

Слава Шри Гуру и Гауранге!

Шри Брахма-гита

Прем Прайоджан дас

Прем Прайоджан дас

Шри Вирах-гита/Пер. с англ.

Сборник лекций.

США — Россия, 2009, 224 с.

“Вриндараджа”, 2009.

Контакт: an-mohan@yandex.ru

Посвящается моему шри гурупада-падме

ОМ ВИШНУПАДА АШТОТТАРА-ШАТА ШРИ ШРИМАД

**БХАКТИВЕДАНТЕ НАРАЯНЕ ГОСВАМИ
МАХАРАДЖУ**

*Лучшему рупануга-бхакти-ачарье в одиннадцатом
поколении учителей в бхагават-парампаре, берущей
начало от Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху.*

Вступление

Разлука ради встречи

Те, кому посчастливилось пройти парикраму по Навадвипе, посетили места бхаджана-стхали и самадхи-мандиры нашей гуру-варги — Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады в Йога-питхе, нашего парам-гурудева Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады, Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи Махараджа, Шрилы Бхактивиноды Тхакура, Шрилы Джаганнатхи даса Бабаджи Махараджа. Это наши спасители из этого материального мира. И только по их милости у нас появляется возможность повторять святые имена.

Шрила Нароттама дас Тхакур написал: *śrī gūru-caraṇe rati ei se uttamā gati*¹ — “Высшей целью жизни является привязанность к лотосным стопам Шри Гуру”. В Упанишадах говорится:

*yaśīa deve parā bhaktiḥ yatxā deve tatxā guṇau
tasīaite kṛtṁ hitā hī artxāḥ prakāśante mahātmanaḥ*²

Все тайны Вед откроются в сердце тому, кто обладает сильной любовью к Кришне и такой же сильной любовью к гуру.

¹ Нароттама дас Тхакур, “Шри Гуру-чарана-падма”, 2.

² “Шветашватара Упанишад”, 6.23.

Очень часто Шрила Гурудев рассказывает историю о мальчиках, которые учились в гурукуле. Однажды гуру подозвал их и, дав каждому из них манго, сказал:

— А теперь идите в какое-нибудь место, где вас никто не увидит, и скушайте там своё манго.

Все мальчики разбежались в разные места. Каждый из них в укромном месте огляделся по сторонам и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, съел своё манго. Затем они вернулись к своему гуру. Тогда гуру спросил:

— Вкусно было?

— Да! Да! — ответили все мальчики, кроме одного, который всё ещё держал своё манго в руке.

— Почему ты не съел своё манго? — спросил гуру этого мальчика.

— Потому что я не знаю такого места, где бы вы, Гурудев, не видели меня.

Услышав такой ответ, гуру был очень счастлив. А все остальные мальчики осознали своё невежество. Этот пример в аналогии описывает гуру-таттву.

дивйам śrī-хари-мандирāдхйа-тилакам

кан̐тхам сумālāнвитам

*вакшаḥ śrī-хари-вар̣на-субхагам śrī-кхаṇḍа-липтам пунаḥ
пūтам сūкимам навāmбарам вималатām*

нитйам вахантīm танум

дхйāйет śrī-гуру-пāда-падма-никате

сево́тсукам чāтманах³

Когда преданный проводит пуджу своему гуру, он медитирует на то, что он находится очень близко, рядом с гуру и преисполнен сильного желания совершать служение своему гуру.

И это не воображение ученика. Когда гуру принимает ученика, гуру всегда находится в Навадвипе и просто ждёт, когда ученик пробудится и осознает, что гуру присутствует там и ждёт его осознанного служения. Поэтому единственное, что нам следу-

³ “Панчаратра-пради́па”.

ет сделать, – это пробудиться и осознанно предлагать своё служение гуру.

Привязанность к духовному служению необычайно могущественна. Шрила Джива Госвами в “Бхакти-сандарбхе” написал, что служение своему гуру или чистому вайшнавцу полностью не зависит ни от чего. Это полностью независимый процесс. Несмотря ни на какие факторы, ни на глупость, невежество, плохие качества или осквернённость ученика, если он действительно служит своему гуру или чистым вайшнавам, он получит всё и даже без повторения и памятования.

Шрила Санатана Госвами в “Брихад-бхагаватамрите” приводит пример Гопа-кумара. Гопа-кумар достиг духовного совершенства, и в духовной форме его звали Сварупа. В то время на земле в Матхуре жил один брахман. И Радхика сказала Сварупе: — Опустись на Землю и приведи с собой этого брахмана.

Гопа-кумар отправился на Землю и встретился с ним в Матхуре. Он стал учителем брахмана. Гопа-кумар, поразмыслив о том, какую хари-катху рассказать ему, решил описать историю своей собственной жизни и рассказал брахману, как однажды он сам получил мантру от своего гуру. Но, дав ему мантру, гуру исчез. Однако у Гопа-кумара была столь сильная вера в полученную гопала-мантру, что он медитировал на неё каждый день. Постепенно он прошёл через все уровни материального мира, а затем и духовного мира. Когда он достиг Голоки-Вриндаваны, Кришна издала увидел его и побежал навстречу. Он распростёр руки и обнял Сварупу. Но от духовного экстаза, охватившего их, они оба потеряли сознание.

Так Сварупа рассказал историю своего духовного восхождения в облике Гопа-кумара. Но почему-то брахман не понял основу сиддханти бхакти. Однако у этого брахмана была сильная вера в своего гуру. Тогда Сварупа подумал, что пусть он и не понимает всего этого, и положил свою руку ему на голову и благословил его. И в тот же миг брахман увидел, что окружавший его материальный мир исчез, а он находится в духовном мире на Голоке-Вриндаване, и рядом с ним стоит его гуру в своей духовной форме.

В одно мгновение изменилось сразу всё благодаря лишь тому, что гуру просто приложил свою ладонь к его голове.

Это возможно? Вы верите в это?

И хотя Санатана Госвами написал это, он подумал, что никто не сможет это правильно понять. Тогда он написал комментарий к своему собственному произведению, в котором говорится:

*махат сангам махат твам
эваи тват парамат бхутам
катагасо 'ни йена випрасо
саджо бху тат сварупа ват*

Общение со спутником Господа необычайно могущественно. Эта сила настолько велика, что это невозможно даже как-либо объяснить в соответствии с писаниями Вед.

В писаниях сказано, что чистые преданные встречаются очень редко. В “Бхагавад-гите” сам Кришна говорит:

*манушийāñām сахасрешу
кайичид йатати сиддхайе
йататām апи сиддхāñām
кайичин мām ветти таттватах⁴*

“Из многих тысяч людей едва ли один пытается достичь совершенства. А из тех, кто достиг освобождения, лишь единицы являются моими преданными, познавшими меня”.

В “Шримад-Бхагаватам” говорится:

*муктāñām апи сиддхāñām
нārāйаṇа-парāйаṇах
судурлабхах прайāнтām
котишв апи махā-муне⁵*

“Из тысяч освобождённых людей лишь единицы являются чистыми вайшнавами. Поэтому бхакти является очень редким (судурлабхах)”.

⁴ “Бхагавад-гита”, 7.3.

⁵ “Шримад-Бхагаватам”, 6.14.5.

Так как же это возможно, чтобы кто-то, даже не совершая садханы, мог достичь Голоки-Вриндаваны, просто получив благословение садху? И Шрила Санатана Госвами пишет: “Даже не пытайтесь понять это своим разумом. Эта концепция находится за пределами нашего материального разума. Это выходит даже за пределы объяснений шастр”. Таким могущественным является служение гуру и чистым вайшнавам. Поэтому нам очень повезло, что мы смогли получить даршан Шрилы Гурудева и посетить места бхаджана-стхали и самадхи нашей гуру-варги. И даже те, кто не посетил с нами эти места и никогда не был там, могут с помощью молитвы очутиться там. Гурудев очень добрый и милостивый.

Однажды Шрила Гурудев посетил остров Сева на Филиппинах. Сева – это небольшой остров в Тихом океане. Каждое утро Гурудев ходил на пляж повторять хари-наму. В один из дней, прервав хари-наму, он сказал мне:

— Всегда помни о жизни Рагхунатхи даса Госвами, и тогда ты всегда будешь сильным.

Вблизи берега на мелководье ходила старая женщина. Небольшим трезубцем она периодически тыкала в воду. И Гурудев смотрел на неё и не мог понять, что она делала. Тогда он спросил у одного из местных преданных, чем она занимается. Преданный ответил, что женщина охотится за крабами, а затем она продаст их на базаре. Тогда сердце Гурудева стало таять, он подошёл к этой старушке и сказал:

— Не делай этого. Ты причиняешь боль другому живому существу. Такая деятельность станет причиной того, что в твоей следующей жизни ты станешь кем-то, вроде этих крабов. А крабы, которых ты сейчас убиваешь, будут охотиться на тебя и, убив, продадут на базаре. И это повторится столько раз, сколько крабов ты поймала таким образом.

Гурудев очень могуществен, подобно Нараде-муни, который однажды встретив охотника Мригари, сказал ему, что поскольку он убивает животных, ему придётся по карме самому рождаться животным, которого убьют. Благодаря силе осознания этого факта Нарада смог наделить этого охотника способностью понять своё будущее. Мы можем кому-то повторить это, но у нас нет осознания этой истины, а у Гурудева есть.

Эта женщина была очень бедная и никогда не слышала ни о Ведах, ни о каких-либо предписаниях, но она тут же поверила ему. И уже на следующий день Гурудев обратил внимание, что женщина не пришла на берег, как это было прежде. Но через несколько дней он снова встретил эту женщину. На руке она несла футболки. И Гурудев спросил у неё:

— Чем ты теперь занимаешься?

— Я больше не ловлю крабов, — ответила она. — Но, чтобы заработать на пропитание, я стала продавать эти футболки.

Гурудев очень обрадовался и сказал всем преданным:

— Я хочу, чтобы каждый из вас купил футболку у этой женщины.

Продав все свои футболки, женщина была очень счастлива. Шрила Гурудев так милостив. Он может поймать дживу и полностью изменить жизнь и, более того, может затем поддерживать и подпитывать эту дживу.

Когда Нарада сказал Мригари, чтобы он сломал свой лук, Мригари подумал: “Как же это возможно, чтобы сломать самому средство, благодаря которому я живу?” Но потом он подумал, какое будущее его ожидает, и сломал лук. И тогда Нарада дал ему мантру.

Спустя несколько недель Нарада вернулся на это место со своим другом мудрецом Ангирой. Увидев своего гуру, Мригари хотел сразу предложить дандават-пранамы, но, увидев муравьёв, он сначала отодвинул их в сторону, а затем предложил свои поклоны. От удивления мудрец Ангирас воскликнул:

— О! Как это возможно? Этот человек, который убил столько животных, теперь боится наступить на муравья.

Когда Мригари повторял имя Господа Рамы, из его глаз текли слёзы. И тогда мудрец Ангирас сказал, что Нарада, подобно камню чинтамани, своим прикосновением превращает олово в золото. Тогда Нарада спросил у Мригари о том, как он поддерживает своё существование без своего лука.

— О Гурудев, — ответил Мригари, — новость обо мне облетела округу, и теперь все приносят мне еду. Пожалуйста, Гурудев, не посылай так много.

Эту катху Санатане Госвами рассказал Шри Шачи-нандана Гаурахари. И уже после этого Санатана Госвами, пребывая во Вриндаване, описал величие и славу садху-санги.

И я видел такое же могущество в моём Гурудеве. Именно с этого начинается бхакти, с шри-гуру-падашрайи. Из шестидесяти четырёх анг шри-гуру-падашрайя является первой, и только после неё могут проявиться остальные. Поэтому, обрета прибежище у лотосных стоп Шри Гуру, человек может повторять святыя имена. И уже по милости хари-намы, если человек повторяет, не нанося никаких оскорблений, он получит даршан Шри Кришны.

Шрила Бхактивинода Тхакур описал сварупу Навадвипа-дхамы, как цветок лотоса с восьмью лепестками. Эти восемь лепестков лотоса и центр, вокруг которого они расположены, являются девятью островами Навадвипы. Он писал, что очень трудно обрести кришна-прему. Но если кто-то проходит по всем островам Навадвипы с парикрамой, воспевая имена Гаура-Нитая, то кришна-према сама разыщет этого человека и прибежит к нему. Все великие святыя места этой вселенной присутствуют в Навадвипе. И все аватары Шри Кришны вместе со своими вечными спутниками также присутствуют в Навадвипа-дхаме. Все двенадцать главных и двенадцать второстепенных лесов Вриндавана также проявлены в Навадвипе. Поэтому, проходя парикраму по Навадвипа-дхаме, преданные могут получить даршан всех аватар Господа и возможность обсудить сиддханту о различных видах бхакти.

Шрила Гурудев объяснял, что некоторые преданные думают, что лилы Чайтаньи Махапрабху в Джаганнатха Пури более возвышенные, чем его лилы в Навадвипе, потому что в Навадвипе Нимай Пандит является грихастхой, а в Пури он находится в более возвышенном положении, поскольку там он уже – санньяси. В своей лиле в Навадвипе он пытается осознать бхаву Радхики, а в Гамбхире в Пури он осознал махабхаву Радхики и исполнил три своих желания. Поэтому у них складывается впечатление, что Джаганнатха Пури более возвышенная дхама, чем Навадвипа. И так думают очень многие преданные. Но правильно понимают сиддханту только те, кто является расикой.

Шрила Гурudev объяснил один стих из “Санат-кумара-самхиты”:

*шактих самйогини кāmā vāmā śактир вийогини
хлāдини кīртидā-путри чаивам рādхā-трайам врадже
мама прāṇейиварах кришнас тйактвā врдāванам квачит*

В этом стихе описывается, что Радхика обладает тремя аспектами проявления. И чтобы понять Махапрабху и гаура-лилу, мы не можем сравнивать его с Кришной, потому что он находится в настроении Радхики. Поэтому нам надо сравнивать настроения Махапрабху с настроениями Радхики. Враджендра-нандана Шьямасундара, изначальная форма Кришны, проявлена во Вриндаване. В “Лагху Бхагаватамрите” (5.461) говорится:

*кришно 'нио йаду-самбхūто
йах пūrṇах со 'сти атах парах
врдāванам паритйаджйа
са квачин наива гаччхати*

Сын Васудевы отличается от сына махараджи Нанды, потому что сын махараджи Нанды никогда не покидает Вриндаван. Это означает, что Кришна в своей изначальной форме (сваям-рупа) никогда не покидает Вриндаван. Поэтому Кришна в Матхуре и Двараке – это его первая экспансия, вайбхава-пракаш. Подобно этому Нимай Пандит никогда не покидает Навадвипу. Так кем же является та личность, которая отправилась в южную Индию на берег Годавари, а затем в Пури?

Так как Махапрабху находится в радха-бхаве, то мы не можем сравнивать его с Кришной. Его надо сравнивать с разными проявлениями Радхики.

Изначальное проявление Радхики – это *кīртидā-путри*, дочь Киртиды, или Вришабхану-нандини, дочь махараджи Вришабхану. Она думает: *мама прāṇейиварах кришнас* — “Господом моей праны является Кришна, и он никогда не покидает Вриндаван”. Эта Радхика находится в апракат-лиле и также в пракат-лиле до того момента, когда Кришна покидает Вриндаван.

В пракат-лиле в тот момент, когда Кришна покидает Вриндаван, изначальное проявление Радхики исчезает, оставаясь

только в апракат-лиле. Вайбхава-пракаш Кришны отправляется в Матхуру, а первая экспансия Радхики, Вийюгини, остаётся во Вриндаване. Вийюгини означает в разлуке. Эту Радхику также зовут Бама, потому что она испытывает дух противоречия, поскольку Кришна покинул её. И поэтому она осыпает его нелестными словами.

Когда Чайтанья Махапрабху проявил свою лилу в Навадвипе, иногда он находился в настроении Вришабхану-нандини, а иногда – в настроении Вийюгини. Но после того, как Махапрабху принял санньясу и покинул Навадвипу, он в основном находился в настроении Вийюгини. И он всегда лил слёзы, чувствуя сильную разлуку, подобно разлуке Радхики, когда Кришна покинул Вриндаван.

Но, если Вийюгини Радхика осталась во Вриндаване и испытывает разлуку с Кришной, который покинул Вриндаван, то кто же та Радхика, которая отправилась на встречу с Кришной на Курукшетру во время солнечного затмения? Это второе проявление Радхики Самйюгини, или Кама. Самйюгини означает встреча. Хотя эта Радхика встречается с Кришной на Курукшетре, её также называют Кама, потому что она не может полностью удовлетворить свои чувства на Курукшетре и хочет, чтобы Кришна вернулся во Вриндаван.

Когда Шри Чайтанья Махапрабху жил в Джаганнатха Пури, большую часть времени он находился в настроении Вийюгини Радхики. Но во время праздника Ратха-ятры он испытывал настроение Самйюгини Радхики, потому что, встречаясь с Господом Джаганнатхой, он думал: “Я встречаюсь с Кришной на Курукшетре”. Поэтому в Джаганнатха Пури Махапрабху чувствовал себя Радхикой, которую покинул Кришна.

*кāхāṇ мора прāна-нāтха мурālī-вадана
кāхāṇ кароṇ кāхāṇ пāṇ враджендра-нандана
кāхāре кахиба, кебā джāне мора духкха
враджендра-нандана вину пхāте мора бука⁶*

⁶ “Шри Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 2.15, 16.

“О, где мой возлюбленный, который подносит флейту к своим губам? Куда мне пойти, чтобы найти сына махараджи Нанды? Что мне делать? К кому я могу обратиться и объяснить глубину своего разочарования? Я не знаю, с кем мне можно поговорить. Кто может понять мои чувства? Только тот, кто испытывает подобные чувства, сможет понять, что я переживаю. Из-за сильной боли разлуки мой разум бессилён, и я не могу понять, как мне встретиться с Кришной. Но, если кто-то испытывает такие же чувства, как и я, то его разум также находится в замешательстве. Поэтому как эта личность сможет понять меня?”

Так Махапрабху в настроении Радхики спрашивает: “К кому я могу обратиться? Кому я могу открыть своё сердце? Кто может понять, что я чувствую? Но, если кто-нибудь и сможет понять, что я испытываю, то он ничем не сможет мне помочь, потому что я сам не могу себе помочь”. И в этом жалком состоянии Махапрабху воспевал святые имена в Джаганнатха Пури.

В своей пракат-лиле Кришна проявил лилу разлуки с того момента, когда он покидает Вриндаван. И Чайтанья Махапрабху ради всех джив этой вселенной проявил лилу разлуки, когда он покинул Навадвипу. Поэтому, если мы будем совершать бхаджану, испытывая чувство разлуки, это будет самой быстрой и эффективной практикой для нашего духовного прогресса.

Если мы будем медитировать только на встречу, мы ничего не достигнем. Один из учеников Шрилы Гурудева, Мадхавананда дас, автор журнала “Враджа”, оставив своего учителя, отправился на Радха-кунду и пытался там медитировать на игры встречи Радхи и Кришны. Он был самым первым из ушедших на Радха-кунду. И шесть лет спустя, он стал буддистом. Если кто-то в медитации пытается войти в игры Радхи и Кришны усилием воли, его ум сталкивается со множеством препятствий. И чем больше человек прилагает усилий в такой медитации, тем больше и больше будет возникать этих трудностей, пока постепенно человек не потеряет весь свой энтузиазм. Вслед за этим он теряет и шраддху, веру, а затем приходит шунья-вад, пустота.

Поэтому все наши ачарьи строго предупреждали нас. В пранама-мантре Гауракишора дас Бабаджи описывается как океан чувства разлуки, *ви́праламбха-расāмбходже*. В последней

главе “Джайва-дхармы” Шрила Бхактивинода Тхакур описывает, что если мы принимаем прибежище у пракат-лилы Кришны и Чайтаньи Махапрабху, испытывая чувство разлуки, то мы достигнем всего совершенства и апракат-лилы.

На одном из островов Навадвипы (Модадрума-двипа), который считается неотличным от Айодхьи, в Трета-югу прошла изумительная лила. И когда Нитьянанда Прабху проводил парикраму, взяв с собой Дживу Госвами, он пришёл на это место и сказал:

— Услышь же, юный Джива, о величии этого прекрасного очаровательного леса. Когда Сита и Рамачандра находились в ссылке, они пришли в этот лес.

Однажды утром на этом месте, когда Господь Рама сидел в медитации, он слегка улыбался. Сита заметила эту улыбку и, наблюдая за ним, подумала: “О чём он думает?” И когда Рамачандра закончил медитировать, он спросила своего мужа:

— Мой дорогой Свами, когда ты сегодня находился в медитации, я увидела на твоих устах очень нежную улыбку. О чём ты думал в это время?

— Я вспоминал о том, как в будущем во время Кали-юги я явлюсь в этом месте в Навадвипе. И я проявлю лилу нама-санкиртаны. Но в очень юном возрасте, когда мне исполнится всего лишь двадцать четыре года, я приму санньясу и покину свой дом. Моя прекрасная юная жена Вишнуприя будет рыдать в объятиях матери Шачи.

— О Рама, – удивлённо сказала Сита, – что за радость в такой лиле? Зачем ты хочешь принести боль свой беспомощной жене и бедной матери.

— Дорогая Сита, послушай, я открою тебе секрет преми.

У преми два аспекта: самбхога (встреча) и випраламбха (разлука). И хотя все преданные желают встречи, я милостиво даю им разлуку. Почему? Когда проходит встреча, то она является внешней, поверхностной. Такая встреча привлекает, она очень приятная, но внутри как будто что-то отсутствует. А во время разлуки сердца полностью встречаются внутри. И хотя встреча сердец происходит внутри, во вне всё напоминает этой личности о её возлюбленном. То есть во время встречи союз происходит только вовне, а во время разлуки – и внутри, и снаружи.

Поэтому разлука приносит высшее блаженство. И теперь послушай, почему она доставляет высшую радость.

Разлука существует ради встречи, потому что встреча после длительной разлуки будет в миллионы раз интенсивнее и насыщеннее, чем встреча без разлуки. Безусловно, встреча выше разлуки, но без разлуки она не может принести наивысшей силы чувств. И в нашей лиле через некоторое время тебе придётся отправиться в лес без меня.

Вальмики-риши описал, что, спустя годы, Равана похитит Ситу. А когда Рама снова обретёт её, Сита и Рама отправятся в Айодхью. Но один прачник отзовётся с критикой о Господе Раме за то, что он принял Ситу после того, как она жила во дворце Раваны. И тогда Господь Рама поймёт, что если он не оставит Ситу, то это будет использоваться людьми с низкими моральными принципами в качестве предлога для оправдания своих греховных поступков. И поскольку Господь Рама – это марьяда-пурушоттама, верховная личность Бога, устанавливающая правила поведения и морали, он оставит Ситу, отправив её в лес.

Сита была очень благочестивая, целомудренная и возвышенная женщина. Она очень любила навещать садху и получать их даршан. И, зная, что в сердце жены жила надежда посетить ашрам садху, Господь Рама сказал Лакшману, чтобы он пригласил Ситу поехать в их ашрам. Но он также велел Лакшману, чтобы тот оставил её там и вернулся один. Это причинило сильную боль Лакшману. Для него это было невыносимо больно. Он подумал: “Почему я должен исполнить этот приказ? Хотя Рама сказал это сделать, в сердце он не хочет этого”. Но, так как Лакшман был младше, он был обязан исполнить приказ своего старшего брата, который был царём.

Лакшман пригласил Ситу в колесницу. А когда они добрались до реки, они переплыли на другой берег на лодке. Так они добрались до ашрама Вальмики. Сита, не подозревавшая о происхождении, была очень счастлива возможности получить даршан. И когда она раздала пожертвование всем садху и собралась вернуться, Лакшман сказал, что она не сможет возвратиться и ей придётся остаться там.

Услышав слова Лакшмана, Сита-деви упала в обморок от разлуки с Рамой. И когда Сита пришла в себя, она стала рыдать и сказала Лакшману в очень смиренном настроении:

— Я понимаю, что в этом полностью моя вина. Если в жизни к нам приходит какая-то неудача или проблема, то это значит мы причинили какие-то беды другим. Это происходит со мной из-за того, что в этой жизни я нанесла тебе два оскорбления.

В своём сборнике “Шранагати” Шрила Бхактивинода Тхакур написал: *āmāra džīvana sadā nāne rata nāhiko puññera leīa...* В этом бхаджане автор рассказывает, что он – никчемный жалкий человек, который впустую растратил жизнь, и совершил множество оскорблений. И это не является словами преданного-неофита. В них отражено настроение очень возвышенного преданного, который, испытывая очень сильную разлуку с Радхой и Кришной, осознаёт, что из-за бесчисленных оскорблений и греховных поступков у него нет возможности встретиться с ними.

Лакшман был младшим братом Рамы. С самого раннего детства каждый день, перед тем как Рама отправлялся спать, Лакшман массировал ему стопы. Это служение было очень дорого ему, и он даже не мог себе представить, что может что-то измениться. И Сита сказала ему, что она помнит вечер в день её свадьбы с Рамой. Когда она вошла в спальню, Лакшман, как обычно, массировал стопы Раме. Сита посмотрела на него и сказала, что уже поздно. Сита говорила:

— Так я выдворила тебя из спальни. Но я никогда не задумывалась о том, что ты испытываешь. И я осознаю, что нанесла тебе это великое оскорбление. Поэтому теперь я должна пережить это страдание. Более того, когда Рама преследовал, обернувшегося золотым оленем, демона Маричи, который, умирая, крикнул голосом Рамы: “Лакшман, помоги мне!” – я сказала: “Лакшман, иди помоги Раме!” Но ты сказал: “Нет, это трюк!” И тогда я сказала, что ты хочешь, чтобы твой брат умер, и ты смог бы наслаждаться мной. Эти жестокие слова, словно стрелы, пронзили твоё сердце, и ты был вынужден сразу отправиться за Рамой. Дважды я разбила тебе сердце в этой жизни. Поэтому теперь разбито моё сердце.

С камнем на сердце, понуро Лакшман повернулся и отправился в Айодхью, оставив Ситу в ашраме Вальмики. В это время Сита уже была беременна.

Через некоторое время она родила двух сыновей Лаву и Куша. Когда братья выросли, они стали замечательными брахмачари. Их воспитывал, став их гуру, Вальмики-риши, который был учеником Нарады. За много лет до явления Господа Рамы Вальмики увидел в трансе все его лилы и описал их в “Рамаяне”. Он обучил Лаву и Куша этой “Рамаяне”, но не открыл им, что они являются сыновьями Господа Рамы.

В ашраме Вальмики все называли Ситу по имени Вана-деви, что означает богиня леса. Поэтому братья думали, что их мать зовут Вана-деви. И хотя они изучили все игры Ситы и Рамы по “Рамаяне”, они даже не подозревали, что являются их сыновьями. Так произошло, потому что Вальмики не дал им последние главы “Рамаяны”, где описываются Лава и Куш.

Однажды эти брахмачари отправились в то место, где Господь Рама проводил огромное огненное жертвоприношение, потому что он чувствовал себя очень подавленным в разлуке с Ситой. Он хотел провести яги, чтобы найти утешение и принести благо всем жителям его царства. Однако Васиштха-риши, гуру Рамачандры, сказал:

— Царь не может проводить яги, если его жена не будет присутствовать там.

— Что же мне делать? — спросил Рама.

— Ты можешь сделать виграху, статую Ситы.

Тогда они из золота сделали эту виграху, и Рамачандра провёл церемонию прана-пратиштхи, установив мурти Ситы-деви. И во время яги золотая виграха Ситы сидела как жена рядом с Господом Рамой.

Проводя эту пышную ягью, Рамачандра увидел, что на конях приближаются два прекрасных юных брахмачари. Достигнув места жертвоприношения, они стали петь стихи из “Рамаяны” на мелодию очень красивой раги и тала. Это прекрасное пение растопило сердца всех присутствовавших там людей, из глаз которых потекли слёзы. Все думали: “Кто эти юноши? Мы никогда раньше их не видели, но они выглядят очень знако-

мыми”. Тогда Рама попросил Лакшмана взять драгоценности и шелка и подарить юношам за их красивое пение, а также спросить у них, кто они.

Лакшман со всеми этими дарами подошёл к юношам и сказал:

— О юноши, кто вы и кто ваши родители?

— О Лакшман, – ответили прямодушные юноши, – мы слышали, что ты являешься министром в правительстве Рамы, и глубоко уважаем твоё положение и знание. Но теперь мы видим, что ты не такой уж мудрый. Как ты можешь спрашивать у брахмачари о том, кто его родители? Наш отец – это наш Гуру-дев, а наша мать – это мантра Вед, потому что из союза гуру и мантры мы получаем духовное рождение.

Лакшман остолбенел, услышав такой ответ. Но затем он всё же взял дары и предложил их Лаве и Кушу. Однако они сказали в ответ:

— Зачем нам всё это? Мы – брахмачари и не нуждаемся в этих подарках. В лесу мы можем легко собрать корешки, манго, кокосы и другие плоды. По милости Господа у нас есть всё необходимое.

Люди, услышавшие этот разговор, были поражены, а юноши покинули место проведения ягьи.

Вернувшись в ашрам Вальмики-риши, они встретили Вану-деви.

— О мама, – сказали они, – сегодня мы увидели удивительную вещь. Мы посетили пышное огненное жертвоприношения царя. Там рядом с царём находилась золотая виграха. Она была в точности твоим подобием и отличалась только тем, что она сидела неподвижно.

Услышав эти слова, Сита-деви заплакала. Она обняла мальчиков, посадив к себе на колени. Но они никак не могли понять, почему мама так рыдает. Сита поняла, что царь отрёкся от царицы и оставил её, но Рама никогда не отрекался от Ситы. Она осознала, что Рама на самом деле проводил пуджу её виграхе. Поэтому Сита рыдала, обняв своих сыновей, и вспоминала о их любви друг к другу.

Когда Сита была совсем юной и жила в Джанака-пури, она отправилась в лес собрать цветы для пуджи Дурге. В это же вре-

мя Рама и Лакшман, которые были брахмачари, проходили через этот лес с Вишвамित्रой. В какой-то момент Сита увидела Раму, и он взглянул на неё. Их взгляды встретились на какое-то мгновение. Но это произвело очень сильное впечатление, и оба тут же отвернулись. Сита обратилась к подруге:

— Что я могу сказать? Мои глаза увидели что-то необычайно прекрасное, но они не умеют говорить. Мой язык может говорить, но он ничего не видел. Так что я могу сказать?

Восприняв красоту Рамы, Сита просто застыла в изумлении. И в этот же момент Рама повернулся к Лакшману и сказал:

— О Лакшман, что со мной произошло? Я — сын Дашаратхи. Но мне кажется, что я опозорил всю свою династию, потому что мой ум привлёкся к женщине.

— Нет, — засмеявшись, ответил Лакшман, — это невозможно, чтобы ты что-то не так сделал. В том, что произошло, кроется какой-то глубокий смысл.

Лакшман подумал: “Скорее всего эта девушка станет женой Рамы. Иначе бы ум и сердце сына Дашаратхи не привлеклись бы ею”.

В это время махараджа Джанака, отец Ситы, проводил в своём дворце церемонию сваямвары, на которой его дочь выбирала себе жениха. Множество принцев прибыло в царский дворец, желая принять участие в состязании за руку Ситы. И Рама с Лакшманом также отправились туда.

Во дворце махараджи Джанаки находился большой и тяжёлый лук Господа Шивы, но на нём не было тетивы. Никто не мог поднять этот лук. Однако, когда Сита была маленькой девочкой, она убирала дворец и, чтобы вытереть пыль под этим луком, она подняла его. Поэтому махараджа Джанака подумал, что нельзя выдавать дочь замуж за мужчину, который слабее её. Муж должен быть сильнее жены. Поэтому тот, кто не сможет поднять этот лук и натянуть на него тетиву, не достоин руки дочери. И махараджа Джанака объявил по всем царствам, что получить руку его дочери сможет только тот, кто поднимет этот лук и натянет тетиву.

Один за другим в его царство прибывали принцы и пытались поднять лук, но никто из них не смог сделать это. Сита, наблю-

давшая за принцами, была очень печальной. Она думала: “Даже если кто-то из этих принцев натянет тетиву, я не хочу выходить за него замуж, так как моё сердце принадлежит тому прекрасному юноше, которого я видела в лесу, когда собирала цветы”. Однако, увидев его среди принцев, она испытала огромное счастье. Сита пристально глядела на Раму, который сказал, что сейчас он тоже примет участие в этом состязании. Её охватил восторг, который невозможно описать. И она стала молиться, чтобы он смог поднять лук.

Подойдя к луку, Рама с лёгкостью подхватил его одной рукой и, согнув лук, натянул тетиву. Более того, он потянул за тетиву так сильно, что сломал лук. В этот момент сомнения и надежды у всех принцев исчезли и тогда стало ясно, что тот юноша, которому Сита отдала своё сердце при первом взгляде, станет её мужем. Подруги Ситы сказали ей, что она должна подойти к нему и повесить ему на шею гирлянду как символ того, что она принимает его своим мужем. Они дали ей гирлянду, и Сита подошла к Рама. Но из-за экстаза, который испытывала Сита, у неё из глаз так сильно лились слёзы, что она не видела его. Руки её дрожали, и она не могла дотянуться, потому что Рама был высокого роста и с короной на голове. Тогда подруги взяли её за руки и помогли ей повесить на него гирлянду. Так Сита соединилась с Рамой. Их первая встреча была подобна пурва-раге.

Итак, когда Сита рыдала, прижав к себе своих сыновей, она вспоминала её первую встречу с Рамой. Но Лава и Куш не могли понять, почему их мама так плачет. Но такова природа Кришны. Он сказал в “Бхагавад-гите”:

*йе йатхā māṁ прападйанте
tāṁs татхаива бхаджāмй ахам
мама вартмāнувартанте
манушйāх пāртха сарваіах⁷*

“Я всегда отвечаю взаимностью на любовь своего преданного”. Именно поэтому, оказавшись в разлуке, Господь Рама, прово-

⁷ “Бхагавад-гита”, 4.11.

дя огненные жертвоприношения, предлагал гирлянды виграхе Ситы.

Рама был одиноким, а у Ситы были двое её сыновей. И позже Васиштха-риши устроил так, что Сита снова смогла вернуться в Айодхью и доказать всем гражданам царства, что она была невинна. Хотя Рама видел уже Ситу и двух брахмачари, не зная о том, что это его сыновья, но только теперь все члены семьи оказались вместе. И когда Господь Рама впервые увидел свою жену, которая держала за руки своих сыновей, входя в Айодхью, он испытал прилив гордости в сердце.

Сита-деви родилась из земли. Поэтому она в присутствии всех вознесла молитву к матери-земле:

— О мать-земля, если я никогда в жизни ни в мыслях, ни телом, ни словами никогда не помышляла ни о каком другом мужчине, кроме моего мужа Рама, то, пожалуйста, прими меня.

Тогда земля разверзлась перед ней, и появился золотой трон, на котором сидела богиня Земли. Притхиви-деви протянула руки к Сите, и она подошла и села к ней на колени. И мгновенно трон ушёл под землю, которая тут же сомкнулась. Рама уже думал, что он получит обратно Ситу и всю свою семью, но вдруг увидел, что Сита исчезла прямо у него на глазах.

Существует философский вопрос: почему плохое происходит с хорошими людьми? И это больше всего относится к Господу Раме, потому что в течение всей своей жизни он всегда всё делал правильно, но с ним то и дело происходили трагедии. Прямо перед его коронацией в качестве юва-раджи, его отослали в ссылку в лес. После того, как он женился, его жену похитили. Когда он спас и вернул свою жену, ему пришлось отослать её из царства. А когда родились Лава и Куш, он даже не знал, что у него есть сыновья. И стоило ему обрести свою семью обратно, как он утратил свою жену.

Всё, что он совершал, Рама делал для блага других, но его личная жизнь всегда была трагедией. Поэтому Рамачандра является господствующим божеством каруна-расы, расы сострадания.

Когда Господь Рама увидел, что Сита исчезла, он стал подобен безумцу. Он выхватил лук и, направив стрелу в землю, закричал, чтобы Притхиви-деви отдала его жену, иначе он уни-

чтожит её. Но в этот момент туда явился Господь Брахма, который вознёс молитву Рамачандре и сказал:

— О мой Господь, эта твоя лила завершилась. Сита-деви отправилась в нитья-дхаму и ожидает там твоего возвращения. И тогда Господь Рама закончил свою лилу и отправился в нитья-дхаму, где нет разлуки.

Когда Рама и Сита находились на Моладрума-двипе в Мамгхати, Сита спросила Раму, почему он улыбался во время своей медитации, и тогда Рамачандра сказал ей, что он вспоминал, как в будущем в Кали-югу он явится в этом месте как Нимай Пандит, а Сита-деви станет его женой Вишнуприей. Но, когда ему исполнится двадцать четыре года, он примет санньясу и уйдёт в лес, покинув свою мать Шачи и рыдающую в её руках Вишнуприю.

Услышав это, Сита спросила:

— Какая радость может быть в причинении боли своим близким?

И тогда Господь Рама объяснил ей природу величия встречи и разлуки, сказав:

— Позже в нашей лиле тебе придётся жить вдали от меня в лесу, а я в разлуке с тобой буду поклоняться твоей золотой виграхе. Но, когда я явлюсь в Кали-югу как Нимай Пандит, ты будешь Вишнуприей. И чтобы ответить тебе взаимностью, в той лиле я отправлюсь в лес, а ты останешься дома и будешь поклоняться моей золотой форме Гауранги.

Это божество Гауранги, которому поклонялась Вишнуприя, когда Махапрабху принял санньясу, называется Дамешвара и находится сейчас в Навадвипе. Нимай Пандит — душа и прана Вишнуприи. Под руководством Бхактивиноды Тхакура Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Тхакур установил божество Вишнуприи и Чайтаньи Махапрабху в Йога-питхе.

Вишнуприя является олицетворением любви к Чайтанье Махапрабху, потому что после того, как он покинул Надию и принял санньясу, он вернулся туда ещё один раз, и все жители Навадвипы могли пойти туда и увидеть Махапрабху, кроме одного человека, Вишнуприи. Мы не можем постичь её випраламбха-бхаву, то, что она переживала в разлуке. Когда Кришна покинул Врин-

даван, у всех гопи была надежда, что он вернётся. Но у Вишнуприи не было никакой надежды, и она думала: “Если Нимай и вернётся, то я – единственная, кто не имеет возможности пойти к нему и получить его даршан. Поэтому нет никого более несчастного, неудачливого и проклятого, чем я”.

Часто преданные говорят, что разлука является более возвышенной. Но на самом деле во время встречи проявляется высший вид премы, потому что маданакья-махабхава Радхики возможна только во время встречи с Кришной.

В океане махабхавы вздымаются бесчисленные волны оттенков чувств разлуки и встречи. Однако випраламбха-бхаджана для садхак является наилучшей. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур в своей “Упадешавали” (9) говорит: “Служить жителям Враджа, страдающим от разлуки с Кришной, когда он уехал из Вриндавана в Матхуру, – наше наивысшее и вечное занятие”. Поэтому я хочу дать катху по “Вирах-гите”. Вирах означает разлука, это синоним випраламбхи.

Недавно старший преданный прислал мне письмо, в котором написал, что один преданный в своей лекции рассказал, что сама Радхика сказала, что, выбирая между разлукой и встречами, она предпочитает разлуку, потому что во время встречи она видит одного Кришну, а во время разлуки – множество Кришн. И он спросил в письме о корректности этого мнения с точки зрения сиддханты. В ответ я написал ему, что если говорить, что Радхика предпочитает разлуку, то это полный раса-абхас. Если она предпочитает разлуку, зачем же она отправилась так далеко на Курукшетру, желая привести Кришну во Вриндаван? Если мы примем сиддханту, что Радхика предпочитает разлуку, тогда можно отменить все Ратха-ятры.

Позже я вспомнил, что Рупа Госвами собирал разные стихотворения в своём сборнике под названием “Падьявали”. И в нём было много стихов неизвестных авторов, а также малоизвестных поэтов, таких как придворный поэт Говардхан-ачарья царя Лакшмана Сены, правившего во времена Джаядевы Госвами. И это так удивительно, что в царстве Лакшмана Сены столько замечательных поэтов одновременно жили и творили. Даже стихи самого Лакшмана Сены Рупа Госвами включил в свой сборник.

Именно в сборнике стихов “Падьявали” есть стих, в котором Радхарани говорит, что, выбирая между встречей и разлукой, она предпочтёт разлуку, потому что во время встречи она видит одного Кришну, а во время разлуки – много Кришн повсюду. Но какова же сиддханта?

Если вы посмотрите на предшествующие стихи, то вы увидите, что в них Рупа Госвами, являясь расикой, описал контекст этого стиха.

Однажды Радхарани была в мане. Она была очень разгневана на Кришну и не хотела встречаться с ним. И её подруги (дакшины) пытались уговорить Радхикау встретиться с Кришной. В этот момент Радхика сидела с отрешённым видом, как йог в медитации. И в этот миг можно было видеть, что даже шанта-раса включается в мадхурья-расу, хотя в шанта-расе нет ни капли мамы, чувства “Кришна – мой”.

Одна из подруг сказала Радхике:

— Ну, что ты сидишь в медитации, как риши?

— Я предпочитаю разлуку с Кришной, – пылая гневом, ответила Радхика. – При встрече с Кришной, он один, а в разлуке их много. Так что не беспокой меня!

Несомненно, встреча – это самое возвышенное состояние. А Радхика сказала наоборот, потому что она была в этот момент в расстроенных чувствах.

Подобно тому, как Сита, когда она находилась в ашраме Вальмики-риши, рыдала, обняв своих сыновей, и вспоминала о том, как она в первый раз встретила с Рамой в лесу, как она одела гирлянду на Раму во время церемонии выбора жениха, переживая это заново, также и Радхика, когда Кришна оставляет Вриндаван и отправляется в Матхуру, испытывает в своём сердце чувства, пережитые во время таких лил, как первая встреча, раса-лила, праная-гита, гопи-гита и так далее. Поэтому, если мы совершаем бхаджану в випраламбха-бхаве, в настроении разлуки, то мы по-настоящему получим возможность войти в лилы встречи Радхи и Кришны. Они проявятся в нашем сердце естественным образом.

Взаимность и настройки

*дхармаḥ проджджхита-каитаво ’тра парамो
нирматсарāñām сатām
ведйām вāставам атра васту ūиивадам тāпа-трайонмūланам
ūрīмад-бхāгавате махā-муни-крте киm вā параир ūīваракḥ
садйo хрдй аварудхйате ’тра кртибхиḥ
ūyūrīyūshubhis тат-кшанā⁸*

Это второй стих из “Шримад-Бхагаватам”. В этом стихе Шрила Вьясадева описывает, что “Шримад-Бхагаватам” отвергает все виды мошенничества в духовной жизни. Жаловаться Господу, просить что-либо взамен во время поклонения Богу — всё это обман.

Этот мир является сферой иллюзорной энергии, майи. И поэтому, когда мы молим Господа о том, чтобы он вмешался в наши мирские дела, это подобно тому, что мы просим Абсолютную Истину погрузиться в иллюзорную энергию. Это невозможно. Поэтому “Шримад-Бхагаватам” объясняет деятельность, которая полностью трансцендентна.

Парамо нирматсарāṇāṃ сатāṃ ведйām. Это трансцендентное знание сможет понять только человек, в сердце которого

⁸ “Шримад-Бхагаватам”, 1.1.2.

полностью отсутствует зависть. *Нирматсарāṇām* – это тот, кто не завидует. *Матсарья* на санскрите означает зависть. *Матсья* значит рыба, а *матсарья* – как у рыбы. Например, в пруду обитают множество рыб. И крупные рыбы поедают маленьких рыб, потому что боятся, что когда они вырастут, то станут такими же большими и сильными, как они сами. Поэтому *матсарья* – это мировоззрение рыб, которые завидуют другим и поэтому поедают всех. И обусловленные души этого мира подобны этим рыбам. Живые существа завидуют друг другу. Из-за этого они вступают в конкуренцию, соревнуются за ресурсы, пожирают друг друга психологически, эмоционально и физически. И поэтому постичь трансцендентное знание могут только те, кто отказался от амбиций доминировать над кем-то.

Ведйам вāставам атра васту йивадам. Это обсуждение истинной природы, *васту*, действительности. *Вāставам васту* – это постоянная субстанция. Всё, что мы можем воспринять своими органами чувств, не является *вāставам васту*, оно не является постоянной субстанцией, всё это исчезнет, как дым. Но за постоянно изменяющейся действительностью существует вечная истинная реальность. И жизнь человека, который это осознаёт, становится благоприятной, *йивадам*.

Тāпа-трайонмўланам. Все страдания и все мирские беды исчезают. Наши мирские страдания подобны траве. Как только трава слишком разрастается, мы её подрезаем, но через пару недель она вновь вырастает, потому что корни остаются в почве. Но проблемы того, кто осознаёт вечную действительность, вырываются с корнем и никогда не возникают вновь.

Как можно познать эту вечную действительность?

Шрїмад-бхāгавате махā-муни-крте ким вā параир ййиварах, это можно постичь в процессе слушания “Шримад-Бхагаватам”. *Садйо хрдй аварудхйате ’тра кртибхих йууірўшубхис тат-киаṇāt*. Когда человек слушает описания “Шримад-Бхагаватам” с твёрдой верой в умонастроении служения, полностью сосредоточив внимание, Кришна в образе трансцендентной вибрации этого звука входит в уши и поселяется в нашем сердце. *Аварудхйате* означает, что он попадает в западню. Через уши Кришна входит в наше сердце, и потом дверь этой ловушки захлопыв-

вается, и он остаётся в сердце. Что может закрыть дверь сердца, чтобы поймать Кришну? Только према, трансцендентная любовь. Поэтому в тех, кто внимательно слушает описания лил Господа, пробудится трансцендентная любовь, према, и дверь ловушки-сердца закроется, оставив Кришну навсегда внутри.

Сейчас мы перенесёмся в очень прекрасное место. Оставьте свои радости и проблемы там, где вы находитесь, и без паспортов и виз перенеситесь со мной во Вриндаван. Здесь течёт изумительная река Ямуна, а в ней цветут лотосы. Деревья, растущие по берегам Ямуны, покрыты цветущими лианами. Повсюду жужжат шмели, поют кукушки, танцуют павлины, и прыгают олени.

И в этот прекрасный Вриндаван из Матхуры приехал Акрура. Он является родственником махараджи Васудевы. Поэтому Кришна называет его тата, дядя.

Махараджа Камса очень боялся пророчества, в котором было сказано, что Кришна убьёт его, поэтому он посылал множество демонов-убийц во Врадж. Но кого бы он ни послал во Врадж, никто не возвращался оттуда. Тогда, посоветовавшись со своими советниками, махараджа Камса решил, что необходимо каким-то образом привести Кришну в Матхуру и уже здесь удастся убить его. И Камса придумал хитрый план, полагая: “Если я пошлю Акруру, который является родственником Кришны, с приглашением посетить Матхуру, то Кришна обязательно примет это приглашение и приедет сюда”.

Получив указание от Камсы, Акрура задумался: “Что же мне делать?” С одной стороны, он понимал, что Камса вовлекает его в свой план и пытается использовать для того, чтобы принести вред Кришне. Но с другой стороны, ему очень хотелось отправиться во Вриндаван и увидеть лотосные стопы верховного Господа. Он не знал, как разрешить эту дилемму. Тогда Акрура подумал: “Сегодня Экадаши, поэтому я буду сегодня поститься, повторять святыя имена весь день и всю ночь и медитировать. А затем я последую зову своего сердца, вдохновению, которое мне пошлёт Кришна”. И утром после повторения святыя имён и раздумий Акрура принял решение отправиться во Вриндаван.

По пути во Вриндаван, восседая на колеснице, которую ему дал махараджа Камса, Акрура размышлял: “Разве это возможно, что сегодня я увижу верховную личность Господа? Я знаю, что я не совершил никаких благих деяний ни в этой жизни, ни в прошлых. И поэтому у меня нет никакой квалификации, и я не обладаю никакими достоинствами, чтобы заслужить даршан Господа. Но иногда так бывает, что кусок дерева, плывущий по поверхности океана, волей случая волнами прибивается к берегу. Аналогично этому иногда живое существо, словно бревно, плавающее на поверхности океана, прибоем приносит к берегу лотосных стоп Господа”. Тогда Акрура подумал: “Да, сегодня я точно получу даршан Господа. Хотя он – властелин множества материальных и духовных энергий и супруг богини удачи Лакшми, но его прекрасные лотосные стопы, которым поклоняются Лакшми-деви, Господь Брахма, Господь Шива, повсюду разгуливают в лесах Вриндавана”.

Погрузившись в такую медитацию на лотосные стопы Господа по пути во Вриндаван, Акрура всё больше и больше входил в транс и по милости Йогамайи ему открылось много знания. Он продолжал размышлять о лотосных стопах Господа: “Эти стопы, которым поклоняются все полубоги, ходят везде по Вриндавану, и теперь они обрели прекрасный нежный аромат кункумы с груди гопи”.

Посмотрите, Акрура находится в настроении айшварьи, но находясь во Враджа-мандале под влиянием Йогамайи, он стал осознавать такие прекрасные сладкие вещи. Это сила святой обители, дхамы. Но, находясь в настроении айшварьи, он не мог даже произнести вслух все эти идеи, которые открывались в его уме.

И Акрура думал: “Может быть, когда я прибуду во Вриндаван, как раз в это время Кришна и Баларама будут возвращаться из леса с пастбища, и я немедленно поклонюсь им, припав к их стопам. И тогда Кришна ласково поможет мне подняться и скажет: “Дядя, здравствуй!” А когда он попытается помочь мне подняться и протянет свою руку ко мне, то я увижу символ чакры на его ладони. Этот знак укажет на то, что Кришна говорит мне: “Не волнуйся Акрура, я знаю, что Камса послал тебя сюда, чтобы принести мне вред, но я этой чакрой накажу его”. А Ба-

ларамы в этот момент схватит меня за руку и, потянув, скажет: “Дядя, пошли в дом”. Тогда Кришна и Баларама примут меня в их доме”. Так эти сладкие идеи приходили в голову Акруры.

Когда Акрура уже приближался к Нандагаону, он посмотрел на обочину дороги, где было множество следов. Увидев следы Кришны, он соскочил с колесницы и стал кататься в пыли. Слёзы лились из его глаз, и признаки экстаза проявились на его теле.

Несмотря на то, что Матхура находится очень близко от Вриндавана, и Акрура покинул Матхуру рано утром, прошёл целый день, прежде чем он доехал до Вриндавана. Почему? Пока Акрура ехал на колеснице, он входил в такой транс и испытывал так много экстаза, что он постоянно останавливал колесницу, думая: “Сегодня я увижу прекрасные лотосные глаза Кришны”. Так мог пройти целый час или два часа, пока он находился в медитации. Потом он вспоминал: “О, мне следует ехать дальше”. Он дёргал за узду и проезжал немного, думая: “О, его стопы такие ароматные, у них аромат кункумы”, – и снова останавливал колесницу. Его тело дрожало, волосы на его теле поднимались дыбом. Так прошёл весь день.

Когда Акрура прибыл в Нандагаон, он увидел, что Кришна и Баларама вернулись с пастбища, и вокруг них находилось множество коров. Тогда Акрура спрыгнул с колесницы и лёг в полный поклон перед Кришной. А Кришна воскликнул: “О дядя, что ты делаешь?” Он протянул руку, и Акрура увидел чакру на ладонке Кришны. А Баларама, схватив его за руку, потянул его и сказал: “Дядя, пошли домой”. Другими словами, всё, на что он медитировал, пока ехал в Нандагаон, всё это стало реальностью.

Нароттама дас Тхакур говорил: *сāдхане бхāбиба джāха сиддхадехе пāба тāха рāга патхера эи сеи упāйа*⁹ — “То, на что вы медитируете во время своей садханы, станет действительностью, когда вы достигнете совершенства”. Сам Кришна пообещал в “Бхагавад-гите”: *йе йатхā мām пранадйанте тāmс татхаива бхаджāmй ахам*¹⁰ — “Как человек предаётся мне, предлагая себя, так я ему и отвечаю”.

⁹ Нароттама дас Тхакур, “Према-бхакти-чандрика”, 5.7.

¹⁰ “Бхагавад-гита”, 4.11.

