это. Баларама тоже стал сокрушаться. Так два брата стали плакать, обняли друг друга и потеряли сознание. Когда они потеряли сознание, Рукмини, Сатьябхама, Рохини, Падмавати, Уддхава и другие

обитатели Двараки также все стали плакать. Звук их плача достиг Судхармы, и Уграсена и остальные члены семьи побежали во внутренние покои дворца Кришны, чтобы узнать, что случилось.

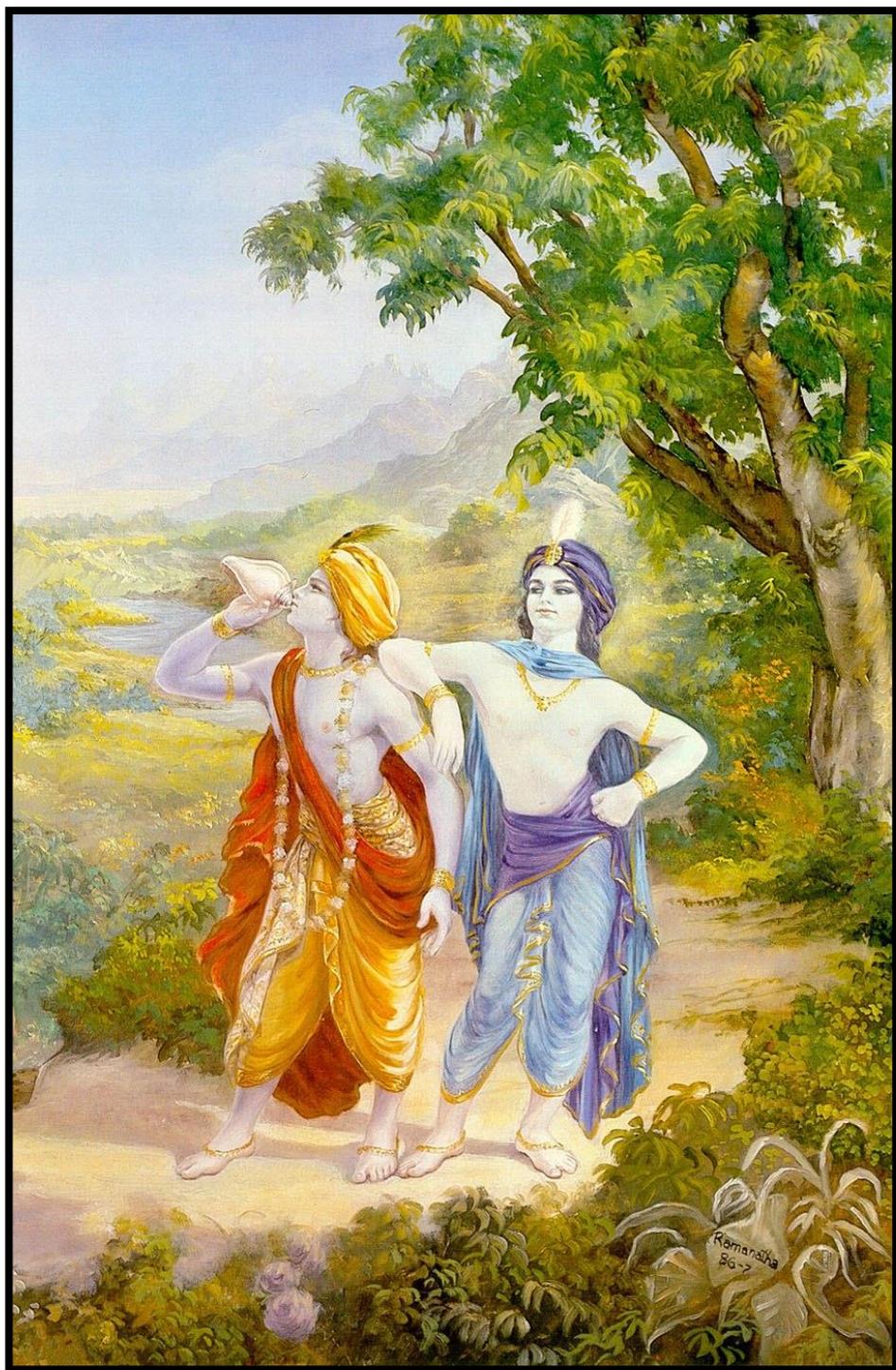
С этого момента мы и продолжим. Седьмая глава озаглавлена: «Получатель совершенной милости». Теперь мы обнаружим, кто получил самую высокую милость. Кто является величайшим преданным Кришны.

Кришна и Баларама в Новом Вриндаване

Звук плача Ядавов распространился по всей вселенной. Брахма прибыл во дворец Кришны вместе с олицетворенными Ведами, полубогами. Он увидел, что его отец – Кришна – достиг высочайшей степени заблуждения из-за разлуки с Его самыми любимыми личностями. Также потеряв свой разум, Брахма также немного поплакал. Но затем Брахма стал думать о том, как успокоить Своего Господа. Он позвал Гаруду и попросил отправить Кришну и Балараму на гору Райватака, что около соленого океана, где Вишвакарма построил искусственный Вриндаван. Только Рохини было разрешено отправиться туда. Из всех личностей только Рохини была во Вриндаване, когда Кришна был там.

В Нью-Вриндаване, где Вишвакармой было создано подобие Вриндавана, стояли статуи *гопи* и *гопов*, Гаруда очень аккуратно поместил Кришну на постель. В тот момент Кришна и Баларама проснулись и осознали, что устроил Брахма. Не способные оставить Кришну в таком положении, Деваки, Рукмини и Сатьябхама также прибыли в этот Нью-Вриндаван с Уддхавой. Однако, по просьбе Брахмы они остались вне поля зрения Кришны. Нарада Муни невидимым образом остался в небе и смотрел на то, что происходит. Гаруда также остался летать в воздухе. Он распростер свои крылья, защищая Кришну от солнца. Баларама быстро помыл рот и рот Кришны.

Кришна в Двараке был одет как царь, но Баларама, понимая идею Брахмы, устроил всё так, что когда Кришна очнется, Он должен почувствовать, что снова оказался во Вриндаване. Он засунул флейту за пояс Кришны. Также он украсил Кришну рогом, гирляндой из цветов кадамбы и павлиньим пером. Так одет Кришна во Вриндаване. Рог необходим для того, чтобы контролировать коров.

Кришна и Баларама

Баларама разбудил Кришну: «Кришна, Кришна, вставай! Видишь, все твои друзья уже ждут Тебя. Из-за их привязанности наши родители даже ничего не могут сказать Тебе. Видишь, что происходит? *Гопи* шепчутся, скорей всего, они шутят над Тобой».

Кришна проснулся, и, открыв свои глаза, увидел Нанду Махараджа. Кришна предложил ему свои поклоны. Затем Он, смеясь, сказал Своей матери: «Мать, утром Мне приснился сон, что Я попал в Матхуру. Я убил Камсу и других злых демонов. Потом Я построил огромный город Двараку на берегу океана».

Кришна решил, что всё, что происходило с Ним со всем недавно, было ничто иное, как сон. Он увидел Яшоду, которая была всего лишь статуей, построенной Вишвакармой. Эти статуи Яшоды и Нанды были настолько реальны, что даже Кришна подумал, что это действительно Его родители. Его мать ничего не ответила. Кришна подумал: «Моя мать беспокоилась о Моём здоровье», и сказал: «Мама, просто из-за того, что Мне приснился такой сон, Я так поздно встал сегодня». Затем Он сказал Балараме: «Если Ты не считаешь то, что Мне приснилось невозможным, то Я расскажу Тебе всё это в подробностях по дороге в лес».

Затем Кришна протянул руки к матери и хотел взять пищу для пикника в лесу. Рохини деви тут же сказала Кришне: «Твоя мать была крайне обеспокоена тем, что Ты долго спишь. Поэтому не говори ей много сегодня. Я сама приготовлю Тебе еду и пошлю Тебе в лес». Затем Кришна взял масло с руки Яшоды и хотел поделиться с Баларамой. Но Баларама уже ушёл в лес с коровами. Яшода держала какое-то масло в руке, которое было также сделано Вишвакармой. Но Кришна украл его.

Если бы Кришна съел масло, то Он бы понял, что это не настоящее масло, и вся шутка была бы испорчена. Поэтому *йога-маи* устроила всё так, что она отправила Балараму вперед.

Кришна не смог поделиться маслом с Баларамой, и поэтому вовсе не стал есть масло. Кришна всегда предлагает всё, что хочет съесть сначала Балараме, а потом уже Сам ест.

По пути Кришна встретился с *гопи*. Он обратился к Радхике как к Своей жизни и душе, сказав: «Почему ты не говоришь со Мной? Я разгневал тебя? Ты сердишься на Меня? Я понял! Ты всё знаешь, поэтому ты также знаешь и о Моём сне. Дорогая, мне приснился сон, что, оставив тебя, Я отправился в Двараку и женился там на множестве принцесс и имел много детей от них».

Кришна решил, что Шримати Радхика, будучи всезнающей, знает о Его сне и разгневалась на Него, и продолжил: «Сегодня уже поздно. Но этим вечером Я доставлю тебе удовольствие».

Затем Он дал ей цветы, и, быстро оглянувшись вокруг, обнял её и поцеловал. Видя Кришну, одетого как пастушка, и слыша Его флейту, молоко стало течь из груди Деваки. Рукмини и Джамбавати упали в обморок. Движимая похотью, старая Падмавати кинулась к Кришне вместе с Сатьябхамой. Однако Калинди вместе с Уддхавой остановил их.

Пася коров, Кришна увидел океан с расстояния и принял его за Ямуну. Он позвал всех друзей присоединиться к Нему и развлечься в водах Ямуны: «Судам, Шридам, Арджуна, где вы? Приходите. Пусть коровы попьют эту сладкую воду, а мы будем плавать и развлекаться в этой чистой воде Ямуны».

Когда Он подошёл поближе к океану, Он увидел Двараку и был крайне поражён. Баларам сказал Ему: «Мой дорогой Господь Вайкунтхи, постарайся вспомнить что происходит. Ты сейчас снизошел, чтобы уменьшить бремя Земли, поскольку полубоги молили Тебя. Поэтому, пожалуйста, защити преданных и уничтожь демонов. Помоги Юдхистхире совершать жертвоприношения».

Таким образом Баларама напомнил Кришне о Его ответственности, о Его долгах как *Юга-аватары*. Баларама продолжил: «Ты поставил Юдхиштхиру монархом Земли, однако он боится демонов, таких, как Анушалва. Поэтому, пожалуйста, отправься туда с Ядавами и уничтожь этих демонов. Они приносят беспокойства Юдхиштхире, поскольку он дорог Тебе».

Кришна разгневался, услышав это. На него начало влиять умонастроение гнева и духа *кшатрия*.

Трансцендентный гнев преданных Двараки

Вопрос: Почему Падмавати проявила похоть?

Бхакти Чару Свами: Кришна – это трансцендентный Купидон. Он пробуждает истинную похоть в каждом. Кто-то может контролировать её, а кто-то не может. Падмавати не смогла. Сатьябхама тоже. Тех, кто были более эмоциональными, пришлось сдерживать. Также, Кришна был внуком Падмавати, и в соответствии с ведической культурой отношения внука и бабушки подобны шуточным отношениям супругов.

Кришна так разгневался, что сказал: «Брат Баларама, Анушалва так незначителен, что Я один смогу убить его».

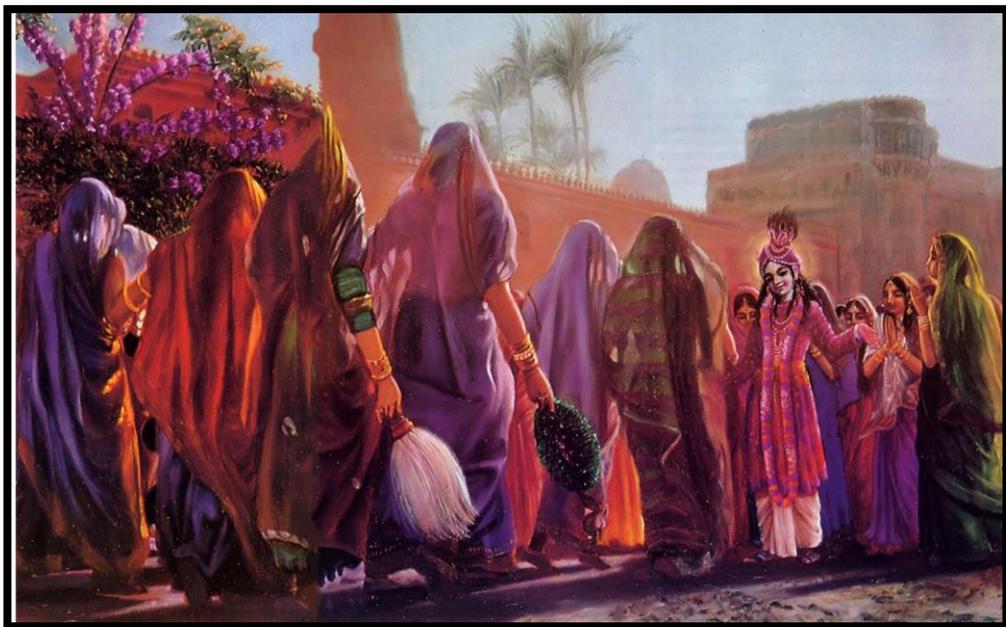
Оглянувшись, затем Кришна вспомнил, кто Он такой. Он вспомнил Себя Господом Ядавов. Затем Он вспомнил, что Он спал во дворце. Он очень удивился, видя флейту в своих руках и то, что Он и Баларама одеты как пастухи, пасущие коров на берегу океана. Улыбаясь, Баларама объяснил всё Кришне. Приняв омовение, они вернулись в Двараку на Гаруде. Кришна увидел, что Его мать и все царицы там. Однако Сатьябхамы нет. Кришна спросил Уддхаву о Сатьябхаме.

Уддхава сказал: «Мой Господь, во время игр в Новом Вриндаване мать Камсы Падмавати, которая смотрела за Твоими действиями вместе с Деваки, Рукмини и другими, сказала: «Ты, Деваки, лишена всякого благочестия. Ты, несчастная Рукмини и низшая Сатьябхама, неужели вы не видите положение Кришны. Теперь вам незачем гордиться вашей удачей. Вы должны постараться совершать суровые аскезы, чтобы стать служанками этих пастушек».

Она не пропустила возможности оскорбить Деваки, Рукмини и Сатьябхаму, говоря: «Вы так гордитесь своим положением матери, жены Кришны, но посмотрите, как Кришна ведет Себя со статуями этих *гопи*! Вы можете представить каковы взаимоотношения Кришны с ними! Вы даже недостойны стать служанками этих *гопи*. Поэтому лучше вам совершать аскезы, чтобы когда-то вы смогли стать этими служанками».

Сатьябхаму это задело. Мать Деваки ответила: «Ты глупа. Раньше я также совершала аскезы вместе с Васудевой, чтобы получить Кришну моим сыном. Однако Нанда и Яшода молили Брахму только о преданности, и они достигли даже более высокого положения, чем мы. Они привлекли Кришну преданностью. Их отношения с Кришной очень соответствующие. Это также дорого и мне».

Рукмини сказала: «*Гопи* отказались от всего в их нынешней и будущей жизни. Они отказались от супругов, детей и служили Кришне с крайней любовью. Их отношения с Кришной удивительны даже для нас. Эта любовь является тем, на что мы постоянно медитируем. Поэтому вполне понятно, что привязанность Кришне к *гопи* более велика, чем к нам. Поскольку мы замужем за Ним, мы служим Ему с почтением и смирением, но *гопи* служат Ему просто потому, что они имеют чистую любовь к Нему, которая свободна от всей религии и всей морали».

Кришна в Двараке

Вопрос: Почему Деваки говорит «дура»? Падмавати её оскорбила, и она отвечает тем же?

Бхакти Чару Свами: Слово, использованное здесь: «мудхи». Это также относится и к женщинам. Падмавати играет роль такую, что у неё такой характер. Мы не завидуем возвышенной любви *гопи*. Не нормально, если личности, находящиеся на низком положении, развивают зависть по отношению к тем, кто более возвышенны. Уддхава сказал: «Другие царицы согласились со словами Рукмини, но Сатьябхама не вынесла этого». Сатьябхама – это воплощенная эмоция. Она не вытерпела это, она была огорчена и ушла к себе в комнату. Кришна разгневался, услышав это, и сказал: «Приведите сюда эту глупую дочь Сатраджита!».

Служанки Сатьябхамы сказали ей это, и она быстро пришла к своему супругу. Кришна начал отсчитывать её: «Ты глупая дочь Сатраджита. Ты оскорбилась, когда я принёс цветок

париджата Рукмини. Теперь ты, видя Мою любовь к *гопи*, также оскорбилась. Неужели ты не знаешь, что я полностью подчиняюсь желаниям обитателей Враджа. Если для того, чтобы сделать их счастливыми, Я должен отказаться от всех вас, то Я готов сделать это».

Таким образом, Кришна показывает положение *гопи* во Вриндаване. Кришна говорил в Своих молитвах: «Я не могу ответить на то, что делают мне бриджабаси. Я крайне привязан к ним. Вы говорите, что если я отправлюсь к ним, то их боль будет уничтожена и они будут удовлетворены. Но я не знаю, уменьшатся ли их страдания оттого, что я приду во Врадж и буду жить там. Поскольку наслаждение союзом будет усиливать боль разлуки. Например, тот, кто страдает от огня, может освободиться от этого при помощи огня. Подобным образом я постараюсь освободить страдания бриджабаси от разлуки разлукой».

Вопрос: относительно огня...

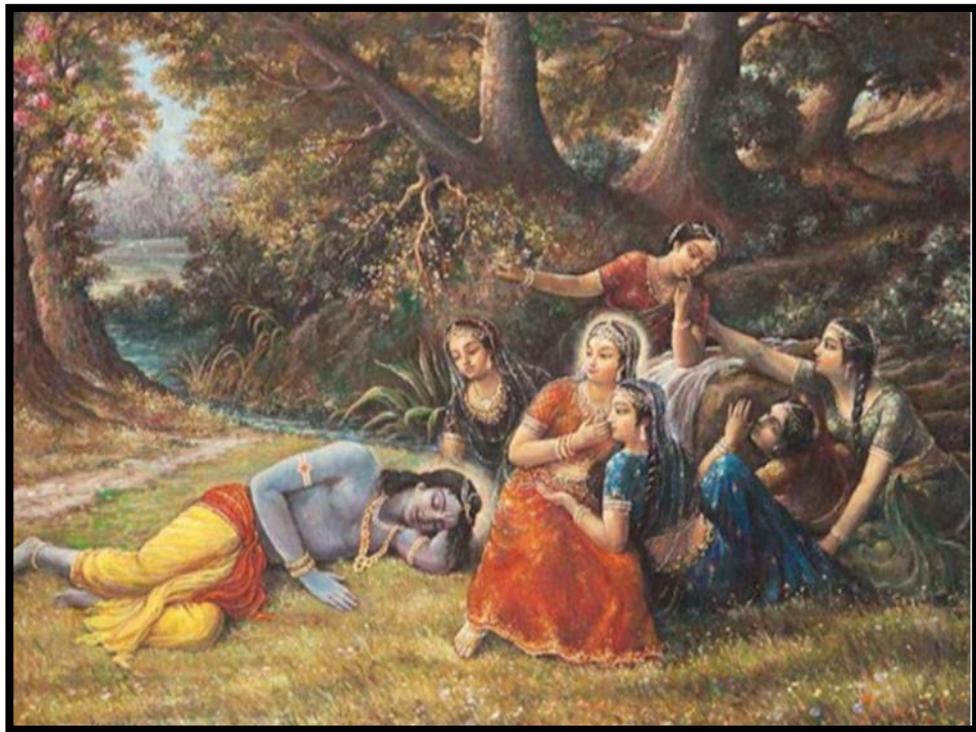
Бхакти Чару Свами: Тонкий огонь – это яд. Если кого-то укусила змея... Или если кто-то обжегся, то если вы польете воды, то что произойдет? На Западе наоборот говорят, что если вы обожглись, то принесите воды. На Западе всё вверх ногами.

Подобным образом Кришна чувствовал, что если после столь сильной разлуки они встретятся, то их сердца будут разрушены, и они умрут от этого. Кришна говорит, что это сильное чувство разлуки невозможно уничтожить союзом.

Поэтому Кришна пытается уменьшить это самой разлукой: «Если кто-то спросит, почему Я оставил Своих возлюбленных и заставил их страдать в разлуке, то Я отвечу, что даже когда мы вместе, мы испытываем особые эмоции. Я не способен удовлетворить их ни вместе, ни в разлуке. Даже когда мы

вместе, они сильно беспокоятся о будущей разлуке. Когда Я иногда исчезаю, они становятся безумными, они становятся подобными мертвецам из-за огня разлуки. Они принимают дерево тамала за Меня. Поэтому, во Врадже Я или нет – в этом нет разницы».

Это очень важный момент. Почему *випраламбха* и *самбхога* на это платформе одно и то же. Иногда мы понимаем это так, что *випраламбха* (*разлука) более приятна, чем *самбхога*. Поскольку в разлуке ощущение союза уже присутствует. В разлуке ощущение союза ещё сильнее ощущается. Через разлуку можно более сильно привязаться к возлюбленному.

«Вы можете спросить: Почему Я женился на всех вас?», – говорит Кришна. – «Когда Я был в Матхуре, Я не собирался жениться, однако, когда Я услышал, что Рукмини собралась оставить свою жизнь, если она не получит Меня, то Я украл её. Но когда Я увидел её, Я вспомнил о *гопи* и стал очень

беспокоиться. Чтобы освободиться от этого беспокойства, и видя сходство в количестве всех вас с *гопи*, которые совершали Катьяяни-врату, я женился на всех вас. Как это больно! Я не могу даже объяснить счастье от игр, которые Я совершал во Врадже. Что говорить о том, чтобы Я играл эти игры? Шри Бадараяни (*Шукадева Госвами), который также дорог Мне, как и бриджабаси, опишет часть этих игр своему ученику Парикшиту».

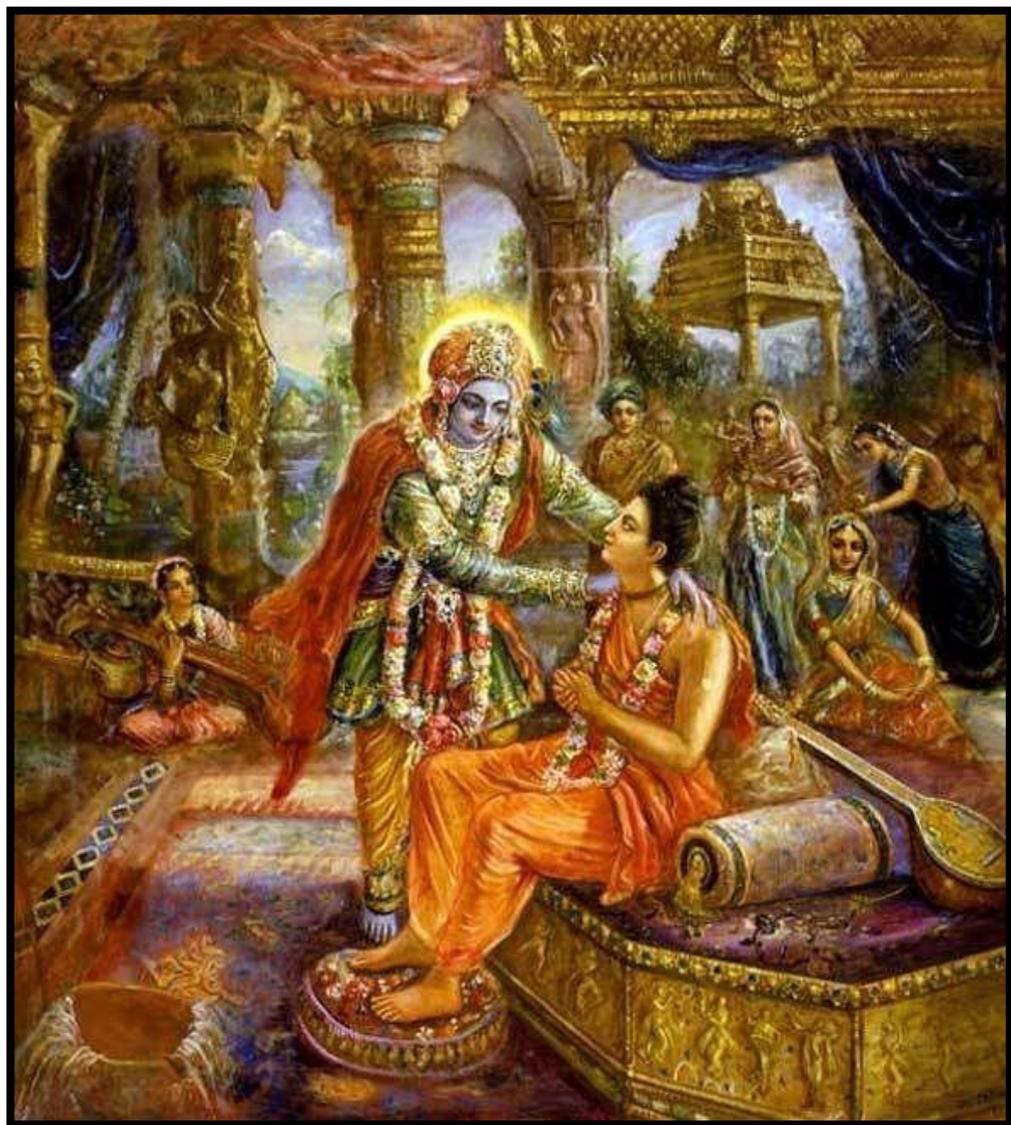
Кришна благословляет Нараду Муни

Баларама сказал Кришне о присутствии Нарады за дверью. Кришна с улыбкой спросил: «Почему он не заходит сюда, как это обычно происходит? Кто остановил его?».

«Мой дорогой Господь», - ответил Уддхава, - «он сам стесняется и боится. Поэтому не может войти».

Кришна лично вышел и привел Нараду, сказав ему: «Ты принёс Мне удивительное благо, напомнив Мне о моих дорогих... Хотя сначала можно ощутить бесконечную грусть и страдания, но в конечном счете, это даже более приятно, чем счастье от союза. Сердце ощущает удовлетворение. О мудрец среди полубогов, напомнив Мне о *гопи*, ты благословил Меня. Поэтому Я очень доволен тобой и хочу благословить тебя тем, что ты желаешь».

Нарада Муни начал возносить молитвы Господу, воспевая Его трансцендентные имена, имеющие отношения к Его играм во Врадже. Он сказал: «Мой дорогой Господь, благослови меня, чтобы никто не был удовлетворён преданностью и любовью к Тебе, а также Твоей милостью».

Кришна заботливо встречает Нарад Муни

Кришна ответил ему: «Нарада, о каком благословении просишь ты? Все знают, что никто никогда не удовлетворится преданностью. Это естественное качество преданности. Поэтому, ты, пожалуйста, попроси что-нибудь другое».

Нарада Муни стал танцевать в экстазе: «Мой дорогой Господь, пожалуйста, позволь мне постоянно пить нектар святого имени и распространять его всегда повсюду. Второе благословение – это, чтобы любой, кто бы ни слышал, воспевал, прикасался или держал в своём сердце то место, где Ты совершаешь игры, был бы благословлен любовным преданным служением лотосным стопам Шримати Радхарани».

Господь благословил его этими обоими благословениями.

Вопросы

Вопрос: Когда Кришна звал Своих друзей, то был указан Арджуна?

Бхакти Чару Свами: Это другой Арджуна – пастушок.

* * *

Вопрос: (не слышен).

Бхакти Чару Свами: Кришна позволяет Йога-мае заставлять Его забывать о чём-то. В противном случае Кришне не может наслаждаться Своими играми. Это особая сила, которая дана Им Йога-мае. Поэтому Йога-мае может сделать невозможное возможным. Она очень опытна в этом.

* * *

Вопрос: Эта беседа проходила раньше или позже? Когда Парикшит рассказывает это Утtare?

Бхакти Чару Свами: На духовном уровне время не имеет такого точного положения. Оно может перемещаться. Например, игры Кришны уже закончились, но они снова в Двараке. Мы должны понять, что это Дварака в какой-то другой вселенной. Игры Кришны в этой вселенной уже закончены, но они постоянно происходят в каких-то других вселенных. Также они вечно происходят в духовном небе. Даже в этой вселенной игры Кришны происходят вечно. Но только те, кто имеют очищенное зрение, могут видеть это.

* * *

Вопрос: Но эта игра произошла до беседы?

Бхакти Чару Свами: Игры Кришны кончены. Махараджа Парикшит рассказывает матери историю «Брихад-Бхагаватамриты». Что такое «Брихад-Бхагаватамрита»? Это беседа между Джаймини и Джанамеджайем. Парикшит уже ушёл. Его сын слушает его игры. Игры Кришны уже окончены на этой планете. Однако здесь, мы видим игры Кришны в Двараке. В этой игре Кришна предсказывает, что Шукадева расскажет это Парикшиту. Когда вы читаете писания, вы должны забыть о концепции времени, поскольку Йога-майа может делать всё, что угодно.

* * *

Вопрос: Но «Брихад-Бхагаватамрита» – это то, что говорит Парикшит Уттаре?

Бхакти Чару Свами: Игры Кришны уже кончены, однако, так или иначе, они снова вошли в эти игры. Не беспокойтесь относительно времени, иначе вы только запутаетесь... Что говорит Нарада Муни? Он это делал до того, как появился Парикшит...

* * *

Притху Прабху: У Нарады было благословение, что он будет воспевать святое имя. Почему он не попросил благословения иметь какие-то отношения с Кришной во Вриндаване?

Бхакти Чару Свами: Он уже имеет взаимоотношения с Кришной. Такой вкус Нарады Муни. Он считает эти взаимоотношения лучшими. Он проповедник. Ему нравится проповедовать. Он не хочет танцевать с Кришной во Вриндаване.

* * *

Вопрос: Но ведь он тоже есть во Вриндаване?

Бхакти Чару Свами: Нарады там нет. Его отношения – это нечто среднее между дружбой и служением. И на самом деле больше служения. Однако Нарада Муни тоже пришёл во Вриндаван как Шривас Тхакур. Он в играх Махапрабху один из Панча-Таттвы в Навадвипе.

* * *

Вопрос: Если мы все последователи Нарады Муни, то мы тоже должны быть в том же настроении?

Бхакти Чару Свами: Да. Обычно этот принцип истинен. Однако, он может изменяться. Например, духовный учитель может быть в каком-то отношении с Кришной, но ученик может иметь другие отношения с Кришной. К примеру, Нарада Муни не является конечным духовным учителем во многих случаях. Он может привести кого-то на этот путь, но потом ученик может быть передан той группе, к которой он относится. Например, спутники Махапрабху также являются учениками Нарады Муни, как и мы, однако среди спутников Махапрабху большинство находится в *мадхурья-расе*. Особенно последователи Рупы Госвами. Последователи Нитьяланды Прабху находятся в *сакхья-расе*.

* * *

Вопрос: Но если кто-то следует Рупе Госвами, но у него другая *раса*?

Бхакти Чару Свами: Пример – это Шьямананда Прабху. Он был учеником Гауридаас Пандита. Гауридаас Пандит

находился в *сакхья-расе*. Он один из 12 гопалов – Субала. Однако, Шьямананда Прабху перешел в группу Дживы Госвами. Из *сакхья-расы* он перешел в *мадхурья-расу*.

* * *

Вопрос: Но взаимоотношения вечны?

Бхакти Чару Свами: Суть в том, что умонастроение духовного учителя не должно быть умонастроением ученика, поскольку, если духовные ощущения учителя и ученика не сочетаются, то он может быть передан другому учителю. Хороший пример дан Бхактивинодом Тхакуром в «Джайва дхарме» о двух мальчиках – Виджае и Враджанатхе. Виджай был в *мадхурья-расе*, в Враджанатх в *сакхья расе*. Они были инициированы одним и тем же духовным учителем. Из-за того, что они были в разных *расах*, они видели духовного учителя как двух разных личностей. Виджай видел духовного учителя как Лалиту, а Враджанатх как Субалу. Мы должны понять, что изначальная связь – это связь с Лалитой и Субалой. И как ученики видят изначальное звено, так они и смотрят на духовного учителя.

* * *

Вопрос: Есть история о том, как Нарада Муни вошел в танец *раса* после того, как принял омовение в Кусум-Сароваре...

Бхакти Чару Свами: Это возможно. Я также помню, как Камса был искупан в колодце и стал старухой. Именно поэтому, он никогда не хочет прийти лично во Вриндаван.

* * *

Вопрос: Как Сатьябхама вытерпела новость, что обитатели Вриндавана – самые дорогие личности для Кришны, и что Он думает только о них? Она уже была разочарована, выслушав слова Падмавати. Теперь Кришна ещё Сам говорит: «Я женился на вас, только потому, что вы напоминали Мне *гопи*. Я привязан только к *гопи*...».

Бхакти Чару Свами: Это показывает, что Сатьябхама является совершенной женщиной.

* * *

Вопрос: Когда Кришна спит, то что за сны Ему снятся?

Бхакти Чару Свами: Это непостижимо. Мы не можем понять, что такое сон Кришны. Можете представить: взгляд экспансии экспансии экспансии Кришны - Маха Вишну просто бросает взгляд на пракрити и все вселенные проявляются. Этот Маха Вишну лежит в причинном океане, и каждый пузырек, выходящий из Его тела, становится Вселенной. Можно ли понять, что есть сон Кришны? Это невозможно. Его сон не подобен нашему. Наш сон – это *гуна* невежества. Но это не имеет отношения к Кришне.

Вопросы о взаимоотношениях с духовным учителем

Вопрос: Я хотел бы вернуться к истории о двух братьях, которые видели по-разному своего духовного учителя. Я хотел бы спросить каково положение духовного учителя? Обязательно ли он должен иметь *мадхурья-расу*, чтобы дать *мадхурья-расу* своему ученику. Кришна говорит, например: «В какой форме Вы Мне поклоняетесь, соответственно, так Я и отвечаю»?

Бхакти Чару Свами: Бхактивинода Тхакур не объяснил это в своей книге, но я могу дать своё понимание. Самое главное – это *бхава* живого существа. Соответствующим образом, он развивает привязанность к какой-то личности во Врадже. Если духовный учитель не является этой личностью, то тогда он передаст ученика той личности, к которой он на самом деле принадлежит. Относительно этого *бабаджи*... Он сам не является Лалитой. Но что он сделает? Он передаст своего ученика Лалите и скажет: «Эта личность относится к твоей группе. Я нашёл его. Пожалуйста, позаботься о нём».

* * *

Вопрос: Духовный учитель как прозрачный посредник? Поэтому ученик видит через духовного учителя как через прозрачное посредство. Духовный учитель просто взял и передал?

Бхакти Чару Свами: Я согласен с вашим утверждением. Два человека видят духовного учителя как двух разных личностей в одном духовном учителе. Через духовного учителя они видят духовный мир. Они видят духовного учителя как личность, которой они принадлежат по-настоящему. Другой пример – это Шьямананда Прабху. Он относится к *мадхурья-расе*. Он последователь Дживы Госвами. Но это не значит, что он отказывается от своего предыдущего духовного учителя.

Духовный учитель был очень разгневан на него, когда узнал об этом. Он решил, что Шьямананда сменил своего духовного учителя. Он пришёл до самого Вриндавана из Бенгалии и стал бить ученика. Но затем Радхарани появилась и отсчитала Гауридаса Пандита и сказал: «Я приняла его в свою группу, а ты стал завидовать. Ты так разгневался». Тогда Гауридас Пандит понял свою ошибку.

Но хотя Гауридас Пандит передал Шьямананду Дживе Госвами, но тем не менее, Шьямананда поддерживал отношения с Гауридасом как с духовным учителем. Поэтому в духовной жизни всё гармонично. Даже если есть какие-то искажения, тем не менее, даже в этих искажениях мы видим гармонию.

* * *

Вопрос: (не слышен).

Бхакти Чару Свами: Духовный учитель – это духовная душа. Правильно? Наши взаимоотношения духовны. Духовный учитель – вечное живое существо, мы – вечное живое существо, мы развиваем духовные отношения. Естественным образом наши отношения вечны. Конечно, если мы остаемся на этом пути и не отклоняемся в сторону.

Вопрос: Является ли нечистым желанием желать всё больше и больше милости?

* * *

Бхакти Чару Свами: Кто сказал, что нельзя просить всё больше и больше милости и любви? Вы спрашиваете относительно того, есть ли такое состояние, когда милость совершенна?

Удивительный аспект духовной природы: чем более совершенна милость, тем более вы хотите её, тем больше вы достигаете совершенной милости. Абсолют означает «нет конца». Вы не можете ограничить Абсолют. Если вы скажете: «Это конец», то это не будет Абсолют. Абсолют означает «бесконечный».

Поэтому на духовной платформе ничто не совершенно в этом смысле. В материальном смысле совершенный означает, что мы можем найти конец. Однако духовная природа бесконечна. Как безграничное может быть ограниченным? Если вы ограничиваете безграничное, то это уже не является безграничным.

* * *

Вопрос: Говорится, что Кришна во Вриндаване и Кришна в Двараке – это разные проявления.

Бхакти Чару Свами: Да, это правда.

Вопросы по *сварупе*

Вопрос: Как прилагать свои усилия в следовании? Как понять, как следовать умонастроению приближенных Кришны?

Бхакти Чару Свами: Прежде всего, когда мы служим под руководством духовного учителя – это начало. Суть в том, что духовный учитель – это спутник Кришны во Вриндаване. Хотя мы не знаем кто Он, но мы знаем, что Он там и мы служим Ему. Основным в духовной жизни является духовный учитель. По милости духовного учителя, когда мы продвигаемся все эти моменты проявляются в нашем сердце. Мы не *сахаджши*. Мы не подталкиваем преданных относительно практики *сиддхи* и *сварупы*. Мы принимаем смиренное положение и ждем, когда духовный учитель откроет нашу тождественность нам сам.

Я хочу рассказать об одном случае. Когда Шрила Прабхупада был в 1977 году в Майяпуре во время Гауратурнимы один индийский преданный спросил Прабхупаду: «Прабхупада, какова моя *сварупа*?».

Прабхупада очень сильно разгневался на него. Он начал сильно отсчитывать его. Через некоторое время после того, как он отругал его, он сказал: «Не беспокойся о своей *сварупе*. Когда время придёт, я лично приду и объясню тебе твою *сварупу*».

Из этого случая нам ясно, что когда мы квалифицированы и готовы к этому, то Прабхупада лично придёт и проявит нам нашу тождественность. Однако до этого мы должны заниматься служением под руководством духовного учителя и предыдущих *ачарьев*. Все они спутники Кришны во Вриндаване. Поэтому нет никаких проблем в служении и исполнении наставлений духовного учителя. *Гуру* – это тоже обитатель Вриндавана, поэтому можно просто принять прибежище у *гуру*.

Вопрос: (не слышен).

Бхакти Чару Свами: Отношения Уддхавы с Кришной не супружеские. Уддхава в отношениях дружбы. Хотя во Вриндаване центральное место занимают супружеские отношения, однако другие вкусы также поддерживаются. Они могут быть родительскими и дружескими. Подобно бриллианту, вставленному в кольцо, все *расы* как бы оправляют супружескую любовь.

