

Слава Шри Гуру и Гауранге!

Шри Топи-гита

Часть первая

Прем Прайоджан дас

Прем Прайоджан дас

Шри Гопи-гита (часть превая)/Пер. с англ.

Сборник лекций.

США — Россия, 2007, 164 с.

“Вриндаранья”, 2008.

Книга размещена на сайте: www.bhaktiyoga.su

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.*

Глава первая

Слава Враджа

Пурва-рага

Враджа-гопи с самого раннего детства чувствовали глубокую привязанность к Шри Кришне. Когда в сердце возникает привязанность к своему любимому, но нет ещё шанса встретиться с ним наедине, это состояние влюблённого в развитии отношений двух возлюбленных называется пурва-рага. Пурва-рага гопи описана в двадцать первой главе десятой песни “Шримад-Бхагаватам”, которая называется “Вену-гита”.

*акшаṇватām пхалам идам на парам видāмах
сакхйах пайиṇ анавивеṣайатор вайасйаих
вактрам враджейṣа-сутайор анавеṇу-джуштам
йаир вā нипйтам ануракта-каṭākша-мокшам¹*

В этом стихе гопи поёт: “О подружка, глаза того, кто никогда не видел, как два сына махараджи Нанды, Кришна и Баларама, входят в лес, не достигли совершенства. Когда они покидают деревню в направлении леса и идут по тропинке, они встречаются взглядами со всеми враджаваси, провожающими их”.

¹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.21.7.

Гопи здесь умышленно говорят о Кришне и его брате Балараме для того, чтобы скрыть свою сильную любовь к Кришне, потому что они любят только Кришну.

*дханйāх сма мӯдха-гатайо ‘ни хариñйа эта
йā нанда-нанданам уппāта-вичитра-веиāм
āкарñйа веñу-раñитаṁ саха-криñа-сāрāх
пӯджāṁ дадхур вирачитāṁ праñайāвалокаиḥ²*

Одна гопи вытянула руку и пальцем показывает подружкам, говоря: “Посмотрите на этого оленя”. Слово *эта* означает этот. Она показывает пальцем и поёт: “Только взгляните на этого оленя”. Но гопи находится у себя дома, и в доме нет никакого оленя.

Эта гопи так погрузилась в размышления о Кришне, что мысленно перенеслась в то самое место в лесу на Говардхане, где он сейчас играет на флейте, и увидела олениху, которая подходит к Кришне.

Гопи говорит: “Эта олениха совершает своими глазами пуджу прекрасной форме Шри Кришны”. Гопи говорит так, потому что она чувствует себя неудачливой и считает, что она не заслужила видеть Кришну.

Олени по своей природе очень пугливы, а гопи славятся тем, что они очень застенчивы. И гопи говорит: “Как это получается? Эта юная олениха так же стеснительна, как и я, и, даже будучи глупым животным, забыла о своей застенчивости и так близко подошла к Кришне. Но я не могу это сделать”.

Эти стихи выражают настроение пурва-раги, которое предшествует первой встрече с Кришной. Пурва-рага – это разновидность вираха-бхавы или випраламбха-бхавы (настроения разлуки). Она развивается через три стадии.

Пурва-рага начинается со взгляда. Когда влюблённая обменялась взглядом со своим возлюбленным, она начинает постоянно думать о нём, поскольку его взгляд вошёл в её сердце. Из-за того, что она постоянно думает о нём, её привязанность стано-

² “Шримад-Бхагаватам”, 10.21.11.

вится всё глубже и глубже. Затем приходит пратигья, обещание. Обещание каждая из гопи даёт себе. Она думает: “Я клянусь. Я обязательно встречусь с моим возлюбленным. Но как мне это сделать?” Из-за этого приходит так много беспокойств, и влюблённая не может спать по ночам от бессонницы. Она теряет аппетит и худеет. Внешне такая влюблённая ведёт себя неадекватно, и со стороны кажется, что она сошла с ума.

Враджа-гопи прошли через эти ступени. И теперь они чувствуют себя на краю жизни и смерти, не из-за того, что они физически истощены, а потому что они не хотят больше жить, если не встретятся с возлюбленным. В этот момент Кришна начинает играть на своей флейте.

Гопи зовут Кришну

Кришна начал играть на флейте осенью, ночью, когда на небе была полная луна. И гопи, будучи не в силах сдержать себя, бросили всё и побежали на встречу с Кришной.

Они пришли на берег Ямуны на Вамши-ват и окружали Кришну со всех четырёх сторон. Но что сделал Кришна? Он сначала молчал, а затем стал многозначно говорить. Решив, что Кришна не хочет принять их, гопи, выражая свои чувства к нему, в ответ попытались убедить Кришну не отвергать их. Их слова называются “Праная-гита”, и, может быть, кто-то из вас уже знаком с этой катхой.

Кришна хотел устроить словесные игры с гопи и достичь исполнения определённых желаний. Он никогда не собирался отвергать их или не принимать их. Выслушав просьбы гопи, Кришна начал улыбаться и обнимать гопи. Так началась раса-лила. Однако в определённый момент Кришна внезапно исчез с танца раса. Он исчез со Шримати Радхикой, и вместе они прекрасно играли.

А в это время все остальные гопи искали Кришну в лесу. Смирение и сильная махабхава побуждали их спрашивать у всех живых существ — у деревьев, кустов, животных, — которые им встречались на пути: “Вы видели сына царя Нанды?” Они искали Кришну повсюду, когда Кришна и Радхика уединились.

В этот момент Кришна создал такое настроение у Радхики, что она чувствовала себя самой счастливой женщиной в мире. После сладких игр он расчёсывал её волосы и украшал их цветами. Когда Кришна почувствовал, что в это место идут гопи, он хотел встать и уйти. И Радхика, переполненная маданакья-махабхавой, сказала:

— Я устала после этих долгих игр. Если хочешь, возьми меня на руки и унеси, куда пожелаешь.

— Я могу посадить тебя к себе на плечи и понесу тебя, — ответил Кришна.

Обычно затем говорят, что в этот момент Кришна исчез. Но на самом деле Радхарани, которая была погружена в махабхаву, подумала, что Кришна ушёл, хотя он стоял рядом с ней, Радхика стала взывать к нему: *xā nātṣa ramaṇa preṣṭṣa kvāsi kvāsi maḥā-bḥudja*³ — “О мой дорогой возлюбленный, куда же ты ушёл?” Кришна стоял прямо перед ней, но он никак не мог привести её в чувства или объяснить ей, что он стоит перед ней. И тогда Кришна подумал: “Сейчас самое лучшее время на самом деле исчезнуть, потому что сюда идут гопи. Когда они увидят состояние Радхарани и силу её любви ко мне, эти гопи поймут, почему именно она превосходит всех”.

Когда Кришна оставил Радхику, пришли гопи и обступили её со всех сторон. Увидев состояние Радхики и погружившись в настроение сильной разлуки с Кришной, все вместе они опять стали искать Кришну в лесу.

Через некоторое время гопи пришли к берегу Ямуны и вместе начали петь. Они плакали и пели. Йогамайя устроила так, что все они пели одновременно. И хотя все они произносили одни и те же слова, но каждая гопи чувствовала своё особое настроение. Они подумали, что, если они будут звать Кришну, находясь в густом лесу, то их голоса не будут слышны, но если они выйдут на открытый берег реки Ямуны, то их голоса эхом раздадутся по всему лесу. Именно в тот момент гопи показали всему миру, что самый могущественный метод, привлекающий Кришну, — это санкиртана, совместное пение и прославление Кришны в настроении разлуки. Они начали звать его:

³ “Шримад-Бхагаватам”, 10.30.39.

*джайати те 'дхикам джанманā враджах
 и́райата индирā и́аи́вад атра хи
 дайита дри́йатāм дикишу тāвакās
 твайи дхртāсавас твāм вичинвате⁴*

Это первый стих “Гопи-гиты”. Враджа-гопи говорят: “О *дайита*! О мой возлюбленный! Твоё рождение во Врадже принесло исключительную славу земле Враджа. И поскольку ты родился во Врадже, богиня удачи Индира всегда живёт здесь. О мой возлюбленный, *дри́йатāм*, проявись же для нас, твоих преданных, во всех направлениях. Мы ищем тебя, и мы остаёмся живы только ради тебя”. Таков общий смысл стиха.

По стопам ачарий

Сначала мы с вами обсудим некоторые идеи из комментария Шрилы Шридхары Свами “Бхавартха-дипика”.

Шридхара Свами является одним из авторитетных и изначальных комментаторов “Шримад-Бхагаватам”. Несмотря на то, что Шридхара Свами находился в Вишнусвами-сампрадае (Рудра-сампрадае), но Чайтанья Махапрабху принял его комментарии как авторитетные. Более того, Шри Чайтанья Махапрабху настаивал, чтобы все последующие комментаторы исходили из положений, которые изложил Шридхара Свами. Также мы обсудим идеи, которые выразил Шрила Джива Госвами в своём комментарии к “Шримад-Бхагаватам”, который называется “Лагху-вайшнава-тошани”, и познакомимся с комментариями к стихам “Гопи-гиты” Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура из “Сарартха-даршини”, уделив внимание тому, что говорил наш Гурудев и старшие вайшнавцы.

Суть комментария Шрилы Шридхары Свами к этому стиху сводится к тому, что едва живые гопи умоляют Кришну дать им один единственный даршан. Их боль разлуки после встречи с Кришной стала исключительно сильной. Это подобно тому, как если нищий случайно по великой удаче получает громадное на-

⁴ “Шримад-Бхагаватам”, 10.31.1.

следство, но вдруг теряет всё своё богатство и опять становится бедным. Хотя формально его положение не изменилось, так как он был бедным и остался бедным, и он испытывает вновь страдания, как и в начале, но в действительности он страдает намного больше, потому что теперь добавилось страдание от потери богатства. “У меня было всё, и вдруг не стало ничего”.

Таким же образом гопи испытывали разлуку до раса-лилы на стадии пурва-раги и затем на короткое время встретились со своим возлюбленным, когда они обнимали его и играли с ним так замечательно. Гопи испытали чувство, как будто все их мечты наконец-то сбылись. Однако, подобно тому, как каждое мгновение, проведённое в разлуке с Кришной, для гопи казалось тысячами, всё время их встречи с ним, показалось им коротким, как вспышка молнии. Ночью после яркой вспышки молнии тьма нам кажется ещё сильнее. Аналогично этому, хотя гопи испытывали сильнейшую боль разлуки перед встречей с Кришной, но после того, как он внезапно исчез во время их встречи, они ощутили боль разлуки во много раз сильнее.

Шрила Джива Госвами молится: “Как бы я хотел найти слова, чтобы выразить смысл слов враджа-гопи. Но эти слова содержат такое значение, которое не способен понять никто, кроме Кришны. Поэтому я умоляю враджа-гопи, чтобы они пролили на меня каплю своей милости для того, чтобы я понял смысл их слов. Ибо слова гопи являются сутью всей расы”. И далее Шрила Джива Госвами говорит, что Шридхара Свами уже испытал вкус этой расы. Но после него остались капли, вкус которых он может попробовать.

Подобным же образом Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур начинает свой комментарий, моля предыдущих ачарий о их милости. В своих комментариях к этим стихам они дают самый ценный урок для нас.

Если вы повторяете имена Кришны, а сердце у вас сухое и, несмотря на могущество хари-намы, сердце ваше не тает, и вы не испытываете нежных чувств к Кришне, то это означает, что ваше ложное эго заставляет вас думать, что вы способны сами своими усилиями способны понять все эти трансцендентные истины. Эта проблема решается обращением к нашей гуру-парампаре, к учи-

телям прошлого, с мольбой об их милости. Необходимо обращаться к нашим шести Госвами, к Шри Чайтанье Махапрабху и его спутникам, к Шукадеве Госвами, который рассказал “Шримад-Бхагаватам”, и, конечно, к Радхике и враджа-гопи, которые изначально произнесли эти слова. И только обрета их покровительство, можно до какой-то степени понять и испытать вкус самой сути расы.

Говорится, что стихи “Гопи-гиты” подобны цветам лотоса. И внутри этих лотосов есть мёд. Это – мёд премы, от которого исходит прекрасный аромат в форме мелодии и ритма песни гопи. И мы просим всех трансцендентных личностей помочь нам испытать вкус этого мёда премы, чистой любви.

Сладость и очарование Кришны затмевает всё

*джайати те 'дхикам джанманā враджах
 и́райата индирā и́аи́вад атра хи
 дайита дри́йатāм дикишु тāвака́с
 твайи дхртāсавас твāм вичинвате⁵*

Джайати означает славу, это слава Враджа. Какова же его слава? *Адхика*, она превосходит славу. Гопи не поясняют, чью славу она превосходит. Но для гопи нет необходимости перечислять, так как слава Враджа превосходит славу всего — и любого места в материальном мире, и духовных планет Вайкунтх. Какова же причина такого величия и славы Враджа? *Те джанманā*. “Кришна, поскольку ты родился во Врадже, это событие сделало его величайшим из всех других мест в творении”. *И́райата*. Первое значение этого слова — принимать покровительство. *Индирā* — это богиня удачи, которую зовут также Лакшми-деви. Это она приняла покровительство у Враджа. Слово *и́аи́вад* означает навечно, *атра* — здесь, *хи* — воистину. Но в данном контексте *хи* означает “из-за того, что”. Другими словами, богиня удачи Индира приняла покровительство этого места, потому что Кришна родился здесь. Второе значение слова *и́райата* — это совершать

⁵ “Шримад-Бхагаватам”, 10.31.1.

служение. Индира не просто принимает покровительство, она совершает служение в этом месте.