Сейчас мы находимся на этапе садханы. Не все из нас, некоторые. Другие находятся на подготовительном уровне, они готовятся начать практику садханы. Но, если кто-то находится под руководством гуру, повторяет святыя имена и медитирует на лилы Радхи и Кришны в уме, то это служение не приходит из воображения. Это проявление милости гуру и Кришны. Такое служение преданного в уме на этапе садханы подобно предварительному просмотру фрагмента его вечной севы.

Шрила Шукадева Госвами сказал:

*сукхопавиштах парйанке
рама-кришнору-мāнитах
лебхе маноратхāн сарвāн
патхи йāн са чакāра ха¹¹*

“После того, как Кришна и Баларама оказали так много почестей дяде Акруре, и Акрура уже очень комфортно сидел на диване в доме махараджи Нанды, он задумался и стал осознавать, что все желания, родившиеся в его сердце по пути во Вриндаван, сбылись”.

*ким алабхйām бхагавати
прасанне йīрī-никетане
татхāпи тат-парā рāджан
на хи вāйчханти киñчана¹²*

Шукадева Госвами обращается к махарадже Парикшиту: “Что может быть недостижимым для того, кто доставил удовольствие Шри Кришне? Те, кто посвятил себя служению Шри Кришне, никогда ничего не хотят от него взамен”.

Это утверждение Шукадевы Госвами должно изменить наше определение счастья. Что такое счастье, или что такое великая радость? У каждого своё понимание счастья. Но здесь Шукадева Госвами даёт определение высшего счастья. Когда верхов-

¹¹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.1.

¹² “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.2.

ная личность Господа, Абсолютная Истина и источник всей реальности, сидит перед вами с огромной улыбкой на устах, потому что вы доставили ему так много удовольствия, это и есть счастье. Никто из нас не поймёт, что такое настоящее счастье, до тех пор пока перед нами не будет сидеть верховный Господь Шри Кришна с улыбкой на устах, поскольку мы доставили ему так много удовольствия. Счастье индивидуальной души, атмы, не зависит ни от чего, кроме удовольствия Сверхдуши, верховного Господа.

В начале “Шримад-Бхагаватам” Сута Госвами говорит: *ахатукй апратихатā йайātмā супрасīдати*¹³ — “Необусловленное непрерывное преданное служение приносит радость душе”. И затем позже в “Шримад-Бхагаватам” он иллюстрирует эту идею примером, в котором Акрура испытывает это неопишное счастье, потому что Кришна сидит перед ним и Кришна доволен.

Затем махараджа Нанда, Баларама и Кришна накрыли стол для Акруры, и он поужинал.

*сāйантанāйāнаṁ кртвā
бхагавāн девакī-сутах
сукртсу врттам камсасйа
напраччхāнйач чикīршитаṁ*¹⁴

После ужина Кришна спросил Акруру: “Чем занимается сейчас махараджа Камса? Какие у него планы и как он ведёт себя по отношению к моим дорогим родственникам? О мой дорогой дядя, благополучно ли ты доехал? Расскажи мне про всех наших дроброжелателей, про наших близких и дальних родственников. У них всё в порядке?”

*ким ну нах куīшалаṁ прчче
эдхамāне кулāманйе*

¹³ “Шримад-Бхагаватам”, 1.2.6.

¹⁴ “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.3.

*камсе мātuла-нāмнāнга
свāнāм нас тат-праджāсу ча¹⁵*

Потом Кришна сказал: “О Акрура, зачем я задаю тебе эти вопросы? Я знаю, что Камса до сих пор контролирует всю Матхуру. И пока он правит царством наши родственники не могут находиться в безопасности”.

В этом заключается очень глубокий сокровенный смысл о верховном Господе. Когда Кришна проводит своё время в играх во Вриндаване, он (*гопа-веиā, веңу-кара, нава-кииōра, нāта-вара¹⁶*) всегда думает: “Я – сын мамы Яшоды и махараджи Нанды. Я – пастушок и обязан заботиться о коровах”. Он ведёт очень простой и естественный образ жизни в деревне в лесу. Но сейчас Кришна находится наедине с Акрурой, который прибыл из Матхуры, и поэтому Кришна спрашивает его: “Как живут мои родственники в Матхуре?” И конечно, этот вопрос относится к Деваки и Васудеве, потому что Акрура думает, что Деваки и Васудева являются отцом и матерью Кришны. В глазах Акруры Кришна из рода кшатриев, а не пастушок. Он уверен, что Деваки и Васудева являются родителями Кришны. И только для того, чтобы спрятать Кришну от махараджи Камсы, его поместили в эту деревню пастухов. Эта мысль подчёркивает, что верховный Господь всегда отвечает полной взаимностью на то, как преданный приближается к нему. Кришна всегда отвечает взаимностью. Когда он общается с махараджей Нандой, то Кришна считает себя пастушком во Вриндаване. Но когда он находится наедине с Акрурой, который воспринимает его сыном царя и царицы из рода кшатриев, то он спрашивает: “Как поживают мои родители в Матхуре?” И это настроение, что он является сыном Деваки и Васудевы, действительно начинает усиливаться в сердце Кришны.

Духовное тело не состоит из кожи, крови и так далее. Духовное тело – *сач-чид-ананда*. *Сат* значит вечное, *чит* – сознание и *ананда* – блаженство. Когда *чит* и *ананда*, сознание и бла-

¹⁵ “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.5.

¹⁶ “Шри Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 21.101.

женство, соединяются вместе, то это формирует бхаву, настроение. Так как тело Кришны – это *сач-чид-ананда*, оно полностью состоит из духовных эмоций, духовных чувств. Поэтому, когда определённый преданный появляется перед Кришной, он, как зеркало, проявляет те духовные эмоции, которые соответствуют настроению этого преданного. И находясь наедине с Акрурой, Кришна стал испытывать соответствующие сильные эмоции. Он сказал:

*ахо асмад абхūd бхūри
питрор врджинам āрийаюх
йад-дхетох путра-мараṇам
йад-дхетор бандханаṁ тайох¹⁷*

“Увы, как много страданий я доставил моим родителям”.

Махараджа Камса убил всех сыновей Деваки до рождения Кришны, поэтому Кришна сокрушается: “Сколько страданий я доставил своим родителям! Из-за меня они потеряли всех детей, которые рождались до меня. И сами мои родители были заключены в темницу Камсы”.

Заклучив Деваки и Васудеву в тюрьму, махараджа Камса, как только у Деваки рождался ребёнок, приходил и убивал его. Поэтому Кришна сокрушался перед Акрурой: “Из-за меня моим родителям пришлось испытать так много страданий. Но сегодня, Акрура, моё желание увидеть тебя наконец сбылось. Мой добрый дядя, пожалуйста, поведай мне, зачем ты приехал во Вриндаван?”

Тогда Акрура стал рассказывать Кришне о том, как махараджа Камса мучает Деваки и Васудеву. Затем он сказал Кришне: “Махараджа Камса послал меня сюда для того, чтобы пригласить махараджу Нанду, тебя и всех других пастухов в Матхуру на большой фестиваль дханур-ягью, жертвоприношение лука. Камса придумал хитрый план, полагая, что Кришна, прибыв в Матхуру, появится на борцовской арене, и тогда все главные борцы — Чанура, Муштика и другие — окружают его, схватят и убьют”.

¹⁷ “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.6.

*íрутвāкрӯра-вачах крино
 балаи́ ча пара-вīра-хā
 прахасīа нандам питарам
 рāджнā диштам виджаджнатух¹⁸*

Когда Кришна и Баларама узнали, что Камса задумал привезти их в Матхуру и убить там, они рассмеялись, в особенности Баларама. Он расхохотался, потому что этот план Камсы показался ему смехотворным. Баларама подумал: “Камса думает, что он заманит Кришну в Матхуру на праздник и убьёт его. Но он не сознаёт того, что он послал гонца, который привезёт его собственную смерть”.

Так Акрура рассказал Кришне о том, как Камса мучает его родителей Деваки и Васудеву, и подробно описал ему план Камсы, как он хочет заманить Кришну и убить его. Сердце Кришны стало таять, когда он слышал о всех страданиях, которые терпели его родители ради него, и он принял решение: “Мне необходимо отправиться в Матхуру, чтобы спасти моих родителей”. Тогда Кришна пообещал Акруре: “Несомненно, Баларама и я отправимся с тобой”.

Они сообщили об этом махарадже Нанде. Акрура рассказал махарадже Нанде о том, что Матхуре пройдёт большой фестиваль в день Шива-чатурдаши. Царь пригласил всех собраться в Матхуре, заплатить налоги и отпраздновать этот фестиваль. Но Акрура, Баларама и Кришна не стали посвящать махараджу Нанду в подробности хитрого плана Камсы. Они не стали рассказывать о том, что Камса задумал убить Кришну. Нанда-баба очень простой и наивный человек, и он согласился.

Махараджа Нанда загорелся этой идеей. Он подумал: “Как замечательно, я, все мужчины-пастухи и мальчики — мы все отправимся в Матхуру, отвезём топлённое масло и йогурт, заплатим налог. Мы проведём этот большой фестиваль и вернёмся на следующий день”. Тогда махараджа Нанда позвал глашатая и попросил его сообщить это всем на площади. Когда все жители Враджа собрались на деревенской площади, глашатай объя-

¹⁸ “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.10.

вил им о фестивале и предстоящем отъезде. Он сказал: “Завтра мы отправимся в Матхуру, чтобы участвовать в грандиозном фестивале. Поэтому приготовьте повозки и телеги и соберите молочные продукты и ценные подарки для императора”.

Все жители Враджа собрались на этой площади и услышали эти новости. Едва узнав о фестивале, все мальчики-пастушки обрадовались, потому что, будучи маленькими фермерами, они никогда не были в большом городе. Они подумали: “Какое у нас будет замечательное приключение. Мы отправимся в большой город и повеселимся там”. Старшие гопи тоже были счастливы и подумали: “Наши мальчики отправятся с отцами в Матхуру и это для них хорошо”.

Но не все присутствующие восприняли эти слова одинаково. Когда юные гопи слышали слова глашатая, они остолебели от страха. В молодых гопи, возлюбленных Кришны, проявилось чувство, которое называется бхавья-вираха. Вираха означает разлука, а бхавья – предстоящая, то есть та разлука, которая произойдёт очень скоро. Гопи пришли в ужас, потому что до этого Кришна жил рядом с ними в одном месте. А сейчас они почувствовали, что теперь он покинет их и никогда больше не вернётся. Гопи подумали: “Зачем махараджа Нанда, разрешил Кришне отправиться в Матхуру? Он не осознаёт, что Кришна не вернётся оттуда. И все пастушки поют и танцуют, а их матери говорят: “О, какая удача!” Что с этими людьми происходит? Они не понимают, что Кришна не вернётся назад”. Лишь юные гопи, возлюбленные Кришны, подумали: “Это недопустимо. Он не должен туда ехать, потому что он никогда не вернётся оттуда”.

Именно это чувство называется бхавья-вираха. Кришна находится ещё среди них, но они уже в сердце чувствуют предстоящую разлуку.

Живое существо достигает успеха в жизни лишь тогда, когда оно начинает ощущать чувство разлуки с Кришной. Как может такое чувство пробудиться в сердце человека? Прежде всего нам следует совершать служение Гурудеву и чистым вайшнавам. И только потом человек начинает постигать, что такое чувствовать счастье в служении. И в это время человек начина-

ет задумываться: “Что случится с моей жизнью, если у меня не будет возможности совершать это духовное служение?” Если человек задумается: “У меня есть это служение, и я испытываю счастье. Но если у меня не будет этого служения, то что со мной произойдёт?” – тогда он может по аналогии прочувствовать, что испытывали враджа-гопи, очень переживая предстоящую разлуку с Кришной. Когда у ученика есть чувство мамы, чувство собственности, и он считает: “Гурудев, ты – мой, ты принадлежишь мне”, – тогда происходит трансцендентное чудо. Если ученик услышит из уст своего гуру о том, что глашатай махараджи Нанды объявил на деревенской площади: “Завтра пастухи отправляются в Матхуру”, – то его сердце разобьётся.

Если кто-то воскликнет: “О, приходит вечер!” Все прочувствуют эти слова, но растолкуют их по-разному. Брахман подумает: “Пришло время вознести вечерние молитвы и повторить гаятри-мантры”. Пастух подумает, что пора с пастбища гнать коров в деревню. Матери подумают, что пора взбивать йогурт. Но что в этот момент испытывают гопис? Они быстро бегут на крыши своих домов, подбегают к окнам и пытаются увидеть, как Кришна возвращается с пастбища. Поэтому в зависимости от особенностей отношений с Кришной, каждый воспринимает и реагирует на происходящее по-разному. И когда глашатай объявил на площади о предстоящем фестивале в Матхуре, то испытывали радость все, кроме юных гопис, которые пришли в уныние.

Шукадева Госвами сказал:

*кāī́чит тат-крта-хрт-тāпа
 ī́вāса-млāна-мукха-ī́рийах
 срамсад-дукūла-валайа
 кеīа-грантхйаī́ ча кāī́чана¹⁹*

“Некоторые из юных гопис испытывали такую острую боль в сердце, что они побледнели и тяжело дышали. У других гопис от боли переживания расплелись косы, и одежда стала спадать с их тел”.

¹⁹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.14.

*анйāйī ча тад-анудхйāна
 ниврттāйīеша-врттайах
 нāбхйаджāнанн имаṁ локам
 āтма-локам гатā ива²⁰*

“Другие гопи, едва не лишившись чувств, отправились домой и погрузились в мысли о своих прошлых лилах с Кришной. Они были подобны йогам, которые погружаются в глубокий транс на Брахман”. Но эти гопи не были йогами, они просто погрузились в мысли о Кришне и в медитацию на игры с ним.

*смарантйāйī чāпарāх йаурер
 анурага-смитеритāх
 хрди-сприйāйī читра-падā
 гирах саммумухух стрийах²¹*

“Другие гопи, услышав эту новость, даже не видели облика Кришны в своём сердце, они просто слышали его голос. И вспомнив его голос, его прекрасную мелодичную речь, они потеряли сознание”.

Существуют разные виды любви. В данном случае проявляются два вида любви — грита-снеха и мадху-снеха. Грита-снеха — это любовь, подобная топлёному маслу, а мадху-снеха подобна мёду. Поэтому в некоторых гопи присутствует грита-снеха, в некоторых мадху-снеха, а в некоторых разные сочетания этих видов любви.

Какая разница между этими двумя видами любви? Те, кто испытывает к Кришне грита-снеху, любовь, которая подобна топлёному маслу, они думают: “Я принадлежу Кришне”. Но те, в чьём сердце живёт мадху-снеха, они думают: “Кришна мой!” Если топлёное масло нагреть, то оно станет жидким и, наоборот, на холоде оно густеет. Поэтому грита-снеха — это такой вид любви, который усиливается при более прохладных отношени-

²⁰ “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.15.

²¹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.16.

ях. Примером этому служит Чандравали. Если она подойдёт к Кришне, то Кришна может взять её левую руку и положить её себе на плечо. Как отреагирует Чандравали? Она немедленно снимет свою левую руку с его плеча и положит правую ладонь на его плечо, потому что в ведической культуре правая рука считается более чистой, чем левая. Она быстро поменяет свою руку из уважения к Кришне. Если Кришна подойдёт к Чандравали и пригласит её на танец, то она будет выглядеть неуклюжей, потому что она всё время будет стараться быть осторожной, чтобы не наступить ему на ноги. Любовь Чандравали подобна топлённому маслу, потому что в атмосфере глубокого уважения к Кришне её любовь становится сильнее.

Но вкус мёда начинает “густеть”, когда его нагревают. Поэтому мадху-снеха, любовь, подобная мёду, становится сильнее в атмосфере, где присутствует немного ссор, немного споров. О каком уважении может идти речь? “Кришна, сядь и помассируй мне стопы!” – так проявляется любовь Радхики. Чандравали никогда не сможет вести себя подобным образом. Мадху-снеха, любовь Радхики, подобна мёду. А у Чандравали другой вкус любви, и гриа-снеха, её любовь, подобна топлённому маслу.

Мадху-снеха присуща и всем подругам Радхики. Поэтому, когда Кришна танцует с Чандравали, она ведёт себя очень чинно и старается быть аккуратной, чтобы не наступить на ноги Кришне. Видя это, все подружки Радхики хихикают: “Какая же она неуклюжая”, – потому что для них это абсурдно. Поэтому тем гопи, в чьём сердце живёт мадху-снеха, кажется, что гопи, испытывающие гриа-снеху, не умеют любить.

Но это взаимное чувство между этими группами. Если Чандравали и её подружки увидят, что Кришна приближается к Радхике, садится рядом с ней, а Радхика тут же отворачивается от него, то они подумают: “Как она смеет себя так вести? В ней нет ни капельки любви к Кришне”. И наоборот, подружки Радхики подумают: “О, Радхика так любит Кришну. Она нарочно увеличивает его желание встречи и притворяется такой недотрогой”. Радхика и её подружки любят Кришну такой любовью, мадху-снехой.

Подруги Радхики, которые благожелательно относятся к ней, называются свапакши, это её собственная группа. В сердцах Чандравали и её подружек живёт только грита-снеха, и эту группу гопи называют випакши, чужые. Свапакши и випакши – это две конкурирующие группы. Также среди гопи ещё существуют татастха-пакши, нейтральная группа. Гопи этой группы не настроены за Радхику, но и не действуют против неё. В них присутствует капелька мадху-снехи и в них меньше грита-снехи, чем у Чандравали и её подружек. Четвёртую группу гопи называют сухрид-пакши. Эта группа дружелюбно относится к Радхике и её подругам. В них ещё больше мадху-снехи, чем у татастха-пакша-гопи, и поэтому они дружелюбно относятся к Радхике и нейтрально к группе Чандравали. Поскольку татастха-пакша-гопи нейтрально относятся к Радхике, они в тоже время являются сухрид-пакшами, дружественными к группе Чандравали. В свапакшах и випакшах проявлены две крайности — полная мадху-снеха и полная грита-снеха. В зависимости от полноты проявления мадху-снехи последовательность групп гопи следующая: свапакши, сухрид-пакши, татастха-пакши, випакши. Главной в группе сухрид-пакша-гопи является Шьямала, а Бхадра – главная в группе татастха-пакша-гопи.

Когда глашатай объявил на площади, что завтра Нандабаба, Кришна, Баларама и все пастушки отправятся в Матхуру, юные гопи, услышав эту новость, отреагировали по-разному. В “Шримад-Бхагаватам” описаны их реакции, но не указано, из какой группы гопи отреагировала таким образом. Но наши ачарьи являются знатоками природы любви и, зная настроения и оттенки любви разных гопи к Кришне, определили это по поведению гопи, о которых рассказал Шукадева Госвами.

Все услышали одни и те же слова: “Завтра Кришна уедет”. И каждая из юных гопи почувствовала, что он никогда больше не вернётся.

Сначала Шукадева Госвами сказал: *śvāsa-māna-mukha-īriyaḥ* — “Некоторые гопи очень сильно побледнели и стали прерывисто дышать”. Кто были эти гопи? Это были Бхадра и татастха-пакша-гопи. *Срамсад-дукӯла*. У некоторых других гопи сами по себе расплелись косы, и их одежда, накидки стали спа-

дать, а их вуали упали на землю. Это были Шьямала и сухрид-пакша-гопи. *Анйāй ча тад-анудхйāна*. Некоторые из гопи полностью забыли, кто они и где они находятся, и, остолбенев, погрузились в транс, словно йоги. Это Чандравали и випакша-гопи. *Смарантйāй чāпарāх йаурер*. Но некоторые гопи, которые даже не видели в сердце облика Кришны, а только услышали его голос, от звука его мелодичной речи просто потеряли сознание и упали на землю. Кто были эти гопи? Шримати Радхика и её подружки, свапакша-гопи. Так в зависимости от силы любви каждая группа гопи отреагировала на услышанную новость по-разному.

Недавно мы с вами обсуждали, как Шукадева Госвами, чтобы подчеркнуть, что Кришна жестокий, подобно кшатрию, называет его Шаури, что говорит о том, что он из рода кшатриев. И сейчас он вновь использует это слово, потому что, находясь рядом с Акрурой, который является кшатрием, Кришна стал вести себя как кшатрий, он стал вести себя жестоко. Все гопи почувствовали, что они находятся в тушанале и сгорают в тлеющей шелухе. В ней нет пламени огня, и горит она очень медленно.

Кумарил Бхатта был знатоком философии пурва-мимамсы, и учился в университете, который был основан царём Ашоком для проповеди буддизма. По милости своего буддиста-гуру в течение многих лет он изучил всю философию буддизма. Но он хотел прославить философию пурва-мимамсы и изучал буддизм, чтобы опровергнуть его. После многих лет учёбы в этом университете он опроверг все доводы, все учения своего буддиста-гуру.

Буддисты отвергают учения Вед. И некоторые студенты, изучавшие буддизм, очень разозлились на него за то, что он опроверг философию буддизма, и окружили его, намереваясь сбросить с крыши. Тогда он воскликнул: “Если учение Вед правильное, то со мной ничего не случится”. Буддисты скинули его с высокого здания, но, ударившись о землю, Кумарил Бхатта встал и с ним было всё в порядке. Он сломал лишь один палец. И тогда он спросил: “Вы знаете почему я сломал палец, когда упал? Потому что я, утверждая, что учение Вед правильно, использо-

вал слово если”. В парадигме ведического знания слово если не должно присутствовать.

Когда Кумарил Бхатта был уже в зрелом возрасте, он испытывал сильный стыд, думая: “Возможно, знание, полученное мной от учителя, было неверно, но он очень многому обучил меня, а я предал его. Моя измена причинила боль моему наставнику. Мне не следовало так поступать”. В преклонном возрасте Кумарил Бхатта сокрушался. Ему было стыдно, что он предал своего наставника в юности и ему было стыдно, что он использовал слово если по отношению к знанию Вед. Тогда он решил сам оставить это тело в тушанале. Он решил сам погрузиться в шелуху и зажечь её. Особенность горения шелухи такова, что она медленно тлеет, но создаёт очень сильный жар.

Наш Шрила Гурудева приводит этот пример, объясняя слова Шукадевы Госвами, когда он описывает, что юные гопи, услышав новость о том, что Кришна завтра отправляется в Матхуру, почувствовали, что они находятся в пламени тлеющей рисовой шелухи. В сердце они слышали звук голоса Кришны и потеряли сознание. Вы помните “Гопи-гиту”?

*рахаси самвидам хрч-чхайодайам
прахаситāнанам према-вйкшанам
брхад-урах и́рийо вйкшйа дхāма те
муху ати-спрхā мухйате манах²²*

Гопи говорят: “Мы вспоминаем твои шутливые речи, как ты с нами разговаривал в укромных местах, как ты с любовью поглядывал на нас, сладко улыбаясь и смеясь. Мы видели, как быстро билось твоё сердце, когда ты приближался к нам”. Поэтому те гопи, у которых была сильная любовь, подобная любви Радхики, услышав, что Кришна завтра покинет Вриндаван, стали вспоминать лилы и свои беседы с Кришной.

Шрила Гурудев приводит такой пример. Однажды Радхика вспомнила, как она шла по лесу Вриндавана, и один мальчик с очень плохой репутацией приблизился к ней и спросил:

²² “Шримад-Бхагаватам”, 10.31.17.

— Почему тебя все называют Падмини? О, тебя называют цветком лотоса, потому что твоё лицо прекрасное, словно цветок лотоса. Но я хочу задать тебе вопрос. Кто является мужем цветка лотоса?

В санскритской поэзии солнце называется мужем лотоса, потому что цветок лотоса раскрывается с восходом солнца. И целомудренная жена при виде своего мужа начинает улыбаться. Её лицо расцветает, как цветок лотоса.

Кришна сказал:

— Ты – Падмини, это правда, ты подобна цветку лотоса. Но почему же цветок лотоса не хочет поделиться мёдом со своим мужем? Потому что цветок лотоса никогда не даёт свой нектар солнцу. Кто же наслаждается нектаром цветка лотоса? Кришна-бхрамар²³! Только чёрный шмель пьёт нектар цветка лотоса.

Тогда он приблизился и силой поцеловал Радхика. Но Радхика сказала:

— Нет, не трогай меня”.

Она умышленно сказала два раза не.

Прахаситāнанам. В тот момент в уме Радхики проявились эти лилы с Кришной, шуточные речи и встречи в лесу.

Радхика вспомнила один случай. Когда она сидела в лесу, кто-то подкрался к ней сзади и закрыл ей глаза. Она спросила: “Кто это? Лалита? Вишакха?” Но это оказался Кришна. Он прыгнул, встал перед Радхикой и сказал: “Это я!”

И теперь Радхика вспомнила, как прекрасно было лицо Кришны в тот момент, и, увидев это в своей медитации, она потеряла сознание.

Когда все гопи из группы Радхики осознали предстоящую разлуку, они стали видеть в своих сердцах сладкие лилы, которые у них были с Кришной. Они стали сокрушаться о том, что теперь эти лилы исчезнут навсегда из их жизни, которая полностью изменится.

Одна гопи стала вспоминать, как однажды Радхика шла из леса со своими подружками. Но Кришна, выйдя на тропинку перед ними, преградил им путь и сказал:

²³ Слово кришна означает чёрный.

— Я знаю, что когда вы шли по лесу, очень ядовитая змея укусила вас за ногу. Сейчас этот яд поднимается по венам в вашем теле. И как только он достигнет вашей головы, вы тут же умрётё. Сейчас этот яд в крови уже добрался до груди и единственное средство, которое спасёт вас, — это массаж. Но я знаю, что вы очень стеснительные девушки и не сможете попросить о помощи. Не волнуйтесь, я спасу вас.

Так Кришна всегда находил хороший предлог для того, чтобы пошутить с гопи и Радхикой. И все гопи вспоминали эти сладкие лилы и беседы с Кришной. От разлуки они испытывали ужасную боль и теряли сознание.

Разлука очень усиливает чувства при встрече. И в этом кроется секрет. Чтобы обрести встречу с верховной личностью Бога, необходимо почувствовать разлуку с ним. Это чувство разлуки наполняет наше сердце, когда мы служим лотосным стопам гуру и вайшнавов. И затем, когда в умонастроении служения мы очень внимательно слушаем описания лил Кришны, это настроение разлуки проявляется в нашем сердце.

Кришну называют акхила-расамрита-мурти, воплощением расы, всех оттенков вкуса любви. Раса имеет два аспекта: ашрая и вишая, источник любви и объект любви. Кришна является вишаей, объектом любви всех. А в мадхурья-расе в настроении романтической любви Радхика является наивысшей ашраей, источником любви. В Праяге Чайтанья Махапрабху сказал Рупе Госвами:

*rāḍhā-saḥa kṛīḍā rasa-vraddhira kārāṇa
āra saḥa gopī-gaṇa rasopaḥaraṇa²⁴*

“Только благодаря Радхике Кришна наслаждается расой, а все остальные гопи являются раса-упакараной”.

Как понять смысл упакараны? Например, если вы хотите сделать лимонад, прежде всего вам нужна вода. Вода в этой аналогии — это раса. Но также вам нужны упакараны, дополнительные ингредиенты, такие как лимон, немного сахара, немного перца,

²⁴ “Шри Чайтанья-чаритамрита”, Ади, 4.217.

немного камфары, которые усиливают вкус напитка. Поэтому Радхика является ашраей, верховным прибежищем всей расы, она – главный источник любви, а все остальные гопи – это упакараны. Они являются проявлениями Радхики, и, как дополнительные ингредиенты, усиливают вкус любви и придают ей множество оттенков.

Итак, в тот вечер глашатай объявил, что Кришна, махараджа Нанда и все пастушки утром отправляются Матхуру. Эта ночь очень долго длилась для всех. Всю ночь гопи не могли заснуть. И ещё до рассвета все они собрались перед домом Кришны. Гопи пытались размышлять, что же им делать и стали советоваться друг с другом. Именно эта их беседа друг с другом называется “Вирах-гита”.

В “Шримад-Бхагаватам” известны пять гит, пять песен: “Венугита”, “Праная-гита”, “Гопи-гита”, “Югала-гита” и “Бхрамар-гита”. Все знают эти пять гит. Но также существует “Вирах-гита”, бхавья-вирах, песня о предстоящей разлуке. В ней двенадцать очень красивых стихов. Мы все часто поём: *говинда дāмодара мādхавети*. Но мало кто знает, что это последняя строка “Вирах-гиты”.

Если мы хотим, чтобы наша жизнь стала успешной, если мы хотим развить трансцендентную любовь к Шри Кришне, нам необходимо принять прибежище у “Вирах-гиты”, песни разлуки. Тогда непременно очень сильные чувства к Шри Кришне проявятся в нашем сердце, и благодаря чувству разлуки мы сможем испытать встречу с Кришной.

Иногда люди задают мне вопрос, как нам следует повторять маха-мантру? Нам следует просто повторять мантру и слушать звуковую вибрацию этой мантры. Так посредством слушания этой звуковой вибрации люди наработывают сукрити. Накопив достаточно сукрити, они обретают садху-сангу, общение со святым, с вайшнавом, который осознал эту катху. И затем от садху они слушают описания “Шримад-Бхагаватам”. После этого люди поймут, как им следует повторять Харе Кришна маха-мантру. Её необходимо повторять с любовью и в настроении разлуки.

Осознание потери

Изучая “Шримад-Бхагаватам”, мы обсуждаем “Вирах-гиту”. Вирах означает разлука. Само слово *раха* означает любовная встреча, а префикс *ви* усиливает, придаёт особую силу. Поэтому слово *вирах* также означает особый вид любовной встречи. Другими словами, прочувствовав эмоции разлуки, гопи встречаются с Кришной в своих сердцах.

В других сампрадаях, в которых поклоняются Радхе и Кришне, не принимают идею разлуки и поклоняются вечной встрече, служа Радхе-Кришне в настроении вечного свидания. Но, получив вдохновение от Шри Чайтаньи Махапрабху, Шри Рупа Госвами открыл этому миру величие разлуки. Это не означает, что разлука более важна или возвышенна, чем встреча. Но благодаря разлуке возлюбленные получают возможность испытать при встрече более сильные эмоции, а также все их оттенки.

В “Вирах-гите” описывается вид разлуки, называемый бхавья-вирах. Это чувство, которое возникает в преддверии разлуки. Бхавья-вирах – это эмоции предстоящей разлуки, которая ещё не произошла.

Когда Акрура прибыл во Враджа-мандалу, он встретился с Кришной и Баларамой, и все его желания исполнились. Пообщавшись с махараджей Нандой, Акрура остался наедине с Кришной и Баларамой и рассказал им все подробности хитрого плана Камсы. Отвечая на чувства Акруры, Кришна стал вести себя

как сын Деваки и Васудевы, хотя он никогда не считает их своими родителями. Акрура увидел, как искренне Кришна сокрушался о печальной судьбе своих родителей. А затем Кришна пообещал Акруре, что он поможет им.

Затем Акрура пригласил всех на праздник, который собирался устроить махараджа Камса, и Нанда-баба послал глашатая объявить, что завтра он, Кришна, Баларама, пастушки и пастухи отправятся в Матхуру. Враджаваси по-разному восприняли эту новость. Многие враджаваси обрадовались, но юных гопи охватил сильный страх, что Кришна, уехав, никогда больше не вернётся во Вриндаван.

Всю ночь гопи переживали тревогу и волнение и не могли заснуть. От сильных переживаний они иногда теряли сознание. Но, когда волна санчари-бхавы волнения и тревоги охватывала их, гопи вновь приходили в себя. Ими овладевал страх: “Увижу ли я когда-нибудь Кришну снова? Мне нужно сейчас же пойти и увидеть его”. Все гопи, где бы они ни находились, покинули свои обители и собрались во дворе дома Нанды-бабы ещё до восхода солнца.

Никто не может себе представить силу их волнения. В “Гопигите” гопи поют:

*аṭати йад бхавāн ахни кāнанам
труṭи йугāйате твām апаййатām
куṭила-кунталам йīрī-мукхам ча те
джада удйикшатām пакшма-крд дрійām²⁵*

“О Кришна, когда ты утром отправляешься в лес, каждое мгновение разлуки с тобой подобно вечности. И когда ты вечером возвращаешься, мы очень страстно желаем увидеть твоё лицо. Но твои выющиеся волосы закрывают его. Лишь когда ты заправляешь их мизинцем под тюрбан, мы можем увидеть твоё лицо. Но когда мы смотрим на тебя, наши веки начинают моргать. И тогда мы проклинаяем Господа Брахму. Зачем он создал веки?”

Трудно себе представить, какой страх и горе испытывают гопи. Если они не могли вытерпеть и одного мгновения разлу-

²⁵ “Шримад-Бхагаватам”, 10.31.15.

ки с Кришной, то какие чувства они испытывают, когда думают, что они уже никогда не увидят Кришну?

Садхака, совершающий бхаджану в этом мире, всегда должен чувствовать разлуку с Кришной. Но когда придёт чувство разлуки? Когда мы осознаем нашу самбандху с Кришной, наши отношения с ним. Как нам осознать самбандху? Главным образом посредством слушания хари-катхи.

*тасмин махан-мукхаритā мадхубхич-чаритра-
пийūша-йеша-саритах паритах сраванти²⁶*

“В присутствии махата катха льётся подобно реке”. Жаждущими ушами мы должны погрузиться в этот поток хари-катхи. И только тогда придёт осознание самбандхи и проявится вкус, а все анартхи уйдут сами.

Итак, все гопи перед восходом солнца собрались у дома Нанды-бабы. Они стали плакать. Это подобно тому, как Гопакумар встретил своего гуру. Сначала он никого не видел, а услышал чей-то плачь. И только когда он стал прислушиваться к звукам плача, он понял, что плачь состоит из имён Кришны. Мелодия этого воспевания святых имён Кришны была столь грустной, что не отличалось от плача. Вы знаете, что пел Джаянта?

*йīрī крīṣṇа гопāла харе мукунда
говинда хе нанда-кийōра крīṣṇа
хā йīрī йайōдā-танайа прасīда
йīрī баллавī-джīvана рāдхикейā*

Так он воспевал имена Шри Кришны и плакал. Говинда хе нанда-кийōра крīṣṇа. О Кришна, о прекрасный сын махараджи Нанды! Но хотя махараджа Нанда испытывает сильную разлуку с Кришной, мама Яшода переживает это чувство гораздо сильнее. Поэтому в следующей строке он поёт: хā йīрī йайōдā-танайа — “Увы, увы! О сын мамы Яшоды!” Однако гопи испытывают ещё

²⁶ “Шримад-Бхагаватам”, 4.29.40.

более сильную разлуку. Как в действительности они остаются живы? Поэтому он поёт: *úrī баллавī*, – упоминая гопи. Но из всех гопи самую глубокую разлуку переживает Радхика, поэтому он упоминает её самом конце.

С восходом солнца начинался тот день, когда гопи навсегда потеряют Кришну. И подобно тому, как Гопа-кумар слышал плач, который на самом деле был киртаном имён Кришны, так и гопи стали рыдать, и их плач перешёл в песню, которая называется “Вирах-гита”. Что же вышло из их сердец, приняв форму плача?

*ахо видхāтас тава на квачид дайā
самйоджйа маитрйā праṇаена дехинах
тāмīī чāкртāртхāн вийунанкий апāртхакам
викрīдитам те ’рбхака-чештитам йатхā²⁷*

В этом первом стихе “Вирах-гиты” гопи говорят: *ахо видхāтас* – о творец; *тава* – твоей; *на* – нет; *квачид* – никогда; *дайā* – милости. “О видхата, ты всё создаёшь, но в твоём сердце нет и тени сострадания”.

“Пастушки не понимают, что Кришна отправившись в Матхуру, уже не вернётся назад. Они даже не могут представить себе это. Сейчас все друзья Кришны танцуют. Как мог махараджа Нанда позволить этому случиться? Все мальчики радуются, их отцы радуются, их матери радуются, что мальчики поедут в Матхуру. И природа не вмешивается в это и не устраивает никаких стихий, которые могли бы помешать этому. Когда все идут против тебя и всё складывается против тебя, то это значит, что само провидение против тебя. Мы ничего не можем сделать. О провидение, какое же ты немилостивое”.

В этом контексте под видхатой гопи подразумевают Господа Брахму. И пытаюсь понять, кто виноват в этом, они обвиняют его. Когда у обычных людей что-то происходит, родители восклицают: “О Господь, как ты позволил этому случиться?” Или если мать потеряет ребёнка, то она начинает взывать: “О Господь, зачем ты забрал моего сына? Я его так любила, я его вырастила,

²⁷ “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.19.

дала ему образование и женила на такой прекрасной девушке. Он только начинал свою жизнь и теперь погиб в этой ужасной катастрофе. Господь, зачем ты так устроил?” Это эмоциональная реакция, а не философские рассуждения. И подобно тому, как обычные люди в этом мире обижаются на Бога, враджа-гопи очень обижены на творца.

На самом деле в соответствии с таттвой, несмотря на то, что люди обвиняют Господа, всё, что происходит, — это плоды кармы. Ни Брахма, ни верховный Господь не несут ответственности, потому что каждый получает свою карму.

Слово *видхи* указывает на того, кто контролирует плоды кармы, на видхату, Господа Брахму. И гопи говорят: “О видхата, ты так безжалостен!” Почему? *Самйоджйа маитрийā пра̇наена дехинах*. Слово *самйоджйа* означает сводишь вместе; *дехинах* — воплощённых живых существ; *маитрийā* — для дружбы; *пра̇наена* — и сокровенной любви. То есть гопи говорят: “О творец, если бы ты не дал нам встретиться и полюбить друг друга, сейчас бы мы не испытывали такую сильную боль”. Враджа-гопи даже не могут поверить в то, что это происходит с ними, потому что после раса-лилы Кришна сказал гопи:

*на пāрайе 'хам̐ ниравадйа-самйуджāм̐
сва-сāдху-кр̇тйām̐ вибудхāйушāпи вах̐
йā мāбхаджан дурджара-геха-й̇р̇нкхалāх̐
сам̇вр̇й̇чйа тад̇ вах̐ пратийāту сāдхунā²⁸*

“Дорогие гопи, я никогда не смогу отплатить вам этот долг и даже в течение жизни полубогов”. И теперь тот, кто клялся гопи, что он не может жить без них, покидает их навсегда.

Но в данный момент у гопи нет никаких явных доказательств, что Кришна не вернётся, потому что все знают, что он едет в Матхуру только на один день. Почему же тогда они так расстроены? И почему у них такая твёрдая убеждённость, что он не вернётся? Это происходит из-за силы их любви, потому что когда према достигает очень высокого уровня, человек ощущает предчувствие

²⁸ “Шримад-Бхагаватам”, 10.32.22.

какого-то несчастья. Это называется аништха-ашанка. Ашанка – это волнение, или тревога. Ништха – это то, что вы желаете, а аништха – то, что вы никогда бы не пожелали. Поэтому те, кто переживает высокий уровень према, всегда ожидают самого неблагоприятного, или нежеланного.

Маитрийā пра̇наена. *Маитрийā* означает дружба. На санскрите друг называется *бандху*, то есть это очень привязанные друг к другу люди. Но такая привязанность – это моха, иллюзия. Когда Хираньякша был убит, Хираньякашипу утешал его жён философскими речами и убеждал их, чтобы они не расстраивались так, потому что это всё иллюзия. Аналогично, когда жёны махараджи Читракету отравили пятилетнего сына Каяду, в дворец царя прибыли Нарада и Ангира-риши, чтобы дать ему наставления. Они вернули душу мальчика в тело, и он объяснил природу привязанности в отношениях, что это всего лишь иллюзия, моха, как привязанность к золотой монете в кармане человека.

Пока монета покоится в его кармане, человек очень привязан к ней. Но привязанность тут же исчезнет, если он потратит её. И тогда другой человек начинает думать, что это его монета. Так и душа переходит из одного тела в другое. Когда она рождается, все родственники очень привязаны к ребёнку, считая эту личность своей. Но, когда она покидает это тело и рождается в другом, к ней привязываются другие родственники. Это подобно соломинкам, плавающим на поверхности океана, которые то соединяются, то разносятся волнами в разные стороны.

Кто же несёт ответственность за всю эту боль? Те, кто знает таттву, говорят, что ответственность за это несут сами страдающие люди, потому что эта боль – результат их привязанности.

Те, кто находится в иллюзии, обвиняют во всём творца, потому что это он сводит всех вместе, а затем разъединяет. И источник этой материальной мохи присутствует во враджаваси. Но так называемая моха враджаваси совершенна, идеальна, потому что её объектом является Шри Кришна. Гопи говорят: “О творец, ты беспощадный и немилосердный, потому что ты даёшь людям встретиться и полюбить друг друга”.

Маитрийā пра̇наена Здесь имеется в виду определённый вид дружеских отношений. Ранее мы уже обсуждали отношения, ко-

торые описываются как гри́та-сне́ха и ма́дху-сне́ха. Между гри́та-сне́хой и ма́дху-сне́хой существует три основных различия. Гопи обладающие гри́та-сне́хой думают: “Я принадлежу Кришне!”, а гопи имеющие ма́дху-сне́ху считают: “Кришна мой!” Прохладные, сдержанно-вежливые отношения усиливают гри́та-сне́ху, а тёплые отношения с ссорами и подшучиванием друг над другом усиливают ма́дху-сне́ху. Гри́та-сне́ха – это любовь подобная топлёному маслу, которое само по себе не имеет привлекательного вкуса, а ма́дху-сне́ха подобна мёду, вкус которого очень соблазнителен. То есть мёд мы готовы есть ложкой прямо из банки, но никто не подойдёт к банке с топлёным маслом, чтобы ложкой покушать его. Однако чапати или рис, приправленные топлёным маслом, становятся очень вкусными. Аналогично гри́та-сне́ха, любовь Чандравали, становится привлекательна для Кришны, если она смешана с какими-либо санчари-бхавами, которые украшают её. Для ма́дху-сне́хи это не является обязательным, она очаровывает Кришну сама по себе.

Героини, которые обладают гри́та-сне́хой и ма́дху-сне́хой, испытывают соответственно два типа мана. Для гопи левого крыла характерна вамья-бхава, настроение противоречия, а для гопи правого крыла – дакшинья-бхава, настроение покорности. Героиня с гри́та-сне́хой проявляет уда́тта-ман. Уда́тта означает очень спокойный. Поэтому, когда гнев возникает в сердце такой гопи, внешне он никак не проявляется. С другой стороны, героиня с ма́дху-сне́хой, проявляет ла́лита-ман. Ла́лита-ман бывает двух типов: кути́лья (очень хитрое поведение) и на́рма (насмешки и подшучивание над тем, кто вызвал ман).

Когда ман насыщен ви́шпрамбхой, безоговорочной верой, это называется пра́ная. Ви́шпрамбха – это непоколебимая убеждё́нность в том, что мы – одна душа, мы – одно тело, мы единое целое. В соответствии с типом сне́хи, присущей гопи, наблюдается два типа пра́наи: май́тра-пра́ная и сакхья-пра́ная. Сакхья-пра́ная – это полная уверенность, что я контролирую своего возлюбленного. Этот вид пра́наи пробуждается в сердце у гопи с ма́дху-сне́хой. А май́тра-пра́ная – это безусловное доверие, включающее скромность и смирение. Поэтому когда гопи говорят: *самйоджйа маитрйā пра́наена дехинах*, – они имеют

в виду, что воплощённые живые существа, когда творец сводит их вместе, испытывают особый вид любви, майтра-пранаю.

Здесь возникает вопрос. Для гопи с грита-снехой такие слова естественны. Но разве могут так сказать гопи с мадху-снехой? Они должны были бы сказать: *самйоджйа сакхйā пра̇наена дехинах*. Ведь сакхья-прана характеризуется полной верой, что Кришна находится под контролем гопи. Именно это чувство испытывают Радхика и её подруги. Но, когда глашатай объявил на площади, что утром Кришна уедет в Матхуру, то вся уверенность гопи, что Кришна полностью подчинён их влиянию, была разбита. Как могло это произойти? Это странно и невозможно объяснить. Тот, кто полностью находился под контролем любви гопи, утром покинет их. Поэтому гопи восклицают: “О видхата, ты такой жестокий! Ты дал нам встретиться, и у нас майтра-прана”. Так проявляется у них чувство смирения. Подобно тому, когда Кришна исчез с раса-лилы, покинув Шримати Радхику, она сказала: *дāсйāс те кр̇паṇāйā ме*²⁹ — “Я — ничтожная, жалкая личность, я — просто твоя служанка”. Разлука усиливает смирение гопи и уничтожает их уверенность в том, что Кришна находится под их контролем. И тогда они испытывают очень сильную боль.

Тāмйй чāкртāртхāн вийуна̇нкий. *Тāн* означает те, кого творец свёл вместе; *ча* — и; *акр̇та* — неосуществлённые; *артхāн* — цели; *вийуна̇нкий* — ты разлучаешь. Гопи говорят: “О творец, ты сначалаводишь людей вместе, а потом разлучаешь до того, как они достигли цели”. Хотя гопи критикуют Брахму за то, что он разлучает людей, оставляя неосуществлёнными их мечты, но на самом деле они имеют в виду себя.

Природа преми такова, что према никогда не проявляется открыто. Лишь когда возникла угроза того, что Кришна покинет гопи навсегда, Радхика и гопи стали осознавать, что они столько хотели сказать Кришне, но у них не было возможности. Они хотели исполнить так много служения для Кришны, но они не сделали этого.

На самом деле у гопи было очень сокровенное желание. Они хотели тайно убежать вместе с Кришной. Гопи мечтали о том,

²⁹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.30.39.

чтобы вместо того, чтобы украдкой встречаться с Кришной днём или ночью в лесу, как было бы замечательно, если бы они смогли всё оставить, убежать с ним в лес и жить там. Тогда без всяких беспокойств и препятствий они смогли бы постоянно ему служить. Но этого никогда не произошло, хотя они очень хотели этого. Поэтому они говорят Брахме, что он разлучает людей до того, как их мечты сбудутся.

Апāртхакам означает бессмысленно (*артха* можно также перевести как смысл). Гопи говорят: “О творец, ты не только сводишь и разлучаешь людей, но, более того, в этом нет никакого смысла”.

Викрīдитам те 'рбхака-чештїтам йатхā. Чештїтам означает деятельность; *те* — твоя; *йатхā* — как; *арбхака* — детская; *викрīдитам* — игра. “Твоя деятельность подобна игре ребёнка”. Гопи говорят: “О творец, ты думаешь, что ты — Господь, но чем ты занимаешься?”

Иногда дети идут на пляж. Один ребёнок долго строит прекрасный замок из песка, а другой ребёнок подбегает и наступает на него ногой, разрушая его. И тогда дети ссорятся, а тот ребёнок, который строил замок, начинает рыдать. В этом ребячестве нет смысла. Поэтому гопи упрекают Брахму: “Если ты — Господь, то почему ты ребячеством занимаешься? Как вредный, капризный ребёнок, ты приходишь и разрушаешь то, что люди так долго создавали. И все рыдают и винят тебя. Это полностью бессмысленно”. В этот момент гопи казалось, что жизнь потеряла смысл.

В следующем стихе враджа-гопи поют:

*йас твам прадарīйāsита-кунталāвртām
мукунда-вактрам су-каполам ун-насам
īокāпанода-смитa-лейīа-сундарām
кароши пāрокийām асāдху те кртām*³⁰

Твам означает ты; *прадарīйа* — показал; *йах* — кто (указывает на Кришну); *асита* — чёрные; *кунтала* — локоны; *āвртām* — обрамляющие; *вактрам* — лицо; *мукунда* — Кришны; *су-каполам* —

³⁰ “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.20.

прекрасные щёки; *ут-насам* — и с горбинкой нос. *Шока* означает страдание; *апанода* — уничтожают; *смиа* — его улыбка; *лейша* — лёгкая; *сундарам* — и красота; *кароши* — ты делаешь; *пāрокийам* — невидимым его; *асāдху* — нехорошо; *те* — ты; *кртам* — поступил.

В этом стихе гопи продолжают критиковать видхату. Они погрузились в воспоминания о прекрасном лице Кришны, говоря: “В этой жизни мы можем стерпеть любые трудности, потому что стоит Кришне улыбнуться нам, и в тот же миг все трудности исчезнут. Но теперь ты прячешь эту улыбку. Ты очень жестокий, потому что это то же самое, что вырвать глаза”.

Враджа-гопи в разлуке поют:

вамийй-гāнāмрта-дхāма лāваṇийāмрта-джанма-стхāна
йе нā декхе се чāнда вадана
се найане кибā кāджа паḍука тāра муṇде вāджа
*се найана рахе ки кāраṇa*³¹

“Лицо Кришны — это обитель нектара, и этот нектар струится со звуком флейты. И если кто-то не видит лица Кришны, то что проку от его глаз? Они ничем не лучше глаз на перьях павлина. Если кто-то обладает глазами, но не смотрит на Шри Кришну, лучше бы он был убит ударом молнии. Какой смысл в его жизни?”

Гопи вспоминают прекрасные щёки Кришны. Он носит очень красивые серьги, которые имеют форму макары, подобной рыбе. Когда эти серьги покачиваются, их отблески играют на его щёках. А когда Кришна поворачивает голову, серьги качаются, и кажется, что они целуют его щёки. Гопи ушами своей бхавы слышат, что эти серьги посмеиваются над ними, говоря: “Мы целуем Кришну, а вы чем заняты? Вы попусту тратите свою жизнь”. Им кажется, что серьги насмеваются над ними. Враджа-гопи говорят:

акшаṇватām пхалам идам на парам видāмах
*сакхйах паййūн анувивеṣайатор вайасйаих*³²

³¹ “Шри Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 2.29.

³² “Шримад-Бхагаватам”, 10.21.7.

“Успех жизни тех, кто обладает глазами, – это увидеть прекрасное лицо Шри Кришны”.

Группы Чандравали и Радхики всегда конкурируют между собой, кому удастся привлечь внимание Шри Кришны и привести его в свою кунджу. И однажды случилось так, что Падма встретила в лесу Вишакху. А поскольку перед этим Кришна встретился с Чандравали, Падма хотела тонко намекнуть Вишакхе на то, что это произошло. Поэтому Падма обратилась к Вишакхе:

— Кришна так привлекателен и прекрасен. И моя сакхи, наслаждаясь красотой Кришны, пила этот нектар от его стоп до головы.

— Твоя подруга так удачлива, – ответила Вишакха, – потому что моя сакхи никогда не видела полную красоту Кришны. Если она видит его губы, она теряется в них и ничего больше не видит. Если она видит его брови, она тонет в их красоте и не может увидеть что бы то ни было ещё.

Тогда Падма устыдилась, потому что она даже не понимала, что такое настоящая глубокая любовь.

Гопи ругают творца за три ошибки, допущенные им: 1) ништур, 2) дуратма, 3) датта-апахарака.

Ништур означает, что он жестокий, потому что подобно вредному ребёнку творец сводит людей и затем разлучает. В чём заключается его жестокость? Есть люди, которые проявляют жестокость, не принимая во внимание чувства других.

Когда Дурйодхана лежал на поле битвы, и его бёдра были переломаны, Ашваттхама ночью отправился в лагерь Пандавов, чтобы убить их. Но там он убил спавших пятерых сыновей Драупади. Он отсёк им головы и понёс их Дурйодхане. Когда он вернулся, шакалы уже окружили Дурйодхану, надеясь попировать. Ашваттхама булавой отогнал их и отдал головы Дурйодхане, который сказал:

— Я хочу раздавить голову того, кто сломал мне бёдра. Дай мне голову Бхимы. – Он схватил голову и сдавил её с такой силой, что она рассыпалась, как воздушный рис. – Это не голова Бхимы! Его голова твёрже молнии.

Эта история приводится в начале “Шримад-Бхагаватам” как пример жестокости. Но по-настоящему жесток не тот, кто не воспринимает чувств других, а тот, кто наслаждается, когда другие

страдают. Это одно из худших качеств. Поэтому гопи говорят творцу, что он очень жестокий: “Поскольку ты постоянно так делаешь, тебе, наверно, это доставляет большое удовольствие”.

Дуратма – это изощрённый в хитрых и злых умыслах. Например, к такому человеку приходит гость, который не кушал уже два дня. Тогда хозяин просит его немного подождать, готовит множество блюд, раскладывает их на тарелки, а гость тем временем вдыхает аромат пищи, и это усиливает его аппетит. Затем хозяин подходит к гостю, ставит перед ним еду, и едва гость протягивает руку, как он отбирает у него всё. Это ужасно коварный человек. Поэтому гопи говорят: *йас твам прадариййаситакунталāвртаṁ мукунда-вактрам* — “Ты показал нам это очень вкусное блюдо, лицо Мукунды. Но перед тем, как мы смогли бы послужить ему, ты отобрал его у нас”.