На самом деле во Вриндаване нет *шанта-расы* и совсем немного *дасы*. Те, кто как будто в *шанте*, например, деревья, трава, реки, земля и коровы, они в основном в *сакхья-расе* или в *ватсалье*. Коровы имеют родительское настроение. Деревья, реки и Говардхан в дружеских отношениях. Хотя кажется, что они в нейтральных отношениях. Уддхава, конечно, привлёкся к супружеской любви, но его собственной *расой* не была супружеская любовь. Как растение он продолжал поддерживать дружеские отношения. Это как бы смесь дружбы и служения.

* * *

Вопрос: Говорится, что Нарада Муни имел возможность играть с Кришной... Уддхава как бы является наиболее интимным другом Кришны... Мы видим две тождественности Уддхавы: в Двараке он – Уддхава, а во Вриндаване просто растение. Я никак не понимаю: какой экстаз в том, чтобы быть просто растением? Танцевать, петь с Кришной – я понимаю. Но каково состояние растения? Оно же не может говорить и так далее...

Бхакти Чару Свами: Вы должны понять разницу между материальным сознанием и духовным. Материальное сознание — это «то, что я хочу», а духовное — это «то, что хочет Кришна». Вы хотите наивысшего положения с Кришной. Нет

конца этому сознанию. «Я хочу быть лучшим» — это материальное сознание. Не так ли? Среди спутников Кришны я хочу быть *гопи*, поскольку *гопи* лучшие. И тогда, когда вы становитесь *гопи*, вы не будете удовлетворены. Почему *гопи*? Я хочу быть Радхарани. Тогда у Радхарани будут проблемы, если вы будете поддерживать такой менталитет во Вриндаване.

Материальное сознание проявляется именно таким образом. Наши предыдущие *ачарьи* критиковали и отрицали такое сознание. Это причина, по которой в нашей *сампрадае* не принимается Мирабаи. По крайней мере, до тех пор, пока она не была инициирована Дживой Госвами и изменила своё сознание. Мы не принимаем её сознание: «Только Я и Гиридхари, и никто другой. Лалита, Вишакха, Радхарани и другие пусть уйдут. Только я и Кришна».

* * *

Вопрос: Я знаю, что есть 10 или 15 песен, где Мирабая прославляет своего духовного учителя...

Бхакти Чару Свами: Именно поэтому я и сказал, что именно те песни, где она говорит, что я и Гиридхари, и никто другой... Потом она изменила своё сознание. Другие песни, которые авторитетны, которые прославляют духовного учителя...

Сознание духовного мира

Давайте вернемся к тому, с чего начали. Итак, на духовном уровне мы просто пытаемся опуститься до сознания Кришны. Что такое сознание Кришны? Это значит, что больше нет в сознании ничего, что не связано с Кришной.

Когда мы развиваем это сознание, в этом сознании просто не находится место для того, чего хотим мы. Мы просто думаем, что хочет Кришна. В этом состоянии, если Кришна хочет, чтобы вы стали пылью во Вриндаване, то что вы ему ответите? «Кришна, пожалуйста, всё, что Ты хочешь». Даже пылинка во Вриндаване танцует с Кришной.

Когда Кришна ступал по Земле, Земля покачивалась в такт. Когда Кришна бросился в Ямуну, она бросилась навстречу, чтобы обнять Его. Именно поэтому во Вриндаване все находится в экстазе. Нет нейтральности или статичности состояния. Все в экстазе. Ещё один момент. Будьте уверены, что в этом умонастроении вы достигните совершенного счастья. Вы будете блаженны.

Сатсварупа Махарадж: В книге о Кришне мы читали момент, где объяснялось, что Кришна подменил Себя под коров, телят и детей. Таким образом Он дал шанс коровам кормить Его, когда Он распространил Себя в телят и детей. Шрила Прабхупада объяснял, что это уничтожает наши сомнения по поводу того, что плохо быть растением или коровой. Конечно, во Вриндаване никто не хочет быть коровой. Все хотят исполнять то, что хочет Кришна.

Бхакти Чару Свами: Хотя сейчас мы находимся в материальном сознании, всё равно Кришна с нами. Как Сверхдуша Кришна присутствует с нами. Он не покидает нас. Если мы возвысимся до духовного состояния, то неужели

Кришна покинет нас? Неужели Кришна не будет отвечать на наши желания в сознании Кришны? На духовной платформе все находятся на совершенном состоянии.

Итак, сейчас мы непосредственно переходим ко Второй части...

ЧАСТЬ 2. УТТАРА ВИБХАТ

Это часть известна как «Слава Голоки».
Первая глава известна как «*Вайрагья*».

ГЛАВА 1. ОТРЕЧЕНИЕ.

История брахмана из Джйотиш-пура

Джаймини Риши и Джанамеджая, сын махараджа Парикшита

Джанамеджайа спросил о разговоре между Парикшитом и Уттарой у Джаймини Риши что произошло потом в разговоре между Парикшитом и Уттарой.

Уттара спросила Парикшита: «Из твоих описаний я могу понять, что положение *гопи* очень возвышенно. А сейчас расскажи мне, где живут *гопи* в духовном мире. Если ты говоришь, что мы отправляемся на Вайкунтху, то они там как бы в одной куче смешаны. *Гопи*, которые имеют особенную любовь

к Кришне, где они находятся? Каково их положение в духовном мире?».

Чтобы объяснить этот момент, Парикшит рассказал историю Гопа-кумара.

История Гопа-кумара начинается с того, что в месте Праяг, в Джйотиш-пуре жил *брахман*. Это в северо-восточной стороне Бенгалии. Брахман был преданным Камакара-деви - олицетворению вожделения.

Это одна из форм Дурги. Это место, где был храм, называлось Камарупа – форма вожделения. Это место ещё сохранилось. Множество тантриков обитают там до сих пор.

Брахман обычно поклонялся Камадеви очень искренне с большим почтением и верой чтобы получить материальное богатство. Его поклонение Божеству было мотивировано материальными желаниями. Мы можем понять, что обычно те, кто поклоняются полубогам, обычно имеют мотивы.

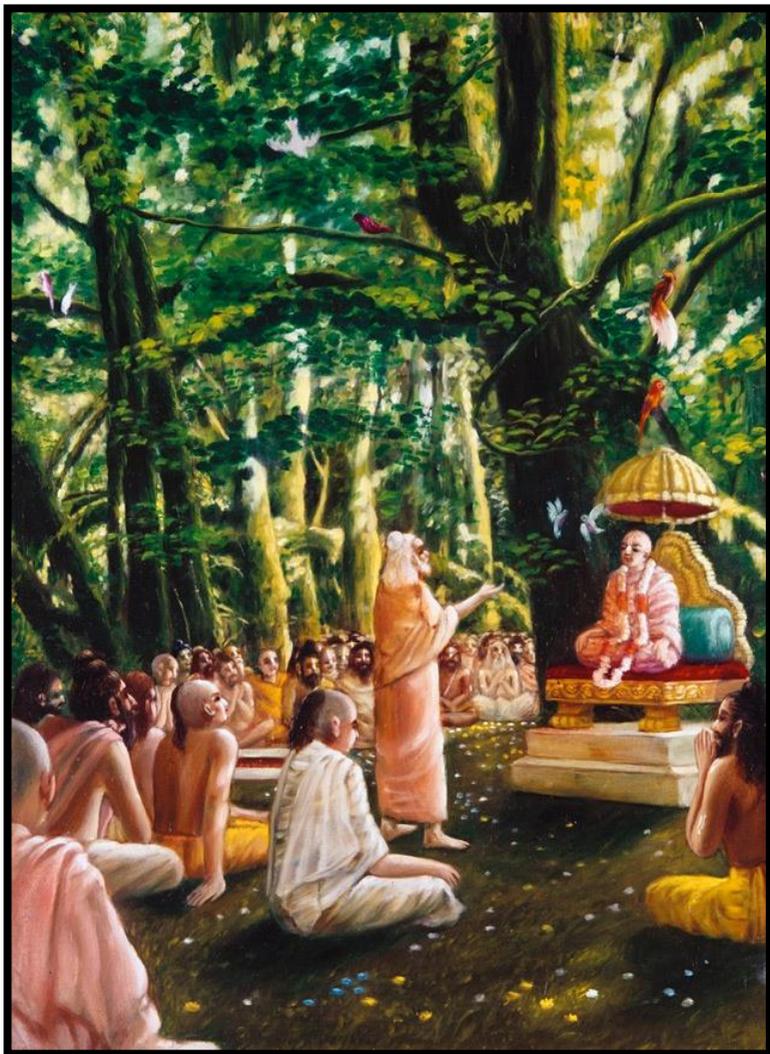
Ещё один момент со временем – мы увидим, что хотя он поклонялся Камадеви с материальными желаниями, он развивал духовные блага от этого, поскольку Камадеви одной ночью дала ему мантру из 10 частей. Во сне она дала ему эту мантру.

Это подтверждает, что если кто-то получает мантру от авторитетного источника даже во сне, то это будет обладать потенцией. Однако, полнота действий мантры будет получена от указаний *шикша-гуру*.

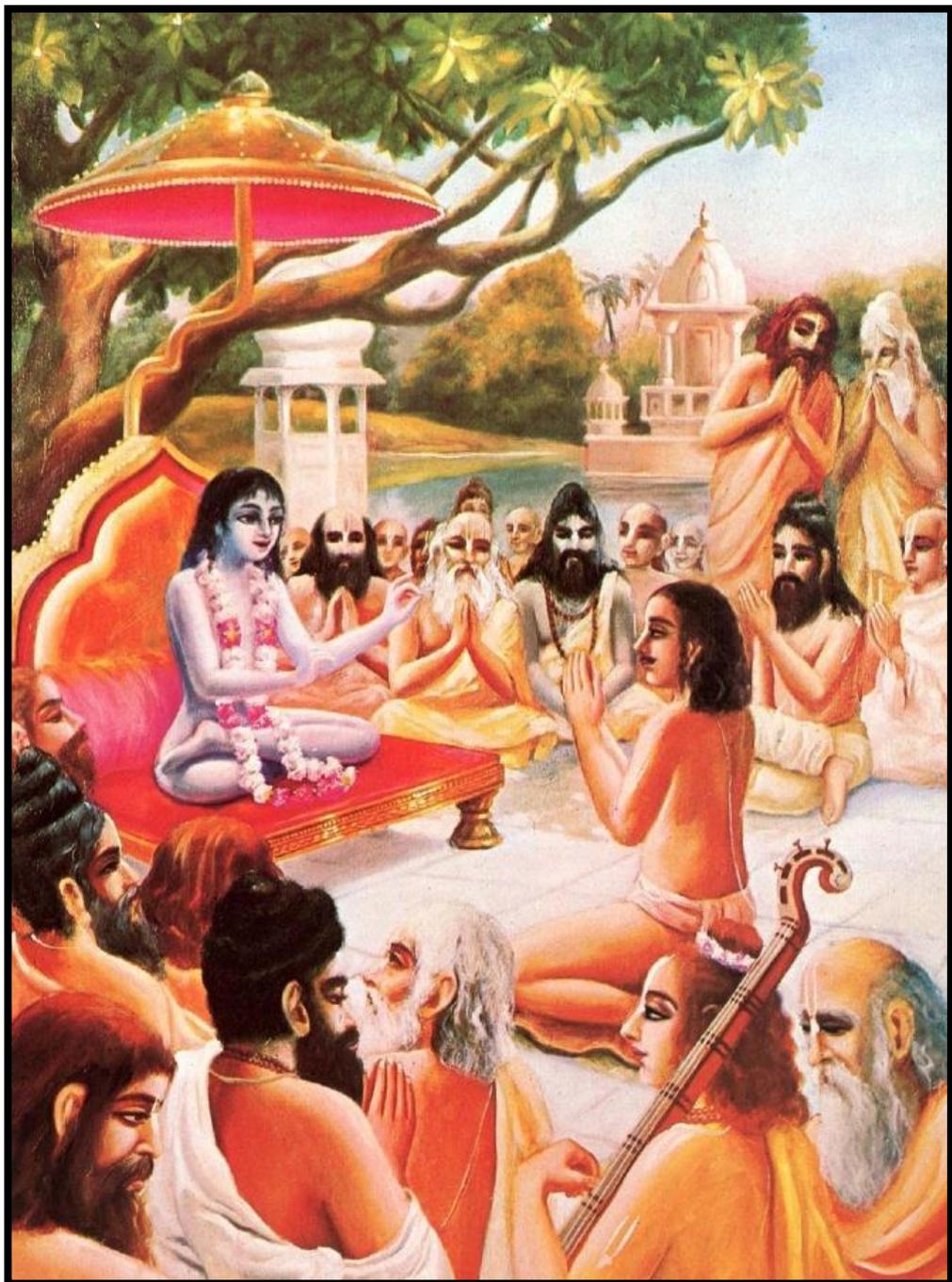
Итак, этот *брахман* встретился с Гопа-кумаром во Вриндаване, который уже действовал как его *гуру*.

Когда Уттара задала Парикшиту такой прекрасный вопрос, Парикшит Махарадж был очень удовлетворён. Здесь мы можем отметить, что *Пураны* и *Упанишады* являются беседами между двумя личностями. Одна личность спрашивает, другая отвечает. Повсюду в *Пуранах* вы обнаружите просто диалоги.

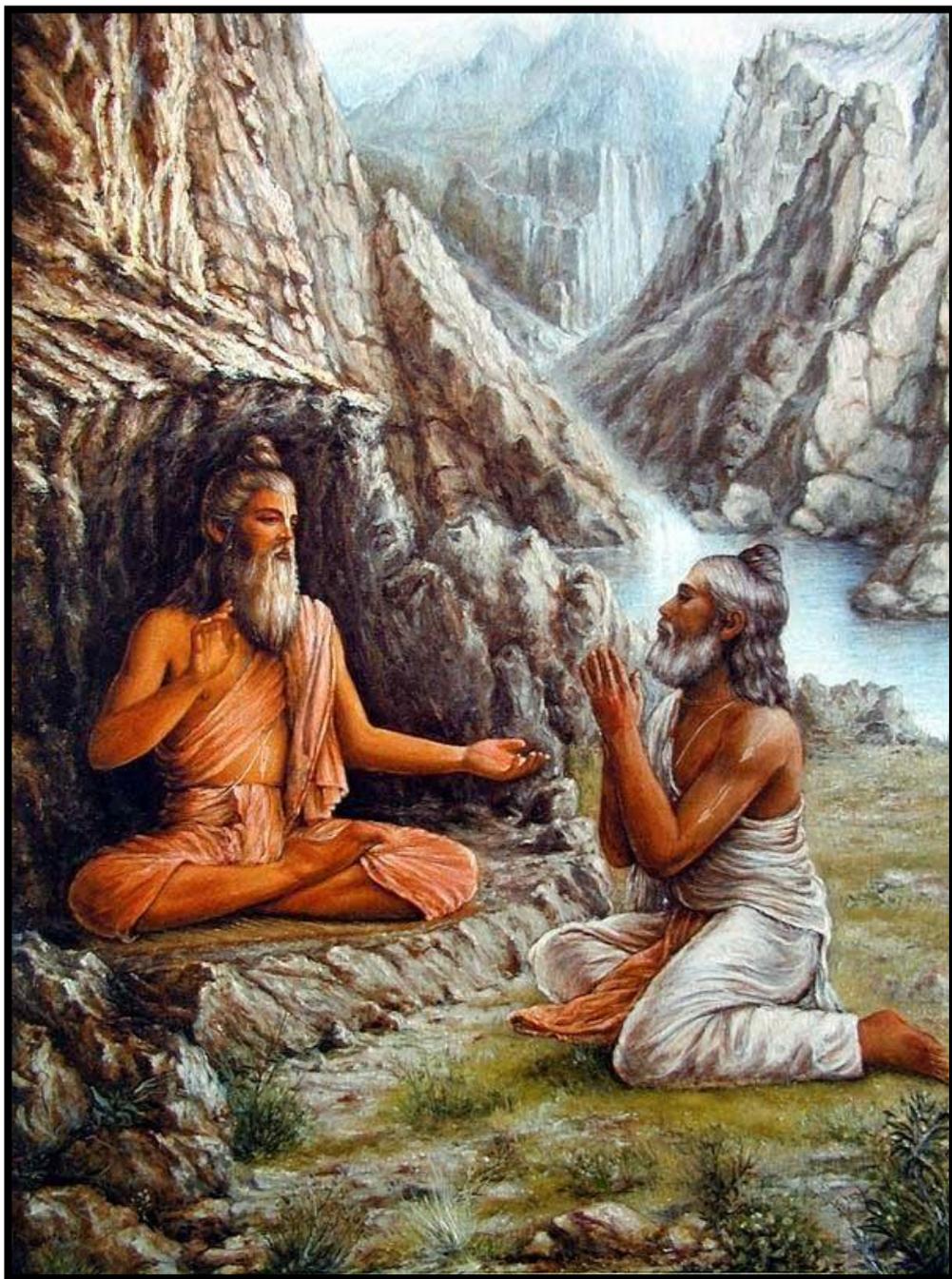
Например, в «Шримад-Бхагаватам» мы видим в основном беседу между

Диалог между Шаунакой Риши и Сутой Госвами

Диалог между Шукадевой Госвами и махараджем Парикшифом

Диалог между Майтреей Риши и Видурой

Диалог между царём Ними и мудрецами Навайогендрами

Диалог между Шивой и Прачетами

Таким образом, постоянно возникают диалоги. Вся философия представлена при помощи диалогов. Поэтому это настолько интересно. Вопросы настолько важны и интересны. В «Бхагават-Гите» мы видим также, что на все вопросы Арджуны были ответы Кришны. Здесь Парикшит отвечает на вопросы Уттары.

Когда личность спрашивает очень хороший вопрос, то тот, кто отвечает, становится очень доволен. Когда вы даёте класс «Бхагаватам», то когда кто-то даёт хороший вопрос, вы очень довольны. Это хороший шанс уточнить все моменты. Парикшит Махарадж также оказался очень доволен, когда Уттара спросила его: «Ты говоришь, что наиболее возвышенное положение у *гопи*. Скажи, где их обитель в духовном мире».

Далее Парикшит Махарадж начал рассказывать историю *брахмана* из Праяга, Джйотиш-пура. Этот *брахман*, получил *гонала-мантру* из 10 частей от Камака-деви. Воспевая её, он достиг непривязанности к материальным вещам и развил твёрдую веру в воспевание этой мантры. Такова потенция мантры. Когда мантра воспевается даже на нечистом уровне, личность освобождается от материальных желаний.

Вера *брахмана* была сильной, хотя у него были какие-то мотивы. Он был простодушным человеком, он не был завистливым. Поэтому он получал блага от мантры. Что это за мантра? Мантры даются духовным учителем, поэтому кроме Харе Кришна мантры, никакие мантры не говорят на публике. Также, эта мантра не относится к нашей линии. *Кама-мантра* нашей линии имеет 8 частей.

Брахман ушёл из дома после того, как достиг отречения от материальных вещей и отправился в Ганга-Сагара. Это место, где Ганга входит в океан. *Сагара* – значит океан, а Ганга-Сагара – это место, где Ганга сливается с океаном. В этом месте обитает Господь Капила. Говорится, что в этом месте Ганга уходит вниз. Ганга не сливается с океаном на самом деле. Она уходит вниз, на низшие планеты. Там, на Расатале *аишрам* Капилы Муни.

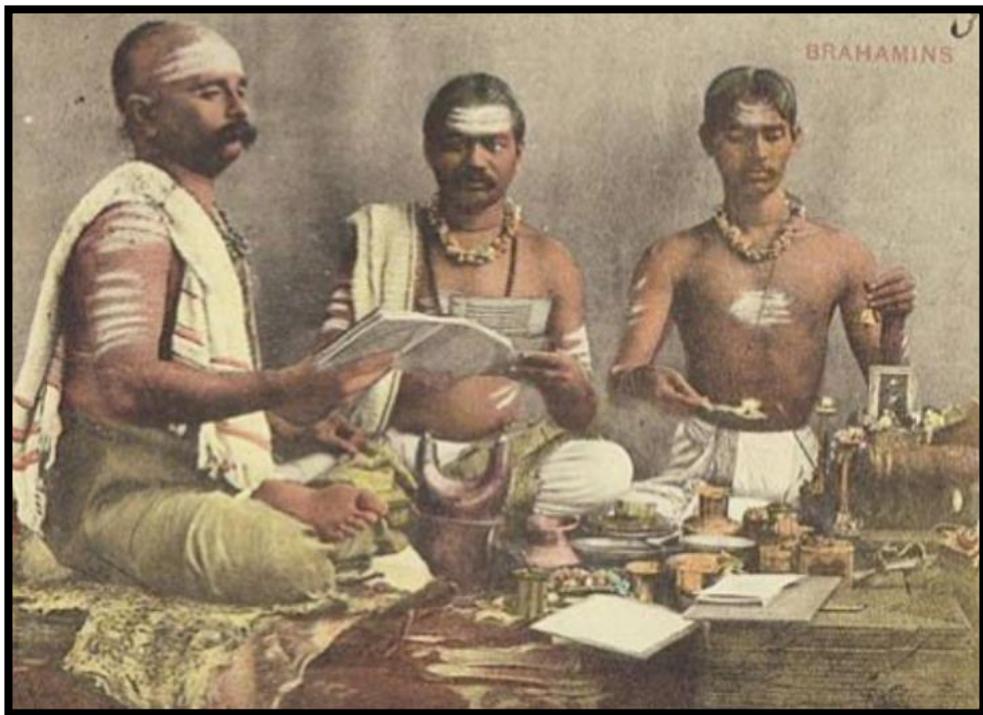
В Ганга-Сагаре он встретил некоторых *брахманов*, которые занимались кармической деятельностью. Он занимался этим некоторое время, но потом потерял интерес.

Мы можем видеть, как он шаг за шагом продвигался к духовной деятельности. Он видел *брахманов*, которые занимались плодотворными действиями. Но его это не очень интересовало.

Вначале он занялся этим, поскольку он был простым, не очень образованным. Он не очень знал писания. Единственно,

что он знал – это то, что он имел твёрдую веру в мантру, которую он получил от Камака-деви. Он просто повторял эту мантру. Поскольку он был невинен.

Куда бы он ни попадал, он интересовался, кто чем занимается. Когда он увидел каких-то *брахманов*, которые занимаются плодотворной деятельностью, его это также заинтересовало. Но затем он ушёл отсюда.

Он оказался в Каши. Это место *майавади*. Это *тиртва* Господа Шивы. *Майавади* естественным образом привязаны к Шиве, поэтому они там обитают. Там *брахман* встретил нескольких *санньяси-майавади*, которые стремились к освобождению. Видя их, он заинтересовался освобождением.

Однако, из-за своей привязанности к Камака-деви, он не бросал воспевание. Однажды во сне он увидел Господа, которому была посвящена эта мантра. Это был Гопал. Также перед ним ночью появился Мадхава.

В другую ночь перед ним появился Шри Махадев с Парвати, и наставили его, чтобы он отправился в Матхуру: «Не трать время здесь с этими *майавади*. Поскольку они просто уничтожат твой росток преданности».

Даже Господь Шива не хочет, чтобы преданные Господа имели какое-то отношения с *майавади*.

По пути в Матхуру он остановился в Праяге и там он увидел много святых личностей, которые поклонялись Шри Вишну. В разговоре с вайшнавами он получил наставления относительно поклонения Божествам.

Когда он достиг Праяга, места слияния Ганги, Ямуны и Сарасвати в полнолуние месяца *марга*, он увидел, что множество преданных собираются там в этот момент. Они поклоняются различным Божествам, танцуют и делают многое другое... По своей невинной природе он спросил их: «О, святые личности, скажите, почему вы ведете себя таким странным образом: некоторые плачут, некоторые танцуют?».

Тогда некоторые личности разгневались на него и сказали: «Никогда не говори с вайшнавами таким образом». Некоторые просто проигнорировали, а некоторые из милости к нему объяснили, что они преданные Вишну. Они подтвердили, что они вайшnavы, поскольку имели истинную инициацию у истинного духовного учителя.

Одной из квалификаций вайшнава является то, что он истинно иницирован авторитетным духовным учителем. И в соответствии с наставлениями духовного учителя он занят служением Вишну.

Вопрос: А кто такой Мадхава?

Бхакти Чару Свами: В месте под названием Праяг, Господа зовут Бинду-Мадхава. Мадхава – это Кришна.

Вайшnavы также объяснили, что у них разные Божества, которым они поклоняются, но не объяснили, что это одна личность. Кто-то поклонялся Варахе, кто-то Нрисимхе, кто-то Нарайане, а кто-то Кришне. Однако, всё это одна и та же Верховная Личность Бога. И эти Божества – это Его экспансии Его богатств.

Одной ночью он увидел Мадхаву, который наставил его добраться до Матхуры. Когда *брахман* туда пришёл, он принял омовение в Вишант-гхате.

Бинду-Мадхава. Праяг.

Такова система. Чайтанья Махапрабху также принял омовение, как только он достиг Матхуры. Это место, где личности отдыхают, омываются в Ямуне и затем идут во Вриндаван.

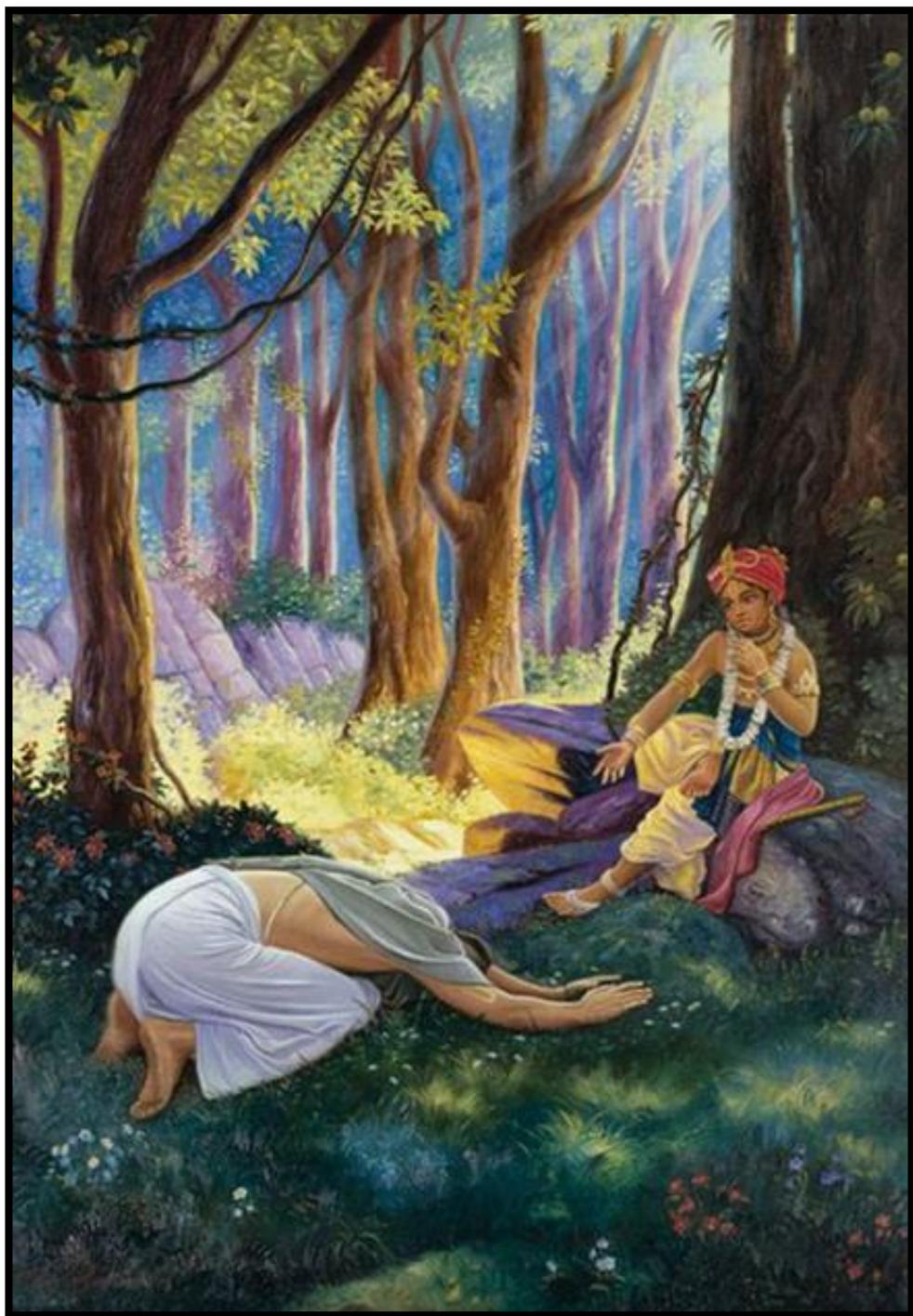
Итак, он отправился в Матхуру, а затем пришёл во Вриндаван. Когда он пришёл во Вриндаван, в одном лесу он услышал, что кто-то плачет и издаёт очень жалостливые звуки, как будто у кого-то сердце разрывается. Он зашел в эту рощу *кадамбы* и там увидел Гопа-кумара. Он увидел, что Гопа-кумар плачет. Гопа-кумар – это пастушок. *Брахман* подумал сначала, что это и есть Кришна. Он предложил ему свои поклоны и спросил у него относительно цели жизни.

В ответ Гопа-кумар сказал ему: «Конечной цели можно достичь через *шри нама-санкиртану* – совместное воспевание святого имени». Чтобы убедить его в этом, он начал рассказывать свою собственную историю, свою биографию...

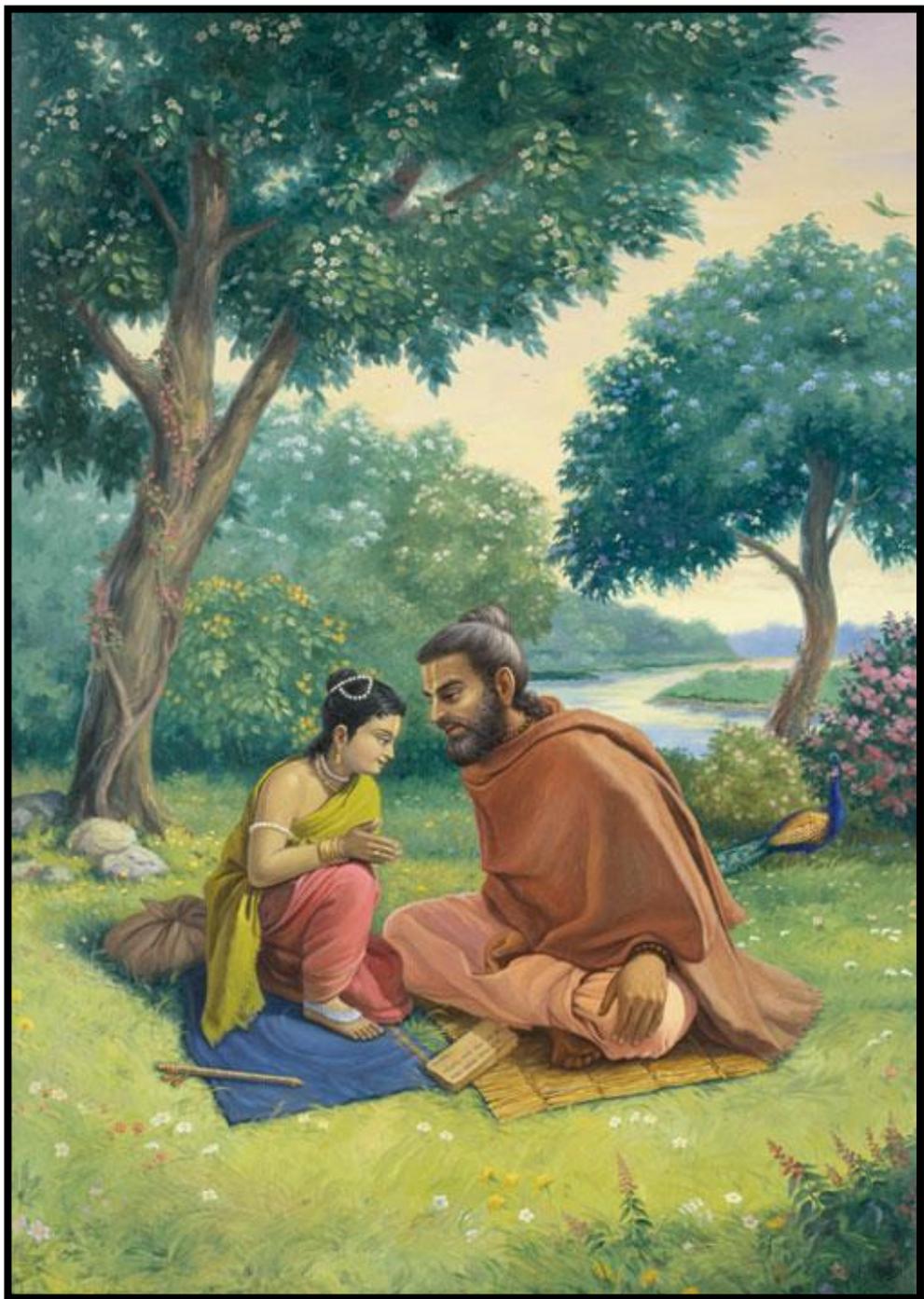
Гопа-кумар получает мантру

Он рассказал, что был пастушком с Говардхана. Он получил мантру из 10 частей от преданного Кришны. Он был пастушком, и как все пастушки он пас коров каждый день. Пася коров, Гопа-кумар замечал одного *брахмана*, который казался безумным. Иногда он плакал, иногда смеялся громко. Иногда его видели танцующим в экстазе подобно безумцу. Иногда он катался по земле и весь рот его был покрыт пеной. Хотя поведение этого человека было непредсказуемым, он проявлял большую любовь к пастушкам. Пастушки также были очень почтительны по отношению к нему. У них были очень сильные любовные взаимоотношения. Пастушки приносили ему молоко и молочные продукты.

Однажды Гопа-кумар был один на берегу Ямуны и встретил этого человека. Тот сказал ему: «Прими омовение в Ямуне, и я дам тебе мантру». Гопа-кумар вернулся, приняв омовение в Ямуне, и *брахман* дал ему *гопала-мантру* из 10 частей.

Брахман подумал сначала, что это и есть Кришна. Он предложил ему свои поклоны и спросил у него относительно цели жизни.

*Гопи-кумар вернулся, приняв омовение в Ямуне,
и брахман дал ему гопала-мантру из 10 частей.*

Брахман сказал: «Почитай эту мантру. Относись к ней так же, как к самому дорогому сокровищу». Затем он начал объяснять различные аспекты мантры. Пока *гуру* Гопа-кумара объяснял эту мантру, он потерял сознание от экстаза, медитируя на Кришну. Когда он вернулся в чувства, он просто встал и ушёл.

Поскольку духовный учитель сказал Гопа-кумару, что эта мантра – самое удивительное сокровище, он относился к ней с большим вниманием и почтением. Он воспевал её в соответствии с наставлениями духовного учителя. Когда он начал воспевать её, то начал терять интерес ко всему остальному.

Гопа-кумар заметил, что ему не интересно больше играть с пастушками, не интересно пасти коров в лесу. Всё, что ему нравилось – это просто сидеть в одном месте и воспевать мантру. Таким образом Гопа-кумар потерял интерес к общению с пастушками. Он решил, что всё, что его окружает, все его спутники мешают ему воспевать мантру, и он решил уйти в какое-нибудь место, где бы он мог воспевать мантру безо всяких беспокойств. Он оставил свой дом и ушёл. Благодаря воспеванию мантры его сердце очистилось, и он чувствовал очень большую привязанность к Господу.

Однажды он встретился с *брахманом*, который на берегу Ганги поклонялся Шалаграма-шиле. Гопа-кумар спросил: «Кому ты поклоняешься?».

«О! Это Верховная Личность Бога» – сказал *брахман*, показав Шалаграма-шилу. Гопа-кумар присел и стал смотреть, как *брахман* поклоняется Шалаграма-шиле. Затем, после поклонения, *брахман* поместил шилу в небольшой ящик и закрыл его. Когда Гопа-кумар увидел это, ему это не понравилось, и он стал плакать: «Смотри, он запер Верховную

Личность Бога в маленький ящик. Что же произойдет, если Господь проголодается? Как Господь может даже нормально спать в этом ящике?».

Брахман очень обиделся и сказал Гопа-кумару: «Я просто бедный *брахман*. У меня нет возможности роскошно поклоняться Божествам. Но если ты хочешь увидеть такое поклонение, то отправляйся в ближайшую столицу. Там царь поклоняется Верховной Личности Бога очень пышно».

Услышав это, Гопа-кумар отправился в столицу. Там он увидел Божество, которому поклонялись самым удивительным образом, ему предлагали столь много разнообразной пищи. Потом проводили удивительное *арати*. Преданные танцевали и воспевали перед Божеством с поднятыми вверх руками. Господь немигающим взглядом смотрел на них. Все видели, как Он был счастлив, поскольку Он улыбался, видя преданных, прославляющих Его таким образом.

Гопа-кумар остался в этом храме. Весь день он сидел там и смотрел на трансцендентальную форму Господа. Иногда он принимал немного *маха-прасадам*. Этого было достаточно для него. Ночью он забивался в угол в храме. У царя не было никаких потомков, и он собирался принять себе какого-нибудь сына. И министр отправился искать какую-нибудь личность, которую царь мог бы принять наследником и потом возвести на трон.

Гопа-кумар становится царём

Министры нашли все благоприятные знаки на теле Гопа-кумара, и царь принял его как своего сына. Гопа-кумар стал принцем. После того, как царь умер, Гопа-кумар стал царём этого государства. Как царь он не занимался никакими

материалистическими наслаждениями. Он был постоянно поглощен продвижению в поклонении Божеству и прославлению Господа. Он принял как свой долг обучать жителей государства сознанию Кришны и делать из них преданных.

Однако Гопа-кумар после того, как стал царём, обнаружил, что некоторые личности не очень почитают *прасадам* Господа. Они считают, что если к *прасадам* прикоснулся какой-то оскверненный человек, то они не принимают его, а просто выкидывают. Гопа-кумару это очень не нравилось. Однажды он какой-то паломник пришёл в его царство, и он узнал от него о Господе Джаганнатхе, о горе Ниладри. Он узнал, что этот Господь очень милостиво распространяет *прасадам* всем. Там уже нет никакого вопроса о том, что *прасадам* оскверняется и Гопа-кумар захотел отправиться туда.

Он оставил это царство правительству министров и отправился в Джаганнатха Пури. В храме Господа Джаганнатхи он также тратил время на медитацию на Господа, смотря на Господа Джаганнатхи. Глаза Джаганнатхи милостиво смотрели на своего преданного. Через это взгляд Он проливал Свою милость на Своих преданных. Гопа-кумар был очень счастлив, имея даршан Господа Джаганнатхи.

Но после того, как местный царь умёр, первый сын царя не захотел быть царём. Таким образом министры нашли Гопа-кумара и поставили его царём. Он стал царём в Джаганнатха Пури. Как царь он стал заботиться о Господе Джаганнатхи. Он служил Господу Джаганнатхи лично.

Однажды в Пури он увидел своего духовного учителя, который смотрел на Господа Джаганнатху. Гопа-кумар также стал смотреть на Джаганнатху. Но когда он посмотрел назад, чтобы увидеть, где же его духовный учитель, то увидел, что духовный учитель ушёл.

Также однажды он увидел, что его *гуру* танцевал в экстазе на берегу океана. Гопа-кумар предложил поклоны своему духовному учителю. Тогда духовный учитель дал ему дополнительные наставления относительно воспевания мантры.