Почему Лакшми-деви служит во Врадже? Однажды мудрец Нарада пошёл на Вайкунтху. Нарада пел киртан и рассказывал хари-катху, описывающую игры Кришны во Врадже. Это был увлекательный рассказ о том, как замечательно Кришна играет на флейте и как очаровательно он танцует с гопи. Когда Лакшми-деви услышала этот рассказ, она подумала: “Мой муж Господь Нараяна ни разу не играл для меня на флейте. Он никогда не танцевал со мной. Я даже не знаю умеет ли он танцевать. Интересно, как бы мы с ним танцевали в прекрасном лесу ночью в полнолуние?” Но сама атмосфера Вайкунтхи не располагает к играм, которые происходят во Врадже. И чем больше Лакшми-деви слушала рассказы из уст Нарады-муни, тем больше у неё росло желание всё это испытать в жизни.

Наконец она оставила Вайкунтху и пришла в лес Белван. Может быть, кто-то из вас там уже был, и вы получили даршан божества Лакшми-деви. Обычно божество Лакшми-деви выглядит с поднятой рукой, когда она даёт всем благословения, потому что все жители Вайкунтхи, а также все жители материального мира охотно служат богине удачи, рассчитывая получить богатство. Всё разнообразие богатства проявляется энергией Лакшми-деви. Невежественные люди стремятся наслаждаться богатствами, которые доступны в этом мире. И они не остановятся перед тем, чтобы украсть то, что возможно. Но в ведическом обществе, где нравственные принципы людей очень высоки, никто не думает о воровстве. Там все просто поклоняются Лакшми-деви и получают богатства из её ладони, которую она поднимает, благословляя всех жителей. Но во Вриндаване Лакшми-деви не держит руку, благословляя жителей Враджа. Она, смиренно сложив ладони, сидит и молится. То есть там сама Лакшми-деви молится о том, чтобы ей позволили участвовать в сладостных играх Шри Кришны.

Во время разлуки с Кришной гопи в какой-то степени начинают осознавать его могущество, или божественное положение. Но встречи с Кришной подобны воздействию лучей луны. Лунный свет очень мягкий, он пьянит, и к тому же луна высвечивает

определённые стороны и прячет другие. Поэтому во время встречи гопи с Кришной его сладость подчёркивается, а божественное могущество уходит в тень, скрывается. И даже если какое-либо из его божественных достояний Кришны проявляется, но сладость и очарование его столь сильны, что никто не обращает внимания на его божественное могущество.

Разлука же подобна солнцу, которое освещает всё. Но, несмотря на то, что солнце в моменты разлуки освещает всё, и для жителей Враджа становится очевидным божественное положение Кришны, даже тогда они не обращают на это внимания, поскольку они очень погружены в его мадхурью.

Чувство неудачи в мире счастья

Когда гопи начинают свою песню, говоря, что сама богиня удачи поселилась навечно во Вриндаване, они хотят этим подчеркнуть, что великая удача вечно сопутствует жителям Вриндавана. Слово *враджа* относится здесь не к географическому месту, Враджа-мандале. Оно обозначает всех враджа-гопи, враджа-гопов, всех коров, птиц, все растения, всё движущееся и неподвижное.

Гопи говорят: “О Кришна, с того момента, как ты родился во Врадже, Врадж стал выше всех планет, даже Вайкунтх, потому что здесь все особенно счастливы”. Хотя слово *вайкунтха* означает место, где нет беспокойств и поэтому там все счастливы, но враджа-гопи говорят, что счастье, которое испытывают враджа-васи, многократно выше.

Мама Яшода такая счастливая. Она говорит: “О мой мальчик, в лесу остановились очень возвышенные мудрецы. Почему бы нам не пойти к этим мудрецам, чтобы предложить им свои подношения, пранамамы и получить их благословение”. Мама Яшода усаживает своего сыночка на тележку, запряжённую буйволом, и они едут в лес в ашрам, где собрались мудрецы.

Мудрецы, погружённые в медитацию, сидят в асанах, потому что они хотят получить даршан Бхагавана. Мама Яшода привозит Кришну в это место и говорит сыну: “Предложи дандават-пранамамы мудрецам. Возьми эту еду и предложи мудрецам”.

Кришна очень счастлив, он любит взбитые сливки, масло, сандеш и другие сладости. Но сейчас по просьбе своей мамы он раздаёт эти сладости мудрецам, собравшимся в лесу.

Так мама Яшода учит и побуждает Кришну заниматься вайшнава-севой, служением вайшнавам, потому что сердце мамы Яшоды тает от одной только мысли, что благодаря этому служению Кришна получит благословение у таких возвышенных мудрецов. Она думает о том, что её сын, получив благословение мудрецов, будет всегда здоровым, весёлым и счастливым. Когда Кришна вырастет, он будет очень крепкий, сильный и у него будет замечательная семья. И благодаря этому мама Яшода очень счастлива во Врадже.

Нанда Баба тоже очень счастлив. Он берёт двух своих сыновей — Кришну и Балараму — и идёт с ними на берег Ямуны. Они купаются, а после этого вместе принимают прасад. Затем они идут в Нанда-байтак, садятся вместе и смотрят представление музыкантов, фокусников и танцоров.

Друзья Кришны все очень счастливы. Рано утром они просыпаются и сразу бегут в Нанда Бхаван, в дом Нанды и Яшоды. Некоторые мальчики ждут на улице, когда Кришна выйдет к ним. А Мадхумангал порой даже не уходит и остаётся на ночь в Нанда Бхаване. Проснувшись утром, полусонный он идёт в комнату Кришны, при этом трёт глаза и придерживает дхоти, которое по пути скатывается у него с бёдер. Мадхумангал заходит в комнату и видит, что Кришна ещё спит. Он запрыгивает к нему в постель и начинает его расталкивать, приговаривая: “Лала, ты чего спишь?” Мадхумангал очень счастлив. Субал, Шридама, Дама, Васудاما, Арджуна, Лаванга, Стока-Кришна и другие мальчики-пастушки играют с Кришной с раннего утра и до позднего вечера весь день напролёт.

Все коровы очень счастливы во Врадже. Поэтому коровы дают очень много молока, и во Врадже так много молока и масла. Там молоко коров разливается по земле и перемешивается с пылью чинтамани. Кришна обнимает своих коров, чешет их и кормит их из своих рук. Кришна зовёт всех своих коров и быков по именам: “Эй, Шьямали, Дхавали, Пишанге, Падмагандхе...” Когда они вместе идут на берег Ямуны, Кришна кричит им: “Дхире,

дхире, куда вы так быстро побежали?” Потом он им приказывает: “Нире, нире, заходите в воду. Чу, чу, пейте”. Вечером Кришна собирает и ведёт коров домой, при этом он всю дорогу пританцовывает, поёт и играет.

Джапа-мала Кришны сделана из драгоценных камней. И каждый камушек представляет собой отдельную группу коров. Эта джапа-мала помогает ему пересчитать все группы коров, чтобы не потерять ни одной из них и привести их всех домой. В этом мире люди берут в руки джапа-малу и повторяют на имена Бога. А во Врадже Бог тоже имеет чётки, но на них он повторяет имена своих коров. Повторяет ли Господь Нараяна на чётках имена коров? Нет, у него нет коров. Врадж потому настолько величествен, что, если даже коровы занимают такое возвышенное положение, что сам Господь повторяет на чётках их имена, то что уж говорить о пастухах, пастушках и остальных жителях Враджа.

Если существуют места, где люди страдают, или вы живёте в месте, где есть страдания, это не является ничем удивительным. Но, если вы находитесь в месте, где абсолютно все счастливы и более счастливы, чем на духовных планетах Вайкунтхах, и при этом вы не испытываете счастья, то это очень странно. Если человеку грустно, когда он живёт в мире, видя вокруг страдания, он, конечно, неудачлив. Но если он находится в мире, где все счастливы, и при этом не испытывает счастья, то он неудачлив в ещё большей степени. И именно об этом гопи говорят в первом стихе.

Более того, гопи говорят, что богиня удачи Индира сделала так, что все жители и обитатели Враджа счастливы. Это мадхурья-бхава. Обычные живые существа обретают счастье по благословию Лакшми-деви. Но сама Лакшми-деви не находится на том уровне, чтобы благословлять враджаваси, поскольку все враджаваси выше, чем Лакшми-деви. Поэтому слова гопи о том, что Лакшми-деви благословляет всех жителей Враджа и делает их счастливыми, — это выражение их мадхурья-бхавы.

Как проявляются настроения гопи

У гопи есть только одно желание. *Дрийатām*. Они просят своего возлюбленного: “Проявись перед нами”. Они говорят, что

у всех враджаваси есть много желаний, и все они исполняются. Но у гопи есть только одно желание: “Мы хотим видеть тебя. И это желание никак не исполняется. Насколько же мы неудачливы”.

Гопи используют слово *дайита*. Это многозначное слово. Его первое значение — милостивый, тот, кто обладает *дайа*, милостью. Гопи обращаются к своему возлюбленному, используя слово *дайита*, поскольку он очень сострадательный. Выбрав это слово, гопи подчёркивают: “Насколько же мы неудачливы! Ведь наш возлюбленный очень сострадателен ко всем”. Величайшая неудача гопи заключалась не столько в том, что у них было одно единственное желание, которое не было исполнено, а в том, что их возлюбленный, который ко всем столь сострадателен, оставил их, не исполнив их желания. Если жестокий по природе человек грубо обращается с вами, хотя это вам неприятно, но это можно перетерпеть, это объяснимо. Но, если тот, кто по природе очень мягок, сострадателен и внимателен, отнесётся к вам жестоко, то это означает, что само провидение или судьба против вас.

Второе значение слова *дайита* — тот, кто забирает ваше сердце. Одно из настроений гопи в этом стихе заключается в том, что они в какой-то степени здесь осуждают, критикуют Кришну. Они говорят: “Кришна, ты — *дайита*, ты забрал наши сердца и бросил нас”. И гопи молят его: *дрийатām* — “Пожалуйста, сделай так, чтобы мы видели тебя”.

Словом *тāвакас* гопи говорят, кому он должен показать себя. Они не говорят “нам”. Они говорят: *тāвакас* — “Мы — твои, и ты покажи себя тем, кто является твоим”. Здесь гопи имеют в виду: “Кришна, мы принадлежим тебе и от этого мы страдаем. Если бы мы не любили тебя так, то мы бы и не страдали. И мы принадлежим тебе, потому что ты принял нас”. Гопи, произнося “Праная-гиту”, умоляли Кришну принять их. И Кришна выполнил их желание, он их принял. Поэтому сейчас гопи пребывают в недоумении: “Почему же приняв, теперь ты бросил нас?”

Твайи дхртāсавас. Мы поддерживаем жизнь в нашем теле только ради тебя. *Твām вичинвате*. Мы ищем тебя. Таким образом гопи говорят, что они ходили из леса в лес в поисках Кришны и сейчас выбились из сил.

*васанте васантй-кусума-сукумāраир авайаваир
 бхрамантй̄м кāнтāре баху-вихита-криш̄нāнусараṇāм
 амандам кандарпа-джвара-джанита-чинтāкулатайā
 валад-бāдхām рāдхām сарасам идам ūче саха-чарй̄⁶*

В этом стихе описывается, что тела гопи очень нежные, как едва распустившиеся цветы лотоса. И эти нежные девушки ночью в поисках Кришны исходили множество тропинок, переходя из леса в лес, и сейчас они устали. Но они – юные и очень энергичные девушки. Почему же прогулка по лесу могла так утомить их? Причина состоит в том, что весь свой долгий путь по лесу они прошли под дождём стрел Камадева, бога любви. Удары этих стрел истощили их силы.

Тваййи дхртāсавас. Гопи говорят: “Мы до сих пор живы только ради тебя”, – потому что Кришна может сказать им: “Вы говорите, что не можете жить без меня, но уже столько времени прошло, а вы ещё живы”.

*акаитава криш̄на-према, йена джāмбūнада-хема,
 сеи премā нрлоке нā хайа
 йади хайа тāра йога, нā хайа табе вийога,
 вийога хаиле кеха нā джййайа⁷*

В этом стихе говорится, что в этом мире отсутствует чистая любовь. Чистая означает, что она свободна от эгоизма и двуличия. Такая любовь не существует в этом мире, подобно тому, как золото из реки Джамбу, которая находится на райских планетах, не доступно на земле. Если бы действительно чистая любовь существовала в этом мире, то разлука была бы невозможна. Если бы любящие, испытывая чистую любовь друг к другу, вынуждены были бы расстаться, то они не смогли бы пережить разлуки и оба умерли бы.

Здесь дан исключительно глубокий комментарий, потому что здесь гопи говорят: “О Кришна, мы поддерживаем прану (жиз-

⁶ Джаядева Госвами, “Гита Говинда”, 1.27.

⁷ “Шри Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 2.43.

ненный воздух) в наших телах только ради тебя. Поскольку наша любовь к тебе чиста, и сейчас мы разлучены с тобой, мы должны сейчас умереть”. Враджа-гопи говорят: “Твоё счастье – это единственная причина, почему мы ещё не умерли, удерживая жизненный воздух в наших телах”.

Гопи левого крыла, обладающие вамья-бхавой, говоря эти слова, вкладывают в них особый смысл: “О Кришна, если ты действительно думаешь, что мы должны умереть в разлуке с тобой, то выслушай наш ответ. Если бы жизненный воздух действительно находился в наших телах, то огонь разлуки сжёг бы его. *Твайи дхртāсавас*, но наша прана перешла в твоё тело. Ты покинул нас, и из-за разлуки мы страдаем, и эти страдания приносят тебе счастье. Мы живём только для того, чтобы делать тебя счастливым. И если тебе доставляет счастье заставлять нас мучиться в разлуке, то как же мы можем умереть? Если мы сейчас умрём, то мы лишим тебя счастья от жестокого обращения с нами”.

Слова *дайита дри́йатām* обычно переводятся: “Пожалуйста, позволь увидеть тебя, стань видимым перед нами”. Но другой смысл этих слов – посмотри на нас. “Увидев нас, ты достигнешь всего, о чём мечтал. Мы такие юные, прекрасные, и все мы собрались только для того, чтобы служить тебе. Поэтому, если ты не придёшь и не увидишь нас сейчас, то какой прок в твоих глазах?” И предваряя слова Кришны: “Я могу увидеть вас завтра или через неделю”, – гопи, произнося *дайита дри́йатām*, говорят: “Ты должен немедленно посмотреть на нас”. Почему?