В этом стихе гопи называют Кришну Мукундой. Имя Мукунда имеет много значений. (1) Му – это лицо, а кунда – это название цветка. То есть Мукунда – это тот, чьё лицо подобно цветку кунда. (2) В другом значении му – это мукти, освобождение; ку – что-то нежелательное, плохое; нда – это ананда-дати, тот, кто даёт блаженство. То есть Мукунда – это тот, кто приносит такое блаженство, что по сравнению с ним освобождение становится нежелательным. (3) Мукунда также означает освобождение в особенности от боли камы. (4) Более того, Мукунда – этот тот, кто освобождает гопи от оков их плотно облегающих одежд и их волосы в косах от ленточек.

Ранее мы обсуждали момент, как Кришна появился после того, как гопи спели “Гопи-гиту”. Описывая его, Шукадева Госвами сказал: *тāсāм āвирабхūч чхаурих*³³. Санатана Госвами оживил и очень красиво описал этот эпизод в своей “Брихад Вайшнава-тошани-тике”. И когда гопи обвиняют видхату в том, что он забрал у них Кришну, они вспоминают красивое лицо Кришны именно в такие мгновения.

Третье обвинение видхате, которое сделали гопи, – датта-апахарака. Так называют того, кто отбирает то, что он раньше дал в качестве пожертвования.

³³ “Шримад-Бхагаватам”, 10.32.2.

В следующем стихе гопи поют:

*крӯрас твам акрӯра-самākхйайā сма найī
чакишур хи даттам̐ харасе батāджña-ват
йенаика-деīе 'кхила-сарга-сауштхавам̐
твадīйам адра̐кима вайам̐ мадху-двишах̐³⁴*

Акрӯра-самākхйайā означает: “О видхата, ты явился в облике человека по имени Акрура (нежестокий)”. *Крӯрас твам* — “Но на самом деле ты – *крура*, жестокий”. Таким образом, гопи считают, что провидение использует Акруру в качестве инструмента для того, чтобы достичь своих целей. Почему? *Чакишур хи даттам̐*. “Ты дал нам глаза, но теперь, подобно глупцу, ты отбираешь их”. В “Шримад-Бхагаватам” рассказывается история царя Нриги, который случайно подарил одну и ту же корову сначала одному брахману, а затем другому. И в следующей жизни ему пришлось родиться в облике ящерицы. В ведической культуре считается большим преступлением забирать то, что ты уже пожертвовал кому-либо. Поэтому гопи угрожают видхате: “Ты получишь реакции за все свои греховные деяния — ништур, дуратму и датта-апахараку. Зачем ты делаешь это?” Так они обвиняют его и ругают.

Йенаика-деīе 'кхила-сарга-сауштхавам̐. Слово *акхила-сарга* означает во всём творении; *сауштхавам̐* — самая прекрасная вещь; *йенаика-деīе* — в одном месте. Эта фраза имеет два значения. Если собрать всё самое прекрасное, что есть в этом творении, то эта красота будет находиться в одном месте, в Шри Кришне. Второе значение более концентрированное. Вся красота всех прекрасных объектов всего творения присутствует на теле Шри Кришны в одном месте, в таком как его нос, улыбка, уши, грудь.

Радхика говорит:

*йе кāле вā свапане декхину вāmīй-вадане
сеи кāле āилā дуи ваури*

³⁴ “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.21.

*‘ānанда’ āра ‘мадана’ хари’ нила мора мана
декхите нā пāину нетра бхари’³⁵*

“О сакхи, я никогда не видела Шри Кришну, потому что как только он появлялся передо мной будь то во сне или наяву, два врага тут же вставали передо мной и закрывали его от меня. Один из этих врагов – это ананда, блаженство, а второй – мадана, Камадев. Блаженство и Камадев тут же крадут моё сердце и моё сознание, и поэтому я никогда не могу наполнить мои глаза красотой Шри Кришны”.

Разве кто-нибудь может описать, как Радхика воспринимает красоту Шри Кришны через призму своей маданакья-махабхавы? Даже сам Кришна не может понять это, и поэтому он явился как Шри Чайтанья Махапрабху. Поэтому гопи говорят творцу: “Ты собираешься забрать эту красоту, а это то же самое, что вырвать нам глаза”.

В действительности Акрура, увозя Кришну от гопи, совершил оскорбление. Хотя мы знаем, что это устроила Йогамайя, но его вина заключалась в том, что он не попытался успокоить гопи. У него не было выбора, он должен был приехать и забрать Кришну. Но он не попытался успокоить гопи, и в этом его вина. И что произошло с ним в результате этого оскорбления?

Однажды жил царь, которого звали Сатраджит. Он был подданным императора Двараки. Каждый день он усердно поклонялся богу солнца и стал очень близким другом своего иштадева. Поэтому Сурьядев в знак благодарности подарил ему драгоценный камень Шьямантака. Этот камень за несколько лет до этого носила Радхика. Но Йогамайя устроила так, что он оказался у Сурьядева. Когда махараджа Сатраджит носил этот камень, благодаря его сиянию он сам был подобен богу солнца. Более того, каждый день этот камень источал 170 фунтов золота. Поэтому Сатраджит построил храм и нанял брахманов, которые каждый день проводили пуджу этому камню. Такова природа материалистов, они поклоняются каким-либо объектам, а не людям.

³⁵ “Шри Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 2.37.

Однажды он одел камень Шьямантака и поехал в Двараку. А все жители Двараки очень гордятся, что вместе с ними живёт Кришна. И когда они увидели, как Сатраджит подъезжает к Двараке, они подумали, что это сам Сурьядев прибыл почтить Кришну. Поэтому горожане отправились к Кришне сообщить, что к нему едет Сурьядев. Услышав эту новость, Кришна улыбнулся и сказал: “Это не Сурьядев, а царь Сатраджит приехал похвастаться своим камнем. Он приехал не ко мне, а просто показать себя на людях”.

Сатраджит поклонялся камню Шьямантака, и все его родственники очень гордились этим. Но Кришна раньше уже предупреждал Сатраджита, что если у какого-то жителя империи есть что-то ценное, ему следует предложить это императору Двараки махарадже Уграсене. Лишь тогда эта вещь будет использоваться на благо всего общества. Но Сатраджит отказался. На самом деле Кришна попытался помочь ему, потому что обычный человек не может вынести последствия от обладания таким ценным камнем. Очень многим хотелось обладать этим камнем.

Как-то раз брат Сатраджита захотел поносить этот камень. Попросив его, Прасена решил показаться на людях. Одев на себя камень, он ехал на лошади через лес. Но в лесу огромный лев напал на Прасену и убил его. Сорвав с него камень, он утащил его с собой в пещеру. А в этой пещере жила горилла Джамбаван. В Трета-югу Джамбаван был спутником Господа Рамы и участвовал в захвате Ланки. Его звали Рикша. Увидев в пещере льва, Джамбаван убил его и забрал камень Шьямантака. Но он не счёл этот камень чем-то ценным и отдал его играть своей маленькой дочери.

В Двараке никто не знал, что произошло. Было лишь известно, что Прасена с камнем Шьямантака исчез. Тогда Сатраджит, не желавший расставаться с камнем, стал подозревать, что, скорее всего, это Кришна убил брата и забрал камень. Он рассказал кому-то о своём предположении, а тот в свою очередь рассказал другим. Очень быстро слух разнёсся по всей Двараке. Назревал большой скандал, в котором тень непорядочности упала на Кришну.

Кришна понял, что ему придётся разрешить эту проблему, чтобы защитить свою репутацию. Он собрал группу ведущих министров Двараки и отправился в лес искать пропажу.

Через некоторое время они нашли труп Прасены и поняли, что его убил лев. Тогда они пошли по следам льва и нашли его мёртвое тело. Далее они пошли по следам Джамбавана и увидели, что эти следы ведут в пещеру. Это был очень длинный туннель, и Кришна знал, что все министры побоятся идти через него. Тогда Кришна сказал, чтобы министры ожидали его у входа в пещеру, а сам, отправившись на поиски Джамбавана, вошёл в пещеру. Он очень долго шёл по узкому туннелю и в конце концов попал в пещеру, где он увидел камень Шьямантака.

В той пещере находились дети Джамбавана, и няня, присматривавшая за ними, увидела Кришну и вскрикнула. Услышав вопль, Джамбаван тут же появился в пещере, чтобы убить незванного гостя. Кришна и Джамбаван стали сражаться. Это была долгая битва. Сначала они боролись с оружием, пока оно не ломалось. Затем они стали кидать друг в друга большие камни, вырывать с корнем деревья и метать их. В конце схватки перешла в кулачный бой. Так они сражались в течение двадцати восьми дней.

В то время Джамбаван был самым сильным существом в мире. Но постепенно он стал ощущать боль и усталость. Тогда он задумался: “Кто же эта личность? – и вдруг осознал, – О, это же мой Господь Рама!” Джамбаван стал возносить ему молитвы. Удовлетворённый ими, Кришна объяснил Джамбавану, что он прибыл сюда в поисках драгоценного камня и хочет его забрать, чтобы сохранить свою репутацию. Тогда Джамбаван с радостью отдал Кришне камень Шьямантака, а также свою дочь Джамбавати в жёны. В действительности Йогамайя устроила так, что Лалита стала Джамбавати.

Когда Кришна появился в пещере, няня беспокоилась, потому что она подумала, что в пещеру прокрался вор, чтобы украсть драгоценный камень. Она видела, что каждый раз, когда кто-то хотел взять этот драгоценный камень у Джамбавати, она очень расстраивалась и начинала плакать. У неё были также две небольшие золотые статуэтки, одна из которых в точности была похожа на Кришну, а вторая имела форму прекрасной девушки. Когда Джамбавати играла с ними, она ставила статуэтки в разные места, а затем подходила то к одной статуэтке, то к другой

и что-то шептала им на ухо. И так она ходила туда-сюда между ними, а затем брала их и ставила рядом. Глядя на них, она держала в руках драгоценный камень и рыдала. Такой была випраламбха-бхаджана Лалиты-сакхи.

Лалита никогда не может оставить своего служения — устраивать встречи божественной четы. И единственное, что у неё было от этого служения, это камень Шьямантака. Джамбаван знал, что его дочь очень привязана к этому камню. Поэтому вместе с камнем он отдал Кришне и свою дочь.

Затем Кришна опять прошёл по длинному туннелю и вышел из пещеры. Но снаружи уже никого не было. Дваракаваси ждали-ждали Кришну, и через двенадцать дней опечалились, думая, что жуткая учость настигла Кришну, и с тяжёлыми сердцами они отправились в Двараку, чтобы сообщить, что они утратили Кришну. Когда они вернулись в Двараку, весь город погрузился в траур.

Рукмини очень расстроилась и отправилась в храм Чандравагадеви (экспансия Дурги). Там она постилась, совершала аскезы и постоянно молилась, прося о милости. Так в течение шестнадцати дней она поклонялась Дурге вместе со своими служанками, и затем божество явило себя. Дурга дала ей благословение: “О благочестивая Рукмини-деви, я даю тебе благословение, что твой муж вернётся”. Как только Дурга-деви дала своё благословение, тут же явился Кришна, и произошла прекрасная встреча Рукмини и Кришны.

Тогда махараджа Уграсена собрал всех советников, министров и важных граждан города. Махараджа Сатраджит тоже присутствовал на этом собрании. Цель этого собрания состояла в том, чтобы защитить репутацию Кришны. Первым стал говорить махараджа Уграсена. Он рассказал, что Прасена отправился в лес и был убит львом, а льва убил Джамбаван, который отдал камень Кришне, и он благополучно вернулся. Затем махараджа Уграсена попросил Кришну выйти вперёд.

Кришна вышел в центр собрания, показал камень Шьямантака и отдал его обратно Сатраджиту. И теперь всем стало ясно, что все слухи о Кришне были просто сплетнями. Получив назад драгоценный камень, Сатраджит опустил голову от стыда.

Омрачённый он отправился домой. После этого он стал сокрушаться и затем пришёл к Кришне, приведя с собой свою дочь Сатьябхаму. Сатраджит сказал:

— Прими, пожалуйста, мою дочь в качестве жены, а этот драгоценный камень — её приданое.

— Хорошо, — ответил Кришна, — я приму руку твоей дочери. А камень ты можешь оставить себе и поклоняться ему на благо общества, потому что все знают, что где бы ни находился камень Шьямантака, там не будет ни голода, ни засухи, ни бедствий, там будет прекрасный климат без зноя и холода.

В это время в Хастинапуре Кунти-деви воспитывала своих пятерых сыновей. Но по мере того, как они выросли, Дурйодхана всё настойчивей пытался избавиться от них. Он построил прекрасный дворец из шеллака и пригласил пятерых Пандавов погостить в нём. Но, когда они находились там, по приказу Дурйодханы дворец подожгли. Пламя очень быстро охватило весь дворец, и все подумали, что Кунти-деви и пятеро Пандавов погибли в огне.

Однако Видура предчувствовал, что может произойти что-то нехорошее и построил подземный ход. Поэтому Кунти и её сыновья смогли незаметно спастись. После этого случая Кунти и Пандавы скрылись. И поскольку все подумали, что они погибли, их никто не стал разыскивать.

Когда известие о гибели Пандавов достигло Кришны и Баларама, они тут же решили отправиться в Хастинапур, чтобы вместе с другими царями участвовать в траурной церемонии. Притворившись, что они ничего не знают, Кришна и Баларама встретились в Хастинапуре с Дронаचारьей, Бхишмадевом, Гандхари и другими. И вместе с ними они рыдали и вели себя так, словно Пандавы действительно погибли.

Пока Кришна и Баларама отсутствовали, в Двараке Сатраджит всё время носил камень Шьямантака на себе. И некоторые цари и министры вступили в заговор, чтобы отобрать у него драгоценный камень. Лидером этой группы был Шатаданва. Сатьябхама была очень красивой и много принцев хотели взять её в жёны. Шатаданва должен был жениться на ней, но Сатраджит отменил эту свадьбу. Поэтому Шатаданва был в гневе и ненавидел Сатраджита.

Критаварма тоже участвовал в заговоре. Но поскольку он был преданным, он думал, что нужно получить этот камень, чтобы отдать Кришне. И Акрура тоже так думал. Но причиной того, что Акрура поддался соблазну участвовать в заговоре, являлось его оскорбление, которое он нанёс гопи. Остальных участников заговора объединяла ненависть к Сатраджиту, поскольку они завидовали ему и не смогли жениться на его дочери.

Джива Госвами задаёт вопрос: “Почему такие возвышенные преданные, как Критаварма и Акрура, могли участвовать в заговоре, устроенном греховными личностями?” Он объясняет это тем, что Акрура попал в эту ситуацию, поскольку враджаваси и гопи проклинали его, а Критаварма близко общался с махараджей Камсой, который был оскорбителем. В результате это общение отрицательно сказалось на нём. В действительности эта лила была проявлена для того, чтобы дать нам урок. Какими бы возвышенными преданными мы ни были, если мы будем общаться с греховной личностью, наносящей оскорбления, мы тоже можем стать участниками греховных поступков.

Итак, Шатаданва отправился во дворец Сатраджита и убил его ножом, когда он спал. Поскольку Кришна и Баларама были в это время в Хастинапуре, Сатьябхама жила во дворце отца. И она отказалась кремировать тело, хотя это необходимо сделать сразу, когда кто-то умирает. Тело Сатраджита помести в масло, а Сатьябхама покинула Двараку и отправилась в Хастинапур. Она хотела привезти Кришну обратно, чтобы показать ему, каким образом был убит её отец.

Хотя свёкор нанёс Кришне столько оскорблений, он огорчился, узнав, что свёкор погиб таким образом, и стал сокрушаться. А затем Кришна, Сатьябхама и Баларама быстро вернулись в Двараку.

Шатаданва, узнав, что они вернулись, очень испугался. Он сразу отправился к Критаварме и спросил, как ему теперь поступить. Но Критаварма сказала: “Никто ничего сделать не сможет. Кришна – верховная личность Бога. Если он хочет тебя убить, то кто сможет тебя спасти?” Тогда Шатаданва быстро отправился к Акруре и попросил совета, что ему делать дальше. Акрура ответил: “Когда Кришне было всего семь лет, он поднял

холм Говардхан и держал его на мизинце в течение семи дней. Я думаю, что никто не сможет защитить тебя”.

Тогда Шатаданва вскочил на самого резвого коня, который мог промчаться четыреста миль без остановки, и ускакал. Он мчался галопом, не давая возможности коню отдохнуть. Поэтому, когда Шатаданва достиг Матилы, конь умер.

Кришна и Баларама, вскочив на колесницу, погнались за Шатаданвой. Но кшатрии всегда следуют кодексу воинов, согласно которому кшатрий должен отказаться от преимущества в оружии или положении, если противник утратил его. Поэтому, когда конь Шатаданвы пал, Кришна сошёл с колесницы. Догнав Шатаданву, он убил его чакрой. Однако, обыскав его, Кришна не нашёл камня и сказал: “Мы напрасно его убили”.

В действительности Шатаданва, осознав, что ему никто не сможет помочь, оставил камень у Акруры после их беседы.

Затем Кришна вернулся в Двараку, а Баларама остался погостить в Матиле у своего большого друга махараджи Джанаки. Он так любил махараджу Джанаку, что прожил в Матиле несколько лет. Тем временем туда приехал Дурйодхана. Он подружился с Баларамой и принял его своим наставником в боевом искусстве. Именно по этой причине Баларама не участвовал в битве на Курукшетре. Поскольку Дурйодхана был его другом и учеником, а в противостоящем лагере были его родственники, Баларама сказал, что он не будет принимать участия в сражении, так как должен совершить паломничество по святым местам.

Когда Кришна вернулся в Двараку, и все узнали, что он убил Шатаданву, то Акрура и Критаварма очень испугались. Они покинули Двараку и направились в Каши.

Мы постоянно слышим, что Акрура является возвышенным преданным. Но посмотрите, каков был результат оскорбления, которое Акрура нанёс гопи. У него не было выбора, он должен был забрать Кришну из Враджа, но он не попытался каким-либо образом успокоить враджаваси. И теперь, несмотря на то, что он был великим преданным, ему пришлось убежать от Кришны за тысячу миль. Когда же Кришна узнал, что Акрура покинул Двараку и сбежал в Каши, он оправил к нему посланника с требова-

нием, чтобы тот немедленно вернулся. И когда Акрура вернулся, Кришна сказал ему:

— Камень Шьямантака принадлежит Сатраджиту. Но поскольку он покинул этот мир, этот камень теперь принадлежит его наследникам. Ребёнок в чреве Сатьябхамы будет внуком Сатраджита. Поэтому он по наследству должен получить камень Шьямантака. Сейчас опять ходят слухи, что это я убил Сатраджита, чтобы забрать этот камень, и я прошу тебя рассказать всем правду. Более того, мой старший брат Баларама не верит, что камень находится у тебя.

Тогда Акрура вынул камень и отдал его Кришне. Взглянув на камень, Кришна сказал:

— Для любого обычного человека этот камень таит в себе огромную опасность. Но ты очень благочестивый. Поэтому я не буду возражать, если ты оставишь его у себя.

И он отдал Акруре камень, чтобы тот хранил его, пока не вырастет сын Сатьябхамы.

Говорится, что тот, кто услышит историю о камне Шьямантака, никогда не окажется в центре сплетен и слухов. Также в этой лиле кроются глубокие тайны. И никто в этом мире не узнал бы о них, если бы Шрила Рупа Госвами не открыл бы их. Он объяснил, как камень Шьямантака, находившийся у Радхики, исчез и затем вновь оказался у неё.

Милость и жестокость

“Шримад-Бхагаватам”, подобно мосту, помогает всем дживам пересечь океан материального существования. На самом деле он неотличен от самого Кришны. Когда мы соприкасаемся со “Шримад-Бхагаватам”, в действительности мы общаемся с Шри Кришной.

Хотя Кришна явился как “Шримад-Бхагаватам”, живые существа не могли понять, как необходимо слушать, воспевать и памятовать описанные в нём лилы. И тогда Шри Кришна решил:

*āpāni karimu bhakta-bhāva aṅgīkāre
āpāni āchari' bhakti śikṣāimu sabāre*³⁶

“Я явлюсь в этом мире в настроении преданного и буду известен под именем Кришна Чайтанья. На собственном примере я научу, как повторять святое имя, как слушать и памятовать “Шримад-Бхагаватам”. Если все обычные люди будут следовать моему примеру, то они получат кришна-прему”.

Здесь возникает вопрос. Мы с вами слушаем катху по “Вирах-гите” из “Шримад-Бхагаватам”. А на каком этапе жизни Шри Чайтанья Махапрабху наслаждался нектаром “Вирах-гиты”?

Шрила Кришнада Кавираджа Госвами объяснил, что из Пури Джагадананда-пандит, очень близкий спутник Махапраб-

³⁶ “Шри Чайтанья-чаритамрита”, Ади, 3.20.

ху, попросив у него разрешение, отправился в Навадвипу и во Вриндаван. Когда Джагадананда-пандит посетил Навадвипу, он встретился с Шачи-матой и остановился на некоторое время в её доме. Там он также встретился с Адвайтой Ачарьей. И когда Джагадананда-пандит был готов покинуть Навадвипу, он спросил у него разрешение. Адвайта Ачарья дал ему благословение и попросил передать Чайтанье Махапрабху в Пури сообщение, одну загадку. Он сказал:

*бāулаке кахиха, —лока ха-ила бāула
бāулаке кахиха, —хāте нā викāйа чāула³⁷*

“Скажи безумцу, что все сошли с ума; скажи безумцу, что нет спроса на рис на рынке”. Это послание одного безумца другому.

Услышав эту загадку, Джагадананда-пандит засмеялся и сказал, что он обязательно передаст это сообщение Чайтанье Махапрабху.

Когда Джагадананда-пандит вернулся в Пури, он пребывал в экстазе от встречи с Чайтаньей Махапрабху. Спутники Махапрабху окружили его и стали расспрашивать о том, какие новости он принёс им из Вриндавана, где он некоторое время провёл с Санатаной Госвами, и из Навадвипы. И у него было много новостей, которыми он был рад поделиться с Махапрабху. Рассказывая о Навадвипе, Джагадананда вспомнил о поручении Адвайты Ачарьи и сказала:

— О Махапрабху, Адвайта Ачарья попросил передать тебе одну загадку.

*бāулаке кахиха, —лока ха-ила бāула
бāулаке кахиха, —хāте нā викāйа чāула*

Эта загадка вызвала дружный смех, потому что все поняли послание, но не поняли скрытый в нём смысл. Но Махапрабху, едва улыбнувшись, стал очень серьёзным. Он сказал: ‘*тāйра йеи āджнā*’ — “Это его приказ”. Но никто из окружающих не по-

³⁷ “Шри Чайтанья-чаритамрита”, Антья, 19.20.

нял значения этих слов, никто, кроме Сварупы Дамодары. Тем не менее, он не подал вида, осознав глубокий смысл слов. Тогда Сварупа Дамодара обратился к Чайтанье:

— О Прабху, пожалуйста, объясни мне значение этой загадки.

— Адвайта Ачарья – великий пуджари, – ответил Махапрабху. – Он знает агама-шастры (тантры). Он может призвать любое божество и после окончания пуджи отослать божество обратно. Сердце Адвайты Ачарьи настолько глубокое, что он может сочинить загадку, которую даже я не могу разгадать.

Тот, кто знает искусство пуджи, может создать божество из песка, из краски или даже из огня. Затем он, как брахман, мантрой призывает божество и просит его снизойти в ягья-кунду. А после окончания ягьи он мантрой провожает божество.

Хотя Махапрабху сказал всем, что он не понимает смысла этой загадки, но косвенно он открыл её секрет.

Эта загадка означает: “О Махапрабху, ты сошёл с ума от любви к Богу. И этой любовью к Кришне свёл с ума меня. Путешествуя повсюду, ты заразил этим безумством всех людей. До твоего нисхождения в этот мир бхакти нигде не было, все были погружены в материальную жизнь. Поэтому я потребовал, чтобы ты спустился сюда”.

Адвайта Ачарья, призывая Махапрабху, поклонялся шалаграма-шиле, водой Ганги с листиками Туласи и очень громко кричал: “Кришна!” Он требовал. От этих возгласов асана Махапрабху на Вайкунтхе дрожала.

*дже āнило према-дхана корунā прачура
хено прабху котхā гелā āчāрия тхāкура*

В этом бхаджане Шрила Нароттама дас Тхакур обращается к Адвайте Ачарье, говоря: “Где тот, кто принёс в этот мир сокровище премы?” Он говорит так, потому что Адвайта Ачарья пригласил Шри Чайтанью Махапрабху. Подобно пуджари, он зажигает огонь и призывает божество спуститься, и когда цель пуджи достигнута, он провожает божество обратно.

Шри Чайтанья Махапрабху понял, что своей загадкой Адвайта Ачарья просит его покинуть землю, говоря, что цель прихода

Махапрабху уже достигнута; миссия Махапрабху выполнена, и он теперь может отправиться обратно. Поэтому в ответ на слова Джагадананды Махапрабху сказал: ‘*tāṇra īei āḍḅṇā*’ — “Это его приказ”.

После этого Махапрабху вернулся в Гамбхиру. Но теперь, услышав стих Адвайты Ачарьи, в котором косвенным образом была выражена просьба покинуть этот мир, его жизнь изменилась. Почему?

*према-раса-нирйāса карите āсвāдана
рāга-мāрга бхакти локе карите працāраṇа*³⁸

Шри Чайтанья Махапрабху пришёл в этот мир испытать суть любви, суть према-расы и распространить в этом мире рагануга-бхакти. Но в своей загадке Адвайта Ачарья говорит, что Махапрабху уже распространил рагануга-бхакти повсюду, поэтому нет больше спроса на рис. И Махапрабху подумал, что он пришёл в этот мир испытать суть према, но это желание не исполнилось, хотя главной причиной его нисшествия было желание испытать, что чувствует Шримати Радхика.

*īrī-rāḍḅhāyāḥ праṇайа-махимā кīдрīо вāнайаивā-
свāдīо йенāḍбхута-мадхуримā кīдрīо вā мадīйаḥ
саукхйам чāsīā мад-анубхаватаḥ кīдрīам вети лобхāt
тад-бхāвāḍḅхйаḥ самаджани īачī-гарбха-синдхау харīндуḥ*³⁹

Кришна хотел познать насколько глубока любовь Шримати Радхики, и это была первая причина его явления в качестве Махапрабху. Во-вторых, он хотел понять, что особенное видит Радхика в нём, что за сладость привлекает её. В-третьих, он хотел осознать, что испытывает Радхика, наслаждаясь его сладостью. Поэтому Кришна явился в этом мире из лона Шачи-маты.

Находясь в Пури, Шри Чайтанья Махапрабху день и ночь воспевал святыя имена и слушал “Шримад-Бхагаватам”, пыта-

³⁸ “Шри Чайтанья-чаритамрита”, Ади, 4.15.

³⁹ “Шри Чайтанья-чаритамрита”, Ади, 1.6.

ясь постичь любовь Шримати Радхики. Прошло много лет, но он не достиг своих целей, он не испытал главного. И когда из уст Джагадананды-пандита Махапрабху получил послание Адвайты Ачарьи с просьбой покинуть этот мир, он сказал: “Это приказ”. Но его желание ещё не исполнилось. О! *Ахо видхāтас тава на квачид дайā* — “О творец, как же ты жесток!”

Махапрабху думал: “Теперь мне надо покинуть землю, и у меня осталось очень мало времени, но мне нужно достичь цели своего прихода”. Поэтому, услышав приказ Адвайты Ачарьи, Махапрабху уединился в своей комнате в Гамбхире. Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами пишет, что с этого дня интенсивность его настроения любви в разлуке удвоилась. Днём и ночью его жизнь стала несопоставимой с внешним миром.

В ту ночь к Махапрабху пришли Рай Рамананда и Сварупа Дамодара. Он обнял их обоих, заплакал и спросил их:

*ква нанда-кула-чандрамāх ква йикхи-чандракāлаṅкртих
ква мандра-муралī-равах ква ну сурендра-нīлā-дйутих
ква рāса-раса-тāṇдавī ква сакхи джīва-ракшаушадхир
нидхир мама сухрт-тамах ква бата ханта хā дхиг видхим*⁴⁰

Махапрабху говорил, находясь в настроении враджа-гопи, когда Кришна покинул Вриндаван. “О, где же тот, кто явился, словно луна, в династии махараджи Нанды?” Произнеся этот стих, Махапрабху стал объяснять его значение, находясь в умонастроении Шримати Радхики.

“О! Где же Кришна, луна династии махараджи Нанды?” Это означает: “Мы – гопи Вриндавана, словно кумудини, подобны цветку ночного лотоса”. Падма – это красный лотос, который раскрывается с появлением лучей солнца. Но цветок кумуда не любит солнечного света, потому что он опалает его. Однако, когда ночью всходит луна, цветки кумуда раскрываются, источая прекрасный аромат. “Днём нас сжигают лучи наших любовных желаний, и весь день мы испытываем этот жар. Но ночью тайно в лесу мы испытываем прохладу лунных лучей. И если луна

⁴⁰ “Шри Чайтанья-чаритамрита”, Антья, 19.35.

исчезнет, или если ночью на небе не будет луны, то что будет с цветками кумуда?” Поэтому Радхика говорит: “Мы подобны цветкам кумуда, которые поняли, что на небе нет луны. Где же сын махараджи Нанды, луна для цветков кумуда?”

Это очень грустно. Махапрабху горько плачет и обращается к Сварупе Дамодаре и Раю Рамананде, как будто перед ним Лалита и Вишакха. *Ква ўшкхи-чандракалāнкртих* — “Где же Кришна с пером павлина в волосах?” Перо павлина окрашено, словно радуга. Тело Кришны цветом напоминает свежую грозовую тучу. Его накидка, питамбара, подобна молнии. Его жемчужное ожерелье выглядит, как стая гусей, выстроившихся в полёте в линию.

Ква мандра-муралī-равах. Глубокий звук флейты Кришны походит на далёкие раскаты грома.

Когда мы видим тучу, вспышки молний, раскаты грома и улетающих прочь птиц, это значит, что надвигается шторм. Если это происходит у океана, то вдоль побережья начинают вздыматься волны. И когда враджа-гопи видят, что к ним приближается Кришна, то в их сердцах вздымаются волны любви. “Но где же Кришна сейчас?”

Ква ну сурендра-нīлā-дйутих. Цвет тела Кришны подобен сиянию сапфира. Радхика говорит, что если кто-то увидит цвет тела Кришны, то красота Кришны войдёт в его глаза и затем в его сердце, даже если он увидит его однажды. И если Кришна уйдёт, он будет видеть его, хотя и не сможет прикоснуться к нему. Это состояние подобно чувству, когда вы очень голодны и видите торты в кондитерской лавке, но у вас нет денег, чтобы купить какой-нибудь из них. Поэтому, если красота Кришны войдёт в ваши глаза и затем в сердце, то она будет пребывать в нём вечно. И гопи взывает: “О Кришна, где же ты?”

Радхарани говорит, что красота Кришны подобна смоле мангового дерева. Если эта смола попадёт вам на одежду, вы не сможете её отчистить. Она также сравнивает красоту Кришны с шипами кустарника с ягодами. Эти шипы имеют форму крючка. И если он зацепится, его уже не выдернуть. Так и красота Кришны, попав в сердце, никогда не выйдет оттуда.

Ква рāса-раса-тāндавī. Радхика говорит: “Где же Кришна, так прекрасно танцевавший на раса-лиле? Где же кала-нидхи,

подобный океану всех искусств? Его пение и искусство танца не сравнить с чем-либо. Но теперь я больше никогда не увижу, как он танцует”.

“О сакхи, пожалуйста, приведи Кришну ко мне!” *Ква сакхи джй-ва-ракишаушадхир*. “Я чувствую, что сейчас я покину тело, и единственное лекарство, которое может меня спасти, – это Кришна”.

Нидхир мама сукхрт-тамах ква бата ханта хā дхиг видхим. “О моя дорогая сакхи, Кришна – самый лучший друг в моей жизни, моё единственное сокровище. О провидение, я проклиная тебя! Зачем ты сделало так, что я потеряю сладость сердца, Кришну?”

Когда Чайтанья Махапрабху произносил этот стих, медитируя на него, изумительная лила проявилась в его сердце. Он был полностью погружён в бхаву. Трансцендентные экстатические эмоции заполнили его. И находясь в этом трансе, он увидел, что он является Радхикой.

Ночь погрузила всё во мрак с того момента, как глашатай махараджи Нанды объявил всем: “Грузите повозки молоком, йогуртом и другими продуктами. Завтра утром махараджа Нанда, Шри Кришна и Баларама отправятся в Матхуру”. Все жители Враджа обрадовались, все, кроме гопи.

Всю ночь гопи не могли заснуть. Рано утром перед восходом солнца все они собрались у дома махараджи Нанды. Одна гопи обратилась к своей подруге:

*ахо видхāтас тава на квачид дайā
самйоджйā маитрйā праṇаена дехинах
тāмйй чāкртāртхāн вийунанйкий апāртхакам
викрйдитам те ’рбхака-чешṭитам йатхā⁴¹*

Когда эта лила проявилась в сердце Шри Чайтаньи Махапрабху, он запел этот стих.

Нам необходимо понять, что Махапрабху хотел испытать любовь гопи. Но, когда он слышал загадку Адвайты Ачарьи, он понял, что у него осталось очень мало времени, и задумался над

⁴¹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.19.

тем, как ему исполнить это желание. И тогда с этого момента Махапрабху принял прибежище у “Вирах-гиты”.

Что вы испытаете, если, получив послание, поймёте, что у вас осталось мало времени? Никто не знает сколько у нас осталось времени — десять лет, или пять лет, или один день. В действительности мы находимся в крайней ситуации. Хотя мы родились, чтобы обрести кришна-прему, но никто её не достиг. Поэтому мы принимаем прибежище у “Вирах-гиты”.

*йас твам прадарййāсита-кунталāvртам
мукунда-вактрам су-каполам ун-насам
йокāпанода-смиа-леййа-сундарам
кароши пāрокиййам асāдху те кртам⁴²*

В этом стихе гопи обращаются к творцу, видхате. В их культуре считается, что творец — это Господь Брахма. Он контролирует судьбу каждого. Поэтому они говорят ему: “О видхата, ты показал нам лицо Мукунды”. Почему гопи называют Кришну Мукундой? Мукунда означает того, чьё лицо подобно прекрасному цветку мукунда. Му также означает мукти, освобождение, ку — низкого уровня, да — ананда, блаженство. Многие считают, что если они достигнут мукти, или нирваны, то это замечательно. Но гопи называют Кришну Мукундой, потому что по сравнению с радостью, которую приносит встреча с ним, блаженство освобождения выглядит незначительным. Гопи говорят: “О видхата, ты показал нам его лицо, щёки, нос. Его изумительные черты лица уничтожают все скорби и страдания”. Это чувство подобно тому, которое гопи, сокрушаясь, испытали во время раса-лилы, когда Кришна исчез, а затем появился перед ними.

*tācām āвирахйūч чхаурих
смайамāна-мукхāмбуджах
пйtāmбара-дхарах срагвй
сāкшйāн манматха-манматхах⁴³*

⁴² “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.20.

⁴³ “Шримад-Бхагаватам”, 10.32.2.

В этом стихе говорится, что как только гопи увидели Кришну, все их страдания тут же исчезли. Поэтому гопи обвиняют творца: “Зачем ты показал нам его прекрасное лицо? Чтобы потом забрать его у нас? О творец, твоё поведение недостойное, асадху”. Любовь гопи к Шри Кришне подобна человеческой, потому что они не осознают, что он является Богом. Джива Госвами сказал: *йа прити авивекина вивайашу анупайани*. Невежественный человек не знает ни сиддханти, ни философии и привязан к своей семье и близким. Если бы мы настолько были бы привязаны к Кришне, то наша жизнь была бы успешной. Поэтому, когда кто-то теряет близкого, то он начинает постигать суть творения. Тогда люди начинают осознавать, что в этом мире они встречаются, влюбляются, а потом провидение разбрасывает их, и они могут никогда уже не встретиться друг с другом.

Один мой знакомый, когда он был маленьким мальчиком, взял банкноту, написал на ней своё имя и потратил её. Он думал, что когда-нибудь в будущем эта банкнота к нему вернётся. Однако по прошествии тридцати лет он так и не увидел эту банкноту. Подобным образом существует миллионы душ, которые под влиянием кармы встречаются, а затем та же карма их разлучает. Когда невежественный человек теряет своего близкого, он говорит: “Что же происходит в этой вселенной? Почему случается так, что мы встречаемся, а потом расстаёмся, и можем больше уже никогда не встретиться? Творец, Бог, что ты делаешь? Это просто оскорбление”. Поэтому невежественные люди, отождествляющие себя с телом, а не с душой, когда на их пути встречаются препятствия или страдания, считают, что Бог очень жестокий. А в обычной ситуации они предпочитают не думать о действительности.

Во второй шлоке гопи говорят таким образом, как если бы творец ответил им:

— Почему вы обвиняете меня? Это Акрура приехал и забирает Кришну.

— Нет, провидение, это ты само явилось в облике Акруры. И это очень жестоко, потому что ты пришло забрать у нас Кришну как человек по имени Акрура, которое означает нежестокий. Этим ты наносишь оскорбление, так же как и Акрура.

Неблагодетельные поступки бывают двух видов: греховная деятельность (пап) и оскорбления (апарадхи). Но на самом деле греховная деятельность не приносит больших проблем. Последствия греховной деятельности, накопленные за тысячи жизней, можно уничтожить за мгновение, просто произнеся: “Харе Кришна!”

Кришна сказал в “Бхагавад-гите”:

*api cet su-durācāro бхаджате мām ананйа-бхāk
сāдхур эва са мантавйах самйаг вйавасито хи сах*⁴⁴

В этом стихе он прославляет своего преданного:

— Если кто-то совершает бхакти и при этом поступает очень плохо, то его всё равно необходимо считать садху.

— Кришна, — спросил Арджуна, — как ты такое можешь говорить? Если кто-то служит тебе, повторяет святые имена, а потом поступает очень скверно, как он может считаться садху?

— Именно так! Бхакти настолько могущественно, что даже если из-за старых впечатлений, обретённых в результате греховных поступков, он сделает что-то очень плохое, всё равно в процессе практики бхакти он быстро очистится полностью. Поэтому его всё равно надо считать садху. Это дело времени, короткого времени. Это обязательно произойдёт в этой жизни или в следующей.

— Но, Кришна, — сказал удивлённый Арджуна, — ты же сказал: *су-дурāчāро* — “Что-то очень плохое”. Это настолько нехороший поступок, что у меня язык не поворачивается сказать о нём. Почему же ты, мой учитель, говоришь, что такого человека надо считать садху?

Тогда Кришна так разгневался, что у него даже глаза покраснели.

*каунтейа пратиджāнйхи на ме бхактах праñāййати*⁴⁵

⁴⁴ “Бхагавад-гита”, 9.30.

⁴⁵ “Бхагавад-гита”, 9.31.

— Бери мридангу и караталы, отправляйся на базарную площадь и громко объяви, что преданные Кришны никогда не погибнут ни от какой кармы.

Кришна очень признателен, когда вы совершаете бхакти, даже если это совсем нечто маленькое. Вы слышали, что у Кришны беспричинная милость, но думаете: “О! Что значит беспричинная милость?” Но мы не можем понять, каково настоящее значение понятия беспричинная милость. Только если Кришна объяснит вам, какие чувства испытывает он сам, лишь тогда вы что-то поймёте.

Милость и жестокость. В чём же разница?

Когда Господь Брахма возносил молитвы Шри Кришне, он сказал: “Я даже не могу постичь насколько ты милостив. Путана пришла, чтобы отравить тебя. А ты отправил её на Голоку, в духовный мир, и сейчас она вечно счастлива. Она не практиковала никакой бхакти. Единственную бхакти, которую она совершила, — это переделалась в одежды враджаваси для маскировки. И ты в ответ подарил ей трансцендентную любовь. И не только это. Когда она только появилась в твоём доме переодевшись враджаваси, ты уже пообещал, что дашь освобождение и ей, и всей её семье”. (Бакасура и Агхасура — братья Путаны.) Как же милостив Кришна!

После брахма-вимохана-лилы, когда Брахма украл пастушков и телят, Кришна не захотел с ним разговаривать, но взглядом ответил ему: “Обычные люди будут признательны вам, если вы для них что-нибудь сделаете. Но я буду признателен ещё до того, как мне кто-нибудь что-то сделает. Это разница между мной и всеми остальными”.

Кришна — верховный Господь, он знает прошлое, настоящее и будущее. И он знает, что в будущем вы будете так прекрасно служить ему в стольких лилах. Поэтому он начинает испытывать признательность ещё до того, когда вы начинаете делать это. Поэтому он начинает отвечать взаимностью на ваши будущие деяния. Мы называем это беспричинной милостью. Но Кришна думает, что он просто отвечает взаимностью, хотя вы это ещё не совершили.

Качества Кришны присутствуют в вайшнавах. Хотя мы не совершаем никакого служения, гуру и Кришна дарят нам милость, потому что они знают, что в будущем мы совершим такую замечательную севу. Таково значение ахайтуки-крипы, они отвечают взаимностью на то, что вы сделаете в будущем.

Такова разница между круратой, жестокостью, и крипой, милостью. Поэтому, если кто-то совершает какой-то греховный поступок, это незначительно.

*sāṅketīam pārihāsyām vā
stobham helanam eva vā
vaikuṇṭha-nāma-graḥaṇam
aiśeśāgṛha-haram viduḥ*⁴⁶

Ямараджа, являясь одним из двенадцати махаджан, сказал: “Тот, кто повторяет святое имя Господа немедленно освобождается от бесчисленного множества грехов, даже если он повторяет неосмысленно, или случайно”.

Например в Индии можно увидеть ресторан, который называется “Джаганнатха” или “Говинда”. И прохожий может сказать: “О, посмотрите, новый ресторан “Говинда” открылся”. В Индии такие люди не говорят о Боге, они говорят просто о ресторане. В Индии любая лавка или магазин может называться именем Бога, например, “Табачная лавка Вишну”. Но если кто-то произнесёт слоги имени Бога, то это разрушает так много последствий греховной деятельности, что человек столько не может совершить. Поэтому грехи не так уж страшны. Но последствия апарадхи, оскорбления, очень тяжело преодолеть.

Вы знаете историю Джагая и Мадхая. Они были пьяницами, били людей, поджигали их дома. Но в одно мгновение Чайтанья Махапрабху забрал все их грехи и подарил им премю, потому что они не совершили никаких вайшнава-апарадх. С другой стороны, Сарвабхаума Бхаттачарья был благочестив и безгрешен. Он идеально вёл себя на протяжении всей своей жизни. Но Махапрабху не мог ему помочь за мгновение, как было в случае с Джагаем и

⁴⁶ “Шримад-Бхагаватам”, 6.2.14.

Мадхаем. Не то, чтобы он не мог, но он не сделал этого, потому что хотя Сарвабхаума Бхаттачарья не совершил никаких грехов, он совершил апарадху.

Объясняя “Веданта-сутру”, он всегда говорил, что у Бога нет ни лица, ни рук, ни ног. И это уже является оскорблением. Но Сарвабхаума Бхаттачарья никогда не критиковал вайшнавов. Даже когда его шурин Гопинатха Ачарья стал с ним спорить, он сказал: “О Гопинатха Ачарья, пожалуйста, не гневайся на меня, мы просто обсуждаем философию”. Он был очень вежливым и смиренным. Когда Чайтанья Махапрабху впервые вошёл в храм Джаганнатхи, он потерял сознание от экстаза, и охранники хотели побить его палками. Но в это время Сарвабхаума Бхаттачарья находился в храме и остановил их, сказав: “Это махапуруша, не прикасайтесь к нему”. Махапрабху лежал на полу, а Сарвабхаума Бхаттачарья приглядывался к нему и, видя признаки экстаза, сказал: “Я читал в писаниях о признаках проявления экстаза, но я никогда их не видел воочию”. И затем он попросил своих слуг отнести Махапрабху в свой дом, где он ухаживал за ним и служил ему с любовью. Хотя в своих объяснениях “Веданта-сутры” он оскорбил Кришну, говоря, что у него нет облика, лица и так далее, но благодаря его служению сердце Махапрабху растаяло. Но прошло тридцать дней, прежде чем он получил освобождение, хотя у Джагая и Мадхая это произошло за мгновение.

А теперь сравните это с Пракашанандой Сарасвати. Он тоже совершил оскорбления. Когда Махапрабху был ещё в Навадвипе, он говорил, что в Каши живёт одна личность, Пракашананда Сарасвати:

*кāīīṭe паḍāйа веṭā ‘пракāīīа-āнанда’
сеи веṭā каре мора аṅга кхаṇḍа-кхаṇḍа⁴⁷*

“В Каши живёт один глупец по имени Пракашананда. Он пытается разрубить моё тело на куски” [своей философией].

Имперсоналисты и майявади считают, что существует различие между Кришной, его именем, формой, качествами и играми. Они

⁴⁷ Вриндаван дас Тхакур, “Шри Чайтанья-бхагавата”, Мадхья-кханда, 3.37.

не осознают, что это является одной реальностью. Поэтому Махапрабху говорит, что они пытаются разрубить его тело на имя, образ, качества, игры. Если вы повторяете маха-мантру и считаете, что имя Кришны отлично от него самого, от формы, качеств, то тем самым вы совершаете вторую нама-апарадху из десяти.

Часто преданные стараются не совершать никакой греховной деятельности. В разных группах существуют разные правила и предписания, ограничивающие наше поведение. “Прабху, прабху! Это шоколад, не кушайте”. Это в ИСККОН. В Гаудия Матхе можно услышать: “Прабху, прабху! Не кушайте, там морковь”. Но потом тот же преданный берёт в руки джапа-малу, начинает повторять святые имена и рубит тело Кришны своим умонастроением. Так происходит, потому что преданный повторяя святые имена, не осознаёт, что святое имя непосредственно является самим Шьямасундарой, Яшода-нанданой. Таким образом очень часто преданный тщательно стремится избегать даже самой малой греховной деятельности, но при этом из-за непонимания совершает огромную апарадху. Поэтому, когда мы повторяем джапу или поём киртан, нам надо быть очень осторожными. Только тогда мы осознаем, что святое имя неотлично от Враджендра-нанданы Шьямасундары, Кришны во Вриндаване.

Итак, Пракашананда жил в Каши. И наступил день, когда Шри Чайтанья Махапрабху прибыл туда и устроил киртан, в котором приняли участие тысячи людей. Один брахман, увидев приближающийся киртан, ощутил любовь и стал плакать. Он отправился к Пракашананде Сарасвати, поклонился ему и сказал:

— О Махарадж, в Каши прибыл вайшнав. Хотя он – санньяси, он поёт и танцует с тысячами людей на улице.

— Ха! Бхавука⁴⁸! – воскликнул Пракашананда Сарасвати и рассмеялся. – Какие-то там танцы, пение, ещё и плачет! Это непристойно для санньяси. Мы должны изучать Веды и медитировать: *ахам брахмāсми* — “Я – Брахман”; *тат твам аси* — “Ты – Брахман”; *сарва калвидам брахма* — “Всё есть Брахман”.

⁴⁸ Слово бхавука имеет два значения: 1) тот, кто испытывает трансцендентные эмоции; 2) сентименталист.

Он – просто бхавука, сентименталист. Он – притворщик, и все его эмоции – всего лишь спектакль.

— Но тысячи людей следуют за ним, – сказал брахман.

— А-а! Этот Чайтанья – индраджали, маха-индраджали, гипнотизёр. У него нет никакой философии. Он загипнотизировал всех, и они идут за ним. Он раньше совершал аскезы, а теперь, обретя мистическую силу, околдовал всех. Ты знаешь, в Пури жил один очень хороший садху, Сарвабхаума Бхаттачарья. А теперь он тоже сошёл с ума из-за этого Чайтаньи. Будь осторожен с ним. Он обладает мохан-видьей, мистическими силами и может взять тебя под свой контроль.

Брахман очень расстроился и тут же ушёл. Он пришёл к Чайтанье Махапрабху и сказал:

— Простите меня, пожалуйста. Я только что пообщался с санньяси Пракашанандой. Он никогда не говорит: “Кришна”, – не произносит имени Кришны. Он лишь вновь и вновь повторяет имя Чайтанья. “О, Чайтанья – это бхавук. Чайтанья – индраджали, у него мохан-видья”. Он критикует вас.

В ответ Махапрабху просто улыбался, а затем сказал:

— Это правда, те, кто совершил много оскорблений, не смогут произнести имя Кришна.

Махапрабху не сказал больше ничего, но мы с вами знаем, что даже те, кто совершил много оскорблений, всё равно смогут произнести имя Шри Кришна Чайтанья, потому что Гауранитай никогда не принимают никаких оскорблений. Они прощают все оскорбления, и после этого вы можете повторять святыя имена. Поэтому мы перед джапой и киртаном сначала повторяем панча-таттва-мантру.

Но что затем сделал Махапрабху? Он покинул Каши и отправился во Вриндаван. Он ничего не сделал, потому что Пракашананда совершил очень много оскорблений, критикуя Кришну и считая вайшнавов сентименталистами, у которых нет философии. Лишь побывав во Вриндаване, Махапрабху на обратном пути вновь пришёл в Каши и только тогда встретился с Пракашанандой Сарасвати.

Джагая и Мадхая Махапрабху спас за одно мгновение, потому что они не совершили оскорблений, хотя и погрязли в грехах. У Сарвабхаумы Бхаттачарьи не было грехов, но он совер-

шил оскорбление. И поэтому потребовалось тридцать дней, чтобы его спасти. А Пракашананда Сарасвати был спасён через четыре года. Когда Махапрабху был ещё в Навадвипе, он знал, что Пракашананда критикует его. Но он пробыл в Пури четыре года, а затем, придя в Каши, сразу же покинул город. И лишь на обратном пути он одарил милостью Пракашананду Сарасвати.

Итак, в “Вирах-гите” гопи говорят: “Этот Акрура прибыл во Вриндаван, забрал нашего Кришну и даже не попытался никак нас утешить”. Поэтому Шрила Джива Госвами и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в своих комментариях написали, что Акрура совершил оскорбление.

Сравните. Уддхава приехал во Вриндаван, увидел любовь враджа-гопи и прославил величие их любви:

*āsām ахо чараṇа-реṇу-джушām ахам сйām
врндāване ким апи гулма-латаушадхйнām
йā дустйаджам сва-джанам āрйа-патхам ча хитвā
бхеджур мукунда-падавīm и́рутибхир вимргйām⁴⁹*

.....

*ванде нанда-враджа-стрйñām
пāда-реṇум абхйкшñайāх
йāsām хари-катходгйтам
пунāti бхувана-трайām⁵⁰*

В общей сложности шесть стихов. Каждый день он воспевал эти стихи, в которых он прославлял Радхарани и гопи Вриндавана. Такова была его садхана. Пробыв во Вриндаване три месяца, он отправился в Матхуру к Кришне.

Уддхава, приехав во Вриндаван, не нанёс гопи ни одного оскорбления и прославлял их. Поэтому в конце своей жизни он отправился обратно во Вриндаван. Он совершал свою бхаджану в Шьяма-кути около Кусум-саровары на другой стороне Говардхана. И даже сегодня Уддхава совершает там свою бхаджану.

⁴⁹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.47.61.

⁵⁰ “Шримад-Бхагаватам”, 10.47.63.

Акрура тоже был во Вриндаване, но он никогда не смог вернуться обратно. Что говорить о том, что он не смог снова оказаться во Вриндаване, если, взяв камень Шьямантака, он вынужден был покинуть даже Двараку, пытаясь спрятаться от Кришны? Это произошло из-за того, что, забрав Кришну, он разбил сердца гопи.

Обычно святой, или садху, когда ему кто-нибудь делает что-то плохое, он не принимает это, думая, что это его карма, и он заслужил это. А обычные люди, когда что-то не так идёт в их жизни, начинают искать виновного. Гопи, безусловно, – самые возвышенные преданные, но покрытые Йогамайей они ведут себя как простые деревенские девушки, чья жизнь потеряла смысл. Поэтому они ищут виновника их беды и говорят: “Это всё из-за творца произошло. Это Акрура виноват. Это вина Кришны”. В следующем стихе мы увидим, что гопи будут упрекать Кришну.