Гопа-кумар стал царём этой страны и улучшил стандарт поклонения. Но из-за того, что он также был занят управлением страной, он чувствовал себя не очень хорошо. Гопа-кумар скучал по Вриндавану. И однажды во сне Господь Джаганнатха пришёл к нему и сказал: «Если хочешь отправиться в Матхуру, то в этом нет ничего плохого. Поскольку Матхура – это место Моего рождения. Это место не отлично от Матхуры. Поэтому ты можешь уйти и служить мне там, если ты привязан к этому месту. Если твоё сердце там, то ты можешь уйти туда».

На следующее утро *пуджари* пришёл с гирляндой, и Гопа-кумар решил, что это подтверждение его сна. Тогда он отправился назад в Матхуру.

Так заканчивается Первая глава Второй части «Брихад-Бхагаватамриты».

Вопросы

Вопрос: Я слышал от бриджабаси, что те, кто сейчас бриджабаси, в прошлой жизни были возвышенными преданными. Если кто-то живет во Вриндаване и в течении жизни не совершали оскорблений, то после смерти они могут вернуться обратно к Богу.

Если совершали оскорбления, то родятся здесь животными и отработают свои реакции, и тоже возвратятся к Богу. Но когда мы видим историю Гопа-кумара, мы видим, что Кришна послал ему духовного учителя, он стал его учеником. Потом он уходит из Вриндавана в разные места. Как это правильно понимать?

Бхакти Чару Свами: Необходимо понять, что, хотя бриджабаси могут вернуться назад к Богу непосредственно, просто живя во Вриндаване и умирая во Вриндаване, если кто-то рождается во Вриндаване, но умирает вне Вриндавана, то ему не гарантировано вернуться назад, к Господу.

Итак, кто-то может вернуться назад просто, рождаясь во Вриндаване. Но здесь Санатана Госвами рассказывает эту историю просто, чтобы объяснить некоторые моменты. Поэтому он рассказывает историю Гопа-кумара, который получил инициацию от духовного учителя и прошел через разные уровни преданного служения за свою жизнь прежде, чем отправиться назад к Богу.

* * *

Вопрос: Это настоящая история?

Бхакти Чару Свами: Как я уже говорил, Писания Санатаны Госвами не были фантастикой. Бхактивинода Тхакур и Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур говорил, что мы должны понять, что все эти истории происходили. Даже если не в этой, то в другой *кальпе*. Где-то, когда-то это происходило.

Это случай проявляется в сердце чистого преданного. Например, Бхактивинода Тхакур тоже не писал фантастики. Но он описал историю о ком-то, кто существовал в прошлом. Этим кем-то, мог быть, и он сам. Это могло происходить с ним в прошлой жизни. Скорее всего, это не сам Санатана Госвами, поскольку *раса* Гопа-кумара была *сакхья*, а отношения Санатаны Госвами с Кришной супружеские.

* * *

Вопрос: На лекции «Получатель полной милости» вы говорили о том, что только Рохини разрешили присутствовать в искусственном Вриндаване?

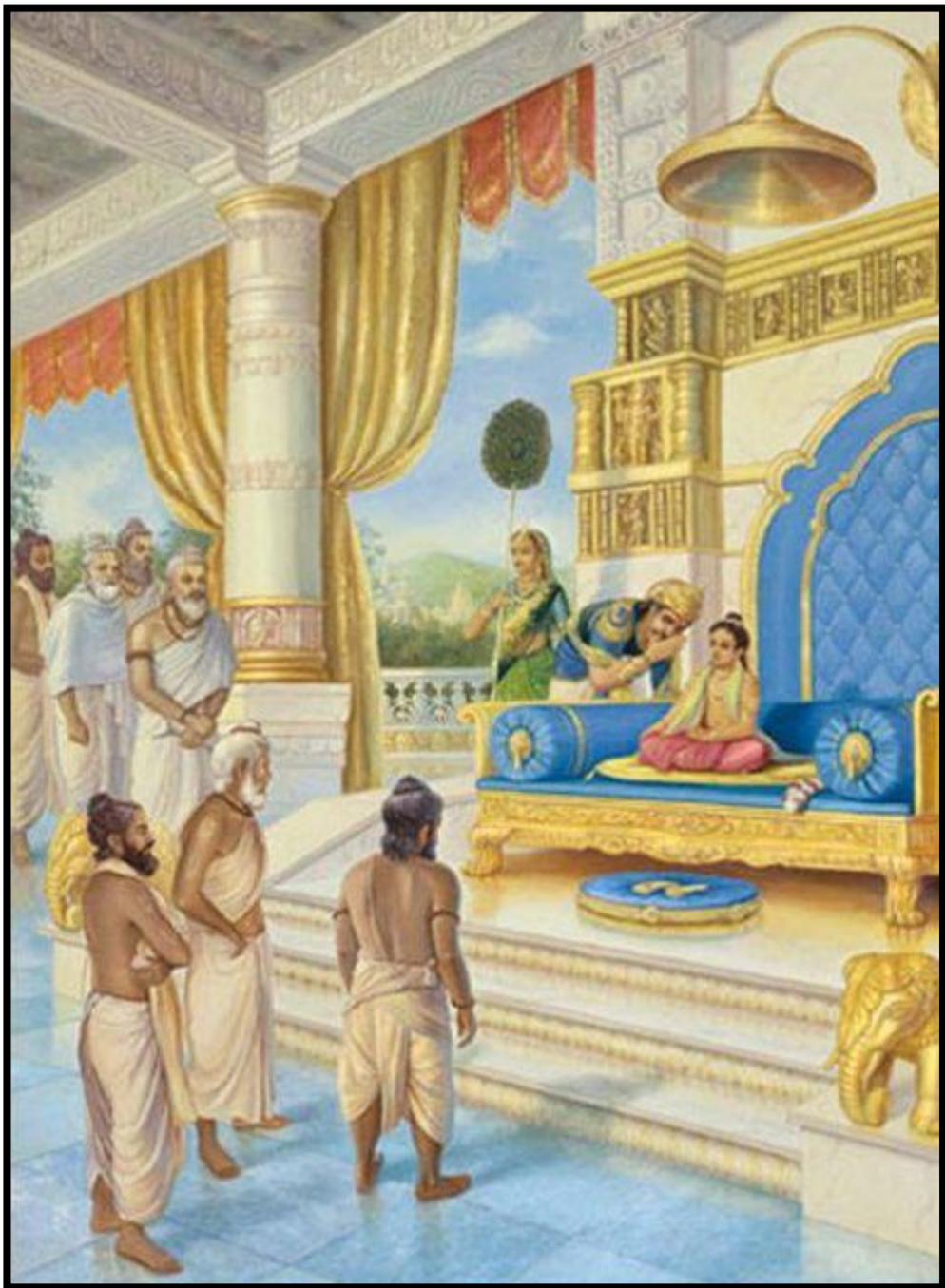
Бхакти Чару Свами: Я уже объяснял это вчера. Ей разрешили поскольку она была во Вриндаване, когда Кришна был там. Когда Кришна увидел мать Рохини, Он не был удивлен, но если бы Кришна увидел Деваки, когда проснулся... Суть была в том, чтобы Кришна почувствовал, что Он вернулся во Вриндаване. Увидеть Рохини – это нормально. Однако, если бы Кришна увидел кого-то другого, например, Рукмини или Деваки, или Сатьябхаму, то тогда Кришна мог бы удивиться: «Что случилось? Как они оказались здесь?». Но если Он увидит Рохини, то Он воспримет это спокойно, поскольку она раньше была во Вриндаване.

* * *

Вопрос: В истории Гопа-кумара отмечается, что он занимался *нама-санкиртаной*. Означает ли это, что эта история происходила в предыдущую *Кали-югу*?

Бхакти Чару Свами: В предыдущую *Кали-югу*? Видите ли, *нама-санкиртана* вечная. Чистые преданные Кришны, те, кто понимают вкус и умонастроение Вриндавана, постоянно воспевают *санкиртану*. Однако, в этот век святое имя доступно каждому, чего не происходило в другие века.

* * *

Он принял как свой долг обучать жителей государства сознанию Кришны и делать из них преданных.

ГЛАВА 2. ЗНАНИЕ

Итак, мы начнем читать Вторую главу Второй части «Брихад Бхагаватамриты».

Гопа-кумар возвращается в Матхуру

Гопа-кумар остался в Матхуре на некоторое время. Почему Гопа-кумар вернулся в Матхуру? Потому что он скучал по Вриндавану. Но в то же время он не ощущал, что покидает Господа Джаганнатху.

Вы помните, почему Гопа-кумар стал царём? Ведь у царя были ещё сыновья, почему был выбран именно Гопа-кумар? Система такова: в присутствии старшего брата младшие братья не могут становиться царями. Если старший брат отказывается от царства, то младшие братья не становятся царями, а ищут кого-то, кто мог бы занять трон. Гопа-кумар был выбран мудрецами этого города.

Таким образом, мы видим удивительные качества Гопа-кумара. Он абсолютно отречен. Он не отказывается от какого-нибудь положения, которое само приходит к нему. Он поддерживает в себе умонастроение отречение. Он принимает разнообразные положения для того, чтобы служить Кришне. Хотя он ушёл из Вриндавана, потому что почувствовал, что во Вриндаване его *садхана* и воспевание мантры прерывалось из-за того, что ему мешали его друзья и родственники, но потом он стал жить в храме просто как обычный *садху*. Он ел *маха-прасадам* и спал где-то в храме. Он был счастлив.

Однако потом, когда захотели, чтобы он стал царём, он не стал отказываться. Но почему он принял положение царя. Таким образом Санатана Госвами указывает на истинное отречение.

Есть два вида отречения: *пхалгу-вайрагья* и *юкта-вайрагья*. *Пхалгу-вайрагья* – это ложное отречение, а *юкта-вайрагья* – это отречение истинное. Гопа-кумар принял положение царя, но не для собственного наслаждения. Относительно чувственных наслаждений он был абсолютно отреченной личностью. Он абсолютно не интересовался этим. Его вовсе не интересовали женщины, деньги и положение. Это одно из наиболее важных качеств Гопа-кумара.

Почему Санатана Госвами подчеркивает, что Гопа-кумара не интересуют женщины? Потому что всё материальное наслаждение в конце концов концентрируется на желании секса. Тот, кто может преодолеть это желание, освобождается от материального осквернения. Прабхупада однажды объяснил, что материальная природа – это тюрьма сексуального желания. В обычной тюрьме люди прикованы цепями и ограждены высокими стенами. Однако в материальной природе все связано желанием секса. И до тех пор, пока есть сексуальное желание, невозможно освободиться из материального мира.

Гопа-кумар был абсолютно отречён с самого начала духовной жизни. Он даже занимал положение Брахмы – самое ответственное положение, которое может занять живое существо в материальном мире. Однако Гопа-кумар абсолютно отреченная личность. Он принимал это положение, но на него это никак не влияло.

Как я уже говорил, он стал царём, но потом он отказался от положения царя и стал путешествующим монахом просто ради того, чтобы увидеть Господа Джаяннатху. Когда он оказался в Джаяннатха-Пури там он стал жить как отреченный *садху*. Живя в храме, он просто принимал немного *прасадам*. В том месте, где он чувствовал усталость вечером, он просто там ложился и спал. В противном случае он был погружен в сознание Кришны.

Когда он был в Джаганнатха-Пури, он стал скучать по Матхуре. Однако в то же самое время он не мог оставить служение Господу Джаганнатхе. Когда Джаганнатха увидел, что у Гопа-кумара возникла проблема, Он пришёл к нему во сне и сказал: «Если ты хочешь отправиться в Матхуру, то иди. Поскольку Матхура не отлична от Джаганнатха-Пури. Матхура – это место Моего рождения, поэтому оба эти места – Мои обители».

Гопа-кумар отправился в Матхуру. Он побыл там некоторое время, а потом отправился в Нилачалу, чтобы снова увидеть Господа Джаганнатху.

Гопа-кумар на Индра-локе

По пути он встретил одну святую личность, которая сказала ему об Индре. А также о том, что Индра – это царь небес, и Ваманадев непосредственно получает поклонение от Индры. Гопа-кумар услышал, как богат Упендра (*младший брат Индры, Ваманадев), как Ему поклоняются на небесах. Благодаря потенции мантры космический корабль взял Гопа-кумара на небеса. Когда Гопа-кумар повторял мантру, то любое желание, которое появлялось в его сердце, исполнялось благодаря потенции мантры. Это то, как мантра подобна древу желаний.

Мантра может исполнить любое желание. Иногда с нами что-то происходит, и мы думаем: «О, я же совсем этого не хотел. Но потом мы понимаем, что глубоко в сердце это желание было». Нам необходимо понять, что поскольку мы повторяем мантру, наши желания исполняются. Кришна будет исполнять наши желания. В жизни преданных будут происходить разнообразные случаи. Но мы должны понять, что всё, что бы ни происходило с нами в духовной жизни, предназначено для того, чтобы привести нас на духовную платформу, к лотосным стопам Кришны во Вриндаване.

Космический корабль принёс Гопа-кумара на Индра-локу. На Индра-локе он увидел, как Индра поклоняется Ваманадеву. Ваманадев отвечал очень приятным образом. Гопа-кумар был крайне счастлив видеть это. В то же самое время Индра исчез с райских планет, боясь проклятия *брахмана*. Иногда Индра совершает какие-то оскорбления и тогда его проклинают.

Индра просит помощи у Брахмы

Хотя Индра является царём райских планет, это место полно различных наслаждений и поэтому обитатели райских планет имеют похоть. Индра и другие полубоги иногда становятся очень похотливыми. Они уводят жену *брахмана*, соблазняют кого-то и так получают проклятия. Вожделение, жадность и гнев присутствуют даже на райских планетах. Такова ирония вознесения на райские планеты. Вы возносите туда, контролируя чувства, но когда оказываетесь там, то занимаетесь чувственными наслаждениями.

Это подобно скупцу, который принимает аскезы, копя деньги... Как люди на Западе, которые всё время тяжело работают и копят деньги. А потом они приезжают в какую-то

страну летом и тратят всё до копейки. Есть такая шутка на итальянском: «В Италии никто не работает весь год». Они заставляют немцев работать на них, а летом германцы приезжают в Италию и тратят там все деньги. А сами итальянцы не работают. Немцы платят им деньги. Таковы материалистичные люди. Они проходят через покаяния и аскезы, чтобы получить взамен какие-то наслаждения. Тот, кто соблюдает аскезы и покаяния на Земле, он отправляется в рай и там занимается наслаждением чувств.

На самом деле райские планеты полны райских наслаждений. *Карма-канда* обычно предлагает отправиться на райские планеты, где долгая жизнь, нет никаких проблем и много веселья с *ансарами*. Там можно пить *сома-расу* и так долго-долго наслаждаться. Такой длинный Holiday (*выходные). Однако, когда их благочестивые реакции падают, они возвращаются на Землю. Также, как когда деньги заканчиваются, то туристы из Германии собирают вещи и возвращаются в Германию.

Гопа-кумар становится Индрой

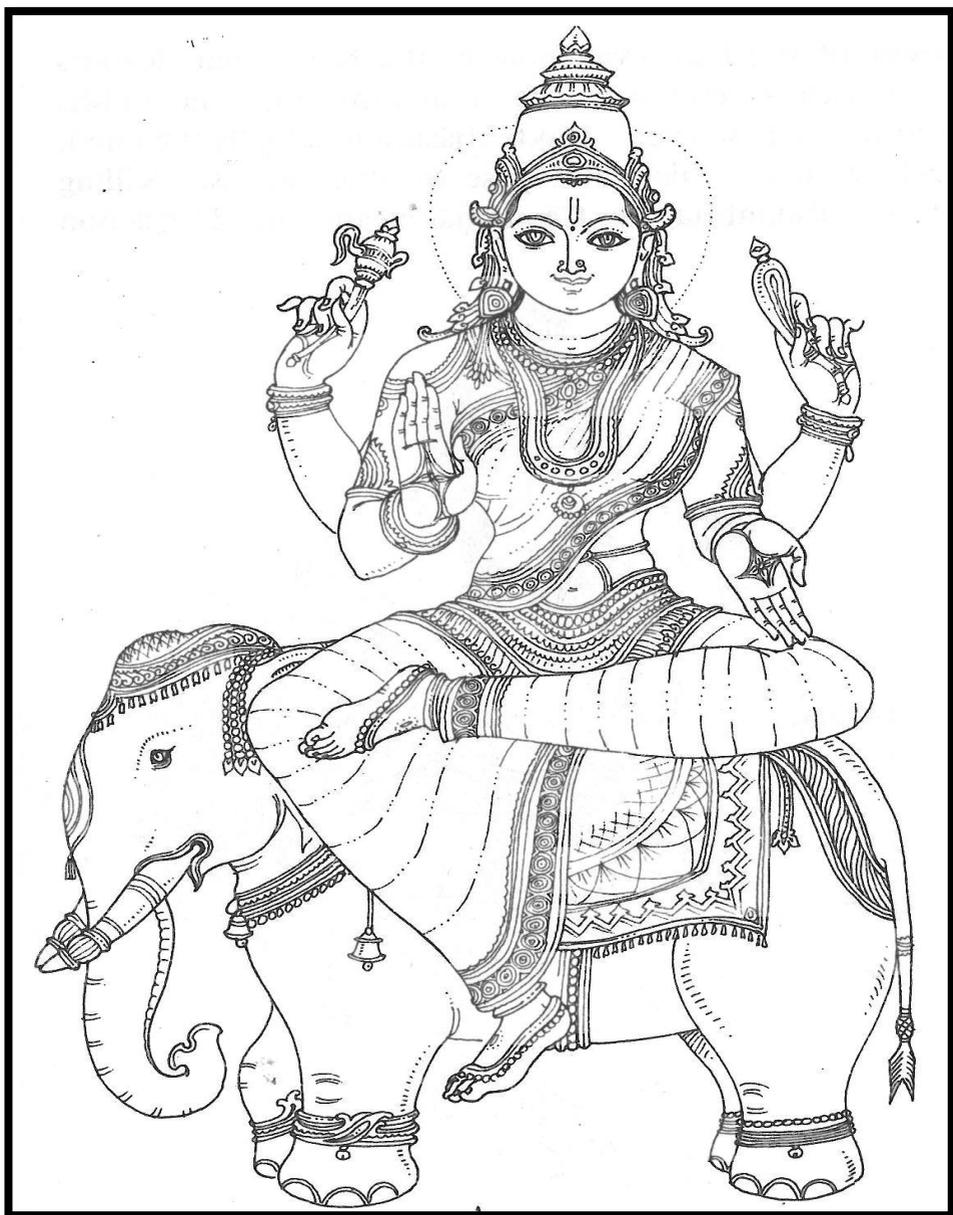
Итак, Индра исчез, боясь проклятия *брахмана*. И тогда Брихаспати, *гуру* полубогов, и другие мудрецу решили, что Гопа-кумар должен занять положение Индры. Поскольку без Индры райские планеты будут иметь множество проблем, они решили выбрать на место Индры Гопа-кумара. Иногда Гопа-кумар имел желание стать Индрой или кем-то подобным Индре. Почему? Потому что он хотел почувствовать наслаждение служения Верховной Личности Бога, как делает это Индра. Его желания относятся к сознанию Кришны.

Хотя он оказался в положении царя рая, обычно он стоял в саду Нанда-канана как монах. У него не было желания

чувственного наслаждения. На небесах он не забывал Вриндаван. Иногда Гопа-кумар скучал по Вриндавану. Это удивительный аспект Вриндавана. Гопа-кумар не знал, что Вриндаван – это обитель Верховная Личность Бога, святая *дхамма*. Он думал, что это его детские привязанности. Так как он рос во Вриндаване со своими друзьями, то он был естественным образом привязан к Вриндавану. Но мы знаем, что привязанность Гопа-кумара и его разлука с Вриндаваном – это следствие его привязанности к Гопалу.

Также в этой главе отмечается, что Гопа-кумар не был заинтересован чувственным удовлетворением. Он не остался во дворце Индры, а остался в саду. Он вел очень простую жизнь.

Будучи Индрой, он мог иметь желание наслаждаться Шачи. Иногда это происходит. Однако он почитал жену Индры, богиню Шачи деви, которая была очень красивой, также, как он почитал свою мать. Ведическая традиция гласит, что «жену другой личности необходимо почитать как свою мать».

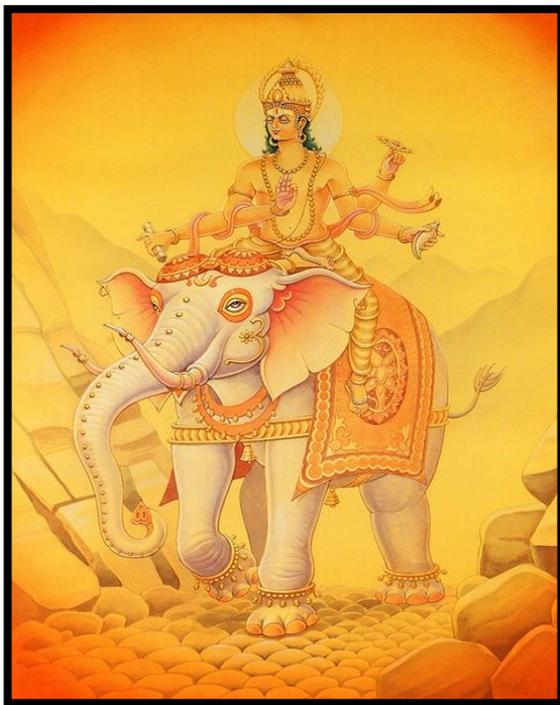
Ша́чи (букв. «сила», «мощь») — богиня ревности и гнева, супруга Индры. Другие её имена: Индра́ни («царевна Индры»), А́индри, Махе́ндри и Пуло́ми). Шачи — дочь асуры Пуломана, которого убил Индра. Она является одной из семи богинь-матерей. Шачи описывается как прекрасная девушка с тысячью очей. Она ассоциируется со львами и слонами. От Индры у неё родилось шесть сыновей: Джаянта, Мидхуша, Ниламбара, Рибхус, Ришабха и Ситрагупта. Шачи также описывается как «бесконечно прекрасная». В «Риг-веде» упоминается, что она счастливейшая из жён, потому что её супруг никогда не умрёт.

История царя Нахуша

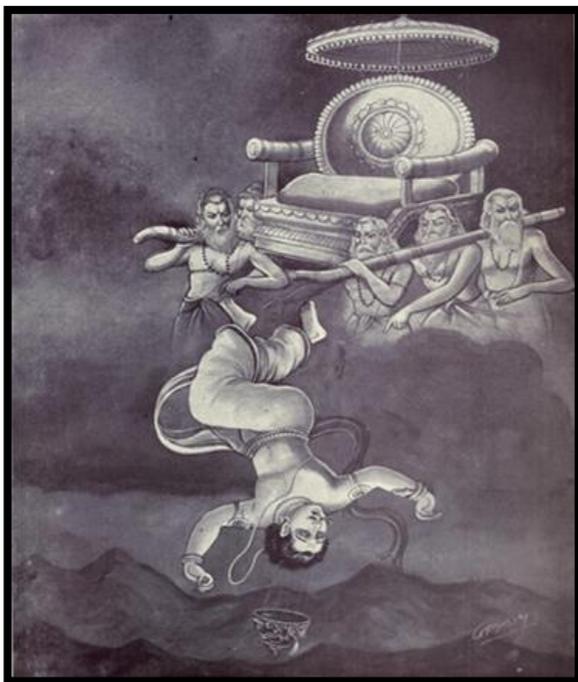
Например, царь Нахуш. Он был великим воином и очень благочестивым царём, а также очень благочестивой личностью. Он стал очень знаменит, когда убил демона Пундра. В тот момент Индра прятался за океаном, поскольку он убил Вритрасуру. Райские планеты также были лишены Индры. Тогда полубоги сделали Нахуша Индрой. Однако, хотя он был так непривязан, когда жил на Земле, но, когда он стал Индрой, у него начала проявляться похоть. Он собрался жениться, и Брихаспати и другие полубоги советовали ему этого не делать, поскольку грех иметь какие-то отношения с женой других личностей.

Тогда Шачи приняла прибежище у Брихаспати, поскольку Нахуш хотел жениться на ней. Она пришла к Брихаспати и сказала, что он хочет на ней жениться, и что ей делать? Она очень чистая женщина. Шачи и Савитри – лидеры всех чистых женщин. Брихаспати сказал: «Когда он придёт, то скажи, что женишься на нем, но с одним условием. Он должен приехать на паланкине, который должны нести *брахманы*».

Нахуш нашёл таких *брахманов*, которые бы несли ему паланкин. Он пришёл во дворец и собрался жениться на ней. В тот момент *брахманы* имели какое-то противоречие по поводу какой-то мантры. У них начался спор. А Нахуш от гордости потерял себя самого, и он пнул Авесту, одного из мудрецов, своей стопой. В ответ Авеста сказал: «Хорошо, ты станешь змеей». Затем он попросил Авесту простить его, и Авеста сказал: «Хорошо, придёт Юдхиштхира, и по его милости ты будешь освобожден».

Брихаспати, гуру полубогов

Мудрец Авеста прокликает царя Нахушу

Однажды, когда Пандавы были в лесу, один огромный питон напал на Бхиму. Хотя Бхима был могущественен, он ничего не смог сделать с питоном. Тогда пришёл Юдхиштхира и попытался освободить Бхиму. Но питон сказал: «Ты не можешь освободить Бхиму до тех пор, пока не ответишь на мой вопрос. Каковы качества *брахмана*? Положение *брахмана* определяется рождением или качествами?».

Юдхиштхира ответил на все вопросы. Он сказал, что даже если кто-то рождается в семье *шудр*, но развивает качества *брахмана*, то его необходимо принимать как *брахмана*. Тогда Нахуш, очень довольный ответами Юдхиштхиры, отпустил Бхиму. И сам он освободился от проклятия.

Так мы видим, как опасна похоть. Похоть ослепляет. *Кама-кродхо бхиджаяте* – похоть даёт гнев. Похоть также приносит разочарование. Разочарование приносит гнев. А гнев ослепляет личность. Вы полностью теряете контроль над собой. Таким образом, снова и снова в ведических писаниях отмечается: необходимо преодолеть похоть, чтобы иметь какой-то духовный прогресс.

Гопа-кумар на высших райских планетах

Когда Упендра исчез с райских планет, Гопа-кумар собрался идти в Нилачалу, чтобы увидеть Господа Джаганнатху. Поскольку Джаганнатха никогда не покидает Нилачалу. Но когда у него появились такие мысли, Упендра появился перед ним и уговорил остаться. Гопа-кумар остался на небесах как царь на один год по небесному исчислению. На райских планетах он встретил таких мудрецов, как Бхригу. Однажды он узнал о Махар-локе. Он увидел, что могущественная личность появилась на райских планетах. Даже Брихаспати предложил ей свои поклоны. Эта личность сияла как солнце и была очень

могущественной. Гопа-кумар удивился: «Кто это?». Ему сказали, что это обитатель Махарлоки.

Гопа-кумар спросил: «А что это за Махарлока? Что там они делают?». Ему рассказали про то, как они на Махарлоке совершают огненные жертвоприношения. И на этих жертвоприношениях Ягьешвара, Вишну, выходит из огня и принимает их подношения. Он даёт им дары и так существуют прямые взаимоотношения между тем, кто совершает жертвоприношения и Верховной Личностью Бога. Естественным образом Гопа-кумар заинтересовался этим и решил отправиться туда. Когда он воспевал эту мантру, он оказался на Махарлоке.

Он оказался там благодаря влиянию воспевания мантры. Хотя мудрецы попросили его стать *брахманом*, он отказался от этого. Он получил возможность служить Ягьешваре. В конце дня Брахмы все три мира до райских планет были разрушены. И Гопа-кумар отправился в Джаналоку, где увидел Санат Кумара.

В конце дня Брахмы происходит уничтожение, которое разрушает всё вплоть до райских планет. Земля и все низшие планеты разрушаются в конце дня Брахмы, когда Брахма засыпает. Однако высшие райские планеты, такие, как Джаналока, Тапалока, Махарлока и Сатьялока не разрушаются. Однако жар разрушения достигает Махарлоки. В этот момент обитатели Махарлоки поднимаются на Джаналоку. На Джаналоке Гопа-кумар встретил Санат Кумара.

Гопа-кумар заинтересовался: «Кто это?». И он узнал, что это один из четырёх Кумаров, который спустился с Тапа-локи. Гопа-кумар захотел отправиться на Тапалоку, и он отправился туда, благодаря своей мантре. Он увидел четырёх Кумаров на Тапалоке.

Санат-кумара (старший), Санака, Санатана и Санандана. Великие, мудрые и могущественные риши, сыновья Брахмы, мистическим образом родившиеся из его ума. Будучи ещё детьми, они, пошли против воли своего отца и дали клятву пожизненного целибата.

Гопа-кумар никогда не отказывался от воспевания мантры. Однажды он захотел отправиться в Нилачалу, чтобы увидеть Господа Джаганнатху. Однако, когда мудрецы узнали, о чём он думает, они сказали: «Верховная Личность Бога вне восприятия чувств, поэтому ты не должен пытаться воспринять Его своими глазами. Ты должен сосредоточить свой ум в медитации, и в трансе ты сможешь увидеть Господа внутри и вне».

Истинное восприятие происходит внутри ума. Дхрува и Прахлад восприняли Господа через знание, и тем не менее, они увидели Его своими глазами. Таким образом на Тапа-локе все занимаются медитацией. Они настолько совершенны в медитации, что воспринимают Господа непосредственно в процессе медитации. Они видят Господа не только внутри себя, но и во вне.

Итак, Гопа-кумар получил милость Кумаров. Санат Кумар прикоснулся к его голове и немедленно Гопа-кумар увидел Верховную Личность Бога. Видя Его, он видел четырёх Кумаров как самого Господа. Он начал видеть Господа повсюду. Его попросили отправиться на гору Ганда-мадана, чтобы встретить Господа Нара-Нарайану, которого они видят своими глазами. Когда Гопа-кумар собрался идти туда, Четыре Кумара показали ему разнообразные формы Господа. Он видел Господа лицом к лицу.

Гопа-кумар становится Брахмой

Однажды Гопа-кумар оказался на Тапалоке. От четырёх Кумар он узнал о Господа Брахме и о Сатьялоке. Тогда Гопа-кумар отправился на Сатьялоку. Там он увидел Махапурушу. Лакшми-деви встретила его очень приятно, с очень большим почтением. Он увидел, как в конце дня Брахмы все три мира разрушаются. Однажды Брахма исчез с Сатьялоке от страха перед демоном, и Гопа-кумар оказался в положении Брахмы.

Шрути описывают важные моменты относительно освобождения и преданности. На Сатья-локе разные *шрути* присутствуют как различные личности. Они олицетворены. На самом деле Брахма даёт Веды различным мудрецам. Эти Веды являются их экспансиями. Они являются мудрецами, обитающими на Сатья-локе.

И однажды они устроили дискуссию относительно освобождения и преданности. Кто-то говорил, что освобождение выше, а кто-то говорил, что выше преданность. В конце концов, 18 Маха-Пуран пришли к заключению, и 6 Пуран в *гуне* благодати установили наивысшее положение преданности. Таким образом, высшее положение преданного служения было удивительным образом установлено в «Бхагаватам».

Преданность выше, чем освобождение. Превосходство преданности над знанием и отречением было установлено. Если кто-то думает, что знание более великая вещь или что отречение более великая вещь, чем преданность, то он ошибается.

Однажды кто-то спросил у Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура относительно тех, кто отречен, находятся ли они на духовной платформе?

Тот ответил: «Те, кто плодотворны и те, кто отречены – все они на материальной платформе. Даже отреченные личности не находятся на духовной платформе. Только преданные на духовном уровне».

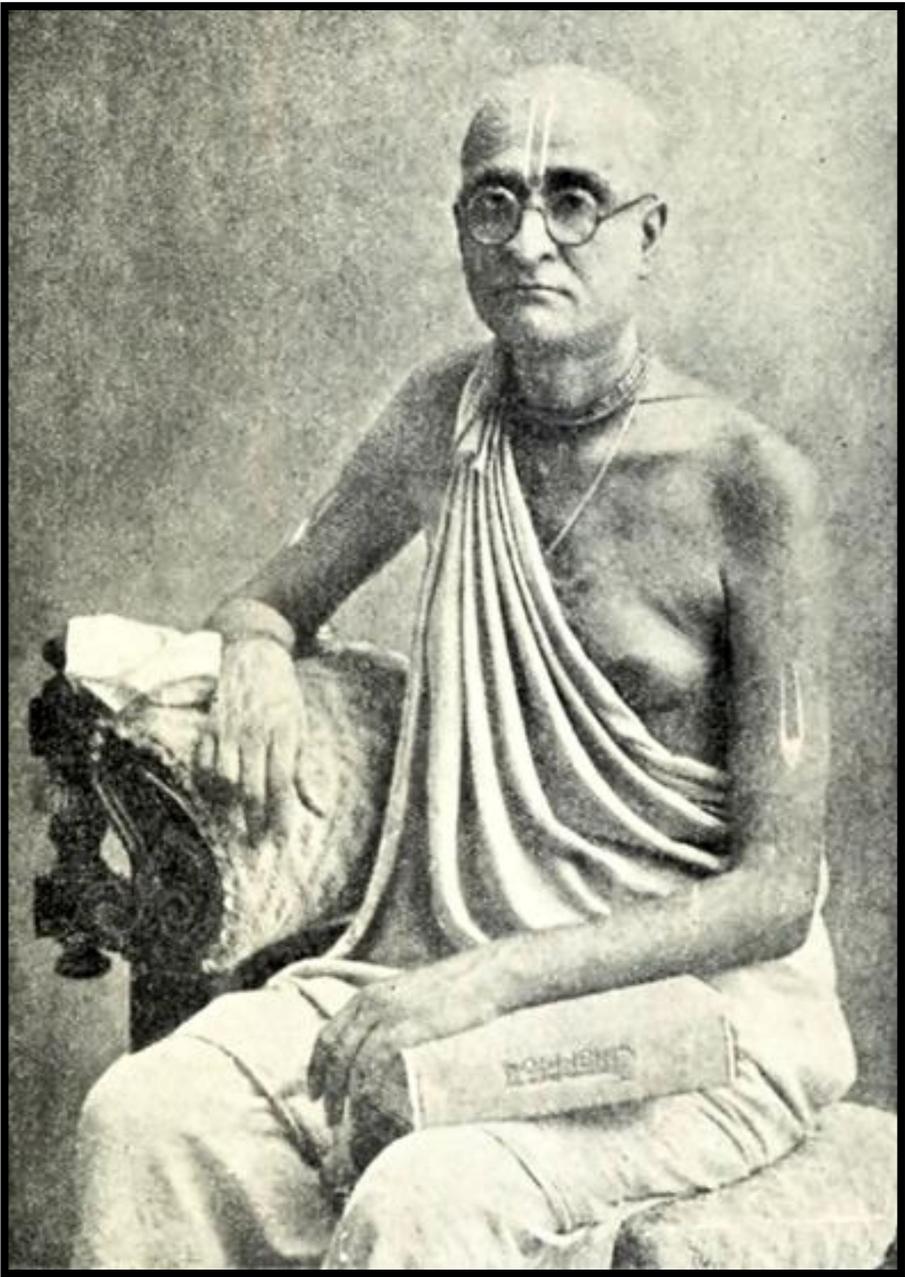
Почему?

кришна-бхакта — нишкāма, атаэва 'ш'āнта'
бхукти-мукти-сиддхи-кāmī — сакали 'аш'āнта'

«Поскольку преданный Кришны свободен от всех желаний, он умиротворен. В отличие от него, *карми* одержимы желанием материальных удовольствий, *гьяни* стремятся к освобождению, а *йоги* — к материальным достижениям. Все они обуреваемы материальными желаниями и потому не способны обрести умиротворение». (ЧЧ, Мадхья 19.149)

Этот момент был хорошо отмечен здесь. Преданное служение превосходит знание и отречение. Знание и отречение — это два сына преданного служения. И когда кто-то практикует *бхакти*, он автоматически получает *гьяну* и *вайрагью*. Превосходство преданности над знанием и отречением, описание восьми покрытий вселенной.

Преданность Гопа-кумара усилилась, когда он услышал историю о преданности. И по прямому наставлению Господа он оказался во Вриндаване. На этом оканчивается Вторая глава «Брихад-Бхагаватамриты».

*Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур
(6 февраля 1874 — 1 января 1937)*

имя при рождении — Бимал Прасад Датта

*Выдающийся проповедник гаудия-вайшнавизма, основатель Гаудия-матха,
духовный учитель Бхактиведанты Свами Прабхупады, Бхактипрагьяны Кешавы
Госвами и Шридхары Госвами.*

Вопросы

Вопрос: Мы получаем разнообразные ощущения...?

Бхакти Чару Свами: Я говорил об этом, что Кришна исполнит разные наши желания. Он будет исполнять эти желания, если мы будем следовать преданно процессу преданного служения. Если мы следуем практике преданного служения, то окажемся на платформе чистой преданности. Эта история описывает как это происходит.

* * *

Вопрос: До какого уровня мы должны отождествлять себя с Гопа-Кумаром?

Бхакти Чару Свами: Самый благоприятный путь преданного служения – это ставить лотосные стопы вайшнавов себе на голову и не думать, что мы настолько же хороши, как и они. Когда мы слышим о Пандавах, мы же не думаем, что они Пандавы. Мы думаем, что они чистые преданные, *махаджаны*, и наше дело – следовать по их стопам.

Относительно Уддхавы, обитателей Вриндавана мы не имитируем никого. Мы оказываемся на своём собственном индивидуальном положении. С этого положения мы пытаемся продвигаться при помощи получения милости от других вайшнавов.

Наше дело молиться Гопа-кумару, чтобы мы могли получить его милость, чтобы мы могли заниматься служением Шриле Прабхупаде. Как преданные мы не хотим оказаться в наиболее возвышенном положении. Наше дело – стать *тринад апи суничена* – просто постарайтесь стать меньше меньшего. Чем больше мы будем развивать умонастроение самого маленького, тем больше мы будем продвигаться.

Когда-то, если мы продвинемся на райские планеты, то мы узнаем, как себя там правильно вести. Это то, как мы должны следовать по стопам *махаджанов*. Когда мы окажемся на райских планетах, мы не будем думать, что это место предназначено для нашего чувственного удовольствия. Наш *ачарья*, Гопа-кумар, вел себя так. Он не занимался наслаждениями на райских планетах. Его интересовало только служение Упендре, который непосредственно получал поклонение от него.

* * *

Вопрос: Вы говорите относительно Четырёх Кумаров, что они трансформировались в форму Вишну. Но я полагаю, что Четыре Кумара – это *дживы*. Как же это может происходить?

Бхакти Чару Свами: Санатана Госвами сказал так, поэтому мы должны принять это. Есть два взгляда на этот момент. Первое – это когда кто-то достигает совершенства в *аштанга-йоге*, то тогда можно видеть Сверхдушу внутри и во вне. Что произошло с Кумарами? По своей милости они дали ему такое видение. Прикоснувшись к нему, они позволили ему достичь такой платформы, когда он мог видеть Господа внутри и во вне. Второе – это то, что Господь находится в сердце каждого, и вместо того, чтобы увидеть *дживу*, можно увидеть Господа. Это то, что произошло в его случае. Это не означает, что они стали Вишну-*таттвами*. Они *шактьявешы*, *дживы*.

Я читал в «Чайтанья-Чаритамрите», что Господь Чайтанья проявляется через два вида. Иногда Он проявляется через *авешу*, то есть даёт энергию какому-то преданному, делая это от лица Верховной Личности Бога. Также и Кумары. Я так понял, что это инкарнации Господа как *гьяна-шакти*. Они уполномочены этими потенциями.