*према-ччхеда-руджо ’вагаччхати харир нāйам на ча према вā
стхāнāстхāнам аваяти нāпи мадано джāнāти но дурбалāх
анйо веда на чāнйа-духкхам акхилам но джйиванам вāййравам
двй-трāнй эва динāни йауванам идам хā хā видхе кā гатих⁸*

Радхарани говорит: “Красота и юность женщины длится всего несколько дней”. Подобно тому, как цветок распускается и в какой-то момент достигает совершенства своей красоты, но вскоре после этого начинает увядать, также и женская красота очень

⁸ “Джаганнатха-валлабха-натака”, 9.12.

быстротечна. И гопи говорят: “Именно сейчас красота наша достигла пика совершенства. Поэтому ты должен немедленно прийти и увидеть нас, и тогда твоя способность созерцать достигнет наивысшего успеха”.

Когда любовь чиста

В этих словах есть другая очень очаровательная эмоция, подобная человеческим отношениям. Она заключается в том, что, когда любовь действительно чиста, то разлука невозможна. Идея заключается в следующем. Если взять химическое соединение на основе сульфида, то при проведении химической реакции изменится цвет этого реактива. И если химическая реакция началась, то есть началось взаимное проникновение молекул одного вещества в другое и их соединение, то уже не возможно остановить ход этой реакции и разделить вещества на исходные составляющие. Подобным образом, когда любовь чиста, и два сердца воссоединились в одно, ничто в мире не способно разделить эти два сердца. Чистая любовь настолько могущественна, что даже провидение (судьба) не способно разорвать эти два любящих сердца. Именно по этой причине и говорится, что в материальном мире нет чистой любви, потому что в нём рано или поздно приходит разлука. Тот факт, что в этом мире все люди рано или поздно будут разлучены друг с другом, доказывает, что в нём нет чистой могущественной любви, которая навечно соединяет два сердца.

Итак, враджа-гопи сейчас находятся в разлуке с Шри Кришной. Но поскольку их любовь чиста, то фактически они никогда не могут быть разлучены с Кришной. Согласно сиддханте гопи продолжали воспринимать сварасики-лилу, в которой они по-прежнему общались с Кришной. Поскольку их любовь чиста, разлука с Кришной невозможна, она может проявиться только внешне. Поэтому снаружи гопи увидели, что Кришна ушёл, но внутри себя они созерцают спхурти, или видение, Кришны. Именно поэтому в стихах “Гопи-гиты” гопи обращаются к Кришне, как будто он стоит перед ними и слушает их. Они воспринимают Кришну в сварасики-лиле, в вечной лиле, но им кажется, что это про-

сто видение, что это только спхурти. И гопи не понимают, что они видят настоящего Кришну внутри своего сознания. Гопи вынуждены искать новое объяснение, почему они не умерли в разлуке с Кришной, ведь их любовь чиста. Поэтому они говорят: “Мы продолжаем жить лишь постольку, поскольку наша прана находится в тебе. И хотя мы сгораем в огне разлуки, наша прана находится в самом надёжном месте, она в тебе”.

Шрила Гурудев привёл пример, из бхаджана Шрилы Бхактивиноды Тхакура:

*чанчала-дживана срота правāхийā
кālера сāгаре дхāйā
гела йе диваса, нā āсибе āра
эбе кришнā ки упāйā⁹*

Бхактивинода Тхакур написал, что в этом мире поток реки времени несёт всех в океан смерти, и каждый прошедший день уже никогда не вернётся. Он спрашивает: “О Кришна, что же мне надлежит делать, чтобы решить мою проблему?”

Однако настроение этого бхаджана можно выразить иначе. Садхака размышляет здесь о том, что жизнь его проходит, а он не видит никакого прогресса в ней. Более того, в приведённом стихе можно увидеть настроение гопи, когда они поют первый стих “Гопи-гиты”. Они говорят: “Именно сейчас в эти дни наша красота достигла наивысшего предела. В эту осеннюю ночь на небе взошла полная луна, и, если мы упустим этот миг, он никогда не вернётся. О Кришна, если ты упустишь возможность встретиться с нами этой ночью, то ты будешь сожалеть об этом весь остаток своей жизни”.

Дайита дрийатām. “О наш возлюбленный, используй свой шанс, приди, как можно быстрее, и посмотри на нас”. Этими словами гопи начинают свою санкиртану. Обращаясь к Кришне, они молят его о том, чтобы получить его даршан.

За первым стихом следуют остальные, и каждый из них выражает собой большое разнообразие трансцендентных эмоций и

⁹ Бхактивинода Тхакур, “Шри Радха-Кришна падакамале”, 4.

имеет безграничное количество значений. Когда чистые вайшнавцы медитируют на содержание этих стихов, каждый день они открывают для себя всё новые и новые смыслы. Погрузившись в эту катху, они без труда входят в кришна-лилу.

Опасный возлюбленный

Зов Кришны в каждом стихе

Следует помнить, что стихи “Гопи-гиты” – это проявление махабхавы гопи. Это необычные слова. В них заключены безграничные измерения значений. Множество из этих значений находится за пределами наших способностей воспринимать. И некоторые из этих значений останутся для нас тайными, до тех пор пока мы сами не придём на Вамши-ват и не примем участие в раса-лиле. Тем не менее, по милости Шри Чайтаньи Махапрабху с Голоки-Вриндаваны спустились несколько капель этого нектара в наш мир даже в наши дни. Те, кто будет воспевать Харе Кришна маха-мантру и совершать преданное служение под руководством истинного гуру и вайшнавов, обязательно обретут квалификацию для того, чтобы испытать вкус капель этого нектара.

*шарад-удāйāйе сādху-джāта-сат-
сарасиджодара-йрī-мушā дрīā
сурата-нāтха те йулка-дāsикā
вара-да нигхнато неха ким вадхāх¹⁰*

¹⁰ “Шримад-Бхагаватам”, 10.31.2.

“О Господь любви! О дающий благословения, взгляд твоих глаз по красоте превосходит сердцевину самого прекрасного лотоса, который обрёл совершенную форму и в безупречной гармонии находится в озере осенью. Ты покинул нас, своих служанок, которые отдали себя тебе, не требуя никакой платы. Разве это не убийство?”

Таков общий перевод этого стиха. И прежде всего мы рассмотрим комментарий Шрилы Шридхары Свами “Бхавартха-дипика”. Шридхара Свами говорит о том, что, хотя стихи “Гопи-гиты” произносятся гопи из разных групп, в значении стихов есть определённая последовательность. Можно рассматривать глубину каждого стиха, но гораздо больше откроется, если мы будем рассматривать каждый стих во взаимосвязи с другими стихами и видеть эту последовательность.

В первом стихе “Гопи-гиты” враджа-гопи сказали: *твām ви-чинвате*¹¹ — “Мы искали тебя повсюду”. И они могли подумать, что Кришна им скажет в ответ: “Ну, что ж, ищите меня дальше. Если вы заняты поисками меня тут и там, то чем я вам могу помочь?” Предваряя такой вопрос, гопи плачут и поют стих *шарад-удāйиайе сādху-джāта-сат*. Они спрашивают: *неха ким вадхах* — “Разве то, что ты делаешь не называется убийством?”

“Может быть, ты думаешь, что для убийства необходимо оружие, а взгляд не способен никого убить? Подобно тому, как твои глаза украли красоту лотоса, твой взгляд украл нашу прану. Поэтому ты обязан немедленно отдать украденное и проявиться перед нами”.

Шрила Шридхара Свами акцентирует внимание в своём комментарии на том, что желание и мольба гопи о том, чтобы Кришна немедленно появился перед ними, звучит в каждом стихе “Гопи-гиты”.

Украденная красота

Сначала мы рассмотрим каждое слово этого стиха в соответствии с комментарием Шрилы Дживы Госвами “Шри Вайшнава-тошани-тика”.

¹¹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.31.1.

Слово *мушā* означает украденное, а *й̐рī* – красота. Глаза Кришны украли красоту. Чью же красоту украли глаза Кришны? *Сарасиджа* – красоту того, что произросло из озера. Что растёт в озере? Цветы лотоса. Слово *удара* означает центральную часть цветка, и именно эта центральная часть лотоса является самой поразительной. В центре лотоса находится семенная коробочка, которая называется каника. Каника имеет пестик, а вокруг него располагается множество маленьких тычинок. Вокруг этого центра растут лепестки – сначала маленькие, а потом всё больше и больше. Поэтому слово *сарасиджодара-й̐рī* означает красота центральной части лотоса. Слово *сам* означает, что этот цветок очень изящный, *сāдху* – прекрасный, а *джāта* – тот, что вырос. А где распустился этот лотос? *Шарад-удāйāйе*. *Удāйāйе* – это водоём, а *шарад* – сезон осени.

Здесь очень важно понять почему гопи говорят, что глаза Кришны украли красоту лотоса, который вырос в озере осенью.

Летом очень жарко и очень сухо. Все озера и пруды мельчают, высыхают и покрываются пылью. Там, где нет воды, всё покрыто пылью и грязью, а водоёмы становятся подобны болотам. И летней ночью, даже когда светит луна, лучи её не пробиваются через слои пыли, которые витают в воздухе. Но после лета приходит сезон дождей. Дождь смывает всю грязь, очищая небо, воздух и водоёмы. Всё становится чистым и прозрачным. А после сезона дождей начинается осень. Все озёра осенью наполнены кристально чистой водой. Как раз в это время цветы лотоса выглядят наиболее привлекательно. Их лепестки чистые, их пыльца чистая, лотосы становятся очень красивыми.

Те прекрасные качества лотоса, которые были украдены глазами Кришны, описаны здесь в соответствии с временем, местом и обстоятельствами. Этот лотос расцвёл осенью, которая считается благоприятным временем. Сам лотос расцвёл в озере, которое находится во Враджа-мандале, которая является очень благоприятным местом. Слово *сāдху-джāта* означает рождение в очень благоприятном окружении, то есть родившийся среди сādху. Таким образом, мы видим, что время, место и рождение благоприятны. *Сāдху-джāта-сам*. И к личности, которая родилась в таких благоприятных условиях, как время, место и окружение,

применимо слово *сам*, то есть такая личность обладает наилучшими качествами.

Когда гопи поют *мушā*, что означает красть, они имеют в виду, что глаза Кришны лишили лотосы всех их прекрасных качеств. Это означает, что в присутствии глаз Кришны лотосы становятся незаметными. Именно так следует понимать слова украсть красоту. Подобным образом, когда красивый человек оказывается среди обычных людей, он становится центром внимания, и все оборачиваются на него. Люди обращают внимание, как привлечен этот человек. Но, если вслед за тем придёт человек, который во много раз красивее первого, то все люди сразу переведут свои взгляды на него. Они будут обсуждать, что тот, на кого они обратили внимание сначала, он всё-таки не настолько красив, как второй. Это называется “он украл красоту”.

Говоря так, гопи имеют в виду: “О Кришна, твои взгляды выражают всё новые и новые драматичные эмоции. В присутствии твоих глаз лотосы теряют свою репутацию самых прекрасных цветов. Поэтому неудивительно, что твои глаза способны украсть наши сердца”.

Чувство бескорыстного служения

Далее в стихе идёт слово *дри́йā*. Здесь согласно санскритской грамматике это существительное стоит в творительном падеже и в форме единственного числа. Буквально оно означает всего лишь одним глазом. Таким образом, гопи говорят: “Ты способен убить нас взглядом одного своего глаза. Но, что же с нами произойдёт, если ты посмотришь на нас обоими глазами? Это будет больше, чем убить нас.

Слово *дри́йā* можно соединить со словом *сурата-нāтха*. Обычно слово *нāтха* означает Господь или господин, а *сурата* – любовные игры. В особенности само слово *рата* означает любовные игры, а частица *су* характеризует их как наиболее прекрасные и превосходные. Рамананда Рай, описывая природу слова *сурата*, сказал, что это наиболее прекрасные любовные встречи. Иначе они называются према-виласа-виварта.

*пахилехи рāга найана-бханге бхела
 анудина бāдхала, авадхи нā гела
 нā со рама̀на, нā хāма рама̀ни
 ду̀нху-мана манобхава пешала джāни*¹²

В этом стихе Радхарани говорит: “Сначала ты взглянул на меня и силой своего взгляда пробудил рагу (привязанность) в моём сердце. В течение долгого времени моя привязанность к тебе только росла. Сейчас она стала безграничной. И я не чувствую, что я влюблена, а ты – мой возлюбленный. Мне кажется, что Камадев расплавил наши тела и умы и соединил нас воедино, и мы стали одним целым”. Это означает *сурата*, прекрасный любовный союз, когда возлюбленные, погружённые друг в друга, забывают полностью о себе. И гопи, обращаясь к Кришне, называют его *сурата-нāтха*, Господь такого рода любви.

Но это значение не является единственным. Соединение слово *сурата-нāтха* со словом *дрййā* даёт ещё и другое значение. Слово *нāтха* можно также перевести как просящий. Тогда сочетание *дрййā сурата-нāтха* можно перевести как слова гопи: “О Кришна, ты просил нас своими взглядами о прекрасных любовных играх. Ты пробудил это желание в наших сердцах и несёшь ответственность за это”.

Гопи также называют Кришну словом *вара-да*. Слово *вара* означает благословение, а *да* – тот, кто даёт. Таким образом, соединяя *дрййā сурата-нāтха* и *вара-да*, гопи говорят: “Это ты просил нас о любовных играх и этим благословил нас на эти игры”. Таким образом, мы здесь видим обмен между гопи и Кришной. “Поскольку ты силой вручил нам этот подарок, пробудив в нас это желание, то нас не в чем упрекнуть. Мы безупречно целомудренны, потому что мы – *айулка-дāсикā*”.