Если мы с вами будем обвинять других в своём несчастье, то это будет проявлением невежества. Если мы столкнулись с какими-то трудностями в жизни, то чья в этом вина? Только наша. Это результат кармы, наших прошлых поступков. Поэтому нет причины для того, чтобы кого-либо обвинять. Но поскольку гопи покрыты Йогамайей, они пытаются кого-нибудь обвинить в своей беде, в том, что они потеряли Кришну. Гопи говорят:

— О творец, ты пришёл в облике Акруры и забрал наши глаза.

— Я не трогал ваших глаз, – услышали они ответ в сердце, – я забрал Кришну.

— *Йенаука-дейие 'кхила-сарга-саушṭхавам*⁵¹. Единственное предназначение глаз – это видеть Кришну, потому что вся красота вселенной заключена в одном месте, в Кришне.

Это общепринятое значение ответа гопи. Но в частном случае гопи говорят, что вся красота вселенной присутствует в любом месте на теле Шри Кришны.

Однажды Падма обратилась к Вишакхе:

— О, моя дорогая подруга Чандравали сегодня пила глазами нектар всей красоты Шри Кришны.

⁵¹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.21.

— А моя подруга никогда не пила нектар всей красоты Кришны, — ответила Вишакха. — Если она видит его палец, то она настолько очарована им, что уже не видит других частей его тела. Если она смотрит на его глаза, то она приходит в изумление от их красоты и ничего больше уже не видит.

От этих слов Падме стало стыдно, потому что она не знала о существовании столь возвышенной любви.

Поэтому гопи обвиняют творца в том, что он забрал у них эту красоту Кришны, поскольку красота любой части его тела затмевает красоту всей вселенной. И гопи говорят: “Это подобно тому, если бы ты вырвал у нас глаза, ибо что проку в тех глазах, что остались.

Далее гопи говорят: *адра̣кима вайа̣м мадху-двѣшах*. “О видхата, ты забрал у нас Мадхудвишу”. Мадхудвиша — это одно из имён Кришны. Мадху означает мёд, а также в частности подобная мёду любовь. С другой стороны, Мадху — это имя демона, а слово двиша указывает на того, кто уничтожает. Поэтому значение имени Мадхудвиша в шлоке зависит от настроения гопи, покорности или противостояния.

Те, в ком преобладает настроение покорности, Чандравали и гопи из её группы думают: “Мадху — это демон, а демоны доставляют беспокойства преданным. Поэтому, уничтожая демонов, Мадхудвиша устраняет все наши проблемы. О творец, ты очень жестокий, потому что, явившись в облике Акруры, ты забрал у нас того, кто избавляет нас от всех проблем”.

Но когда Радхика или её подруги используют это имя, то можно увидеть в их словах долю критики в адрес Кришны, потому что это последнее слово в стихе. И со следующего стиха гопи начинают критиковать Кришну. Они говорят: *киа̣на-бха̣нга-саухр̣дах*⁵² — “Кришна способен разорвать отношения любви в одно мгновение”. “Кришна — это *нава-прийах*. Всегда неудовлетворённый отношениями, он постоянно ищет новую возлюбленную”. Так в следующем стихе полностью раскрывается критика в адрес Кришны.

Поэтому в имени Мадхудвиша, враг Мадху, мадху означает сладость любви. Гопи говорят, что их любовь так сладка, но

⁵² “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.22.

Кришна отверг её, как враг. И со следующего стиха они во всём начнут обвинять Кришну:

— Мы знаем, почему он покидает Вриндаван. Такова его природа.

Жава-прия. Крах надежды

В течение трёх дней Шри Шукадева Госвами рассказывал “Шримад-Бхагаватам”. И он закончил повествование девятой песни. В течение всего этого времени махараджа Парикшит не принимал никакой пищи, ничего не пил и не отдыхал. Поэтому Шукадева Госвами подумал, что может быть махарадже Парикшиту нужно что-нибудь. Но махараджа Парикшит сказал, что он хочет только одно — слушать хари-катху. И перед тем, как Шукадева Госвами перешёл к десятой песни, махараджа Парикшит сказал ему:

*нивртта-таршаир упагййамāṇād
бхаваушадхāч чхротра-mano-’бхирāmāt
ка уттамайлока-гуṇāнувādāt
пумāн вираджйета винā пайугхнāt⁵³*

“Игры Кришны постоянно воспеваются теми, у кого нет никакой жажды к мирской деятельности”.

Тришна означает жажда. Поэтому махараджа Парикшит говорит: *нивртта-таршаир*. “Только те, кто полностью отрёкся от жажды материальной деятельности, имеют квалификацию обсуждать лилы Кришны. Они уже слушали это послание от

⁵³ “Шримад-Бхагаватам”, 10.1.4.

своей гуру-парампары и повторяют его”. Они могут добавлять что-то, но это не является их выдумкой или искажением. Они украшают катху своими собственными осознаниями. Поэтому, когда такая личность рассказывает хари-катху, это называется *бхаваушадхāч*. Это – лекарство, которое излечит болезнь материального существования, от которой страдают все обусловленные живые существа.

Хотя по своей природе дживы являются вечными, но из-за покрытия майей они принимают рождение, стареют, умирают и вновь рождаются в материальном теле. И они не могут видеть прошлый непосредственный жизненный опыт. Поэтому никто не может сказать, что он будет делать в следующей жизни. Сознание настолько привязывается к данному физическому телу, что оно не может допустить никакой другой мысли. Это и есть болезнь материального существования в серьёзной стадии. Но от этой болезни есть лекарство. Необходимо слушать хари-катху из уст освобождённой личности, и это избавит от дальнейшего материального существования. Катха подобна амрите, нектару.

Физическое тело является мрита, смертным. Поэтому амрита – это не нектар бессмертия с райских планет, амрита – это полученная нами сварупа, тело, которое не умирает.

Махараджа Парикшит продолжает: *бхаваушадхāч чхротрамано-’бхирāmāt*. Он говорит, что лекарство обычно очень горькое или невкусное, но это лекарство такое вкусное, что им наслаждается каждый. И тогда он задаёт вопрос: *ка уттама-йлока-гуṇāнувādāt* — “Кто откажется слушать хари-катху?” Эта катха избавляет от всех проблем, её лишь надо слушать из уст осознавшей себя личности. Но мы не видим, чтобы тысячи людей становились в очередь, чтобы послушать хари-катху от садху. Поэтому махараджа Парикшит и задаёт этот вопрос. *Пумāн вирадждйета винā пайугхнāt*. Сознание тех, кто убивает животных и ест их плоть, находится в таком осквернённом состоянии, что им даже и в голову не приходит мысль о том, чтобы обратиться за лекарством от своего жалкого бытия. Они полностью отрицают все проблемы существования. И поскольку они не принимают во внимание действительность, их называют невеждами.

Слово *pañcughnāt* указывает на того, кто убивает животных. Но также оно может означать убивающий душу. Это и есть те, кто отказывается слушать хари-катху. Поэтому нам надо проявлять милость и к животным, и к своей душе и проводить как можно больше времени в садху-санге, слушая хари-катху.

Когда мы принимаем лекарство, бывает, что иногда оно работает, а иногда эффекта нет. Но хари-катха – это такое лекарство, которое обязательно вылечит нас. Откройте уши и дайте этому лекарству попасть внутрь. И даже если вы сразу не ощущаете действия этого лекарства, то со временем вы обязательно почувствуете его влияние.

Мы обсудили с вами, как Акрура прибыл во Врадж. Он убедил Кришну и Балараму в том, что им следует отправиться с ним в Матхуру, чтобы спасти Деваки и Васудеву от преследований махараджи Камсы. Уничтожение власти этого тирана позволит всей династии Яду жить в мире. Поэтому Кришна согласился поехать с Акрурой в Матхуру.

В действительности махараджа Нанда не знал, почему Кришна отправляется в Матхуру. Акрура объяснил Кришне наедине ситуацию, сказав, что Камса хочет убить его. А махарадже Нанде он сказал, что махараджа Камса приглашает всех на праздник.

После этого махараджа Нанда отправил своего глашатая на площадь, чтобы объявить во Врадже о том, что завтра мужчины и мальчики отправятся в Матхуру. Глашатай громко провозгласил: “Завтра утром Кришна отправляется в Матхуру! Собирайте масло и молочные продукты, грузите на повозки, завтра Кришна и Баларама поедут на большой фестиваль!”

Враджаваси по-разному отреагировали на это объявление. Этой новости радовались все, кроме гопи, которые очень обеспокоились. Рано-рано утром, собравшись у дома Нанды-бабы, они стали беседовать друг с другом. И эта их беседа называется “Вирах-гита”.

В первых двух стихах враджа-гопи критикуют творца, обращаясь к Господу Брахме. Когда в этом мире происходит что-то ужасное, человек начинает восклицать и спрашивать Бога: “Почему это происходит со мной?” И враджа-гопи говорили подоб-

ным образом. Затем гопи стали критиковать Акруру, говоря, что творец явился в образе Акруры для того, чтобы проявить жестокость по отношению к ним.

Находясь у дома махараджи Нанды, гопи наблюдали, как Акрура готовит колесницу к отъезду. Все они находились там, потому что у них теплилась надежда. Гопи ждали, Кришна вот-вот должен был выйти из дома. Они думали: “Когда колесница будет готова, Кришна направится к ней. Выйдя из дома, он увидит нас, и тогда мы обменяемся взглядами с ним. И не только взглядами, но и словами мы будем молить его: “Пожалуйста, не уезжай!” И тогда он обязательно изменит своё решение”.

Гопи ждали, и наконец они увидели, как Кришна выходит из дома махараджи Нанды и медленно направляется к колеснице. Гопи смотрели на Кришну, надеясь поймать его взгляд. Они думали, что если Кришна хотя бы раз взглянет на них, он точно тогда не уедет. Но Кришна ни разу не взглянул в их направлении, он шёл прямо к колеснице. В это мгновение гопи произнесли следующий стих:

*на нанда-сѳнух кшаѳа-бхаѳга-саухрдах
самѳкшате нах сва-кртѳтурѳ бата
вихѳйа гехѳн сва-джанѳн сутѳн патѳмс
тад-дѳсѳам аддхопагатѳ нава-приѳах*⁵⁴

Нанда-сѳнух означает Кришна, сын махараджи Нанды. Махараджа Нанда очень добросердечный и по-доброму, с любовью обращается с каждым. По этой причине, хотя он является средним братом, все остальные четверо братьев хотели, чтобы он был царѳм Враджа. И обычно в мире в ребѳнке проявляются качества его родителей. Поэтому потрясѳнные гопи поют: *на нанда-сѳнух самѳкшате нах* — “Сын махараджи Нанды даже не смотрит в нашем направлении”. *На самѳкшате нах* — “Мы уже не говорит о том, чтобы он не покидал Враджа или вступил в беседу с нами, он даже не смотрит на нас”. Почему? В чѳм причина? Враджа-гопи были шокированы.

⁵⁴ “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.22.

Кшаṇа-бхаṅга-саухрдаḥ. Слово *саухрдаḥ* означает дружба. Иногда люди дружат, а иногда они могут немного ссориться. Ссора ослабляет их дружбу, но они всё равно остаются друзьями. Позже они снова могут поссориться, и дружеские отношения слабеют ещё больше. Так со временем постепенно эта дружба может исчезнуть, и тогда люди расстанутся. Но дружба гопи с Кришной никогда не ослабевала. Поэтому говоря: *бхаṅга-саухрдаḥ*, – гопи утверждают, что разрыв их дружбы совсем иной. *Кшаṇа-бхаṅга* – в одно мгновение разорвано всё. “Мы были так влюблены друг в друга. У нас не было никаких проблем и всё было просто замечательно. А теперь посмотрите, как в одно мгновение Кришна уничтожил эту любовь. Что же произошло? Он даже не смотрит на нас. В чём мы можем обвинить творца? Это не его вина, это Кришна за одно мгновение разорвал нашу дружбу и любовь”. Гопи недоумевают: “Как могло случиться так, что он это сделал?”

*сарватхā дхвамса-рахитам сатй апи дхвамса-кāраṇе
йад бхāва-бандханам йунох са премā парикīртитах⁵⁵*

Согласно этому определению преми в любви существуют очень сильные дружеские узы. И когда существует множество причин для того, чтобы эти узы были разорваны, но этого не происходит, это и есть признак преми. Поэтому гопи спрашивают: “Если према – эта та любовь, которая никогда не прерывается, какие бы причины для этого не возникали, а наша любовь оборвана, то что же это тогда? Теперь нам понятно, что эта любовь не была чистой. Чистая любовь непоколебима при любых обстоятельствах”. Гопи шокированы: “Мы любили Кришну и всё делали ради его счастья. И мы думали, что он отвечает нам взаимностью ради нашего счастья”.

Бхакти – это *āнукуḷйена кṣиṇāну-йīланам⁵⁶*, посвящение всей нашей деятельности ради счастья Кришны, объекта нашей любви. Чистая любовь, према, не подчиняется никаким прави-

⁵⁵ “Удджвала-Ниламани”, *атха стхāйи-бхāва-пракараṇам*, 63.

⁵⁶ “Бхакти-расамрита-синдху”, 1.1.11.

лам. Но она имеет одно правило, этикет. Любящий никогда ничего не делает ради собственного удовольствия, или счастья. Все его усилия направлены на то, чтобы принести счастье объекту его любви. Гопи говорят: “Мы стоим здесь в таком жалком положении, страдаем от бессонницы, а Кришна даже не взглянет на нас. Это может означать только то, что он отправляется в Матхуру ради собственного счастья. Именно поэтому в одно мгновение он резко разорвал наши дружеские узы”.

Гопи всегда были уверены, что их любовь никогда не будет прервана. Но сейчас они с ужасом осознают, что Кришна разорвал узы, связывавшие их. Гопи говорят: “Мы всегда любили Кришну не ради собственного удовольствия”. Они произносят в стихе: *сва-кр̥т̣атур̣а̣*. Слово *сва* означает Кришной, *кр̥та* – было сделано, *атур̣а̣* – под контроль, то есть Кришна сам подчинил гопи. Они говорят: “Он специально покори́л нас, и мы оставили всё ради него”. *Вих̣а̣й̣а* означает отреклись, *гех̣а̣н* – от домов, *сва-джан̣а̣н* – родственников, *сут̣а̣н* – детей, *пат̣и̣мс* – мужей. “Ради чего мы это сделали? *Тад-д̣а̣с̣й̣ам*, лишь для того, чтобы быть его служанками. Но сейчас он разорвал свои отношения с нами. И он это сделал, потому что он – *нава-при̣й̣ах*, ему нравятся новые возлюбленные. Он уже наслаждался нашей любовью и теперь жаждет испытать это чувство в другом месте. В своей жизни мы ничего не достигли. Мы оставили свои семьи и дома ради Кришны. А теперь мы потеряли Кришну, и у нас совсем ничего нет. А поскольку мы совершили адхарму, мы испытываем лишь страдания в конце этой жизни. Мы никак не смогли проявить себя в этой жизни и потерпели крах”.

Враджа-гопи говорят:

*сукхам прабх̣а̣т̣а̣ раджан̣и̣й̣ам а̣й̣и̣шах
сат̣й̣а̣ бабх̣у̣вух пура-й̣о̣шит̣а̣м̣ дхрувам
й̣а̣х сам̣пра̣ви̣шт̣ас̣й̣а мукхам̣ враджас-пат̣ех̣
п̣а̣с̣й̣ан̣т̣й̣ ап̣а̣н̣гот̣ка̣ли̣та-смит̣а̣са̣вам̣⁵⁷*

Рассвет, который придёт вслед за ночью, будет очень приятным для всех юных девушек Матхуры. Все их желания

⁵⁷ “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.23.

исполнятся, потому что как только Кришна, *враджас-патех*, господин Ваджа, прибудет в Матхуру, все девушки будут пить глазами нектар его красоты и сладкой улыбки. Сейчас гопи с огорчением осознали, что Кришна – *нава-прия*, что он уже закончил главу их любви и начинает новую главу своей жизни. И они думают: “Кому же посчастливится участвовать в его играх?”

Страх и волнение, которые испытывают гопи, отличаются от чувств людей в материальном мире. Ум обусловленных душ постоянно подвергается викару, таким трансформациям, как видение снов, воображение во время бодрствования. Все эти трансформации ума вызваны влиянием гун материальной природы. Под влиянием гуны невежества мы засыпаем. Когда приходит гуна страсти, мы начинаем видеть сны. А когда нами овладевает гуна благости, мы пробуждаемся. Но те, кто уже достиг уровня самадхи, чей ум не обеспокоен чем-либо, они находятся на четвёртом уровне, турия. Они не находятся на уровне пробуждения, в состоянии сна или глубокого сна, потому что эти состояния возникают из-за влияния гун. Поэтому то, что испытывают пребывающие в самадхи, не возникает из-за влияния гун. А гопи находятся на пятом уровне, который называется према. Поэтому все эмоции, которые они испытывают во время сна, пробуждения, или когда они воображают что-то, все их чувства не являются продуктом влияния материальных гун. Всё, что они испытывают, является действительностью. Поэтому, когда гопи начинают размышлять о том, как Кришна завтра пойдёт по улицам Матхуры, они на самом деле начинают видеть, все будущие события — как Кришна идёт по улице, как юные девушки выходят из домов, чтобы посмотреть на него.

В пятой песни “Шримад-Бхагаватам” махараджа Прахлада и его слуги возносят молитвы Господу:

*йасйāсти бхактир бхагаватй акиñчанā
сарваир гуñаис татра самāсате сурāх
харāв абхактасйа кутто махад-гуñā
маноратхенāсати дхāвато бахиx⁵⁸*

⁵⁸ “Шримад-Бхагаватам”, 5.18.12.

Если кто-то действительно практикует чистую бхакти, в этой личности проявятся качества всех полубогов. Но если человек не практикует бхакти, то какими хорошими качествами он может обладать? Может показаться, что в обычном человеке присутствуют какие-то хорошие качества, но этот человек живёт на платформе ума. Материалистическая личность всегда находится под влиянием своего настроения и потока идей, возникающих в беспокойном уме, в результате чего она то и дело меняет свои решения. Только тот, кто практикует чистую бхакти, обладает прекрасными качествами полубогов.

И одним из качеств махапуруш и полубогов является ясно-видение, они знают прошлое, настоящее и будущее. Таких великих личностей, как мудрец Нарада, называют три-кала-гья. Если эти качества присущи Нараде, то тем более ими обладают гопи. Эти качества полностью присутствуют в гопи, но они прикрыты благодаря мадхурья-лиле. Поэтому, когда сами гопи испытывают проявления этих качеств, они думают, что это – результат их беспокойства, что им просто показалось. Но на самом деле они могут видеть события, которые произойдут в будущем, и из-за этого они испытывают сильное волнение и тревогу. Гопи думают: “Сейчас Кришна подходит к колеснице. Очень скоро он взойдёт на неё и вместе с Акрурой и Баларамой покинет Врадж”.

Когда все были готовы, Акрура, Кришна и Баларама отправились в путь на колеснице Акруры, а Нанда-баба и другие пастухи поехали на своих повозках. Но разве может телега, нагруженная горшками с маслом и йогуртом, двигаться с такой же скоростью, как колесница? Это невозможно. Поэтому, как ни старались Нанда-баба и другие пастухи не отставать от Акруры, у них ничего не получилось и скоро колесница исчезла вдалеке. Но Акрура не знал Вриндавана, как враджаваси. Поэтому он поехал по главной дороге. А Нанда-баба и пастухи, увидев, что они отстали, поехали коротким путём через поля и прибыли в Матхуру первыми. Возле Матхуры находились прекрасные сады. Нанда-баба и пастухи остановились там и, ожидая Акруру, отдыхали.

По пути в Матхуру Акрура остановил колесницу возле Брахма-храда, чтобы совершить омовение и повторить гаятри-мантры. Когда Акрура посмотрел в воду, он увидел в отражении Кришну и Балараму, принявших облик Господа Нараяны, возлежащего на Ананта Шеше. Акрура изумился и стал возносить молитвы. И это заняло у него достаточно много времени. Когда он закончил возносить молитвы, Акрура вернулся к колеснице, на которой сидели Кришна и Баларама и мирно беседовали. Он выглядел, как человек, который увидел что-то удивительное. Тогда Кришна спросил у него:

— Дядя, всё ли у тебя в порядке? Ты увидел что-то необычайное.

— Мой Господь, — сказал Акрура, — если сейчас я смотрю на тебя, то что удивительного я мог увидеть? Всё пребывает в тебе.

Сев на колесницу, Акрура устремился в Матхуру. И он очень удивился, увидев, что махараджа Нанда и пастухи с повозками были уже там. Акрура остановил колесницу рядом с ними. Кришна сошёл с колесницы и сказал ему:

— Теперь ты поезжай в город и иди домой.

— О, нет, — ответил Акрура, — пожалуйста, не отправляй меня одного. Приходи ко мне домой с Баларамой и махараджей Нандой. Я падший грихастха, — стал умолять он, — я постоянно погружён в карма-канду и материальную деятельность. Дайте мне возможность поприветствовать вас в моём доме и омыть ваши стопы. Как после жертвоприношения, эта вода освятит весь мой дом. Воде с ваших стоп поклонялся махараджа Бали. Господь Шива радостно принимает эту воду на свою голову, и в форме Ганги эта вода течёт по всем планетным системам вселенной. Пожалуйста, придите ко мне домой.

— Хорошо, — сказал Кришна, — я приду, но не сейчас. Пока Камса жив, я не могу. Но я обещаю, что после смерти Камсы я посету твой дом. А сейчас иди к махарадже Камсе и доложи, что твоя миссия была успешной.

Кришна и Баларама остались с отцом и пастухами, а Акрура с тяжёлым сердцем отправился во дворец и доложил махарадже Камсе о том, что его приказ выполнен. Затем, переживая сильную разлуку, поникший он пошёл к себе домой.

Вечером Кришна и Баларама с друзьями захотели посмотреть на большой город. Будучи деревенскими мальчиками, они никогда не были в городе и радостно вошли в Матхуру через врата города.

В то время Матхура была хорошо защищена от нападений. Город окружали крепостные стены, перед которыми был глубокий ров.

Войдя в город, мальчики стали смотреть по сторонам. Они увидели сделанные из хрусталя огромные здания с золотыми дверями. Их украшали прекрасные статуи из слоновой кости, а также драгоценные камни — рубины, сапфиры, жемчуг. На окнах не было стёкол, в них были вставлены переплетения из хрусталя. На этих перегородах сидели павлины, кукушки, попугаи и множество других пёстрых птиц, которые красиво пели. В городе было много красивых парков и садов. Мальчики также увидели здание, служившее торговым центром, на прилавках которого лежало много роскошных товаров.

Когда Кришна и Баларама шли по улицам Матхуры, все жители смотрели на них с огромным удивлением. Постепенно на улице собралось много людей. Они также поднялись на первый, второй, третий этажи окружавших это место зданий, чтобы посмотреть на мальчиков.

Враджа-гопи говорят: *йāх сам̐правиштасйа мукхам враджас-патеḥ нāсйантй апāнготкалита-смитāсавам* — “Завтра все желания девушек Матхуры исполнятся, когда они увидят красоту Кришны”. И когда гопи говорят эти слова, они представляют себе, что произойдёт, когда Кришна прибудет в Матхуру, и как молодые девушки поведут себя, увидев красоту Кришны. Но это не просто воображение гопи, они на самом деле видят всё в своём трансе. И враджа-гопи открывается, как нарастающий шум переходит в гвалт. Юные царицы Матхуры пугаются, думая о том, что же там происходит. Богатые девушки говорят своим служанкам, что это Кришна прибыл сюда, потому что они уже слышали рассказы о Кришне от жён брахманов, которые проводят яги.

Вы знаете, что произойдёт с теми, кто услышит повествования о Кришне от того, кто видел Кришну. У них тут же в серд-

це проявится любовь к Кришне, даже если они никогда в жизни его не видели. Поэтому, когда служанки сказали царицам о том, что Кришна прибыл в Матхуру, они быстро стали наряжаться и украшаться. И они так торопились, что одели пояса на шею, а ожерелья застегнули на бёдрах, и быстро побежали на балконы и крыши домов, чтобы посмотреть на Кришну.

Одна девушка в Матхуре подумала: “У меня нет серёг!” Она стала вдевать серьгу в дырочку уха, но мысли её были поглощены Кришной настолько, что она так с одной серьгой и убежала на балкон.

Другая девушка подумала: “Как я без макияжа выйду на улицу?” Она стала подводить кадджалом глаза, но, поглощённая мыслями о Кришне, даже не заметила, что подвела только один глаз, и тоже убежала на улицу.

Враджа-гопи думают, как девушки Матхуры будут себя вести, когда Кришна пойдёт по городу? Подобно нам? И они вспоминают, как сами когда-то бежали на встречу с Кришной — кто с одной серьгой, кто только с одним подведённым глазом, кто с украшениями, одетыми не на свои места.

Люди, следующие ведической культуре, всегда соблюдают законы и ведут себя благочестиво. Собравшись вместе на обед, никто не начинает есть раньше старших и никто не уходит, пока старшие не дадут разрешения. Но некоторые девушки, вкушавшие со своей семьёй, узнав, что Кришна прибыл в Матхуру, вскочили со своих мест и убежали из комнаты.

Некоторым девушкам в это время делали массаж, и на них не было подходящих одежд для выхода на улицу. Поэтому они, схватив какую-то ткань, едва прикрылись ей и побежали к окну. А другие девушки принимали ванну, но, услышав, что Кришна идёт по улице, они выскочили из ванны и побежали голышом. Какие-то девушки в этот момент спали, но, услышав о Кришне, они тут же вскочили и побежали посмотреть на него. Некоторые женщины Матхуры кормили в этот момент грудью младенцев, но стоило служанкам сказать о Кришне, они тут же оставили ребёнка и побежали.

Это было весной в месяц Пхалгун. В это время в Индии по традиции справляют свадьбы. И, когда Кришна шёл по Матху-

ре, некоторые девушки проходили обряд бракосочетания. Но, узнав о приезде Кришны, они убежали со свадебной церемонии.

Всё это происходило, потому что женщины Матхуры слышали от жён ягья-брахманов рассказы о Кришне, и теперь у них была первая возможность воочию увидеть Кришну. Когда впервые их взгляд коснулся Кришны, они стали пить его красоту, и глазами пригласили его к себе в сердце, почувствовав, что они его обнимают. Ощувив это внутреннее объятие Шри Кришны, они тут же освободились от боли разлуки, которую испытывали столько времени.

Они жаждали привлечь внимание Кришны к себе. Поэтому те из них, кто был на крыше, приказали служанкам принести цветы и стали осыпать Кришну и Балараму, шедших по улице. Женщины смотрели и думали: *гопйас тапах ким ачаран йад амушйа рӯпам*⁵⁹ — “Какие аскезы совершали враджа-гопи для того, чтобы столько времени жить с Кришной и каждый день видеть его”.

Поэтому враджа-гопи в стихе говорят: *сукхам прабхātā раджанййам аййишах сатйā* — “Завтра все желания женщин Матхуры исполнятся”. Здесь подразумевается, что услышав о Кришне от жён брахманов, девушки Матхуры почувствовали страстное желание служить Кришне. Гопи думают, что обычно, если люди служат брахманам, то в ответ брахманы дарят своё благословение. А благословение брахмана столь могущественно, что оно избавит человека от всех страданий и исполнит все его желания. И теперь гопи думают: “Мы понимаем, наверно, эти девушки Матхуры так много служили брахманам, что они дали им свои благословения, и теперь все их желания исполнятся. У них будет возможность увидеть Кришну, когда он идёт и посматривает на них”.

А что произойдёт после этого? Гопи очень хорошо знают, что происходит, если тебя увидит Кришна.

*шарад-удāййае сādху-джāта-сат-
сарасиджодара-йрй-мушā дрийā*

⁵⁹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.44.14.

*сурата-нāтха те 'иулка-дāсикā
вара-да нигхнато неха ким вадхах⁶⁰*

“Взгляд Кришны подобен вору. И он настолько ловкий, что крадёт всё самое ценное, спрятанное глубоко в сердце, даже не смотря на многократную защиту, такую как страх, религиозность, застенчивость и так далее. Этот взгляд – такой пронырливый вор, что он обойдёт все преграды и заберёт из сердца то, что он хочет. Поэтому мы очень хорошо себе представляем, что произойдёт, когда завтра Кришна пройдёт по улицам Матхуры и взглянет на девушек. Его взгляд так могуществен, что всё остальное – лишь вопрос времени. Он обязательно встретится с ними”.

Поэтому враджа-гопи чувствуют несправедливость этого и сокрушаются. Они называют Кришну в этом стихе “Вирах-а-гиты” враджа-пати. И этим они намекают: “Кришна, ты – враджа-пати, ты принадлежишь нам, а не этим девушкам из Матхуры”. Когда Кришна находится прямо перед гопи, но совсем не смотрит на них, это причиняет им сильную боль. Но они также осознают, что он ещё не взошёл на колесницу. Что же он сделает дальше?

Такова Йогамайя. Она делает так, что когда гопи произносят эти слова, они вспоминают и видят, как они приходили к Кришне и играли с ним. Вы знаете, что по милости Йогамайи мудрец Нарада знает настоящее, прошлое и будущее. И если даже для него это возможно, то тем более и для гопи. Они по-настоящему видят будущее. Аналогично этому, когда садхака в этом мире думает: “Когда же я буду служить Радхе и Кришне?” – он испытывает волнение и трепет и видит, как он будет служить божественной чете. И хотя садхака не достиг Голоки-Вриндаваны, Йогамайя одарит его осознанием. А когда его бхаджана станет зрелой, и он попадёт на Голоку-Вриндавану, он осознает, что совершаемое им служение тождественно тому, которое он видел во время бхаджаны.

Враджа-гопи вспоминают все свои сладкие лилы, которые они провели с Шри Кришной — как они вместе танцевали во время

⁶⁰ “Шримад-Бхагаватам”, 10.31.2.

раса-лилы; как Кришна сказал им: *на пāрайе 'хам ниравадйа-самйуджām*⁶¹ — “Я никогда не смогу отплатить вам этот долг. Я — ваш, я — ваш, пожалуйста, не покидайте меня”.

А сейчас Кришна готовится покинуть Врадж и даже на миг не взглянет в сторону гопи. Поэтому гопи начинают сомневаться: “Было ли правдой то, что он говорил нам? Какие же мы глупые! Как мы могли ему поверить? Мы полностью посвятили свою жизнь ему, а сейчас он покинет нас. *Кшаṇа-бханга-саухрдах*, в одно мгновение он разорвал всё, что нас связывало”.

“Шримад-Бхагаватам” полон тайн. На самом деле Шри Кришна никогда не покидает Вриндаван. Вся эта катха является одним из экстазов Шримати Радхики. Тот, кто совершает бхаджану, постигнет, как эта катха является экстазом мадан-бхавы Шримати Радхики и как она проявилась в этом мире в форме пракат-лилы. Наши ачарьи утверждают, что “Шримад-Бхагаватам” — это ничто иное, как описание величия Шримати Радхики. Но только расика-вайшнавцы могут постичь, что это именно так. Шукадева Госвами не является попугаем Чандравали.

⁶¹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.32.22.

Эмоциональная потребность Кришны

Шри Чайтанья Махапрабху очень часто подчёркивал важность слушания “Шримад-Бхагаватам”:

*‘кришна-бхакти-расасварупа’ и́рй-бхāгавата
тāте веда-и́а́стра хаите парама махаттва⁶²*

“Шримад-Бхагаватам” – это раса-сварупа, обитель всей расы. Эта шастра самая возвышенная из всех ведических писаний. Даже сам “Шримад-Бхагаватам” описывает собственное величие и славу:

*сарва-ведāнта-сāрам хи
и́рй-бхāгаватам ии́йате
тад-расāмрта-трптасйа
нāнйатра сйāд ратиḥ квачит⁶³*

“Этот “Шримад-Бхагаватам” является сутью всех Вед. Если кто-то вкусит его раса-амриту, нектар расы, то он будет полностью удовлетворён и утратит интерес к слушанию и изучению любых других писаний”.

⁶² “Шри Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 25.150.

⁶³ “Шримад-Бхагаватам”, 12.13.15.

Поэтому так важно изучать “Шримад-Бхагаватам”, и теперь мы обсудим стих 10.39.24, в котором говорится:

*tāsām мукундо мадху-майджу-бхāшитаир
 грхита-читтах пара-вāн манасвй апи
 катхам пунар нах пратийāсйате ’балā
 грāmйāх саладжджа-сми-вибхрамаир бхраман*

Приехав во Вриндаван, Акрура встретился с Кришной, Баларамой и махараджей Нандой и убедил их в том, что им следует принять участие в жертвоприношении лука, которое собирается устроить махараджа Камса. Поэтому махараджа Нанда отправил своего глашатая на все площади Враджа объявить, что он, Кришна и Баларама отправляются на праздник в Матхуру, и все должны приготовить свои телеги и соответствующие подношения. Все друзья Кришны и старшие враджаваси были рады узнать эти новости, но враджа-гопи были очень опечалены.

Враджа-гопи не смогли сомкнуть глаз всю ночь и рано утром собрались у дома махараджи Нанды. Они наблюдали, как Акрура вышел из дома и стал готовить колесницу к отъезду. Затем появился Шри Кришна и направился к колеснице. Он даже не взглянул в сторону гопи. Эта сцена была описана в двадцать втором стихе. *На нанда-с̄нух кшаṇа-бханга-саухрдах* — “Этот сын махараджи Нанды в одно мгновение может разорвать дружбу”. *Сам̄икшате нах сва-кр̄тāтурā бата* — “И он даже не смотрит в нашу сторону”.

Гопи обсуждали происходящее, и одна гопи обратилась к своим подругам: “Когда взойдёт солнце, наступит день очень благоприятный для всех девушек Матхуры. Все их желания и мечты исполнятся”. И затем гопи говорят: *tāsām мукундо мадху-майджу-бхāшитаир грхита-читтах пара-вāн манасвй апи* — “Это – истина, что Мукунда очень разумный и очень послушный и хороший сын. Но что случится, когда он окажется в Матхуре? Он будет пленён сладкими речами девушек Матхуры и попадёт под их влияние. Их улыбки и красота очаруют его полностью, и он забудет обо всём”.

Катхам пунар нах пратийāсйате ’балā грāmīāх саладжджа-сми-а-вибхрамаир бхраман — “Разве можно поверить в то, что он вернётся из такого большого города в нашу маленькую деревню? Разве оставит он этих принцесс из аристократических семей ради общения с нами, простыми деревенскими девушками?” Гопи называют себя *абалā*, бессильными. И это слово подчёркивает то, что они считают, что девушки Матхуры намного превосходят их красотой, талантами и способностью служить Кришне.

Наши ачарьи описали настроение, которое выражено в этом стихе. И теперь мы обсудим его.

В предыдущем стихе одна гопи говорила о том, что завтра исполнятся все мечты девушек Матхуры, они будут очень счастливы, и вся Матхура засияет от радости. Но когда Матхура озарится счастьем, Враджа-мандалу окутает мрак печали и страдания.

На самом деле все враджаваси считали, что Кришна отправляется в Матхуру на праздник всего лишь на несколько дней и скоро возвратится. Но почему гопи считают, что он не вернётся? Одна из причин этого заключается в том, что сила анураги гопи вызывает побочный эффект, называемый амангала-ашанка, страх, что может произойти что-то нехорошее. Сильная любовь заставляет героиню волноваться и ожидать, что с возлюбленным может случиться что-нибудь неблагоприятное. Кроме этого, сердца гопи наполнены вишуддха-саттвой, которая позволяет гопи предвидеть будущее. Стоит им только подумать о том, что произойдёт в будущем, и они начинают созерцать в своём сердце будущие события.

Чистых вайшнавов называют три-кала-гья, потому что они обладают знанием прошлого, настоящего и будущего. “Шримад-Бхагаватам” утверждает: *йасйāсти бхактир бхагаватй акиñчанā сарваир гуṇаис татра самāсате суrāх*⁶⁴ — “Все качества полубогов нисходят в сердце возвышенного преданного, практикующего бхакти”. Если даже преданный, практикующий бхакти, обретает лучшие качества полубогов, то что говорить

⁶⁴ “Шримад-Бхагаватам”, 5.18.12.

о гопи, которые являются высшим олицетворением хладини-шакти?

Переживая сильную разлуку с Шри Кришной, в “Гопи-гите” гопи пели:

*виша-джалāпйайāд вйāла-рāкишасāд
варша-мāрутāд вайдйутāналāt
врша-майāтмаджāд виивато бхайāд
ршабха те вайам ракшитā мухуḥ⁶⁵*

“О Кришна, ты спас нас так много раз — от яда змея Калии, от Агхасуры, ливня Индры, от Ариштасуры, пришедшего в облике быка, от Вьомасуры, сына Майя Данавы”. Гопи пропели “Гопи-гиту” перед первой раса-лилой, но Ариштасура и Вьомасура к тому времени ещё не приходили во Вриндаван. Лилы с этими демонами прошли позже. Но как же враджа-гопи узнали об Ариштасуре и Вьомасуре? Некоторые из наших ачарий прокомментировали, что по милости Йогамайи гопи предвидели будущее. Но другие ачарьи объясняют это обстоятельство тем, что гопи уже слышали описание гороскопа Кришны от Гаргачарьи или Бхагури-риши и знали, что произойдёт в будущем. Иногда такие очень могущественные брахманы Враджа-мандалы, как Бхагури-риши или Шандирья-риши, а также сама Пурнамаси обсуждают иногда астрологический гороскоп Шри Кришны с враджа-гопи. Хотя эти брахманы знают будущее, они не обсуждают все подробности с гопи. Они часто скрывают от гопи некоторые предсказания о будущем Шри Кришны, потому что астролог с радостью готов поделиться приятными новостями, но зачастую не беспокоит никого рассказами о предстоящих неприятностях и невзгодах. Конечно же, трансценденталист не разделяет новости на хорошие и плохие, воспринимая их одинаково. Но враджа-гопи, хотя они являются экспансиями внутренней энергии Шри Кришны, играют роль простых деревенских девушек. Поэтому ни Бхагури-риши, ни Пурнамаси никогда не расскажут враджа-гопи о том, что Акрура приедет во Вриндаван и увезёт Шри Кришну.

⁶⁵ “Шримад-Бхагаватам”, 10.31.3.

В действительности, когда обычный астролог видит в вашем гороскопе, что в будущем с вами произойдёт что-то неблагоприятное, то, не говоря вам об этом, он в какой-то мере обманывает вас. Но, если Бхагури-риши или Пурнамаси не хотят рассказывать гопи о том, что Шри Кришна покинет Вриндаван и отправится в Матхуру, то обманывают ли они гопи или нет? Нет, они не являются обманщиками в этой ситуации, потому что они глубоко познали сокровенную тайну лилы Шри Кришны — он никогда не покидает Вриндаван.

Можно привести другой пример, когда гопи, испытывая сильную разлуку, начинают предвидеть будущее. Когда Шри Уддхава приехал во Вриндаван, ваджа-гопи спросили у него: “Вспоминает ли Шри Кришна о нас когда-нибудь? Мы знаем, что у него очень близкие отношения с принцессами Матхуры. И он проводит время в сладких интимных беседах с ними. Мы понимаем, что Кришна покинул нас, потому что мы — самые жалкие и бесполезные женщины этого мира. Он насладился нами и теперь отверг, и мы знаем, что мы заслужили это. Но всё же нам интересно узнать, когда Шри Кришна общается с принцессами Матхуры, вспоминает ли он хотя бы изредка о нас? Когда девушки поют для него, или он поёт для них, думает ли он о нас? Слыша пение красавиц Матхуры, восклицает ли Шри Кришна: “Садху! Садху!” — восхваляя их? Говорит ли он им: “О, ваше несравненное исполнительское мастерство недоступно тем простым деревенским девушкам, с которыми я вырос. Эти пастушки из деревни не способны осознать ваш музыкальный талант и прочувствовать эти сладкие мелодии”. А может быть, он вспоминает о нас хотя бы с отрицательной стороны или критикует нас, общаясь с принцессами?”

Затем заговорила одна мягкосердечная гопи. Её любовь не была глубже или сильнее, она обладала дакшинья-бхавой, настроением покорности, а не вамья-бхавой, настроением противоречия. Вспоминая прекрасные мгновения во время раса-лилы во Вриндаване, она сказала: “Конечно, Кришна может забыть о нас. Но разве он может забыть берег Ямуны в лесу Вриндавана в полнолуние осенью? В это время Ямуна была наполнена прекрасными лотосами, тысячи ваджа-гопи танцевали, и всё уто-

пало в ритмичном звуке их колокольчиков. Столько интересных бесед со Шри Кришной было у нас там. Даже жёны полубогов наблюдали за происходящим с удивлением и восторгом, восхищаясь нами. Неужели вы думаете, что эти противные принцессы Матхуры умеют вести такие интересные беседы, которыми восторгались даже полубогини? Вы думаете, что они знают, как делать для Кришны прекрасные короны из цветов, тамбулу из найчи, камфары, пряной гвоздики и сахара? Нет, я думаю, что хотя Кришна сейчас находится в большом городе, но весь океан его счастья высох, превратившись в лужицу. О сакхи, жизнь оставляет меня от разочарования, потому что Кришна сейчас не испытывает никакого счастья в Матхуре! И я не успокоюсь, если меня не убедят, что в Матхуре есть хотя бы одна девушка, которая может достойно удовлетворить Кришну, как доставляли ему наслаждение мы. Если я узнаю о девушке из Матхуры, которая умела бы так прекрасно танцевать, как танцевали мы во время раса-лилы, то я с удовольствием буду жить во Вриндаване, испытывая боль разлуки со Шри Кришной. Но меня беспокоит чувство, что он несчастлив в Матхуре”.

Тогда другая гопи, обладавшая дакшинья-бхавой, сказала: “О мои дорогие подруги, из-за того, что Кришна будет несчастен в Матхуре, он, наверняка, очень скоро вернётся назад. Мы с вами подобны цветкам лотоса, которые иссохли под палящими лучами солнца. Но я думаю, что Кришна тотчас возвратится и утолит жар в наших телах прикосновением своей прохладной руки”.

Эти речи о том, что Кришна скоро вернётся во Вриндаван, успокоили умы гопи, пребывавших в вамья-бхаве. И тогда одна из них резко обратилась к говорившим гопи: “Вы все совершенно глупые. Вы даже не знаете, какое счастье испытывает Кришна от раса-лилы, и не понимаете, что доставляет ему счастье в раса-лиле. Но я знаю, что Кришна счастлив и испытывает истинное удовольствие в тот момент, когда убеждает нас, что мы являемся для него самыми дорогими и близкими, и он принадлежит нам. Но, глядя на нас, он думает: “О, эти девушки такие глупенькие!” – зная, что сейчас он насладится с нами и затем отправится в другое место. Именно это чувство доставляет

ему радость, потому что он жестокий. Чтобы получить удовольствие, зачем ему возвращаться во Врадж? Здесь у него так много трудностей — каждый день надо идти в лес пасти коров, ходить босиком в джунглях под палящими лучами солнца. А в Матхуре он занимает столь возвышенное положение, ему принадлежит целое царство.

*касма̃т кри̃ṣṇа ихай̃āti пр̃а̃пта-ра̃джйо хат̃ахитах
нарендра-канй̃а удва̃хйа пр̃итах сарва-сухрд-вр̃тах*⁶⁶

“Зачем ему возвращаться во Вриндаван? У него теперь огромное царство, он уничтожил своих врагов и женился на дочерях многих царей. Зачем ему возвращаться во Вриндаван? Обладая царским великолепием, он принимает поклонение от всех возвышенных личностей”.

В то время, когда гопи говорила это, Кришна ещё не был женат на Рукмини и других царицах Двараки. Но враджа-гопи говорит, что он женился на дочерях великих царей. И это является примером того, что, переживая сильную разлуку, гопи знают, что произойдёт. В сердцах многих гопи живёт настроение, что Кришна никогда не вернётся во Вриндаван, что он женится на многих принцессах и станет великим царём. Но поскольку эта лила враджа-гопи подобна человеческой, они никогда не признаются в том, что видят будущее.

Стих “Вирах-гиты”, который мы сейчас обсуждаем, имеет следующий контекст. Одна из гопи, обладавшая дакшинья-бхавой, сказала: “Ну что ж, отправившись в Матхуру, Кришна, возможно, не вернётся во Вриндаван ради нас. Но здесь остались его родители. Он всегда слушался маму Яшоду и махараджу Нанду. Кришна так любит своих родителей. И даже если он не вернётся назад ради нас, он непременно возвратится ради своих родителей”. И эта гопи действительно надеялась, что Кришна вернётся, потому что она думала, что если Кришна будет жить в Матхуре и постоянно вспоминать о своих родителях, он не сможет там остаться.

⁶⁶ “Шримад-Бхагаватам”, 10.47.45.

Вайшнавский поэт Шри Тайрагупта написал на санскрите стих, описывающий настроение находящегося в Матхуре Шри Кришны, который вспоминает о своей матери.

*tāmbūlām swa-mukhārdha-charчитам итаḥ ко ме мукхе никишипед
унмарга-прасртām ча чāту-вачанаиḥ ко māṁ ваіе стхāпайет
эхй эхīти видūra-сāрита-бхуджаḥ свāнке нидхāйāдхунā
кели-сраста-ішкхандакаṁ мама пунар
вйāдхūйа бадхнāту каḥ⁶⁷*

Когда Кришна вспоминал маму Яшоду, ему хотелось плакать, но он должен был скрывать свои эмоции, потому что в Матхуре его положение не позволяет ему прославлять своих родителей и враджа-гопи. Хотя это могло облегчить его страдания, никто не должен был слышать этого.

Кришна вспоминал своё детство во Вриндаване. В ведической культуре родители дают бетель, тамбулу, своим детям. И для того, чтобы аромат специй ощущался ярко, сначала родители сами немного разжёвывают тамбулу. Когда её вкус полностью проявляется, они бережно вкладывают её в рот ребёнка. И Кришна вспоминал, как мама Яшода, когда он был маленьким, подзывала его к себе и клала ему в рот тамбулу. Он думал: “Разве кто-нибудь даст мне теперь бетель? Разве возможно, чтобы мама Деваки дала мне его?” Скорее всего это невозможно, потому что, являясь матерью Кришны в Матхуре, Деваки испытывает настроение айшварьи, и это не позволяет ей поступить таким образом. Поэтому Кришна вынужден сдерживать слёзы. Он не может позволить себе заплакать в Матхуре и скрывает свои эмоции и переживания.

Кришна вспоминает, что во Вриндаване он был проказником. Но его мама была так терпелива с ним, она очень любила его и никогда не гневалась. *Унмарга-прасртām ча чāту-вачанаиḥ ко māṁ ваіе стхāпайет.* Кришна думает: “Мама меня так любила и заботилась обо мне, что даже когда я проказничал, совершая неблагочестивые поступки, она очень терпеливо и береж-

⁶⁷ Шри Рупа Госвами, “Шри Падьявали”, текст 342.

но наставляла меня на путь истины. Но в Матхуре поведёт ли кто-нибудь себя так по отношению ко мне?”

В Матхуре Кришна не чувствует себя свободным. Царская атмосфера, наполненная внешней пышностью и всеобщим почитанием, а также строгое следование этикету и исполнение обязанностей правителя ограничивает его. Поэтому в Матхуре у него нет возможности расслабиться до такой степени, чтобы возникло желание проказничать. Во Вриндаване Кришна всегда ведёт себя непринуждённо. Он часто подшучивает над враджаваси, устраивая разные проделки. А в Матхуре ему приходится быть серьёзным и вести себя, как подобает царю. Поэтому он с такой нежностью вспоминает о своём детстве, когда мама Яшода очень заботливо возвращала его на путь праведности, если он начинал вести себя недостойно.

Шри Кришна вспоминает, как мама Яшода, издали наблюдая за ним, приходила в восторг и звала его к себе. Он бежал к маме, и она, обхватив руками, усаживала его к себе на колени. И теперь в Матхуре Кришна думает: “Разве кто-нибудь здесь будет, радостно взмахивая руками, звать меня к себе? Для мамы Девачи это невозможно. Утром перед тем, как я отправлялся играть со своими друзьями, мама Яшода одевала меня, украшала, завязывала волосы и втыкала в них павлинье перо. Когда я играл с друзьями павлинье перо выскальзывало из волос и свисало сбоку на голове. Заметив это, мама Яшода подзывала меня. А когда я подходил к ней, она затягивала потуже волосы и снова втыкала в них перо. Мои друзья начинали посмеиваться надо мной, а я смущался от того, что они видят, как мама заботится обо мне. Разве кто-нибудь в Матхуре теперь подзовёт меня к себе и поправит павлинье перо в волосах? Никто не посмеет вести себя так по отношению ко мне”. В действительности в Двараке и в Матхуре Кришна не носит павлинье перо в волосах, потому что царю не подобает украшать свою голову птичьим пером, которое где-то валялось. Так поступают только в деревне обычные люди. Поскольку все жители Матхуры испытывают такое почтение и уважение к Шри Кришне, никто даже не посмеет попытаться поправить какое-либо украшение на нём. Более того, в Матхуре и не возникает необходимости поправлять украше-

ния на Кришне, потому что он не ведёт себя так, чтобы украшения могли сбиться или прийти в беспорядок. Ему не с кем там играть и бороться.

В контексте стиха, который мы обсуждаем, одна из гопи думает: “Если Кришна не возвратится ради нас, то он обязательно вернётся ради своих родителей, потому что он – послушный и любящий сын”. И в этом же стихе содержится ответ на эти слова. Когда другая гопи услышала их, она сказала:

— Нет, ты глупая и совсем ничего не понимаешь. Когда сладкие слова девушек Матхуры достигнут ушей Кришны, очарованный ими он обо всём забудет.

— Но Кришна очень разумный, – возразила другая гопи. – Он не забудет о своих родителях.

— Ты даже не мечтай об этом, потому что принцессы Матхуры настолько талантливы, красивы и искусны, что они полностью очаруют Кришну, и он никогда не вернётся.

В это время острые стрелы разлуки пронзили сердце Радхики. И эта разлука была столь сильной, что она не могла говорить. Одна из подруг Радхики, заметив её состояние, была изумлена. Вайшнавский поэт Шри Рудра описал эту сцену:

*адйаива йат пратипад-удгата-чандралекха-
сакхйам твайā вапур идам гамитам варākйāх
кршṇе гате кусума-сāйака тат прабхāте
бāṇāвалим катхайа кутра вимокийаси твам*⁶⁸

Созерцая состояние Радхики, эта гопи стала возносить молитвы Камадеву: “О Камадев, ты подружил тело этой бедной девушки с луной”. Что она имеет здесь в виду? Месяц на пратипаду, в первый лунный день, очень тоненький. И, говоря так, она намекает, что человек, испытывающий очень сильную разлуку, теряет много веса и становится худым. К тому же, в пратипаду месяц бледный, он не сияет так ярко, как полная луна. То есть, испытывая сильный страх, что Кришна покинет Врадж, когда

⁶⁸ Шри Рупа Госвами, “Шри Падьявали”, текст 317.

взойдёт солнце, Радхика очень сильно побледнела. Поэтому выражая это скрытым образом, подруга Радхики в этом стихе говорит, что Камадев подружил тело Радхики с месяцем. Её бледность – это проявление любви.

Далее гопи задаёт вопрос Камадеву: “Камадев, объясни мне, когда Кришна на восходе покинет Врадж, в каком направлении ты начнёшь пускать свои стрелы?” Это необычайно красивая и насыщенная поэзия. Здесь используется литературный приём дхвани. И слова этого стиха содержат лишь намёк. Гопи задаёт свой вопрос таким образом, потому что до этого Камадев выпускал все свои стрелы в сердце Радхики, и оно полностью пронзено ими. Гопи намекает вопросом, желая спросить у Камадева: “В кого же ты будешь пускать свои стрелы, если Радхика с восходом солнца от сильной разлуки не сможет больше жить?” Как прекрасен этот стих!

Шрила Рупа Госвами собирал стихи разных вайшнавов, описывающих кришна-лилу и наполненных очень могущественными трансцендентными эмоциями, для того, чтобы они помогли нам в нашей бхаджане. Многие авторы стихов из сборника Рупы Госвами неизвестны.