* * *

Вопрос: Как понять, что Гопа-кумар был чистым преданным. У него не было никаких осквернений. Как оказывалось, что он оказывался на этих разных уровнях? Вы же говорили, что у него было какое-то желание в сердце, например, стать Индрой?

Бхакти Чару Свами: Мы говорили, что у него не было никаких желаний Гопа-кумар – это чистый преданный. Поскольку его духовный учитель чистый преданный. Через что бы ни проходил Гопа-кумар – это не делает его чистым преданным. Поскольку чистый преданный – это тот, кто поддерживает умонастроение непривязанности – *анйабхилашита шуньям*. Он свободен от всех других желаний, что очень было заметно в Гоп-кумаре с самого начала. У него не было желаний кроме служения Кришне и воспевания Его святого имени, воспевания мантры.

Тем не менее, существуют остатки *кармы* за столь много разных жизней. Несмотря на то, что он находится на уровне чистого преданного служения, он должен будет пройти через эти все фазы. Относительно этого мы должны помнить, что Прабхупада часто говорил, что все его ученики, все преданные ИСККОН – чистые преданные. Он приводил пример зеленого и спелого манго. Кто-то может быть сейчас зеленым, но если он остаётся на дереве, то он поспеет.

Подобным же образом процесс чистого преданного служения. Духовный учитель – чистый преданный. Он даёт нам процесс чистого преданного служения. Если мы воспринимаем этот процесс, то, хотя мы сейчас ещё «зеленые», со временем мы очистимся.

* * *

Вопрос: Мы видим, что у полубогов существует множество разных проблем...

Бхакти Чару Свами: Это происходит потому, что мы находимся на земной планете в век *Кали*. В это время зависть очень сильна. Тогда как чем выше мы поднимаемся на райские планеты, тем сильнее зависть уменьшается. Хотя полубоги заняты чувственным наслаждением, они не завидуют. Есть какая-то примесь зависти там, но они не настолько сильно завидуют. Они принимают качества других. Когда мы слепы по отношению к качествам других, мы видим качества в себе, интересуемся нашей славой, нашим величием. Однако, когда покрытие зависти удаляется с наших глаз, то мы начинаем видеть свои недостатки и славу, и величие других.

Например, когда Индра ушёл, то полубоги не начали воевать друг с другом кто станет Индрой. Они поняли важность того, что Индра должен быть. Представьте, что произошло бы на Земле? Царь исчез, и тогда министры начинают воевать друг с другом, чтобы захватить это положение. Однако на райских планетах этого не происходит.

* * *

Вопрос: Говорится, что игра Нрисимхадева проявилась в освобождении двух Его спутников: Джай и Виджай. Они стали Хираньякашипу и Хираньякша...?

Бхакти Чару Свами: Существует разница относительно того, что кто-то желает чего-либо или, существуют подсознательные желания, которые живое существо даже не может воспринять. Но Верховная Личность Бога, находясь в сердце, может почувствовать это и исполнить их.

Например, чистый преданный не хочет быть тем или этим. Но тем не менее, мы видим, что со временем с ним всё устраивается особым образом. Мы должны понять, что это устраивает Кришна. Как только преданный предаётся Кришне, Кришна полностью обеспечивает его. Кришна даёт ему наставления. Всё, что происходит, имеет две стороны: или преданный имеет желания в глубине сердца или Кришна помещает его в какое-то положение, чтобы улучшить положение преданного.

* * *

Вопрос: Существуют также тонкие желания. Также с Мадхавендра Пури, который хотел получить сладкий рис, который был предложен Господу...?

Бхакти Чару Свами: Желания преданного всегда в сознание Кришны.

* * *

Вопрос: Преданный может оставаться на каком-то положении и вернуться назад к Богу за одну жизнь. Вопрос в том, что происходит внутри преданного? Что заставляет стать его таким продвинутым, чтобы он мог стать полностью трансцендентным ко всем вещам, чтобы он мог отправиться назад к Богу?

Бхакти Чару Свами: В Третьей главе Первой части мы можем понять, что преданные даже находясь на этой планете трансцендентны. Пример даёт Санатана Госвами: «железная палка, помещенная в огонь». Частично кажется, что преданный находится на материальной платформе, у него материальное тело и т.д. Однако, это тело также одухотворено. Такова потенция чистого преданного служения. И пока он имеет тело,

он занимается чистым преданным служением в этом теле, но, когда природа позволяет оставить ему это тело, он отправляется назад, на Голоку Вриндавана.

Чтобы прояснить этот момент, я хочу привести ещё пример. Живое существо имеет два аспекта существования – грубый и тонкий. Грубое тело является даром природы. У него есть возможности, время жизни, которое даётся природой. Живое существо его никак не контролирует. Оно полностью зависит от природы. Однако живое существо может работать с тонким телом. Оно может трансформировать свой ум, разум с материального на духовный, и оно может изменить ложное эго, превратив его в истинную тождественность: *ман-манā бхава мад-бхакто* – (БГ 18.65) думая о Кришне постоянно можно изменить свой ум на духовный. Затем (БГ 10.10):

*тешāм' сатата-йуктāнām'
бхаджатām' прīти-нӯрвакам'
дадāми буддхи-йогам' там'
йена мām упайāнти те*

– будучи постоянно занятым в преданном служении, можно изменить свой разум на духовный.

Таким образом, когда ум и разум одухотворены, что происходит с ложным эго? Ложное эго также одухотворяется. Тонкое тело уже одухотворено. Преданный уже освобожден от тонкого тела. Однако у него есть ещё и грубое тело. В этот момент он использует грубое тело просто в служении Кришны. И когда приходит время, материальная природа освобождает нас от этого грубого материального тела. В этот момент, когда мы выходим из грубого тела, мы не имеем ничего материального. Наша тождественность духовная. Мы одухотворены и отправляемся назад, в духовный мир.

* * *

Вопрос: Относительно истории о Вритрасуре и Индры. Вритрасура – это же демон и в то же время он преданный. Как правильно понимать этот момент?

Бхакти Чару Свами: Это произошло в результате проклятия Парвати. Читракету стал демоном – Вритрасурой. Однако, хотя он был проклят и стал демоном, в глубине своего сердца он был преданным. Поэтому его положение было даже более возвышенно, чем положение Индры.

* * *

ГЛАВА 3. ПРЕДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ

Оболочки Вселенной

Когда духовный учитель пришёл в сознание, он обнял Гопа-кумара. Благодаря экстазу всё его тело было покрыто пылью, слюна текла из его рта. Духовный учитель отправился на Ямуну и принял омовение. Он вернулся назад и дал дополнительные наставления относительно мантры, которую он дал Гопа-кумару. Он сказал Гопа-кумару: «Ты очень дорогой мой ученик, поэтому я даю тебе всё, что у меня есть, все духовные богатства. Со временем через воспевание этой мантры всё, что я ещё не дал тебе, будет проявлено».

Когда Гопа-кумар, предложил поклоны своему духовному учителю, духовный учитель исчез. Когда Гопа-кумар встал, он уже не нашёл своего духовного учителя. Тогда Гопа-кумар начал воспевать мантру, которую он получил от своего духовного учителя. Он воспевал её с новой реализацией, которую получил от своего духовного учителя.

Когда Гопа-кумар воспевал мантру, он почувствовал, что начинается освобождаться от обусловленного материального состояние, его тело стало очень лёгким. Очень скоро он прошел уровни Сурья-мандалы – это часть вселенной, которая освещена солнцем. Он увидел, что все другие планетарные системы, где он потратил столь много времени, исчезли. Даже Брахма-лока исчезла с его взгляда, когда он достиг первого покрытия материальной природы, известной как «Земля».

Подобно тому, как все материальные элементы проявлены на грубом плане, в точно такой же последовательности они проявляются в покрытиях вселенной в тонком виде. Это также называется «причинное существование этих элементов». Эти покрытия являются их истинным существованием. Таким

образом всё, что происходит на земном уровне, их причина относится к этим покрытиям вселенной. Каждое покрытие в 10 раз шире, чем предыдущее. Сначала земное покрытие, потом вода, воздух, огонь, воздух, эфир, ум, *аханкара* и *махат-таттва*. Таким образом Гопа-кумар прошел через эти покрытия и на каждом он встречал контролирующее Божество этого элемента.

Он видел, что эти покрытия поклоняются своему любимому Господу. На уровне земли Господу поклоняются как Варахе, на уровне воды – как Матсье, на уровне огня – как Сурье или Вайшванаре, Господу планеты Солнце. Далее, на уровне воздуха Господу поклоняются как Прадьюмне, на уровне эфира – как Анирудхе и на уровне ложного эго – как Санкаршане, а на уровне *махат-таттвы* – как Васудеве.

Различные элементы составляют различные покрытия вселенной. Так Гопа-кумар достиг покрытия *пракрити*, которая была очень темным покрытием. Он увидел сходство между этой темнотой и светом тела его Господа Гопала. Когда Гопа-кумар достиг уровня *брахмаджьоти*, он очень испугался и от страха закрыл свои глаза. Но когда он открыл их, то увидел Верховную Личность Бога. Хотя Он сиял как миллионы солнц, Он был очень приятен для глаз и ума.

Гопа-кумар испугался потери своей тождественности. Для преданного освобождение подобно попаданию в ад. Поскольку в этот момент душа забывает о себе и о Верховная Личность Бога, душа забывает, что она является Его слугой. От страха Гопа-кумар начал воспевать имена Джаганнатхи.

Это ещё одно естественное качество преданного. Как только он попадает в трудные ситуации, он немедленно начинает молить Господа. Нет ничего плохого в молитвах Верховная Личность Бога от страха. Чем более простосердечной

личностью становится преданный, тем проще ему молиться Богу. Мы видим это в Гопа-кумаре.

Итак, Гопа-кумар начал молиться Господу Джаганнатхе, поскольку Джаганнатха всегда виден для Своих преданных. Есть такая молитва:

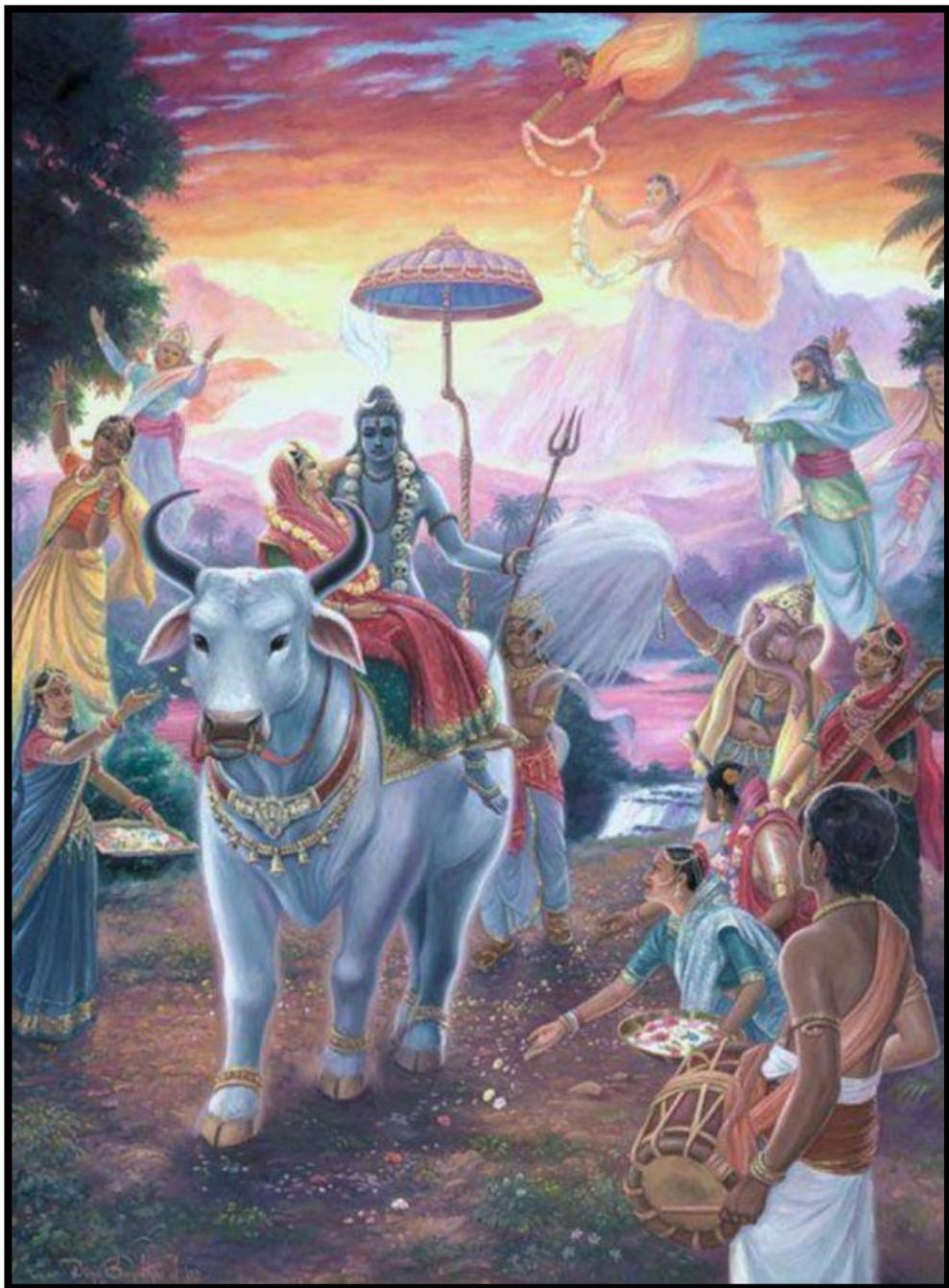
джаганнатха свами найана патагами бхавату ме

Шива

Затем он увидел одну очень удивительную личность. Цвет тела её был белым как камфара. Он ехал на быке, и он был абсолютно голым. В руке его был трезубец, а его волосы были мокры от вод Ганги. В волосах его был месяц. Он был окружён спутниками, которые воспевали его славу, а Парвати, его жена, сидела рядом с ним на быке.

Гопа-кумар не смог понять кто это. Он не имел никакого знания из писаний. Он не был обучен. Это также подтверждает, что для того, чтобы стать преданным, нам не нужно быть мудрецом. То знание, которое нам необходимо, будет проявлено внутри сердца по милости вайшнавов. Гопа-кумар подошёл к Господу Шиве. Все знают кто такой Шива, но поскольку Гопа-кумар был простым сельским мальчиком Вриндавана, всё, что он делал за день – это просто пас коров и играл с друзьями на лугах Вриндавана. Он не был занят различными видами поклонения.

Гопа-кумар был очень удивлен, видя эту личность. Он обратился к одному из его спутников и спросил: «Кто это?». Этим спутником был Нанди – основной спутник Шивы. Нанди сказал: «О, ты не знаешь о Господе Шиве?!».

Господь Шива на быке Нанди

И начал объяснять кто такой Шива: «Он Трайлоканатх – Господь всех трёх миров, Господь вселенной. Нет разницы между Хари и Шивой».

Относительно этого момента нам необходимо понять ещё один момент *ачинтья-бхеда-бхеда*. Мы видим, что в литературе вайшнавов есть описание разницы между Шивой и Хари. Даже в одной из Пуран указывается, что если кто-то считает Шиву и Хари на одной уровне, то он является грубым атеистом. Однако здесь мы видим явную тождественность Шивы и Хари.

Это было очень ясно объяснено Санатаной Госвами. Он говорит, что есть два взгляда на этот момент. Для тех, кто находятся на уровне чистой преданности, есть разница между Хари и Шивой, поскольку Господь Шива – это преданный (*вайшнава ятха шамбху*). Однако этот момент предназначен для чистых преданных, для тех, кто понимает позицию Верховной Личности Бога как наивысшей абсолютной личности.

Однако те, кто не являются чистыми преданными, те, кто на более низкой платформе понимания, кто считает Господа Шиву величайшим, для них указывается, что Шива и Хари не отличны.

Вся эта информация хорошо даётся в «Брахма-Самхите». Также как молоко становится йогуртом в контакте с кислотой, также и Шива трансформируется из Хари. И то, и другое – это молоко, но йогурт – это не совсем молоко, это его трансформация. Молоко можно трансформировать в йогурт, но йогурт невозможно трансформировать в молоко. Хари может стать Махадевом, однако Махадев не может стать Хари. Таким образом этот момент очень хорошо обобщен в вайшнавской философии.

Итак, Гопа-кумар начал предлагать свои поклоны Господу Шиве. Он понял, что нет разницы между Мадана-Гопалом и

Господом Шивой. Он решил, что Мадана-Гопал и есть экспансия Господа Шивы. Однако он почувствовал неудовлетворение в сердце. Он понял, что хотя он хотел убедить себя, думая, что Шива и Мадана Гопал не отличны, однако в глубине сердца он не мог принять это.

В этот момент он услышал очень удивительную песню, которая прославляет Верховного Господа. Как только Господь Шива услышал её, он также потерял самого себя. Он начал танцевать. Затем Гопа-кумар увидел удивительного вида личностей, которые были подобны маленьким личностям 14-15 лет. Цвет тела их был подобен грозовой туче. У них было 4 руки, и они путешествовали, воспевая славу Верховная Личность Бога.

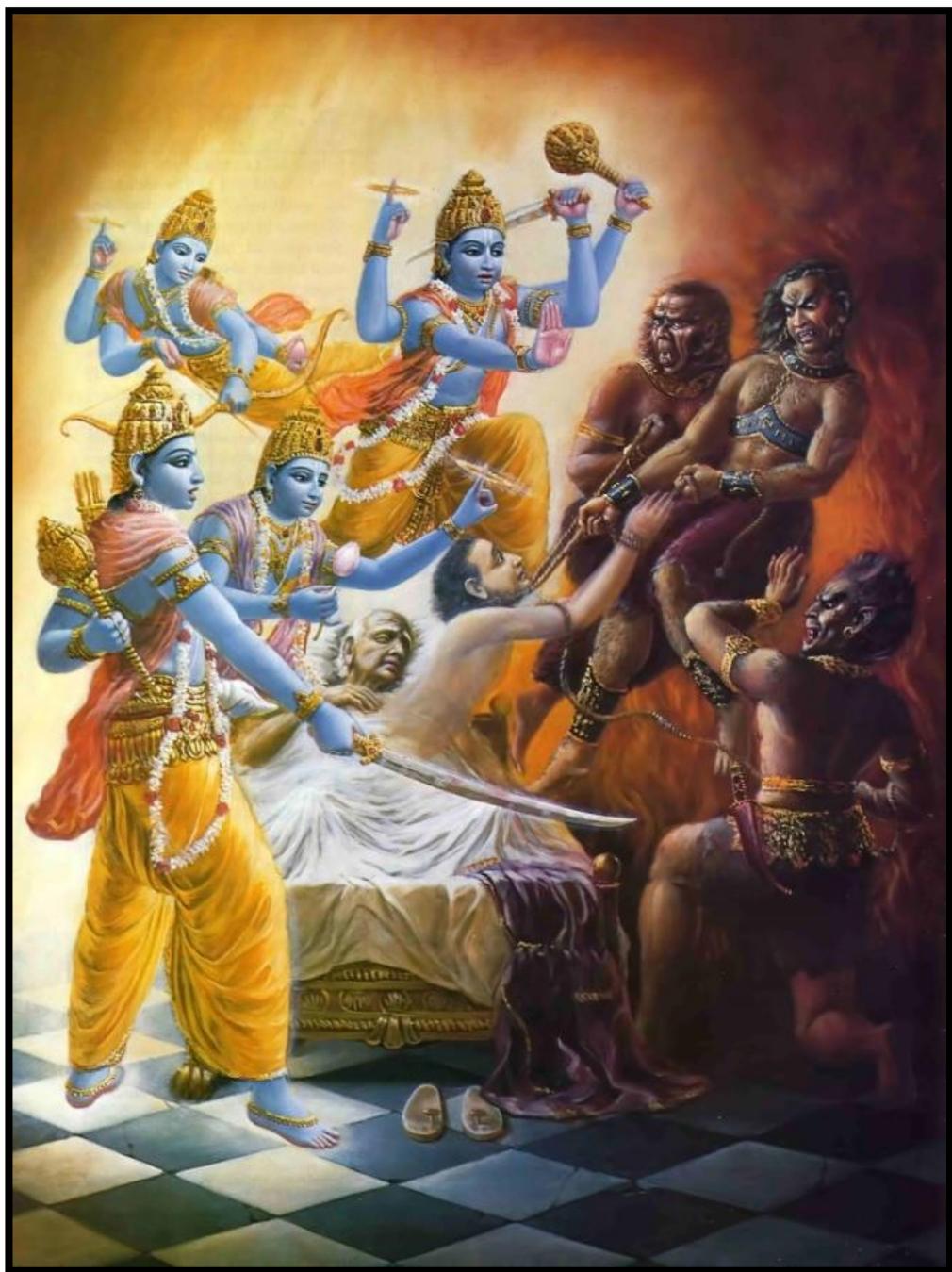
Гопа-кумар удивился: «Что это за люди? Даже Господь Шива потерял контроль». Парвати поняла, о чём думает Гопа-кумар, и она попросила Ганешу сказать Гопа-кумару об этих личностях. Тогда Ганеша сказал Гопа-кумару, что это *вишнудуты*, обитатели Вайкунтхи. Они ходят в различные вселенные, чтобы найти людей, которые воспевают имена Господа.

Про них Прабхупада говорил, что *вишнудуты* путешествуют по всей вселенной, повсюду. Как только они видят, что кто-то воспекает святое имя в момент смерти, они приходят и забирают его в духовный мир. Или если кто-то является преданным, когда у него есть какие-то проблемы, то они приходят на помощь.

Прабхупада также давал пример как полиция ездит по всему городу, и когда у кого-то проблемы, то полиция немедленно приходит к нему на помощь. Таким образом, *вишнудуты* путешествуют по всему материальному миру, чтобы спасти преданных.

Гоп-Кумар встречает вишнудутов

Вишнудуты приходят на помощь к Аджамиле

Обитель Господа Шивы, где Гопа-кумар встретился с ним, называется *мукти-пад* – обитель освобождения. Это место предназначено для имперсоналистов, для тех, кто поняли, что находиться в этой материальной природе очень неприятно, для тех, кто хотят освободиться от этой боли, но при этом не имеет никакого вкуса в сердце. Благодаря совершению аскез и покаяний ради освобождения из этого мира, сердца этих людей становятся твёрдыми. Эти люди понимают положение Верховной Личности Бога, однако не понимают сладости и разнообразия, который является источником этой сладости, считают Абсолютную Истину недвойственной, без разнообразия, без формы, без качеств и атрибутов. Они достигают уровня *мукти-пад* – обитель освобождения. Другое название – это *брахма-саюджи*.

Философия Шанкарачарьи

Господь Шива отметил, что он по наставлению Верховной Личности Бога ввел в заблуждение некоторых атеистичных демонов, распространив философию *майавады*. В «Падма-Пуране» описывается, как Господь Шива говорит Парвати, как в *кали-югу* он придёт как *брахман* и будет давать *майаваду*, скрытый буддизм, скрытое учение о пустоте, для того, чтобы установить временные писания для того, чтобы совершить определенную миссию. Более понятно это было объяснено Прабхупадой, что Шанкарачарья должен был принести имперсональное учение. Поскольку если бы он представил персонализм буддистам, то буддисты не признали бы его и отказались от концепции Бога как личности.

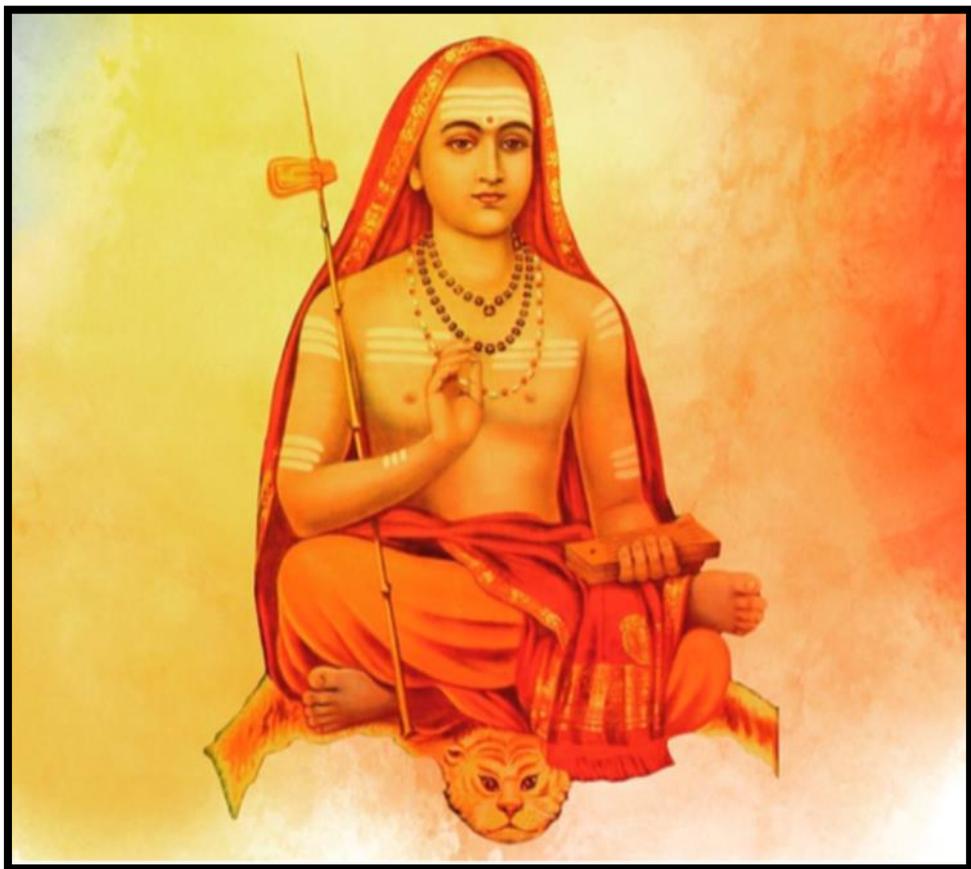
Шанкарачарья ввел концепцию Абсолюта как имперсональную. Таким образом он установил авторитет Вед, который был отвергнут Буддой и его последователями. Благодаря отвержению Вед они стали атеистами. Без Вед нет

способа понимания Верховная Личность Бога. Поэтому Шанкарачарья по наставлению Кришны ввел Веды очень хитрым образом. Он победил буддистов и установил *брахма-ваду* – временное философское заключение Вед. Так Шанкарачарья прогнал буддизм из Индии.

Затем после этого вайшнавские *ачарьи* распространили дуэстическую философию Вед. В конце концов пришёл Чайтанья Махапрабху и гармонизировал всё Своей философией *ачинтья-бхеда-бхеда*. *Ачинтья* – это «непостижимо», но в то же время существует одновременная разница между единством и различием между *дживой*, *ишварой* и *пракрити*.

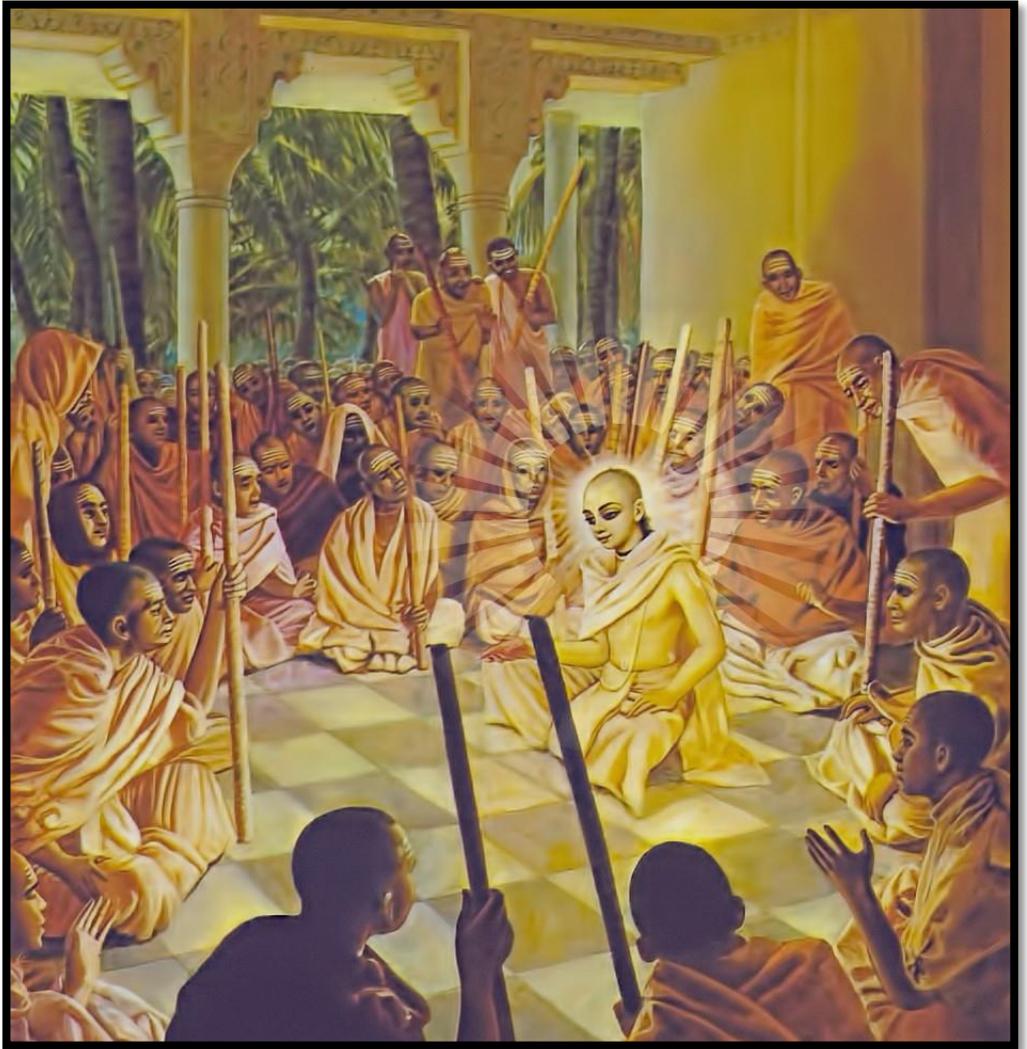
Веды имеют отношения с этими тремя категориями: *ишвара*, *джива* и *пракрити*. Эти категории расширяются в «Бхагават-Гите». Добавляются ещё две: *карма* и *кала*. Далее это расширяется через философию *санкхью* в 16, потом в 24, иногда даже в 48 категорий. Основные три момента – это Господь, Его неотъемлемые частицы – живые существа и внешняя энергия.

Майавади говорят, что всё едино: *ишвара*, *пракрити* и *джива*. Поскольку все они – трансформация Брахмана. Когда Брахман трансформируется, когда на Брахмана оказывает влияние *гуна* благости, то Он трансформируется как Ишвара. Инкарнации Господа – это инкарнации Брахмана, на которые повлияла *гуна* благости. Когда на Брахман влияют *гуны* страсти и невежества, то тогда проявляются *дживы*. Когда *джива* освобождается от влияния страсти и невежества и достигает *гуны* благости, то тогда *джива* становится Нарайаной. Это очень ловкая философия *майавади*. А *пракрити* – это ложное понимание Брахмана, *митхья*.

Шанкара (Ади Шанкара, Шанкарачарья; 788—820)

Ведущий представитель веданты, религиозный реформатор, мистик и поэт. На основе Упанишад создал последовательную монистическую систему — адвайта-веданту. Адвайта является монистической системой, которая утверждает Брахман началом и единством сущего, а многообразие мира объясняет проявлением творческой энергии Брахмана (майя), которую «среднее» сознание, в силу омраченности и незнания (авидья), воспринимает как разрозненные объекты, хотя между ними и Брахманом нет никакого отличия.

Господь Чайтанья проповедует последователям Шанкарачарьи.

Однако *ачарьи* отметили то, что *джагат* не *митхья*, а отражение Брахмана, а Ишвара является наивысшим вечным абсолютom, а живые существа являются его вечными частицами. Существует вечная разница между *дживой* и Ишварой, но в то же время существует вечное подобие. Подобие в том, что Ишвара и *джива* подобны, а разница в том, что Ишвара абсолютен, а *джива* – частица. Таким образом вайшнавьи установили *двайта-ваду*, философию *дуализма*.

Шива даёт наставления Гопа-кумару

Это было объяснено Господом Шивой, то, как он распространил философию *майавады* просто ради того, чтобы ввести в заблуждение демонов. Однако на преданных эта философия не влияет. Затем, когда Шива сказал это, Гопа-кумар пожелал отправиться. Шива объяснил ему всё относительно Вайкунтхи, и затем Гопа-кумар захотел отправиться на Вайкунтху. Но при этом он почувствовал, что не имеет никаких качеств, чтобы оказаться там. От ощущения, что он не может туда попасть, он потерял сознание.

Затем Шива вернул его в сознание и начал говорить: «Кумар, что говорить о тебе, если даже я с Парвати хочу отправиться на Вайкунтху. Брахма, Бригху, все великие мудрецы мечтают отправиться на Вайкунтху, поскольку попасть туда очень редкая возможность. Только те, кто заняты практикой *варнашрамы* безо всяких желаний, если их уровень умножить на 100, то это уровень понимания Брахмана. В 100 раз лучше положение того, кто находится на Шива-локе. Положение тех, кто являются спутниками Господа на Вайкунтхе, в 1000 раз выше положения спутников Господа Шивы».

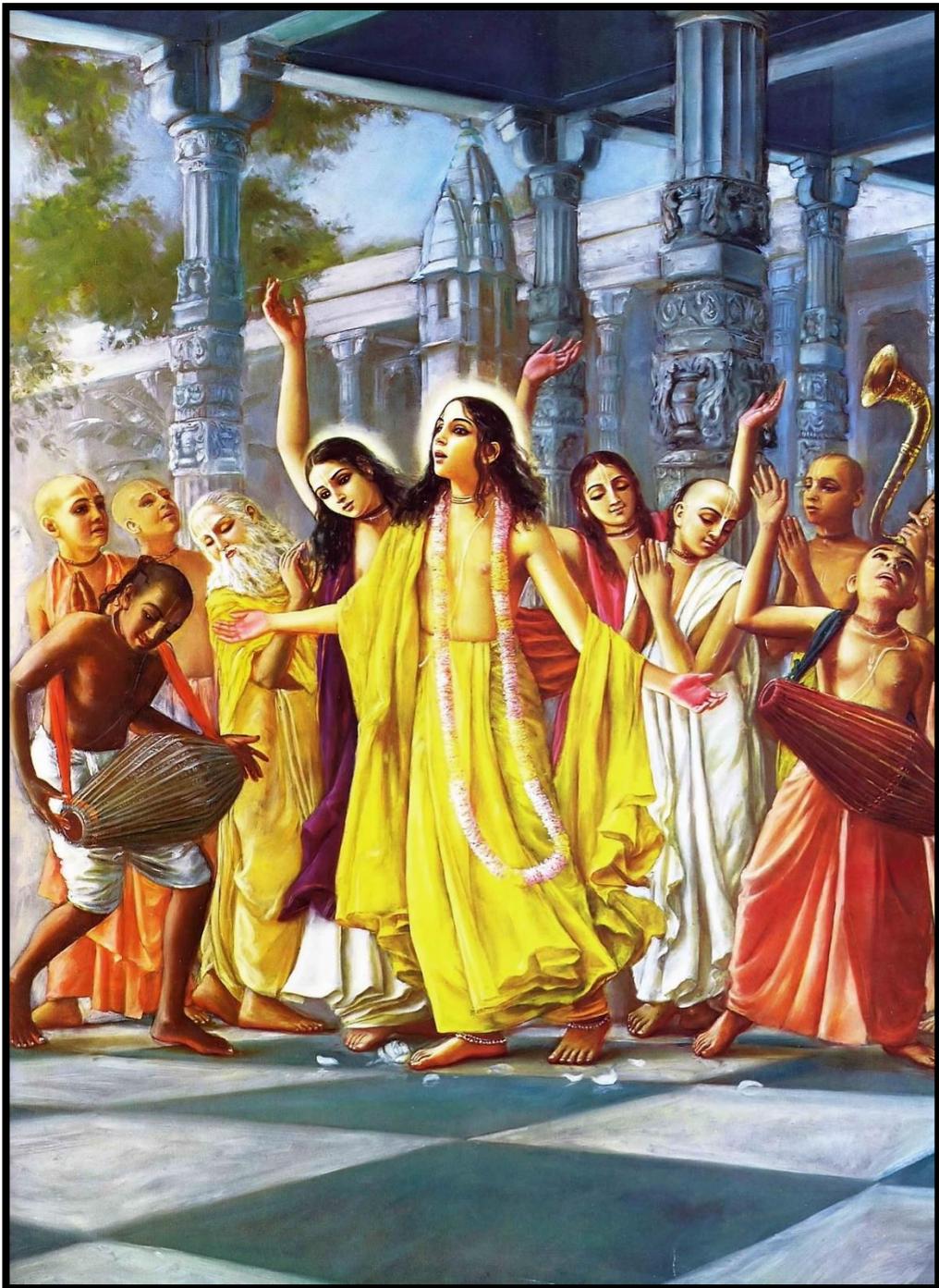
Таким образом он прославил Вайкунтху. Затем Шива объяснил Гопа-кумару: «Все хотят попасть на Вайкунтху. Но хотя даже он сам хочет попасть туда, он туда не отправляется,

поскольку он не готов», - и потом добавил, - «но ты можешь попасть туда, поскольку ты рожден на Говардхане. Ты преданный Матхуранатхи, Мадана-гопала. Ты был инициирован очень дорогим Господу преданным, которого зовут Джаянта. Поэтому ты можешь оказаться на Вайкунтхе. Однако, чтобы попасть на Вайкунтху, тебе необходимо попасть во Вриндаван и совершать *нама-санкиртану* – воспевание святого имени Господа. Поскольку благодаря совершению *нама-санкиртаны* можно очень легко оказаться в духовном мире».

Таким образом Шива наставил Гопа-кумара. Здесь также объясняется почему воспевание *санкиртаны* является столь возвышенным. Все эти главы очень большие и поэтому невозможно объяснить всё, что там есть. Одно я могу сказать: Господь Шива сравнивает воспевание и воспоминания. Он считает, что воспевание более возвышенно, чем воспоминания. Благодаря воспеванию приходит медитация и благодаря этому можно постичь Господа, который находится в сердце. Во время медитации все чувства поглощаются мыслями о Господе, ум, который является центром всех чувств, погружается в медитацию и так все чувства контролируются. Однако через *нама-санкиртану* эффект ещё более совершенен и возвышенен.

Даётся пример огня и железного прута, помещённого в этот огонь. На самом деле *нама-санкиртана* заставляет нас полностью погружаться не только в воспоминания о Верховной Личности Бога, но даже и в служение.

Есть одна песня Шрилы Бхактивинода Тхакура, где он говорит о воспевании святого имени: «Какой потенцией обладает святое имя Кришны? Оно исходит из глубины моего сердца и идёт до самого горла и затем перекрывает дыхание. Невозможно издать никакого звука. Только искаженные звуки выходят из моего горла. Тело моё полностью переполняется неопикуемыми силами. Затем насильно святое имя проходит до самого кончика языка и начинает танцевать на нем».

Движение санкитаны начатое Шри Чайтаньей Махапрабху.

*Шрила Бхактивинóда Тхакур.
(2 сентября 1838 — 23 июня 1914)*

Имя при рождении — Кедарнатх Дáтта.