В третьей строке второго стиха “Гопи-гиты” *сурата-нāтха те йулка-дāсикā* в слове *йулка* пропущена буква *а*, вместо неё стоит апостроф. Слово *йулка* означает цена или оплата, и, соответственно, *айулка* – без оплаты, или то, за что не надо платить. Называя себя *айулка-дāсикā*, гопи говорят: “Мы – твои служан-

¹² “Шри Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 8.194.

ки, и мы пришли служить тебе без какой-либо платы”. Это означает, что гопи пришли совершенно бескорыстно служить Кришне, у них нет никакой личной цели, и они пришли только ради него.

Когда гопи испытывают боль разлуки и умирают, это означает, что, они умирают не оттого, что они что-то потеряли или не получили. Они умирают лишь от того, что Кришна лишается возможности испытать удовольствие от их служения. Это абсолютно чистые отношения.

Здесь гопи выражают то, насколько сильная трагедия произошла из-за того, что Кришны сейчас нет рядом с ними, потому что Кришна – *сурата-нāтха*, тот, кто своими взглядами вновь и вновь умолял их о любовных играх. А что делали гопи? Хотя Кришна вновь и вновь просил их и умолял, гопи молчали. Что означало их молчание? Молчание – знак согласия. Своим молчанием они выражали согласие просьбам, которые Кришна выражал своими взглядами.

Можно привести другое сравнение. Если человеку, который очень голоден, вдруг приносят большой поднос с большим количеством блюд, но, когда он начинает это всё кушать, внезапно, как это нередко происходит в Индии, подбегают обезьяны и воруют у него всё, что было на подносе, то что чувствует этот человек? Ему очень плохо. Когда он был голоден, то это доставляло ему некоторые неудобства. Но, когда ему дали покушать, он начал кушать, и у него всё украли, то в этой ситуации ему стало ещё хуже.

В этом стихе гопи говорят: “Кришна, мы испытывали такой голод по служению тебе. Так много времени прошло, и наконец-то мы пришли в лес и встретились с тобой”. Гопи говорят, что после того, как Кришна выслушал “Праная-гиту”, он принял их. “Как счастливы мы все были, когда испытали твои объятия и танцевали вместе. Ты – *вара-да*, потому что ты благословил нас, ты позволил нам совершать любовные игры, и мы уже начали эти прекрасные любовные игры (*сурата*). И как только мы начали с тобой играть, внезапно ты исчез. И для нас это – ещё большая боль, чем раньше. *Нигхнато*, таким образом ты убиваешь нас”.

Борьба и игра настроений

Согласно раса-шастрам, когда девушка и юноша влюбляются друг в друга, то первое чувство приходит всегда к девушке. После этого юноша начинает пытаться выражать свои желания своей возлюбленной. В обычных отношениях юноша должен просить девушку. Именно поэтому гопи называют Кришну в этом стихе *nāṭha*, тот, кто должен просить. Они называют его так, потому что в этом стихе гопи умоляют его, чтобы он проявил себя. Гопи говорят: “Ведь это же ты – *nāṭha*, это ты должен нас просить. Но ты поставил нас в такое положение, что мы должны искать тебя и умолять тебя, чтобы ты пришёл к нам”.

Слова гопи имеют здесь очень глубокий подтекст. Гопи обвиняют Кришну, говоря ему: “Кришна, ты погружён в образ мышления вора”.

Менталитет вора имеет три аспекта. Первый аспект менталитета вора заключается в том, что, когда он ворует, он считает, что он не совершает ничего плохого. Более того, он считает, что обокрасть садху – это в порядке вещей. Вторая особенность менталитета вора состоит в том, что он тщательно исследует, чем располагает объект его интересов. Он может разыскать состояние, как бы оно ни было спрятано. Он исследует, где и как оно хранится. И третья особенность менталитета вора заключается в том, что он думает, что насколько бы ни было сложно для него украсть, он всё преодолет и достигнет цели, он всё равно обязательно украдёт.

И в этом стихе гопи обвиняют Кришну в наличии в нём всех трёх аспектов менталитета вора. Прежде всего, словами *шарад-удайайе сādху-джāта-сат* гопи указывают на первый признак — обокрасть садху, не испытывая угрызений совести. Словами *сарасиджодара-йрī*, где *йрī* – красота, которая находится в сердцевине цветка лотоса, гопи указывают на вторую особенность менталитета вора — Кришна знает, что именно нужно красть и где это искать. Гопи говорят, что и третий типичный аспект менталитета вора проявлен у Кришны в том, что он без всяких сомнений идёт напролом и берёт то, что считает нужным взять.

Используя слово *úprī*, гопи указывают на олицетворённую красоту девушки. И они говорят, что шри-рупа-найика, или девушка, обладающая красотой, очень боится Кришну. И эта девушка хотела спрятаться от него в труднодостижимом для него месте. Поэтому сначала она закрылась тысячами лепестков лотоса, а затем она нашла прибежище в центре озера, считая недоступным для него это место. Кроме этого, гопи словом *шарад*, или осень, подчёркивают, что, поскольку осенью происходит разлив всех водоёмов и рек, а девушка в это время прячется в центре озера, то, тем более, она становится недоступной. Это означает, что для взгляда Кришны было невозможно достичь красоты шри-найики, которая спряталась так далеко в недоступном для него месте. Таким образом, гопи утверждают, что все три аспекта менталитета вора проявлены в Кришне, и это доказывает его решимость, знание и пренебрежение.

“Если ты способен выкрасть шри-найику, прекрасную девушку, которая спряталась от тебя в недоступном месте, то что же говорить о нас, о гопи, которые свободно гуляют по Враджу и ни от кого не прячутся?”

Далее гопи говорят: “Ты не просто украл эту девушку, но ты, забрав её красоту, держишь у себя в глазу”. В чём же красота лотоса? Красота лотоса выражена в изгибах его изящного силуэта, каждой его части. Линия глаз Кришны прекрасным образом изогнута. Очертания лотоса не так прямолинейны, как, например, у квадрата. У лотоса очень плавно изогнутые линии. Гопи говорят: “Мы видим по красоте твоих глаз, что ты украл эту красоту у лотоса”.

То, что изогнуто, называется кутилья, обладающее изгибами, кривизной. Так же называют и настроение, когда юноша или девушка входит в дух противоречия и постоянно перечит своему возлюбленному или возлюбленной. Поскольку эта найика обладает кутильей, или она может входить в дух противоречия, она называется кутилья-найика. Это означает, что она способна противостоять или сопротивляться желаниям и просьбам Кришны. Поэтому, когда гопи говорят, что Кришна отнял у неё богатство, то это означает, что Кришна забрал его силой. “И по сей день она живёт в твоих глазах и сопротивляется тебе. Именно поэтому очертания твоих глаз так изогнуты.

Эта тема очень глубокая, и, когда вы будете медитировать на неё во время повторения хари-намы, то к вам могут прийти некоторые чувства и осознания.

Кульминация эмоций

Гопи говорят, что красота заключена в изогнутости линии. Девушка сопротивлялась тебе, и тебе пришлось взять её силой. И до сих пор она сопротивляется тебе, живя в твоих глазах. “Ты украл её, применив силу, потому что она неподатлива и перечит тебе. Но мы не собираемся перечить тебе, все мы очень простые, мы – твои служанки (*дāsикā*). А также мы – *аи́улка* и не просим ничего взамен за наше служение. Это означает, что у нас абсолютно нет ни зависти, ни ревности, что кто-то получит больше, чем мы. Таким образом, *аи́улка-дāsикā* – это преданные, которые, совершая служение, не ожидают получать какую-либо оплату за своё служение.

Кто-то может убить врага, а кто-то может убить кого-то, кто не имеет никакого отношения к нему. Но в наивысшей степени несправедливо, когда кто-то убивает того, кто всем сердцем предан ему и служит ему беззаветно. Здесь враджа-гопи говорят: *нигхнато*, что означает убивать. “Обычно убийство совершается с использованием оружия, но можно убить и взглядом. При этом убийство взглядом – это тайное убийство, поскольку это невозможно ни доказать, ни обнаружить. Но, *неха ким вадхах*, разве снимает с тебя ответственность невозможность доказать твою причастность к убийству, когда никто не сможет выяснить, каким образом ты это сделал и что сделал именно ты? Конечно, нет. И поэтому мы в праве назвать тебя убийцей”.

Есть также другое значение слов *сурата-нāтха* и *вара-да*. Гопи говорят: “Своим взглядом ты умолял нас об играх и дал нам благословение на исполнение желаний. И сейчас мы понимаем смысл того, зачем ты просил нас о любовных играх и на что ты нас благословил. Теперь мы поняли, что ты сделал это только для того, чтобы убить нас. Другими словами, ты показал нам своё искусство хитрости и обмана, потому что таков был твой план с самого начала. И сейчас мы это поняли. Ты позвал нас, чтобы

мы были с тобой, и начал наслаждаться играми с нами. Но ты хотел оставить нас в тот самый момент, когда наши ожидания и желания достигнут своей кульминации, чтобы наблюдать за тем, как мы будем умирать”.

Слова *айулка-дāsикā* согласно санскритской грамматике можно прочесть как *'йулка-дāsикā*, что переводится как служанка, которой заплатили заранее. Это означает в устах гопи: “Своими взглядами ты раньше заплатил нам за наше будущее служение. Поэтому мы продали себя тебе по цене твоих любящих взглядов. Но, несмотря на то, что мы стали твоей собственностью, поскольку продали себя тебе, ты бросил нас”.

Есть ещё другое значение слов *айулка-дāsикā*. Оно означает: “Кришна, мы никогда не собирались выходить замуж за тебя. Хотя наши родители могли подарить нас тебе для того, чтобы ты принял нас как своих жён, но они этого не сделали, если даже и хотели. Несмотря на это, мы могли бы пройти с тобой свадебный обряд по традиции гандхарвов, обменявшись гирляндами. Но даже этого мы не стали делать. На самом деле, Кришна, ты никогда и ничего не давал нам. Поэтому мы – *айулка-дāsикā*, ты никогда и ничего не платил нам”.

Слово *сурата-нāтха* имеет ещё одно значение. *Су* означает наиболее вероятно, *рата* происходит от слова *ануракта*, означающее того, кто сильно привязан, а *нāтха* (то есть упатапака) можно перевести как тот, кто приносит беспокойства и несчастья. Таким образом, выражение *сурата-нāтха* означает: “Кришна, вне сомнения, ты – тот, кто приносит наибольшие страдания тем, кто глубоко привязан к тебе”. То есть *сурата-нāтха* – это Кришна, который в уединённых кунджах причиняет боль любящим его девушкам.

Слово *вара-да* обычно переводится как дающий (*да*) благословение (*вара*). Но слово *да* можно рассматривать как другую форму глагола *до*, что означает отрезать. Таким образом, *вара-да* означает человека, который даёт благословение, а затем лишает возможности воспользоваться им. Этим словом гопи описывают ситуацию, когда Кришна, позволив им обнимать его и целовать его, тут же исчез, лишив их благословения, которое сам же им дал.

Если у человека есть имущество, то он обладает правом защищать его, либо уничтожить его. Поэтому гопи говорят: “Мы — *аи́улка-дāсикā*, ты никогда нам ничего не платил. Поэтому мы не являемся твоей собственностью, и ты не имеешь право уничтожать то, что тебе не принадлежит. И поскольку ты сейчас это делаешь, это очень греховно”. Поэтому, выражая общую идею стиха, мы можем сказать, что гопи говорят: “О Кришна, если ты хочешь искупить все свои грехи, которые мы сейчас перечислили, ты должен немедленно появиться перед нами”.

Таким образом Шрила Джива Госвами испытал глубокую расу, которая присутствует в словах гопи.

Лишь бы Кришна был счастлив

Теперь мы познакомимся с комментариями к этому стиху Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура.

В предыдущем стихе гопи сказали: *твайи дхртāсавас* — “Наша прана, наша жизненная сила, находится в тебе. Именно поэтому, хотя ты являешься нашим единственным возлюбленным (*дайита*) и, несмотря на то, что мы в разлуке, всё равно мы живы, мы не умерли, потому что мы живём ради твоего счастья. И тот факт, что ты оставил нас в столь важный момент, наводит нас на мысль, что тебе приносит наслаждение заставлять нас страдать. Поэтому, хотя мы испытываем страдания из-за тебя, мы до сих пор живы. И мы будем жить, лишь бы ты был счастлив”.

Предваряя слова Кришны: “О какой боли вы говорите, что именно приносит вам страдания?” — гопи говорят стих *шарад-удāййайе сādху-джāта-сат*. Гопи поют в этом стихе: “Ты не просто приносишь нам страдания, ты нацелен на то, чтобы убить нас. Ты убиваешь нас, бросив в огонь разлуки”.

Здесь гопи говорят: “Кришна, ты очень хитрый и очень противоречивый в своём поведении. Сначала ты украл (*мушā*). Это для тебя привычно, и ты своим взглядом украл красоту лотоса. Мы знаем, что лотосы очень нежные, красивые, ароматные и дают прохладу. Ты забрал качества лотоса, и поэтому твой взгляд очень мягкий, нежный и сострадательный, он ароматный и несёт прохладу. Но каков результат твоих взглядов? Несмотря на то, что

твои глаза обладают такими качествами, мы из-за твоих взглядов горим в огне разлуки. Ты вовсе не такой, каким пытаешься казаться, ты очень хитрый”.