Шри Чайтанья Махапрабху наставлял совершать бхаджану в настроении разлуки. Поэтому, когда преданный повторяет хари-наму, ему необходимо погрузиться в настроение и смысл этого стиха. *Бāñāвалим катхайа кутра вимокийаси твам* — “О Камадев, когда взойдёт солнце, куда ты будешь пускать свои стрелы?” Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе...

В коллекции Шрилы Рупы Госвами есть стих поэта Шри Амару:

*прастхāнам валайаиḥ кртам̐ прийасакхаир аджасрам̐ гатам̐
дхртйā на кишāнам̐ āситам̐ вйаваситам̐
читтена гантум̐ пураḥ
гантум̐ ний̐чита-четаси прийатаме сарве самам̐ прастхита
гантавйе сати джйивита-прийа-сукхрт-
сāртхаḥ ким у тйаджйате*⁶⁹

⁶⁹ Шри Рупа Госвами “Шри Падьявали”, текст 314.

В этом стихе описываются мысли Радхики в то мгновение, когда колесница, на которой уже сидел Кришна, должна была тронуться с места. Радхика думает: “Мои браслеты соскальзывают с запястий”.

В ведической культуре замужние женщины носят много браслетов на запястьях, бинди на лбу, кольцо в носу, синдур, красную краску на проборе, и различные кольца на руках и на стопах. Все эти украшения являются символом целомудрия и верности своему мужу, а также символом доброй удачи. На Западе люди носят просто одно кольцо. Но в ведической культуре у замужней женщины всегда множество украшений.

Прастхāнаṁ валайайух — “Мои браслеты соскальзывают”. В этих словах так много скрытых значений. С одной стороны, во Врадже Радхика является женой Абхиманью. Поэтому большинство враджаваси думают, что её браслеты — это символ верности мужу. Но на самом деле, когда служанки Радхики одевают эти браслеты на её руки, они знают сокровенное значение. Все украшения на Радхике являются символом её любви к Кришне. Но Кришна в это мгновение на колеснице должен отправиться в Матхуру. Поэтому Радхику охватывает бхавья-вирах, чувство предстоящей разлуки. Всё её тело становится истощённым. И это чувство настолько сильное, что браслеты начинают соскальзывать с её рук и падают один за другим. Эти браслеты являются символом величайшей удачи и благополучия. Но то, что они спадают, является предвестием того, что вся удача Радхики иссякла. Это не означает, что любовь Радхики уменьшилась. Под удачей имеется ввиду благосклонность провидения, возможность быть вместе с Кришной.

Никто не может остановить влияние времени. В “Бхагавад-гите” Кришна говорит: *кāло ’сми*⁷⁰ — “Время — это я”. Но эта концепция для тех, кто находится в настроении айшварьи. В мадхурья-лиле даже сам Шри Кришна считает, что он находится во власти провидения. В первом стихе “Вирах-гиты” гопи обращаются к провидению: *ахо видхāтас тава на квачид дайā*⁷¹ — “О видхата, ты всегда так жесток”. И Радхика тоже считает, что это провидение вмешалось в её жизнь, лишило её благой удачи, и потому

⁷⁰ “Бхагавад-гита”, 11.32.

⁷¹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.19.

браслеты падают с её рук. Она говорит: “*Аджасрам гатам*. Мои браслеты, так же как и мои слёзы, соскальзывают и падают на землю. И нет покоя моему сердцу ни на мгновение, потому что Кришна решил покинуть Вриндаван. *Сарве самам прастхитā*. Все враджаваси собрались у ворот Нандагаона для того, чтобы проводить Кришну. О моя дорогая жизнь, как я могу расстаться со Шри Кришной?” Так описывается в этом стихе состояние Шримати Радхики в это мгновение.

Что же испытывают и говорят другие гопи в тот момент, когда Кришна и Баларама сидят на колеснице, которая через мгновение увезёт их из Враджа? Как Радхика воспринимает этот миг? Это мы обсудим с вами в следующей главе.

Шри Капила-дев в третьей песни “Шримад-Бхагаватам” объясняет: *сатām прасангāн мама вīрия-самвидо*⁷² — “Вы можете слушать о моих лилах в присутствии возвышенных вайшнавов”. Эти лилы очень могущественны и создают веру и желание служить. В этом мире мало кого можно заинтересовать служением Богу. Чаще всего высшей концепцией провозглашается служение людям этого мира в качестве служения Богу, потому что люди не понимают, как можно служить Богу, ведь он – атмарама и ни в чём не нуждается. Но это не является истиной.

Верховный Господь является воплощением всей расы. И он хочет обмениваться трансцендентными эмоциями с каждой дживой. Поэтому, когда мы слушаем катху о лилах Шри Кришны, то мы начинаем осознавать концепцию эмоциональной потребности Шри Кришны. Более того, мы также начинаем осознавать, что и наша душа, атма, испытывает эту же эмоциональную необходимость. И эта важная идея становится чёткой в нашем уме. Именно эта концепция нисходит по гуру-парампаре от Шри Кришны, Нарады и великих мудрецов, от учителя к ученику из поколения в поколение тысячи и тысячи лет.

Только осознание этой трансцендентной концепции позволит нам выйти за пределы майи. Все остальные духовные практики, асаны, дыхательные упражнения сами по себе не способны вырвать нас из плена майи. Они полезны в некоторой степе-

⁷² “Шримад-Бхагаватам”, 2.25.25.

ни, так как, создавая спокойствие в уме, помогают достичь некоторого уровня. Но волны океана майи, материальной иллюзорной энергии, настолько сильны, что они уносят даже самых сильных йогов.

Кришна говорит в “Бхагавад-гите”:

*даивī хй эшā гуṇа-майī мама мāйā дуратйайā
мām эва йе прападйанте мāйām этам таранти те*⁷³

“Очень трудно преодолеть мою божественную энергию, майю. Но тот, кто, вручив себя мне, занят преданным служением мне, с лёгкостью пересечёт океан материального существования”.

Когда мы слушаем о сладостных играх Кришны, любовные чувства в сердце устремляются к божественным отношениям. Повторение маха-мантры и слушание чистой хари-катхи позволит нам со временем увидеть трансцендентные игры Шри Радхи-Кришны и войти в них. Это не произойдёт за один день, и мы должны некоторое время посвятить духовной практике под руководством квалифицированного вайшнава.

В “Бхагавад-гите” Шри Кришна объяснил, что садху, личность, осознавшая себя, никогда не высказывает собственных утверждений, которые не подтверждены шастрами и священными писаниями. Как юрист во время процесса должен говорить только на основе законов, садху всегда ссылается на шастры, потому что истина является вечной, и Веды также вечны.

Поэтому невозможно создать собственный процесс. Это очень важно понять. Чтобы достичь успеха в духовной жизни, необходимо следовать истинной духовной парампаре и ведическим писаниям. Лишь тогда мы обретём правильное понимание. И только на фундаменте истинного понимания, мы сможем прогрессировать в осознании возвышенных трансцендентных эмоций.

В этой главе мы обсуждали экстатические любовные эмоции Кришны к маме Яшоде, чувства гопи и Радхики к Кришне, а также чувства других гопи к Шримати Радхике. Бережно храните эти драгоценные эмоции в своём сердце и размышляйте о них, повторяя маха-мантру.

⁷³ “Бхагавад-гита”, 7.14.

Интенси́вность эмоций и бхакти

Невозможно постичь трансцендентное знание с помощью материального разума. Какие бы усилия ни прилагало живое существо, оно не способно самостоятельно обрести это знание. Лишь после многих и многих жизней в различных формах живому существу выпадает удача соприкоснуться со святым местом, с обителем Шри Кришны, со святым именем или маха-прасадом. Только после этого живое существо начинает набирать сукрити, благодаря которому у него в сердце начинает возникать вопрос о том, кто является верховной личностью Бога. Тогда живое существо обретает садху-сангу, возможность общения со святым, и, слушая хари-катху от садху, оно может развить трансцендентные божественные любовные эмоции.

Существует много разных духовных процессов. Но если мы будем практиковать эти процессы вне гуру-парампары, то мы не обретём трансцендентного знания, потому что милость Шри Кришны нисходит в этот мир через гуру-парампару. Поэтому в этой жизни нам посчастливилось, и у нас была возможность встретиться с чистыми садху и гуру, которые находятся в парампаре, нисходящей от Шри Чайтаньи Махапрабху. Благодаря этой садху-санге наша жизнь стала благоприятной, и у нас появляется вдохновение практиковать такие анги бхакти, как слушание, повторение, памятование и так далее.

Живые существа, которые обрели трансцендентную милость, с точки зрения обычных людей могут выглядеть разумными или глупыми, благочестивыми или грешными, потому что бхакти ни в коей мере не зависит от материальных факторов и обстоятельств. Те, кто практикует бхакти, быстро поднимаются и выходят за пределы гун невежества, страсти и благости. Бхакти не ждёт, когда проявится гуна благости. Бхакти не зависит ни от чего и может проявиться в любой момент.

Те, кто следует путём кармы или гьяны, не смогут обрести результатов, пока не достигнут гуны благости, и они всегда рискуют тем, что могут утратить плоды своей практики. Но бхакти – настолько удивительный и могущественный процесс, что даже те, кто находится на очень низком уровне под влиянием гуны невежества, могут очень быстро подняться до трансцендентного уровня. В “Шримад-Бхагаватам” Шри Кришна говорит Уддхаве:

*бāдхйамāно 'пи мад-бхакто
вишайаир аджитендрийах
прāййах прагалбхайā бхактйā
вишайаир нāбхибхўйате⁷⁴*

“Если мой преданный не может даже контролировать свои чувства и связан узами материальных желаний, это не мешает ему, потому что бхакти очень могущественна, для неё не существует препятствий”. Если преданный столкнулся в своей жизни с трудностями и не может контролировать ум, чувства и желания, но он с большим энтузиазмом совершает киртану и слушает хари-катху, а также служит гуру и вайшнавам, то он обязательно добьётся успеха, и материальная энергия не сможет одолеть его. Поэтому не существует каких-либо обстоятельств, в которых бхакти была бы неэффективной.

Шрила Джива Госвами приводит в качестве примера Вритрасуру. Хотя Вритрасура родился демоном и, пребывая под влиянием гун страсти и невежества, был огромным могущественным воином, но в сердце у него были очень глубокие трансцендент-

74 “Шримад-Бхагаватам”, 11.14.18.

ные эмоции. И в последний момент своей жизни, когда Индра убивал его, он воскликнул:

*аджāта-накша ива мātарам кхагāх
станйām йатхā ватсатарāх киудх-āртāх
прийām прийева вйушитам вишаṇṇā
мано 'равиндāкша дидркиате твām*⁷⁵

“О лотосоокий Господь, как неоперившиеся птенцы ждут, когда их мать прилетит к ним с кормом, как телёнок нетерпеливо тянется к своей матери, ожидая, когда его отвяжут, как возлюбленная тоскует о своём избраннике, который находится в дальних краях, я томлюсь в ожидании служения тебе”.

Все эти сравнения показывают, что бхакти обладает наивысшим могуществом. Бхакти не зависит ни от каких материальных качеств и обстоятельств. Поэтому мы должны быть крайне осторожны в отношениях с вайшнавами. Находясь в обусловленном состоянии, мы не можем с наших материальных позиций понять или оценить духовный уровень вайшнава. И поэтому мы никогда не должны критиковать вайшнава.

Осознавая природу и суть бхакти, мы должны испытывать оптимизм. Даже если мы сразу не смогли достичь успеха, то мы должны вновь и вновь прилагать усилия. Давая наставления Уд-дхаве, Шри Кришна указал нам, что, несмотря на препятствия и обстоятельства, чинимые материальной энергией, мы должны с энтузиазмом продолжать следовать пути бхакти.

Чтобы погрузиться в трансцендентные эмоции гопи, необходимо отбросить материальные отождествления, проистекающие из ложного эго. Шри Чайтанья Махапрабху молился:

*нāхам випро на ча нара-патир нāпи ваиййо на йūдро
нāхам варṇī на ча грха-патир но ванаствхо йатир вā
кинту продйан-никхила-парамāнанда-пūrнāмртāбдхер
гопī-бхартух пада-кмалайор дāса-дāсāнудāсах*⁷⁶

⁷⁵ “Шримад-Бхагаватам”, 6.11.26.

⁷⁶ “Шри Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 13.18.

Аналогичным образом и мы тоже должны молиться: “Я не являюсь брахманом или кшатрием, я – не жрец и не воин. Я – не художник, не бизнесмен и не рабочий. Я не принадлежу ни к какому ашраму. Я являюсь слугой слуги слуги возлюбленного враджа-гопи”. И затем в глубине своего сердца мы должны перенестись во Вриндаван.

Вчера вечером Акрура прибыл во Враджа-мандалу, где он встретился с махараджей Нандой, Шри Кришной и Баларамой и уговорил их принять участие в празднике махараджи Камсы. Затем махараджа Нанда послал глашатая объявить всем враджаваси о предстоящем отъезде, чтобы они запрягли свои телеги и приготовились утром вместе с махараджей Нандой, Кришной и Баларамой отправиться в Матхуру на жертвоприношение лука, которое устраивал махараджа Камса. И все очень обрадовались, все, кроме гопи Вриндавана.

Враджа-гопи очень забеспокоились, подумав, что если Кришна покинет Врадж, он никогда больше не вернётся. И очень рано, до восхода солнца все гопи собрались у дома махараджи Нанды. Они стали разговаривать друг с другом. Вскоре Кришна вышел из дома и, даже не взглянув в сторону гопи, пошёл к колеснице Акруры. Через мгновение Кришна и Баларама уже сидели на колеснице, и она была готова в любой момент тронуться, увозя их из Вриндавана. И в это время враджа-гопи произнесли стихи “Вирах-гиты”.

Сейчас мы обсудим седьмой стих:

*адйа дхрувам татра дри́о бхави́йате
дā́йā́рха-бходжā́ндхака-ври́шн-сā́тватā́м
махотсаваḥ і́рй-рама́нам гуṇā́спадам
дракшйā́нти йе чā́дхвани девакī́-сутам⁷⁷*

“Несомненно сегодня у всех членов династий Дашархов, Бходжей, Андхаков, Вришни и Сатватов будет замечательный праздник для их глаз”. Слово *махотсаваḥ* означает большой фестиваль. Этот фестиваль состоится, потому что, *дракшйанти*, они

⁷⁷ “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.25.

увидят, *íprī-рамаṇам*, возлюбленного богини удачи, который, *гуṇāспадам*, является олицетворением всех возвышенных и замечательных качеств, когда он, *девакī-сутам*, сын Деваки, *ча́дхвани*, будет идти по дороге Матхуры.

В этом стихе кроется глубокий сокровенный смысл.

В предыдущем стихе гопи сказали: *катхам пунар нах пратийāсйате 'балā грāmīāḥ*⁷⁸ — “Если Кришна покинет Врадж, зачем ему возвращаться обратно к таким слабым, жалким и необразованным деревенским девушкам?” И тогда одна гопи заговорила об ужасе предстоящей разлуки со Шри Кришной. А в этом стихе гопи в своих словах показывает контраст между страданием враджа-гопи от боли сильной разлуки и огромной радостью праздника, которую будут испытывать жители Матхуры. Она говорит: “О, ты права! Мы будем очень несчастны, а все цари и члены династий Матхуры испытают необычайное блаженство”.

Дашарха, Бходжа, Андхака, Вришни и Сатвата – это имена очень могущественных царей Матхуры, входящих в династию Яду. Это очень древние династии. И хотя гопи живут в деревне и никогда не видели представителей этих династий, но, поскольку это очень известные и прославленные семьи, гопи знают о них. Поэтому они говорят, что у всех царей и их семей в Матхуре сегодня будет великий фестиваль. Махараджа Васудева, двоюродный брат махараджи Нанды, его супруга Деваки, император Уграсена являются представителями царских династий Матхуры.

Гопи говорят, что Кришна убьёт Камсу, и через два дня всё изменится. Сам Кришна не станет царём Матхуры. Он предпочтёт, чтобы императором стал махараджа Уграсена. Кришна нанесёт ему раджа-тилаку и с большим почтением поможет ему взойти на трон. Затем он с почтением опустится на колени и скажет: “Уважаемый махараджа Уграсена, ты – император этого царства, а я – твой подданный”. Такой удивительный праздник пройдёт в Матхуре.

Шукадева Госвами говорит: *вр̥ṣṇīnām праваро мантри криṣṇасйа*⁷⁹ — “Уддхава, представитель династии Вришни, явля-

⁷⁸ “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.24.

⁷⁹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.46.1.

ется возвышенной личностью и ближайшим советником Шри Кришны”. До этого момента Уддхава никогда не встречал Шри Кришну. Но с пятилетнего возраста он каждый день совершал пуджу божеству Шри Кришны в течение многих часов. Он никогда даже не пил ни капли воды, не завершив пуджи и повторения мантр. “И у него будет такой замечательный праздник”, – говорят гопи.

Хотя гопи упоминают в двадцать пятом стихе царские династии, они скрывают свои истинные чувства. Их больше затрагивает то, что это будет праздник для глаз юных девушек Матхуры. В “Вену-гите” враджа-гопи обращается к своей подруге:

*криṣṇām нирйикṣйа ванитотсава-рӯпа-ййлаṃ
ййрутвā ча тат-кванита-веṇу-вивикта-гйтам
девио вимāна-гатайах смара-нунна-сārā
бхраййат-прасӯна-кабарā мумухур винййах⁸⁰*

“Облик Кришны, его красота и все поступки являются *ванита-утсава*, праздником для молодых девушек”. Красота Кришны и звуки его флейты настолько удивительны, что заставляют восхищаться не только девушек этой планеты, но даже богинь с райских планет. Когда полубогини видят Шри Кришну, находясь в своих небесных кораблях, стрелы Купидона пронзают их сердца. Очень часто люди говорят, что полубоги с небес осыпают Кришну лепестками цветов. Но враджа-гопи говорят, что они знают истину — откуда падают цветы. Это – цветы, вплетённые в прекрасные косы жён полубогов, сердца которых от звуков флейты Кришны наполняются любовными желаниями. В этот момент их косы сами расплетаются, и цветы осыпаются вниз на Шри Кришну. Даже несмотря на то, что полубогини сидят на коленях своих мужей, при виде Кришны их охватывает страстное желание. И можно было бы подумать, что их мужья будут ревновать их и попытаются привести в чувства. Но полубоги ни слова не говорят им, потому что смущены тем, что сами они также испытывают любовные желания к Шри Кришне.

⁸⁰ “Шримад-Бхагаватам”, 10.21.12.

*пуруша, йошит, кибā стхāвара-джангама
сарва-читтāкаршака, сākшīт манматха-мадана*⁸¹

Кришна является Мадана-Моханом и привлекает сердца всех живых существ — мужчин и женщин, подвижных и неподвижных, таких как деревья, трава и камни. И враджа-гопи представляют себе, что будет происходить, когда Кришна будет идти по улицам Матхуры, как поведут себя принцессы.

Начиная думать об этом, гопи глазами своих эмоций (бхава-нетра) чётко видят всё происходящее. Внутренним зрением они созерцают, как Шри Кришна в атмосфере всеобщего ликования идёт по улицам Матхуры, окружённый толпами людей. Их возбуждённый и радостный гул будит даже тех девушек, которые ещё спали. Вскочив, они быстро бегут к окну, чтобы увидеть Шри Кришну. Впопыхах одни девушки одевают украшения для головы на шею, а ожерельями украшают волосы, а некоторые из них забывают одеть вторую серьгу или ножные колокольчики на обе ноги. Те девушки, которые в этот момент совершали омовение, тут же хватают первую попавшуюся им ткань и, не вытираясь, прикрывают ей тело и бегут к окну.

Девушки выбегают на балконы и крыши домов, чтобы, взглянув на Шри Кришну, увидеть, как он идёт по улице Матхуры. Походка Кришны подобна решительной поступи полностью опьянённого молодого слона в брачный сезон. Полностью уверенный в себе он улыбается, вспоминая свои собственные игры. От одного лишь взгляда на него принцессы Матхуры оказываются во власти восхитительной любви.

Неспособность полностью и правильно одеться или украсить себя является признаком махабхавы. Это также может проявляться как одно из двадцати экстатических украшений (бхава-аланкар), таких как хава, бхава, хела, шобха, виласа, аударья, мадхурья, дхарья и других. Тела и поступки удачливых личностей, которые обладают махабхавой, украшены этими трансцендентными экстатическими эмоциями. Вибхрама является одной из них и проявляется в том, что девушка одевает не те украше-

⁸¹ “Шри Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 8.139.

ния или забывает полностью украсить себя. Кришну очень привлекает эта бхава-аланкара, и он любит, когда проявляется вибхрама. Поэтому, видя такую эмоцию, он полностью попадает под контроль ваджа-гопи. Зная это, ваджа-гопи переживают, что Кришна, привлечённый принцессами Матхуры, попадёт под их влияние. Но на самом деле это не так, потому что любовь девушек Матхуры не такая сильная и возвышенная, как любовь ваджа-гопи.

Однажды Шримати Радхарани очень торопилась на встречу со Шри Кришной. Она очень быстро украсила себя и убежала. И вибхрама проявилась в том, что она кадджалом помазала на плече, как если бы это были духи, а мускусом подвела свои глаза вместо того, чтобы нанести его на тело. Когда мы поём “Радха-крипа-катакша-става-раджу”, мы молимся:

*ананга-ранга мангала-праса́нга-бхангура-бхрувā́м
савибхрама́м-сасамбхрама́м дрганта-ба́на-па́танан
ниранта́рам вай́й-крта-пра́тйи-нанда-нандане
када́ карийа́сйа ма́м крпа́-ката́кша-бха́джанам*⁸²

О, когда же Шримати Радхика милостиво взглянет на меня из уголков глаз? *Ананга-ранга* означает на борцовской арене Камадева. Здесь может подразумеваться место в Бхандирване, где Радха и Кришна борются. Но также это могут быть такие места, как Сева-кунджа, Нидхуван и другие, где проходят сокровенные лилы Радхи и Кришны. *Дрганта-ба́на-па́танан*. В этих местах Радхика выпускает в Кришну стрелы взглядов и, полностью очаровав, пленяет его. *Ниранта́рам вай́й-крта-пра́тйи-нанда-нандане*. Нанда-нандана, поверженный её взглядами, находится полностью в её власти, потому что он заметил, что глаза Радхики, *савибхрама́м*, украшены удивительным образом. Вместо чёрного кадджала они были подведены кастури. Если бы Радхика, украшая свои глаза, нанесла кадджал, то её макияж был бы идеальным, но, торопясь, по ошибке она подвела глаза кастури. И теперь его уже нельзя назвать идеальным, он выше всякого совершенства.

⁸² “Радха-крипа-катакша-става-раджа”, 3.

Если Радхика посматривает на Кришну из уголков глаз, это значит, что она отворачивается от него, не подпуская к себе. Но Кришна не расстраивается, понимая, что в сердце она ждёт его объятий, потому что она очень торопилась на встречу с ним и из-за этого подвела глаза кастури вместо кадджала.

Враджа-гопи помнят ту радость, которую они испытывали, созерцая Кришну. И теперь они страдают, думая о том, что очень скоро, увидев Кришну, эту радость будут испытывать принцессы Матхуры. Но в действительности глаза даже не нужны. В “Падьявали” Шрила Рупа Госвами поместил стих поэта Ванивиласа, в котором описывается, как одна прекрасная девушка очень быстро бежала, чтобы увидеть Шри Кришну:

*чхāйāпи лочана-патхам на джагāма йасйāх
сейам вадхūr нагара-мадхйам алаṅкароти
ким чāкалаййа матхурā-нагаре мукундам
андхо 'пи бандхукара-датта-карах прайāти*⁸³

Чхāйāпи лочана-патхам на. Она ничего не видела, даже в виде тени. Мы видим объекты чётко, но люди с ослабленным зрением видят порой лишь размытое тёмное пятно, подобное тени. А эта девушка была слепой. Однако, узнав, что Кришна прибыл в Матхуру, она тут же схватила цветок бхандука и побежала навстречу Кришне, чтобы подарить ему этот цветок.

Если даже эта слепая девушка пришла в восторг и быстро побежала навстречу Шри Кришне, то что можно сказать о принцессах Матхуры? Слушая о деяниях и лилах Шри Кришны от личности, осознавшей его трансцендентные лилы, человеку не нужны глаза, потому что он может увидеть эти лилы в сердце. Но жёны ягья-брахманов смогли увидеть Шри Кришну воочию.

В “Шримад-Бхагаватам” есть три наиболее значительных стиха, в которых описывается красота Шри Кришны. Первым является пятый стих “Вену-гиты”: *бархāпīдаṁ наṭа-вара-вапух карṇайох карṇикāрам*⁸⁴... Второй наиболее важный стих

⁸³ Шрила Рупа Госвами, “Падьявали”, 319.

⁸⁴ “Шримад-Бхагаватам”, 10.21.5

“Шримад-Бхагаватам” для медитации на форму Шри Кришны и его красоту произнёс Шукадева Госвами, описывая, как жёны ягья-брахманов восприняли красоту Кришны: *ийāмаи хираṇья-паридхим ванамаḷья-барха-дхātu-правāла-наṭа-вешам анавратāmсе*⁸⁵... Третий стих произнёс Господь Брахма: *наумидья те ’бхра-вапуше тадид-амбарāйа*⁸⁶...

Во втором стихе говорится, что цвет тела Кришны подобен цвету свежей грозовой тучи. Его лицо и тело украшено узорами, которые нарисованы красками из минералов, собранных в Камьяване. Одной рукой он облокотился на плечо друга, а в другой он держит лотос, игриво покручивая его. Глядя на жён брахманов, Кришна показывает им лотос, намекая, что так он играет с их сердцами. Эти жёны брахманов жили на границе между Вриндаваном и Матхурой. Испив глазами красоту Кришны, они описали её юным принцессам Матхуры. Поэтому, хотя девушки Матхуры никогда не видели Шри Кришну, но, просто услышав о его деяниях и красоте от жён брахманов, все они влюбились в Кришну. И та слепая девушка тоже слышала о красоте Шри Кришны и затем обрела его даршан в сердце. Ещё до приезда Кришны в Матхуру она увидела его, так же как и все остальные принцессы увидели его, когда он шёл по улицам города. Даршан Кришны не зависит от того, как человек видит его — непосредственно или внутренним видением. Способность созерцать Кришну зависит не от зрения, а от интенсивности и уровня бхакти.

Описывая прибытие Кришны в Матхуру, Шукадева Госвами говорит:

*дṛшṭвā мухуḥ и́рутам анудрута-четасас там
тат-прекшаṇотсми-судхокишаṇа-лабдха-маṇāх
āнанда-мўртим упагухья дṛи́ātма-лабдхам
хрийат-твачо джахур анантам ариндамадхим*⁸⁷

⁸⁵ “Шримад-Бхагаватам”, 10.23.22.

⁸⁶ “Шримад-Бхагаватам”, 10.14.1.

⁸⁷ “Шримад-Бхагаватам”, 10.41.28.

Слова *муху́х и́рутам* означают, что принцессы Матхуры слышали о Кришне снова и снова. *Дри́твā*. Чтобы увидеть, как Кришна идёт по улице, они выбежали на балконы и крыши домов. *Анудру́та-четасас там*. Стоило им увидеть Шри Кришну, в тот же миг их сердца растаяли. *Тат-прекша́нотсмита-судхокша́на-лабдха-ма́нāх*. Когда он поглядывал по сторонам и видел разных принцесс, его взгляд встречался со взглядом каждой из них, и тогда девушка думала: “О, какая честь выпала мне! Он смотрит только на меня. И хотя вокруг тысячи прекрасных девушек, все видят, что он не сводит с меня глаз”. Но ни одна из этих девушек не осознавала, что трансцендентная форма Кришны многомерна. Поэтому, когда Кришна шёл по улицам Матхуры, он одновременно смотрел на каждую девушку. Во время этого трансцендентного чуда девушки обменивались с Кришной взглядами, полными любви. *Āна́нда-мӯ́ртим*. Образ Шри Кришны является обителью трансцендентного блаженства. *Упа́гухйā дри́йāтма-лабдхам̐*. Незаметно для других через их взор он вошёл в их сердца. *Хри́йат-тва́чо*. В тот же миг от экстаза волоски на их телах поднялись, и они испытали прикосновение Шри Кришны, как если бы он действительно их обнял. *Джаху́р ананта́м ари́ндама́дхим*. Таким образом девушки избавились от бесчисленных волнений и тревог, одолевавших их. Их беспокойство было вызвано тем, что, услышав о Шри Кришне и его красоте, они испытывали очень глубокие эмоции любви и разлуки с ним. Это принесло безграничное страдание, так как в сердце они беспрестанно думали: “Где же Кришна? Где же Кришна?” Но стоило им увидеть Кришну, как в тот же миг эта безграничная боль разлуки покинула их.

Мы такие же слепые, как та девушка из Матхуры. Мы не видим Шри Кришну. Но если служение Шри Кришне станет нашей жизненной потребностью, которую слепая девушка обрела, слушая кришна-катху, то очень скоро наступит день, когда эта жажда и милость Йогамайи позволит нам увидеть Шри Шри Радху-Кришну.

Когда Шукадева Госвами описывает эту насыщенную эмоциями встречу Кришны с девушками Матхуры, он называет Криш-

ну *ариндама*. Слово *арим* означает враг, а *дама* – покорять. Поэтому Ариндама – это Кришна, покоритель врагов.

В этом мире у нас нет врагов. Наш враг находится внутри нас. Это наше вожеление, гнев, жадность, гордость, иллюзия и зависть. Поэтому Шукадева Госвами, говоря в этом стихе о Кришне, использует имя Ариндама. Поскольку встречающие Кришну девушки слышали о нём, но прежде никогда не видели его, при встрече их сердца тают. Таким образом он хотел показать, что если садхаки будут слушать и памятовать о таких лилах, то Ариндама милостиво победит все нежелательные качества, присутствующие в их сердце — вожеление, гнев, жадность, гордость, зависть и так далее. Сам Шукадева Госвами пребывает в экстазе, словно говоря: “О дживы, пребывая в этом мире, вы страдаете. Повторяйте святые имена и медитируйте на такие прекрасные эпизоды в лилах. И Кришна уничтожит всех ваших врагов и устранил все препятствия”.

Когда девушки Матхуры бежали, чтобы увидеть Кришну, одна из них стала сокрушаться:

*асрам аджасрам моктум дхийн нах карñайате найане
драшт̣авйам паридришт̣ам тат каиñорам враджа-стр̣ибхих̣*⁸⁸

“Увы, я проклиная свои глаза. Раньше я так гордилась ими, думая, что они, достигая моих ушей, подобны лепесткам лотоса и так прекрасны. Но теперь я проклиная их, потому что эти глупые глаза непрерывно льют слёзы и не дают мне возможности увидеть этого изумительного юношу, которого созерцали враджа-гопи”.

Махотсавах. Гопи говорят, что у всех царских династий в Матхуре будет великий праздник встречи со Шри Кришной. И далее в этом стихе враджа-гопи произнесли три имени Шри Кришны — *й̣р̣и-рама̣нам̣, гу̣н̣а̣спадам̣, девак̣и-сутам̣*.

Гу̣н̣а̣спадам̣ означает, что Кришна является олицетворением всех замечательных качеств и достоинств. Лишь враджа-гопи воспринимают полностью качества Кришны, но только Радха-

⁸⁸ Шрила Рупа Госвами, “Падьявали”, 316.

рани осознаёт всю глубину его качеств и достоинств, выраженных словом *гуṇāспадам̐*. Она знает, как много самых разных настроений бывает у Шри Кришны.

В этом мире в обычных людях проявляются различные качества — кто-то любит шутить, кто-то всегда спокоен и умиротворён, кто-то быстро падает духом и плачет. И хотя существует много качеств, которые порой несовместимы и их нельзя увидеть в одном человеке, в Шри Кришне все они пребывают в полной гармонии. И гопи испытали на личном опыте, как в Кришне проявляются такие качества, как анукула, дакшина, шат и дришта.

Кришна в настроении анукула полностью посвящает себя только своей возлюбленной. А в настроении дакшина он не является абсолютно верным, но очень искренний. Когда Кришна вынужден встретиться с другой гопи, в уме он всё равно пребывает со своей возлюбленной. Иногда он предстаёт как герой с настроением шат, который неверен своей возлюбленной, неискренний и ловко скрывает свои проделки от неё. А порой Кришна находится в настроении дришта. В этом настроении он неверный, неискренний и даже не скрывает этого. Он отвергает все обвинения, стремясь любым способом уйти от ответа.

Эти настроения противоречат друг другу и не могут существовать у одной личности. Но Кришна – *гуṇāспадам̐*, и только он может проявлять все эти настроения. Поэтому гопи сокрушаются: “Кришна является источником всех качеств, но какая девушка в Матхуре способна увидеть их”.

У Кришны бесчисленное множество качеств, но среди них есть шестьдесят четыре качества, которые считаются главными. Кришна очень привлекательный, самый сильный, вечно юный, образованный, честный, артистичный, благодарный, решительный, терпимый, легко прощает, щедрый, полон сострадания, уважительно относится к каждому, знаток всех языков.

Однажды одна старушка во Врадже сказала: “Как это возможно, что сын махараджи Нанды говорит на многих языках? Когда он разговаривает с гопи, он говорит на языке Враджа, а когда общается с полубогами, он использует чистый санскрит. Но если он беседует с учёными из Кашмира, то разговаривает с ними на их диалекте. И даже если Кришна встречается с быком,

птицей или лебедем, он отвечает им на их языке. Такие удивительные качества присущи Кришне! Он – *гуṇāспадам*”.

Кришна очень мягкий, стеснительный, всегда счастливый, но самое главное он всегда находится во власти любви своих возлюбленных. Представьте себе, если бы такая личность была бы вашим возлюбленным, насколько вы были бы привязаны к нему.

Теперь попробуйте почувствовать, что испытывают враджагопи, осознав, что сейчас они лишатся своего возлюбленного. И сможет ли кто-нибудь оценить или ответить на все его качества там, куда он уезжает?

Чāдхвани. Слово *адхвани* означает идущий по дороге. Гопи думают: “Что будут испытывать девушки Матхуры, когда Кришна будет идти по улицам Матхуры? Мы каждый день наблюдаем, как Кришна утром покидает Врадж, гоня коров на пастбище, и вечером возвращается. Но в Матхуре девушки увидят, как он войдёт в город по его главной улице”.

Шукадева Госвами говорит: *абхйаваршан сауманасйаиḥ прамадā бала-кейāвау*⁸⁹ — “Когда Кришна будет проходить по главной улице Матхуры, все девушки будут осыпать его лепестками цветов с балконов, крыш домов и из окон”. На санскрите цветок называется *сауманаса*. Но также *су* может означать прекрасный, а *манаса* – ум или сердце. Поэтому эти же слова могут означать, что девушки осыпают Кришну прекрасными эмоциями своих сердец, проявленными в их улыбках и взглядах. И когда девушки Матхуры увидят его, они будут воспринимать его как *йрī-раманāм*.

Йрī-раманāм означает, что они будут думать: “Он настолько прекрасен и достоин поклонения, что сама Лакшми-деви хочет ему служить”. Кто он? Девушки династий Дашархи, Бходжи, Андхаки, Вришни и Сатваты подумают: “На самом деле он один из нас”, – потому что везде ходили слухи, что хотя Кришна провёл своё детство во Вриндаване, он является сыном Деваки и махараджи Васудевы. Поэтому он принадлежит династии Дашархи.

Царицы не могут выйти замуж за простолюдина. Их избранник должен быть принцем одной из царских династий. Поэто-

⁸⁹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.41.29.

му, глядя на Шри Кришну, принцессы Матхуры думают о нём, *рамаṇам*, как о своём возлюбленном, который, *íṛī*, так прекрасен, и он – *девакī-сутам*, сын Деваки. Поэтому у них появляется очень сильное желание выйти замуж за него.

Произнося этот стих, враджа гопи испытывали очень сильную боль, потому что в относящиеся к Кришне слова *íṛī-рамаṇам*, они вкладывают другой смысл. Это в особенности относится к близким подругам и служанкам Шримати Радхики. Они считают, что Кришна – *íṛī-рамаṇам*, потому что для Лалиты, Вишакхи, Рупы-манджари и других он не является возлюбленным Лакшми, для них *íṛī-рамаṇам* означает Радха-раман. У них очень сильная према, которая характеризуется маматой, чувством собственности. *Ананйа-маматā вишṇау маматā према-сангатā*⁹⁰ — “Основой любви является мамата, чувство собственности по отношению к объекту любви”. Поэтому, когда эти слова слышат последователи Лалиты-сакхи и Рупы-манджари, они чувствуют очень сильную боль в сердце, потому что для них *íṛī-рамаṇам* – это Радха-раман. “Когда возлюбленный моей Радхики входит в Матхуру, девушки, живущие там, будут думать: *íṛī-рамаṇам девакī-сутам*, что возлюбленный моей Радхики – теперь сын Деваки и принадлежит им”. Что может доставить более сильную боль, чем осознание того, что принадлежащий враджа-гопи Кришна теперь покинет их, и другие будут думать, что он принадлежит им?

Таким образом, в “Вирах-гите”, в песни разлуки, эмоции враджа-гопи в этот момент достигают наивысшего уровня любви в разлуке, несмотря на то, что они видят Кришну прямо перед собой на колеснице Акруры.

*адйа дхрувам татра дріо бхавишйате
дāíā́рха-бходжā́ндхака-врш́ни-сā́тватā́м
махотсавах íṛī-рамаṇам гуṇā́спадам
дракшйанти йе чā́дхвани девакī-сутам*

⁹⁰ “Шри Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 23.8.

Боль в сердце: милосердие без счастья

Значение кришна-катхи невозможно переоценить. Её необходимо слушать всем живым существам. Когда Шри Нарада-муни пришёл навестить своего ученика Вьясадеву, который составил Веды, он объяснил ему, что всё, что мы слышим, воспринимается нашим умом и, взаимодействуя с впечатлениями ума, отражается в нашем психологическом состоянии. Ум является хранилищем тысяч воспоминаний, впечатлений, воображений, снов и мыслей, которые находятся в постоянном движении. И живое существо отождествляет себя с ними. Оно заблудилось в этом потоке информации и ложного отождествления. Поэтому, когда живое существо общается с другими существами, всё сказанное им и услышанное им создаёт всё больше и больше впечатлений в его уме, усиливая материальное отождествление. Но кришна-катха производит прямо противоположный эффект.

На первый взгляд кришна-катха может показаться чем-то обыденным, но на самом деле это совершенно иное. Когда звук имени Кришны и описание формы Кришны входят в наши уши, они полностью уничтожают причину возмущений в уме. Слушание кришна-катхи постепенно ослабляет материальные впечатления, и наш ум полностью очищается и успокаивается.

Кришна, явившись в этом мире как Шри Чайтанья Махапрабху, собственным примером учит нас, как совершать бхаджану, слушать хари-катху и повторять святые имена. И лишь те, кто

сначала слушает, повторяет и помнит лилы Чайтаньи Махапрабху, обретают способность слушать и понимать игры Радхи и Кришны, приближаясь таким образом к ним. Шрила Нароттама дас Тхакур написал:

*гаурāнгера мадхура-лīлā, джāра кар̣не правей̣шилā
хрдойа нирмала бхело тāра⁹¹*

“Сердце того, кто услышит о сладостных лилах Шри Чайтаньи Махапрабху, тут же очистится”.

Обсуждая “Вирах-гиту”, нам следует помнить, что сам Шри Чайтанья Махапрабху воспевал эти стихи из “Шримад-Бхагаватам”. Особенно в самом конце его лилы, когда он получил скрытое сообщение от Адвайты Ачарьи о том, что его лила подходит к концу, и скоро он должен будет вернуться в свою вечную обитель. С этого момента Чайтанья Махапрабху усилил свою бхаджану. Его чувство разлуки с Шри Кришной усилилось вдвое. Он принял прибежище у “Шримад-Бхагаватам” и стал воспевать “Вирах-гиту”: *ахо видхāтас тава на квачид дайā⁹²...*

Перед обсуждением “Вирах-гиты” мы должны выразить почтение эмоциям Шри Чайтаньи Махапрабху, потому что он является самой милосердной инкарнацией Шри Кришны. Памятуя о нём, мы можем постепенно развить адхикару, которая позволит нам войти в осознание игр Шри Кришны во Вриндаване.

*маитад-видхасйāкаруṇасйā нāма бхūd
акрūra итй этад атйива дāруṇах
йо 'сāв анāйивāсйā су-дурххитам джанам
прийāt приям̐ нешйати пāрам адхванах⁹³*

В этом стихе враджа-гопи выражают свою печаль. Все вместе мы должны перенестись во Вриндаван. Сейчас предрассветные

⁹¹ Шрила Нароттама дас Тхакур, “Гаурангера дуги-пада”, 1.

⁹² “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.19.

⁹³ “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.26.

сумерки. Все ваджа-гопи стоят перед воротами дома махараджи Нанды в Нандагаоне у холма Нандишвара.

Те из вас, кто посетил Нандагаон, знают, что в настоящее время дворец махараджи Нанды находится на вершине холма Нандишвара, и там же в храме установлены божества махараджи Нанды и мамы Яшоды, а также божества Кришны и Бала-рамы. Но на самом деле дом махараджи Нанды располагался у подножия холма со стороны Павана-саровары. Точно так же и дом махараджи Вришабхану и Киртиды находился у подножия холма в Варшане, хотя сейчас дворец Шримати Радхарани расположен на его вершине. И мы также должны сейчас находиться у подножия Нандишвары у ворот дома махараджи Нанды.

Одна гопи сказала своей подруге: “О, сегодня в Матхуре будет большой праздник для глаз жителей Матхуры из всех династий”. Она говорит это, потому что чувствует боль предстоящей разлуки, и думает о том, как Кришна войдёт в Матхуру. Погрузившись в эти мысли, она вспоминает о замечательных качествах и красоте Шри Кришны. Поэтому она думает, что у жителей Матхуры будет замечательный праздник. Любовь ваджа-гопи к Кришне настолько сильна, что она с каждым мгновением усиливается, и они никогда не перестают удивляться и восхищаться его качествами.

Другая гопи ответила ей: *маптад-видхасйāкаруṇасйā нāма бхūd акрӯра*. Слово *акаруṇасйā* означает личность, не знающую сострадания. *Мaptaд*, такая личность не должна, *нāма бхūd*, носить имя Акрура, означающее нежестокий. Слово *ити* является кавычками в санскрите. Кроме этого, гопи говорит: *атйива дāруṇаḥ* — “Он крайне жестокий”.

Здесь мы видим, что ваджа-гопи, которые являют пример идеала освобождённых душ, ведут себя, как обычные люди. В результате они обвиняют Акруру в том, что Кришна покидает Вриндаван, и называют его жестоким. Такова природа людей в этом мире. Однако главной причиной всего в этом мире является верховная личность Бога. И обычно люди полностью не осознают этот факт и не видят эту отдалённую, но главную причину, воспринимая лишь внешнее проявление происходящего.

Если люди сталкиваются с какими-то неприятностями в жизни, или когда их кто-то обижает или оскорбляет, то они очень расстраиваются и винят эту личность, которая является внешней причиной их неудачи. Но просветлённая самоосознавшая себя личность никогда не будет искать эти внешние причины и обвинять кого-то, потому что она осознаёт, что за всем происходящим стоит Кришна, который является первичной причиной всего. Можно привести пример этого грубого невежества, когда другие люди воспринимаются в качестве причины нашего страдания. Это подобно тому, как если бы мы палкой стукнули себя по голове, а потом стали бы ругать эту палку за боль, которую она причинила нам. Конечно, палка была внешней причиной нашего страдания, но настоящей причиной события была наша деятельность. Поэтому никто не виноват в том, что происходит с нами. Это результат наших собственных поступков. Но здесь мы видим, что гопи, самые лучшие из освобождённых личностей, обижаются на Акруру и винят его. Но на самом деле их нельзя укорять в том, что они так себя ведут.

Гопи пребывают за пределами влияния невежества или знания. Они погружены в самбандха-гьяну, в осознание своих отношений с Шри Кришной, и для них Кришна не является верховной личностью Бога. Для них верховная личность Бога – это Господь Нараяна. А Кришна – просто сладкий сын махараджи Нанды и мамы Яшоды, и он – их тайный возлюбленный. И теперь, когда Акрура прибыл во Вриндаван и увозит их любимого Кришну, враджа-гопи, самые возвышенные освобождённые души, в лиле внешне отождествляют себя с обычными деревенскими девушками. И в этом стихе они не просто обвиняют Акруру, они проклинаят его.

Может возникнуть вопрос: “Как это возможно, что гопи, являясь по природе мягкосердечными, могут проклиная Акруру?” Они не проклинаят его для того, чтобы отомстить ему, поскольку он причинил боль им. Гопи говорят: *йо 'сāv anāīvāsya su-дххитам джанам* — “Акрура увозит Кришну, но он не сказал ни слова, чтобы успокоить несчастных враджаваси”. Другими словами, он и не пытался успокоить ни маму Яшоду, ни махараджу Нанду. Гопи понимают, что за Кришной во Врадж его послал махараджа Камса, и Кришна уезжает для блага Деваки и

Васудевы. И тем не менее, они не принимают это во внимание, поскольку Акрура не пытался как-нибудь смягчить горе владжаваси.

Например, когда махараджа Нанда и владжаваси прибыли на Курукшетру, чтобы встретиться с Кришной, они оставались там в течение трёх месяцев. Но когда пришло время возвращаться, махараджа Нанда сказал:

— Я не покину Курукшетры без Кришны!

Затем он обратился к махарадже Васудеве:

— Пожалуйста, отправь Кришну со мной!

Но, не услышав ответа, он стал просить императора династии Яду махараджу Уграсену:

— Пожалуйста, прикажи моему другу махарадже Васудеве, чтобы он отправил Кришну со мной! А если ты не исполнишь мою просьбу, я утоплюсь в озере Парашурамы. Ты не веришь мне? Я отправляюсь сейчас же! О махараджа Уграсена, я хочу, чтобы ты и махараджа Васудева поняли, что я и другие владжаваси прибыли сюда не для того, чтобы следовать дхарме во время солнечного затмения и получить какое-то благо. Мы намерены либо вернуть Кришну, либо умереть.

Махараджа Васудева был ошеломлён этими словами махараджи Нанды и подумал: “Как я могу отправиться обратно в Двараку, забрав у владжаваси Кришну?”

Тогда махараджа Уграсена и махараджа Васудева обратились за помощью к своим самым мудрым советникам. Посоветовавшись, махараджа Васудева сказал:

— О мой дорогой, дорогой друг! О владжараджа, я верю, что ты и дня не можешь прожить без Кришны. И мы не можем позволить тебе оборвать твою жизнь. Поэтому, конечно же, я должен отправить Кришну во Владж. И я непременно сделаю это, как только Кришна, вернувшись в Двараку, попрощается со всеми своими родственниками. Я обещаю тебе, что как только он пообщается со всеми своими родственниками, на следующий же день я отправлю его к тебе. Я не буду чинить никаких препятствий и не задержу его ни на мгновение. Более того, я попрошу астрологов определить самый благоприятный день для отъезда во Вриндаван. Я клянусь тебе тысячу раз, я отправлю Кришну

во Врадж. Но на Курукшетру мы прибыли вместе с Кришной и не можем покинуть её без него. Что подумают жители Двараки о нас, если мы вернёмся без него? О махараджа Нанда, ты – великий учёный! Пожалуйста, обдумай нашу просьбу и прости нас за то, что мы просим тебя об этом.

— Я являюсь свидетелем этой клятвы махараджи Васудевы, – сказал махараджа Уграсена. – И со своей стороны, я также клянусь, что я отошлю Кришну во Вриндаван, даже если мне придётся применить силу.

Таким образом, забирая Кришну с Курукшетры с собой, махараджа Уграсена и махараджа Васудева много раз извинились за это перед враджаваси. Но сравните теперь это с поведением Акруры.

В этом стихе враджа-гопи говорят: *йо 'сāв анāйивāсйа сукдукххитам джанам* — “Акрура ни слова не сказал расстроенным враджаваси”. Он не попытался обратиться к маме Яшоде, смиренно сложив руки: “О мать Яшода, я – всего лишь слуга царя. Пожалуйста, прости мои оскорбления. Сейчас я забираю у тебя Кришну, но я обещаю, что лично верну его и усажу на твои колени”. И гопи говорят в этом стихе, что, напротив, Акрура готовится к отъезду, совершает омовение и утреннюю медитацию и не собирается хотя бы как-нибудь утешить враджаваси.

Но некоторые из враджаваси предполагали, что Кришна вернётся, и поэтому они утешали других. Махараджа Нанда сам успокаивал маму Яшоду, потому что осознавал, что цель всех её желаний – сделать Кришну счастливым. Подойдя к ней, махараджа Нанда приподнял её голову за подбородок и сказал:

— В Матхуре проходит огромное жертвоприношение лука, и Кришна так сильно хочет принять участие в этой ягье.

Он знает, что мама Яшода стремится исполнить любые желания Кришны. Поэтому, говоря, что Кришне очень хочется туда поехать, махараджа Нанда пытался её утешить. Он уверял, что там Кришна будет под его постоянным наблюдением, и нет никаких причин для волнения. Но мама Яшода говорила:

— А кто же Кришну будет кормить? Где он будет спать?

— Нанда-баба покормит его, – отвечали ей враджаваси. – А ночью он очень удобно будет спать на коленях у отца. И он будет там всего лишь один день, а потом вернётся к тебе.

Обычно, когда Кришна отправляется пасти коров, мама Яшода готовит для него что-нибудь пообедать. Но этим утром мама Яшода была так расстроена, что совсем забыла о том, что для Кришны надо что-нибудь приготовить. Поэтому, глядя на происходящее, гопи говорит: “Какой же он Акрура (нежестокий)? Он крайне жестокий! Ему безразлична боль и страдания враджаваси, которых он даже не пытается утешить”. Эта гопи в особенности чувствовала боль всех остальных подруг. Она думала: “Как Акрура может не обращать внимания на их состояние?”

Прийāt приям̐ нешйати пāрам адхванах — “Этот Акрура забирает у нас самое близкое и дорогое”. Чаще всего человеку в этом мире дорого лишь то, что связано каким-либо образом с его телом. А само тело дорого каждому, поскольку в нём находится душа. Но в этом стихе гопи говорят, что Кришна для них дороже и ближе, чем их собственные души. Отнять всё богатство, или даже лишить их жизни — это для них пустяк по сравнению с тем, что у них забирают Кришну. Разве можно поступить более жестоко? И видя своих подруг, находившихся на грани смерти, гопи прокляла Акруру. Причиной тому послужила не личная горечь или обида, а боль, переживаемая враджаваси, которую он не попытался хотя бы как-нибудь смягчить.

Наши ачарьи объясняют в своих комментариях, что именно сильные эмоции гопи и проклятие послужили причиной трудностей, с которыми Акрура столкнулся в жизни. Он был вовлечён в заговор, связанный с драгоценным камнем Шьямантака. И хотя он был жителем Двараки и близким преданным Кришны, ему пришлось скрываться в Варанаси. Эта история была подробно рассказана в контексте двадцать первого стиха.

На самом деле истинная реакция гопи на то, что Акрура увозит Кришну, непостижима. Её невозможно описать. Поэт Шри Рудра написал стих, описывающий чувства Шримати Радхарани: *йāсйām̐ти самудйатасйа вачанам̐ висрабдхам̐ āкарṇитам̐*⁹⁴. Шримати Радхика говорит: “В тот день, когда Кришна покидал Вриндаван, я услышала, как он сказал: *йāсйāми* — “Сейчас я

⁹⁴ Шрила Рупа Госвами, “Падьявали”, 319.

уезжаю”, – но я по-прежнему была спокойна. Когда колесница тронулась, его взор застыл на мне. Но что сделала я? Никак не отвечая на его взгляд, я отвернулась. И когда я вернулась в мой пустой дом, моя прана всё ещё пребывала в теле. О мои подружки! Взгляните на меня! Мне дорога лишь собственная жизнь. Посмотрите, я лишь претворяюсь, что плачу”. Это удивительно красивый стих.