Автор огромного числа книг и песен, в высшей степени почитаемых и ценимых преданными. Отец и духовный наставник Шрилы Сарасвати Тхакура. Вся жизнь Шрилы Бхактивиноды Тхакура была посвящена беззаветному служению Всевышнему Господу. Благо, которое он принес этому миру, сравнимо, разве что, только с милостью Шри Чайтаньи Махапрабху и шести Госвами. Именно поэтому вайшнавцы с уважением называют его седьмым Госвами.

Так Бхактивинода Тхакур описывает чистое воспевание святого имени. Оно абсолютно захватывает нас. Тот, кто так воспевает полностью теряет контроль над собой. Он полностью погружается в Верховную Личность Бога.

Потом Гопа-кумар отправляется во Вриндаван совершать *нама-санкиртану*. Так заканчивается Третья глава Второй части «Брихад-Бхагаватамриты», которая озаглавлена «Преданное служение».

Вопросы

Вопрос: В одной беседе Шрилы Прабхупады говорится о позиции великого *ачарьи*. Прабхупада отмечает, что величайшие *ачарьи* – это Маха Вишну и Сада-Шива. Сада-Шива – обитатель Вайкунтхи. Он в духовном мире?

Бхакти Чару Свами: Сада-Шива не отличен от Маха Вишну.

* * *

Вопрос: Вы говорили о Шиве как о наивысшем вайшнав, однако здесь мы видим, как он говорит: «У меня нет качеств, чтобы попасть на Вайкунтху»?

Бхакти Чару Свами: Да, Господь Шива – это *парам-вайшнав*. Однако, когда мы приходим на другой уровень, то видим, что его положение ниже, чем положение спутников Господа на Вайкунтхе. Некоторые писания говорят, что обитатели Вайкунтхи – наивысшие преданные. Итак, если мы смотрим на уровень, высший, чем Вайкунтха, то видим, что положение обитателей Вайкунтхи ниже, чем у обитателей более высших уровней. На духовном уровне также есть сравнения.

* * *

Это очень хорошо объясняется в «Чайтанья-Чаритамрите». Какова изначальная *раса* у личности, такую он и считает наивысшей. У кого *шанта-раса*, то считает, что *шанта-раса* – наивысшая и т.д. Однако, если мы воспринимаем со средней точки зрения, то существует разница, которая заключается в том, что *шанта* ниже, чем *дасья*, *дасья* ниже *сакхьи* и т.д.

Однако, это не означает, что кто-то соревнуется, пытаясь перейти из одной *расы* в другую. Все находятся в совершенном положении. Они не хотят ничего другого. Но если чего-то они и хотят, так это спуститься с более высокого уровня на более низкий. Например, *гопи* молились: «О, как повезло флейте, как повезло Ямуне! Хотя *гопи* находятся на наивысшем уровне преданности, они считают, что другие получили больше».

Итак, это ещё один трансцендентный момент. Мы не можем понимать это с мирской платформы.

* * *

Вопрос: Гопа-кумар был преданным Кришны, а почему он оказался ниже, чем Голока?

Бхакти Чару Свами: Вы можете жить в Бенаресе, но когда вы отправляетесь из Вриндавана в Бенарес, то вы не попадаете прямо в Бенарес. Вам приходится идти через Аллахабад и т.д. Он проходил мимо этого, и он пришёл на Шива-локу. Потом он пришёл во Вриндаван, чтобы дальше заниматься преданным служением, чтобы очистить себя и достичь квалификации для достижения Вайкунтхи.

* * *

Вопрос: (не слышен).

Бхакти Чару Свами: Гопа-кумар сам стал духовным учителем. Гопа-кумар потом начал наставлять *брахмана*. Кому он рассказывает эту историю? Гопа-кумар и есть духовный учитель. Позднее мы увидим, что Шримати Радхарани лично посылает Гопа-кумара в *кунджу* во Вриндаване, чтобы он пролил свою милость на этого *брахмана*, чтобы тот мог вернуться назад в духовный мир.

* * *

Вопрос: Вишнудуты приходят забирать преданных Нарайаны. А как насчет преданных Кришны?

Бхакти Чару Свами: В «Брихад-Бхагаватамрите» мы видим, что Гопа-кумар потерял сознание и упал в Ямуну. Затем он понял, что его переносят на каком-то аппарате с огромной скоростью в чём-то. Мы можем понять, что Ямуна перенесла его на Голоку Вриндавана.

* * *

Вопрос: про изменения в Матхуре и Вриндаване...?

Бхакти Чару Свами: Да. Эти изменения, которые мы видим мирскими глазами – это искусственные изменения. Но когда вы действительно видите, то вы увидите, что может быть во Вриндаване несколько новых зданий там или здесь, однако Вриндаван как таковой остаётся тем же самым.

* * *

ГЛАВА 4. ВАЙКУНТХА

Гопа-кумар вернулся во Вриндаван

Гопа-кумар получает продвижение благодаря развитию своей преданности. Он продвигается на всё более возвышенные духовные уровни. Гопа-кумар получил *гопала-мантру* из 10 частей от своего духовного учителя во Вриндаване. Затем он имел разнообразный опыт, который помог ему в духовной науке. Он смог понять различные аспекты духовной жизни.

Прежде всего он стал непривязанным. Он оставил дом и начал путешествовать. Потом он встретил *брахмана*. *Брахман* отправил его к царю, который был великим преданным. Гопа-кумар пришёл в это царство и стал там царём. Затем он ушёл оттуда в Джаганнатха Пури, оставив своё положение царя. Там он также стал царём. Затем он возвысился до Индра-локи и занял положение Индры. Постепенно он стал Брахмой. Затем, благодаря наставлениям Верховной Личности Бога, он отправился назад во Вриндаван. Во Вриндаване он занимался преданным служением.

Когда он пришёл во Вриндаван, он встретил своего духовного учителя. Получив от него дополнительные наставления, Гопа-кумар продвинулся дальше в своей духовной жизни и полностью освободился от материального рабства, преодолел уровень грубого материального тела. Далее он вышел за пределы материальной вселенной и оказался на Сиддха-локе и достиг уровня освобожденных личностей. Затем он имел *даршан* Господа Шивы. Шива наставил его, чтобы он отправлялся во Вриндаван заниматься *санкиртаной*. Итак, Гопа-кумар вернулся во Вриндаван.

В соответствии с наставлениями Вайкунтхаваси, спутников Вишну и Господа Шивы, Гопа-кумар начал путешествовать по лесам Враджа, воспевая имена Господа. Когда кто-то громко воспекает непогрешимую славу Господа, он совершает *санкиртану*. *Санкиртана* – это лучший способ выбраться из этого материального мира и вернуться в духовный мир. Итак, когда Гопа-кумар пришёл во Вриндаван, он был так привлечен красотой Вриндавана, то в какой-то момент он забыл, что у него есть цель вернуться на Вайкунтху. Он пришёл во Вриндаван, чтобы заниматься там *санкиртаной*, чтобы иметь возможность отправиться на Вайкунтху. Но он забыл это.

Здесь можно отметить два момента:

1). Когда кто-то продвигается в духовной жизни, в соответствии с этим он начинает воспринимать красоту Вриндавана, начинает осознавать уникальное положение Вриндавана. Например, ранее мы видели, что, когда он пришёл во Вриндаван из Джаганнатха-Пури, он хотел вернуться в Джаганнатха-Пури. Санатана Госвами отмечает, что в этот момент, поскольку он не развил соответствующего духовного понимания, до тех пор, пока он не имел его, он не мог понять уникального положения Вриндавана. Поэтому он хотел вернуться в другое место. А здесь мы видим, что после того, как он уже достиг освобождения, он вернулся назад во Вриндаван и вернулся, чтобы потом отправиться на Вайкунтху, однако, красота Вриндавана привлекла его очень сильно. Он так наслаждался тем, что хотел отправиться во Вриндаван, что желание отправиться на Вайкунтху ушло на второй план.

Однажды он встретился с духовным учителем в лесу Вриндавана. И *гуру* дал ему дополнительные наставления. Важно отметить этот момент, что духовный учитель продолжает появляться перед учеником, чтобы помогать ему продвигаться в духовной жизни. Итак, Гопа-кумар получил дополнительные

наставления от духовного учителя. Духовный учитель был настолько доволен Гопа-кумаром, что когда встречал его, то сразу обнимал его и благословлял. Гопа-кумар был наставлен относительно 9 аспектов преданного служения: *навала-бхакти*. Он объяснил, что из всех этих видов преданного служения, *санкиртана* – лучший вид преданного служения для того, чтобы достичь чистого преданного служения.

2). Затем, когда Гопа-кумар был во Вриндаване, он увидел своего любимого Господа Мадана-гопала. Потом он немедленно побежал за Ним, пытаясь поймать. Однако Мадана-гопал исчез. Затем Гопа-кумар потерял сознание. От сильной радости при виде Господа и от чувства разлуки он потерял сознание. В этот момент пришли *вишнудуты*, чтобы забрать его. Они посадили его в трансцендентный космический корабль. Когда Гопа-кумар пришёл в себя, он был сильно удивлен. Он видел перед собой странных личностей. Он оглянулся и увидел, что летит в космическом корабле, который в миллионы раз прекраснее солнца.

Гопа-кумар на Вайкунтхе

Вишнудуты начали прославлять Гопа-кумара за его великую удачу. Они попросили его принять четырёхрукую форму. Они сказали: «Ты отправляешься на Вайкунтху, так принимай тело, подходящее для Вайкунтхи. У этого тела 4 руки, и оно выглядит абсолютно также, как и тело Нарайаны».

Однако Гопа-кумар отказался. Пока они летели на этом космическом корабле, он увидел высшие небесные планеты: Индралока, Сваргалока, Махарлока, Тапалока. Ему было очень стыдно в этот момент, что он имел какое-то желание оказаться в материальной природе. Он отвернулся от этих планет. Однако он видел, что обитатели этих планет возносят ему молитвы, стоят со сложенными руками и даже проводят *арати*.

На самом деле, когда живые существа возвращаются на Вайкунтху, то обитатели высших планет видят их. И когда они их видят, то начинают прославлять их за их удачу. Так Гопакумар достиг тонких уровней материальной природы. И он почувствовал стыд за то, что когда-то привлекался всем этим. Затем он достиг Сиддхалоки, Брахмалоки, *брахмаджьоти* и обители Господа Шивы. Преодолев этот уровень, он достиг ворот Вайкунтхи. Здесь вишнудуты попросили его подождать. Они отправились сообщить Господу, что прибыл Гопакумар.

Гопакумар решил: «Это Верховная Личность Бога. Чтобы совершить какие-то игры, Он куда-то ушёл, а теперь возвращается». Гопакумар начал возносить Ему молитвы. Как только эта личность услышала, что Гопакумар предлагает ему молитвы, он заткнул уши и начал говорить: «Я слуга. Я слуга». Гопакумара это несколько удивило.

Затем он увидел ещё одну личность, которая выглядела ещё более богато. Гопакумар решил: «Это Верховная Личность Бога». И он начал предлагать молитвы и ему. И эта личность почувствовала себя не приятно, услышав, как к ней обращаются как к Верховной Личности Бога. Он также заткнул свои уши и стал говорить: «Пожалуйста, не ошибайся. Я просто слуга слуги Верховная Личность Бога».

Таким образом, Гопакумар встречал различных личностей, которые приходили на Вайкунтху, и всякий раз он думал, что это Нарайана. Он никак не мог различить их. Затем вернулись вишнудуты, которые провели его на Вайкунтху. Когда он оказался там, то куда бы он не бросал взгляд, он везде видел Господа. Он начинал предлагать молитвы, поклоны. В конце концов вишнудуты объяснили, как узнать Верховная Личность Бога. У Него есть знак *шриватса* на груди и камень *каустубха*.

Затем Гопакумар стоял там и ждал. Также он увидел одну очень красивую и крайне могущественную личность, которая

была одета в жёлтые одежды, с четырьмя руками темного цвета кожей и украшенная удивительными украшениями. Она откуда-то возвращалась и входила в ворота Вайкунтхи.

Затем Гопа-кумар пришёл на место, где находился Верховная Личность Бога. Когда Нарайане сообщили, что Гопа-кумар пришёл, Он стал очень доволен. Он сказал: «Мой друг, я так долго ждал тебя. Много жизней ты рождался, и ты забывал обо Мне, и даже не вспоминал. Хотя Я всегда пытался вернуть тебя назад, у Меня не было никакого предлога для этого».

Здесь объясняется, что эти условия – это, например, *намабхаса* или *агьята-сукрити*. Это показывает на то, как Кришна хочет, чтобы живые существа вернулись к Нему. И когда кто-то повторяет *намабхасу*, то под этим предлогом Кришна возвращает его назад. Он возвращает к Себе живое существо, даже пренебрегая ведическими наставлениями. В Ведах ясно описано как *джива* может вернуться назад к Богу. Однако Кришна устраивает различные способы. И если Он видит какую-то причину, чтобы живое существо всё-таки могло бы вернуться назад к Богу, то Он немедленно возвращает его.

Нарайана продолжал: «Столь много жизней Я не мог вернуть тебя ко Мне ни под каким предлогом. Но в этот раз Я сделал так, что ты родился на Говардхане и Я лично появился там как твой духовный учитель».

Это также очень важный момент, который необходимо отметить. Здесь Нарайана говорит, что это Он появился как духовный учитель. Также иногда отмечается, что его духовный учитель был инкарнацией Нарайаны. Суть в том, что Верховная Личность Бога помогает обусловленной душе в форме духовного учителя. Поэтому необходимо смотреть на духовного учителя как на личность не отличную от Верховной Личности Бога. Но духовный учитель, конечно, считает себя смиренным слугой Верховной Личности Бога и своего духовного учителя.

Гона Кумар на Вайкунтхе глядя на каждого думал, что это Нараяна

Господь Нараяна

На следующей странице - атрибуты Господа Вишну, на основе ШБ 12 Песня 11 глава.

Камень Каустубха - В текстах «Панчаратры», Каустубха является одним из девяти символов, представляющих космические принципы Вселенной. Камень символизирует души живых существ (*джив*). Его имя означает «сокровище океана», оно отражает происхождения камня. Каустубха олицетворяет сознание, являющееся вселенской душой. Её описывают в Ведах как Хираньягарбха, золотой зародыш: чистый, тонкий и незапятнанный. Каустубха олицетворяет сознание всех живых существ, чистых по своей природе. Драгоценный камень появился в результате пахтанья молочного океана как драгоценное сокровище.

Шриватса - дословно, «любимец Шри», то есть любимец богини Лакшми, представляет собой скрученный пучок волос на груди Вишну. Символ может изображаться как большое родимое пятно, похожее на знак Гаруды («*хридая вихара*»). Шриватса присутствует на изображениях всех аватар Вишну, по нему можно опознать Вишну от *вишнудутов*. В иконографии Шриватса изображается как небольшой спиралевидный символ или треугольник. Он олицетворяет первый принцип воплощения Вишну, природу (*пракрити*) или материальную энергию. Как следствие, считается, что в форме *шриватсы* на груди Вишну проживает его супруга Лакшми. Три завитка угла представляют три *гуны*. В Южной Индии на бронзовых изображениях Вишну *шриватса* начинает появляться с X века в форме перевернутого треугольника на правой груди Вишну и его *аватар*. Шриватса упоминается как имя Вишну в «Вишну-сахасранаме». В тибетском буддизме символ эволюционировал в бесконечный узел.

Одевание Питамбара - называют классическую мужскую одежду (*дхоти*) Вишну жёлтого цвета. Это стихотворные размеры ведических гимнов. Жёлтый символизирует цвет огня, который поглощает подношения во время *яги*. Господь известен как Ягья-пуруша, то есть тот, кто получает жертвоприношения, предлагаемые для священного огня. Таким образом, жёлтые одежды символизируют священный огонь и огненное жертвоприношение, благодаря которому обретается милость Вишну

Цветочная гирлянда Вайджаянти или *ванамала*, поднесённая Вишну, называется «Вайджаянти-мала» или «гирляндой победы». В «Вишну-сахасранаме» одним из имён Вишну является Ванамали, а про самого Вишну говорится, что Он — Тот, кто носит у себя на шее природу как гирлянду. Согласно «Бхагавата-пураны» на шее у Вишну висит гирлянда из пяти типов лесных цветов или цветов Туласи. Согласно «Вишну-пуране» гирлянда включает пять драгоценных камней: жемчуг, рубин, изумруд, сапфир и алмаз. Все они представляют пять первичных элементов. Таким образом, гирлянда Вишну олицетворяет пять сфер чувств, окружающих Господа.

Священный шнур или *упавита* - это слог ОМ, состоящий из трёх звуков. *Упавиту* носят все члены касты дваждырождённых (*брахманы, кшатрии* или *вайшьи*). Он носится на левом плече и ниспадает на правое бедро. Священный шнур означает, что «тот, кто его носит, посвящает себя контролю тела, речи и ума». Священный шнур надевается в ходе обряда *упанаяна* и знаменует окончание детства, а также посвящение в изучение Вед. Если шнур надевается через правое плечо, он называется «*прачанапавита*», а если на шею как гирлянда, то — «*нивита*». Ритуал подношения шнура является частью *пуджи* Божествам. Пуджари предлагает его и надевает на Божество священный шнур после *абхишеки* и предложения одежды.

Серьги, браслеты и корона. Драгоценные серьги в ушах Вишну олицетворяют два духовных инструмента: интеллект (*санкхья*), а также управление чувствами и умом (*йога*).

Его **серьги** в форме *макара* - это процессы *санкхья* (интеллектуальное познание) и *йоги* (контроль над умом и чувствами), а корона, дарующая бесстрашие обитателям всех миров, — это высшее положение Брахма-локи. (ШБ 12.11.11-12)

Браслеты на руках и ногах символизируют четыре цели человеческой жизни: *дхарма* (праведность), *артха* (материальное благополучие), *кама* (удовлетворение желаний) и *мокша* (освобождение от круга рождений и смерти).

«*Дхарма, артха, кама* и *мокша* — роскошные браслеты, которые вечно украшают запястья Моей универсальной формы». (*Гопалатапани-упанишада, тексты 87*).

Корона Вишну символизирует итог духовной практики, достижение Брахма-локи (Сатья-локи – «мир истины»), наивысшего места во вселенной. Вишну носит высокую корону *кирита-мукута*, чьё название буквально переводится как «самая высокая из всех корон». Она представляет

собой конический цилиндр, покрытый украшениями и драгоценными камнями вокруг вершины и возле основания. *Кирита-мукуту* носит Бог среди богов и правители на Земле).

Мы уже говорили, что в духовном мире все чувствуют себя не в себе, когда их принимают случайно, как Верховная Личность Бога. В этом разница между духовной и материальной природой. В материальном мире все хотят быть Верховной Личностью Бога. Например, если кто-то прославляется на материальном уровне как Верховная Личность Бога, то он получает от этого большое удовольствие. Однако если в духовном мире обратятся таким образом, то он будет чувствовать себя очень неловко. Он посчитает, что совершил огромное оскорбление. Он немедленно скажет: «Я никто иной, как слуга слуги Верховная Личность Бога».

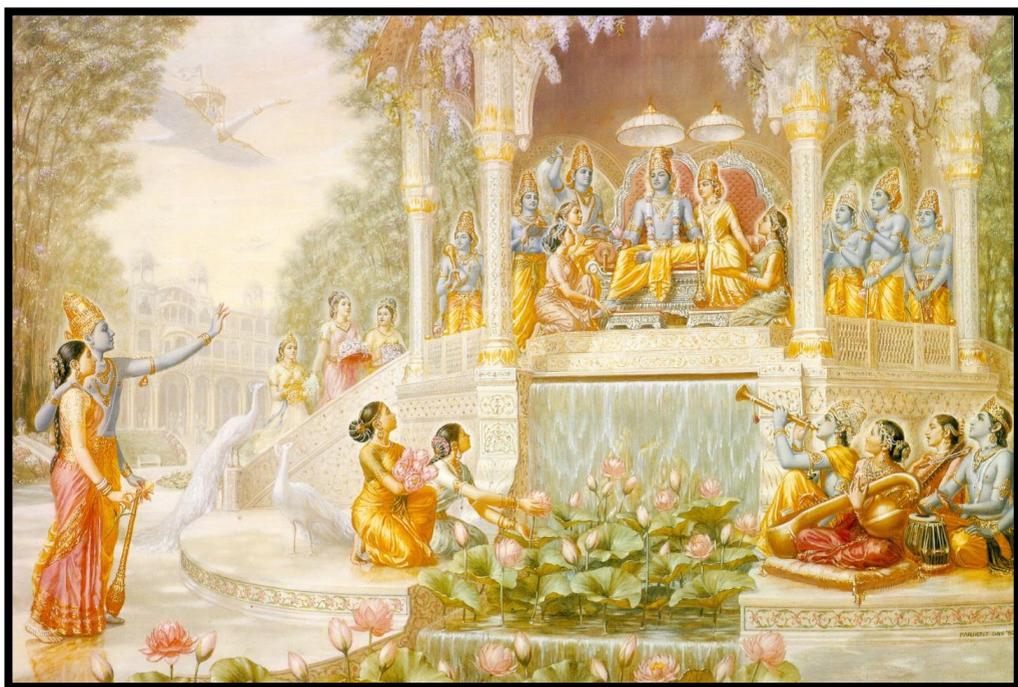
Гопа-кумар начал описывать славу Вайкунтхи, и он отметил, что её невозможно описать даже Ананта-шеше, у которого безграничное количество ртов. Он не может прославить Верховная Личность Бога, имея бесконечное время и бесконечное количество ртов. Славу Вайкунтхи описать невозможно. Вайкунтха находится вне уровня нашего ума и чувств. Хотя Вайкунтха кажется материальной, она не материальна. Всё, что находится там, даже щепотка пыли – это живые существа. На Вайкунтхе всё имеет сознание.

Когда Гопа-кумар увидел Господа, он также увидел различных спутников Господа, которые окружали Его. Каждый из них занимался служением Верховной Личности Бога. Они омахивали Его чамарой. Там же присутствовали Сударшана-чакра и другие личности. Они имели особые обозначения, знаки на голове. Например, у того, кто является Сударшаной, был нарисован на голове диск. Диск, который держит Господь – это также живое существо. Но как только Нарайана хочет использовать его, он принимает форму диска и оказывается в руке у Господа. В противном случае он стоит рядом и ждёт наставлений от Верховной Личности Бога. Например, когда

Господь Чайтанья разгневался на Джагая и Мадхая, Он вызвал Свою Сударшана-чакру и немедленно она появилась перед Ним.

Также Гопа-кумар увидел нескольких пастушков с флейтами. Эти пастушки очень привлекли Гопа-кумара. Они начали играть на флейте. Гопа-кумар тоже взял свою флейту и начал играть на ней. Нарайана был очень доволен, слушая его флейту. Там также присутствовала Маха-Лакшми. Она предлагала лепестки бетеля Господу. Господь жевал их. Справа стояла Бхарани деви. Она держала плевательницу. Господь жевал лепестки и выплевывал их в эту плевательницу. Когда Гопа-кумар начал играть на флейте, Господь был удовлетворён этим. Также Он видел, как Нарада Муни играет на своей вине. Господь был так доволен, что начал громко смеяться, видя, как Нарада танцует.

Только часть славы Вайкунтхи описывается здесь. Дается примечание, что славу Вайкунтхи невозможно описать.

Вопросы

Вопрос: (не слышно)

Бхакти Чару Свами: Нарада Муни позднее объяснит это Гопа-кумару. Он скажет, что различные личности в соответствии с их привязанностью к Господу воспринимают Его по-разному. В соответствии с их восприятием они развивают в себе соответствующие качества. Таким образом Вайкунтха – это очень личностное место. Каждый имеет своим личные отношения с Господом. Другие живые существа могли считать Гопа-кумара обитателем Вайкунтхи.

* * *

Вопрос: Когда Гопа-кумар пришёл к Нарайане и Нарайана сказал ему: «Я приходил к тебе как духовный учитель», я думал о том, что Нарайана говорит: «Я твой учитель», а духовный учитель говорит: «Я слуга Нарайаны». Как это понимать?

Бхакти Чару Свами: Обитатели Вайкунтхи, имеющие возможность вернуться назад во Вриндаван, смотрят на духовного учителя как на спутника Господа во Вриндаване. Некоторые видят своего духовного учителя как Лалиту. Когда ученик возвращается туда, его приведут к Лалите, и она встретит его, и займет служением. Во Вриндаване духовный учитель становится лидером какой-то группы. Основная группа – это группа Радхарани, а в ней разные подгруппы: подгруппы Лалиты, Вишакхи, Кундалаты и т.д. Их группы также имеют свои подгруппы. Духовный учитель является лидером какой-то из групп. Он занимает всех своих подчинённых служением ему. Он передает их служение к конечному истинному лидеру - Шримати Радхарани.

* * *

Вопрос: Когда мы возвращаемся в духовный мир, мы можем вернуться с группой?

Бхакти Чару Свами: Мы можем, конечно, вернуться назад, не видя группы. Скорее мы вернемся туда по одному. Но когда мы здесь, мы действуем как группа с духовным учителем в центре. И когда мы возвращаемся туда, то там мы действуем подобным образом. Как Прабхупада говорил, что во Вриндаване есть ИСККОН.

* * *

Вопрос: Если преданный после смерти не отправляется назад к Богу, то куда же он отправляется?

Бхакти Чару Свами: Большинство из них будет рождено в ИСККОН в той же самой группе.

* * *

Вопрос: Если мы сейчас видим красоту Вриндавана, то эта красота материальная или нет?

Бхакти Чару Свами: Вриндаван трансцендентен. Если эта красота с Кришной в центре, то это трансцендентно, но если без Кришны, то это отражение истинной красоты.

* * *

Вопрос: Много учеников Прабхупады не пришли назад к Богу. Означает ли это, что Прабхупада будет появляться как духовный учитель?

Бхакти Чару Свами: Прабхупада сам сказал: «Да, так будет». Но это совсем не значит, что Прабхупада будет

рождаться и получать тело. Прабхупада может явиться вместе со своим трансцендентным телом и помочь своему ученику.

* * *

Вопрос: Но этот ученик должен быть инициирован, а как в следующей жизни?

Бхакти Чару Свами: В случае Гопа-кумара смерть означает смену тела. Гопа-кумар умирает снова и снова, поскольку если он не может в этом теле отправиться куда-либо... Санатана Госвами объясняет, что Гопа-кумар продвигался через разные жизни, рождаясь снова и снова. Если наша тождественность – духовная душа, то, когда мы уходим из тела, какая разница? У нас остаётся то же самое сознание. Оно не прерывается. Если сознание не прерывается, то смена тела не является смертью.

* * *

Вопрос: Я думаю, что мне придётся родиться ещё...

Бхакти Чару Свами: Если есть обрыв в сознании... Чистая преданность – это *ахаитуки апратихата*. Чистое преданное служение не обусловлено ничем, и оно не прерывается. Если оно не прерывается, то нет нужды принимать инициацию. Но если оно прерывается, то после смерти человек рождается в невежестве. Тогда духовный учитель необходим. Но если оно прерывалась, то хотя смена тела присутствует, вы можете даже помнить своего духовного учителя, и духовный учитель будет вас помнить. И он придёт и поможет вам, если надо.

* * *

Вопрос: Это значит, что нужно иметь столько рождений пока мы не получим твёрдую веру в духовного учителя, *нишитху*,

чтобы мы могли установить с ним вечные отношения. А до тех пор нам нужно принимать инициацию каждое рождение?

Бхакти Чару Свами: Да. До тех пор, пока вы не достигните уровня *гуру-ништхи*, нет вопроса о том, чтобы вы стали чистым преданным или достигли непрерывного преданного служения.

Например, здесь мы видим, что Гопа-кумар даже во сне не терял сознание. Даже во сне он служил. Когда он не спит, он служит грубым и тонким телом, а во сне он служит только тонким телом. Это непрерывно. Для такого преданного нет вопроса о *тамасе*.

* * *

Вопрос: Такое впечатление, что преданный, скажем, может вернуться назад к Богу, но это не гарантировано... Даже Господь Чайтанья говорил: «Я хочу преданного служения рождение за рождением...». Что говорить об обыкновенном преданном? Второе – это я думал, что мы вечны, мы имеем вечные отношения с Кришной и духовным учителем, лидером в группе. И поскольку все в группе также имеют вечные отношения, которые также уникальны. Такое впечатление, что когда мы отправляемся группой, то это похоже на армию, которая отправляется на одну войну, потом на другую?

Бхакти Чару Свами: Да, мы можем вернуться назад группой, но в таком случае мы должны вместе умереть.

* * *

Вопрос: Не лучше ли принять, что существует ИСККОН в духовном и материальном мире?

Бхакти Чару Свами: Мне понравилась идея, что мы вернемся в духовный мир группой. Да, мы вернемся группой.

Когда мы будем возвращаться, мы вернемся со старыми нашими друзьями.

* * *

Вопрос: Когда я пришёл в сознание Кришны, я знал очень мало. Мы видим, что некоторые преданные очень продвинуты. У них может не быть следующей жизни? Они будут ждать нас?

Бхакти Чару Свами: В вайшнавской философии нет такого понятия как КПЗ (камера предварительного заключения), где вас могут держать. Я согласен. Все мы *гоштхананди*, поэтому мы любим группы. До тех пор, пока мы в группе, не важно где мы, мы счастливы.

* * *

Вопрос: Тамал Кришна Госвами рассказывал историю о взаимоотношениях между духовным учителем и учеником. Если ученик не достигает совершенства в этой жизни, он принимает ещё одно рождение. Он рассказывал, как он вместе с Гирираджем Махараджем отправился к Шридхару Свами и спросили его об этом. Тот ответил, что если кто-то рождается снова, то кто-то квалифицированный как духовный учитель придёт и примет их. Так они смогут продолжать очищение и продвигаться к духовному миру. Когда они услышали это, они стали плакать и говорить, что хотят только Прабхупаду как духовного учителя. Тогда Шридхар Махарадж ответил, что если у ученика такая сильная любовь к духовному учителю, то Кришна увидит это и скажет духовному учителю: «Вот, видишь, они только тебя принимают».

Бхакти Чару Свами: Таково было умонастроение Тамал Кришна Госвами около 6-7 лет назад. Однако его умонастроение изменилось. Совсем недавно он говорил мне, что видит своих старших братьев в Боге как духовных учителей. Раньше он

думал, что только Шрила Прабхупада и никто другой, однако сейчас мы начинаем осознавать, что другие братья в Боге тоже помогают нам как учителя. Если преданное служение прерывается, если кто-то не вернулся назад к Богу, то он рождается снова, и его рождение в невежестве. Он не может помнить, что в предыдущей жизни у него был духовный учитель Прабхупада. Поэтому кто бы ни приходил как духовный учитель, то не будет никаких проблем с духовной точки зрения.

Вопрос: Можем ли мы принимать то, что Гопа-кумар родился на райских планетах через невежество?

* * *

Бхакти Чару Свами: Нет. Этого не было. С тем же самым сознанием он продолжал преданное служение и не прерывал его. Спорный вопрос: умирал ли Гопа-кумар? С одной стороны, он умирал, если предположить, что смерть – это смена тела. Однако, если тот, кто находится в чистом сознании сменяет тела, то умирает ли он? Нет. Для него смена тела – то же самое, что и смена одежды.

* * *

Вопрос: Относительно существования ИСККОН в духовном мире. Кто же там обитает?

Бхакти Чару Свами: Прабхупада в центре, а все остальные служат...

* * *

Вопрос: Возможно ли, что мы можем своим сознание находиться постоянно в духовном мире?

Бхакти Чару Свами: Суть в том, что мы здесь. Это не значит, что мы постоянно в духовном мире и думаем, что мы

здесь, а всё, что мы делаем – это духовно. Странно думать таким образом. Лучше думать, что мы обусловлены материальной природой, и благодаря преданному служению Кришне под руководством духовного учителя мы можем достичь квалификации, чтобы достичь духовного мира. Лучше всего думать:

*на дханам'на джанам'на сундарīm'
кавитām'вā джагад-йш'а кāмайе
мама джанмани джанманй'иваре
бхаватāд бхактир ахитукй'твайи*

«Я согласен снова и снова возвращаться назад в материальный мир как Твой преданный». Когда мы занимаемся преданным служением, то материальная природа одухотворяется.

* * *

Вопрос: Когда Гопа-кумар спустился с Вайкунтхи и принял рождение во Вриндаване, то как понимать? Если мы даже достигли Вайкунтхи, то мы должны родиться на Земле, чтобы достичь Вриндавана?

Бхакти Чару Свами: Рождение означает, что нам необходимо вернуться. Гопа-кумар не принимал рождение, когда пришёл во Вриндаван. Он был тем же Гопа-Кумаром, который родился на Говардхане. Когда он пришёл сюда, он пришёл в том же сознании и теле. Он не рождался как обыкновенная обусловленная душа. Он пришёл, чтобы совершать *садхану*, поскольку это место крайне благоприятно для духовного прогресса. Вриндаван не отличен от духовного Вриндавана. Поэтому преданное служение во Вриндаване имеет очень особый эффект. У Гопа-кумара было только одно рождение как Гопа-кумар. И в этом рождение он вернулся назад

к Богу. Однако в предыдущих рожденьях Нарайана не мог вернуть его, поскольку не мог найти причин для этого.

ГЛАВА 5. ЛЮБОВЬ

Вчера мы читали 4 главу «Брихад-Бхагаватамриты». Мы прочитали половину. Мы прочитали про то, как Гопа-кумар оказался на Вайкунтхе и был там встречен Верховной Личностью Бога.

Гопа-кумар не удовлетворён положением Вайкунтхи

Господь встретил Гопа-кумара с большим теплом. Он был очень доволен, когда Гопа-кумар играл для Него на флейте. Также Гопа-кумар был занят очень интимным служением Господу: омахиванием чамарой или игрой на флейте. Однажды, когда Гопа-кумар чувствовал разлуку с Вриндаваном, что он не может видеть своего любимого Мадана-гопала, в этот момент Господь Нарайана вдруг стал Мадана-гопалом. Лакшми-деви стала Шримати Радхарани, Бхарани-деви стала Чандравали. Хотя Гопа-кумар увидел Нарайану как Мадана-гопала, тем не менее, он не был полностью удовлетворён. Поскольку этот Мадан-гопал не давал ему некоторых интимных деталей дружбы. Например, Гопа-кумар не мог Его обнять. Поэтому Гопа-кумар не был полностью удовлетворён.

Но он говорил себе: «Сейчас ты достиг самого высокого положения. Ты получил милость от Верховной Личности Бога». Он советовал своему уму: «Мой дорогой ум, пожалуйста, успокойся, перестань бегать туда-сюда. Сконцентрируйся на лотосных стопах Верховной Личности Бога, поскольку сейчас ты достиг истинной цели жизни». Но, тем не менее, в глубине сердца он не был удовлетворён.

Однажды Нарада Муни заметил это и спросил Гопа-кумара: «Гопа-кумар, на Вайкунтхе все свободны от беспокойств и страданий. Здесь нет места для страданий. Но почему твоё лицо такое грустное, и ты так неудовлетворён?».

Тогда Гопа-кумар открыл своё сердце: «О мой дорогой, пожалуйста, скажи, что я должен делать? Я достиг наивысшего совершенства в своей жизни. Мне было позволено оказаться на Вайкунтхе. Господь дал мне возможность личного общения с Ним. Он встретил меня очень тепло. Но, тем не менее, сердце моё тянется к маленькому мальчику Мадана-гопалу. Хотя я знаю, что Нарайана и Мадана-гопал не отличны, тем не менее, моё сердце тянется к общению с Мадана-гопалом».

Тогда Нарада Муни оглянулся и сказал ему: «Ладно. Я скажу тебе кое-что, что здесь никто не должен слышать. Поскольку это большой секрет», - Нарада Муни убедился, что нет никого поблизости, и стал объяснять, – «твоеё сердце ищет Верховную Личность, Кришну. Выше Вайкунтхи есть Айодхья, а выше её находится Дварака. Ты должен отправиться в Двараку. Там ты увидишь Кришну, а также тех, кого ты ищешь».

Затем Гопа-кумар решил попросить у Вайкунтха-пати, Нарайаны, разрешения на путешествие. Но Нарада Муни сказал ему: «Айодхья и Дварака – это тоже Его *дхама*. Поэтому нет никакой нужды просить разрешения. Эти места также находятся на Вайкунтхе. Кроме того, Господь сейчас где-то вдали проливает Свою милость на преданных. Тебе нет нужды ждать, пока Он вернётся. Лучше отправляйся прямо сейчас. Поскольку чем больше ты будешь ждать, тем больше будешь чувствовать разлуку с Кришной».

Гопа-кумар на Айодхье

Тогда Гопа-кумар отправился на Айодхью. Также Нарада Муни объяснил ему, как туда попасть, он объяснил, как воспевать славу Рамачандры, старшего брата Лакшмана, супруга Ситы деви. Он дал ему различные молитвы. Когда Гопа-кумар начал их воспевать, то оказался на Айодхье. Там он увидел

множество обезьян, которые играли друг с другом. Некоторые из обезьян подбежали к нему и попытались забрать флейту.

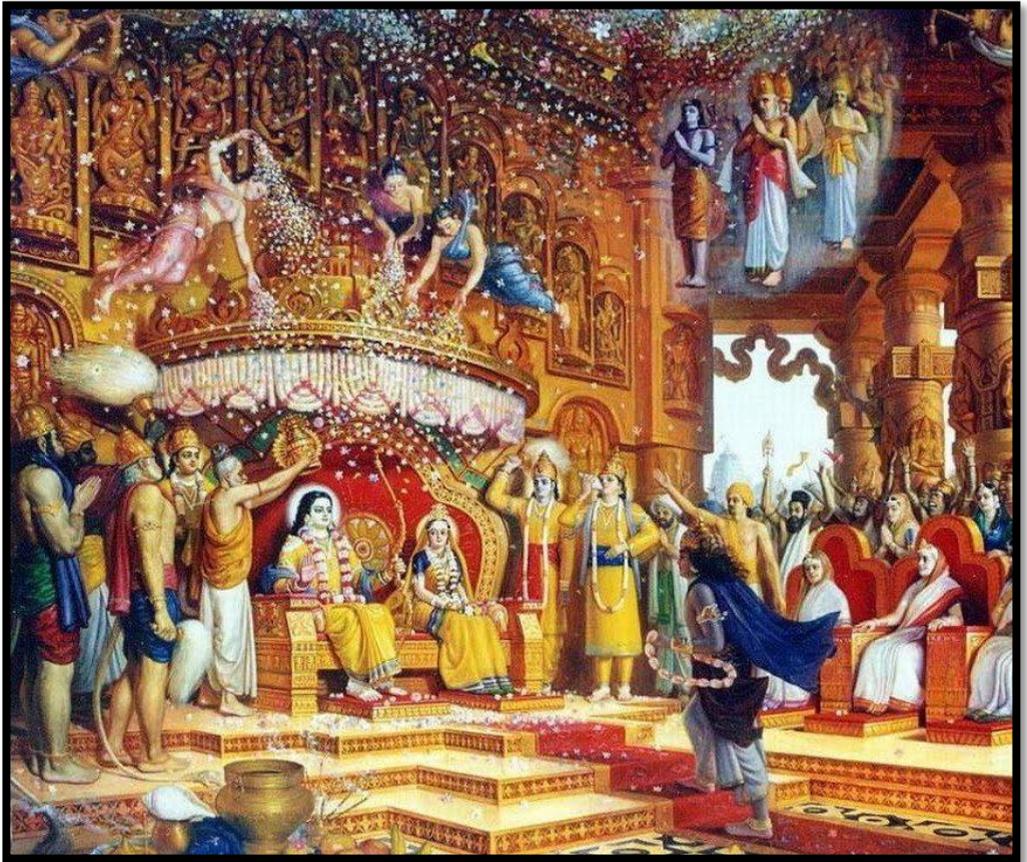
В комментарии, Санатана Госвами объясняет, что флейта на Айодхье – это не совсем подходящий инструмент. Поэтому обезьяны не очень этому обрадовались, и они попытались её забрать. Затем обезьяны привели его во дворец Господа Рамачандры. Там он увидел, что все личности там были ещё красивее, чем те, которые были на Вайкунтхе.