В древности в Индии у воров был очень распространён метод воровства с помощью особой пыли. Эта пыль обладала таким воздействием, что, попав в глаза человека, она делала его не только слепым, но и сумасшедшим. Гопи, используя слово *мушā*, говорят, что ворами являются глаза Кришны. “Это они крадут, потому что твои глаза действуют подобно средневековым ворах в Индии”. Когда вор стучался в дом, а хозяин открывал дверь, то вор бросал в глаза ему пыль, от которой хозяин слеп и ничего не соображал, а вор выносил из дома всё ценное. “Твои глаза ведут себя как опытные воры. Они бросают пыль в наши глаза, и от этого мы становимся слепыми и не различаем, что правильно, а что неправильно, и сходим с ума. Сначала своим взглядом ты одарил нас сокровищем, но затем твои глаза-воры забрали у нас всё. В одно мгновение ты лишил нас возможности осуществить наши любовные желания. А когда ты исчез, ты забрал с собой нашу прану. Твои глаза забрали всё — и сокровище наших любовных игр, которое мы ожидали получить, и нашу прану, наш жизненный воздух”. Именно поэтому в предыдущем стихе гопи сказали, что Кришна украл их прану, и их жизненный воздух находится в теле Кришны. “И сейчас мы беспомощны и лишены сил. И можно сказать, что мы уже мертвы”.

В своих словах враджа-гопи приводят аналогию с вором, который приходит, атакуют хозяина дома и крадёт у него всё, а затем уходит, оставляя его умирать. Через эту аналогию гопи стремятся объяснить Кришне их состояние шока и опустошения после того, как Кришна оставляет их во время раса-лилы. И гопи говорят: *вара-да нигхнато неха ким вадхах* — “Ты убил не одного, ты убил миллионы. Более того, ты убил женщину, что является самым постыдным, и не одну, а миллионы женщин. Что может быть хуже этого? Поэтому, если ты хочешь спастись от реакций на все твои грехи, ты должен немедленно появиться перед нами и принять нашу севу”.

Таковы выводы в комментарии Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура о содержании второго стиха.

Ради встречи Радхи и Кришны

Давайте посмотрим на содержание этого стиха с позиции тех, кто стремится совершать бхаджану, следуя по стопам Шри Рупы-манджари.

В самом начале “Шри Вилапа-кусуманджали” Рупа-манджари¹³ говорит Шримати Радхике: *стхала-камалини йуктаṁ гарвитā kāнane ’смин*¹⁴ — “О лотос, выросший на земле, ты выглядишь очень горделиво”.

Это очень типичная манера общения для враджа-гопи между собой. Разговаривая между собой, они не обращаются напрямую к тому, кому хотят что-то сказать. Вместо этого они могут обратиться к цветку, растению или шмелю. При этом они будут говорить так, чтобы тот, к кому на самом деле обращены эти слова, смог услышать их и понять то, что они хотят ему сказать. Именно поэтому Шримати Радхика, разговаривая со шмелём, сказала ему: “О друг обманщика, что ты делаешь здесь?” Уддхава находился рядом и подумал, что эти слова относятся к нему, и изумился, почему она называет его таким образом.

Подобным образом Шри Рупа-манджари и пальья-даси Шримати Радхики могут подумать, что слова *йрī-мушī дриī* означают: “Взглядом он силой украл героиню, сопротивляющуюся ему, *йрī*...” Шримати Радхику? Кришна – *сурата-нāтха*, он своими взглядами умоляет подарить ему сладкие любовные игры. Поэтому слова *айулка-дāsикā* означают, что манджари думают: “О Кришна, мы – твои служанки, поэтому мы поможем тебе, хотя Радхика сейчас действует против тебя”. Во втором стихе “Санкалпа-калпадрумы” Вишванатха Чакраварти Тхакур написал:

*йрīгарайани бхаватīm абхишарайани
вīкшайайива канта-ваданаṁ паривртīа йантīm
дхртвайчалена хари-саннидхим анайани
сампрайīа тарджана-судхам хришта бхавани*¹⁵

¹³ Это могла быть также беседа Рати-манджари с Радхикой.

¹⁴ Рагхунатха дас Госвами, “Шри Вилапа-кусуманджали”, 2.

¹⁵ Вишванатха Чакраварти Тхакур, “Шри Санкалпа-калпадрума”, 2.

Погружённый в настроение служанки Шримати Радхики Вишванатха Чакраварти Тхакур молится в этом стихе: “О Радхика, когда же я смогу украсить тебя всевозможным убранством и поведу затем в лес на встречу с Кришной? Но в тот момент, когда я приведу тебя к Кришне, и ты увидишь его, ты развернёшься и побежишь обратно”. Но что произойдёт в следующий момент? *Дрӣйā сурата-нāтха*. “О Кришна, если ты в этот момент посмотришь на меня взглядом, полным отчаяния из-за того, что Радхика уходит, оставляя тебя, тогда я как твоя ашулка-дасика буду служить тебе, не прося никакой платы”.

В приведённом стихе из “Санкалпа-калпадрумы” говорится об этом: “Я схвачу Радхику за её сари и не позволю ей убежать. А затем я буду переполнена радостью, услышав нектарные слова Радхики. Она будет грозить мне пальцем и говорить: “Ты – обманщица. Неужели ты хочешь оставить меня с этим опасным человеком? Если уж он так нравится тебе, то оставайся с ним сама и отпусти меня”. “Я не останусь с ним, я – всего лишь служанка, ашулка-дасика, которая не ждёт никакой платы”. И если, о Кришна, после этого ты не позволишь мне служить тебе во время твоего свидания с Радхикой, то, *вара-да нигхнато*, ты тем самым убьёшь меня”.

Шрила Прабодхананда Сарасвати написал:

*ананйā-ӣрӣ-рāдхā-пада-камала-дāсйāика-расадхӣ-
хареḥ саṅгер аṅга-свапана-самайе нāпи дадхатӣ
валат-криṣṇе кӯрпāсака-бхиди ким апӣ āчарати кāпӣ
удаӣрур ме вети пралапати мамāтмā ча хасати*¹⁶

“Служанки Радхики, которые целеустремлённо совершают своё служение, не отвлекаясь ни на что, не хотят участвовать в личных отношениях с Кришной даже во сне. И если Кришна насильно схватит их, они скажут: *ма! ма!* — “Нет! Нет!” А Радхика, видя это, будет смеяться”.

Служанка говорит: *дрӣйā сурата-нāтха* — “Своим взглядом ты умоляешь о любовных играх. Но мы, *нигхнато*, скорее ум-

¹⁶ Прабодхананда Сарасвати, “Шри Вриндавана-махимамрита”, 16.94.

рём, потому что мы – служанки Шримати Радхики (аи́шулка-
дāсикā).

*nāḍābḍжайос тава винā вара-дāсйам эва
nāñйат кадāпи самāйе кила деви йāче
сакхйāйа те мама намо 'сту намо 'сту нитйām
дāсйāйа те мама расо 'сту расо 'сту сатйām¹⁷*

“О Радхика, я желаю только одного — быть твоей служанкой. Вновь и вновь я предлагаю свои поклоны твоим подругам, но я не хочу быть одной из них. О Радхика, если ты будешь довольна служением своих подруг, ты можешь отплатить им, устроив их встречи с Кришной. Но твои служанки не хотят никакой платы и ожидают лишь одно, что за их служение ты дашь им ещё больше такого служения”.

* * *

В этом стихе “Гопи-гиты” безграничные океаны трансцендентного нектара. Те преданные, у которых есть очень сильное желание получить служение Радхе и Кришне во Вриндаване, должны медитировать на каждое значение каждого слова этих стихов. Надо медитировать на каждую строчку одну за другой и делать это постепенно и медленно, чтобы прочувствовать настроение в одном значении, а затем в другом. Затем можно перейти к следующей строке и испытать вкусы всех настроений. Не надо спешить и не надо медитировать на все значения одновременно, потому что нередко они противоречат друг другу. Поэтому, чтобы испытать их вкус надо медитировать отдельно на каждое значение, постепенно переходя в своей медитации с одного значения на другое. Надо медитировать на них и испытывать их вкус отдельно во время повторения хари-намы. Если кто-то повторяет святыя имена и молится о том, чтобы получить служение Радхе и Кришне в таком настроении, то Кришна подумает: “Я не смогу вознаградить этого человека”. Кришна встревожится, думая: “Как

¹⁷ Рагхунатха дас Госвами, “Шри Вилапа-кусуманджали”, 16.

же мне вознаградить этого человека?” И затем очень быстро Кришна исполнит желание такого преданного.

Описание лил во Вриндаване очень волнует сердца людей, эти лилы очень трогательны. И чувства и эмоции садхаки, который, воспевая святыя имена, входит в медитацию на эти лилы, начинают трогать сердце самого Кришны. Когда преданный, воспевая хари-наму, испытывает душераздирающие чувства гопи, а Кришна слышит этого преданного, то у Кришны начинает таять сердце. Тогда сама бхакти-деви проявляется в сердце такого преданного, и он переходит с уровня асакти на уровень бхавы.

К сожалению, все мы совершаем оскорбления, воспевая святое имя. Поэтому надо прилагать максимум усилий к тому, чтобы, не совершая ни одной из десяти нама-апарадх, медитировать на такие стихи. Тогда для нас станет доступной враджа-према.

Защитник враджаваси

Кто становится дорог Кришне

По милости Шри Гуру и Гауранги ежегодно мы с вами отмечаем божественный день явления Шри Чайтанья Махапрабху.

*(йади) гаурāнга нахито, табе ке хоито
кемоне дхарита де*

Шри Нарахари дас Тхакур поёт в этой молитве: “Если бы Шри Чайтанья Махапрабху не пришёл в этот мир, что было бы с нами и что поддерживало нашу жизнь?”

*рāдхāра махимā, према-раса-сīmā
джагате джāнāто ке¹⁸*

“Если бы Шри Чайтанья Махапрабху не пришёл в этот мир, разве кто-нибудь во всей вселенной когда-либо узнал о величии пре-мы Шримати Радхарани и о высших проявлениях према-расы?”

Если бы Шри Чайтанья Махапрабху не пришёл в этот мир и не вдохновил враджа-гопи прийти вместе с ним, приняв облик

¹⁸ Шри Нарахари дас, “(Йади) Гауранга нахито”, 1.

его спутников, то сокровенное значение стихов “Шримад-Бхагаватам” никогда не было бы открыто людям.

Когда Кришна исчез во время раса-лилы, все враджа-гопи собрались вместе. Они пришли на берег Ямуны и плакали. Те преданные, кто хочет достичь и развить трансцендентную любовь к Шри Кришне, должны знать эти стихи и медитировать на их содержание, потому что настроение разлуки, в котором находились гопи, в высшей степени благоприятно для бхаджаны. И поскольку гопи очень дороги Шри Кришне, те, кто воспримет с верой сердцем их слова и их настроение, тоже станут очень дороги Кришне.

*виша-джалāпйайāд вйāла-рāкишасāд
варша-мāрутāд вайдйутāналāт
врша-майāтмаджāд вишйивато бхайāд
ршабха те вайām ракиштā мухуḥ¹⁹*

Я молюсь лотосным стопам Шримати Радхики, враджа-гопи и всей гуру-парампаре, чтобы я смог сказать что-нибудь, прикоснувшись к безграничному нектару этих слов.

Виша-джала означает отравленная вода, *апйайāд* — от разрушения. Гопи обращаются к Кришне: “О лучший среди мужчин (*ршабха*), ты спас нас от гибели, от отравленной воды”. Они говорят о воде реки Ямуны, которую отравил змей Калия. *Вйāла* означает наводящий ужас, а *рāкишасāд* — ракшас, демон-людоед. Это в первую очередь относится к демону Агхасуре, который проявил себя во Врадже гигантской змеей Агхой. *Варша-мāрутāд* означает “ты спас нас от сильного дождя и от урагана, от сильного ветра”. *Аналāт* означает огонь, *вайдйута* — молнии Господа Индры. *Врша* означает “ты спас нас от демона в облике быка”; *майāтмаджāд* — ты спас нас от Вьомасуры, сына Майи Данава (Данав означает демон); *вишйивато бхайāд* — ты спас нас от всех страхов, *ршабха* — лучший из людей, *те* — твою, *вайām* — мы, *ракиштā* — получили защиту, *мухуḥ* — вновь и вновь.

Общий смысл этого стиха такой: “О Кришна, ты много раз спасал нас от разных демонов, а также от сильного дождя и ура-

¹⁹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.31.3.

гана, который послал на нас Индра, поэтому ты спас нас и от полубога”.

Как вы помните, предыдущий стих заканчивается словами гопи *неха ким вадхах*, что означает: “Разве это не убийство?” Они имели в виду то, что он собрал их на раса-лилу, и они чувствовали себя на вершине блаженства, но в этот момент он их бросил. Сказав Кришне, что своим поступком он убивает их, в этом стихе гопи говорят: “Кришна, ты ведёшь себя нелогично и полностью непоследовательно. Поскольку ты столько раз спасал нас, зачем тебе нужно было убивать нас сейчас? Поступая так ты действуешь против религии”.

Обращаясь к Кришне, они используют слово *ршабха*, которое имеет два значения. Это лучший среди людей, а также оно означает быка. А бык, как известно, – это олицетворение религиозных принципов.

В писаниях говорится: “Если человек посадит семечко дерева в землю, затем каждый день будет поливать его, до тех пор пока не появится росток дерева, и будет защищать его от всех опасностей — от насекомых, животных, — заботясь об этом дереве, чтобы оно выросло здоровым и крепким, то он не срубит его”. Проявляя заботу о ком-либо, человек естественным образом развивает любовь к этой личности. И даже если человек, который долгое время с заботой выращивал дерево, потом вдруг обнаружит, что это дерево ядовитое, то, несмотря на это, человек не срубит его, поскольку он вложил в него столько заботы и любви, пока ухаживал за ним и защищал его.

И здесь в этом третьем стихе гопи вспоминают всю свою жизнь с Кришной во Вриндаване. Как в течении многих лет, когда они выросли, во Врадж приходили демоны, и Кришна спасал всех враджаваси от опасностей. Поэтому для Кришны было бы непоследовательно, если бы он сейчас решил убить их после того, как он так много раз спасал их.