Шрила Санатана Госвами объяснил, что смирение является причиной према, а према является причиной смирения, то есть смирение и према являются причиной и следствием друг друга. Поэтому там, где есть любовь, там есть и смирение, а там, где есть смирение, есть и любовь. Такова удивительная суть према. И тот, кто обладает премой, думает, что у него нет и капли любви. И наоборот, тот, кто думает, что у него есть према и бхакти, на самом деле не имеет ничего.

Поэтому в этом стихе, выражая свои эмоции, Радхика в ответ на слова Кришны: “Сейчас я уезжаю”, – говорит, что она оставалась умиротворённой. Но в действительности это неправда, она была очень взволнована.

С другой стороны, в описании этой сцены в “Шримад-Бхагаватам” гопи говорят: “Кришна даже не взглянул в нашу сторону”. Но Радхарани говорит, что когда Кришна отъезжал, он пристально смотрел на неё. Однако затем из-за своего смирения Радхика сказала, что она проигнорировала его взгляд и, когда он покинул Врадж, отправилась к себе домой, и её прана всё также передвигалась в теле.

Но так ли это было на самом деле? Когда Кришна покидал Вриндаван многие гопи потеряли сознание, а некоторые застыли, словно статуи. И тогда пыль, поднятая копытами коней и колесницей, коснулась гопи, залитых слезами. Гопи больше никогда не мыли свои тела и не меняли одежды, потому что они думали, что эта пыль – единственное, что связывает их с Кришной, это последнее, что коснулось Кришны.

Радхика говорит: “Взгляните на меня! Я ценю только свою жизнь. Если бы я любила Кришну, разве я смогла бы дальше жить? Я только претворяюсь, я не плачу на самом деле”. Но Кришна тоже вспоминает это мгновение. Рупа Госвами написал:

*прайāтум̐ śvāpхалкау дхрта-турага-валге чаṭула-дхīр*⁹⁵. Когда Акрура потянул за поводья, и колесница тронулась, сердце Радхарани затрепетало. Кришна видел всё и говорит истину. Поэтому для того, чтобы понять слова Радхики, мы должны принимать во внимание, что она говорит под влиянием её смирения, её премы.

Кришна говорит: *сāкрандам̐ ратхам адхирурукишум̐* — “Радхика очень громко закричала”. И она попыталась вскочить на колесницу, но её подруги остановили её. Вспоминая этот момент Радхарани говорит, что хотя Кришна смотрел на неё, она отвернулась. Но Кришна о том же мгновении говорит: *удасрам̐ сā дриṭṭим̐ майи викирати крӯра-манасā* — “О, Радхика смотрела на меня глазами, полными слёз. Но я был настолько жесток, что задержал свой взгляд лишь на мгновение и затем покинул Вриндаван”. *Хā дхик су-танур анунītāпи на майā* — “Увы, увы, – сокрушается Кришна, – почему я, покидая Вриндаван, не забрал эту прекрасную девушку с собой?”

Поэтому в двадцать шестом стихе “Вирах-гита” мы видим, что одна гопи, увидев боль и отчаяние Радхики и других гопи, не смогла сдержаться и прокляла Акруру.

Итак, возникает вопрос: Имя Акрура означает нежестокий, но в действительности является ли он жестоким или нет? Как нам следует понимать его поведение? Ответить на этот вопрос сможет лишь тот, кто по-настоящему совершает истинную бхаджану.

В рагануга-бхакти преданный внешне совершает свою деятельность, как обычный садхака в вайдхи-бхакти, — слушает, повторяет, помнит и так далее. Он следует всем предписаниям вайдхи-бхакти, исключая применение мудр, поклонение Рукмини, царицам Двараки и тому подобное. Внешне своим поведением он следует шести Госвами.

*санкхйā-пӯрвака-нāма-гāна-натибхих̐ кālāвасāнī-кртау
нидрāхāра-вихāракāди-виджитау чātйанта-дīнау ча йау*⁹⁶

⁹⁵ Шрила Рупа Госвами, “Лалита-Мадхава”, акт 4, сцена 2, текст 4.

⁹⁶ Шрила Шринивас-ачарья, “Шри Шад-Госвами-аштака”, 6.

Это означает повторять определённое количество кругов святых имён ежедневно. Каждый из нас должен установить для себя минимальное количество кругов для ежедневного повторения и никогда не нарушать этот обет. И это, конечно же, не меньше, чем шестнадцать кругов. Но нам следует понять, что шестнадцать кругов подобны капле воды в пустыне. Это принесёт некоторое облегчение, но для реального прогресса этого слишком мало. Гораздо лучше повторять тридцать два круга ежедневно. Тогда мы сможем на личном опыте испытать эффект от повторения святых имён. И лишь повторение шестидесяти четырёх кругов действительно ускорит процесс кришна-бхакти. Тогда по милости святого имени все анартхи начнут покидать сердце. Мы можем тысячи и тысячи раз прилагать усилия, пытаюсь избавиться от анартх и последствий оскорблений, но только за счёт собственных усилий достичь этого невозможно. Чтобы анартхи и материальные желания начали уходить необходима милость Харинымы Прабху.

Наши Госвами повторяли определённое количество кругов хари-намы каждый день. Воспевая славу Шри Кришны, они пели прекрасные бхаджаны и киртаны и каждое мгновение своей жизни задействовали в преданном служении. Они посещали святые места и предлагали там свои дандават-пранамы. Госвами восклицали: “Шри Чайтанья Махапрабху ки! Джай!” – и предлагали свои дандават-пранамы Шри Чайтанье Махапрабху и всем его спутникам. “Нитьянанда Прабху ки! Джай!” – и предлагали свои дандават-пранамы. “Адвайта Ачарья Прабху ки! Джай!” – и предлагали свои дандават-пранамы. “Гададхара Пандит ки! Джай!” – и предлагали свои дандават-пранамы. “Шрила Рупа Госвами ки! Джай!” – и предлагали свои дандават-пранамы. Наши ачарьи всегда относились с почтением ко всем спутникам Шри Чайтанья Махапрабху, ко всем вайшнавам и постоянно воспевали их славу, предлагая свои смиренные поклоны. И таким образом они были заняты преданным служением, не тратя напрасно ни мгновения.

Поэтому, если мы действительно хотим обрести кришна-прему, нам следует поступать подобным образом — повторять хари-наму, изучать священные писания, слушать хари-катху, воспевать киртаны и бхаджаны, предлагать поклоны и служить

вайшнавам. И тогда мы сможем ответить на вопрос: Является ли Акрура действительно жестоким или нет?

С позиции садхаки, который пребывает во внешнем сознании и занят практикой, следуя примеру шести Госвами, Акрура не является жестоким. Если бы Акрура не приехал во Вриндаван и не забрал Кришну, то мы не смогли бы в “Шримад-Бхагаватам” найти “Вирах-гиту”. Тогда, приехав во Вриндаван, Уддхава не увидел бы, как Шримати Радхика беседует со шмелём. И Чайтанья Махапрабху не рыдал в Гамбхире, медитируя на эти стихи, а мы не получили бы нектара гаура-лилы. Тогда для гаудия-вайшнавов не было бы фестиваля Ратха-ятры, в котором проявилось настроение встречи Радхи и Кришны на Курукшетре. Все лилы, которые наполнены настроением разлуки, очень могущественны и полезны для практики садхак в этом мире в процессе осознания Шри Радхи-Кришны.

В духовном мире игры Кришны бесчисленны. Но в этом мире Кришна проявил пракат-лилу, определённые лилы. Почему? Им были проявлены лишь те лилы, которые в наибольшей степени способны привлечь нас к его лотосным стопам. Во время встречи и союза возлюбленных очень трудно понять насколько глубока их любовь друг к другу. Только когда приходит время разлуки, можно увидеть насколько сильны их чувства и привязанность друг к другу. Например, если девушка во время разлуки украшает себя, смеётся и развлекается, то очевидно, что её чувства поверхностны. Когда Уддхава приехал во Вриндаван, спустя три месяца после отъезда Кришны, он увидел, в каком состоянии были ваджа-гопи от разлуки с Кришной. Они не ели, не спали, они не могли даже пить.

*kāhāṇ mora prāṇa-nāṭha muralī-vadana
kāhāṇ karōṇ kāhāṇ nāṇ vradhendra-nandana*⁹⁷

“О где же господин моего сердца, который нежно прикладывает флейту к своим устам? Что мне делать? Где мне найти сына махараджи Нанды?”

Уддхава сказал: *вирахеṇа махā-бхāgā махāн ме ’нуграхах*

⁹⁷ “Шри Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 2.15.

кртах⁹⁸ — “О враджа-гопи, лишь по своей величайшей милости в разлуке со Шри Кришной вы открыли мне глубину вашей любви”. Поэтому весь мир узнал о глубине любви враджа-гопи к Шри Кришне и в особенности Шримати Радхики.

С позиции садхака-авешы, внешнего отождествления практикующего преданного, мы говорим, что Акрура не является жестоким. Этот мир очень жестокий. Но благодаря его милости мы обрели возможность повторять святое имя и размышлять о разлуке и чувствах враджаваси, очиститься и прогрессировать в духовной жизни.

Но, следуя рага-маргу, тот же преданный повторяет святыя имена, погрузившись в сиддха-абхиман, в свою духовную тождественность игр Радхи и Кришны. В этот момент он думает: “Этот Акрура жестокий? Нет, он крайне жестокий!” Поэтому гопи говорят: *этад атйива дāрунах* — “О Акрура, ты чудовищно жестокий!”

Шрила Бхактивинода Тхакур написал прекрасную песню, описывающую настроение манджари, служанки Радхики:

*йирй-кришна-вирахе, рāдхикāра даййā, āми то' сахите нāри
джугала-милана, сукхера кāраṇа, джйивана чхāдхите пāри*⁹⁹

“Мне невыносимо видеть страдания Радхики в разлуке с Кришной, и я готова хоть сейчас отдать свою жизнь, лишь бы они снова были вместе”.

Шрила Бхактивинода Тхакур в своём сиддха-абхимане Камала-манджари выражает суть палья-даси-бхавы: “Разлука Радхики с Кришной невыносима, и я с радостью отдам жизнь ради их встречи”.

*рāдхикā-дāсй джади хойа абхимāна
йййграи милаи таба гокула-кāна*¹⁰⁰

⁹⁸ “Шримад-Бхагаватам”, 10.47.27.

⁹⁹ Шрила Бхактивинода Тхакур, “Шри Кришна вирахе”, 1.

¹⁰⁰ Шрила Бхактивинода Тхакур, “Шри Радха-бхаджана махима”, 5.

В этом стихе Бхактивинода Тхакур написал: “Если у кого-то появится абхиман служанки Радхики, эта личность очень скоро встретится с Каной (Кришной) Гокулы”.

Двадцать шестой стих “Вирах-гиты”, который мы обсуждаем, является очень благоприятным для бхаджаны. Он является бхава-самбандхи рагануга-садханы, такой составной частью основы практики рагануга-садханы, которая помогает стать нашим эмоциям бхава-майи, духовными и совершенными. Какие эмоции будут переживать служанки Радхики, для которых невыносимо видеть страдания Радхики в разлуке, когда они видят, как переживает она из-за того, что Кришна уезжает? Каким будет их отношение к Акруре? *Маитад-видхасйāкаруṇасйа nāма бхūd* — “Ай, Акрура! Как он может называться нежестоким, если он безгранично жестокий?” Что говорить о том, что служанки Радхики проклинаят Акруру, если они готовы отдать жизнь?

На самом деле, если мы проклинаям в этом мире кого-то, то этим мы истощаем запас своей благости. Поэтому разумный человек не будет проклинять кого-либо, потому что знает, что тем самым он истощает свою хорошую карму. Но служанки Радхики никогда не стремятся к счастью для себя, вся их жизнь посвящена счастью Радхики. Поэтому в их словах нет мирской злобы и желания мести. Это было сказано враджаваси в порыве сильной любви, в особенности из-за сильной любви к лотосным стопам их свамини Вришабхану-нандини.

Капля жестокости. Отчаяние

В “Бхагавад-гите” Кришна описал жизнь и деятельность своих трансцендентных спутников, а также возвышенных преданных в этом мире.

*мач-читтā мад-гата-прāṇā бодхайантах параспарам
катхайантаи ча мām нитйām тушйанти ча раманти ча*¹⁰¹

“Мысли моих преданных всегда направлены на меня”. Слово *мач-читтā* означает, что их сознание полностью погружено в мысли о имени, образе, качествах и играх Шри Кришны. *Мад-гата-прāṇā* — “Их жизнь полностью посвящена мне”. Это означает, что каждый вдох и выдох тех, кто достиг уровня уттама-бхакти, трансцендентной преданности, посвящены счастью Кришны. Это также означает, что воздушные потоки в теле, или прана, трансформируются и становятся органами чувств. Поэтому все чувства преданного направлены на служение Кришне. Из этого следует, что практикующий преданный совершает служение Кришне, как внутренне, так и с помощью органов чувств.

Шрила Рупа Госвами объяснил: *севā сādхака-рūпена сиддха-рūпеṇа чāтра хи*¹⁰² — “Практикующий преданный на пути

¹⁰¹ “Бхагавад-гита”, 10.9.

¹⁰² “Бхакти-расамрита-синдху”, 1.2.295.

рагануга-бхакти внешне поглощён слушанием, повторением и памятованием, а внутренне памятует, занимаясь в своей сиддхадехе манасика-севой. Поэтому *мач-читтā* соответствует *сиддхараўпена чāтра хи*, а *мад-гата-праñā* – *севā сādхака-рўпена*.

Слово *бодхайантах* означает, что преданные просвещают друг друга по темам сознания Кришны. Они пробуждают осознание в сердцах друг друга. *Параспарам* означает, что это обоюдный процесс. То есть тот, кто рассказывает хари-катху, пробуждает осознание в сердцах слушающих. И наоборот, слушающие пробуждают осознание в сердце говорящего, побуждая его своим присутствием и слушанием говорить хари-катху. Это можно видеть, когда один говорит, а другие слушают. Но затем кто-то из слушавших начинает говорить, а говорящий слушает.

Катхайантай ча мām нитйām. *Нитйām* означает всегда, регулярно, ежедневно. Чистый преданный всегда погружён в хари-катху. *Тушйанти ча*. При этом он испытывает огромное удовлетворение, *раманти ча*, и духовный экстаз. Почему это происходит? Сам Шри Кришна сказал: *нāхам тишṭхāми ваикунṭхе йогинām хрдайешу вā*¹⁰³ — “Я не живу ни на Вайкунтхе, ни в сердцах йогов”. Но где же тогда пребывает Кришна? *Йатра гāйанти мад-бхактāх татра тишṭхāми нāрада* — “О Нарада, я присутствую всегда там, где преданные воспевают киртан и рассказывают хари-катху”. Именно поэтому, когда чистые преданные рассказывают хари-катху, они испытывают духовный экстаз, осознавая присутствие Кришны. Кришна изнутри похищает их сердце, давая им свой даршан, и этим погружает их в океан нектара.

Поэтому мы принимаем прибежище у “Шримад-Бхагаватам”, у нашего Гурудева и гуру-парампары, у Шри Чайтаньи Махапрабху и его спутников, в особенности у Шрилы Рупы Госвами, а также у Шри Радхи-Кришны и их спутников. Мы просим милости у Шрилы Вьясадевы, составителя “Шримад-Бхагаватам”, Шукадевы Госвами, рассказавшего “Шримад-Бхагаватам”. И мы молимся, чтобы по их милости трансцендентный нектар кришна-катхи всегда был доступен нам.

¹⁰³ “Падма Пурана”.

*анāрдра-дхīр эша самāстхито ратхам
там анв амī ча тварайанти дурмадāх
гопā анобхих стхавираир упекшитам
даивам ча но 'дйа пратикūлам īхате¹⁰⁴*

Слово *ардра* означает тающий, а *анāрдра* – остающийся твёрдым, *дхīр* – сознание. Поэтому *анāрдра-дхīр* указывает на жестокосердие человека. *Эша* означает этот. В этом стихе гопи не называют Кришну по имени, они говорят: “Этот жестокосердный”. Слово *самāстхито* означает взобрался, *ратхам* – на колесницу, *гопā* – пастухи, *дурмадāх* – глупые; *тварайанти* – торопясь; *там ану амī ча* – за ним последовали. Они приготовились к отъезду, *анобхих*, на своих телегах, запряжённых буйволами. Слово *стхавираир* означает старшие в общине, которые не поедут в Матхуру, *упекшитам* – без внимания, не пытаюсь остановить Кришну, *даивам* – провидение судьба; *но 'дйа* – к нам сегодня; *прадикūлам īхате* – неблагоприятно действует.

Одна гопи сказала: “Этот жестокосердный человек уже вошёл на колесницу. А глупые пастухи собрались вокруг него и готовятся к отъезду на своих телегах, запряжённых буйволами. Даже старшие общины ничего не говорят и не пытаются остановить его. Сегодня провидение против нас”. Таков общий перевод стиха.

Всё это происходит перед восходом солнца, когда Кришна должен уехать из Вриндавана на колеснице Акруры. Все пастухи также приготовились к отъезду. И когда Кришна был уже в колеснице, готовой в следующее мгновение тронуться с места, одна гопи произносила этот стих.

Чтобы осознать настроение, сокрытое в этом стихе, необходимо понять его взаимосвязь с предыдущим стихом “Вирах-гиты”, поскольку это продолжение диалога, в котором разные гопи выражают свои чувства. В предыдущей главе рассказывалось о том, что одна гопи, увидев состояние своих подруг, прокляла Акру-

¹⁰⁴ “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.27.

ру: *маитад-видхасйāкаруṇасйа нāма бхūd акрӯра*¹⁰⁵ — “Этого жестокого человека нельзя называть Акрура, он должен носить имя Крура (жестокий)”. *Этад атйва дāруṇаḥ* — “Он очень жестокий”. Почему? *Йо ’сāв анāйивāсйа су-дуḥкхитам джанам* — “Он даже не пытается утешить очень огорчѐнных враджаваси”.

Возникает вопрос: “Почему Акрура даже не пытается утешить враджаваси, опечаленных отъездом Кришны?” Он мог бы подойти к маме Яшодде и попросить у неё прощения: “О царица Вриндавана, пожалуйста, прости меня за это оскорбление. Хотя сегодня я заберу у тебя Кришну, пожалуйста, не расстраивайся, потому что через пару дней я привезу его обратно”. Но Акрура не выразил никакого сочувствия маме Яшодде. Почему?

Прежде всего необходимо учитывать, что Акрура считает Кришну сыном Деваки и Васудевы. Он уверен, что Кришна является верховной личностью Бога. И он думает, что верховная личность Бога проявила свою лилу для того, чтобы сыграть в ней роль сына Деваки и Васудевы. И по его сладостной воле после рождения отец махараджа Васудева отнёс его в Гокулу к махарадже Нанде. Но теперь Кришна уже подросток, ему уже почти одиннадцать лет, и пришло время вернуться ему в отчий дом в Матхуру, чтобы жить в настоящей семье с его родителями. А раз Кришна – сын Деваки и Васудевы, то для Акруры этот факт означает, что Кришна непременно должен вернуться в Матхуру и жить в своей семье. Поэтому Акрура думает, что жители Вриндавана должны принять эту истину, что пришло время Кришне вернуться к родителям. Это важно особенно сейчас, потому что махараджа Камса мучает его родителей, поместив их в темницу. И если Шри Кришна не явится и не спасёт их, то кто же это сделает? Таково восприятие Акруры.

Поэтому Акрура не может сказать враджаваси, что он сейчас увезёт Кришну, но скоро вернёт, потому что у него нет намерения возвратить Кришну во Вриндаван. Все жители Матхуры думают: “Да, по воле проведения Кришна провёл своё детство с пастухами. Он бегал босиком по джунглям, украшал свою голову птичьими перьями и играл на бамбуковой флейте дере-

¹⁰⁵ “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.26.

венские песни. И, наверно, у него было весёлое детство, но сейчас он – уже юноша, и пора оставить эти глупости. Теперь он должен принять обязанности кшатрия и начать исполнять долг сына царя”. И поскольку Акрура очень честный и правдивый, он не может лгать враджаваси, уговаривая их не расстраиваться и обещая очень скоро вернуть Кришну, потому что у него нет такого намерения.

Несмотря на то, что в Матхуре присутствует мадхурья, сладость, это айшварья-мишра-мадхурья, в которой сладость смешана с осознанием величия Кришны. Поэтому Акруре не доступно понимание любви, которую испытывают враджаваси к Шри Кришне. В “Падьявали” Рупы Госвами есть стихи, которые описывают, каким образом разные преданные достигли совершенства, следуя одной из девяти составляющих бхакти. Махараджа Парикшит является примером преданного, который достиг совершенства посредством слушания, Шукадева Госвами достиг совершенства посредством киртаны, повествования, махараджа Прахлада – посредством смараны, памятования, Акрура – посредством ванданы, вознесения молитв.

Когда Акрура получил даршан Кришны и Баларамы в Ямуне в облике Господа Нараяны и Ананта-Шеши, он стал возносить молитвы.

Те, кто покрыт иллюзией, не могут постичь, кем является Бог. Поэтому имперсоналисты, не признающие личностного аспекта Бога, не могут осознать, что Бог обладает трансцендентным обликом, духовной формой. Но Акрура воочию созерцал Нараяну и Ананта-Шешу во время даршана. Поэтому его молитвы являются осознанным знанием.

Акрура молился: “О причина всех причин, я склоняюсь перед тобой. Ты – изначальная верховная личность, Господь Нараяна. Из озера твоего пупка вырос лотос, на цветке которого появился Господь Брахма, сотворивший всю эту вселенную. О мой Господь, земля, вода, огонь, воздух и пространство, ложное эго, махат-таттва, прадхана, ум, все органы чувств и все различные полубоги проявились из твоего трансцендентного тела. Все эти материальные элементы и чувства не способны познать тебя,

потому что они были проявлены из грубой ограниченной материи. И поскольку ты находишься за пределами трёх гун материальной природы, сам Господь Брахма, подверженный влиянию гун, не может постичь тебя.

Когда йоги-мистики медитируют на тебя, они воспринимают тебя как совокупность всех живых существ, материальных элементов и господствующих божеств этих элементов. Брахманы, которые повторяют мантры Вед, проводя множество огненных жертвоприношений, поклоняются тебе в форме множества различных полубогов. Другие личности, отрекаясь от деятельности в этом мире, пытаются найти тебя с помощью философского знания. Но те в этом мире, чей разум чист, следуют вайшнавским писаниям. Они осознают, что ты обладаешь трансцендентной формой, которая проявляет множество других трансцендентных форм. Существуют также личности, поклоняющиеся тебе в облике Господа Шивы. Они следуют пути, описанном Господом Шивой в тантра-шастрах, в соответствии с различными комментариями учителей множества школ. И все эти личности поклоняются в действительности только тебе, потому что только ты являешься воплощением и источником всех полубогов. Как реки, текущие со всех сторон, сливаются и устремляются в океан, так и все различные способы поклонения непременно постепенно приводят к тебе, верховной Истине.

О мой Господь, ты являешься свидетелем, пребывающем в сердце каждого живого существа. Беспристрастно ты наблюдаешь за действиями и мыслями каждого и за тем, как живые существа плывут в потоке трёх гун материальной природы, принимая формы людей, животных и полубогов. Но в каждое мгновение все живые существа находятся в тебе, и не могут быть отделены от тебя. Ты являешься основой ума и чувств каждого. Как рыбы живут в океане, а насекомые – внутри плодов, все живые существа всегда находятся внутри тебя.

О мой Господь, ты проявляешься в этом мире в различных воплощениях, проводя лилы в как Матсья (рыба), Нрисимхадев (получеловек-полулев), Ваманадев (карлик-брахман), Господь Рама, Господь Будда. И в этих обликах ты наслаждаешься лилами. Так ты избавляешь от страданий своих преданных,

которые испытывают трансцендентное блаженство, повторяя святые имена и прославляя эти различные аватары. А не погруженные в киртану живые существа, пребывающие в творении, сбиты с толку материальной энергией. Поэтому их одолевают глупые мысли об их доме, семье, деньгах, и они думают об этом, как о чём-то очень ценном. Но в действительности все эти вещи так же реальны, как сон. Люди в этом мире всегда рассуждают с позиции “я” и “моё”. “Я, я, я! Моё, моё, моё!” – повторяют они каждый день. Такова их киртана. Под ударами иллюзии они вынуждены следовать пути кармы ради наслаждения плодами своей деятельности в этом мире.

О мой Господь, я такой же, как эти люди, и по ошибке отождествляю себя с материальным телом. Когда я вижу объекты чувств, ошибаясь, я думаю, что они принесут мне счастье, но вместо этого ко мне приходят страдания. Поэтому я пытаюсь наслаждаться материальной двойственностью. Полностью покрытый невежеством я не в состоянии постичь истинный объект своей любви. Увы, я не мог осознать, что истинным объектом моей любви являешься ты. Я был подобен человеку, который пытался увидеть воду. И там был пруд, вдоль берега которого со всех сторон росла высокая трава. Но из-за высокой травы я не увидел воду и пошёл за миражом. Точно так же, не осознавая, что ты являешься объектом моей любви, я отвернулся от тебя и пошёл за наслаждениями материального мира. Мой ум лишён сил контролировать материальные желания и бушует от неудовлетворённости. А мои бесконтрольные чувства тащат меня в разные стороны.

О мой Господь, оказавшись в этом жалком состоянии, я возношу молитвы твоим лотосным стопам, ища прибежище. Я знаю, что не обладая чистотой, невозможно приблизиться к твоим лотосным стопам. Но я всё равно верю, что это возможно по твоей беспричинной милости. Лишь отбросив желание материального счастья, как ненужное, человек сможет пробудить в себе божественное сознание, служа твоим чистым преданным. Поэтому я предлагаю тебе поклоны со всех сторон. О мой господин, пожалуйста, защити меня. Я вручаю себя тебе, о сын Васудевы”.

Так Акрура предложил свои пламенные молитвы Шри Кришне. Преданный в садхака-авеше должен молиться подобным образом, чтобы обрести это настроение шаранагати в практике истинной садхана-бхакти. Молитвы Акруры позволяют понять уровень его сознания. Мы не сможем полностью осознать его уровень, но его молитвы позволяют приблизительно догадаться, насколько высоким уровнем сознания он обладает.

В мировоззрении Акруры Кришна является независимым и всепроникающим. Поэтому как он может понять боль враджаваси, которые считают Кришну зависимым от них? Сам Кришна сказал о своей зависимости от враджа-гопи: *на пāрайе 'хам ниравадйа-самйуджām*¹⁰⁶ — “Я никогда не смогу отплатить вам за то, что вы для меня сделали”. Но Акрура даже не способен вообразить это.

Вайшнавцы являются океаном милости (крипа-синдху). Может ли Акрура, являясь чистым вайшнавам, быть жестоким? И тем не менее, любовь враджаваси настолько возвышенна, что в сравнении с ними Акрура действительно выглядит жестоким. Он обладает полным самосознанием, но жители Вриндавана находятся очень далеко за пределами уровня Акруры. Все молитвы, которые Акрура вознёс Кришне, враджаваси поизносят, обращаясь к Господу Нараяне. Когда мама Яшода, заглянув в рот своему ребёнку, увидела вселенные, она крепко прижала Кришну к своей груди и стала молиться: “О Господь Нараяна, под влиянием твоей всемогущей иллюзорной энергии я привязана к моему телу и семье, думая, что это мой муж, а это мой сын”. Разве мама Яшода может думать, что её сын — это Господь, если она взывает к Господу, прося защитить сына?

Акрура воспринимает Кришну вездесущим. А враджаваси говорят о присутствии Кришны только в том случае, если они непосредственно видят его. Но такие преданные, как Акрура, тоже могут испытывать чувство разлуки. Однако, когда к ним приходит боль разлуки, они успокаивают сердце философскими рассуждениями, говоря: “О мой Господь, ты присутствуешь и внутри, и вовне всего. И погрузившись в медитацию, я могу ощу-

¹⁰⁶ “Шримад-Бхагаватам”, 10.32.22.

титель, что ты всегда пребываешь рядом со мной”. Но враджаваси в разлуке с Кришной не могут утешить себя таким образом. Если кто-то, как, например, Уддхава, приехавший во Вриндаван с посланием от Кришны, или сам Кришна, как это было при встрече враджаваси с ним на Курукшетре, посоветует враджаваси медитировать, чтобы, ощутив присутствие Кришны, утешить боль разлуки, то они разгневаются. Поэтому, увозя Кришну из Вриндавана, Акрура не понимает, что случится с враджаваси, каким будет их состояние. Он не способен полностью осознать возвышенное положение враджаваси и поэтому не выражает им должного почтения. И хотя по милости Йогамайи Акрура приехал во Вриндаван, он не может там оставаться, так как не осознаёт величие этого места, и очень быстро уезжает. Хотя духовное положение Акруры значительно выше нашего, но с позиции гопи Вриндавана, которую они выразили в двадцать шестом стихе, он жестокий.

В двадцать седьмом стихе гопи говорят: *анāрдра-дхīр*, что Кришна тоже жестокосердный. Все пастухи во главе с махараджей Нандой, а также мальчики, такие как Шридама и другие, готовят свои повозки и не пытаются остановить Кришну. Все старшие, стоя вокруг, смотрят и ничего не предпринимают. И провидение никак не останавливает это. Поэтому гопи считают, что пастухи, пастушки, старшие и провидение также жестокие. И они думают, что это Акрура заразил своей жестокостью всех враджаваси. Исходя из сердца Акруры, жестокость распространяется во все стороны и охватывает всех и каждого. Гопи сокрушаются: “Посмотрите, как жестокость Акруры распространилась на Кришну, на других враджаваси и даже на провидение. Все отвернулись от нас, встав на сторону жестокосердного Акруры”.

Враджа-гопи знают, что Кришна не является жестоким. Много раз они видели, как таяло сердце Кришны, если он видел страдания враджаваси. И он прилагал так много сил, чтобы избавить их от боли. В “Гопи-гите” гопи поют: *враджа-джанāрти-хан вīра йошитām*¹⁰⁷ — “О герой юных девушек, ты избавляешь

¹⁰⁷ “Шримад-Бхагаватам”, 10.31.6.

враджаваси от всех страданий”. “Когда Индра послал ураган и ливень уничтожить Врадж, ты поднял холм Говардхан, словно зонт. Ты не можешь терпеть страдания других”. В “Югала-гите” враджа-гопи сказали Кришне: *ārta-джанānām нарма-до*¹⁰⁸ — “Ты приносишь радость и счастье тем, кто страдает”. “Ты всегда готов утешить тех, кто плачет или грустит, и обязательно рассмешишь”. Гопи знают, что Кришна мягкосердечен, и так много примеров они видели. Сказав: *анāрдра-дхīр эша самāстхито ратхам* — “Этот жестокосердный человек взошёл на колесницу”, — они думали, что так проявляется результат действия жестокости Акруры на Кришну. Они не могут понять, как такое мягкое сердце Кришны не разорвалось, когда он взошёл на колесницу, собираясь уехать.

Гопи говорят: “Эти пастухи и мальчики тоже готовятся к отъезду на повозках, запряжённых буйволами. Что с ними происходит? Они так сбиты с толку, что жестоки даже по отношению к себе, и не видят этого. Сейчас они радуются, думая, что они едут в большой город вместе с Кришной, и даже не подозревают, что возвращаться во Вриндаван им придётся без него. С каким настроением они приедут из Матхуры? Поэтому гопи говорят: *дурмадāх* — “Они глупые”. Во Врадже считается, что пастухи не становятся мудрыми до восьмидесяти четырёх лет, потому что они очень мягкосердечные и игривые. Поэтому глупость пастухов не удивила гопи.

Но что можно сказать о старших членах династии? Они же так долго жили и такие мудрые. Почему же они не вмешиваются? Гопи говорят: *стхавираир упекшитам* — “Что же случилось со старшими? Они не обращают внимания”. Под старшими гопи имеют ввиду дедушку Кришны Парджанью, старшего брата махараджи Нанды Упананду, Пурнамаси-деви, самую глубоко уважаемую и почитаемую личность во Врадже. И гопи думают: “Где же Пурнамаси? Почему она не пытается ничего изменить?” И в этот момент, когда гопи беседовали друг с другом, Пурнамаси пришла из своего бхаджан-кутира, который находится по соседству с Нандагаоном.

¹⁰⁸ “Шримад-Бхагаватам”, 10.35.4.

Когда Пурнамаси шла ранним утром к Нандагаону, она увидела Вринду-деви. Пурнамаси является полной йогамайя-шакти, или лила-шакти. А Вринда-деви является проявлением Йогамайи для мадхурья-расы. Поэтому в их служении много сходства, так как они всегда заботятся о том, как устроить встречи Радхи и Кришны. И хотя Пурнамаси – пожилая, аскетичная женщина, а Вринда – юная и прекрасная девушка, их связывают близкие дружеские узы.

Пурнамаси обратилась к Вринде:

— О Вринда, посмотри! Ночной мрак исчезает, и луна, подобная льву, в страхе бежит и прячется на востоке.

Обычно львы ничего не боятся. Почему же Пурнамаси говорит, что луна в страхе убегает? О, солнце всходит как зверь Шарабха. Это удивительное существо. У этого зверя четыре головы, восемь глаз, восемь ног, и он настолько огромный, что легко может проглотить слона. Поэтому Пурнамаси говорит, что луна в страхе убегает от солнца, подобного зверю Шарабха. Обычно во всех культурах солнце всегда прославляется в молитвах прекрасными метафорами и аналогиями. Но сегодня Пурнамаси сравнивает восходящее солнце с появлением ужасного зверя, потому что она знает, что с восходом солнца Шри Кришна покинет Вриндаван. И она говорит об этом, потому что Вринда не слышала об этой новости, она не знала, что объявил глашатай, посланный махараджей Нандой.

— О святая мать, – ответила Вринда, – сегодня перед рассветом я услышала страшный гул, доносящийся из океана. Поэтому я прибежала сюда. Что это за звук?

Мы знаем, что это был жалобный плач жителей Вриндавана. Это не обычный звук, а стон, разбивающий сердце, который не похож на плач обычных людей. И Вринда-деви поэтому сравнила его с рёвом океана. Хотя она сказала, что не поняла, что это было, мы можем догадаться, что сердца враджаваси подобны океану любви, а их плач – рёву из океанских глубин. Вринда-деви сказала так, потому что никогда прежде она не слышала такой звук. В лилах Кришны не было столь трагического события.

— О моя дорогая девочка, – сказала Вринде Пурнамаси, – ты не знаешь новость? Вчера, когда Кришна победил демона Кеши,

вечером приехал Акрура. А затем глашатай объявил, что завтра на рассвете Акрура увезёт Кришну и Балараму в Матхуру. Все пастухи и гопи слышали об этом.

Услышав это, Вринда остолбенела. Затем она очень глубоко вздохнула, и мысли её устремились к служению, которое она совершает каждый день. Как же она будет приносить радость Радхе и Кришне? Для Вринды-деви счастье Радхи и Кришны в их лилах – смысл её жизни. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в своей “Вринда-деви аштаке” (4) молится, прославляя её:

*твад āджñайā паллава-пушпа-бхр̥нга
мргāдибхир мādхава-кели-куñджāх
мадхвāдибхир бхāнти вибх̣ушйāmāñā
вр̣нде нумасте чараṇāравиндам*

“О Вринда-деви, я предлагаю тебе свои смиренные поклоны у твоих лотосных стоп. По твоему указанию листья, цветы и шмели начинают играть, украшая все кунджи для встречи Радхи и Кришны”. Цветы распускаются, листья колышутся от дуновений лёгкого ветерка, разносящего аромат, а шмели жужжат, кружась вокруг цветов. Олени начинают игриво прыгать на полянках, а кукушки сладостно петь. Вринда-деви, словно дирижёр, так украшает кунджи, что они превращаются в царство вечной весны.

Поэтому, когда Пурнамаси сказала, что сейчас Кришна и Баларама уедут в Матхуру, Вринда-деви стала рыдать, говоря:

— Зачем же мне теперь украшать рощи Вриндавана? Для чего собирать нежные лепестки цветов и устраивать чудесные ложа в потаённых уголках леса? Ради чего мне просить лианы на деревьях Вриндавана расцвести так, словно наступила осень?

— О моя дорогая дочь, — сказала Пурнамаси, — всю ночь гопи не смыкали глаз, из которых непрерывно текут слёзы. Гопи гневуются на Акруру, плачут, и от любви их охватывает сильный страх. Им показалось, что ночь длилась не больше одного мгновения. О, какая печальная судьба ожидает гопи!

— Увы, — ответила Вринда, из глаз которой полились слёзы, — приехав сюда, Акрура, беспокоил всех, пахтая океан Гокулы,

как гора Мандара пахтала Молочный океан, из которого появилась луна, и выделился яд.

Акрура, словно гора Мандара, взволновал океан любви в сердцах гопи. И теперь Шри Кришна, словно луна, покидает океан, который заполнился ядом боли разлуки.

Увидев состояние Вринды, Пурнамаси обратилась к ней:

— О мой телёнок, пойдём скорее к воротам дома махараджи Нанды.

Обнимая и утешая Вринду, Пурнамаси повела её туда, где собрались гопи. Подойдя к Нандагаону, они увидели маму Яшоду.

— Посмотри, – сказала Пурнамаси, – жена Нанды так обеспокоена, что забыла произнести молитвы для благополучия сына в пути.

По ведической традиции, если член семьи уезжает, то все родственники, собравшись, произносят определённые молитвы, которые должны защитить его в пути, чтобы поездка была успешной, и он возвратился. Поэтому, когда Кришна отправляется в лес пасти коров, мама Яшода в Нандагаоне каждый день возносит множество молитв Господу Нрисимхе о защите, чтобы её сын был в безопасности и вернулся домой.

Но то, что происходило в это утро, ни с чем несравнимо. И из-за жуткого состояния мама Яшода забыла вознести молитвы, хотя Кришна уже взошёл на колесницу. Она даже забыла приготовить обед для него в дорогу. Это непостижимо, потому что каждое утро мама Яшода готовила для Кришны. Когда утром он уходил пасти коров, она собирала все приготовления и отдавала одному из друзей Кришны. Она всегда старалась, чтобы Кришна ел только свежеприготовленное. И в течение дня она также готовила и отправляла Кришне с одним из пастушков. Она всегда беспокоится, что её сын выглядит худеньким, и старается почаще его кормить. Но сегодня она полностью забыла обо всём.

Пурнамаси-деви и Вринда издали видели, как мама Яшода плачет, прижимая Кришну к себе. Её слёзы лились на Кришну, но он, освободившись от объятий матери, взошёл на колесницу. Видя это, гопи не верили своим глазам. Поэтому одна гопи произнесла: *анāрдра-дхīр эша самāстхито ратхам* — “Этот жестокосердный человек (Кришна) оставил плачущую мать и, развер-

нувшись, взошёл на колесницу”. *Стхавираир упекшита́м* — “А старшие общины (гопи подразумевали стоявшую в стороне Пурнамаси), наблюдая, просто стоят и ничего не делают”.

Гопи вспоминали, как они жили у родителей до своего замужества. В то время гопи думали: “Как я смогу выйти замуж за кого-то и жить в другой семье? Я лучше умру. Только Кришна может прикасаться к моему телу”. Каждая гопи тогда, не говоря никому, пошла на берег Ямуны в Калия-храд. Когда они пришли туда и увидели друг друга, каждая гопи спросила: “Что вы тут делаете?” Но и без слов по выражению лиц они поняли, что каждая гопи пришла только для того, чтобы покинуть этот мир. Стоя на берегу Ямуны, все гопи взялись за руки, и Радхарани сказала:

— О Ямуна-деви, сегодня здесь мы клянёмся, что единственным нашим возлюбленным будет Шри Кришна. Сейчас мы все умрём. И мы умоляем тебя исполнить наше желание, чтобы мы вечно были сакхи, подругами. Пусть родителями нашего мужа будут только Нанда и Яшода.

Радхарани первая направилась к тёмным волнам реки, а остальные гопи, взявшись за руки, пошли вслед за ней. В тот же миг Ямуна-деви проявилась в тысячах форм, каждая из которых схватила гопи, остановив её. Удивительным образом Ямуна-деви перенесла всех девушек на берег, и в этот момент Пурнамаси и Вринда-деви появились там. И Пурнамаси пообещала гопи:

— Не бойтесь ничего, Ямуна-деви, Вринда-деви и я всегда будем защищать вас. Будете вы нас видеть или нет, но ваши желания исполнятся, и вы будете встречаться с Кришной.

Пурнамаси очень добра и милостива к Радхике и враджа-гопи. Но сейчас, покинув объятия мамы Яшоды, Кришна взошёл на колесницу, а старшие общины, включая Пурнамаси, стоят и не предпринимают ничего.

Поэтому гопи говорят: *даивам ча* — “И провидение молчит”. “Если самые близкие нам люди отворачиваются от нас, то это воля провидения. Наверно, нам не избежать ужасной трагедии. Как больно, когда любившие тебя люди, с пренебрежением относятся к тебе”.

В этот момент отчаяние враджа-гопи достигло предела. Что теперь им остаётся делать?

Таким образом со времён Шри Чайтаньи Махапрабху и его вечных спутников гаудия-вайшnavы погружаются в памятование игр Шри Кришны. Эта катха низошла к нам по их беспричинной милости. И мы в соответствии с традицией гаудия-вайшnavов должны бережно хранить эти сокровища в своих сердцах и, памятуя, повторять святы́е имена: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Все совершенства и осознание придут к нам.

Волны океана враджа-расы

Мы обсуждаем грантха-раджу “Шримад-Бхагаватам”, царя всей ведической литературы. Перед слушанием бхагавата-катхи очень важно правильно прославить необходимость этого процесса и оценить заложенный в нём потенциал. Когда махараджа Парикшит начал слушать нектар бхагавата-катхи из уст Шука-девы Госвами, он сказал:

*шр̣ватах̣ шраддхайā нитйам̣ гр̣натаи̣ ча сва-чеш̣т̣итам
кālена нāтид̣й̣ргхеṇа бхагавāн ви̣и̣ате хр̣ди*¹⁰⁹

Шр̣ватах̣ шраддхайā нитйам̣ означает “тот, кто слушает постоянно и с верой” “Шримад-Бхагаватам”. Слово *нитйам̣* означает регулярно, то есть непрерывно, или каждый день. *Шраддхайā* – с верой. А вера – это *бхактй-унмукхи читта-вртти ви̣и̣еша*¹¹⁰, склонность сердца к вечному служению. Поэтому слушание хари-катхи с верой подразумевает слушание с желанием обрести и совершать служение. Если говорящий хари-катху и слушающий хари-катху действуют с этим настроением, то очень скоро Бхагаван явится в их сердцах. Это случится, даже если преданный не прилагает никаких специальных усилий для

¹⁰⁹ “Шримад-Бхагаватам”, 2.8.4.

¹¹⁰ Амная-сутра.

того, чтобы получить даршан Господа в сердце. Например, махараджа Дхрува памятовал свою мантру и медитировал на сварупу Нараяны. Благодаря этому процессу постепенно к нему пришла милость Господа, и он увидел верховного Господа, проявившегося в его сердце. Это был реальный даршан, а не просто видение. Поэтому махараджа Дхрува является примером практикующего преданного, который глубоко погрузился в медитацию, чтобы увидеть Господа в своём сердце.

Махараджа Парикшит утверждает, что процесс слушания хари-катхи очень могущественный. Даже если преданный не учился медитировать на форму Кришны в сердце, но он просто с верой слушает хари-катху, то Кришна сам явится в его сердце без особого приглашения.

Десятый стих “Вирах-гиты” подобен океану враджа-расы. В действительности я не обладаю квалификацией ни говорить об этом стихе, ни постичь его. Но для собственного очищения я повторяю то, что слышал от моего духовного учителя и прочитал в комментариях ачарий.

*нивāрайāмах самупетйа мādхавам
ким но 'каришийан кула-врддха-бāндавāх
мукунда-сангāн нимишāрдха-дустйаджāд
даивена видхвāmсита-дйина-четасām¹¹¹*

Нивāрайāмах — “Давайте остановим!”; *самупетйа* — подойдя; *мādхавам* — к Мадхаве (к Кришне).

“Давайте остановим Мадхаву, подойдя к нему!” — говорит гопи. В санскритской поэзии первое слово стиха является очень выразительным и важным. В данном случае оно призывает к действию в преддверии катастрофы.

Слово *ким* означает что, *нах* — нам, *акаришийан* — сделают, *кула* — наша династия, *врддха* — старшие в династии, *бāндавāх* — родственники (как своей семьи, так и семьи мужа), *мукунда-сангāн* — от общения с Мукундой, *нимиша* — моргание глаз, *ард-*

¹¹¹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.28.

ха – половина, *дустйаджа́д* – то, что невозможно отвергнуть. Другими словами, это означает, что от общения с Мукундой невозможно отказаться даже на полмгновения, пока веки закрывают глаза. Слово *даивена* означает по воле провидения, или полубогов, *видхвямсита* – разлучены (гопи с Кришной), *дйна-четасām* – из-за сознания падших.

Медитируя на значение этого стиха, давайте помолимся враджа-гопи, чтобы по их милости в нашем сердце пробудилось какое-то осознание, потому что природа их любви к Кришне – это вишуддха-саттва, полностью свободная от каких-либо эгоистических побуждений.

Сейчас мы обсудим этот стих в контексте предыдущих стихов. Действие происходит перед восходом солнца. В Нандагаоне всё очень оживлено, потому что в предыдущий вечер глашатай объявил, что махараджа Нанда, Кришна и Баларама отправятся в Матхуру. Многие враджаваси — пастухи во главе с махараджей Нандой и пастушки, включая Шридаму, брата Радхарани, — готовятся к отъезду, запрягая свои буйволиные повозки. Пожилые жители Враджа и старшие гопи расстроены отъездом Кришны, но они не волнуются, думая, что Кришна вернётся через несколько дней. Мама Яшода прижимала своего сына к груди, омывая его слезами. Но затем Кришна, освободившись от объятий мамы Яшоды, взошёл на колесницу Акруры. Видя всё это, враджа-гопи произнесли предыдущий стих “Вирах-гиты”: *анāрдра-дхīр эша самāстхито ратхам*¹¹² — “О, этот жестокосердный Кришна уже взошёл на колесницу”. Гопи думали: “Этот Акрура настолько бессердечный, что распространяет жестокость по всему Враджу и заразил ей всех и даже Кришну, который отстранился от мамы Яшоды и взошёл на колесницу. Пастухи и старшие враджаваси, не понимая, что Кришна не вернётся, ведут себя жестоко даже по отношению к себе, потому что они не смогут жить без него”. Гопи думают, что все во Врадже, игнорируя их желание, отвернулись от них, потому что никто не пытается остановить Кришну. Они говорят: *даивам ча но ’дйа пратикūлам йхате* — “Даже провиде-

¹¹² “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.27.

ние против нас”. И в обсуждаемом стихе гопи продолжают говорить о провидении.

В жизни каждого из нас было такое время, когда всё было хорошо. У нас было много друзей, много возможностей, и нам казалось, что жизнь и дальше будет такой же замечательной. Но положение звёзд на небе изменилось. А звёзды – это планеты полубогов. И движение этих планет оказывает влияние на всех живых существ. Как только планеты занимают обратное положение, они начинают оказывать отрицательное влияние на судьбу. Поэтому неожиданно наши друзья превращаются во врагов, а враги порой становятся друзьями. Все возможности в жизни вдруг исчезают, и проблемы приходят одна за другой. Так из-за влияния звёзд в нашей жизни начинается трудный период. И это называется *даива*.

Гопи осознают, что в их жизни наступает очень тяжёлый период. Об этом свидетельствует то, что Кришна покидает Врадж, и никто из старших враджаваси не пытается остановить его. Гопи думают: “Всё свидетельствует о том, что в нашей жизни наступило ужасное время, и мы вряд ли сможем его пережить”.

Кто-то может узнать, посмотрев на свой гороскоп, что этот тяжёлый период будет продолжаться семь лет, или пятнадцать лет. Но затем астрологический период изменится, и всё будет хорошо, а может быть, даже лучше, чем раньше. Но для гопи невыносимо жить в разлуке с Кришной, даже моргание глаз заставляет их тяжело страдать. Шри Чайтанья Махапрабху выразил настроение Шримати Радхики в разлуке с Кришной:

*йугāйитам̐ нимешеṇа чакшушā прāvришāйитам̐
шūнйāйитам̐ джагат сарвам̐ говинда-вирахеṇа ме*¹¹³

“О Говинда, в разлуке с тобой одно мгновение превращается в тысячелетие”. Поэтому даже мысль о том, что Кришна может отсутствовать несколько дней, невыносима для враджа-гопи, потому что према заставляет их думать о самом ужасном, о том, что Кришна, уехав, никогда не вернётся.

¹¹³ “Шри Шикшаштака”, 7.

Поняв, что все действуют против них, гопи охватило такое отчаяние, что они стали молиться: “Пусть что-нибудь произойдёт и остановит Кришну, даже если это будет катастрофа. Пусть смерч или ураган перевернёт всё, или разверзнется земля. Пусть случится что-нибудь, лишь бы он не уехал, или хотя бы отложил отъезд. И если это бедствие будет продолжаться несколько дней, то это очень хорошо. Тогда жертвоприношение лука закончится, и у Кришны не будет повода уезжать”. Но несмотря на их отчаянные молитвы, открыв глаза, они увидели, что вокруг всё было в порядке. Погода была благоприятной для поездки на колеснице в город. И гопи сказали: *даивам ча но ’дйа пратикӯлам йхате* — “Даже провидение против нас”.

И тогда одна гопи подумала: “Если никто не хочет нам помочь, и даже провидение против нас, тогда мы сами должны принять решение, что делать”. Повернувшись к подругам она произнесла: *нивāрайāмах* — “Давайте остановим его!” — *самупетйа* — “Пойдёмте к нему!” “Мы обратимся к нему: “О пранатха! О господин сердца! — и, схватившись за его одежду, будем тянуть, останавливая его, — Стой! Не уезжай!” Давайте подхватим его за руки и силой спустим вниз с колесницы”.

Говоря о Кришне, гопи в этом стихе называют его Мадхава. И беседуя о нём, они используют множество имён. Но каждый раз они очень продуманно используют то или иное имя Кришны, потому что каждое имя выражает их настроение. И по имени, которым гопи обращаются к Кришне, он может понять, что они переживают.

В имени Мадхава *дхава* означает муж, а *ма* — Лакшми-деви, богиня удачи. Поэтому имя Мадхава означает супруг богини удачи. Называя Кришну этим именем гопи хотели подчеркнуть, что он — супруг богини удачи и не является их мужем.

В ведической культуре у мужа более возвышенное социальное положение. Обычно жена подчиняется мужу и исполняет его желания. Но враджа-гопи не выходили замуж за Шри Кришну. Их отношения с Кришной называются паракия. Это очень сладкие отношения, потому что в паракие у возлюбленного и возлюбленной равное положение. Поэтому очень часто гопи говорят,

что Кришне следует делать. И в этом стихе гопи сказала, выйдя вперёд: “Эй, Мадхава, ты должен слушать нас! Стой! Не уезжай!”

Но есть и более важное значение. Гопи думают: “Хотя Кришна не является нашим супругом, и мы так долго скрывали наши отношения с ним, но теперь мы больше не хотим их скрывать, потому что мы находимся на грани катастрофы”. Но вряд ли гопи хотели, чтобы всё общество узнало о их сокровенных отношениях с Кришной. И если бы они сейчас бросились к колеснице и попытались вытащить Кришну из неё, или обратились к нему: “О наш прананатха!” – то все старшие, собравшиеся там, увидели бы, как они любят Кришну, и тайна их была бы открыта каждому. Враджа-гопи очень тщательно скрывали её, потому что по природе они очень религиозные и очень застенчивые. Они были очень осторожными, разумно и аккуратно себя вели, даже когда страдали, чтобы общество не узнало и не отвергло их за безнравственность.

Однажды в то время, когда Радхика вступила в пору цветущей юности, Шри Рупа-манджари беседовала со своей подругой:

— О моя дорогая подруга, Радхика цветёт юностью, период её детства закончился. И когда она увидела приближающегося Кришну, то очень испугалась, потому что её старшие родственники находились неподалёку. Только благодаря тому, что Лалита, вновь и вновь подталкивая её, оказала поддержку, дав понять, что всё останется в тайне, Радхика осмелела и взглянула на Кришну из уголков лотосных глаз.