Там он увидел Бхарату и Шатругхну. Он принял их за Раму и Лакшмана. Он стал произносить молитвы, предлагать почтение. Но Бхарата и Шатругхна сразу закрыли свои уши: «Нет, нет, нет. Мы просто смиренные слуги Господа Рамачандры».

Они привели его к Господу Рамачандре. Гопа-кумар увидел Верховную Личность Бога, держащего лук в одной руке. Он сидит на троне и даёт наставления преданным относительно различных аспектов религиозных принципов, относительно того, как действовать благочестивым образом.

Когда Рамачандра увидел Гопа-кумара, Он очень обрадовался. Таким образом Гопа-кумар получил милость Господа Рамачандры. Тем не менее, его сердце также не было удовлетворено. Рамачандра понял его сердце и сказал ему: «Ты должен отправиться в Двараку. Там ты встретишь Всевышнего Господа».

Затем Рамачандра позвал Джамбавана, царя обезьян, который также является министром Рамачандры. Джамбаван провел Гопа-кумара до Двараки. Когда они прибыли туда, Гопа-кумар увидел, как дети Ядавов играют с *брахманами* из Матхуры. Они были очень рады видеть их. Гопа-кумар увидел, что они были ещё более красивы, чем обитатели Айодхьи. Они взяли его за руку и привели во дворец к Кришне.

Айодхья

Гопа-кумар в Двараке

В это время Кришна сидел во дворце собраний Судхармы. Там сидели Васудев, Баларама, Акрура справа и другие Ядавы вместе с Уграсеной слева от Кришны. Таким образом Кришна проводил там собрание.

Когда Кришна увидел Гопа-кумара, Он был очень доволен. Видя Кришну Гопа-кумар потерял сознание. Когда Кришна увидел, что Гопа-кумар потерял сознание, Он встал и захотел поднять его. Тогда Уддхава понял, что может произойти, и он подошёл к Гопа-кумару и сам поднял его. Он не дал Кришне поднять Гопа-кумара.

Уддхава мог понять, что Кришна был готов обнять Гопа-кумара. Во время собраний во дворце это было совершенно неподходящим. Уддхава сделал так, что Гопа-кумар головой пал к стопам Господа Кришны. Гопа-кумар прикоснулся к Его лотосным стопам и Уддхава там не допустил нарушения этикета в Двараке.

Затем Кришна увидел флейту в руках Гопа-кумара. Кришна взял её. Он погрузился в Себя, видя эту флейту. Он потерял контроль над Собой и слезы потекли из Его глаз. Так Кришна встретил Гопа-кумара. Уддхава понял, что этот пастушок приносит Кришне мысли о Врадже.

Тут пришли 16108 цариц и организовали *прасадам* для Кришны. Однако Кришна очень довольный стал служить Гопа-кумару. Ради удовольствия Гопа-кумара Он также принял немного *прасадам*. Баларама и все остальные также сели рядом и тоже приняли *прасадам*. Уддхава был очень рад встретить Гопа-кумара. Хотя Уддхава жил в Двараке, он очень любил обитателей Вриндавана. Он провел там некоторое время, и был очень потрясен преданностью и действиями обитателей Вриндавана.

Дварака

Уддхава пригласил Гопа-кумара зайти к нему в дом. Уддхава знал, что Гопа-кумар не чувствует себя полностью удовлетворённым во дворце, который полон богатств.

Гопа-кумар по своему положению является просто пастушком. Он не очень привязан к разным богатствам и прочему. Уддхава пригласил его жить в его доме. Таким образом, Гопа-кумар стал жить у него.

Однажды Нарада Муни пришёл в это место. Когда Гопа-кумар попал во дворец собраний, Нарада Муни также там присутствовал. Куда бы Гопа-кумар не попадал, он везде видел Нарладу Муни. Тогда Гопа-кумар спросил его: «Как это получается: куда бы я ни попал, я везде вижу тебя? Что это за мистика?».

«Ты пастушок. Ты никак не можешь остановиться. Постоянно шутишь. Такова твоя природа».

«Я был очень удивлен увидеть тебя снова».

«Вечные спутники Господа, также как Господь расширяет Себя в безграничные формы несмотря на то, что Он один, подобно этому по Его милости мы также распространяем себя, когда Господь расширяется в какую-то новую экспансию».

Нарада Муни отметил этот момент. *Нитья-сиддхи*, вечные спутники Господа, также могут давать безграничные экспансии, как и Кришна. Тогда Нарада Муни спросил его: «Я видел, как на Вайкунтхе ты не был удовлетворён. Здесь я опять вижу тебя с тяжелым лицом. Что случилось?».

Тогда Гопа-кумар объяснил ситуацию, а Нарада Муни сказал Уддхаве: «Уддхава, посмотри, это очень особая личность. Он хочет достичь того, чего не могут достичь ни я, ни Маха-Лакшми. Ты очень милостив. Наставь его как он может достичь обитель Враджа».

Тогда Уддхава ответил: «Ты изначальный *гуру* всех. В твоём присутствии как я могу наставлять его? Пожалуйста, наставь его сам».

«Уддхава, даже в Двараке, даже в духовном мире ты не можешь оставить своё умонастроение *кшатрия*».

Поскольку Уддхава воспринял себя как *кшатрия*, он не хотел нарушать вайшнавский этикет. Он сказал: «Что обо мне говорить? Даже наш Господь не может отказаться от Своего умонастроения *кшатрия* в Двараке. Даже Он думает, что Он *кшатрий*».

Нарада Муни описывает славу Вриндавана

Тогда Нарادا Муни стал объяснять Гопа-кумару о Вриндаване. Он сказал: «Как описать мне славу Вриндавана? Это выше Голок духовного мира. В этой высшей обители духовного мира Верховная Личность Бога совершает самые удивительные Свои игры. Там Он становится подобен обычному живому существу. Почему? Потому что когда живые существа, когда преданные уверены, что Он – Верховная Личность Бога, то тогда их сердца наполняются почтением и смирением. Они боятся. Поэтому эти очень интимные отношения невозможны в таком умонастроении».

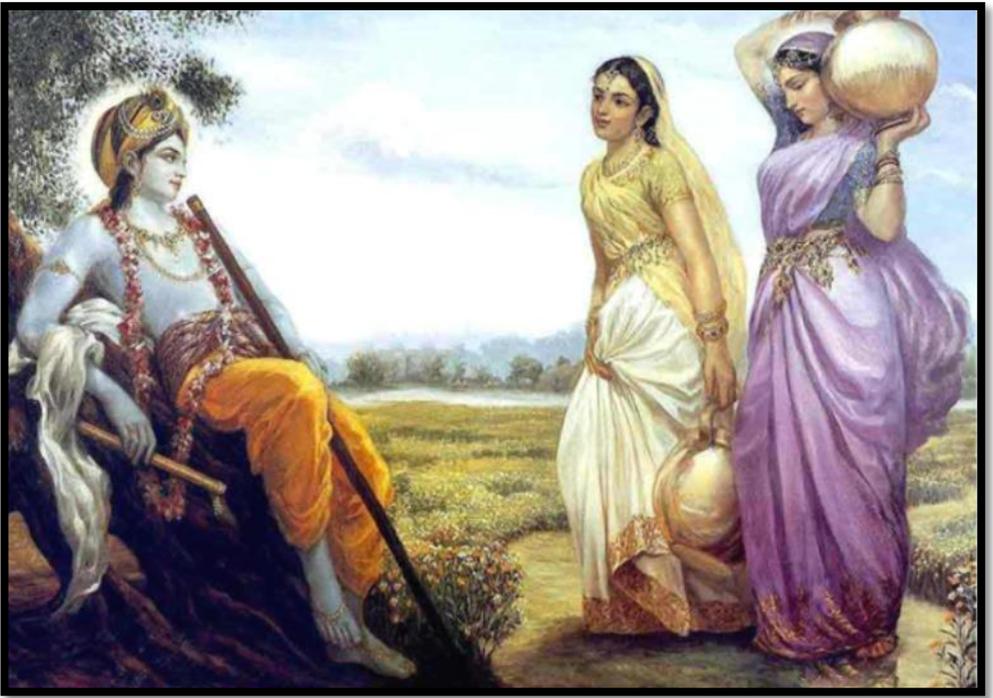
В этой области духовного неба Верховная Личность Бога позволяет Своим наиболее интимным спутникам иметь с Ним отношения на равных или даже Он ставит Себя в подчинённое положение. Он позволяет им командовать Им. Он позволяет преданным развить очень близкие любовные взаимоотношения с Ним. Эти отношения свободны от всяких понятий морали и т.д.

Например, взаимоотношения Господа с *гопи*. Это не официальные отношения супругов. Эти особые преданные даже не женаты. Однако они имеют возможность развить очень интимные взаимоотношения с Верховной Личностью Бога. Таким образом, Нарада Муни описал наивысшее положение Вриндавана. Он объяснил, что флейта во Вриндаване так удивительна, что её звук абсолютно сводит с ума всех. Играя на флейте, Верховная Личность Бога привлекает всех.

Когда кто-то слышит эту флейту, то если это движущиеся живые существа, то, когда они слышат её, они теряют свои естественные качества. Они начинают проявлять абсолютно противоположные качества. Те живые существа, которые могут двигаться замирают, а те, кто неподвижен – начинает двигаться. Например, горы, деревья начинают танцевать. А подвижные живые существа. Как, например, Шримати Радхарани и другие *гопи*, когда слышат звук Кришны, они не могут двигаться. Они замирают. Твёрдые вещи плавятся. Например, камни.

Нарада Муни объяснил наивысшее положение Вриндавана. Затем он сказал, что Господь появляется на Земле однажды в день Брахмы в 28 *дивья-юге* в *двапара-югу*. Те же самые игры происходят во Вриндаване. Игры Кришны проявляются во Вриндаване, который не отличен от наивысшего места в духовном мире.

Гопи всегда видят Кришну

Разлука даже более приятна, чем союз. Почему? Потому что, когда они вместе, они понимают, что Кришна с ними, но в разлуке они видят Кришну повсюду. Поэтому наслаждение в разлуке выше, чем в союзе. Когда они вместе, они могут общаться с Кришной, но это не значит, что в разлуке они не могут иметь общение с Кришной. Общение даже усиливается, когда происходит в разлуке. Поскольку в разлуке всё приобретает качества *кришна-моя* – всё наполнено Кришной.

Гопи принимают дерево *тамала* за Кришну, они думают, что месяц и облака – это Кришна. Радхарани приняла шмеля за Кришну. В этом состоянии рисунок кажется самим Кришной. Когда они видят Кришну лицом к лицу, они думают, что это галлюцинация. Иногда Кришна выходит из-за рощи и появляется перед ними, но они думают, что это галлюцинация.

Однажды Вишакха, которая хорошая художница, видя сильную разлуку Радхарани, нарисовала Кришну и подарила это Радхарани. Радхарани смотрела на это изображение и подумала, что личность, которая изображена на картине выходит и пытается обнять её. Радхарани сказала: «Пожалуйста, не делай это. Я уже замужем». Таким образом они видят Кришну повсюду и всегда.

Затем Нарада Муни попросил Уддхаву, чтобы он что-то рассказал об обитателях Вриндавана. Он сказал: «Они величайшие преданные, поскольку они отказались от всех моральных понятий, чтобы любить Кришну. Их преданность Кришне настолько сильна, что они отказались от всего, даже от морали, репутации. Им всё равно, что скажут люди. Их интересуется только любовь к Кришне. И то, как Кришна отвечает им, очень необычно. Такую милость Кришна не проливает даже на Маха-Лакшми».

Радхарани смотрит на картину с Кришной, которую нарисовала Вишакха

Гопи в разлуке

Таким образом слава Голоки Вриндавана была проявлена. Затем Нарада Муни сказал Гопа-кумару: «Отсюда ты должен вернуться во Вриндаван».

Почему Нарада Муни попросил его отправиться в земной Вриндаван? Потому что во Вриндаване ты ощутишь разлуку с Кришной настолько сильно, что сила её даст тебе возможность оказаться на Голоке Вриндавана.

Потом Гопа-кумар закрыл глаза и потерял сознание. В полубессознательном состоянии он почувствовал, что переносится в какое-то другое место. Потом он открыл глаза и увидел, что находится возле той же самой *кунджи* во Вриндаване, где встретил *брахмана*.

Наивысшее положение Вриндавана

Вопрос: Мы знаем, что обитатели Вайкунтхи знают об играх Кришны. В нашей *сампрадае* Радха и Кришна – это высший уровень. Но другие *сампрадаи*, которые ведут на Вайкунтху, они считают наивысшим уровнем является Вайкунтху?

Бхакти Чару Свами: Да, это так. Какова *раса* конкретной личности, те взаимоотношения с Господом они и считают наивысшими. Те, кто в *шанта-расе*, они считают эту *расу* высшей. Те, кто в *дасье*, они считают *дасью* наивысшим проявлением. Они думают, что игры Кришны во Вриндаване – это когда Нарайана создаёт *аватару*. Нарайана нисходит на эту землю и совершает здесь Свои игры, как Вараха, Курма, Нрисимха и т.д. Кришна – это игры Нарайаны. Только в нашей *сампрадае* есть правильное понимание. Мы видим, что Нарада Муни не хотел прямо рассказывать о славе Вриндавана на Вайкунтхе. Они не могут слышать это, поскольку, если они это услышат, то будут смущены.

Вопрос: Поскольку мы находимся в этой *сампрадае*, то поэтому мы считаем эти отношения наивысшими?

Джива Госвами объясняет, почему наше восприятие этих моментов правильное. Ища *дасью* и *шанту*, мы оказываемся на Вайкунтхе. *Дасью* мы можем найти на Вайкунтхе. Но лучше, чем *дасья* – это *сакхья*. Но на Вайкунтхе мы не найдем *сакхьи*. Там все слуги Нарайаны, даже Лакшми деви. Она служит Ему. Однако ища *сакхью*, мы оказываемся на Айодхье, где Хануман, который находится на уровне *дасьи*, проявил свою преданность, когда Рамачандра спросил его: «Чего ты хочешь от Меня?» И Хануман сказал: «Мой Господь, если Ты хочешь, то можешь обнять меня». Здесь *дасья* переходит в *сакхью*. Но, тем не менее, это всего лишь примесь *сакхьи*. Она не проявлена полностью. В Айодхье у Рамачандры нет друзей. Даже у Ханумана и т.д. смесь *дасьи* и *сакхьи*.

Но в Двараке есть *сакхья*. Но *ватсалья* там не проявлена. Хотя мать Деваки и Рохини, Васудева и другие личности присутствуют там, они знают, что Кришна – это Верховная Личность Бога. Благодаря этому почтению и смирению *ватсалья* полностью покрывается этим смирением. Ища *ватсалью*, мы оказываемся в Матхуре. Там есть примесь *ватсальи*. Когда Кришна только рождается, то мать Деваки относятся к Нему с родительской привязанностью. Однако затем, после того, как они увидели, что Кришна – это Нарайана, как только они поняли, что это Верховная Личность Бога, сразу же *ватсалья* исчезла и они начали возносить молитвы.

Ища совершенства *ватсальи*, мы оказываемся во Вриндаване. Там не только *ватсалья*, даже *мадхурья* проявляется в полном совершенстве. Все взаимоотношения *сакхьи*, *ватсальи* и *мадхурьи* проявляются во Вриндаване в

совершенстве. Есть немного *дасы* и искусственная *шанта*. Таким образом, Джива Госвами объяснил, что Вриндаван – это высшая обитель. Кришна – *расо вай сах* – источник всех вкусов. Он обитель всех вкусов и взаимоотношений. Все *расы* и вкусы исходят из Него и поглощают преданных Кришны.

* * *

Вопрос: В Двараке существуют дружеские взаимоотношения. И такое впечатление, что у Гопа-кумара также дружеские взаимоотношения?

Бхакти Чару Свами: В Двараке и дружеские, и супружеские отношения присутствуют. Но всё это *айшварья-мишчита* – всё это смешано с почтением и служением. Эта дружба не чиста. Там есть дружба между Уддхавой и Кришной, но Уддхава знает, что Кришна – это Верховная Личность Бога. Поэтому это не совершенная дружба. Но во Вриндаване всё совершенно. Такм очень сладкие дружеские взаимоотношения.

Пастушки говорят Кришне: «Что ты за великая личность?».

Друзья Кришны шутят с Кришной. Мадхумангал говорит Кришне: «Кришна, с чего ты взял, что ты такая великая личность?».

«Но ты же видел, Я сделал столько удивительного».

«Что же ты сделал?».

«Когда мне было всего три дня, я убил Путану, потом я танцевал на головах Калийи», – Кришна начал прославлять себя.

Но Мадхумандал сказал: «Да, ты герой. Но на самом деле, когда Путана пришла, я прочитал особую мантру. А когда я

увидел, что Калия схватил тебя и собрался убить тебя, я прочитал другую мантру, которая убивает змей. Поэтому Калия ослаб. Тогда ты заскочил ему на голову и начал танцевать».

«Ты, на самом деле, нарушаешь этикет. Ты не научился правильным образом почитать *брахманов*. Конечно, я не ругаю тебя. Ты не образованный пастушок. Но, по крайней мере, постарайся выражать своё почтение и к *брахманам*».

«Ладно. *Дандаваты* тебе».

«А как насчет Говардхана?».

Мадхумангал сказал: «Ты думаешь, что ты поднял Говардхан? На самом деле Нанда Махарадж, Баларама и все другие пастухи поддерживали Говардхан своими палками».

Кришна и мальчики пастушки

Вопрос: Я слышал один *бхаджан*, который написал преданный Рамачандры. Он описывает детские игры Рамачандры. Есть ли какая-то примесь в этих *бхаджанах*?

Бхакти Чару Свами: Есть какая-то *ватсалья* в этом, но она покрыта почтением и смирением. Поскольку они прекрасно знают, что это Верховная Личность Бога. Некоторые из этих песен были написаны Туласи дасом, который жил гораздо позже. Он добавил туда некоторые моменты из игр Кришны. Есть одна известная песня, где говорится, что маленький Рамачандра идёт, улыбаясь, Его ножные колокольчики очень приятно звенят в такт. Нет ничего, что могло бы сравниться с красотой Его лица.

* * *

Вопрос: Может ли Нарада Муни попасть во Вриндаван?

Бхакти Чару Свами: Нарада Муни может попасть куда угодно. Он сам говорит: «Где бы Господь ни расширял Себя, я буду там». Есть известная история о том, что у Кришны была головная боль. И Нарада Муни отправился к *гопи*...

* * *

Вопрос: Говорится, что вечные спутники Господа могут расширяться. Они сами понимают это?

Бхакти Чару Свами: Суть в том, что чистый преданный абсолютно погружен в сознание Кришны. У него нет никакого другого сознания. У него нет отдельного индивидуального сознания. Он полностью погружен в мысли о Кришне. Он действует так, как хочет Кришна. Поэтому, хотя они расширяют себя в экспансии, они не думают: «О, я дал так много экспансий!» Это уже ложное эго. Они думают: «Я смиренный слуга. И это то, как я могу служить Господу».

Вопрос: Преданные, подобные Прахладу Махараджу, который в *шанта-расе*, также принимали участие в *лиле* Господа Чайтаньи. Как они могли участвовать с умонастроением Вриндавана в этих *лилах*, хотя на самом деле они на уровне Вайкунтхи?

Бхакти Чару Свами: Кришна гармонизирует всё в Своих играх Чайтаньи Махапрабху. Чайтанья Махапрабху исполняет желания тех, кто хотят оказаться во Врадже, но не могут попасть туда. Например, хотя Лакшми деви не может попасть во Вриндаван, но в играх Чайтаньи Махапрабху она могла туда попасть. Она могла войти в игры Чайтаньи Махапрабху. Таким образом, каждый мог прийти и принять участие в играх Чайтаньи Махапрабху. *Шанта, дасья*, всё было в совершенстве. Поскольку это умонастроение милости, *аударья*. Например, когда Кришна совершает свои *мадхурья* игры, то там есть понимание того, кто может принять в них участие, а кто не может. Но когда тот же самый Кришна находится в настроении распространении этой *мадхурьи*, *премы*, то Он не обращает никакого внимания на квалификацию. Все могут получить эту милость.

Это показывает нам, что никому невозможно оказаться в играх во Вриндаване. В эти игры не может войти даже Лакшми деви, даже Шива и Брахма. Это настолько исключительные игры. Что же говорить про нас? Для нас это также невозможно. Но по милости Махапрабху теперь каждый может оказаться на Голоке. Суть в том, что если мы можем оказаться на Голоке, то любой сможет оказаться там. Именно таково настроение Чайтаньи Махапрабху. Единственно, что необходимо — это *шрадха*, немножко веры.

Вопрос: Если Господь Шива и другие великие личности не могут оказаться во Вриндаване, то не странно ли, что мы обсуждаем все эти *расы* и *лилы* Вриндавана? Такое впечатление, что мы можем оказаться во Вриндаване?

Бхакти Чару Свами: Настроение совсем другое в *санкиртане* Махапрабху. Её умонастроение – это распространение, а не наслаждение. Мы не входим в эти игры, чтобы наслаждаться. Мы не делаем это ради себя. Мы хотим распространить милость Чайтаньи Махапрабху. Именно поэтому Госвами по наставлению Чайтаньи Махапрабху дали нам всю эту литературу, чтобы прославить Господа Чайтанью.

* * *

Вопрос: Мы просто распространяем славу Господа Чайтаньи?

Бхакти Чару Свами: Например, игры Нарайаны на Вайкунтхе были доступны и раньше, но игры Кришны во Вриндаване были секретом. Максимум их воспринимали как игры аватар Нарайаны. Таким образом, это держалось под секретом. Уверенности того, что Вриндаван выше, чем Вайкунтха не было. Поэтому люди думали, что надо вернуться на Вайкунтху, а игры Кришны во Вриндаване – это лилы Нарайаны на земле.

Основное умонастроение преданных было в том, чтобы вернуться назад на Вайкунтху, а не войти в игры Кришны во Вриндаване. Это было в секрете. Но Махапрабху пришёл и открыл всё. Он сказал: «Нет! Это высший уровень». Он дал нам возможность получить все вкусы. Умонастроение распространения, когда кто-то что-либо распространяет, он имеет к этому доступ.

Таким образом, если вы просто следуете умонастроению Чайтаньи Махапрабху, то вы входите в игры во Вриндаване. Если богатый человек позволяет слугам раздать все деньги, то тот, кто их раздаёт, будет иметь в руках эти деньги. Он будет их иметь, но не будет использовать их для себя. Но когда он будет их раздавать, он будет квалифицирован приближаться всё ближе и ближе к тому, кто ими обладает.

* * *

Вопрос: Мы изучаем «Бхакти-расамрита-синдху». Там говорится, что можно следовать слугам Кришны на Голоке Вриндавана. Со временем мы сможем войти в любовные отношения во Вриндаване. Это означает, что со временем мы почувствуем разлуку и захотим участвовать в этих играх Вриндавана?

Бхакти Чару Свами: Нет, нет. Возможность оказаться во Вриндаване полностью зависит от Кришны и Радхарани. Мы не можем там оказаться каким-то искусственным путём. Но когда мы занимаемся *санкиртаной*, мы можем получить милость Шримати Радхарани.

Как Прабхадананда Сарасвати говорит: «*Татха-йатха гоура падаравинде* – когда мы занимаемся служением лотосным стопам Чайтаньи Махапрабху, когда мы благодаря нашим благочестивым действия привязываемся к Чайтаньи Махапрабху, мы вдруг начинаем чувствовать, что наше сердце наполняется нектаром, исходящим из лотосных стоп Шримати Радхарани».

Милость Махапрабху и милость Радхарани не отличны. Мы занимаемся *санкиртаной* и, даже не подозревая об этом, обретаем квалификацию, чтобы войти в игры Кришны во Вриндаване.

* * *

Вопрос: Из «Нектара Преданности» мы узнаем об идее следования по стопам слуг Кришны во Вриндаване...

Бхакти Чару Свами: Мы делаем это. Кто такой Чайтанья Махапрабху? Это особая милость для века *Кали*.

* * *

Вопрос: Гауранга лила выше, чем Кришна лилы?

Бхакти Чару Свами: Эти сравнения на духовном уровне не очень хороши. Голока имеет две части. Одна из них Вриндаван, другая – Навадвипа.

Во Вриндаване Кришна наслаждается *мадхурья-лилой*, а в Навадвипе тот же самый Кришна, как Кришна-Чайтанья, распространяет эту *прему*.

* * *

Вопрос: Поскольку мы говорим, что нет возможности войти во Вриндаван без милости Чайтаньи Махапрабху, то в каком-то смысле эта милость выше?

Бхакти Чару Свами: Говорится, что нельзя так делать. Бхактивинода Тхакур объясняет это в своей «Джайва-дхарме». Он говорит, что оскорбительно думать, что один выше, чем другой.

* * *

Вопрос: Сколько стихов в «Брихад-Бхагаватамрите»?

Бхакти Чару Свами: Приблизительно 200 стихов в каждой главе умножить на 14. Приблизительно 2800 стихов. В 6 главе около 400 стихов.

* * *

Вопрос: Говорится, что один из аргументов Индры относительно того, что он не такой уж великий преданный в том, что его последователи также совершают оскорбления. Там упоминается Ямарадж. Что это за история?

Бхакти Чару Свами: Индра сказал, что не только он сам оскорбителен по отношению к Кришне, но даже его последователи. Сейчас я не помню такого случая. В «Брихад-Бхагаватамрите» не указывается этот случай.

* * *

ГЛАВА 6. ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ

Сегодня мы будем читать Шестую главу. Это одна из самых важных глав Второй части.

Ощущение разлуки с Кришной

В Двараке Нарада Муни дал наставление Гопа-кумару: «Спустись во Вриндаван и воспевай святое имя в *санкиртане*». В соответствии с наставлениями Нарады Муни, Гопа-кумар спустился в земной Вриндаван, и он осознал себя в роще, где встретился с *брахманом*. Гопа-кумар громко воспевал святое имя. Он постоянно плакал от чувства сильной разлуки с его любимым Господом Мадана-гопалом. В этот момент Гопа-кумар не мог понять что всё, что он сделал за эти годы для прогресса в духовной жизни, он делал для того, чтобы получить боль или для того, чтобы получить радость. Он не мог понять, то ли он погружается в океан страданий или счастья. То ли он горит в нестерпимом огне, то ли он погружается в прохладную воду Ямуны.

Из этих слов Гопа-кумара мы можем понять, что духовные ощущения, которые можно испытать во Вриндаване, настолько сильны, что сложно понять, на что они похожи. Преданный не может понять, то ли это страшная боль, то ли радость. В таком наивысшем месте Вриндавана и то, и другое гармонично сочетается настолько, что невозможно их отличить.

Конечно, в соответствии с тем, что говорят *ачарьи*, мы можем понять, что это наивысшая стадия блаженства. Как материальная природа полна радости и страданий. Страдания приносят боль, и боль приносит боль. А на духовном уровне, особенно во Вриндаване, всё противоположно материальной природе. Поэтому на духовном уровне живое существо постоянно чувствует вечное блаженство. Там счастье приносит

блаженство. Но боль и страдания также приносят блаженство. Это уровень блаженства. Все находятся в этом блаженном состоянии. Однако когда кто-то ощущает разлуку с Кришной, то он чувствует настолько сильную боль, что считает, что лучше было бы умереть.

Гопа-кумар ощущал именно такое состояние во Вриндаване. Иногда он чувствовал, что оказался в руках величайшего обманщика, который обманул его, которому он продал себя, которому он отдал себя полностью. Эта личность просто смеется над ним. Ему всё равно. Он обращается с Гопа-кумаром как захочет. Хотя кто-то может думать, что должен принять духовную жизнь как наслаждение, но когда он достигает духовного уровня, то он не может понять, то ли он наслаждается, то ли грустит.

Однажды, ощущая такую сильную разлуку с Кришной, Гопа-кумар потерял сознание. И тогда Гупта-Широмани, драгоценный камень всех обманщиков, появился перед ним. Он очистил пыль и грязь с тела Гопа-кумара концом своей одежды и начал играть на своей чудесной флейте. Гопа-кумар очнулся. Когда Гопа-кумар увидел его, он немедленно захотел схватить его. Тогда этот бриллиант обманщиков начал убегать от него и прятаться. Гопа-кумар побежал за ним. Тогда Кришна спрятался в какой-то роще. Гопа-кумар уже не смог его найти. Он начал плакать как безумец. Он начал звать его по именам. Он чувствовал, что сердце его разваливается на куски и душа сейчас выйдет из тела. В этом сильнейшем чувстве разлуки с Господом Гопа-кумар потерял сознание и упал в Ямуну.

Потом он почувствовал, что он переносится в каком-то космическом аппарате с огромной скоростью. Сначала он подумал, что снова попал на Вайкунтху. Но затем он заметил, что очень быстро он пролетел через всю Вайкунтху. На этом корабле он пролетел мимо Айодхьи, Двараки и оказался в

Матхуре. Там он отдохнул в Вишанта-гхате. Это стандарт. Когда кто-то оказывается в Матхуре, он принимает омовение в Ямуне и отдыхает. В этот момент он узнал, что Камса до сих пор правит в Матхуре. И от страха все Ядавы разбежались. Камса очень силен и причиняет много проблем преданным. Услышав это, Гопя-кумар решил не оставаться в Матхуре. Он решил идти во Вриндаван.

Вриндаван

Гопя-кумар во Вриндаване

Когда он пришёл во Вриндаван, он начал кричать: «Пожалуйста, если не можете говорить, то покажите в какой стороне дворец вашего царя».

Но они не говорили ему ничего. Они даже не замечали, что кто-то присутствует. Гопа-кумар понял, что их сердца тоже кто-то украл. Он обратился к ним: «Неужели эта драгоценность среди всех обманщиков украл и ваше сердце?».

Но он не получил ответа. Тогда Гопа-кумар пошёл дальше. Он зашел во Вриндаван. Там он увидел чудеснейший дворец. Он был настолько прекрасен, что все другие дворцы даже в других местах духовного мира казались очень незначительными. Казалось, что они служат лотосным стопам этого дворца. Тогда Гопа-кумар увидел каких-то женщин, которые взбивали масло и воспевали игры Кришны. Некоторые были старые. Они сидели в кресле и плакали, думая о Кришне.

Потом Гопа-кумар увидел одну старую женщину. Он спросил: «Чей это дворец?».

«Это дворец Нанды Махараджа, отца Кришны».

Как только Гопа-кумар услышал это, он потерял сознание от экстаза. Когда он пришёл в сознание, он стал снова спрашивать эту женщину: «Пожалуйста, скажите, где Кришна и куда Он ушёл? Когда Он вернётся».

«Кришна отправился пасти коров в лес Вриндавана, и вечером Он вернётся. Он вернётся с той самой стороны, в которую он смотрит».

И Гопа-кумар заметил, что все смотрят в одну и ту же сторону. Не только люди. Даже деревья листьями повернулись в ту сторону.

Затем Гопа-кумар сначала услышал какой-то звук: мычание коров, звук флейты, смех мальчиков. Он увидел, что в той стороне весь горизонт наполнился облаками пыли, от копыт

коров. Впереди он увидел Кришну, Балараму и их друзей. Кришна играл на Своей удивительной флейте, а коровы шли за ними.

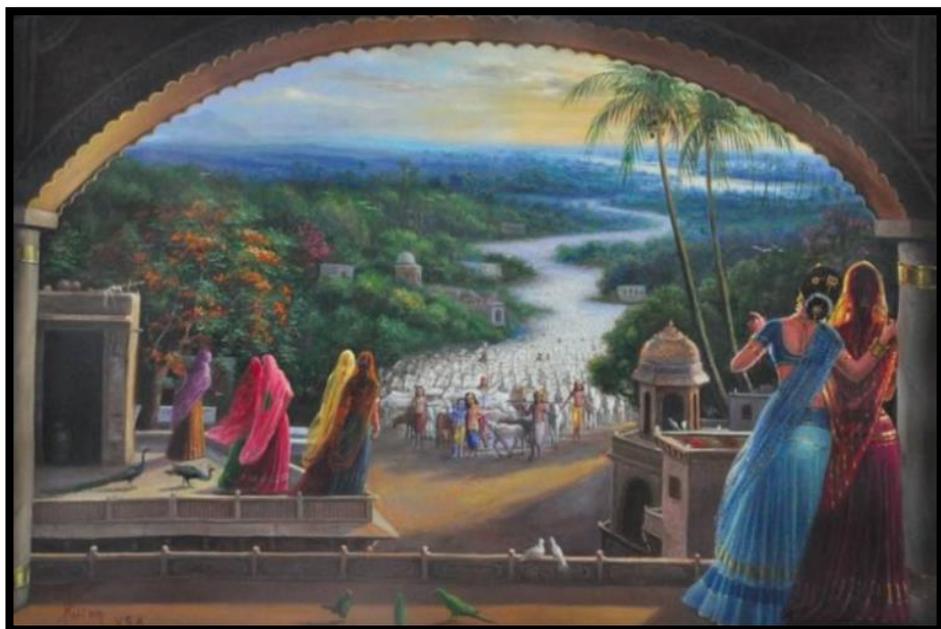
Кришна тоже увидел Гопа-кумара, и Он сказал Шридаме: «Смотри, лучший из твоей компании вернулся».

Он сказал так, потому что Гопа-кумар принадлежал к группе Шридама. Гопа-кумар и Кришна побежали навстречу друг другу.

Они обнялись и потеряли сознание. Кришна начал говорить множество разных приятных слов, словно он встретил своего самого дорогого друга после долгой разлуки. Говоря таким образом, он потерял сознание. Гопа-кумар также потерял сознание. Оба они упали на землю. Но вскоре Гопа-кумар пришёл в себя и увидел, что Кришна без сознания. Затем он заметил, что все обитатели Вриндавана побежали к Кришне.

Гопи были первыми, кто прибежал туда. Затем мать Яшода, Нанда Махарадж и другие старшие жители Вриндавана. *Гопи* стали плакать: «Что случилось? Что случилось с Кришной. Это, наверное, какой-то друг Камсы пришёл сюда во Вриндаван, чтобы причинить вред Кришны. Смотрите! Кришна умер!».

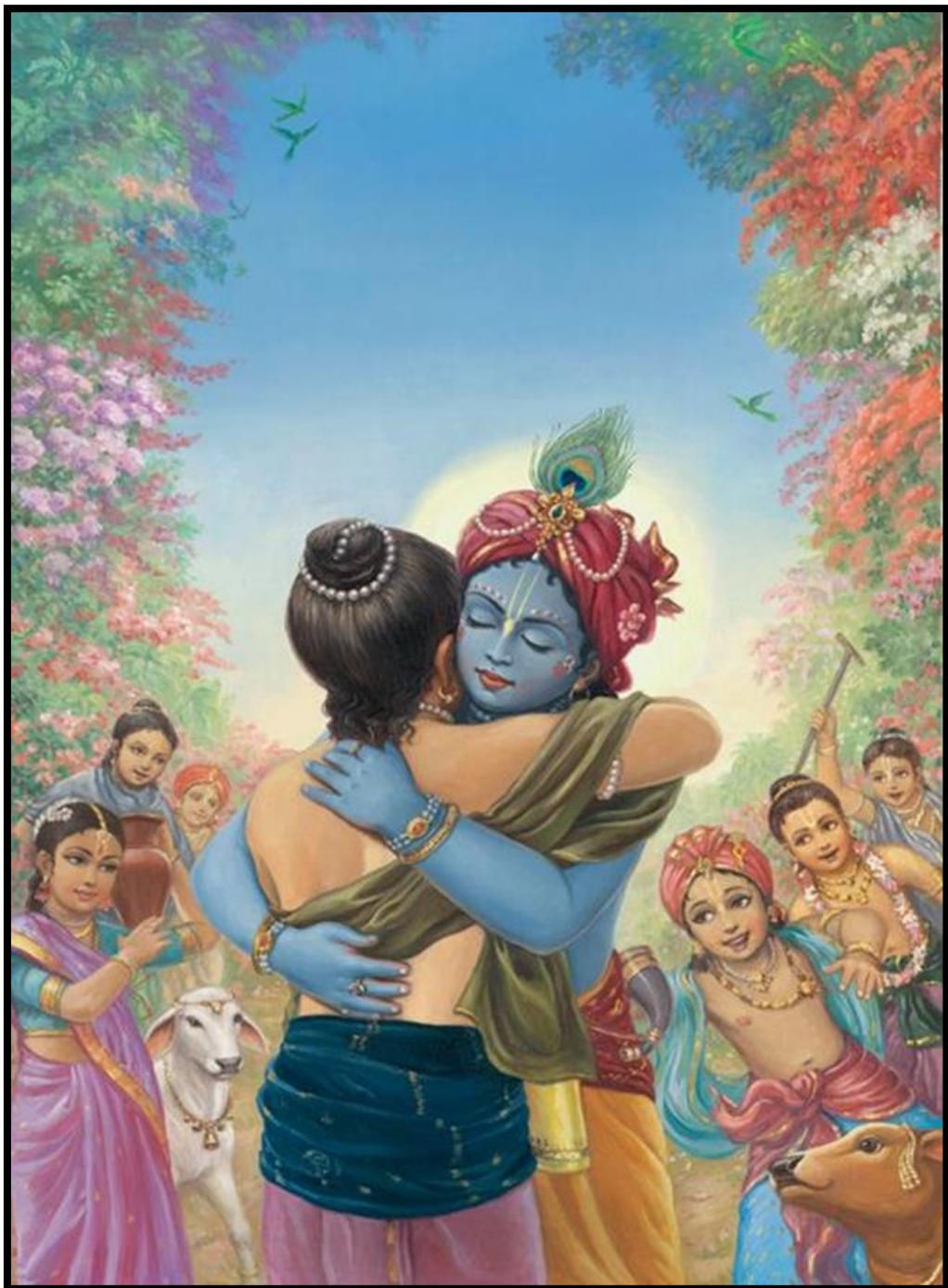
Они начали громко плакать. Мать Кришны также стала плакать. В этот момент пастушки, коровы и дикие животные из леса прибежали и окружили Кришну. Птицы кружили в небе и издавали разные звуки, подобные плачу. Видя положение Кришны, весь мир погрузился в океан скорби. Тут пришёл Баларама. Сначала он был удивлен, видя Кришну в таком состоянии. Но потом он увидел Сарупу – это духовное имя Гопа-кумара – и понял, что случилось с Кришной. Он обнял руками Сарупы шею Кришны и заставил его повторять имена Кришны в ухо Кришны. Тогда Кришна пришёл в сознание.

Люди, деревья, все смотрят в одну и ту же сторону...

Встреча Кришны и Гона-Кумара

*Гоп-кумар и Кришна побежали навстречу друг другу.
Они обнялись и потеряли сознание.*

Он взял Сарупу за руку и повел в Свой дом. В этот момент все пастушки стояли около дома и продолжали смотреть на Кришну не мигая. Не только пастушки, но и коровы, олени, птицы. Они издавали звуки, подобные плачу. Кришна тоже не мог уйти оттуда. Он стоял и смотрел на них. Они стояли и смотрели друг на друга. Тогда Кришна вошел во дворец. Пастушки взяли коров и повели их в *гошалу*. Они их накормили и напоили. И животные, что пришли из леса, легли прямо под деревом и стали ждать утра, чтобы увидеть Кришну снова. Они остались перед домом Нанды Махараджа. Птицы улетели к своим гнёздам.