Лицом к лицу

Виша-джалāпйайād. Гопи в первую очередь вспомнили о том, как Кришна спас их от отравленной воды. Это вода Ямуны, кото-

рую отравил змей Калия. Возникает вопрос. Если гопи вспоминают свою жизнь, почему же они в первую очередь вспомнили о змее Калии? Ведь до Калии приходило много других демонов, таких как Путана, Тринаварта, Бакасура, Ахгасура. А в фразе *ви́йвато бхайāд* — ты защищал нас от всех опасностей и страхов — включены все демоны, которых гопи здесь не называют поимённо. Почему же гопи в самом начале говорят о Калии-наге, от которого Кришна спас их?

Гопи видели Кришну много раз. Тогда они были совсем маленькими девочками. И однажды Кришна со своими друзьями пас коров с друзьями во Вриндаване вдоль берегов Ямуны. Когда мальчики дошли до Калия-града (это заводь Ямуны, где поселился змей Калия), мальчики выпили немного воды из реки и потеряли сознание, как будто они умерли. В тот момент Кришна всего лишь одним своим взглядом вернул всех их к жизни. Затем Кришна забрался на дерево кадамба, развязал пояс, прыгнул в воду и начал играть, поднимая брызги. Это очень разозлило Калию-нага, он мгновенно появился в этом месте и схватил Кришну, обвинив его кольцами своего тела.

В тот момент стали проявляться неблагоприятные приметы. Видя эти приметы, враджаваси очень забеспокоились. Все они бросили свои дела и побежали в лес искать Кришну. Когда враджаваси прибежали на берег Ямуны и увидели Кришну, зажатого в кольца змея Кали, они очень испугались. Видя в какой опасности находится Кришна, все враджаваси рыдали. Мама Яшода рвалась прыгнуть в воду, чтобы освободить Кришну, но старший брат Кришны, Баладева Прабху, удержал маму Яшоду. И из-за того, что она не смогла никак помочь сыну, не смогла спасти его, она потеряла сознание.

Что уж говорить о переживаниях и волнении, которые испытывали люди, если даже все коровы, которые стояли рядом, плакали и громко мычали. Когда собрались все враджаваси, и все они рыдали, Кришна вырвался из плена Калии. И тут же он начал танцевать на головах у Калии. Кришна ритмично танцевал, ударяя ногами по головам Калии.

Жёны Калии-нага были великими преданными. Они подумали: «Да, наш супруг — непреданный, и он против бхакти. Поэтому

ничего страшного не произойдёт, если сейчас он умрёт и больше не будет нам мешать совершать наше преданное служение Кришне”.

Но после нескольких сокрушительных ударов Кришны по головам Калия сильно изменился и стал очень смиренным. Жёны змея Калии, заметив, что их супруг стал вести себя смиренно и благодаря этому у него появился шанс понять смысл преданного служения, начали молиться о спасении своего супруга.

Шрила Бхактивинода Тхакур написал:

*ваишнавeра āведанe крiшнa дойāмоyа
э хeно пāмара прати хa’бeна садойa²⁰*

“Когда чистый преданный обращается с молитвами к Кришне, прося его: “О Кришна, пожалуйста, одари своей милостью вот этого человека”, – Кришна обязательно исполнит его просьбу”. Поэтому гарантия получения милости Кришны для человека – это молитва чистого преданного о нём.

После молитв жён Калии, Кришна был умиротворён, и сам Калия поменял настроение и тоже стал молиться Кришне, отчасти повторяя то, что уже сказали его жёны. Калия-наг был достаточно разумен и ему захотелось обратиться к Кришне со своими молитвами, но при этом он использовал те идеи, которые высказали его жёны. Он не стал придумывать собственные молитвы. Кришна также их принял.

Это урок для преданных. Те преданные, которые находятся ещё на начальной стадии, не должны пытаться сами обращаться к Кришне. Им нужно учиться, глядя, как это делают ачарьи и великие гуру, и повторять за ними.

Затем жёны Калии одарили Кришну сокровищами, которые хранились у змея, включая камень Каустубху. Йогамайя устроила так, что этот камень хранился в сокровищнице змея Калии, и его жёны сейчас подарили Кришне камень вместе с множеством других прекрасных украшений. После этого Кришна приказал Калии: “Ты должен немедленно покинуть Ямуну. Ты можешь ничего не бояться, поскольку на твоей голове отпечатались мои стопы”.

²⁰ Шрила Бхактивинода Тхакур, “Кабе Шри Чайтанья море”, 6.

Как только змей Калия покинул это место, всё вокруг преобразилось. Деревья, растения, цветы, которые умирали на берегах Ямуны, мгновенно вернулись к жизни и заблагоухали. Когда Кришна вышел из воды, его встретили с ликованием все враджаваси — друзья, родители, старшие гопы, даже животные. Враджаваси подбегали к Кришне, обнимали его, и Кришна обнимал их.

Враджа-гопи были очень застенчивы. Кришна прошёл вдоль враджа-гопи, которые выстроились в ряд. Он подходил к каждой гопи очень близко, встречаясь с ней взглядом. И они видели его в великолепии украшений с камнем Каустубха. Каждая из них теряла сознание, и они падали одна за другой.

В тот период времени гопи были ещё совсем юными. Они только-только подходили к подростковому возрасту. До этой лилы гопи испытывали к Кришне обычную любовь, которая есть у всех враджаваси. Но только лишь во время этой лилы, все гопы испытывали, как в их сердцах проявилась кама, или романтическая любовь к Кришне. Это называется пурва-рага. То есть, начиная с этой лилы, гопи впервые испытали романтическую любовь к Кришне, которую он пробудил в них одним своим взглядом. Поэтому гопи в этом стихе в первую очередь упомянули эту лилу.

Гопи говорят: “О Кришна, пожалуйста, спаси и защити нас от стрел Камадева”. Они воспринимают Кришну, как бога любви, который сошёл на землю. Вот почему те, кто хочет совершать бхакти, следуя по стопам враджа-гопи, медитируют на Шри Кришну повторяя кама-гаятри мантру. В этой мантре говорится: *пушпабанайа дхимахи* — “Я медитирую на того, у кого есть пять цветочных стрел”. Этими стрелами является его взгляд, его улыбка, его прекрасное лицо, а также тембр и интонации его очаровательного голоса. Поэтому гопи упомянули Калию первым.

Истинный друг

Затем гопи сказали: *вйāла-рāкишасād* — “О Кришна, ты спас нас от ужасного демона Агхасуры”. Агха означает грех. У кого-то может возникнуть вопрос: “Как это возможно, что греховные демоны входят в духовную обитель во Вриндаван?” Это Йогамайя делает так, чтобы демоны привлеклись Вриндаваном, и им захоте-

лось прийти во Вриндаван. Внешне может показаться, что они идут во Вриндаван, потому что Камса посылает их туда. Но ведь приказа Камсы недостаточно, чтобы его посланники могли просто так войти во Вриндаван. Истинная причина в том, что Йога-майя устраивает их приход и делает так, что у них самих появляется сильное желание идти во Вриндаван. И их появление во Вриндаване создаёт волны разных настроений. Иначе бы океан премы во Вриндаване стал бы океаном тихим и умиротворённым. Ведь стоит прийти какому-нибудь демону во Вриндаван, и все враджаваси сразу начинают переживать за Кришну.

Благодаря тому, что махараджа Нанда очень тщательно поклоняется Господу Нараяне, и Господь Нараяна защищает Кришну, он выходит из всех сложных ситуаций победителем. И радость, которую испытывают враджаваси, не знает границ. Такова жизнь во Вриндаване. Она полна всевозможных переживаний, тревог, волнений. И любовь к Кришне постоянно обновляется новыми чувствами, новыми переживаниями. Каждое мгновение происходит что-нибудь новое.

Гопи говорят: “Ты спас нас от демона Агхасуры”. Но если вспомнить, не гопи были в теле у Агхасуры. Это все мальчики-пастушки попали в тело Агхасуры, это они были в опасности.

Это можно объяснить разными способами. Во-первых, гопи могли сказать “нас”, имея в виду всех жителей Враджа. Гопи напоминают, что это свойственно Кришне, он всегда защищает враджаваси, и поскольку гопи тоже жители Враджа, они просят сейчас у него защиты. Во-вторых, если бы мальчики-пастушки умерли бы, то все остальные враджаваси были бы настолько убиты горем, что они тоже умерли бы. Поскольку все враджаваси очень любят друг друга, то они и переживают друг за друга. Один за всех, и все за одного. И в-третьих, Кришна сам вошёл в тело змея Агхасуры. И когда Агхасура закрыл пасть, Шри Кришна спас враджа-гопи тем, что он спас себя, иначе бы они умерли.

Лишь ради счастья твоего

Итак, в первой строке этого стиха гопи сказали: “О Кришна, ты спас нас от всех этих ужасных демонов”. А в следующей стро-

ке гопи говорят: “И ты спас нас не только от демонов с низших планет, но и от полубогов с райских планет”. Они сказали: *варша-мāрутād вайдйутāналāt* — “Ты спас нас от дождя, урагана и молний Господа Индры”. Дождь идёт из облаков, а облака являются слугами Индры. Ветра и ураганы — это тоже слуги Индры. А что касается молний, то это оружие Господа Индры, он сам лично посылает молнии. Таким образом, враджа-гопи говорят: “В тот самый момент, когда Господь Индра и все полубоги стремились разрушить Вриндаван, ты, Кришна, спас всех нас. А поскольку Камадев — не демон, а полубог, пожалуйста, защити нас от стрел Камадева”.

Мāрутад, сильный ветер, или ураган, напоминает нам о демоне Тринаварте. Когда Кришна был ещё младенцем, демон Тринаварта пришёл во Вриндаван в форме такого урагана, что пыль Вриндавана поднялась и скрыла всё серой мглой. Но Кришна, даже будучи младенцем, победил демона. Он спас всех враджаваси от демонов, которые приходили из материального мира.

Слово *āналāt* имеет два значения. Одно значение — это вспышки или огонь молнии, а другое — это обычный огонь. Мы знаем с вами две лилы, когда Кришна спасал враджаваси от лесного пожара. Первый лесной пожар произошёл в лесу Бхандирван, где мальчики с коровами оказались в плену огня. А второй пожар произошёл после лилы, когда Кришна победил змея Калию. Тогда враджаваси устроили ночлег на берегу Ямуны, а слуги Камсы устроили пожар в надежде, что все враджаваси погибнут в огне. Но оба раза Кришна спас жителей Вриндавана.

Однажды Кришна устроил пикник со своими друзьями-пастушками в Бхандирване. Они так увлеклись дружеской беседой, шутками и угощениями, что не увидели, как коровы, которых они пасли в лесу, ушли. Заметив отсутствие коров, мальчики вскочили и побежали искать их. Они пришли в лес под названием Мунджатови. Там росла очень высокая и сухая трава, в которой они заблудились. Слуги Камсы пришли в то место и подожгли траву. В этот момент мальчики закричали: “О Кришна, Кришна, спаси нас!” Тогда Кришна появился перед мальчиками и скомандовал: “Немедленно все закройте глаза”. И как только они закрыли глаза, Кришна выпил весь огонь, как будто это была капля воды на его ладошке.

Возникает вопрос. Зачем Кришна приказал мальчикам закрыть глаза? У мальчиков было одно представление о происхождении, а у Кришны совсем другое. Мальчики думали: “Быть может, Кришна владеет знанием секретных мантр”. Они знали, что секретные мантры нельзя произносить в присутствии других людей, их произносят, когда человек один, и по этой причине Кришна мог попросить их закрыть глаза. Поэтому мальчики подумали: “Кришна попросил нас закрыть глаза, чтобы он мог ощущать себя находящимся в уединённом месте”. А что думал Кришна? Кришна попросил закрыть их глаза, помня, что однажды, когда он был маленький и попробовал вкус земли, положив глину в рот, мальчики тут же побежали и пожаловались его маме, и она отругала его. И если теперь друзья увидят, как он выпил огонь, они опять могут пожаловаться маме. Поэтому он попросил их закрыть глаза, чтобы они не видели, как именно он победит пожар.

Мальчики несколько секунд сидели с закрытыми глазами. Но как только они открыли их, к своему удивлению они обнаружили, что они уже находятся не в лесу сухих трав, а на том же самом месте в Бхандирване, где они сидели с Кришной на пикнике и угощали друг друга сладостями. Они оглядывались по сторонам, с удивлением обнаружив, что не было ни следов огня, ни пепла, ни запаха, никаких следов пожара. Они смотрели и думали: “Как же Кришне удалось это сделать? Может быть, он – всё-таки полубог?” Потом мальчики стали думать: “Но ведь он же ничем не лучше нас? Когда мы с ним боремся, очень часто мы побеждаем его”. Тогда им в голову пришла идея. Посмотрев друг на друга, они сказали: “Раз мы все его побеждаем, может быть, мы все – полубоги?” Таким образом, Кришна доставляет много радости и счастья своим друзьям.

Важно знать, что, когда мальчики оказались в смертельной опасности, окружённые огнём, и вот-вот уже должны были сгореть, то они кричали и звали Кришну на помощь: “Кришна, спаси нас!” Возникает вопрос. Почему они кричали именно так? Жители Вриндавана не такие, как обычные люди, у них нет эгоизма, и они не думают о себе. Их тела состоят из чистой любви к Кришне. Когда друзья кричали: “Кришна, Кришна, спаси нас!” –

они звали его не ради собственного спасения. Никто из них не думал: “О, я не хочу умирать!” У них были слёзы в глазах, и каждый из них подумал: “Если я сейчас умру то, кто же тогда будет играть с Кришной? С кем Кришна сможет помериться силой в борьбе, кто пойдёт вместе с ним пасти коров? Ведь Кришна так сильно любит меня. Если я умру, то он будет плакать”. И мальчишки думали: “Если мы умрём, Кришна будет очень сильно страдать, ведь он так нас любит. О Кришна, чтобы ты был счастлив, пожалуйста, быстрее спаси нас”. Таким образом, любовь друзей-пастушков к Кришне совершенно необычна. Но насколько же более необычна любовь гопи к Кришне?

Когда в этом стихе гопи говорят: “Кришна, ты спасал нас много раз в самых сложных ситуациях. Так спаси же нас сейчас не ради нас, но ради себя, для твоего счастья”. Этот стих очень ярко выражает бескорыстную чистую любовь, прему.