В этом примере Рупа Госвами описывает насколько стеснительна Радхика, и как старательно она скрывает свои чувства к Кришне. В “Шри Гандхарва-сампратхана-аштаке” Шрила Рупа Госвами написал:

*твām пра́чхадена му́дира-ччхави́нā пидхāйа
ма́нджї́ра-мукта-чараṇā́м ча видхāйа деви
ку́ндже вра́джендра-тана́йена вира́джамāне
накта́м када́ прамудита́м абхисāрайи́иye¹¹⁴*

¹¹⁴ Шрила Рупа Госвами, “Шри Гандхарва-сампратхана-аштака”, 4.

“О Радхика, когда у меня появится возможность приготовить тебя к встрече с Кришной в тёмную лунную ночь? Зная, что сегодня тёмная ночь, я одену тебя в тёмно-синие одежды, чтобы никто тебя не увидел в лесу. Я сниму твои ножные колокольчики, чтобы никто не услышал, как ты уходишь из дома. И с радостью я поведу тебя по секретной тропинке на встречу со Шри Кришной”.

Поэтому все сокровенные лилы Радхи и Кришны спрятаны за вуалью тайны. И все служанки Радхики прилагают чрезвычайные усилия для того, чтобы никто не узнал о происходящем ночью. Во всех лилах Радхи и Кришны все их спутники осознают необходимость секретности. А теперь задумайтесь, каждое утро мы проводим мангала-арати. Мы поём бхаджан парам-гурудева нитья-лила-правишта ом вишнупада аштоттара-шата Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, в котором он описал нишанта-лилу, конец ночных лил божественной четы. Это горько-сладкая лила. С одной стороны, Радха и Кришна в этот момент вместе. Они уставшие, потому что провели всю ночь, не сомкнув глаз. И когда они смотрят друг на друга, им кажется, что они стали ещё прекраснее, чем вначале встречи. Их волосы спутаны, украшения в беспорядке, их глаза красные от усталости. Но, глядя друг на друга, они не могут налюбоваться. Однако в то же время они испытывают ноющее чувство тоски от того, что скоро взойдёт солнце, и они должны будут вернуться домой. Им хочется продолжать любовные игры. И хотя они в этот момент испытывают непосредственную близость, они всё равно чувствуют, что очень скоро расстанутся. Кришна, покинув кунджу, отправится в Нандагаон, а Радхика со своими подругами вернётся в Яват. И в тот момент, когда Кришна выходит из кунджи, Радхике очень трудно отвести свой взор от него. А Кришна, уходя, еле-еле передвигает ноги. Но им обоим приходится терпеть эту разлуку, потому что необходимо сохранить в тайне их отношения. Усилия служанок Радхики, её наряды, снятые ножные колокольчики, незаметный для старших уход из дома и преодоление чувства разлуки после встречи — всё это необходимо для сохранения тайны встречи Радхи и Кришны.

Когда гопи произносят этот стих “Вирах-гиты”, внутри них происходит борьба чувств. В сердце, наполненном расой, вздымаются множество волн, санчари-бхав. Это преходящие вспомогательные эмоции. Иногда они вздымаются, как волны, что называется бхава-утпати. А иногда эмоции успокаиваются, что называется бхава-шанти. Бывает так, что две или более санчари-бхав вздымаются одновременно и, будучи совместимыми, они смешиваются. Это называется бхава-сандхи, встреча эмоций. Но бывает, что в сердце возникают несопоставимые эмоции, и тогда происходит столкновение. В этот момент из-за борьбы противоречивых эмоций возникает внутренний конфликт. И какая-то из санчари-бхав, оказавшись более сильной, побеждает другую. Эта победа одной из эмоций называется бхава-шабалья. В этом стихе кроется множество санчари-бхав, которые вздымаются, борются друг с другом и утихают.

Мы рассмотрели уже много примеров того, как гопи стараются скрывать свои чувства, и это является их постоянным настроением. Если кто-то сознательно пытается скрыть свои эмоции, эта санчари-бхава называется авахиттха-бхава. Шрила Рупа Госвами описал, что проявление ложных эмоций с целью скрыть реальные чувства называется авахиттха-бхава. Однако иногда, скрываемые эмоции проявляются на теле в качестве саттвика-бхав или других проявлений, указывая на то, что кроется в сердце.

Один из признаков авахиттха-бхавы — это попытка человека спрятать руки или те части тела, где проявились признаки эмоций в его сердце, чтобы иметь возможность сказать то, что противоречит этим эмоциям. Другой признак авахиттха-бхавы проявляется в том, что гопи отворачивается от своего возлюбленного, не проявляя к нему ни привязанности, ни интереса, и смотрит в другую сторону. Третьим признаком авахиттха-бхавы является нарушение речи. Например, когда враджа-гопи хотят скрыть свои чувства, они начинают говорить о красоте Ямуны, леса или Говардхана. Но когда они начинают говорить о чём-то, кроме Кришны, или о том, что не связано с Кришной, их голос прерывается, им становится трудно говорить.

Сейчас все жители Ваджа собрались вместе. И гопи в присутствии старших стремятся скрыть свои чувства. Это самая сильная санчари-бхава в их сердце в такой момент. Но одновременно в этой жуткой ситуации от надвигающейся катастрофой ещё одна санчари-бхава стала вздыматься в сердцах гопи, которая называется унмада (безумие). И они приходят в полное замешательство. Иногда эта эмоция порождается чувством блаженства, а иногда она возникает из-за сильного чувства разлуки, или угрозы разлуки. Это очень сильное эмоциональное состояние. И в данном случае их охватывает немыслимый страх предстоящей разлуки с Шри Кришной. Признаками унмады являются: пение, иногда громкий смех, безрассудные поступки, бессвязная речь, хождение из стороны в сторону, крики или громкие возгласы, неадекватное поведение.

В стихе описывается мгновение одна ваджа-гопи, которая в течение очень долгого времени скрывала свои чувства, оказалась в полном замешательстве под сильным влиянием унмады. Но эта эмоция оказалась недостаточно сильной, чтобы преодолеть авахиттха-бхаву. Поэтому в данный момент она испытывает внутренний конфликт — гопи только призывает остановить Кришну, но сама ничего не делает. Это легко понять. Если бы унмада победила авахиттха-бхаву, то гопи не стала бы ничего обсуждать, а бросилась бы к колеснице и попыталась бы остановить Кришну, схватив его за одежду и говоря: “Не уезжай! Слезай, слезай!” Слова гопи свидетельствуют о том, что хотя унмада проявилась, она не может одолеть авахиттха-бхаву.

И эта ваджа-гопи говорит: *ким но 'каришийан кула-врддха-бāндавāх* — “Что могут сделать нам династии, старшие и родственники?” Она имеет в виду, что никто ничего не сделает.

— Давайте остановим его! — произнесла одна гопи.

— Да, — сказала подруга, — если мы не остановим его, и он уедет, мы все умрём. И тогда наш возлюбленный Кришна будет страдать из-за кармических реакций, вызванных убийством беспомощных женщин. Давайте пойдём не ради себя, а чтобы спасти его.

— Но как мы решимся это сделать? — возразила гопи, стоявшая рядом. — Мы все из таких почитаемых семей. Если последо-

вать твоему совету и попытаться остановить его, все будут смеяться над нами. Но самое печальное то, что все поймут, какие отношения связывают нас с Кришной, и тогда общество отвергнет нас, и в нашей жизни ничего не останется.

— *Ким но 'каришийан кула-врддха-бāндавāх*, — сказала гопи в ответ, — что могут сделать нам династии, старшие и родственники? Разве можно сделать ещё хуже? Если Кришна уедет, наши жизни будут полностью разрушены. Что может быть хуже этого?

— Да, это истина! — поддержала её другая гопи. — Если общество отвергнет нас, не беда, мы будем жить в лесу Вриндавана. Подобно лесным феям, мы будем вести естественный образ жизни и сможем всегда быть вместе с Кришной. И мы будем очень счастливо жить вместе с Кришной в лесу. Мы скрываемся уже столько лет, и это просто невыносимо! Нам постоянно необходимо соблюдать осторожность. Хватит таиться! Давайте раз и навсегда изменим нашу жизнь!

— А если нам не удастся уйти жить в лес? — возразила другая гопи. — Наши родственники могут запереть нас дома, как пленников.

— Лично мне всё равно, что будет, — заговорила ещё одна гопи. — Пусть я стану пленницей, лишь бы Кришна остался во Врадже. Даже если я не смогу выйти из дома, будут свободны мои подруги. И они будут служить Шри Кришне, развлекаясь с ним и доставляя наслаждение ему в сладостных играх в лесу. И иногда после их любовных игр, когда гирлянда Кришны будет раздавлена, и он положит на лист бетель, который жевал, то, может быть, гопи, которые будут жить как отвергнутые в лесу, вспомнят обо мне и подумают: “О, моя дорогая подруга живёт узницей в доме родственников. Чем я могу помочь ей? Может быть отнести ей эту помятую гирлянду и остатки бетеля, который жевал Шри Кришна?” И тогда эта очень дорогая мне подруга придёт ночью в деревню и тайно через окно передаст мне гирлянду и бетель Кришны. А я буду думать, что она — действительно моя прана-сакхи, которая дороже, чем жизнь. Я буду вдыхать аромат гирлянды Шри Кришны, жевать его бетель и испытывать блаженство, даже сидя дома, как в тюрьме, потому что Кришна будет счастлив. Пусть я до конца своих дней проживу

узницей, но это лучше, чем жить, сохранив уважение общества, когда Кришна уедет в Матхуру. Поэтому я ничего не потеряю. *Ким но 'каришйан кула-врддха-бāндавāх* — “Что могут сделать нам династии, старшие и родственники?”

Главный признак чистоты сердца человека проявляется в том, что он старается не причинить какого-либо беспокойства тому, кто ему очень дорог. Но кого во Вриндаване гопи любят больше всего? В “Бхакти-расамрита-синдху” (1.4.2) Шрила Рупа Госвами привёл определение према: *ананйа-маматā вишнau маматā према-сангатā*¹¹⁵. Према, или любовь, характеризуется исключительной маматой, чувством обладания объектом любви: “Кришна мой!” Это чувство обладания также распространяется и на то, что связано с Кришной или принадлежит ему.

Итак гопи говорят в стихе: *ким но 'каришйан кула-врддха-бāндавāх* — “Что могут сделать нам династии, старшие и родственники?” В действительности из всех старших жителей деревни больше всего гопи любят маму Яшоду. *Маматā према-сангатā*. Она дороже им, чем их родители, потому что мама Яшода очень дорога Кришне, и их чувство обладания распространяется на неё тоже. Поэтому очень часто они почитают сначала маму Яшоду, а затем самого Кришну.

Гопи думают: “Если все в обществе узнают о нашей тайной любви к Шри Кришне и наших отношениях, то что будет испытывать мама Яшода?” Особенно это беспокоит Радхику, которая любит маму Яшоду больше, чем кого бы то ни было. И каждое утро, когда Радхика приходит в Нандагаон готовить для Кришны, мама Яшода выходит из дома и с любовью обнимает её. Шрила Рагхунатха дас Госвами описывает: *āлинганена ūирасах паричумбанена*¹¹⁶ — “Мама Яшода обнимает Радхику и целует её лицо”. С материнской любовью она осматривает лицо Радхики, её руки и всю её. *Нава-вадхūм ива*. Мама Яшода очень гордится Радхикой и относится к ней, как к своей невестке. Любовь и чувства Яшоды выплёскиваются наружу с такой силой, что Радхика смущается, думая: “Что скажут окружающие об этом проявлении любви?”

¹¹⁵ Цитируется по “Шри Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 23.8.

¹¹⁶ Шрила Рагхунатха дас Госвами, “Шри Вилапа-кусуманджали”, 67.

Однажды мама Яшода поручила Нандимукхи отнести послание Радхике. Она сказала: “О Нандимукхи, хотя творец не одарил меня милостью, не дав Радхике выйти замуж за моего сына, я всё равно считаю её своей невесткой. Я принимаю её своей невесткой, что бы ни думали все остальные. Во Врадже так много прекрасных юных гопи, обладающих всеми достоинствами и удивительными качествами. Но только Радхика так успокаивает моё сердце, как поток лунного света в месяце Чайтра приносит покой моему взгляду”.

Месяц Чайтра также часто называют Мадхава. Мама Яшода говорит: “Только Радхика подобна лунному свету весны для моих глаз”. Весна – это Мадхава, то есть Кришна. Так скрытым образом мама Яшода выражает, как она любит Радху и Кришну. И она говорит Нандимукхи: “Если ты увидишь мою дочку Радхику, то обними её и вдохни аромат её волос, повторяя: “Яшода, Яшода”. Возьми моё имя и потом повтори вновь и вновь. Скажи ей, что жестокий творец дал мне всего лишь одно мгновение, чтобы увидеть моего сына днём. Проснувшись утром, он почти тут же уходит из дома на целый день, гоня коров на пастбище. Но его жестокость не ограничивается этим. Безжалостный творец разлучил меня и с тобой, Радхика”.

Мама Яшода думает: “Если бы Радхика была бы моей невесткой, то днём, когда Кришна пасёт коров, она была бы со мной. Радхика является воплощением всей любви к моему сыну. Поэтому боль разлуки не была бы столь сильной”.

Мама Яшода просила Нандимукхи сказать Радхике: “По моему у творца каменное сердце, потому что я не могу видеть не только сына, но и тебя. О Радхика, если бы ты жила в моём доме, каждый день был бы таким радостным. Я знаю, что твоя све-кровь следит за каждым твоим движением, но моё сердце всегда жаждет встречи с тобой. Увы, Увы! Я проклинаяю этого творца! На что он годен? Он управляет судьбами людей, но даже не задумывается, в ком из них действительно живёт любовь. Мой ум подобен птице чакоре, и я чувствую такую сильную боль в разлуке с сыном. Поэтому охлади моего сына, обняв его”.

Затем мама Яшода сняла своё рубиновое ожерелье и отдала его Нандимукхи: “Держи, передай его Радхике”.

Этот пример показывает нам авахиттха-бхаву мамы Яшоды, даже ей приходится скрывать свои чувства. Но иногда у мамы Яшоды есть возможность облегчить бремя на сердце, поделившись своими чувствами с одной из самых близких подруг Шримати Радхики.

Поэтому гопи говорят: *ким но 'каришийан кула-врддха-бāнда-вāх* — “Что могут сделать нам династии, старшие и родственники?” Мама Яшода так сильно любит Радхику. Что она нам делает? Наоборот, она поддержит нас”. Радхика думает: “Если я брошусь и остановлю Кришну, то мама Яшода обязательно поддержит меня, потому что она рыдает от горя, стоя рядом. И может быть, её авахиттха-бхава ослабеет, и она закричит: “Останови, останови его, Радхика! Он не слушается меня, может быть, он тебя послушает”.

Теперь мы обсудим последние две строки стиха:

*мукунда-сангāн нимишāрдха-дустйаджād
даивена видхвамсита-дīна-четасām*

Мукунда-сангāн означает без общения с Мукундой. “Для нас недопустима даже мысль о разлуке”. *Нимишāрдха-дустйаджād*. “Мы не в силах оставить общение даже на миг, когда веки, моргнув, скрывают Мукунду”.

В этом стихе враджа-гопи используют два имени Кришны — Мадхава и Мукунда. Мы уже обсудили имя Мадхава. А Мукунда означает того, чьё *му* (*мукха*), лицо, прекраснее, чем *кунда*, сияющий цветок. “Мы даже на миг не можем отвести глаз от мягкого, привлекательного и прекрасного, словно цветок, лица Кришны, так больно”. Мукунда — это не только тот, чьё лицо прекрасно. Он — *да* (*дадати*), то есть тот, кто (*да*) даёт (*да*) ананду, блаженство. И это блаженство столь огромное, что *му* (*мукти*), освобождение, становится в сравнении с ним *ку*, жалким и нежелательным.

Мудрецы могут совершать аскезы в течение тысяч лет. И когда к ним приходит осознание Брахмана, они испытывают блаженство. *Брахма-бхута прасанāтма* — “Их сердце пере-

полняется блаженством”. Гопи думают: “Кришна – это Мукунда. И когда мы видим его, то испытываем такой восторг, что в сравнении с ним осознание Брахмана бесплодно. Поэтому как мы можем даже на мгновение расстаться с ним?”

Нимишāрдха. *Ардха* означает половина. А *нимишāрдха* – это та половина времени, когда глаз закрыт веком при моргании.

Когда Радхика смотрит на прекрасное лицо Шри Кришны, её веки всегда начинают невольно моргать, закрывая на миг глаза. В этот момент Радхика начинает прославлять рыб в Ямуне: “О рыбы, вы такие удачливые. У вас нет век, как у меня, и вы никогда не моргаете. Поэтому, когда Кришна входит в Ямуну и плещется в воде, вы смотрите на него непрерывно. Вам так повезло! Вы можете смотреть в упор, не моргая. А мне приходится терпеть невыносимую разлуку, когда веки, моргая, скрывают Кришну”. Это чувство является одним из признаков махабхавы.

Если для гопи нестерпима разлука, когда веки скрывают Кришну, то как описать их чувства в тот момент, когда Кришна собирается уехать в Матхуру?

Даивена видхвāмсита — “Теперь проведение разлучает нас с Кришной. Звёзды заняли неблагоприятное положение, и наши жизни разрушены. Мы не переживём эту разлуку. Увы! Увы! Мы – *дīна-четасām*”. Слово *дīна* означает пребывающие в очень жалком состоянии, и *дīна-четасām* – несчастные сердца. Слова *дīна-четасām* также указывают на то, что ещё одна санчари-бхава, ещё одна волна океана расы, начинает проявляться в сердцах гопи. Эта санчари-бхава называется нирведа и проявляется в самоуничижении и самокритике. Обычно эта санчари-бхава возникает в момент разлуки из-за сильного страдания. Эта эмоция возникает, когда кто-то не исполняет предписанных обязанностей или делает что-то, идущее вразрез с ними. Если бы враджа-гопи прямо сейчас побежали к колеснице, чтобы остановить Кришну, это противоречило этикету, потому что все они были замужем за другими мужчинами.

Этот стих подобен бескрайнему океану расы, в котором сначала вздымается волна авахиттха-бхавы, и гопи пытаются скрыть свои чувства и не проявить обеспокоенности. Затем вздымается волна унмады, безумия, и заставляет гопи забыть обо всём, тол-

кая их на решительные действия. Так в сердце возникает борьба чувств. Если авахиттха-бхава подавляет влияние унмады, то гопи начинают сокрушаться, думая: “Если я сейчас попытаюсь остановить Кришну, то это будет неприличный поступок. О, насколько же я ничтожная личность, *дīна-четасām*! Если сейчас не остановить Кришну, он уедет из Враджа, и моя жизнь превратится в кошмар. Но, пытаясь остановить его, я совершу аморальный поступок, и общество отвернётся от меня, и тогда моя жизнь станет ужасной”.

Обычно нирведа сопровождается очень сильным беспокойством, потоками слёз, изменением цвета кожи тела, чувством собственного ничтожества и тяжёлым дыханием. Но также есть и другие признаки. Переживая все эти эмоции, гопи говорят: *даивена видхвасита-дīна-четасām* — “Я – жалкое ничтожество, и провидение разлучило меня с Кришной”.

Кроме этого, в сердцах гопи проявляется другая санчари-бхава, вишада, уныние. Это чувство возникает, когда становится невозможно обрести желаемое, когда что-то начато ради Кришны, но не может быть завершено. У враджа-гопи всегда много идей и планов: “О, в следующее воскресенье мы организуем это, и Кришна будет очень счастлив”. Враджа-гопи всегда переполнены желанием и идеями, как принести счастье Кришне. Шрила Рупа Госвами объясняет, что неспособность осуществить ради Кришны намеченное вызывает санчари-бхаву вишаду.

И в этом удивительном стихе “Шримад-Бхагаватам” присутствуют все признаки вишады. Первый признак вишады – это поиск решения проблемы. Весь этот стих является попыткой найти выход из положения: “Что же делать? Что же делать? Давайте остановим его!” Но в то же время испытывающий вишаду, находясь в состоянии уныния, даже если и находит правильное решение, он не может это сделать. Ведь если человек обладает способностью решить проблему и уверен в себе, он не будет испытывать уныние.

Второй признак вишады – поиск помощи у других. Суть этого стиха в том, что гопи обращается к подругам: “Давайте остановим его! Что нам сделают родители?” Этими словами она пытается вселить уверенность в себя и побудить других помочь ей

сделать это. Она думает: “Чего я достигну, если одна побегу к колеснице? Но если мы все вместе подойдем, то проблема будет решена”. Обычно гопи общаются только с подругами, входящими в их группу. И если им нужна помощь, они обращаются к другим гопи из своей группы. Но сейчас гопи пытается получить поддержку не только от своих подруг, но даже и от тех, кто был настроен к ней недружелюбно. В особенности так бывает, если ситуация близка к катастрофе. Поэтому в преддверии разлуки все группы объединяются, образуя одну группу, союз сердец. Это подобно тому, как в начале раса-лилы гопи развлекались с Кришной, обособившись внутри своих групп. Но когда Кришна покинул место раса-лилы, все группы гопи собрались вместе на берегу Ямуны.

Этот стих выражает, как гопи переживают вишаду, уныние, и ищут помощи у других гопи для того, чтобы остановить Шри Кришну. Другими признаками этой санчари-бхавы являются волнение, плачь, тяжёлое дыхание, изменение цвета кожи, сухость во рту.

В этом стихе также кроется очень сильная напряжённость, потому что проявляется нирведа, самоуничтожение, авахиттха, стремление скрыть свои эмоции, унмада, безумие, и все они сталкиваются. Шри Чайтанья Махапрабху, Шрила Рупа Госвами и все расика-вайшнавцы, повторяя: “Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе”, – испытывают высочайшие волны расы.

Шрила Шринивас-ачарья написал: *тйактвā тūrṇам айеша-маṇḍала-пати*¹¹⁷. Наши Госвами родились в почитаемых аристократических семьях, но покинули капканы высшего общества. Покрыв своё тело каупиной, одеждой нищих странников, они ходили по святой дхаме. И казалось, что они утратили всё в своей жизни. Однако: *гопī-бхāва-расāmртāбдхи-лахарī-каллола-магнау мухур*, – все они играли в бушующих нектарных волнах океана рас, которым являются чувства гопи Вриндавана. Шри Чайтанья Махапрабху на собственном примере показал этот метод возвышенной бхаджаны.

¹¹⁷ Шрила Шринивас-ачарья, “Шри Шад-госвами-аштака”, 4.

В рассмотренном стихе описывается сцена, когда все санчари-бхавы в сердцах гопи сталкиваются и борются друг с другом, создавая бхава-шабалью. Какая из них победит — нирведа, вишада, авахиттха или унмада?

Праздник служения. Бедствие разлуки

Слово нама-хата означает базар святых имён. Шрила Бхактивинода Тхакур написал:

*надийā-годруме нитийāнанда махāджана
пāтийāчхе нāма-хаṭṭа джйивера кāраṇа*¹¹⁸

“Шри Нитьянанда Прабху открыл базар святых имён на острове Годрума”.

Каждый из девяти островов Навадвипа-дхамы представляет одну из девяти составляющих бхакти. Из них Годрума-двипа представляет киртану, повторение святых имён. На этом острове Нитьянанда Прабху открыл базар и всем распространяет на нём святые имена: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. А поскольку у Шри Кришны бесчисленное множество имён, он также распространяет такие имена, как:

*хари харайе намах кршṇа йāдавāйа намах
йāдавāйа мāдхавāйа кејавāйа намах
гопāла говинда рāма йрй-мадхусудана
гиридхāрй гопйнāтха мадана-мохана*¹¹⁹

¹¹⁸ Шрила Бхактивинода Тхакур, “Надия Годруме”, 1.

¹¹⁹ Шрила Нароттама дас Тхакур, “Нама-санкиртана”, 1-2.

Шри Кришна Чайтанья Махапрабху написал: *нāмнāм акāри бахудхā ниджа-сарва-йāктис*¹²⁰ — “О мой Господь, твоим именам нет числа, и в них ты вложил все свои энергии”. И эти святые имена Нитьянанда Прабху распространяет на базаре в обмен на шраддху, веру. В Амная-сутре говорится: *йāраддха тв-анйпайа-варджам бхактй-унмукхи читта-вртти вийēша* — “Шраддха — это не только вера во что-то или убеждённость в чём-либо, это особая склонность сердца совершать любовное служение”. Поэтому та личность, в сердце которой есть жажда духовного служения, получает святое имя от Нитьянанда Прабху.

Сказав: *ниджа-сарва-йāктис*, — Шри Чайтанья Махапрабху подчеркнул, что все энергии присутствуют в святом имени Господа. Поэтому многие считают, что святое имя Кришны наделено его могуществом. Это истина, но мы должны понять утверждение Упанишад: *’бхиннатвāн нāма-нāминох*¹²¹ — “Имя не отличается от личности, Кришна и его имя — это одно и то же”.

Йāкти-йāктиматайор абхедах. Не существует различия между шактиманом, Кришной, обладателем энергии, и шакти, его энергией. Поэтому все святые имена Кришны, связанные с его сварупой, а именно, его образом, качествами и лилами во Вриндаване, полностью неотличны от него самого и называются мукхья-нама, главные имена. Однако существуют имена Кришны, связанные с его соприкосновением с материальным миром, такие как Брахма, Параматма, Джаганнатха и другие. Между этими именами и изначальной сварупой Кришны существует характерная разница. Такие имена, как Ишвара, Парамешвара, верховный Контролирующий, связаны с деятельностью Кришны в материальном мире и называются гауна-нама, вторичные имена. Слово гауна, вторичный, означает также связанный с гунами, потому что материальный мир — это проявление трёх гун. Поэтому вторичные имена соотносятся с гунами.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что полная энергия Кришны содержится в его имени. Она включают в себя каруна-шакти, энергию милосердия Кришны, а также всех гопи Вриндавана —

¹²⁰ “Шри Шикшаштака”, 2.

¹²¹ “Шри Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 17.133.

Шримати Радхику, Лалиту, Вишакху, Читру и других. Примечательно то, что, осознав имя Кришны и прославляя его, Шрила Рупа Госвами, вместо того, чтобы сказать, что святое имя является одним из проявлений Кришны, говорит, что Кришна является одной из форм святого имени. В шестом стихе “Шри Кришна-нама-аштаки” он написал:

*vācīam vācaṁ-utī bhavato nāma svarūpa-dvayam
pūrvasmāt paramēva hanta karuṇam tatrāpi dṛṣṭvā*

“О хари-нама, ты обладаешь двумя сварупами. Одна из них проявляется в форме звука Харе Кришна, а другая – в облике Кришны, пастушка во Вриндаване”.

Рупа Госвами, воспевая святыя имена, пребывал в экстазе и сказал, что не имена являются сварупами Кришны, а сам Кришна является одной из сваруп святого имени. Шрила Бхактивинода Тхакур также написал подобный стих:

*harināma tuvā aneka svarūpa
yaśōdā-nandana ānanda-varḍhana
nanda-tanaya rasakūpa*¹²²

“О хари-нама, у тебя много сваруп. И одна из них – Яшоданандана, сын махараджи Нанды. *Ānanda-varḍhana*. Благодаря тебе радость жителей Вриндавана всегда увеличивается и в действительности увеличивается радость всей вселенной. *Nanda-tanaya*. Ты родился как сын махараджи Нанды. *Rasakūpa*. И ты являешься источником расы”.

Это является личным опытом Бхактивиноды Тхакура, который он обрёл, повторяя святыя имена. Подобно человеку, который шёл по лесу и провалился в заросший травой колодец, из которого он не мог выбраться, Бхактивинода Тхакур, повторяя святыя имена, падал в колодец расы и не мог выбраться из него.

Наши Госвами и все представители гуру-парампары испытали на опыте, что у святого имени много сваруп. У тех, кто будет

¹²² Шрила Бхактивинода Тхакур, “Хари-нама тува анека сварупа”, 1.

повторять святое имя в настроении служения и с непоколебимой верой под руководством гуру и вайшнавов, трансцендентным образом в их сердце проявится святое имя.

В действительности мы не можем повторить святое имя. Повторение святого имени – это одна из лил Кришны, которая также проявлена в этом мире. Подобно различным аватарам Господа, таким как Матсья, Курма, Вараха, Нрисимха, которые время от времени появляются в мире, хари-нама в форме аватары являет свои лилы в этом мире.

Как святое имя являет себя в этом мире? Как проявляется эта удивительная лила нама-аватары? Поистине нама-аватара уже присутствует здесь. Но её сварупа очень сокровенная и невидимая. Нама-аватара проводит свои лилы в сердце чистого преданного и на языке чистого преданного. Когда ученик или получающий наставления в смиренном настроении подходит к квалифицированному гуру или чистому вайшнав, то с уст гуру аватара Шри Кришны в форме святого имени входит через уши в сердце ученика. И если преданный начинает бережно и с уважением повторять мантру, избегая нама-апарадх, десяти оскорблений святого имени, то постепенно всё материальное невежество живого существа рассеивается, и святое имя проявляется на его языке: Харе Кришна, – и танцует. В это время Нанда-нандана Шри Кришна проявляется в сердце преданного и, похищая его, забирает с собой во Вриндаван.

Итак, Шрила Рупа Госвами сказал: *нāма сварūпа-двайам* – “О хари-нама, у тебя две сварупы”. Первая сварупа – это сама нама, а вторая – это Шри Кришна, играющий во Вриндаване. И хотя кажется, эти две сварупы неотличны, всё же разница есть. Отличие заключается в том, что нама более милостива, чем Шри Кришна в изначальной сварупе. Даже если преданный оскорбил форму Кришны, божество Кришны, то нама полностью уничтожает любые реакции оскорблений. Святое имя изменяет личность оскорбителя до противоположности и погружает его в океан расы.

Последователи Шри Чайтаньи Махапрабху неизменно каждый день принимают прибежище у хари-намы. И постепенно святое имя проявит свою прекрасную и игривую сварупу.

*йасйāнурāга-лалита-сми́та-валгу-мантра
 лī́лāвалока-парирамбхаṇа-рāса-гошṭхāм
 нī́тāх сма нах кишаṇам ива кишаṇадā винā таṁ
 гоṇйāх катхāм нв атитарема тамо дурантам¹²³*

Слово *йасйа* означает чья; *анурāга* – сильная привязанность; *лалита* – чарующая, обаятельная; *сми́та* – улыбка; *валгу* – привлекательные, чарующие; *мантра* – сокровенные беседы; *лī́лā* – игривые; *авалока* – взгляды; *парирамбхаṇа* – объятия; *рāса-гошṭхāм* – место проведения раса-лилы; *нī́тāх сма* – кого привели.

В этой части стиха враджа-гопи говорят: “Шри Кришна привлёк нас в место, предназначенное для раса-лилы. В это время мы испытали сильную привязанность Кришны к нам, его анурагу, которая проявлялась в его обаятельных улыбках, чарующих словах, игривых взглядах, крепких объятиях”.

Слово *нах* означает для нас; *кишаṇам* – одно мгновение; *ива* – подобно; *кишаṇадāх* – ночи. Все ночи, проведённые с Кришной в танце раса, промелькнули в миг. Слово *винā* означает без; *таṁ* – него; *гоṇйāх* – о гопи; *катхāм нв атитарема тамо дурантам* – как мы сможем пересечь непреодолимый мрак разлуки с ним.

Прежде всего следует понять контекст этого стиха. В предыдущем стихе описывается, как враджа-гопи наблюдали за Кришной, находившимся на колеснице Акруры. И сейчас многие враджаваси собираются неподалёку от него. Махараджа Нанда и друзья Кришны запрягли свои буйволиные повозки. Другие враджаваси, подобно маме Яшоде, стоят и рыдают от переживаемой ими предстоящей разлуки с Кришной, который вот-вот покинет Вриндаван. И каждая враджа-гопи в соответствии со своим индивидуальным настроением реагирует на происходящее по-разному.

В предыдущем стихе одна гопи предложила другим: “Давайте подойдём и остановим Мадхаву! Давайте схватим его за руки, за

¹²³ “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.29.

одежду и стащим с колесницы! В течение долгого времени мы скрывали свои чувства к Кришне от всего общества, потому что мы боялись, что нас накажут, или общество отвергнет нас. Так мы лишились бы уважения, став изгнанниками. Но если Шри Кришна сейчас покинет Врадж, то во что превратится наша жалкая жизнь? Давайте остановим его! Если даже моргание глаз доставляет нам невыносимую боль, то как мы переживём разлуку с ним?”

Услышав эти слова, другая гопи полностью с ней согласилась. И тогда она произнесла стих, который мы начали обсуждать. И мы видим, что метр этого стиха иной.

В предыдущем стихе описывалось, как враджа-гопи испытывали много противоборствующих эмоций. С одной стороны, гопи пытаются скрыть свои чувства от всех жителей Враджа. Но с другой стороны, они не способны больше скрывать свою привязанность к Кришне. Так авахиттха-бхава, желание скрыть свои эмоции, сталкивается с унмадой, приводящей в замешательство, когда человек, словно безумный, не способен быть осторожным, так как ничего и никого не замечает. Затем проявилась нирведа. Под влиянием этой санчари-бхавы гопи испытывают эмоцию самоуничижения. Многие чувства, словно волны, вздымаются в сердцах гопи и борются друг с другом.

Враджа-гопи уже переживали подобную ситуацию в своей жизни. Им и раньше приходилось делать выбор — встретиться с Шри Кришной и служить ему, или следовать правилам, исполнение которых требовали их мужья, свекрови, золовки и другие. И сейчас враджа-гопи переживают аналогичный внутренний конфликт. Находясь у дома махараджи Нанды, они вспомнили, как когда-то, принеся в жертву всё, они отправились на встречу с Шри Кришной на берег Ямуны. Тогда они в первый раз оставили всё сразу и отправились среди ночи на встречу с Кришной. И что случилось, когда они избавились от страха и стыдливости? Это принесло нечто удивительное, их первую раса-лилу.

В этом стихе враджа-гопи вспоминают насколько удивительной была эта раса-лила. Хотя они провели с Кришной всю ночь и вернулись домой только рано утром, никто из их родственников ни о чём не догадался. Вспоминая удивительный танец раса,

гопи думают: “Как же это возможно, что Радхика и гопи Вриндавана безучастно стоят в то время, когда Кришна собирается уехать, и не будет больше возможности служить ему столь прекрасным образом?” Произнося стих, одна враджа-гопи побуждает других вспомнить, как это было прекрасно.

Йасйāнурāга-лалита-смита. Чарующая улыбка Кришны была преисполнена анурагой. Слово *анурāга*, означающее сильную привязанность и любовь, очень весомое. Шрила Рупа Госвами в своей “Удджвала-ниламани” объяснил это слово следующим образом: “Анурага – это разновидность привязанности, которая в каждый следующий момент времени новая и свежая”. Благодаря ей объект любви удивительным образом каждое мгновение выглядит новым, незнакомым и свежим, неизведанным. Анурага проявляется иногда полностью, а иногда частично.

Шрила Рупа Госвами приводит пример. Однажды Радхика, увидев приближающегося Кришну, спросила у Вринды-деви:

— О сакхи, а кто это? Это Кришна?

— О, конечно же, – ответила Вринда, – это Кришна.

— О моя дорогая подруга, – сказала невообразимо удивлённая Радхика, – я видела Кришну очень много раз. Но сейчас, глядя на него, я хочу сказать, что никогда в жизни не видела такой красоты и сладости.

Это пример частичного проявления анураги, потому что она связана с обликом Шри Кришны. Анурага так удивительна. Даже её частичное проявление приводит Радхику в замешательство, и она не может понять, видела ли она Кришну раньше или нет.

Затем Шрила Рупа Госвами приводит пример полного проявления анураги. В этом состоянии проявляется как новое и имя Кришны, и его образ, и качества, и лилы, и всё связанное с ним. Однажды Радхика и Лалита беседовали наедине, и Лалита вдруг произнесла:

— ... Кришна...

— Эй, кришодари, о девушка с очень тонкой талией, – сказала Радхика, – кто эта личность, чьё имя состоит из двух слогов *криш* и *на*? Когда я слышу *криш-на*, эти два слога входят в моё сердце и так тревожат меня, что я не могу оставаться спокойной.

— Кто он? Да, что он? О чём ты спрашиваешь меня? — переспросила Лалита.

— Если моё сердце охватывает такое волнение, когда я слышу это имя, то что произойдёт, если я увижу этого человека? Я даже не могу предположить, что может случиться. И поэтому я спрашиваю тебя: “Ты знаешь этого Кришну?” Это очень важный вопрос, потому что это угрожает моим религиозным принципам.

— О Радхика, твоя привязанность полностью ослепила тебя! Неужели ты не знаешь, кто он?

— Может быть, ты права, но я точно не знаю его.

— Жажда настолько овладела тобой, что ты утратила всё — и память, и понимание, и способность различать. Ты обо всём забыла.

— Тогда напомни мне! — сказала Радхика, схватив Лалиту за руку.

— Ай, ай! Даже минуты не прошло с того момента, как ты сидела у него на коленях, и уже спрашиваешь: “Кто это?”

— Ах, да-а! — Радхика на мгновение задумалась, — я помню... Конечно... Ты права!

— Зачем же ты обманываешь меня, говоря, что не знаешь его?

— О Лалита, я не лгу, потому что никогда в жизни мои глаза не наслаждались такой сладостью и красотой. И если я никогда этого не испытывала, то как я могу сказать, что знаю его?

Хотя это является примером анураги, в этом стихе гопи сказала: *йасйāнурāга* — “Эта анурага Кришны...” И поэтому мы можем понять, что, увидев Радхику, сбитый с толку Кришна удивляется: “Кто эта девушка?” Иногда даже он не может понять, кто это — гопи, или нет. В замешательстве он спрашивает у Мадхумангала: “Что я вижу? Это брахмаджьоти? О, нет. Брахмаджьоти неподвижно, а это сияние движется. Может быть это молния? Но молния вспыхивает в небе, а не на земле. Наверно, это цветущая лиана чампака с изумительными золотистыми цветами”. Так под влиянием анураги Кришна, видя Шримати Радхику, испытывает множество удивительных чувств.

Существуют также другие проявления анураги, такие как параспара-вашибхава, когда возлюбленная уверена, что она полностью контролирует своего возлюбленного, или возлю-

бленный считает, что его возлюбленная находится под его влиянием. Другое проявление анураги – это према-вайचितья, чувство разлуки в момент встречи с возлюбленным. *Апṛāṇиний апи джанма-лāласā*, иногда анурага проявляется неутолимой жаждой родиться неодушевлённым предметом. Например, однажды Шри Кришна играл на своей флейте, звук которой проник в сердце Радхики, и от любви её охватила мадана. Она сказала своей подруге Лалите:

— О моя дорогая подруга, я думаю, что родиться бамбуком, это лучшее, что можно обрести в этом мире, и намерена совершить самые трудные аскезы, чтобы стать куском бамбука, из которого сделают флейту Кришны. Тогда я смогу постоянно пить нектар его уст.

Этот пример показывает, как сильная любовь Радхики вызывает в ней желание родиться неодушевлённым предметом, чтобы быть ближе к Шри Кришне. Но в обсуждаемом стихе “Вирах-а-гиты” говорится, что сам Кришна испытывает анурагу при встрече с Радхой и гопи. Когда Кришна видит гирлянду на шее Шримати Радхики, он думает: “О, моя жизнь достигла бы совершенства, если бы я стал этой гирляндой”.

Гопи говорит: *йасйāнурāга-лалита-сми-валгу-мантра*. Она вспоминает, как Кришна себя вёл, испытывая анурагу, как он улыбался. Это не обычная улыбка, а *анурāга-лалита-сми-та*, очень любящая, обаятельная улыбка. И каждая гопи вспоминает в этот момент свой личный опыт, пережитый во время расалилы. Так же и садхака в этом мире, достигнув уровня асакти и затем рати, тоже начнёт осознавать свои индивидуальные отношения с божественной четой. Гопи вспоминает, *валгу-мантра*, как Кришна чарующе разговаривал с ней о сокровенном, уединившись во время расалилы в глубине леса.

Одна гопи вспоминает, как она испытывала смущение и небольшой страх и стояла поодаль от Шри Кришны, потупив взор. Заметив её, Кришна очень вежливо и изысканно обратился к ней. Он предложил ей сесть на удивительное ложе из лепестков цветов, сказав:

— Пожалуйста, присядь сюда, я ничего не буду делать. Почему ты так смущаешься в присутствии своих сваджан? Они подобны

членам семьи. Находясь в присутствии своих родственников, ничто не сковывает и не смущает нас. И я тоже – твой сваджан, я из твоей семьи, расслабься.

Но враджа-гопи ни слова не сказала в ответ.

— О, – сказал тогда Кришна, – пожалуйста, напои меня нектаром слов, источаемого твоими устами.

Но гопи продолжала молчать, а Кришна взял бутылочку с ароматным маслом и стал его наносить на её тело, говоря:

— Пожалуйста, прими это ароматное масло, а также гирлянду.

Он нежно повесил гирлянду на шею гопи, затем преподнёс ей тамбулу с бетелем и стал очень искусно поклоняться, преподнося ей различные подарки, и служить ей.

Таков один из примеров *анурāга-валгу-мантра*, когда анурага Кришны проявилась в его словах во время их тайной встречи. Порой в беседах с Радхикой речи Кришны необычайно сладкие.

Однажды во время раса-лилы Радхика разгневалась, подумав: “О, вокруг так много враджа-гопи, и Кришна с ними танцует и поёт. И он не отдаёт предпочтение мне. Но только любовь, направленная на один объект без привязанности к чему бы то ни было ещё, является наивысшей. И если Кришна не испытает её, он не будет счастлив”. Поэтому Радхика быстро исчезла с раса-мандалы.

Позже Кришна пытался успокоить её ман, говоря: “О Шриматиджи, ты можешь думать, что я неверен тебе и делюсь своей любовью повсюду. Но это неправда, это следствие поверхностного взгляда. Если бы ты взглянула с моей точки зрения, то тут же поняла, что я всегда верен тебе, и все мои мысли направлены лишь на тебя. Играя сегодня на флейте, я звал, вкладывая в её звуки только твоё имя. Но почему-то остальные гопи тоже собрались здесь. Однако я всегда думаю только о тебе. Стоит мне увидеть прекрасные золотые лианы, мой ум ликует: “О, Радхика пришла!” Поэтому, если от нахлынувших чувств я легко могу принять лиану за тебя, то, тем более, увидев в такой момент другую гопи, я могу по ошибке подумать, что это ты. От постоянного размышления о тебе, я, порой увидев гопи, бегу к ней, принимая её за тебя. И вся моя радость от встречи с ней объясняется лишь тем, что мне кажется, что это ты. Но я тут же покину её,

если пойму, что рядом со мной другая гопи, потому что в тот же миг мой интерес к ней исчезнет. О Радхика, тебе кажется, что я неверен тебе. Но на самом деле в моём поведении проявляются все признаки моей исключительной верности и любви к тебе. Поэтому, не принимая во внимание чувств, переполняющих моё сердце, не следует так строго судить меня за поведение”.

Это ещё один из примеров того, что скрыто за словами *анурāга-валгу-мантра*. Тем не менее, слово *валгу* в одном из своих значений указывает на то, что это обманчивые слова. Своими сладкими речами Кришна очаровывает гопи. Но являются ли они правдивыми, или нет? Пусть Радхика сама решает.

Лīlāвалока-парирамбхаṇа-рāса-гошṭхām. Во второй строке стиха гопи вспоминают игривые взгляды (*лīlāвалока*) Кришны, полные анураги, а также его объятия (*парирамбхаṇа*). Услышав эти слова и погрузившись в воспоминания, Шьяма подумала: “Как же мне повезло, что Кришна обнял меня!” Она вспомнила, как Кришна, притворившись спящим, лежал с закрытыми глазами в кундже. Очарованная его красотой Шьяма не смогла удержаться и решила поцеловать Кришну. Неспособная противостоять своему желанию она очень тихо и осторожно приблизилась к нему. Но неожиданно Кришна открыл глаза и, громко рассмеявшись, заключил Шьяму в свои объятия.

Существуют и другие примеры, как проявляется *анурāга-парирамбхаṇа*. Когда Шримати Радхика покинула раса-лилу, то Кришна отправился искать её, оставив место танца раса. Найдя её, ласковыми словами он стал утешать её. Оставаясь наедине, они явили много сладостных сокровенных лил. А другие гопи тем временем повсюду искали Кришну. Вскоре они увидели следы и пошли по ним, приближаясь к месту, где были Радха и Кришна. Почувствовав их приближение Кришна подумал: “О, сюда идут гопи, надо быстро уходить вместе с Радхикой в другое место в лесу”. В этот момент сердце Радхики таяло от сострадания к своим подругам. Она думала: “Мои подруги полностью посвятили свои жизни заботе обо мне. Как я могу забыть о них? Надо удержать Кришну здесь, дожждаться подруг и вместе с ними служить Кришне”. И, когда Кришна предложил уйти в другое

место, Радхика сказала:

— Я так устала, что не могу двигаться. И если ты хочешь уйти, то можешь идти, но у меня нет сил.

— О Радхика, — очень ласково и нежно обратился Кришна, — пожалуйста, взберись на мои плечи, я понесу тебя.

Но Радхика отказалась от этого предложения. В этот миг Кришна кое-что понял из того, что происходило в сердце Радхики. Но его желания ещё не были удовлетворены, и он решил покинуть это место. И в этот момент Радхика зарыдала: *ха nātха рамана прештха квāси квāси махā-бхуджа*¹²⁴ — “О мой возлюбленный, чьи руки столь сильны, где ты?” И тут же, потеряв сознание, она упала на землю. Увидев это, Кришна испытал невыносимую боль и подумал: “Как я могу оставить её в этом состоянии?” Он подошёл к ней. Волоски на его теле поднялись от экстаза. Очень бережно он приподнял голову Радхики и обнял её. И теперь от прикосновения этих сильных рук Шри Кришны, в объятиях которых она оказалась, к Радхике вернулось сознание. Утопая в волнах любви, она произнесла несколько сбивчивых слов, и только тогда Шри Кришна покинул её.

Поэтому, произнося первые две строки этого стиха “Вирах-гита”, каждая гопи вспоминает свои чувства во время встречи с Шри Кришной в раса-лиле.

В ночь раса-лилы, когда гопи пришли в то место, где находилась Радхика, они увидели её лежащей без сознания. Гопи поняли, что её любовь несравнимо выше, потому что они, переживая разлуку, ходят по лесу, а она потеряла сознание. Побрызгав холодной водой из Ямуны и произнеся имена Кришны, гопи привели Радхику в чувства. Все вместе они пришли на берег Ямуны, рыдая от разлуки с Шри Кришной.

Садхаки, вспоминая об этих чувствах гопи, должны вместе петь киртан имён Кришны: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Затем на берегу Ямуны гопи стали петь, выражая свои чувства в разлуке с Шри Кришной. И через некоторое время Кришна предстал перед ними. Каждая гопи приблизилась к нему,

¹²⁴ “Шримад-Бхагаватам”, 10.30.39.

но каждая вела себя в соответствии со своим настроением. И можно было видеть, как по-разному проявлялась *анурāга-парирамбхана*. Одна из гопи, не дожидаясь, когда Кришна её обнимет, подошла к нему, взяла его за руку и положила её себе на плечи. Другая гопи, выражая очень смиренное настроение, припала к стопам Кришны. Но это была уловка. Склонившись к его стопам, она своей длинной косой привязалась к его ноге, чтобы Кришна не смог сбежать. Ещё одна гопи очень нежно взяла руку Кришны и, крепко держа её руками, прижала к груди, не желая больше расставаться с ним.

Таким образом, в тот момент, когда Кришна собирался покинуть Врадж, каждая гопи переживала очень сильное эмоциональное состояние, вспомнив мгновения её сокровенной встречи с Кришной, которая всплыла перед её глазами. Столько радости принесла эта раса-лила!

Слово *гоштхām* означает собрание, но в данном контексте это место, где собрались гопи и Кришна на танец раса. В ту ночь Вринда-деви украсила Вриндаван лучшими нарядами всех шести сезонов года. По её просьбе распустилось множество прекрасных цветов, таких как бели, чамели, чуи, мадхави, малати, малика, чампака и всевозможные разновидности лотосов. Источаемый ими аромат смешивался, и лёгкий ветерок разносил его по всему лесу. Полная луна мягкими лучами освещала лес.

В этой чарующей атмосфере Кришна и гопи стали танцевать на просторном берегу Ямуны, покрытом мягким песком. Волны реки, накатываясь на берег, наполняли воздух множеством маленьких капель, которые охлаждали танцующих, доставляя им удовольствие. Когда Кришна начал танцевать, Радхика находилась в центре, а остальные гопи образовали вокруг неё изумительный круг. Увидев эту сцену, миллионы полностью одурманенных Камадевов засмеялись. Этот танец опьянил всех — и Кришну, и Радхику, и гопи. Олицетворённые Веды вознесли восемь изумительных молитв, просто услышав об этом танце, во время которого небеса наполнились изумительным пением, а земля покрылась бесчисленными вспышками от сверкающих, словно расплавленное золото, тел гопи. Их движения были столь быстрыми, что их разноцветные юбки и накидки развевались,

создавая неповторимое зрелище переливающегося многоцветия красок. Колокольчики на цепочках, одетых на талии гопи, нежно позванивали при каждом их движении в танце. Их звук сливался со звоном браслетов и колокольчиков на руках и ногах гопи. Все служанки гопи, возглавляющих группы, играли на мридангах, караталах и вине. Переливы красок и звуков, сливаясь воедино, дарили удивительное наслаждение праздника любви.

Обычно луна пересекает небосклон за восемь часов. Однако, увидев это удивительное зрелище, она застыла на небе. От экстаза задрожали деревья, и камни на холмах стали плавиться, стекая вниз. Экстаз возрастал всё больше, и враджа-гопи ускоряли темп танца всё быстрее и быстрее. Всё смешалось в танце, и теперь Кришна страстно обнимал гопи. Вспоминая этот танец и объятия Кришны, гопи произнесли: *йасйāнурāга нарирамбхаṇа-рāса-гоштхām* — “Кришна с такой любовью обнимал нас во время раса-лилы. В нём было столько анураги!”

Кажется, что во время танца любовь нарастала беспредельно. Волны экстатических эмоций сменяли друг друга, всё больше и больше ускоряя темп танца. Косы враджа-гопи расплелись, а вплетённые в них цветы рассыпались повсюду. Одежда гопи стала сползать с их тел, которые были полностью покрыты капельками пота. Растворяя краски, чандану, кадджал и кастури, пот смывал украшения и рисунки с их тел. Однако, продолжая танцевать, враджа-гопи выглядели ещё прекраснее и изумительнее. Своей питамбарой Кришна с любовью вытирал пот с лиц гопи. Из-за быстрых движений одежда и украшения гопи развязывались и, спадая, стали приходить в беспорядок. Но Радхика очень любит своих подруг, и поэтому она лично подходила к каждой из них, помогая привести их наряды в порядок. Во время танца она очень тактично поправляла подругам одежду и украшения. Джай, джай Шри Радхе!

Во время танца раса Радха и Кришна соревнуются друг с другом. Они состязаются в искусности исполнения раг, в пении, танце и так далее. Радхика показывает что-нибудь, а Кришна пытается повторить то же самое, и затем они меняются ролями. Видя это удивительное соревнование, гопи, оцепенев от изумления, замирают на месте. В это время раса, вкус этой игры,

становится насыщеннее, сильнее, выше с каждым мгновением.

Кришна распространяет себя во множество форм и начинает танцевать с каждой гопи, а затем проявляет сокровенные любовные игры. В этот момент темп танца увеличивается настолько, что очень трудно понять, кто и где находится. Так раса-лила достигает прасанги, кульминации. И тогда преисполненные блаженства враджа-гопи, обессилев, падают на землю. Более того, от экстаза падают даже птицы и деревья. Олени и павлины в лесу, замершие, словно изображения на картине, тоже валятся с ног. Все — гопи, животные и даже деревья — теряют сознание. В этот миг глазам предстаёт удивительное зрелище, когда буквально все живые существа от экстаза лежат на земле без сознания.

Поэтому гопи говорит: *йасйāнурāга нарирамбхаṇа-рāса-гошṭхām* — “Кришна с такой любовью обнимал нас во время раса-лилы!”

В “Шримад-Бхагаватам” описывается, что после танца раса Шри Кришна и враджа-гопи стали развлекаться в прохладных водах Ямуны. Брызгаясь, они очень искусно извлекали звуки, которые превращались в прекрасную музыку. И казалось, что сама любовь, приняв форму капелек воды, омывала их тела.