Когда Кришна пришёл в дом, Яшода и Рохини обняли его. Молоко текло из их груди и слезы текли из их глаз. Слезы смешивались с молоком. Этой смесью они омыли Кришну и Балараму, ощущая сильнейшую родительскую привязанность к ним. Они сказали им: «Вы весь день играли в лесу. Вы так испачкались. Пожалуйста, примите омовение, а потом примите *прасадам*».

На самом деле, Кришна сначала сказал: «Я так проголодался, пожалуйста, дайте мне поесть!».

Тогда *гопи* сказали матери Яшоде: «Мать Яшода, пойди и приготовь что-нибудь для Кришны, а мы омоем его».

«Ладно», – сказала Яшода.

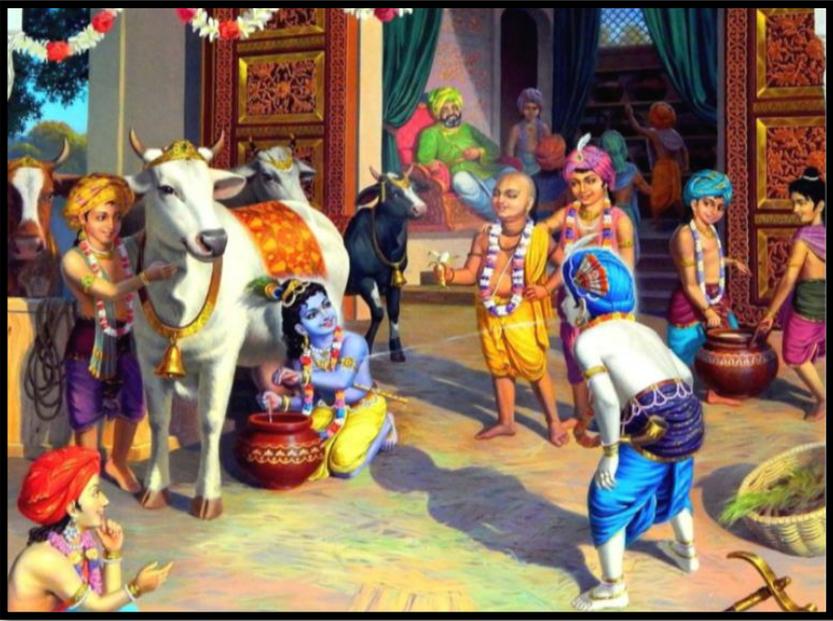
Сначала они омыли Балараму и отправили его за Нандой Махараджем. А *гопи* начали мыть Кришну. Сначала они вытерли его своими мягкими шелковыми сари, затем начали натирать тело Кришны маслом.

Когда они делали это, *гопи* завидовали флейте Кришны. Почему? Потому что флейте так дорога Кришне. Флейта постоянно прикасается к губам Кришны. *Гопи*, хотя мечтают об этом очень сильно, они не могут слишком часто получать это. Они ощущали трансцендентную зависть к флейте. Они хотели забрать флейту из рук Кришны. Кришна понял, чего они хотят и дал знак Сарупе. Сарупа подошёл к Кришне сзади и взял флейту. *Гопи* были разочарованы.

Когда они массировали тело Кришны и натирали маслом, Кришна издал странный звук, как будто бы Его задели и ему было неприятно. Немедленно мать Яшода прибежала и начала спрашивать: «Что случилось?!» Когда она увидела, что Кришна улыбается, то увидела, что Кришна шутит над ней. Она успокоилась и ушла назад в дом. Так *гопи* омывали Кришну.

Сначала они натёрли Кришну ароматным маслом и массировали его. Затем омыли чистой водой с Ямуны, которая находилась в специальной золотой лоте. Они омыли его специальным золотым ковшиком, который был украшен различными бриллиантами, а затем вытерли Кришну полотенцем. Одев Кришну, они украсили его лицо различными знаками. Кришна посмотрел в зеркало и снова и снова поправлял *тилаку*, поскольку она ему не нравилась. Так он наслаждался своими взаимоотношениями с *гопи*. В этот момент пришёл Нанда Махарадж с Баларамой на *прасадам*. Яшода сказала: «Кришна, что-то ты задерживаешься. Возвращайся. Уже Баларама и твой отец ждут тебя».

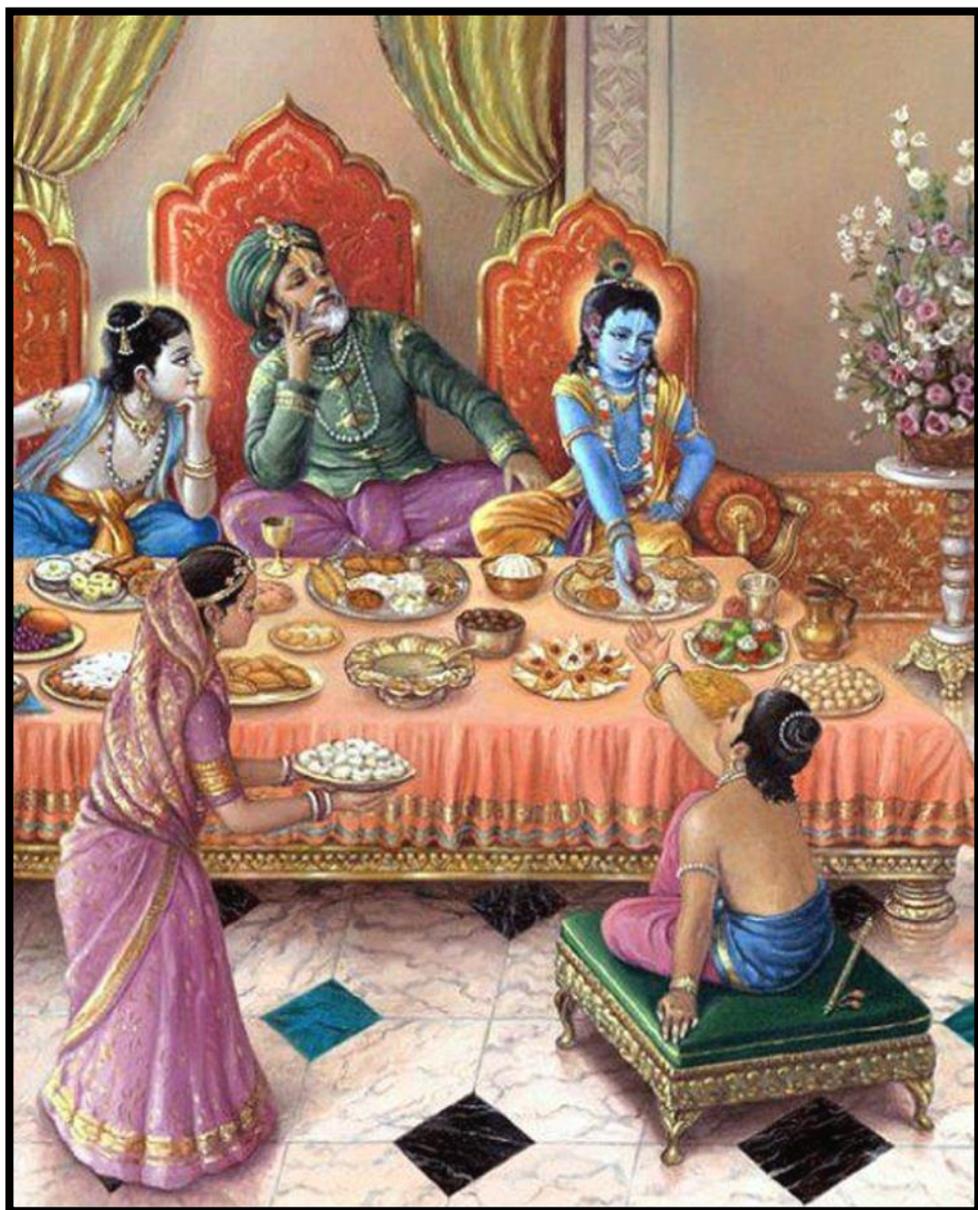
Они собрались вместе. Кришна сел слева от Нанда Махараджа, а Баларама сел справа. Принесли *прасадам*, множество разных вкусных блюд. Кришна также посадил Сарупу рядом с Ним. Они начали почитать *прасадам*.

Пастухи взяли коров и повели их в гошалу. Они их накормили и напоили.

Одев Кришну, они украсили его лицо различными знаками. Кришна посмотрел в зеркало и снова и снова поправлял тилаку, поскольку она ему не нравилась.

Кришна сел слева от Нанда Махараджа, а Баларама сел справа. Принесли прасадам, множество разных вкусных блюд. Кришна также посадил Саруну рядом с Ним. Они начали почитать прасадам.

Вдруг пришла Шримати Радхарани и принесла *ладду*, называемое «Манохара», на поднос Кришны. Кришна взял маленький кусочек *ладду* и попробовал его. Затем он сделал вид, что попробовал самую ужасную и самую горькую вещь, которая существует в мире. Он сказал: «Кто это сделал?».

Видя это, Яшода забеспокоилась, а Нанда Махарадж удивился. *Гони*, которые в группе Радхарани почувствовали себя задетыми, а их соперницы почувствовали большую радость: Кришне не понравилось то, что сделала Радхарани. Кришна дал это *ладду* Сарупе и сказал: «Ешь сам».

Сарупа попробовал и почувствовал, что это самое вкуснейшее из всего, что было роздано на этом пиру. Он заметил, что Шримати Радхарани прячется за стеной и смотрит за Кришной. Она смеялась над Кришной, и Кришна тоже смотрел и смеялся. Тогда Сарупа понял, что Кришна смеется над Шримати Радхарани.

Поскольку Сарупа относится к группе братьев Шримати Радхарани, Кришна сказал ему: «Наверное, тебе это понравилось, поскольку эта сестричка из твоей компании».

Потом Кришна отправился спать. Сарупа пришёл в комнату к Кришне. Кришна лег на постель, Шри Радхика принесла *тамбуру*, дала ему *бетель*. Чандравали взяла *чамару*, а другие *гони* держали плевательницу. Кто-то омахивал Кришну. Кришна лежал в постели. Тут пришёл Шридама и сказал Сарупе: «Пошли со мной». Сарупа пришёл в дом Шридама. Там он провел ночь, а утром он вернулся. Кришна всё ещё спал. Он увидел, как Яшода сокрушается, видя разные знаки на теле Кришны.

Я пропущу этот момент, поскольку это очень интимная часть.

Кришна ночью не спал. *Гопи* тоже не спали. Кришна отправился играть с *гопи*. Мать Яшода, когда увидела разные знаки: отпечатки ногтей, царапины, краску и *кункуму* на теле Кришны, она начала думать, что, наверное, Кришна пас коров весь день. Всё его тело было исцарапано колючками. Ночью он не спал спокойно. Он весь измазался краской, которой были раскрашены его глаза.

Джанашарма – ученик Гопа-кумара

... Он проявил очень сильное желание достичь Кришну. Он начал плакать и говорить: «Пожалуйста, скажи мне, где мне увидеть Кришну?».

В этот момент он увидел, что издалека подходит Кришна, а за ним идут коровы. Просто видя, что идёт Кришна, оба они потеряли сознание. Красота Кришны. То, как Он играет на флейте, трансцендентные действия Кришны настолько привлекательны, что как только кто-либо увидит это, то немедленно переполняется экстазом.

Это то, что произошло с Джанашармой. Прежде всего он развил это крайнее желание увидеть Кришну. Когда он развил это сильное желание, которое было милостью духовного учителя он смог увидеть Кришну лицом к лицу. Он увидел, что Кришна так прекрасен.

Поэтому можно заменить, что в Писаниях, где есть описание Кришны, очень подробно описывается Его красота. Это подобно тому, что тот, кто видит это, никогда не удовлетворяется, видя Кришну. Чем больше он смотрит на Него, тем больше Им привлекается. Именно поэтому говорится, что это всегда более новые и нестареющие ощущения.

*Чем больше мы смотрим на Кришну, тем больше Им привлекаемся.
Именно поэтому говорится, что это всегда более новые
и нестареющие ощущения.*

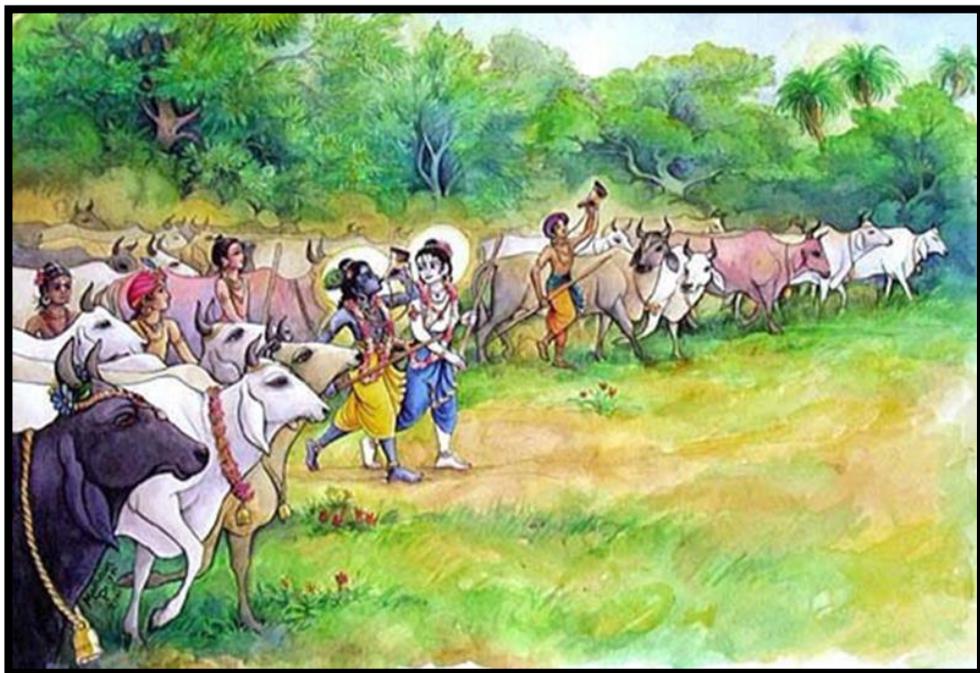
Нам надоедает, когда мы слышим что-то постоянно или нам говорят одно и то же. Но это не имеет отношения к духовным темам. Чем больше мы говорим, тем больше наслаждаемся, чем больше мы слышим, тем больше это приносит наслаждение, чем больше принимаем, тем больше нравится. Такова красота Кришны и духовной природы.

Когда Кришна увидел, что эти два мальчика потеряли сознание, то Кришна, известный как *бхакта-ватсала*, поддерживающий преданных, немедленно подбежал к ним и своими двумя длинными руками обнял их. Обнимая их, Сам Кришна тоже потерял сознание. Все трое потеряли сознание.

Когда они пришли в чувства, Кришна сказал Джанашарме: «Мой дорогой бриллиант среди *брахманов*. Я очень счастлив, что ты вернулся. Я очень долго ждал этого. Сейчас, когда ты наконец вернулся назад, я очень счастлив. Благодаря твоей милости мы с членами моей семьи очень хорошо живем. Я очень благодарен, что ты всегда был привязан ко Мне».

Таким образом, Кришна пролил особое почтение по отношению к *брахманам*. Затем Кришна взял всех коров и, играя на флейте, дал знак коровам, что пора пить воду.

В разных писаниях, таких, как «Гопала-чампа» описывается, какой звук означает, что должны делать коровы. Один звук говорит коровам, что пора пить воду, другой звук говорит, что пора остановиться или призывает коров назад. Кришна большой специалист по этим звукам.

*Затем Кришна взял всех коров и, играя на флейте,
дал знак коровам, что пора пить воду.*

Когда Кришна пришёл в чувства, он чувствовал себя очень благодарным Джанашарме за то, что он вернулся назад, в духовный мир. Кришна думал: «Он отдал мне всё. Что Я могу отдать ему взамен?».

Так Кришна думает о своём преданном, который ему полностью предан: «Даже если Я отдам ему самого Себя, это не будет необходимым ответом, поскольку это равный ответ. Но Я должен дать ему больше, чем он мне отдал. Он отдал Мне самого себя. Даже если Я также отдам самого Себя, то это не будет достаточным».

Кришна подумал, что не сможет отплатить преданному. Что же сделал Кришна? Он стал снимать украшения с тела и стал украшать Джанашарму. Кришна почувствовал, что не сможет возратить то, что должен. От этого сильного чувства невозможности ответить Джанашарме Кришна был так переполнен чувствами, что стал снимать украшения со Своего тела и стал ими украшать Джанашарму. Так Кришна одел его как пастушка.

Поскольку Гопа-кумар – это пастушок, и он духовный учитель Джанашармы, то Джанашарма тоже находится в *сакхья-расе*, поскольку его духовный учитель имеет *сакхья-расу*. Он тоже вошел в компанию Кришны в *сакхья-расе* как пастушок.

Затем Кришна дал коровам напиться воды из Ямуны и вместе с друзьями отправился на Ямуну развлекаться. Они начали плавать в реке и брызгаться водой друг на друга. Когда они брызгались водой, то иногда Кришна побеждал, а иногда кто-то побеждал Кришну. Когда Кришну побеждали, то Он отворачивался и протягивал руки вперед, пытаясь защитить себя от потоков воды.

Кришна и мальчики пастушки бегут с телятами развлекаться на Ямуну.

Однажды Кришна спрятался в зарослях лотосов. Так Кришна замаскировался. Синее тело Кришны смешалось с голубизной реки Ямуны. Лицо Кришны не было заметно из-за цветов лотосов. Друзья Кришны не видели его. Они очень обеспокоились. Они начали оглядываться, звать его. Некоторые начали плакать. Затем Кришна вылез из воды и начал играть с ними.

Так Кришна играет с друзьями весь день. К вечеру Кришна возвращается в дом Нанды Махараджи. Он отдал Джанашарму Сарупе, чтобы Сарупа заботился о нём, поскольку это член его компании.

Так Парикшит Махарадж рассказал эту историю Гопакумара своей матери Утгаре и прославил затем Уттару за её удачу: «Моя дорога мать, ты достигла святого положения преданного. Очень скоро ты тоже получишь милость Господа и возвысишься до Его обители».

Далее идёт подробное описание Махараджем Парикшитом Голоки Вриндавана. Он выбрал несколько стихов из «Брахма-самхиты». То место, где находится Голока Вриндавана, полно трансцендентного экстаза. Источником этого счастья является красота Кришны. Кришна вечно обитает на Голоке Вриндавана. Хотя Он обитает на Голоке Вриндавана, Он всепроникающ. Так описывается духовная обитель Кришны.

Также он описывает, что Голока Вриндавана – это наивысшая обитель духовного мира. Наивысшей обителью духовного мира является Голока Вриндавана. Под Голокой обитель Шри Хари. Под Хари-*дхамой* – Махеш-*дхама*, обитель Господа Шивы. Ниже, чем обитель Господа Шивы находится Деви-*дхама* – обитель Деви. Затем он описывает славу

Вриндавана, говоря, что *гопи* во Вриндаване – это Лакшми. Деревья во Вриндаване – это *кална-врикши*, исполняющие желания. Земля Вриндавана сделана из исполняющих желания камней. Вода полна нектара. Каждое слово – это песня, каждое движение – танец. Таков Вриндаван.

Может ли кто-то представить каков звук флейты Кришны во Вриндаване, если слово – это песня? Какого рода музыку играет Кришна на флейте? Где каждое движение – танец, то, что за танец – *раса*? Флейта Кришны очень дорога его подружкам. Это место освещено трансцендентным сиянием. Это место находится в молочном океане. Коровы, обитающие там – это *сурабхи*. Время там не сдвигается даже на часть секунды. Время в духовном мире вечно. Оно не делится на три части: прошедшее, будущее и настоящее, как в материальном мире. Там время присутствует постоянно. В духовном Вриндаване время присутствует постоянно. Там есть только настоящее. И оно вечно.

Однако даже в материальном мире настоящего времени не существует. В материальном времени, когда мы подумаем о настоящем времени, то оно уже становится прошедшим. В материальном мире время существует как прошедшее и будущее. Но в духовном мире, наоборот: там настоящее время присутствует постоянно. Прошлое и будущее – это нечто вроде ощущения. Все погружены в настоящее время. Концепция существования «здесь», «сейчас», возможна только на духовно уровне.

Таким образом, слава Голоки была описана в «Брихад-Бхагаватамрите». Далее краткая дискуссия между Джаймини и Джанамеджайем. Джанамеджайа выразил свою радость Джаймини: «Как удивительно, что суть «Махабхараты» проявилась!» Он сказал, что раньше слышал «Махабхарату» от Вайшампайяны, но не понял её правильно. Но теперь, стало всё

ясно, через объяснения Джаймини Риши. Он понял, что Голока Вриндавана находится выше уровня Вайкунтхи. Тогда Джаймини сказал, что любой, кто слышит или вспоминает о действиях Кришны, описанных в «Брихад-Бхагаватамрите», он возвысится до уровня Голоки Вриндавана. Такого благословение.

Любой, кто слышит или вспоминает о действиях Кришны, описанных в «Брихад-Бхагаватамрите», он возвысится до уровня Голоки Вриндавана.

Вопросы

Вопрос: В Третьей главе Первой части описаны покрытия вселенной. Там указано, что на уровне огня поклоняются Сурья-деве. Сурья – это полубог?

Бхакти Чару Свами: Нет, это форма Нарайаны.

* * *

Вопрос: Вы говорили, что первый контролирующий – это Дхарани-деви, однако вода, огонь, воздух, ложное эго, *махат-таттва*... Кто контролирующий?

Бхакти Чару Свами: Я не говорил этого, потому что этого нет в книге.

* * *

Вопрос: Когда Гопа-кумар достигает уровня *пракрिति*, то олицетворенное эго говорит ему: «Ты можешь поклоняться мне ради освобождения и преданности». Однако кажется, что до этого он ей не поклонялся...?

Бхакти Чару Свами: Внутренне он имел к ней почтение. Поэтому он и получил её милость. Он не хотел ничего кроме преданности Кришны. Это само по себе было поклонением ей. Но здесь она проясняет всё. Мы не можем выбраться из материальной природы, не можем достичь освобождения или преданности, не будучи почтительны к Маха-майе. Хотя мы не ставим на один уровень, но мы должны поклоняться им как преданным, как, например, Девы и Шиве.

* * *

Вопрос: Когда он был в её обители, в *Деви-дахме*, он увидел яркий свет, а потом Верховную Личность Бога, а потом как Господь Шива спускается с высшего уровня...?

Бхакти Чару Свами: Нет, это не было вне её *дахмы*. Это было на уровне *брахмаджьоти*. Он мог видеть и личностную форму Господа и безличностную. Санатана Госвами отмечает, что Упанишады иногда описывают Господа как личностного или как имперсонального Брахмана. На этом уровне он мог видеть и личностные и безличные аспекты.

* * *

Вопрос: Шива опускался с высшего плана...?

Бхакти Чару Свами: Он нисходил. Это указывает, что его обитель выше, чем *брахмаджьоти*.

* * *

Вопрос: Игры Гопа-кумара произошли во время игр Кришны во Вриндаване?

Бхакти Чару Свами: Сложно измерить это понятиями времени. Наверное, в какое-то другое время. Поскольку Гопакумар был рожден на Говардхане, и игры Кришны там уже происходили. Единственно, что я могу сказать, это то, что это не было в то время. Это было или раньше, или позже. Только один раз в день Брахмы игры Кришны проявляются.

* * *

Вопрос: Мы знаем, что Гопакумар не хотел присоединиться к группе Радхарани. Он не искал *мадхурья-расы*. Он сознательно искал *сакхья-расу*? Даже несмотря на то, что имел милость Радхарани?

Бхакти Чару Свами: Да. Это показывает, что каждый преданный ищет своего положения.

* * *

Вопрос: Мне кажется, что он получил мантру беспричинно... *Брахман* получил мантру от Девы, а Девы – это экспансия Шримати Радхарани. Это указывает на то, что Радхарани проявила свою милость... Можно ли понимать, что если человек попадает в духовный мир, то он также получил и милость Шримати Радхарани?

Бхакти Чару Свами: Да. Особенно попасть во Вриндаван – это особенно зависит от Радхарани. Поскольку она Вриндаванешвари. Без её милости попасть во Вриндаван – это всё равно, что въехать в страну без разрешения царя...

* * *

Вопрос: Мы знаем, что Кришна является раз в день Брахмы. Но Кришна – это также и *юга-аватара*?

Бхакти Чару Свами: (*ответ слышен не сначала*) ...Однако другой Кришна – это *юга-аватара*, который является экспансией Кширодакашайи Вишну.

* * *

Вопрос: (не слышен).

Бхакти Чару Свами: По-моему, Он не проявляет Себя как пастушок. Но когда Гопа-кумар был на Вайкунтхе, он видел Нарайану как пастушка тоже. Поэтому пастушок может играть в эти игры, но разница в том, что Он не будет той же личностью, что обитает на Голоке.

* * *

Вопрос: Я так понимаю, что *юга-аватара* устанавливает *юга-дхарму*. *Юга-дхарма* – это поклонение Божествам в *Двапара-юге*. Почему тогда Кришна пришёл в самый конец *Двапара-юги*?

Бхакти Чару Свами: Поклонение Божествам уже происходило, когда Кришна пришёл. В «Чайтанья-Чаритамрите» указывается, что Шишупала и Джарасандха поклонялись Нарайане. Однако Кришна подтвердил это поклонение Божеству как *юга-дхарму* через Свои игры. Почему Он сделал это в конце *Двапара-юги*, я не знаю. Если бы это было Его главной целью, то Он пришёл бы в начале.

* * *

Вопрос: Я слышал, в этой *кальпе*, *Двапара* и *Трета* поменялись местами...?

Бхакти Чару Свами: Да. На 28 *дивья-юге*, *Двапара* и *Трета* перекрываются. Правильная последовательность: *Сатья*, *Двапара* начинается перед *Третьей*. В Пуране описывается причина этого. Это произошло благодаря проклятию Бхригу, который проклял *юги*. Истинная причина, конечно, в том, что Кришна приходит в *Двапара-югу*, которая приходится прямо перед *Кали*, потому что Махапрабху приходит в *Кали-югу*. И если бы Кришна пришёл в правильную *Двапара-югу*, после которой была бы ещё *Трета-юга*, то тогда явление Махапрабху не было бы настолько важным. Поэтому, чтобы непосредственно связать явление Махапрабху и Кришны, *Двапара-юга* находится непосредственно перед *Кали-югой*.

* * *

Вопрос: Вы говорили, что Гопа-кумар положил свою руку на Джанашарму и дал ему духовную потенцию, осознание. Но мы должны сами достичь этого...?

Бхакти Чару Свами: Прабхупада критиковал *майавади*, когда они делали это и потом говорят: «О, я всё потерял. Я отдал всё, что у меня было тебе». Это глупость. Но авторитетный духовный учитель может дать знание своему ученику просто благословив его.

* * *

Вопрос: Это напоминает мне игры Нароттамы дас Тхакура. Вы сказали, что Господь Чайтанья передал ему *прему*...

Бхакти Чару Свами: Махапрабху хотел распространить Кришна *прему*. Для этого Он сохранил её. Он должен был передать её квалифицированному распространителю. Это и был Нароттам дас Тхакур. Этот случай указывает на то, что по милости Чайтанья Махапрабху пришёл Нароттам дас Тхакур, и он действовал как один из величайших проповедников своего времени.

* * *

Вопрос: Я поняла, что Лакшми-деви не может войти в игры на Голоке. Но мы цитировали стих, где говорилось, что все *гопи* – это экспансии Лакшми-деви...?

Бхакти Чару Свами: Когда мы говорим, что Лакшми мечтает попасть в игры Кришны во Вриндаване, то это Лакшми на Вайкунтхе. До тех пор, пока она поддерживает умонастроение Вайкунтхи, она не может попасть во Вриндаван. Даже она должна предаться какой-то *гопи* Вриндавана, чтобы попасть во Вриндаван. До тех пор, пока вы не подчиняетесь

кому-то из обитателей Вриндавана, вы не можете оказаться там. Даже Лакшми-деви не может туда попасть.

* * *

Вопрос: Но говорится, что *гопи* – это Лакшми.

Бхакти Чару Свами: В этом стихе объясняется, что положение *гопи* даже более возвышенно, чем положение Лакшми.

* * *

Вопрос: Мы слышали, как Гопа-кумар попал в духовный мир. Мы вчера слышали, как уходил Нароттам дас Тхакур. Также мы знаем игры *ачарьев*, то, как они уходили в духовный мир?

Бхакти Чару Свами: Нароттам дас Тхакур – вечный спутник Чайтаньи Махапрабху. Он всегда вместе с Ним в духовном мире. Поэтому нет вопроса о том, чтобы он возвысился до духовного мира. Он не был обусловленной душой. Он вечный спутник Махапрабху. Он низошел для того, чтобы участвовать в Его играх. Хотя он не присутствовал в то время, когда Чайтанья Махапрабху совершал свои игры в то время...

* * *

Вопрос: Прабхупада говорил, что мы поклоняемся Божествам Радха-Кришны в умонастроении Лакшми-Нарайаны. Мы говорили, что Лакшми не может войти в игры Кришны...

Бхакти Чару Свами: Поклонение Божествам в храме можно совершать двумя способами: в соответствии с *видхи-марга* и *рага-марга*. Когда поклонение совершается в духе

видхи-марга, то это поклонение в духе Лакшми-Нарайаны, поскольку присутствует дух почтения и смирения. Но когда это *рага-марга*, то это Радха-Кришна. На самом деле Радха и Кришна могут проявлять Себя как Лакшми-Нарайана. Радха-Кришна в Двараке – это Махалакшми и Васудева.

* * *

Вопрос: Кришна – это изначальный Нарайана...

Бхакти Чару Свами: Да, но мы не делаем вид, что мы наивысшие *рупануги*. Мы следуем *ваидхи-бхакти*. Преданное служение на уровне *рага-марги* предназначено для чистых преданных. Когда Рупа и Санатана Госвами поклонялись Радхе и Кришне, то это было поклонение на уровне *рага-марг*. У них были Божества Мадаха-Мохана и Говиндаджи.

Тамала Кришна Махарадж рассказывал случай из «Бхакти-ратнакара» о том, как он пришёл в храм Мадана-Мохана, где была старая женщина, у которой был сын. И Мадан-Мохан обычно приходил и играл с сыном. Он приходил и ел вместе с сыном всё, что готовила женщина. Проблема была в том, что эта женщина была очень старая. Она готовила, не принимая омовений. Она не имела ни малейшего понятия о том, что готовит для Верховной Личности Бога. Санатана Госвами сказал ей: «Ты не должна так поступать. Ты должна принимать омовения».

Тогда она приняла всё это очень серьёзно. Это была очень старая женщина и очень бедная. И чтобы по-настоящему приготовить для Кришны, она однажды отправилась совершать омовение и опоздала. Кришна пришёл с мальчиком и увидел, что *прасадам* ещё не готов. Кришна начал плакать. Санатана Госвами тогда понял, что Кришна принимал преданность, что эта женщина – величайшая преданная, и Кришна принимал её

преданность. Чистота и всё, что необходимо для Божеств, не шло в счет.

Даже Санатана Госвами поставил условие Мадана-Мохану, когда забирал Его во Вриндаван: «Ты сын царя. У Тебя очень богатые замашки. Я не могу о Тебе правильно заботиться».

«Но Я хочу с тобой отправиться», – сказал Мадан-Мохан.

«Ладно, я могу Тебя взять с собой, но при одном условии: всё, что я предлагаю Тебе, Ты принимаешь. Ты не можешь указывать мне».

Санатана Госвами имел только то, что получал как пожертвование. Он готовил из этого и предлагал Мадана-Мохану. У него даже не было соли. И однажды Мадана-Мохан сказал: «Не мог бы ты хотя бы соли немного добавить?».

«Я же Тебе говорил, что не могу всем этим заниматься. Если хочешь, можешь Сам всё устроить. Ты устраиваешь всё для всех во всей вселенной, так что, можешь и Сам о Себе позаботиться».

В этот момент лодка села на мель. Лодка была полна соли. Продавец вез товар на продажу, и она застряла на мели.

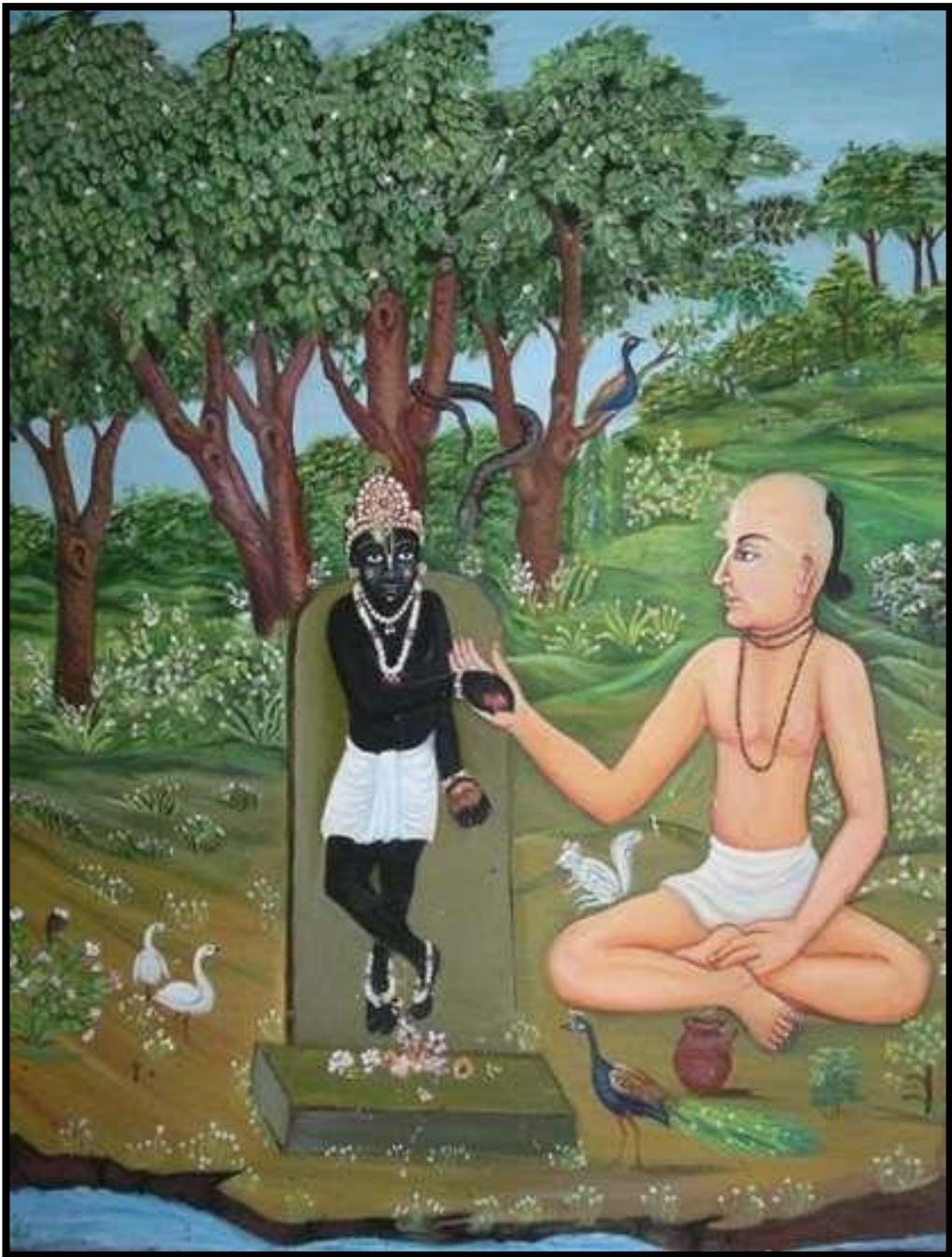
* * *

Вопрос: Что это за пять моментов, когда Гопа-кумар встречал своего гуру?

Бхакти Чару Свами: Первый раз – когда он получил мантру. Второй раз в Джаганнатха Пури. Последние три раза это происходило во Вриндаване. Сначала, когда он пришёл во Вриндаван, и два других раза – когда он возвращался во Вриндаван, с высших планет и с Вайкунтхи.

Вопрос: Относительно того, что мы должны поклоняться Божествам как Радхе и Кришне. Во всём мире Божества не одеты как Лакшми-Нарайана, а как Радха-Кришна или Кришна-Баларам.

Бхакти Чару Свами: Нет. Мы поклоняемся в умонастроении Лакшми-Нарайаны. Мы не поклоняемся им, как пастушок поклоняется Радхе и Кришне. Как пастушки обращаются Радхе и Кришне во Вриндаване? Это очень близкие отношения. Например, Санатана Госвами обращался с Мадан-Моханом. Это *рагануга-садхана* – неформальные отношения. Когда отношения уже установлены с Кришной, тогда такое поклонение уже может происходить. В противном случае отношения со смирением и почтением. Есть пример: во Вриндаване пастушки прыгают на спину Кришне, наступают на Кришну. Можете ли вы сделать это с Божеством?

*Санантана Госвами кормит Божество Мадана-Мохана
несолёными лепёшками под названием бати.
Бати - это мука грубого помола, смоченная водой Ямуны
и высушенная на камне под солнцем.*

Игры Кришны во Вриндаване

... По лицу Он размазал эту краску. Мать Яшода сокрушалась. Тогда Кришна проснулся. Яшода омыла Кришну, одела Его, украсила и дала Кришне мешочек с *прасадам*, чтобы Кришна смог кушать весь день, пока пасет коров.

... Потом Кришна сказал: «Мама, все мои друзья ждут. Можно я пойду?».

Яшода, на самом деле, не хотела отпускать Его. Но в конце концов ей пришлось отпустить Его. Хотя она отпустила Кришну пасти телят, она пошла вслед за Ним.

Он сказал: «Мама, остановись. Не иди за Мной».

...Яшода обернулась, потом остановилась и смотрела вслед Кришне. Она ощущала такие сильные чувства к Кришне, что не выдержала и прибежала назад к Кришне...

Она наставляла Балараму: «Будь всегда с Кришной и защитой Его. Шридам со Сарупой, пожалуйста, будьте всегда зади с Кришной, и смотрите, чтобы с Ним ничего не случилось. Вы должны всегда следить за Кришной и заботиться о Нём».

В конце концов Яшода отпустила Кришну. Но *гопи* шли ещё дальше за Кришной, чем Яшода. Санатана Госвами описывает эту сцену, показывая, насколько преданные Кришны во Вриндаване привязаны к Нему. Они не могут выдержать даже мгновения разлуки с Кришной. В конце концов, когда Кришна ушёл в лес и Его не было видно, *гопи* стали петь о разных играх Кришны, и отправились домой.

Так Кришна отправился в лес. Он пас там коров вместе со Своими друзьями.

Мама Яшода ощущала такие сильные чувства к Кришне, что не выдержала и прибежала назад к Кришне...

Однажды Кришна узнал, что в Ямуне появился змей Калия. Немедленно Кришна побежал к Ямуне. Мальчики не могли понять, куда делся Кришна. Они пошли по отпечаткам стоп Кришны.

В это время Кришна прыгнул в воду с дерева *кели-кадамба*, и начал плавать в Ямуне, чтобы принести беспокойство Кали. Кали почувствовал какое-то беспокойство. Он понял, что кто-то напал на его дом. Он вышел и увидел Кришну, играющего с ним. Кали был поражён, видя красоту Кришны, но потом почувствовал зависть и начал изрыгать огонь изо рта. Глаза его стали кроваво-красными. Он немедленно кинулся на Кришну и охватил Его своими кольцами. Кришна оставался в таком положении.