Религиозный долг

Врша-майātмаджād. Комментируя этот стих, Шрила Джива Госвами сказал, что словом *врша*, что означает бык, гопи здесь называют Ватсасуру, демона, пришедшего в облике телёнка.

Возможно вы знаете историю о том, как однажды Камса, чтобы убить Кришну, отправил во Вриндаван демона, который принял облик маленького телёнка. В то время Кришне было всего пять лет, он был недостаточно сильным и большим, чтобы пасти коров, и ему разрешали пасти только телят. Поэтому демон принял облик маленького телёнка и ждал возможности убить Кришну, подбравшись к нему, как можно ближе. Кришна понял, что этот телёнок является демоном, но он не подал виду, что разгадал его тайну. Кришна подкрался к этому телёнку, схватил его за заднюю ногу и стал так сильно раскручивать его, что от головокружения этот демон забыл колдовские мантры, с помощью которых он менял форму. Он терял силы и был на краю гибели. Его мистическая сила была истощена, и мгновенно он превратился из телёнка в гигантского быка. Но Кришна уже так сильно раскрутил телёнка, превратившегося в быка, что он умер. Затем Кришна забросил безжизненное тело демона на верхушку дере-

ва, и дерево упало. Поэтому Шрила Джива Госвами говорит, что слово *врша* здесь относится к Ватсасуре.

Слово *майāтмаджād* указывает на сына Майи Данава, Вьомасуру. Он пришёл во Вриндаван в форме мальчика-пастушка. Однажды один из мальчиков-пастушков во Врадже не присоединился к общей компании и не пошёл пасти коров в тот день. И демон, приняв его облик, устремился к Кришне. В это время мальчики придумали игру. Одни из них играли воров, а другие — защитников овец. Вьомасура в облике мальчика-пастушка играл роль вора и во время игры стал одного за другим уносить мальчиков в пещеру, а выход из пещеры он задвигал тяжёлым камнем. Через какое-то время Кришна с удивлением обнаружил, что из их большой компании осталось всего четверо или пятеро мальчиков. И он задумался: “А куда же ушли остальные?” Вьомасура собрал их всех в пещере у подножия горы. Это было в Камьяване.

Тогда Кришна стал сражаться с демоном в облике мальчика-пастушка. Тогда Вьомасура принял свою гигантскую форму. Во время их битвы, земля заколебалась, и Баларама Прабху встал на камни, чтобы силой своих ног удержать землю от этой тряски. Если вы придёте в то место, вы сможете увидеть отпечаток стопы Баларама, когда он ударил ногой по камню. Во время поединка Кришны и Вьомасуры, у Кришны упало павлинье перо с короны. Но через какое-то время Кришна начал душить Вьомасуру. Почему Кришна не забросил его на какое-нибудь дерево и не придумал какой-нибудь другой способ расправы с ним? Почему он стал его душить? Потому что Вьомасура запер его друзей в пещере, где совсем не было воздуха, и они умирали от удушья. И тогда Кришна, как малыш, решил: “Раз ты сделал так, что мои друзья страдали от удушья, сейчас ты узнаешь, что это такое”.

В третьей строке этого стиха гопи словами *врша* и *майāтмаджād* упоминают демонов Ватсасуру и Вьомасуру. Но Вишванатха Чакраварти Тхакур в комментарии к этому стиху объяснил, что слово *врша* означает также Ариштасуру, быка-демона, который пришёл терроризировать Вриндаван, и Кришна убил его. Облитый его кровью, он пришёл на встречу к Радхике и её подружкам. Но Радхика запретила ему прикасаться к себе, сказав, что он убил быка и должен принять омовение во всех священных

тиртхах. И далее в этой лиле были проявлены Шьяма-кунда и Радха-кунда.

Но игра с Ариштасурой происходила после раса-лилы. Каким же образом гопи могли сказать Кришне, что он спас их от Ариштасуры, который ещё к тому времени не приходил во Вриндаван? Джива Госвами сказал, что *врша* имеет отношение к демону, который сначала принял облик телёнка, а потом превратился в гигантского быка. Но Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит о том, что *врша* здесь действительно означает Ариштасуру. И хотя эта лила должна произойти в будущем, однако гопи уже говорят об этом.

Шукадева Госвами, рассказывая игры Кришны в “Шримад-Бхагаватам”, описывает, что Кришна убил Вьомасуру после раса-лилы. И в своём комментарии Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур ссылается на последовательность лил, в которой описывает их Шукадева Госвами. Но Шрила Джива Госвами, комментируя этот стих, говорит: “Нет, Вьомасура был убит до раса-лилы, когда Кришна был ещё малышом, потому что Шукадева Госвами не всегда рассказывает лилы в хронологическом порядке, как они происходили”. Джива Госвами считает, что, хотя Шукадева Госвами рассказывает об убийстве Вьомасуры, как о событии, которое происходит после раса-лилы, на самом деле это происходило до раса-лилы, когда Кришна был малышом. Джива Госвами говорит, что после лилы, когда мама Яшода привязала Кришну к ступе верёвками, и Кришна пополз во дворе и задел два дерева Арджуна, прошло немного времени, Кришна подрос и убил одного за другим Ватсасуру, Бакасуру, Вьомасуру и Агхасуру. На такую последовательность лил Шрила Джива Госвами указывает в своём комментарии к десятой песни “Шримад-Бхагаватам”, а также в “Шри Гопала Чампу”.

Хотя Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур и Шрила Джива Госвами высказывают мнения, которые противоречат одно другому, мы можем исходить из того, что в разные калпы, дни Господа Брахмы, лилы проходят в разной последовательности. Если рассмотреть объяснения Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура и принять их за верные, то возникает вопрос: “Как же гопи могли говорить о событиях, которые ещё не произошли?” Это

объясняется тем, что такие великие мудрецы, как Бхагури-риши и Гаргачарья, составляли астрологический гороскоп Кришны, поэтому гопи могли знать из него, что в будущем он убьёт демонов, которых звали Ариштасура, Вьомасура и Ватсасура.

Интересно то, что в первой строке гопи говорят: “Кришна ты спас нас от всех демонов”. Во второй строке они говорят: “Ты спас нас от всех полубогов”. Это означает, что гопи говорят в первых двух строках: “Ты спасал нас от всех опасностей, которые происходили в прошлом”. А в третьей строке они говорят: “Ты будешь спасать от всех опасностей, которые будут происходить в будущем”. “Поэтому ты обязан немедленно прийти и спасти нас сейчас, потому что как же сбудутся предсказания таких великих учёных, как Бхагури-риши и Гаргачарьи, если ты не сделаешь этого? Они же не могут обманывать. Поэтому ты обязан исполнить их предсказания”.

Вишватто бхайād означает от всех страхов, *ракишitā мухух* — вновь и вновь ты спасал нас. “И если ты не спасёшь нас сейчас, это будет выглядеть как большой обман”. А обман в ведическом обществе приравнивался к величайшему греху.

Шрила Гурудев в отношении этого привёл изумительный пример. Это трудно понять для современных людей, которые очень легко, быстро и без всякого сожаления обманывают других. Но по-настоящему религиозные люди, которые строго следуют своей дхарме, не могут обманывать, пренебрегая доверием людей.

Однажды один буддийский царь Ашока, построил гигантский университет в месте, которое называлось Наламбха. Этот университет находился в гористой местности рядом с местечком под названием Падма. Университет в Наламбхе был знаменит. Люди со всей Индии приходили, чтобы получить там образование. Одного студента звали Кумар Бхатта. Кумар Бхатта был знатоком карма-канды и пурва-мимамсы. Он был очень религиозным, строго следовал дхарме, и у него была очень сильная вера в Веды. Но буддисты отрицают Веды. Поэтому, чтобы опровергнуть их философскую концепцию, Кумар Бхатта принял облик буддиста и пришёл учиться в их университет для того, чтобы изучить детально всю их философию. В течении двенадцати лет он изучал

буддийскую философию в этом университете под руководством своего учителя-буддиста. Закончив обучение в университете, он вызвал на дебаты своего учителя и победил его.

Затем он путешествовал по всей Индии, разрушая веру в буддийскую философию. Когда он был уже старцем, один из учеников Шанкарачарьи пришёл к нему. Этот юноша бросил ему вызов, предложив ему провести дебаты. Но старый Кумар Бхатта сказал, что он не будет больше участвовать ни в каких дискуссиях, потому что он совершает покаяние. Кумар Бхатта решил покончить жизнь самоубийством очень медленным способом, который называется байтушанал. Тушанал означает горящая рисовая шелуха. Когда шелуха риса горит, пламени не видно, и она горит очень медленно.

Когда ученик Шанкарачарьи пришёл, он увидел, что Кумар Бхатта стоит, засыпанный рисовой шелухой, которую он поджёт, и она медленно горит. Кумар Бхатта сказал: “Я не смогу участвовать ни в каких дебатах с тобой, потому что я должен пройти через это наказание. Я медленно сжигаю своё тело, потому что я обманул одного человека, моего учителя-буддиста. Мой учитель столько лет терпеливо и подробно передавал мне всё знание, которым он обладал. По его милости я глубоко изучил этот предмет и смог достичь успеха, изгоняя из Индии влияние буддизма. Но когда мой гуру умирал, он был очень печален. Он был недоволен тем, что потерпел поражение от своего ученика, которого он считал незначительной личностью. Я виноват в том, что я обманул его. Поэтому, чтобы искупить эту вину, я принял решение и буду умирать медленно и мучительно”.

Шрила Гурудев рассказал эту историю, чтобы мы могли понять, насколько по-настоящему религиозные люди серьёзно воспринимают обман других людей, насколько они переживают такой грех, как обман близких людей. Услышав эту историю и размышляя о ней, каждый из нас может понять, насколько это низко, обманывать кого-либо.

В этом стихе гопи обвиняют в этом Кришну: “После того, как ты так много раз спасал нас, сейчас ты собираешься обмануть нас?”

Скрытое за намёком

Давайте посмотрим на этот стих также с другой точки зрения. В предыдущем стихе гопи говорят об удивительной силе взгляда Кришны. Они говорят: *неха ким вадхах* — “Неужели ты собираешься убить нас взглядом своих глаз?” И теперь в третьем стихе гопи говорят: “Ты ведёшь себя очень непоследовательно. Все эти годы ты защищал нас, а теперь ты собираешься убить одним взглядом. Когда мальчики, выпив отравленной воды, потеряли сознание, ты спас их одним своим взглядом. Почему же своим взглядом, который обладает могуществом возвращать к жизни любого, ты сейчас убиваешь нас? Более того, ты убиваешь нас тем, что мы не видим взгляда твоих глаз. Лишь стоит тебе появиться сейчас перед нами и взглянуть на нас, и мы вновь оживём, подобно тому, как пастушки вернулись к жизни, стоило тебе всего лишь один раз взглянуть на них. Твой взгляд столь могуществен. И ты не только спас мальчиков, которые погибли, выпив отравленную Калия-нагом воду, ты также спас и тех мальчиков, которые находились в теле ядовитого змея Агхасуры”. Когда Кришна вошёл в тело змея Агхасуры, он увидел своих друзей, которые лежали без сознания, и он спас их могуществом своего взгляда.

В первой строке этого стиха, гопи прославляют могущество взгляда Кришны, который одним взглядом возвращает всех к жизни. Кроме того, как Кришна спас всех враджаваси после лилы наказания Калии? Кришна вырвался из колец змея Калии и танцевал у него на головах.

Упоминая в этом стихе лилу, когда Кришна танцевал на головах у змея Калии, гопи говорят Кришне: “Увидев впервые твой танец, мы захотели, чтобы ты всегда танцевал с нами. И сейчас мы молим тебя об этом. Мы знаем, что ты танцевал на головах у Калии для того, чтобы показать нам своё искусство. И сейчас мы хотим, чтобы ты вновь танцевал. Мы пришли сейчас танцевать с тобой. Почему же ты такой застенчивый?”

Варша-мāрутāд вадйутāналāt означает: “Ты спас нас от Индры”, — потому что Кришна мог сказать сейчас:

— Дорогие гопи, вы на краю гибели. Но я не уверен в том, что, если я приду сейчас, то своим взглядом смогу спасти вас”.

— Если не будет достаточно твоего взгляда, ты можешь спасти нас своей рукой. Когда Индра устроил нападение на Вриндаван, то своими сильными руками ты защитил всех враджаваси и спас их от гибели. Так почему же ты не спасаешь нас сейчас, если не взглядом, то руками?

— Я не могу этого сделать, потому что это против религии. Вы же — замужние женщины.

— *Вриша-майātмаджāд*, разве это проблема? В будущем ты сам вопреки религии убьёшь быка. Это куда более греховный поступок, чем просто прикоснуться к замужним женщинам.

— Но ваши мужья будут в гневе.

— *Майātмаджāд*, но мы слышали, что ты тоже будешь драться и побьёшь одного пастушка в будущем. Ты же такой сильный. Кто может тебя остановить? Стоит тебе только захотеть, и всё будет сделано.

Ви́ивато бхайāд. Этими словами гопи говорят о множестве страхов, которые им приходилось преодолевать.

— Ты спас нас от всех опасностей и страхов, — сказали гопи, потому что они переживают настолько большой страх, что они не могут выразить, как им страшно сейчас, и поэтому делают Кришне только намёк, — *ршабха*.

Ршабха означает лучший из всех мужчин. Этими словами гопи напоминают, что тот человек, кто посадил семя и заботливо ухаживал, чтобы выросло растение, вправе насладиться тем плодом, который даст это растение.

Таким же образом враджа-гопи говорят: “Ты тот, кто защищал нас всю жизнь. Это не наши мужья спасали нас от Калии, Агхасуры, Бакасуры, от Индры и других. Это ты нас спас. Поэтому ты — *ршабха*, ты — лучший из всех мужчин. То, что мы выжили и стали такими юными и красивыми, это плод твоей заботы и защиты. И ты единственный, кто обладает правом насладиться плодом нашей красоты. Мы боимся, что вместо тебя кто-то другой будет наслаждаться нами, потому что ты единственный, кто действительно обладает правом насладиться нашей красотой”. Поэтому они говорят: *ршабха* — “Ты лучший из всех мужчин”.