После множества игр в Ямуне они вышли на берег реки и стали украшать друг друга. Пребывая вместе с одной гопи, сначала Кришна украшал её. Он взял поднос с баночками, в которых были кункума, кастури и чандана разных цветов и кисточкой стал рисовать множество прекрасных узоров и картинок на своей возлюбленной. Кришна очень искусен в живописи. А когда он закончил, его возлюбленная стала украшать его. Взяв кисточку, она рисовала на его теле узоры разноцветными красками. Но Кришна — шутник и непоседа. “Давай я подержу краски!” — сказал он гопи. Доверчивая она отдала ему баночку с краской и, макая в неё кисточку, продолжала рисовать свой неподражаемый шедевр. Но, когда ей осталось совсем чуть-чуть до завершения, и она захотела последний раз макнуть кисточку в краску, баночки не оказалось, Кришна незаметно выбросил её в Ямуну. И тогда Кришна объявил себя победителем в конкурсе рисунков, потому что его рисунок закончен, и рисунок гопи — нет. И хотя гопи

нисколько не рассердилась на него, внешне она очень искусно проявила гнев, чтобы проучить его: “Почему ты решил, что без этой краски я не могу закончить рисунок? Я возьму другую краску, и мой рисунок, несомненно, будет ещё лучше!” И тогда проходят очень сокровенные лилы.

Поэтому гопи говорят: *йасйāнура̄га-лалита-сми-валгу-мантра лīлāвалока-парирамбха̄на-рāса-гошṭхām* — “О, какой замечательной была раса-лила! Столько анураги было проявлено в Кришне, столько любви к нам! Его привязанность расцвела обаятельными улыбками (*лалита-сми*), чарующими речами (*валгу-мантра*), игривыми взглядами (*лīлāвалока*) и объятиями (*парирамбха̄на*), в которых было столько любви”.

Нītāх сма нах кша̄нам ива кша̄надā винā там — “Ночи, проведённые в играх с Шри Кришной, пролетели, словно одно мгновение”. Сравнение, применённое гопи в данной фразе, является признаком их махабхавы. Из-за влияния махабхавы даже такой длительный период времени, как калпа, которая составляет 4,320 миллиардов лет, становится подобен для гопи одному мгновению. Этот признак махабхавы называется калпа-кшанатва.

Однажды Пурнамаси-деви, беседуя со своей внучкой Нандимукхи, сестрой Мадхумангала, сказала: “Когда во время полнолуния сезона Шарады проходил танец раса, произошло чудо, и продолжительность ночи на Земле оказалась равной калпе, ночи Брахмы”. Но это совсем не удивило враджа-гопи, потому что они не могли осознать, что эта ночь длилась 4,320 миллиардов лет. Они были настолько погружены в трансцендентное блаженство, что, *кша̄нам ива кша̄надā*, эта долгая ночь промелькнула вмиг. Но влияние махабхавы не ограничивается тем, что во время встречи вечность превращается в одно мгновение. Под воздействием махабхавы один миг разлуки с Кришной превращается для гопи в вечность. И этот противоположный признак махабхавы называется кшана-калпатва.

В одиннадцатом стихе двенадцатой главы одиннадцатой песни “Шримад-Бхагаватам” Шри Кришна говорит Уддхаве: “Мой дорогой Уддхава, все ночи, которые гопи провели со мной в лесу Вриндавана, промелькнули в одно мгновение. Но, когда гопи

утратили общение со мной, оказавшись вдали от меня, каждая ночь для них стала томительно долгой, словно калпа”. Хотя Кришна так сказал Уддхаве, в разлуке с Кришной гопи даже каждое мгновение воспринимают как ночь Брахмы.

Гопйах катхам нв атитарема тамо дурантам — “О гопи, переживём ли мы невыносимый и непреодолимый мрак разлуки с Шри Кришной, если сейчас он уедет из Враджа на колеснице Акруры?” Гопи говорят: “Разве можно вынести боль пустоты?”

Однажды Господь Шива сказал Парвати: “Даже если всё счастье всех планет материального мира, а также счастье всех Вайкунтх соединить вместе, то оно не сможет сравниться с самой маленькой капелькой счастья, которое испытывает Радхика во время встречи с Шри Кришной. Подобным образом и всё страдание планет всех материальных миров вместе с возможными неприятностями планет в духовном небе, соединённые вместе, не могут сравниться с одной каплей боли, которую испытывает Радхика в разлуке с Шри Кришной”. И только близкие служанки Радхики испытывают те же чувства, которые переполняют её сердце. Лалита, Вишакха и другие подруги также испытывают чувства, возникающие в сердце Радхики, но не так глубоко, как её служанки, сердца которых полностью едины с сердцем Радхики (тадатмика). Именно осознание того, что боль всех вселенных не может идти ни в какое сравнение с мельчайшей крупинцей страдания Радхики в разлуке с Шри Кришной, побуждает гопи задать вопрос: *гопйах катхам нв атитарема тамо дурантам* — “О гопи, как же мы пересечём эту невыносимую тьму?”

Суть этого стиха заключается в том, что гопи ощутили злое-щий контраст между проявлением счастья в раса-лиле и горем утраты всего, если немедленно не остановить Кришну, который уже готов уехать на колеснице в Матхуру. Поэтому в предыдущем стихе одна гопи пытается побудить других оказать помощь: “Давайте остановим Кришну! Неважно, кто и что подумает или что-то сделает. Наступило время действовать.”

Как же поступят гопи?

Глава одиннадцатая

Майха мижолётхой встречи

Если мы хотим следовать в нашей жизни по благоприятному пути, нам следует получать непосредственные наставления из трансцендентного источника, потому что наиболее важные представления и объяснения концепции жизни, её смысла и предназначения, мы обретаем посредством слушания. Всё, что мы знаем о местах, в которых никогда не были, мы просто услышали. Изучая историю — правдивую или ложную, — мы также слушали. Все наши представления об этом мире и материи, от атомов и других мельчайших частиц до глобальных объектов и вселенной, мы обрели в процессе слушания. Существует ли Бог, или нет, какова природа Бога, и другие вещи или концепции, находящиеся за пределом возможности восприятия наших чувств, мы сформировали, слушая других людей. И если мы будем слушать о понятиях и концепциях от тех, кто пребывает в иллюзии и не знает, как устроен мир и кто такой Бог, наше сознание будет осквернено ошибочными представлениями. В результате мы выберем неблагоприятный путь и будем идти на поводу наших органов чувств и ума. По сути необходимо слушать трансцендентные звуки из уст просветлённого вайшнава, осознавшего свою душу. И при выборе пути необходимо руководствоваться шастрами, в которых запечатлены слова, осознанные просветлёнными душами.

Многие люди считают, что не следует верить откровениям священных писаний. Но в действительности они не понимают, что каждый из нас зависит от сокровенного знания. Шри Кришна объяснил Арджуне в “Бхагавад-гите”: *сарвасйа чāхам̐ хрди саннивишто маттах смртир дñāнам апоханам̐ ча*¹²⁵ — “О Арджуна, я пребываю в сердце каждого живого существа, и от меня исходит память, знание и забвение”. Когда живое существо рождается в этом мире, от Кришны приходит забвение о предыдущей жизни, и оно думает, что это первое рождение. Если у этой личности было много материальных желаний, которые не исполнились в предыдущей жизни, то Кришна наделяет её памятью, и в этой жизни она вспоминает, что хотела сделать и это, и то, и вновь старается исполнить эти желания. Но если человек занимался практикой преданного служения в предыдущем воплощении, то после рождения благодаря приходящей от Кришны памяти он опять начинает заниматься духовной практикой, продвигаясь дальше. Если человек следует пути бхакти, то Кришна даёт ему гьяну, трансцендентное знание, о истинном внутреннем отождествлении с его духовном обликом. Более того, Кришна даёт и забвение, и тогда очарованный красотой имени Кришны, его обликом, качествами и играми человек полностью забывает о материальном мире.

Некоторые люди думают, что лучше полагаться на собственный разум, чем доверять писаниям и откровениям, исходящим от верховного Господа. К сожалению, они не осознают, что Кришна является Хришикешой, повелителем всех чувств, включая ум. Что бы мы не испытывали, мы можем прочувствовать лишь то, что Кришна позволяет нам ощутить. Поэтому не существует вопроса о том, что является откровением, а что нет. В этом мире всё является откровением. Когда живое существо несклонно служить Богу, Шри Кришна посредством своей майя-шакти открывает ему материальное существование. Если живое существо принимает прибежище у Шри Кришны, служа Шри Гуру и вайшнавам, то своей внутренней энергией Шри Кришна открывает духовный облик дживы и другие трансцендентные атрибуты.

¹²⁵ “Бхагавад-гита”, 15.15.

Суть заключается в том, что мы должны быть осторожными, чтобы взгляды материалистов и общение с ними не увело нас пути. Необходимо принимать только трансцендентные источники откровений и следовать учению, находясь под руководством исключительно гуру, садху и шастр.

Иногда преданные-новички задаются вопросом: Действительно ли Шри Гуру и Шри Вайшнав являются трансцендентными источниками? Это результат их материального взгляда, из-за которого они видят у гуру и вайшнава разные недостатки. Так материальное восприятие вводит в заблуждение их разум. Поэтому Рупа Госвами предостерегает нас, говоря:

*дṛшṭаиḥ स्वाбह्वा-джанिताय्р вапушай ча дошаир
на прākṛтаत्वam ихa бхакта джанасйа паййет*¹²⁶

“На чистого преданного в этом мире, *на прākṛта*, нельзя смотреть с материальной точки зрения”. Но всё же материальный взгляд навязывает нам представление о наличии у чистого преданного двух типов недостатков. Первый недостаток (*вапу*) физический, телесный. Кому-то может показаться, что чувства чистого преданного материальны и несовершенны, потому что он уже пожилой и скоро умрёт, а из-за ослабшего зрения ему нужны очки, или он болеет, как и другие. Второй недостаток (*свабхāва*) относится к характеру вайшнава. Иногда может показаться, что вайшнав ленивый, гневается, или ведёт себя недостойно, не соблюдает этикет. Но Шрила Рупа Госвами предостерегает нас, чтобы мы не обращали внимания на это. *Гаṅгāмбхасāм на кхалу будбуда-пхена-панкаир* — “Преданный подобен Ганге, потоку трансцендентного нектара с лотосных стоп Бхагавана”. Но в сезон дождей вода Ганги становится мутной, а на её поверхности можно увидеть грязь и пену. Особенно сейчас в Индии можно услышать, что Ганга стала грязной. Но разве это может быть поводом, чтобы считать, что Ганга теперь не обладает духовным могуществом? Нет. Если кто-то, не обращая внимания на эти недостатки, возносит молитвы Ганге, совершает в ней омовение,

¹²⁶ “Упадешамрита”, 6.

получает её даршан и всегда помнит о Ганге, то его сознание станет чистым и трансцендентным. Подобно этому, если кто-то общается с чистым вайшнавом, слушает его, следует ему или просто видит его, то его сердце станет трансцендентно чистым.

Кто-то может возразить: “Это сложно понять, всё запутано. К тому же вайшнав может сделать что-нибудь, а потом будет говорить, что это вапу-доша или свабхава-доша, чтобы на это не обращали внимания. Если принять этот критерий, то как можно понять, кто является вайшнавом? Так любой может сказать, что он – вайшнав”. Что же в действительности значит нирдоша, что вайшнав не имеет недостатков? Даже если у вайшнава и есть какие-то физические изъяны или недостатки характера, чистый вайшнав полностью свободен от двух пороков: асат-санга (общение с материалистами) и нама-апарадхи (оскорбления святого имени). Именно по этим двум признакам можно судить о трансцендентности уровня, на котором находится вайшнав. Такая личность никогда не опускается до общения с карми, гьяни, йогами и другими и не совершает нама-апарадх. Такая личность всегда погружена в воспевание святых имён Шри Кришны с глубокой верой и любовью. Если мы, получая наставления, будем общаться с трансцендентной личностью, то обретём на жизненном пути надёжного проводника и достигнем успеха в вечном служении Шри Чайтанье Махапрабху и Шри Шри Радхе-Кришне.

Мы изучаем “Вирах-гиту” из “Шримад-Бхагаватам”, потому что жители Вриндавана и в особенности враджа-гопи являются собой идеал любви к Кришне и чистого служения ему. Внимая им, все вселенные очищаются. Шри Уддхава сказал, что, *агада-рādжа*¹²⁷, слушание о славе враджа-гопи – это самое лучшее лекарство. Это значит, что тот, кто слушает хари-катху о враджа-гопи, обязательно обретёт их качества в этой или в следующей жизни. И даже если для этого потребуется много жизней, всё равно это не пустая трата времени, потому что это лекарство обязательно подействует.

¹²⁷ “Шримад-Бхагаватам”, 10.47.59.

*йо 'хнах кшайе враджам ананта-сакхах парйто
 гонаур ви́иан кхура-раджай́-чхуритāлака-срак
 ве́нум ква́нан смита-катāкша-нирй́кша́нена
 читта́м киши́нотй амум рте ну катхам бхавема*¹²⁸

Йах означает кто и подразумевает Шри Кришну; *ахнах* – днём; *кшайе* – к концу; *враджам* – деревня Врадж; *ананта* – Баладевы Прабху; *сакхах* – друг (Кришна); *парйтах* – в сопровождении, или окружённый со всех сторон; *гонаур* – пастушками; *ви́иан* – входит. Как же выглядел друг Баладевы, который в конце дня сопровождаемый пастушками входит во Врадж? *Кхура* – следы коров; *раджай́* – пыль; *чхурита* – ей покрыты; *алака* – локоны волос; *срак* – гирлянда. Волосы Кришны и его гирлянда покрыты пылью, поднятой коровами. *Ве́нум ква́нан* – играет на флейте; *смита* – улыбается; *катāкша* – из уголков глаз; *нирй́кша́нена* – бросает взгляды; *читта́м* – умы (или сердца); *киши́ноти* – сбивает с толку (разбивает); *амум рте* – без него; *ну* – действительно; *катхам* – как; *бхавема* – мы сможем существовать.

По сути одна гопи спрашивает свою подругу: “Как мы сможем прожить без друга Ананты, который вечером возвращается во Врадж в сопровождении мальчиков-пастушков? Его гирлянда и локоны волос покрыты пылью, поднятой коровами. Играя на флейте, он очаровывал наши сердца своими искоса брошенными взглядами и улыбками”. Таков общий перевод стиха, и теперь мы обсудим эмоции, скрытые в нём.

Первые десять стихов “Вирах-гиты” имели одинаковый поэтический размер, который в одиннадцатом и двенадцатом стихах изменился. Такая смена размерности стиха указывает на отчаяние враджа-гопи, которое становилось всё глубже и глубже по мере того, как приближался момент, когда Кришна должен был уехать из Враджа на колеснице Акруры. В предыдущем стихе гопи вспоминали об удивительной раса-лиле, как изумительно всё было. Пение, танцы и музыка проявили поразительное зрелище. Но сейчас эмоции гопи усиливаются, потому что,

¹²⁸ “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.30.

унося мгновение за мгновением, время приближает миг, когда Кришна покинет Вриндаван. В этом стихе говорит другая гопи, и она не вспоминает об изумительной раса-лиле, потому что в пракат-лиле раса-лила не происходила каждый день. Она вспоминает о маленьком незаметном моменте, который она испытывала ежедневно. Это не интимная встреча с Кришной, не пение и танцы, это – возможность на мгновение увидеть его, когда он вечером гонит коров с лесных пастбищ в деревню Врадж.

Это очень важный момент. Если любовь очень глубока, то для неё даже совсем маленькие моменты становятся необычайно весомыми и значительными. Шрила Гурudev привёл такой пример. Если ученик не находится в близких отношениях со своим духовным учителем и не имеет сильной любви к нему, то, вспоминая о нём, он размышляет о его величии и славе. Он фокусируется на том, что Гурudev был великим знатоком шастр и проповедовал тысячам людей по всему миру, он написал так много книг, и у него было множество учеников. Но, когда у гуру и ученика очень близкие и сокровенные отношения, ученик вспоминает маленькие моменты, связывающие его с гуру, например, как гуру заботился о нём. “Наступает зима. У тебя есть чадер? На, возьми мой!”

Шанкар-пандит был слугой Махапрабху. Он массажировал в Гамбхире стопы Махапрабху, когда тот ложился спать. Но, так как Махапрабху находился в очень сильном экстазе, он подолгу не мог заснуть. Так проходило много времени, и сам Шанкар-пандит начинал засыпать. Однажды, восторженувшись, он с ужасом подумал, что он заснул во время служения Махапрабху. Но в следующий момент он увидел, что Махапрабху накрыл его своей одеждой, чтобы ему было теплее. Поэтому о чём будет вспоминать Шанкар-пандит в разлуке с Шри Чайтаньей Махапрабху? Будет ли он думать о том, как Махапрабху явил состояние, в котором его руки и ноги втянулись в тело, и он был подобен тыкве? Будет ли он вспоминать, как Шри Чайтанья Махапрабху раздавал святое имя тысячам и тысячам людей в южной Индии? Конечно, он не забудет о тех событиях, но, когда он вспомнит, как Махапрабху накрыл своими вещами его, заснувшего, сердце его будет таять, а сам он будет рыдать.

Шрила Рупа Госвами сказал: *дадāti пратигрхṇāti*¹²⁹ — “Дарить что-нибудь чистому вайшнав и принимать что-нибудь от него в подарок — это обмен любовью”. Он захватывает сердце и способствует быстрому прогрессу. Ученик может вспоминать, что когда он болел, Гурудев пришёл навестить его. Он присел на кровать и спросил: “Как ты себя чувствуешь? Температура нормальная?” В этот момент ученик будет плакать от сильной разлуки с Гурудевом.

Подобным образом в этом стихе враджа-гопи вспоминают, как вечером Кришна возвращался в деревню и, проходя мимо их домов, поглядывал на них. Это очень маленькая деталь, но такая важная. Невозможно выразить словами, как много расы в этом последнем стихе “Вирах-гиты”.

Йо ’хнаḥ кшайе враджам — “Вечером Кришна возвращался во Врадж”. Слово *кшайе* означает то, что постепенно уменьшается или сокращается, полностью теряя свою силу. Враджа-гопи говорят: “Когда день заканчивается, мы вспоминаем это мгновение”. Эта короткая встреча с Шри Кришной очень эмоциональная. Такой же момент описывается и в “Гопи-гите”, которую пропели гопи, когда Кришна исчез с раса-лилы:

*дина-парикшайе нīла-кунталаир
ванарухāнанам̐ бибхрад āвртам
дхана-раджасвалам̐ дарīайан мухур
манаси наḥ смарам̐ вīра йаччхаси*¹³⁰

В этом стихе гопи поют: “*Дина-парикшайе*, вечером, *ванарухāнанам̐*, своё лотосное лицо, *бибхрад āвртам*, обрамлённое локонами чёрных волос, *дхана-раджасвалам̐*, которые были покрыты пылью из-под копыт коров, *дарīайан мухур*, ты показывал нам снова и снова”.

Когда Кришна поворачивает голову то в одну сторону, то в другую, его локоны взметаются, напоминая рой шмелей. Это означает, что от Кришны исходит столь привлекательный и неж-

¹²⁹ “Упадешамрита”, 4.

¹³⁰ “Шримад-Бхагаватам”, 10.31.12.

ный аромат, что шмели неотступно кружат вокруг него. Шмель подлетает к цветку, если он приятно пахнет. Но рой шмелей прилетит на тот цветок, который необычайно ароматен и полон нектара. Сравнение локонов волос с роем шмелей указывает на то, что лотос лица Кришны полон нектара.

Его волосы покрыты пылью, поднятой копытами коров. Поскольку Кришна играет в течение всего дня, на его лотосном лице появляются капельки пота, к которым также прилипает пыль. Если лицо описывается как цветок лотоса, то пыль на лице воспринимается как *парāга*, ароматная пыльца цветка. И волосы Кришны так покрыты пылью, как шмель, собирая на цветке нектар, покрывается его пылью. Поэтому, созерцая, как рой опьянённых шмелей наслаждается нектаром лотоса, гопи сокрушаются, что достичь это так трудно для них. И причину этого они объясняют в пятнадцатом стихе “Гопи-гиты”:

*аṭати йад бхавāн ахни кāнанам
труṭи йугāйате твām апаййатām
куṭила-кунталам и́рī-мукхам ча те
джада удīкишатām пакшма-крд дри́йām¹³¹*

“О Кришна, днём, пока ты пасёшь коров, каждое мгновение тянется, словно тысячи лет. Поэтому, когда ты возвращаешься вечером, мы так жаждем увидеть тебя, как если бы провели много-много лет в разлуке. Но это очень трудно, потому что слёзы застилают глаза. И стоит нам вытереть слёзы, как наши веки начинают моргать, мешая нам смотреть. Этот творец¹³², *пакшма-крд*, создавший глаза с веками, *джада*, глупый. Зачем он сделал так, что мы не способны видеть тебя непрерывно?”

Шри́-мукхам ча те джада. В соответствии с правилами санскритской грамматики слова *те джада* имеют второе значение *те аджада*. В этом случае гопи говорят уже не о глупости, а о разумности. И тогда слова *пакшма-крд* не будут относиться к Господу Брахме. Хотя слово *пакшма* означает веки, а *крд* – сотво-

¹³¹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.31.15.

¹³² Под творцом здесь подразумевается Господь Брахма.

ривший их, в другом значении слово *крд* переводится как отрезать. Поэтому враджа-гопи намекают, что было бы очень разумно отрезать веки. Это безумие – результат экстаза от созерцания Кришны. Оно побуждает их думать: “Тот, кто отрежет себе веки, очень разумный, потому что ничто не сможет помешать ему созерцать красоту Кришны непрерывно”.

В двенадцатом стихе “Гопи-гиты” гопи говорят: *дина-пари-кшайе*, когда вечером Кришна возвращается, наши чувства, *манаси нах смарам*, охватывает желание любовной близости, Камадев. И переполненные этими эмоциями они произносят: “О Кришна, когда мы видим тебя вечером, в одно мгновение все наши чувства преобразуются нашей кула-дхармой, следованием религиозным принципам общества, в пылающий океан яда”. То есть, испытывая очень сильное влечение к Шри Кришне, гопи всё больше и больше испытывают муки заточения в кула-дхарму.

Хотя в данном стихе “Вираха-гита” враджа-гопи вспоминают эмоции, переживаемые каждый день, когда Кришна вечером возвращался в деревню, фраза *йо 'хнах кшайе враджам* также является метафорой, описывающей то, что питало жизнь враджа-гопи. “Каждый день мы видели, как вечером ты возвращался во Врадж. Но сегодня на исходе дня наша жизнь оборвётся, потому что ты не вернёшься во Врадж”. Эта метафора исходит из сердца враджа-гопи.

Ананта-сакхах парито гонаир — “Возвращаясь домой, ты шёл вместе с Баларамой, сопровождаемый мальчиками-пастушками”. Здесь гопи называют Кришну ананта-сакхой, другом Баларамы. Это важный момент. В действительности Баларама обладает несколькими настроениями: родительской заботы, дружбы и служения. Все вместе они составляют его *стхайибхаву* по отношению к Шри Кришне. Но в этом стихе гопи сделали акцент на его дружеских отношениях, потому что сейчас Баларама сидит вместе с Кришной на колеснице. Гопи говорит: “Кришна – друг Баларамы, а не наш. Он всё время проводит с Баларамой и уезжает вместе с ним. А нас он оставляет. Он с нами разрывает отношения, а не с ним. Это так печально!”

Когда Кришна возвращался во Врадж с Баларамой и друзьями, он был очень счастлив. Пастушки служили ему. Во время этого шествия, они трубили в рожки и били в гонги. Некоторые из них играли на флейтах и даже на винах. С любовью они разговаривали с Кришной и обменивались шутками. Развлекая Кришну, мальчики придумывали загадки, читали стихи, играли, бегая вокруг него.

В этом стихе гопи говорят о Кришне, как о близком друге Ананты, Баларамы.

Однажды, возвращаясь домой, Баларама Прабху, заметив, что Мадхумангал что-то спрятал в своей одежде, спросил у него:

— Эй, Мадхумангал, а что это у тебя в одежде?

— О, это маха-прасад бога Солнца Сурьядева.

— Где же ты взял этот маха-прасад?

— Там, где совершали жертвоприношения людей, — занервничал Мадхумангал.

— Кого принесли в жертву? — очень удивился Баларама.

— Всех жителей Враджа! — попытался пошутить Мадхумангал.

— Дай посмотреть! Развяжи одежду.

— Нет, нет! Ты и твои друзья-пастушки очень жадные, — сказал Мадхумангал, пытаясь спрятать свои вещи.

— Почему ты не хочешь раздать маха-прасад всем и почитать его сам?

— Не беспокойся! Просто я полагаю, что пока не наступило время почитать прасад.

— Мадхумангал, — обратился Баларама, поглядывая по сторонам на друзей, — мне кажется, что мальчики применяют силу, чтобы почитать маха-прасад.

— Не забывай, что твои друзья в сравнении со мной не более травы перед полыхающим пламенем! — сказал Мадхумангал, копируя манеры гордых и заносчивых брахманов. — Да и ты особенно-то не заносись. Учти, я — брахман! А брахманов называют бхусурами, богами, которые живут на Земле. Будь осторожен с таким могущественным брахманом, как я!

Тогда Баларама повёл глазами, направляя своих друзей на него. Окружив Мадхумангала со всех сторон, мальчики смиренно, словно нищие, стали просить:

— О, пожалуйста, будь милостив, дай нам чуть-чуть маха-прасада.

Но Мадхумангал вовсе не собирался ни с кем делиться. Тем временем мальчики подошли к нему совсем близко. И один из них, подскочив к Мадхумангалу сзади, закрыл ему глаза; другой тут же выхватил у него вещи и достал маха-прасад; третий, дёрнув за край дхоти, распахнул его; четвёртый выдернул край дхоти и с другой стороны; пятый, подпрыгнув, спихнул с его головы тюрбан, и завязанные сверху в пучок волосы Мадхумангала ослабли и сбились на бок; а другой мальчик забрал его палку.

В развязанных одеждах и с распущенными волосами Мадхумангал выглядел очень потешным. И тогда он, притворившись рассерженным, сделал вид будто собирается проклясть мальчиков. Обмотав брахманским шнуром палец, он сказал: “Отбирать у брахмана его собственность – это огромный грех. Ну, сейчас я вам покажу!” И, схватив палку Кришны, Мадхумангал, размахивая ей, стал гоняться за мальчиками. Когда он догнал одного из мальчиков, то тот тоже стал размахивать своей палкой, и их борьба тут же превратилась в поединок между ними. Другие мальчики тоже схватили свои палки и вступили в бой.

Мадхумангал стал выражать недовольство: “Не смейте прикасаться ко мне! Я сейчас же пойду во Врадж и всем пожалуюсь на вас”. С обиженным видом он развернулся и пошёл прочь. Тогда Баларама догнал его и, останавливая, сказал:

— Не уходи, не уходи! Не расстраивайся!

— Что ты теперь меня утешаешь? Это ты организовал нападение. И пока все твои друзья не расскаются, я с тобой разговаривать не буду!

А Кришна всё это время наблюдал за происходящим и смеялся.

Говоря в этом стихе: *ананта-сакхах парйто гонаир*, – гопи вспоминают, как Кришна возвращался вечером в деревню вместе с Баларамой и другими мальчиками-пастушками. *Парйто гонаир*, со всех сторон Кришну окружали друзья.

Но где находилась в это время Радхика? Она была в Явате, и её сердце изнемогало от разлуки с Шри Кришной. Подруги Радхи-

ки, чтобы охладить жар, вызванный чувством разлуки, наносили на её тело сандаловую пасту. Но жар был столь сильным, что паста тут же высыхала и осыпалась, словно пыль. Как ни пытались они снять это тяжёлое состояние от разлуки, все их усилия не приносили результата. Но в этот момент одна гопи, которая была в лесу, где Кришна пас коров, вошла в комнату Шримати Радхики. Подруги Радхики стали расспрашивать её:

— Откуда ты пришла?

— Я только что вернулась из Вриндавана.

— А что побудило тебя возвратиться?

— Меня попросила об этом вриндаванешвари, мама Яшода.

— Правда! Что же мама Яшода хочет?

— Она просила передать Радхике, чтобы она приготовила, что-нибудь для её сына, который очень скоро должен вернуться.

— А что Кришна делает сейчас, ты видела его?

— Я видела, как он играл с друзьями в мяч.

И она стала рассказывать, что в этом соревновании Кришна бросил вызов Шридаме. Но Шридама воскликнул:

— Победа будет за мной!

— Да, о чём ты говоришь? — ответил Кришна. — Если моя слава прогремит, твои перепонки в ушах лопнут. Ты что забыл, как сильны мои руки, с каким грохотом ты летел? Не прячь свой страх за словами! Беги скорее отсюда, пока состязание не началось!

— Я — Шридама, победитель победителей! Лучше вспомни о моём прославленном могуществе. Или ты забыл, как я катался на твоём загривке?¹³³ Если тебе не жалко свою спину, то сейчас вся твоя слава будет растоптана унижением! Можно ли гордиться убийством демонов? Да, тебе вообще нечем гордиться! И не говори, что ты убил Путану! Все и так знают, что её убили брахманы, произнеся мантры. Подумай! Разве ты уничтожил Агхасуру? Лучше вспомни, что ты не подходил к Агхасуре, пока мы все не бросились на него! И не хвастайся, что ты поднял холм Говардхан. Я видел, что Говардхан сам парил в воздухе! И знаешь

¹³³ В “Шримад-Бхагаватам” (10.18.24) описывается лила, как однажды Кришна проиграл, и ему пришлось на своих плечах носить Шридаму.

почему? Он был очень доволен тем, как мы провели ему пуджу! Нечем тебе гордиться, Кришна. Лучше убери гнев и гордость со своего лица, пока твоя слава совсем не померкла!

Услышав речь Шридамы, Кришна жаждал немедленно сразиться с ним.

Так Радхика узнала, что Шри Кришна совсем неподалёку играет со своими друзьями, и её сердце растаяло от любви: “О, мой старший брат Шридама победил Кришну!” Но в то же время Радхика думала: “Но я надеюсь, что он не причинил ему боли”.

Что приносит слушание кришна-катхи? Если рыбу вытащить из воды на берег, она будет очень сильно страдать. Но, если кто-нибудь вслед за этим бросит её снова в воду, она испытает счастье. И когда Кришна утром отправляется с друзьями пасти коров, Радхика страдает, подобно рыбе, оказавшейся на берегу. Но стоило пришедшей сакхи начать рассказывать Радхике о Кришне, она, словно рыба брошенная в воду, тут же окунулась в поток нектара кришна-катхи.

Узнав от сакхи, что мама Яшода просила Радхику приготовить что-нибудь для Кришны, служанки Радхики помогли ей одеться и быстро украсили её таким образом, чтобы ей было удобно готовить, потому что на кухне в это время разжигают много очагов. Если сначала от жара, вызванного чувством сильной разлуки, охлаждающая сандаловая паста на теле Радхики очень быстро высыхала, нисколько не помогая ей, то теперь на кухне жар множества полыхающих очагов охлаждал Радхику.

Почему охлаждающая сандаловая паста становилась горячей, как песок, а огонь в очагах приносил Радхике прохладу? Очаги на кухне дают Радхике возможность служить Кришне, готовя для него. И хотя на кухне очень жарко, Радхика испытывает прохладу благодаря удачному случаю послужить Шри Кришне.

Когда Шри Кришна возвращается в деревню вместе с друзьями, полубоги с райских планет спускаются на землю, чтобы получить его даршан. Господь Брахма, Господь Шива, великие мудрецы и святые появляются там и осыпают Шри Кришну цве-

тами. Смиренно сложив руки, они возносят множество молитв. Хотя все полубоги и мудрецы являются очень могущественными, они смотрят на мальчика, играющего в лесу с друзьями, с большим смирением и почтением.

Шри Кришна – обычный пастушок, но, смотря на великих полубогов, он улыбается, а они чувствуют себя благословлёнными. Полубоги возносят удивительные молитвы: *нумас твам агхаре бакаре мураре судхирам баларер никаро’дри дхаре ниданам пурарер апаре вихаре правинам сураер ударе видхаре*¹³⁴ — “О враг Агхасуры, Бакасуры, Муры! О победитель Господа Индры! О поднявший Гирираджу Говардхан! О величайший! О пронзивший живот Хираньякашипу! Вся слава тебе!” Затем они подходят, предлагают свои пранамы лотосным стопам Шри Кришны и быстро исчезают, стараясь не помешать лилам, которые их не касаются. Они знают, что если они попытаются что-либо сделать, то это может исказить течение человеческих лил Кришны. Именно поэтому после короткой молитвы, быстро предложив пранамы, они тут же исчезают.

Играя, Шридама говорил Кришне: “Чем ты гордишься? Ты никогда не поднимал Говардхан! Говардхан парил благодаря нашей пудже. Что ты всё время хвастаешься тем, что убил всех этих демонов? Мы знаем, кто это сделал!” А полубоги, появившись, прославляли Кришну за то, что он поднял Говардхан и убил Путану, Агхасуру, Бакасуру и других демонов. В этот момент Кришна стоит и посматривает на своих друзей, показывая своим видом: “Слышите, даже полубоги знают, кто сделал всё это!” Но пастушки, видя полубогов и слыша от них о том, что Кришна убил демонов, говорят: “Эти полубоги такие глупые! Как они могут думать, что Кришна обладает таким могуществом, если он в раса-лиле не может одолеть даже нас? Махараджа Нанда каждый день усердно поклоняется Господу Нараяне. Удовлетворённый этим, Господь Вишну иногда входит в тело Кришны и наделяет его силой, повергающей демонов”. И тогда мальчики начинают насмехаться, подражая грациозным движениям полубогов, их речам и поклонам.

¹³⁴ Кришнадас Кавираджа Госвами, “Шри Говинда-лиламрита”, 19.42.

Ананта-сакхаḥ парīто гопаир ви́иан — “Вечером Шри Кришна и его друг Баларама возвращаются во Врадж, окружённые со всех сторон друзьями”. Как удивительно это зрелище.

Кхура-раджайі. Эти слова описывают, что коровы своими копытами вздымают облако пыли. Но прежде Кришна созвал своих коров. Он увидел, что несколько коров отбились от стада и идут не в ту сторону, и стал звать каждую из них: “Хе, Падме! Хе, Калинди! Хе, Шьямали! Хе, Давали! Хе, Пишанги!” Кришна подсчитывал группы своих коров на своей мале, повторяя их имена. Все садху в этом мире считают имена Кришны на своих малах, а во Вриндаване Шри Кришна на своей мале считает коров.

Все лилы Кришны находятся далеко за пределами возможностей восприятия ума и понимания. Когда мальчики обедают вместе с Кришной, каждый из них, хотя их может быть миллионы, думает: “Кришна сидит прямо передо мной, и я разговариваю с ним”. И во время раса-лилы каждая гопи думала, что только она танцевала с Шри Кришной. Подобным образом, когда Кришна и пастушки возвращаются в деревню, каждая из миллионов коров, идущих перед ними, думает: “Кришна и его друзья идут непосредственно за мной”. В это время Кришна подходит к каждой корове, и каждая из них чувствует, как он подходит только к ней, обнимает её и почёсывает её шею. Он шепчет корове на ухо: “О мама, я надеюсь, что ты довольна тем, что целый день была на пастбище, где было много травы. Теперь день уже заканчивается, и твои телята страдают. Они голодны и ждут момента, когда они смогут напиться твоего молока. Пойдём скорее во Врадж”. От этих слов сердца коров тают, и они направляются в деревню.

Когда Кришна вечером возвращается в деревню, лила погружена в тёмную непроницаемую пелену облаков пыли, поднимающихся с земли. И цвет тела Кришны тёмный. Поэтому его очень трудно увидеть. В целом сама лила тоже настолько сокровенна и покрыта густым облаком тайны, что даже многие великие мудрецы и сами Веды не могут осознать её глубины. Очень трудно понять удивительную трансцендентную любовь, которой наполнена лила. Таково метафорическое объяснение слов *кхура-раджайі*.

Как это чудесно! Когда Кришна возвращается во Врадж, то первое, что видят враджаваси, – это облако пыли, клубящееся на лесом и развевающеся, словно флаг.

Радхика в течение дня испытывает сильную разлуку с Кришной, и каждое мгновение для неё подобно вечности. Она говорит своей подруге Лалите:

— Этот день всё длится и длится, словно вечер вообще не придёт. Я думаю, что творец Брахма создал день для того, чтобы, словно жезлом, раздавить моё сердце, как муравья, – и потоки слёз, словно водопады, начинают литься по лотосному лицу Радхики.

— О Радхика, – отвечает Лалита, – выйди из этого океана печали.

Она берёт Радхику за руку и тянет за собой, поднимаясь на верхнюю площадку башни¹³⁵. Достигнув её, Лалита говорит:

— Посмотри скорее на восток! Облако пыли вздымается к небу.

— О... – увидев облако, Радхика думает: “Теперь уже мой прана-приятая, господин моего сердца, возвращается”.

Поэтому гопи в этом стихе “Вирах-гиты” говорят: *кхура-раджайи*. Облако пыли, поднятое коровами, – это первое, что видят все, когда Кришна возвращается вечером.

— О сакхи, – сказала Радхика, глядя с башни на облако, – это не пыль, это охлаждающий порошок камфары, который удалит жар моих глаз. Он подобен лекарству, возвращающему меня к жизни. Моя прана, мой жизненный воздух, словно стремительно летящая в небе птица, с каждым выдохом вырывается из моих уст, покидая сердце. Но едва появилась эта пыль, как эта птица тут же вернулась в сердце.

Пока Радхика говорила это, лёгкий бриз дул с востока. Ощувив его нежное прикосновение к телу, она сказала:

¹³⁵ В Явате махараджа Вришабхану построил отдельное здание для Радхики, которое имело комнаты и высокую башню, называемую чандра-шалика. Даже сегодня в Явате в существующем храме есть башня, с которой далеко видно. И с этой башни можно увидеть Нандагаон. Чандра-шалика означает башня луны. Это подходящее название, потому что когда поднявшиеся на башню гопи глядят с неё, то их лотосные лица выглядят как множество лун.

— О Лалита, я так удачлива, потому что этот восточный ветерок принёс мне маленькие капельки пота твоего возлюбленного. Благодаря ветерку, эти капельки коснулись меня и вернули мне жизнь. Это не просто воздух, как его называют, в действительности это прана-ваю, воздух жизни всего мира. Интересно, а о чём сейчас думает Кришна? Вспоминает ли он, как я несчастна в разлуке с ним? О сакхи, это правда, что сын махараджи Нанды идёт сейчас сюда, чтобы спасти мою жизнь?

Далее в стихе говорится: *чхуритāлака-срак* — “Волосы и гирлянда Кришны покрыты пылью, поднятой коровами”. И поэтому кажется, что они покрыты пылью с цветка его лотосного лица.

Сейчас на лице Кришны пыль, капельки пота, и кажется, что он устал от дневных игр. И хотя он выглядит утомившимся, это придаёт ему особое очарование. Поэтому все очень сочувствуют ему, и в сердцах враджаваси усиливается желание служить ему.

Когда Кришна возвращается вечером, его украшает гирлянда, которую ему подарили гопи во время дневных игр. И каждая гопи, увидев Кришну, полностью уверена, что он украшен именно её гирляндой. Кришна использует гирлянду для того, чтобы послать сообщение для сделавшей её гопи: “Ты видишь, мы никогда не разлучаемся. Я никогда не расстаюсь с тобой, и ты всегда обнимаешь меня в форме этой гирлянды”.

Веңум кванан. Возвращаясь вечером в деревню, Кришна играет на флейте. Тем временем Радхика со своей башни и другие гопи с крыш своих домов, глядя на восток, сначала видят облако пыли, поднятое коровами, и затем начинают улавливать звуки флейты.

К этому времени махараджа Нанда, видя садящееся солнце, с нетерпением ожидает своего сына. Обычно он и все враджаваси не стоят около своих домов. Ожидая Кришну, они собираются у главных ворот Враджа. Сначала они видят облако пыли, вздымающееся из-под копыт миллионов коров, а затем слышат, как пастушки играют на флейтах. В это время махараджа Нанда вглядывается вдаль и пытается услышать звук флейты Кришны.

Когда Кришна входит в деревню, иногда он играет в мяч, сделанный из цветов. Поглядывая на гопи, он как бы показывает

им, что он играет с их сердцами, как с этим мячом. Когда Шьямала услышала звук флейты Шри Кришны, она сказала: “Мне больше не нужны цветы для украшения ушей, потому что мои уши украсили звуки флейты Кришны. Мне не надо теперь каждый украшать глаза, потому что чёрная тушь Шри Кришны уже приближается из леса”. Все гопи, получив возможность увидеть Кришну, оставляют в это время свои дела и устремляются взглянуть на него. Чандравали, Бхадра и другие гопи говорят: “Бросай скорее всё, бежим!” Этот момент очень важен для них. Каждый день они с нетерпением ждут его, чтобы обменяться взглядом и улыбкой с Шри Кришной.

Гоня коров, Кришна входит во Врадж через главные ворота и играет на флейте очень привлекательную мелодию. Он украшен гирляндой и гунджа-малой. С любовью поглядывая по сторонам, Кришна принимает в ответ любовь во взглядах враджаваси. Окружённый друзьями, Кришна входит в деревню под стать царю, который с эскортом солдат въезжает в столицу, одержав великую победу. Мальчики-пастушки бьют в гонги и трубят в рожки, оглашая окрестности, словно солдаты, возвещающие о возвращении царя и его армии. А облако пыли из-под копыт коров, клубящееся над лесом, подобно большому знамени, развевающемуся в небе над армией царя.

Иногда бывает так, что во время отсутствия царя кто-то провозглашает себя правителем и даже захватывает жителей царства, заставив их подчиняться. Но, когда могущественный царь возвращается вместе с армией, то самозванец, увидев царский флаг над приближающейся армией, начинается метаться и вместе со своими военачальниками и солдатами быстро убегает. Царь-самозванец – это метафора к чувству разлуки враджаваси, во власти которого они пребывают в течение дня. Но стоит враджаваси увидеть пыль над лесом, то их чувство разлуки, как самозванец, увидевший знамя возвращающегося царя, тут же исчезает. Так враджаваси освобождаются из его мучительного плена. Кроме того, как генералы убегают вместе с царем-самозванцем, так исчезают и последствия разлуки. Одним из таких генералов является истощение, потому что от разлуки враджаваси сильно худеют. Другие генералы – это волнение,

опустошённость, скованность, внутренняя напряжённость. И стоит им исчезнуть, враджаваси принимают прежний облик. Они больше не выглядят истощёнными, и уверенность возвращается к ним. Махараджа Нанда, мама Яшода, дяди, тёти и другие родственники Кришны выходят навстречу и с распростёртыми объятиями ждут, когда он подойдёт к ним.

В то время, когда Кришна входит в деревню, Баларама (*ананта*), старший брат Радхарани Шридама и другие мальчики идут впереди Кришны. В это время телята начинают мычать, коровы также отвечают им, и окрестности оглашаются громким мычанием. Услышав зов телят, коровы ускоряют шаг. Баларама, Шридама и другие мальчики знают, что Кришна очень стеснительный, и ему надо дать возможность обменяться взглядами со своими возлюбленными гопи. Поэтому они, как будто вслед за коровами, также ускоряют шаг и уходят вперед. Мальчики первыми входят в деревню, и встречающие сыновей матери очень счастливы.

Возвращаясь, Кришна смотрит по сторонам, думая: “Где же Радхика?”

Когда Кришна подходил к деревне, Радхика была на своей башне луны. И Лалита сказала ей: “Давай спустимся, подойдём поближе. Почему ты такая грустная? Твой возлюбленный уже возвращается! Его лицо, обрамлённое прекрасными локонами волос, украшает изумительный тилак. Понюхай, воздух напоён ароматом его гирлянды и вплетённых в неё бутонов туласи”.

Вместе с Лалитой и другими подругами Радхика спустилась вниз и попыталась подойти поближе к тому месту, где проходил Кришна, стараясь остаться незамеченной. Она спряталась за кустом, покрытым цветущими лианами, и, скрываясь в сени ветвей, смотрела в сторону Кришны. На мгновение раздвинув ветви, она увидела его, но, застеснявшись, тут же спряталась за ветвями.

Кришна увидел Радхику, но в следующий миг она исчезла. И он подумал: “Увы, увy! Ничего не поделаешь. Мои глаза, словно птица чакора, хотят увидеть луну и пить её нектар. Я так ждал этого мгновения, чтобы мои глаза насладились нектаром луноподобного лица Радхики, но жестокий творец мгновенно спрятал его от меня”.

Так стыдливость оказалась сильнее Радхики. Едва уловив на себе взгляд Кришны, она быстро спряталась. Находясь в укрытии, она стала просить о милости, молясь олицетворению стыдливости: “О ладджа-деви, о богиня стыдливости, я не прошу тебя уйти от меня, но, пожалуйста, покинь хотя бы на мгновение угол моего глаза. Как мне прославить тебя, чтобы ещё раз хотя бы на миг взглянуть на Кришну?” И тогда она стала молиться Купидону, богу любви: “О Камадев, я припадаю к твоим стопам. Пожалуйста, сделай так, чтобы трепет не мог больше властвовать надо мной”.

В это мгновение, когда Радхика думала о том, как же ей набраться храбрости, чтобы взглянуть на проходившего мимо Кришну, её подруги ловко подхватили её и силой вытащили её из-за куста, и она предстала перед Кришной. Взгляд Радхики наполнил взор Кришны, и Кришна отразился во взгляде Радхики. В их телах проявилась стамбха, Радхика и Кришна оцепенели от экстаза переполнившей их трансцендентной божественной любви. Но это была опасная ситуация, потому что вокруг было много старших враджаваси, вышедших встречать пастушков. Тогда, чтобы не причинить боль, подруги Радхики аккуратно взяли её под руки и повели домой, а друзья Кришны помогли ему идти дальше. Самые близкие подруги Радхики, такие как Лалита и Вишакха, а также близкие друзья Кришны — Субал, Арджуна, Удджвал — утешали их, говоря: “Не расстраивайся, очень скоро после захода солнца у вас вновь будет возможность встретиться”. Затем Кришну встретили его родители и с любовью обняли его, а Радхика вернулась в свои покои в Явате.

Веңум кванан смита-катākша-нирīкшаṇена. Так в этом стихе описывается, как Кришна возвращался во Врадж, играя на флейте, и улыбался, с любовью обмениваясь взглядами с гопи.

Читтам̐ кишнотй амум рте ну катхам̐ бхавема. В этой последней строке стиха гопи говорят: *читтам̐ кишнотй* — “Когда Кришна вечером возвращается домой, своими взглядами он касается наших сердец, сводя нас с ума”. *Кишина* — это что-то убывающее до нуля. Враджа-гопи думают: “Когда Кришна, возвращаясь, смотрел на нас, кама, божественная любовная при-

вязанность, полностью поглощала наши умы. Но что произойдёт с нами сегодня вечером? Кришна сейчас уедет на колеснице Акруры, и вечером мы уже не увидим наполненных любовью взглядов Кришны. И если мы будем вспоминать его взгляды, *читтам̐ кишнотй*, разлука (*вираха*) разорвёт наши сердца”. Вот почему эти двенадцать стихов из “Шримад-Бхагаватам”, которые пропели гопи, называются “Вираха-гита”.

Амум рте ну катхам̐ бхавема — “Как мы сможем существовать без него?” Когда прежде гопи смотрели на лотосоокое лицо Шри Кришны, они были подобны шмелям, которые пытаются сесть на цветок лотоса. Иногда шмелю очень хочется опуститься на цветок лотоса, но сильный ветер своими порывами сносит его в сторону. И можно видеть, как шмель пытается приблизиться к цветку, но ветер вновь и вновь уносит его. Так и глаза враджа-гопи боролись со смущением и стыдливостью, как шмель с сильным ветром, пытаясь удержать свой взор на Шри Кришне.

Гопи говорят: “Как? Как мы сможем существовать без него? Вечером, когда он возвращался домой, мы видели его совсем рядом. И лёгкий ветерок, касаясь его тела, вновь и вновь приносил нам ощущение его прикосновения к нам. Носом мы ощущали аромат его тела, который разносил ветерок, ушами слышали звуки его флейты, и наши губы испытывали нектар его уст, которых касалась его флейта, разнося нектар в своей мелодии”.

Итак, когда Кришна возвращался вечером домой, все пять чувств гопи наполнялись трепетом желания, любовью к Шри Кришне. И хотя так много наполненных нектаром взглядов гопи устремлялись к Кришне, ни один из них не мог доставить его сердцу такого наслаждения, как первый же взгляд нашей свамини Шримати Радхики.

“О, если Кришна сейчас уедет вместе с Акрурой, мы умрём уже вечером. С наступлением вечера лёгкий ветерок вновь будет освежать нас, но в нём не будет прикосновения к Шри Кришне. Мы будем ощущать благоухание, разносимое ветерком, но в нём не будет аромата Шри Кришны. Воздух будет наполнен звуками деревни, но среди них не будет звуков флейты Кришны. И наши губы не ощутят нектара уст Шри Кришны, который прилетает в звуках его флейты. Мы не увидим его улыбок и взгля-

дов. Но самое ужасное это то, что Радхике не доведётся послужить Шри Кришне своими улыбками и взглядами. Если жажда глаз Кришны не будет удовлетворена, то, *катхам бхавема*, разве мы сможем существовать?

Когда, созерцая Шри Кришну, Радхика стояла, оцепенев от экстаза, а Кришна, увидев Радхику, замер, будучи не в состоянии сдвинуться с места, их близкие спутницы и друзья тут же подхватили их и осторожно отвели домой. Подруги Радхики всегда утешали её: “Не расстраивайся, очень скоро ты увидишь Шри Кришну!” И это приносило Радхике некоторое успокоение, потому что она приготовила кое-что, чтобы угостить Кришну, когда он вернётся. Вишакха-сакхи в этот момент подзывала Рати-манджари или другую манджари и говорила: “Радхика приготовила амрита-кели, карпура-кели, много превосходных пирожных и сладостей для Кришны. Возьми всё это и быстро иди в дом махараджи Нанды на кухню к маме Яшоде, чтобы она накормила Кришну. Это твоё служение Кришне”.

Тот, кто стремится быть в линии Рупы Госвами, должен думать: “Я не доживу до ночи и уже вечером умру, потому что у меня больше не будет возможности служить Радхике, относя в Нандагаон приготовленные ей кушанья для Шри Кришны. Когда прежде я совершала это служение, это приносило облегчение Радхике в разлуке с Шри Кришной. Но сегодня вечером у меня не будет никакой возможности утешить Радхику”.

Произнеся слова последней строки стиха: *читтам кишнотй амум рте ну катхам бхавема*, – все гопи зарыдали, воспевая имена Шри Кришны: “Говинда, Дамодара, Мадхава!”

Завершая своё повествование об этой лиле Шукадева Госвами сказал:

*эвам брувāṇā вирахāтурā бхрīаṃ
враджа-стрияḥ кṛиṇа-вишакта-мāнасāḥ
висрджйа ладжджāṃ рурудух сма су-сварāṃ
говинда дāмодара мādхавети¹³⁶*

¹³⁶ “Шримад-Бхагаватам”, 10.39.31.

Разговаривая друг с другом, девушки Враджа, необычайно привязанные к Шри Кришне, были чрезвычайно взволнованы предстоящей разлукой с ним. И стоило колеснице тронуться с места, они, забыв о стыде и других условностях, громко зарыдали: “О Говинда! О Дамодара! О Мадхава!”

Содержание

Вступление. Разлука ради встречи.	5
Глава первая. Взаимность и настроения.	27
Глава вторая. Осознание потери.	47
Глава третья. Милость и жестокость.	69
Глава четвёртая. Нава-прия. Крах надежды.	89
Глава пятая. Эмоциональная потребность Кришны.	103
Глава шестая. Интенсивность эмоций и бхакти.	117
Глава седьмая. Боль в сердце: милосердие без счастья.	133
Глава восьмая. Капля жестокости. Отчаяние.	147
Глава девятая. Волны океана враджа-расы.	163
Глава десятая. Праздник служения. Бедствие разлуки.	181
Глава одиннадцатая. Тайна мимолётной встречи.	199