В этот момент пастушки подбежали к Кришне и увидели, как Он схвачен Калией. Было похоже, что Он умер. Когда они увидели Кришну в таком положении, они упали без сознания. Коровы, телята, олени также собрались в этом месте и видели Кришну. Они также почувствовали, что воздух жизни в их теле собирается покинуть тело. В этот момент обитатели Вриндавана почувствовали, что происходят неблагоприятные знаки, разные животные издают неприятные звуки, деревья высыхают. Они начали удивляться: «Неужели что-то случилось с Кришной?».

В этот момент один старик, который видел Кришну в объятиях Калии прибежал во Вриндаван и дрожащим голосом стал говорить: «На Кришну напал змей в Ямуне. Этот змей схватил Кришну, обмотав Его, и Кришна почти умер!».

Все *гопи* и пастухи немедленно побежали на Ямуну. Баларама продолжал кричать: «Это не правда!».

Рохини тоже собралась бежать туда, но Баларама отговорил её: «Всё равно с Кришной ничего не случится. Оставайся дома!».

И Рохини осталась одна и заботилась о доме. А все обитатели Вриндавана прибежали на берег Ямуны. Когда они увидели Кришну в таком состоянии, то мать Яшода и Нанда Махарадж собрались броситься в воду. Баларама, видя такое состояние Кришны, тоже потерял сознание. Однако он вернулся в сознание и остановил Яшоду и Нанду Махараджа, чтобы они не бросались в воду, и начал успокаивать всех.

Гопи были в таком состоянии, что могли умереть. Баларама продолжал обращаться к Кришне: «Кришна, ты жизнь и душа всех живущих во Вриндаване. Если ты будешь так поступать, кто же тогда будет спасать всех людей. Пожалуйста, сделай что-нибудь!».

Когда Кришна услышал это, Он освободился из объятий Калии и вскочил ему на голову. Потом Кришна привел всех *гопи* на голову Калии. Он помог им забраться на его головы с берега. А потом Кришна начал танцевать на голове Калии. Когда состояние Калии стало очень ужасным, когда ему стало очень больно, когда жены Калии увидели, что Калия собирается покинуть тело, они стали молить Кришну.

Тогда Кришна милостиво взял тонкие *чадары с нага-патни* (жен Калии), связал их вместе и сделал уздечку. Протянул её через нос Калии и начал скакать на нем как всадник на лошади. Вместе с *гопи* он танцевал и заставлял Калию плавать по всей Ямуне.левой рукой он держал уздечку, а другой играл на флейте. Иногда он использовал флейту как кнут. Таким образом, Кришна наказал Калию. Он сказал ему: «Больше никогда не возвращайся сюда».

Дальше объясняется, что положение Калии более возвышенно и счастливо, чем положение Гаруды. Почему? Потому что Кришна, конечно, ездит на Гаруде, но здесь Он поместил свои лотосные стопы на голову Калии и танцевал танец *раса* на головах Калии.

На другой день Вришашура и Кеши – два демона, пришли во Вриндаван. Они начали причинять множество беспокойств во Вриндаване. Кришна победил Кеши, пнув его. Потом Кришна запрыгнул на спину Кеши, и начал кататься и показывать какой он мастер езды на лошади. Он не только может скакать по земле. На Кеши он даже может летать по небу. Затем Кришна собрал всех друзей и вместе они забрались на спину Кеши и развлекались скачками на его спине.

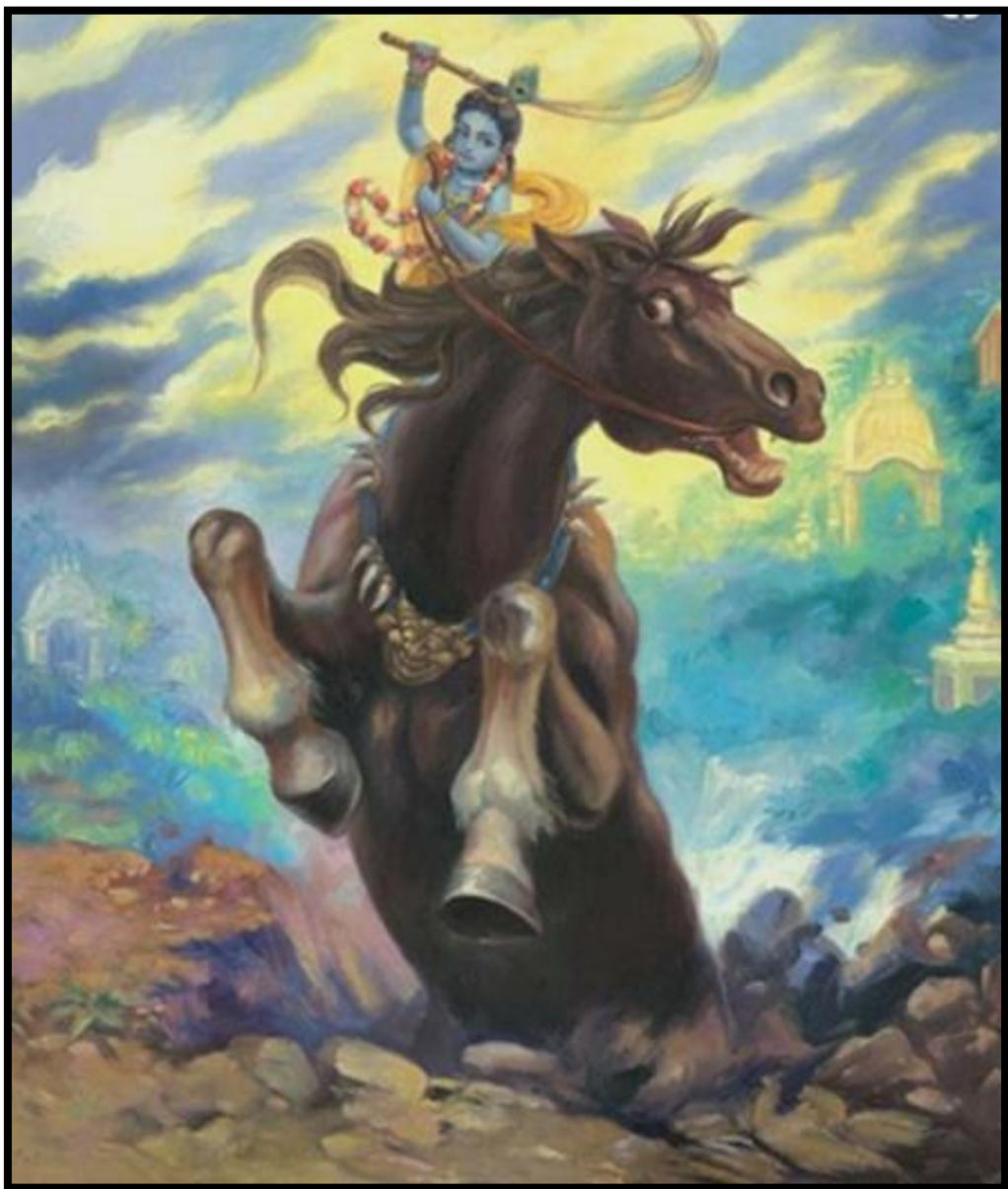
Кришна взял веревку и просунул в нос Вришашуре. Кришна запряг его в повозку, чтобы он тащил её. Так Кришна развлекался во Вриндаване.

Также здесь объясняется, что так вечные игры Кришны проявляются на Голоке Вриндаване время от времени. Те, кто в них участвуют, не помнят, действительно ли это происходит.

Например, змей Калия. Он время от времени появляется во Вриндаване. И как только жители Вриндавана видят Кришну, схваченного змеем Калией, они уже не помнят, что Кришна уже побеждал Калию. Они абсолютно поражены этим зрелищем и забывают об этом.

Однажды во Вриндаван приехал Акрура. Когда эта новость дошла до матери Яшоды, что Акрура должен забрать Кришну, чтобы Он убил Камсу, мать Яшода очень обеспокоилась. Она спрятала Кришну в секретном месте. Она не хотела, чтобы Кришна отправился туда.

На утро Акрура обратился к Нанде Махарадже, и по просьбе Нанды Яшода отпустила Кришну. Нанда убедил её: «Не беспокойся, Кришна просто поедет и убьет Камсу, чтобы освободить Васудеву и Деваки, и других Ядавов. Я сам потом поеду туда, и, поверь мне, верну Его назад».

*Потом Кришна запрыгнул на спину Кеши,
и начал кататься и показывать какой он мастер езды на лошади.*

Кришна танцует на головах змея Калии

Так, слушая убедительные слова Нанды, Яшода отпустила Кришну. Когда она отпустила его, она пустила его прямо в руки Акруры. В этот момент *гопи* начали говорить матери Яшоды: «Ах ты, бессердечная Яшода, ты отпускаешь своего сына!? Неужели ты не понимаешь, что отдаешь своего сына? Ты бросаешь его прямо в когти тигра. Акрура – это агент Камсы. Он пришёл, чтобы забрать Кришну и причинить ему страдания».

Когда Акрура посадил Кришну в колесницу, перед этим успокоив *гопи*, он погнал колесницу с такой скоростью, что никто не смог понять в какую сторону она поехала. Затем Нанда Махарадж сел в свою повозку, запряженную быками, с другими пастухами, и они двинулись по следам Акруры в Матхуру.

В какой-то момент, когда Акрура задумался и остановился, думая о славных деяниях Кришны во Вриндаване, прибежали *гопи*. Видя их, Кришна спрыгнул с колесницы и подошёл к ним. Вместе с *гопи* Кришна зашел в *кундж*. Когда Акрура пришёл в сознание, он обнаружил, что Кришна исчез. Он пытался привлечь Балараму на свою сторону. Он сказал: «Смотри, все хотят Кришну. Никто почему-то не хочет тебя. Давай отправимся и найдем Кришну».

В конце концов они нашли Кришну...

...*Гопы*, которые шли вместе с Нандой Махараджем, сказали ему, что случилось. И все во Вриндаване стали плакать от разлуки с Кришной.

Итак, иногда Кришна уезжает из Вриндавана, однако потом Он возвращается. Когда Он возвращается, то обитатели Вриндавана забывают, что Он уезжал. Так Кришна уезжает в Матхуру и совершает свои вечные игры на Голоке Вриндавана вместе со своими самыми близкими спутниками...

Акрура увозит Кришину и Балараму из Вриндаавана

Кришна, Баларама и мальчики пастушки

Вопросы

Вопрос: Когда Гоп-кумар встречается с Кришной во Вриндаване и когда Кришна говорит, что Гоп-кумар наконец вернулся назад... Кришна спрашивает: «Где же ты был всё время?» Это даёт аргумент относительно того, как мы попали в материальный мир. Мы вечно были там или мы были с Кришной до этого? Это похоже на доказательство того, что мы были в духовном мире и имели связь с Кришной? Мы пытались использовать этот аргумент, но здесь ясно на санскрите не говорится, что кто-то вернулся назад. Кришна говорит, что сучал по нему. Он спрашивает, где он был, но там нет ясной...?

Бхакти Чару Свами: Видите ли, основной момент относительно этого, это то, как Прабхупада говорил, что живые существа пришли от игр с Кришной. Когда кто-то приходил к нему с теорией, что *джива* приходит из *брахмаджьоти*, то Прабхупада разносил его.

Прабхупада также говорил: «Не тратьте своё время на эти аргументы! В конце концов, что мы сможем понять из этого? Даже если мы были во Вриндаване? Помните ли вы что-либо. Сейчас мы оказались здесь и наше главное занятие вернуться назад в духовный мир. Были ли мы там или нет – это не так важно. Нас должно волновать, как нам вернуться туда».

* * *

Вопрос: Как Калия, Кеши и прочие могли попасть во Вриндаван?

Бхакти Чару Свами: На самом деле они не демоны. Это не те демоны, которые приходят в Бхаума Вриндаван. Это всё устраивает Йогамайя. Эти роли демонов играют преданные. Поскольку это *нитья-лила*, то всё, что происходит на Земле –

проекция действий Кришны в духовном мире. Эти действия происходят в духовном мире, почему бы им ни проявиться на Земле. Разница в том, что те, кто играют эти роли на Земле – это демоны.

* * *

Вопрос: Относительно того, откуда мы пришли... Прабхупада всегда говорил, что мы должны вернуться назад, к Богу...?

Бхакти Чару Свами: У многих людей просто есть свободное время и им надо чем-то заняться.

* * *

Вопрос: Махарадж, такое впечатление, что Сарупа был в группе Шридамы, но мог иметь прямые отношения с Кришной без помощи Шридамы. Как правильно понять, что духовный учитель как лидер группы занимает нас?

Бхакти Чару Свами: Иногда Кришна может иметь прямые отношения с преданным. Однако преданный постоянно поддерживает этикет подчинения лидеру группы или духовному учителю. Несмотря на то, что Гопа-кумар имел прямые отношения с Кришной, он всегда помнил о подчинённом положении к Шридаму. Таков духовный мир. Там все подчиняются старшим.

Но иногда Кришна проливает милость на какого-то преданного. Но преданный не думает, что он независим от духовного учителя или, что он лучше, чем духовный учитель. Он всегда поддерживает смиренное состояние.

* * *

Вопрос: Мне казалось, что всегда нужно прийти в те места, где Кришна проводит свои игры, и только потом в духовный мир. А здесь Гопа-кумар прямо в духовный мир пришёл...

Бхакти Чару Свами: Живые существа могут возвращаться в духовный мир разными путями. Нет строгих правил. Прабхупада часто говорил, что живое существо может за долю секунды вернуться назад... Это то, как вы просыпаетесь после глубокого сна. Это один путь. Но здесь мы видим, как Гопакумар проходит через материальную вселенную, затем через покрытие вселенной, затем *брахмаджьоти*, Шива-лока, Вайкунтха и в конце концов Вриндаван. Однако Санатана Госвами даёт ясное понимание различных уровней географии материальной природы и духовной.

Но это не значит, что каждый должен возвращаться таким образом. Когда Джаянанда Прабху ушёл и Прабхупада узнал об этом, то сначала сказал, что он отправился на райские планеты. На райских планетах он исполнит все свои желания и тогда вернётся назад к Богу. Но потом Прабхупада сказал: «Нет, он вернулся сразу в духовный мир». Итак, некоторые преданные могут уйти прямо в духовный мир, назад к Богу.

Вопрос: Бриджабаси во Вриндаване являются вечными спутниками Кришны. Однако впечатление, что некоторые из них падают?

Бхакти Чару Свами: Эти души – это *шакти-таттвы* Кришны, и для них нет вопроса о том, чтобы упасть. Однако бывают такие случаи, когда некоторые спутники Кришны могут падать. Это не является падение, это Кришна устраивает, чтобы они участвовали в Его играх на Земле. В «Сканда-Пуране» и «Вишну-Пуране» есть история про то, как Вринду и Шридаму проклинали. Вринда стала Туласи, а Шридам стал царём демонов, Джаландарасура...

Туласи

Туласи была очень красивой принцессой, а Джаландарасура был очень сильным демоном. Туласи однажды проклял Дурваса, что она выйдет замуж за демона. Туласи очень разозлилась на Дурвасу и сказала: «Ты проклял меня, но я была невинна». Это было действительно так. Они играли в игру, и у неё были завязаны глаза. В этот момент проходил Дурваса и она начала ощупывать его и выяснять кто это из друзей. Дурваса очень разгневался и сказал, что она выйдет замуж за демона.

Туласи сказала: «Хорошо, кто бы ни взял меня в жёны, я не буду знать никого, кроме него».

Со временем она вышла замуж за Джаландарасуру, который получил благословение от Брахмы, что никто не победит его, пока его жена будет верна ему. На самом деле он хотел вечности... Он стал настолько силен, что никто не мог убить его. Он победил не только Индру, но и Господа Шиву.

В конце концов полубоги вместе с Шивой отправились к Вишну. Вишну сказал: «Хорошо, Я всё устрою».

Он дал Шиве трезубец и сказал: «Иди и воюй с ним именно этим трезубцем».

Полубоги сказали: «Господь, как мы сможем сражаться с ним».

«Я позабочусь. Вы идите и воюйте с ним».

Полубоги пошли и напали на Джаландарасуру. Для него это было игрой. Он столько раз побеждал их. А Вишну пришёл к Туласи как Джаландарасура. Туласи спросила: «Что случилось? Ты же отправился на войну?».

«Пока я шел на войну, я соскучился по тебе и решил вернуться».

Она поверила ему, решив, что это и есть её супруг. Она изменила своему мужу таким образом. Во время войны полубоги смогли убить Джаландарасуру. Когда Туласи узнала об этом, она не поверила. Она знала, что до тех пор, пока она будет верна своему мужу, никто не сможет убить его. Тогда она поняла, что Нарайана обманул её. Она прокляла Его, что за такой отвратительный поступок Нарайана станет камнем.

Нарайана сказал: «Ладно, чтобы противодействовать этому проклятию, Я благословляют тебя: ты станешь рекой, и я всегда буду обитать рядом. Без тебя Я не буду принимать поклонение».

Так Нарайана стал Шалаграмом, а Туласи превратилась в реку Гандаки, а её волосы превратились в листья Туласи. Поклонение Нарайане не совершенно, если не предлагаются листья Туласи.

Вопросы

Вопрос: Я слышал, что есть разные виды Шалаграм...?

Бхакти Чару Свами: Всё это Нарайаны. Обычно Шалаграм называется Нарайана-шила. Всё это экспансии Нарайаны.

* * *

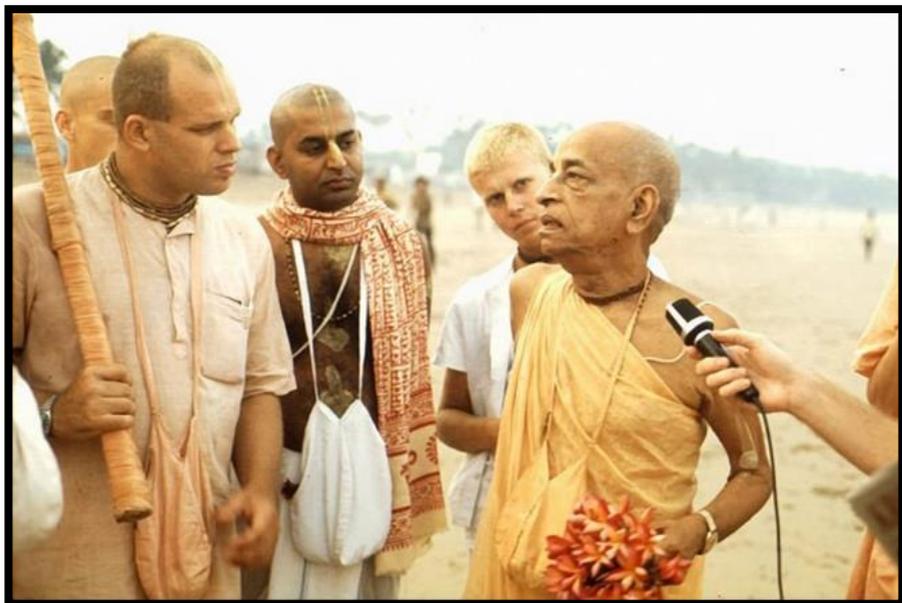
Вопрос: Откуда эта история?

Бхакти Чару Свами: В «Сканда-Пуране» и «Вишну-Пуране».

* * *

Вопрос: Есть ли какие-то ещё книги, подобные «Брихад-Бхагаватамрите»?

Бхакти Чару Свами: Есть разные книги, особенно в Пуранах даются аспекты духовных моментов, но никто не представляется настолько полным образом.

«Не тратьте своё время на эти аргументы! Были ли мы там или нет – это не так важно. Нас должно волновать, как нам вернуться туда!».

Шрила Прабхупада и Джаянанда

ГЛАВА 7. ОБРЕТЕНИЕ НАИВЫСШЕГО БЛАЖЕНСТВА

Эта наша последняя лекция по «Брихад-Бхагаватамрите». Я вижу, что некоторые из нас довольны этой новостью (махарадж шутит).

Краткое содержание

Гопа-кумар рассказывает свою собственную историю как преданного. Он даёт наставления *брахману*. Он хочет объяснить, как достичь совершенства. Он решил, что лучший способ сделать это – это рассказать, как он продвигался по духовному пути. Хотя, конечно, преданный чувствует некоторый стыд. Он не любит рассказывать о себе. Так Гопа-кумар рассказал *брахману* Джанашарме о том, как достиг Голоки Вриндавана и смог войти в вечные игры Кришны. Затем Гопа-кумар рассказал ему о том, что он получил милость Шримати Радхарани. Радхарани лично сказала Гопа-кумару спустить в материальный мир и пролить милость на *брахмана*. Она сказала: «Какой-то *брахман* собирается сегодня прийти в мою *кунджу*. Пожалуйста, сходи и дай ему наставления о том, как вернуться в духовный мир».

Гопа-кумар сказал *брахману*: «Ты уже достиг совершенства, поскольку, когда ты получаешь милость Радхарани, то милость Кришны уже не за горами. Милость Радхарани гарантирует, что Кришна прольет Свою милость».

Но Гопа-кумар отметил, что даже после этого Джанашарма поддерживал материальные привязанности. До тех пор, пока у нас есть материальные привязанности, мы не можем получить всей милости. Тогда Гопа-кумар положил свою руку на *брахмана*, и немедленно духовное осознание Гопа-кумара перешло на *брахмана*. *Брахман* тоже достиг духовной реализации, что была у Гопа-кумара. Духовное продвижение не

зависит от интеллектуального понимания. Оно зависит полностью от милости духовного учителя. Как в истории об Упаманью и Аруни, когда всё ведическое знание было проявлено в сердце преданного по милости духовного учителя.

Также Нароттам дас Тхакур пел:

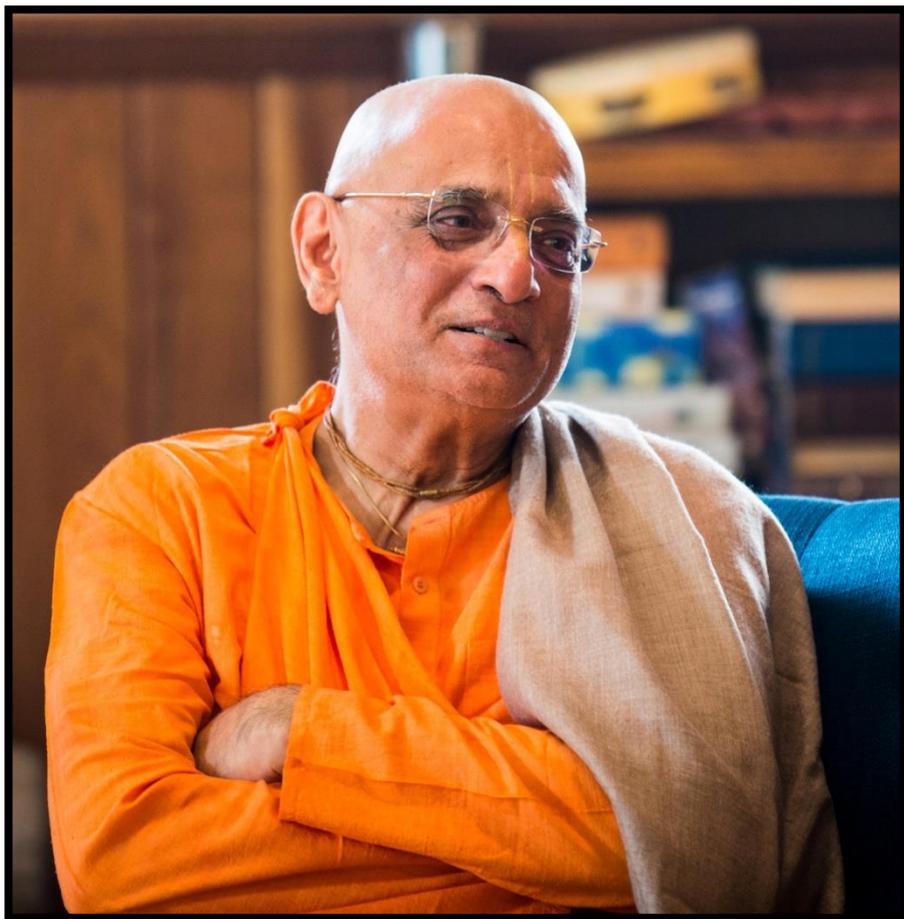
дивья гьян хриде прокашито...

- по милости духовного учителя можно получить духовное знание в сердце. Духовное знание не имеет никакого отношения к интеллекту. Это относится к духовной реализации, которая проявляется в сердце. Каков результат?

преме бхакти джаха хойте...

- вы получаете любовное преданное служение к Верховной Личности Бога. Здесь мы видим, что когда Сарупа пролил свою милость... Хотя он не обязан делать это. Когда духовный учитель видит, что кандидат квалифицирован, он может нарушить свои принципы, чтобы помочь ему. Духовный учитель не может успокоиться до тех пор, пока его ученик не достигнет полного совершенства.

Краткий взгляд на преданную жизнь Его Святейшества Бхакти Чару Свами

Бхакти Чару Свами родился в Бенгалии в 1945 году и большую часть своей ранней жизни провел в Калькутте. В 1970 году он покинул Индию, чтобы изучать химию в Германии. Познакомившись в Германии с ведической литературой, он открыл для себя богатство духовного наследия Индии. В 1975 году он вернулся в Индию, чтобы всем сердцем заниматься духовной жизнью.

После тщательного изучения ведических писаний Махарадж осознал необходимость найти духовного учителя, который мог бы вести его по правильному духовному пути. После путешествия в Гималаи и поисков в течение одного года, не встретив духовного учителя, которому он мог бы полностью предаться, он почувствовал уныние и разочарование. Когда он почти потерял надежду, он наткнулся на книгу под названием «Нектар преданности», написанную его божественной милостью А. Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой.

Погрузившись в чтение книги, он понял, что нашёл своего духовного учителя и тот путь, который искал. По мере того как он продолжал читать труды Шрилы Прабхупады, его убежденность росла, как и его желание встретиться со Шрилой Прабхупадой, который тогда проповедовал в Соединенных Штатах.

В конце 1976 года Бхакти Чару Свами присоединился к храму ИСККОН в Майяпуре, Западная Бенгалия, и стал больше заниматься преданным служением Господу, ожидая возвращения Шрилы Прабхупады в Индию.

Когда Шрила Прабхупада вернулся в Индию, первая непосредственная встреча между *гуру* и устремленным учеником наконец состоялась в январе 1977 года. Во время этой встречи Шрила Прабхупада поручил Бхакти Чару Свами переводить его книги на бенгальский язык, а затем сделал его своим секретарём по делам Индии. Шрила Прабхупада дал Махараджу первое и второе посвящения одновременно в Майяпуре на Гаура-Пурниме 1977 года. Три месяца спустя Шрила Прабхупада наградил его отреченным статусом *санньяси*. Всё это свидетельствует о замечательном вложении авторитета и благословений Шрилы Прабхупады, которое произошло за такой короткий промежуток времени.

Махарадж путешествовал вместе со Шрилой Прабхупадой и лично служил ему в течение последнего года его жизни. После ухода Шрилы Прабхупады из этого мира в 1977 году Махарадж служил в Майяпуре в течение нескольких лет, пока общество переживало критическую фазу.

В 1987 году Бхакти Чару Свами стал иницирующим гуру в ИСККОН и присоединился к комиссии руководящего органа общества, служа её председателем в 1988 году и снова в 2017 году.

К 1995 году Махарадж перевел на бенгальский язык все труды Шрилы Прабхупады по основным ведическим писаниям, состоящие из более чем пятидесяти томов книг, включая «Бхагавад-Гиту», «Шримад-Бхагаватам», «Чайтанья-Чаритамриту» и «Нектар преданности», – точно так же, как Шрила Прабхупада наставлял его во время их первой встречи.

В 1996 году Махарадж взял на себя гигантскую задачу создания биографического видео-эпоса о жизни своего духовного учителя, А. Ч. Бхактиведанты Свами Шрилы Прабхупады. Этот видеоряд под названием «Абхай Чаран» транслировался по национальному телевидению Индии и распространялся по всему миру на DVD.

В 2004 году по приглашению главного министра Мадхья-Прадеша Бхакти Чару Свами всего за десять месяцев построил великолепный новый храм ИСККОН в Уджайне - древнем и священном городе, известном также как Авантика, и месте, где Кришна и Баларама ходили в школу. В необыкновенном Мраморном храме есть три больших алтаря для поклонения Шри Шри Радхе Мадан-мохану, Шри Шри Кришне Балараме и Шри Шри Гауре Нитая; гошала для защиты коров; полуденное питание для школьников; сельская программа; распространение ведической культуры среди деревенских жителей; и несколько аутрич-центров в Бхопале и Индауре.

Бхакти Чару Свами также служил ИСККОН во Франции и Южной Африке в то время, когда эти зоны столкнулись с огромными трудностями. Благодаря настойчивости он смог изменить ситуацию в этих местах.

В 2007 году Махарадж начал производство алтарей в Уджайне. Завод производит прекрасные алтари для Божеств всех форм и размеров для храмов и преданных по всему миру.

В 2013 году Махарадж начал строительство нового храма ИСККОН в Панихати, очень святом месте в традиции гаудия-вайшнавов, где у Рагхава Пандита был свой дом, а Господь Нитьянанда проводил свой фестиваль колотого риса (Чида Дадхи). В 2014 году Махарадж основал Arogya Niketan, традиционную и аутентичную аюрведическую клинику в Уджайне. Он также присоединился к форуму Artha и начал выступать с основными докладами по всему миру о духовности перед большой аудиторией бизнес-лидеров.

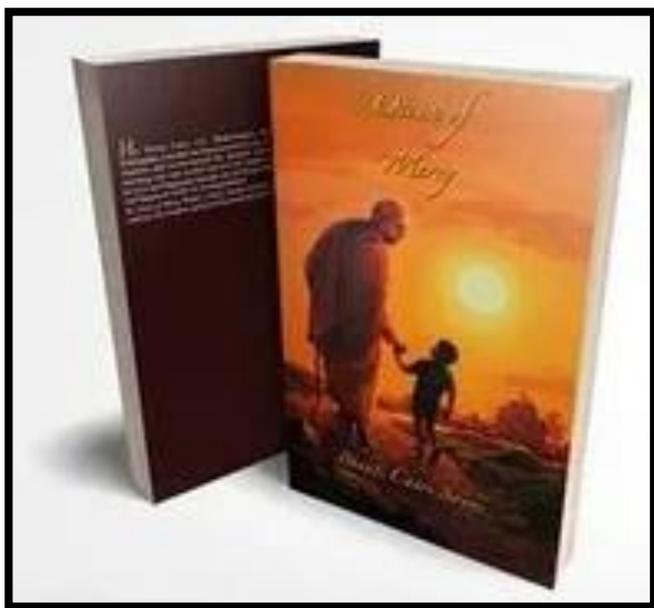
Под его руководством храм Уджджайн ИСККОН кормит более 23,000 школьников в день из своей промышленной кухни площадью 6,000 квадратных футов. В какой-то момент Махарадж также был председателем Фонда Аннамрита, программы полуденного питания ИСККОН, которая ежедневно кормит более 1 миллиона детей по всей Индии.

Бхакти Чару Свами также дважды занимал пост Председателя Исполнительного комитета GBC и был зональным секретарем GBC для ИСККОН в Майяпуре, Калькутте, Уджайне, Бхубанешваре, Бангладеш и Сиэтле. В течение десятилетий он путешествовал по Индии, США, Великобритании, Южной Африке, Ближнему Востоку и Австралии, проводя духовные ретриты и семинары и выполняя поручение Шрилы Прабхупады распространять учение Господа Чайтаньи Махапрабху.

Махарадж был также известен своими прекрасными мелодичными киртанами и своими глубокими занятиями по ведическим писаниям.

В 2016 году Бхакти Чару Свами опубликовал свои мемуары «Океан милосердия – и осуществленный поиск», в которых он вспоминает свои близкие отношения со Шрилой Прабхупадой.

Книга описывает, как он развил в себе подлинную любовь и преданность Шриле Прабхупаде, который дал ему жизнь в Кришна-бхакти.

17 ноября 2016 года Институт международного социального развития-Нью-Йорк, неправительственная организация, имеющая специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете (ЭКОСОС) Организации Объединенных Наций, вручил награду Бхакти Чару Свами в знак их благодарности за всю поддержку, которую он оказал им от имени ИСККОН в распространении послания духовности для мира во всём мире и взаимопонимания между нациями и цивилизациями.

В 2018 году Бхакти Чару Свами отбыл свой последний срок в качестве председателя GBC, напомнив всем старшим руководителям, которые служили вместе с ним, о его заботливом настроении и самоотверженной преданности Шриле Прабхупаде и обществу ИСККОН.

Его Святейшество Бхакти Чару Свами, любимый ученик Шрилы Прабхупады, член GBC, иницирующий духовный учитель ИСККОН и гаудия Вайшнава *санньяси*, скончался утром 4 июля из-за осложнений, связанных с COVID-19. Ему было 74 года.

Его кончина совпадает с благоприятным днём ухода Шрилы Санатаны Госвами, первым месяцем *чатурмасьи* и празднованием *гуру-пурнимы*.

В своём заявлении исполнительный комитет GBC Рамаи Свами, Бхакти Чайтанья Свами и Бхану Свами написал: «С огромной душевной болью мы объявляем Вам об уходе нашего возлюбленного божественного брата и самого дорогого слуги Шрилы Прабхупады, Его Святейшества Бхакти Чару Свами.

«Нет слов, которые могли бы утешить, когда мы сталкиваемся с разлукой с таким славным вайшнавом, но мы можем найти некоторое утешение в том факте, что Его Святейшество Бхакти Чару Махараджа постоянно жил в медитации о том, как служить Шриле Прабхупаде и его миссии. Несомненно, теперь он продолжает это служение под руководством Своей Божественной благодати».

Анугтама Даса, служивший вместе с Бхакти Чару Свами в GBC и Исполнительном комитете Майяпура, размышлял: «Бхакти Чару Свами был одним из самых дорогих учеников Шрилы Прабхупады. Хотя он пришёл в ИСККОН в более поздние годы физического присутствия Прабхупады, он очень

быстро соединился лично со Шрилой Прабхупадой, и у него было много общения с Прабхупадой в течение последних месяцев Прабхупады. Он всегда был одним из самых любимых членов и лидеров нашего движения. Его очень любили, и нам будет очень не хватать его».

Бхакти Чару Свами недавно прилетел из своей родной базы в Уджайне, Индия, во Флориду, США. Вскоре после этого он заболел, тест дал положительный результат на COVID-19, и его доставили в больницу в США, где, по словам его медицинской бригады, 17 июня он был помещен на искусственную вентиляцию лёгких. С тех пор он оставался под тщательным наблюдением, в то время как преданные по всему миру интенсивно молились и проводили онлайн-мероприятия киртана для его блага.

29 июня бригада медиков сообщила, что Махарадж серьёзно заболел и перенес сердечный приступ. Утром 4 июля команда писала: «Состояние здоровья Бхакти Чару Свами ухудшилось, и врачи дали понять, что они исчерпывают все медицинские возможности».

Позже утром Бхакти Чару Свами покинул этот мир.

Хотя преданные не могли физически находиться рядом с ним из-за пандемических ограничений КОВИДА-19, он был окружён благоприятными предметами. Войдя в больницу, Махарадж взял три тома «Шримад-Бхагаватам», которые остались у него вместе с «Бхагавад-Гитой». Он также сохранил свои шейные платки и *брахманский* шнур вместе с пылью Вриндавана, листьями Туласи и водой Ганги. *Джапа* и *киртан* Шрилы Прабхупады постоянно звучали, транслируясь из ИСККОН Уджджайн, храмового проекта, который Махарадж с любовью создал для удовольствия Шрилы Прабхупады, в то время как преданные по всему миру исполняли для него *киртан маха-ягью*.

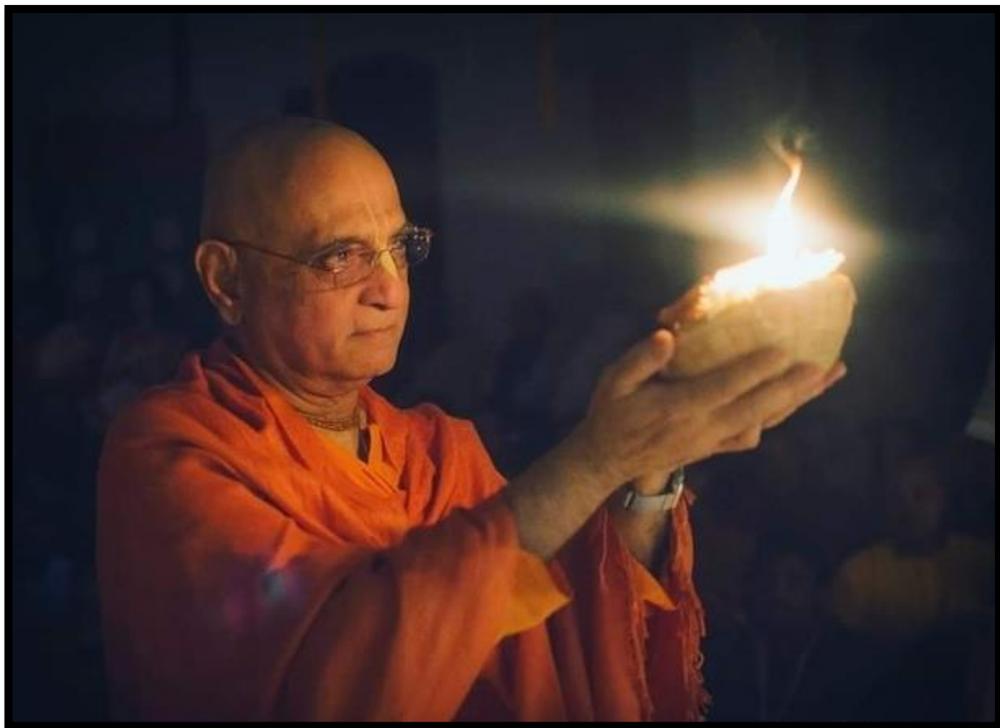
Рамаи Свами, Бхакти Чайтанья Свами и Бхану Свами завершили своё заявление ЕС следующими словами:

«Давайте принесём истинное почтение Махарадже, продолжая его наследие служения в нашей собственной жизни. Давайте посвятим себя, ум, тело и душу служению Шриле Прабхупаде, следуя по стопам его возлюбленного слуги, Его Святейшества Бхакти Чару Свами.

Одно из самых заветных наставлений Махараджи от Его Божественной милости гласило: «Ваша любовь ко мне проявится в том, как вы будете сотрудничать друг с другом после того, как я уйду.

Теперь, в отсутствие Махараджи, мы должны принять это наставление близко к сердцу и подтвердить нашу преданность ИСККОН и друг другу.

Мы также обязуемся, как слуги Махараджи, помогать и заботиться о его любящих учениках в его отсутствие. Для махараджи было очень важно, чтобы мы действовали как одна семья в служении Шриле Прабхупаде, и мы напоминаем вам сегодня, что, хотя Махараджа больше не присутствует физически, вы защищены приютом многих преданных, которые готовы предложить вам поддержку, которая может потребоваться вам в это трудное время и в будущем».

Утром 13 июля, 2020 года тело Его Святейшества Бхакти Чару Свами Махараджа было погружено в *самадхи* в Шри Майяпур Дхаме, рядом с *самадхи* другими вайшнавов.