Ракишита̄ мухуḥ — “Ты единственный, кто защищал нас от всех опасностей и страхов. Поэтому ты лучший, и ты должен немедленно спасти нас, насладившись плодом нашей красоты”.

Воспевая хари-наму, мы можем медитировать на эти очаровательные чувства враджа-гопи. Нам надо молиться им: “О враджа-гопи, когда же придёт тот день, когда и у меня пробудится такая же трансцендентная любовь к Кришне, как у вас, в результате следования по вашим стопам в служении Шримати Радхике”.

Глава четвёртая

Сых мамы Яшоды

Появись и защити нас

Осенней ночью во Врадже гопи искали Кришну и, не найдя его, собрались на берегу Ямуны. Враджа-гопи пели и плакали одновременно в надежде, что Кришна услышит их и появится перед ними.

*на кхалу гопīkā-нандано бхавāн
акхила-дехинām антарātма-дрк
викханасāртхито виīва-гунтайе
сакха удейивāн сātватām куле²¹*

На означает нет, *кхалу* – действительно, *гопīkā* – из гопи (в данном случае речь идёт о маме Яшоде), *нанданах* – сын, *бхавāн* – вы сами (это очень вежливая форма слова ты). И общий смысл первой строки: “Ты, конечно же, – не сын мамы Яшоды”.

А кто же тогда Кришна? Гопи говорят об этом во второй строке. *Акхила* означает все, *дехинām* – воплощённые живые существа, *антарātма* – внутреннее восприятие или сознание, *дрк* – тот, кто видит, или свидетель. Другими словами эта строка описывает Кришну как Параматму, как того, кто, находясь в телах

²¹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.31.4.

всех живых существ, видит всё, что происходит у них внутри, в сознании.

Слово *викханаса* означает Господа Брахму, или то, что сделал Господь Брахма; *артхито* – по просьбе, *ви́йва* – вселенная, *гун-тайе* – для защиты. Общий смысл этой строки: “По мольбе Господа Брахмы ты защищаешь вселенную”.

В следующей строке гопи обращаются к Кришне: “*Сакхе*, друг, *с̄атватāм куле*, ты явился в династии Сатватов”. *С̄атватāм куле* также означает всех преданных, либо специфически это означает династию Сатватов, которая является частью династии Яду. Сатваты и Шаури, объединившись, образовали династию Яду.

Итак, общий смысл стиха: “О друг, в действительности ты – не сын мамы Яшоды. Ты – Сверхдуша, которая находится в сердцах всех живых существ. По просьбе Господа Брахмы, который молился тебе, ты пришёл, чтобы защитить эту вселенную, и явился в династии Сатватов”.

Теперь мы познакомимся с комментариями наших ачарий. Шридхара Свами дал очень короткий комментарий. “О Кришна, – сказали гопи, – ты – не сын мамы Яшоды, ты – Сверхдуша”. Если бы Кришна сказал: “Разве кто-нибудь видит Параматму? Меня могут видеть все. Но кто из вас видел Параматму?” Гопи, отвечая на это, говорят: “Обычно Параматму никто не видит. Но поскольку к тебе обратился с молитвами сам Господь Брахма с просьбой защитить эту вселенную, и ты пришёл в династии Сатватов, ты и должен быть Параматмой. Ты пришёл защищать вселенную, значит защищать и нас. Поэтому будь добр, появись перед нами”.

Их чувства с холодом айшварьи

В своём комментарии “Шри Вайшнава-тошани” Шрила Джива Госвами для того, чтобы объяснить настроение гопи в этом стихе, очень пристально рассмотрел состояние гопи в предыдущем стихе, в котором гопи перечисляют, от скольких опасностей Кришна защищал враджаваси. Демоны, приходившие во Врадж, были столь могущественны, что никто из обычных людей не обладал силой противостоять им. Гопи говорят: “Мы были свиде-

телями того, как ты отразил нападения могущественных демонов на Врадж, поэтому ты обладаешь невиданной силой и поэтому мы пришли к заключению, что ты не можешь быть сыном мамы Яшоды. Если бы ты был сыном Яшоды и обычным мальчиком, откуда у тебя взялась бы сила противостоять таким могущественным демонам, как Калия, Агхасура, Ватсасура, Аришта-сура, Вьомасура, Тринаварта”.

В своём комментарии Джива Госвами подчёркивает, что гопи не умаляют достоинств мамы Яшоды, говоря, что Кришна – не её сын. Напротив, гопи подчёркивают, что они сами относятся к вайшьям, семье пастухов во Врадже. А мама Яшода – гопешвари, или царица всех пастухов во Врадже. Из смирения, а также испытывая беспомощность, гопи выражают своё понимание этой ситуации. Они говорят: “Мы думали, что как сын мамы Яшоды ты один из нас. Но, размышляя над твоими удивительными поступками, мы не можем считать, что ты такой же, как и мы, потому что ты – Параматма. А Параматма, поскольку она находится в сердцах всех живых существ, должна жить и в наших сердцах. Поскольку как Параматма ты находишься в сердце каждой из нас, то нам нет необходимости объяснять тебе, что мы на самом деле чувствуем по отношению к тебе”.

В первом стихе гопи говорят о том, как они истощены, как они устали после долгих поисков Кришны в лесу. Гопи испытали боль, будучи пронзёнными стрелами Камадева, и они ищут защиты у Кришны. Во втором стихе гопи говорят: “О Кришна, твой взгляд, даже если он мимолётный, убивает нас”. Гопи выражают свою печаль, своё горе, делясь с Кришной. В этом четвёртом стихе гопи говорят: “Нет смысла нам описывать наши страдания, поскольку как Параматма ты находишься в наших сердцах и знаешь, как мы страдаем”.

Гопи говорят: *викханасārtхито* — “Кришна, ты пришёл в этот мир, исполняя просьбу твоего преданного, Господа Брахмы. Защищая всю вселенную и в первую очередь своих преданных, ты исполняешь свой долг. Пожалуйста, используй эту возможность. Что могло бы быть лучше для того, чтобы использовать этот шанс, чем обстановка, в которой мы сейчас находимся, при полной луне ночью в лесу Вриндавана. Сейчас самая совершенная ситуация,

чтобы ты мог прийти и защитить своих преданных, в особенности тех, которые пронзены стрелами Камадева”.

В этот момент гопи испугались. Они подумали, что Кришна может возразить: “Да, я пришёл защищать своих преданных. Но какие же вы мои преданные? Вы – не мои преданные”. Предваряя эти слова Кришны, гопи говорят: *ви́йва-гунтайе* — “Мы напоминаем тебе, что ты пришёл защищать всю вселенную, все живые существа, живущие во вселенной, а не только преданных”.

Сразу после этого гопи говорят: *сакхе* — “О наш друг”. В данном контексте слово друг означает возлюбленный. Говоря так, гопи демонстрируют свою вишеша-бхагавати, или то, что они среди всех преданных имеют самую близкую интимную любовь к Кришне. И поскольку они обладают этими чувствами, Кришне следует особенно заботиться о них.

Кто-то может сказать, что, поскольку гопи здесь называют Кришну Параматмой, их слова наполнены айшварья-гьяной. Но это не правда. Гопи лишь повторяют то, что они слышали от Гаргачарьи и Бхагури-риши. Сами гопи не считают, что Кришна – Параматма. Они знают, что он – сын мамы Яшоды, но здесь они посчитали уместным повторить слова, которые они слышали от мудрецов. Говоря так, они используют трюк, к которому прибегают многие нищие. Они осыпают льстивыми словами человека, от которого они хотят что-то получить. И гопи готовы также назвать Кришну, кем угодно, и поэтому они заимствуют эпитеты, которые они слышали от мудрецов. Попрошайки прибегают к этому способу и прославляют человека, не соизмеряя насколько справедливы их эпитеты. Они готовы, как угодно назвать его, лишь бы он хоть чем-нибудь вознаградил их. Гопи используют технику попрошаек, чтобы любыми способами уговорить Кришну вернуться к ним и проявиться перед ними.

Чарующая бхава

Слово *кхалу* можно трактовать здесь как отрицание отрицания. В таком случае первую строку следует перевести: “Нет, ты действительно являешься сыном мамы Яшоды”. Гопи говорят

так, потому что, увидев, как Кришна одного за другим убивает демонов, люди могут подумать: “Да, разве это обычный ребёнок?” Поэтому в ответ на эти мысли гопи как бы говорят: “Нет, мы знаем, что ты — сын мамы Яшоды”.

Есть ещё третья интерпретация этой строки. Гопи, говоря, что Кришна на самом деле — не сын мамы Яшоды, могли это сказать, войдя в гнев, рассердившись на него. Говоря: “Ты — не сын мамы Яшоды”, — они не имеют в виду, что они выдвигают какие-то другие предположения или не считают его таковым. Они это говорят умышленно, чтобы обидеть Кришну. Например, они говорят: “Мама Яшода очень сострадательна. Она о нас всегда заботится. И мама Яшода не может спокойно смотреть на страдания других людей”. Обычно в этом мире качества отца переходят к дочери, а качества матери переходят к сыну. Исходя из этой логики, гопи говорят: “Мама Яшода очень сострадательная, а ты такой равнодушный. Поэтому ты не можешь быть сыном мамы Яшоды. *Ахила-дехинām антарāтма-дрк* — “Ты, несомненно, — Параматма, потому что Параматма безразлична ко всему”. Если человек в этом мире достигает вершины богатства, Параматма, находящаяся в его сердце, совершенно равнодушно смотрит на это, будучи простым свидетелем событий. И точно так же, если человек попадает в крайнюю беду или нужду и не знает выхода из ситуации, Параматма совершенно спокойно наблюдает за этой ситуацией, понимая, что этот человек получил всё, что ему причиталось по карме”.

В “Бхагавад-гите” Кришна говорит:

*само 'хам сарва-бхūтешу
на ме द्वешйо 'сти на прийах
йе бхаджанти ту мām бхактйā
майи те тешу чāпй ахам*²²

“Находясь, в сердцах всех живых существ, я на всех смотрю одинаково. Только преданные, которые думают всегда обо мне, находятся всегда во мне, а я в них”.

²² “Бхагавад-гита”, 9.29.

Поэтому, называя Кришну Параматмой, гопи унижают Кришну. Они не хвалят его, а наоборот, подразумевают, что он совершенно бесчувственный, как Параматма. Они говорят: “Ради тебя мы оставили всё. Ты же мгновенно исчез. И, скорее всего, ты спрятался сейчас где-нибудь в кустах и наблюдаешь за нами, подобно Параматме, как мы страдаем. И это не вызывает у тебя никакого сострадания. Поэтому мы слышали про тебя, что ты – Параматма, и теперь видим подтверждение этого”.

Дальше Шрила Джива Госвами делает очень интересное замечание. *Викханасāртхито ви́йва-гуптайе* — “Исполняя просьбу Господа Брахмы защитить вселенную, ты, Кришна, пришёл в этот мир, приняв облик сына мамы Яшоды”. И гопи говорят в четвёртой строке: “*Сакхе*, несмотря на то, что ты – Параматма и по просьбе Господа Брахмы пришёл защищать эту вселенную, ты, играя роль сына мамы Яшоды и с детства находясь рядом с нами, являешься нашим другом. В прошлом ты играл роль, изображая сына мамы Яшоды и нашего друга, и, пребывая с нами во Вриндаване, пожалуйста, продолжай играть с нами как наш самый близкий друг”.

Слово *на* стоит первым в четвёртом стихе. Поскольку слово *на* является отрицанием и стоит на первом месте, его свободно можно присоединить к любому последующему слову в этом стихе. То есть, оно может отрицать всё, о чём говорится в этом стихе.

*на кхалу гопīkā-нандано бхавāн
на акшила-дехинām антарātма-дрк
на викханасāртхито ви́йва-гуптайе
на сакха удейивāн сātватām куле*

Поэтому получается: “Ты – не Параматма. Ты пришёл не по просьбе господина Брахмы. И пришёл ты не для того, чтобы защищать эту вселенную. И ты – не наш друг. И ты пришёл не в династии Сатватов”. Это слово отрицает всё то, что за ним идёт.

Другой интересный момент состоит в том, как слово *ви́йва-гуптайе*, или защитник вселенной, соединяется со словом *сакха*. Согласно правилу соединения гласных, если слово заканчивается на “е”, а следующее слово начинается на “а”, то при соеди-

нении этих слов “а” убирается. Например, это можно увидеть в строке *сурата-нāтха те ’иулка-дāсикā*, где в слове *аиулка-дāсикā* “а” не написано. Поэтому, соединяя слова *виива-гунтайе* и *сакха*, можно предположить, что здесь буква “а” просто убрана. Тогда получается не слово *сакха*, а *асакха* – недруг. Гопи так умело подобрали слова, что Кришна не может из этого порядка слов понять, что гопи имеют в виду — друг он или недруг. Гопи говорят очень неопределённо, поэтому у Кришны должна возникнуть большая жажда понять. И Кришна должен быть очарован бхавой гопи.

Предположим, что гопи говорят: “Кришна, ты – нам не друг. И видя, что ты совершил так много удивительных деяний, мы всё равно знаем, что ты – не Сверхдуша. Если бы ты действительно был Параматмой, то ты бы точно знал, как мы страдаем, какую боль мы испытываем в разлуке с тобой. Но, похоже, ты ничего не знаешь об этом. Господь Брахма не молился тебе, не умолял тебя прийти и защитить вселенную. Если бы Господь Брахма действительно попросил тебя об этом, и ты бы пришёл, то стал бы защищать всех в этой вселенной, но нас-то ты не защищаешь. Значит тут что-то не так. *На сакха удейивāн сātватām куле*. Нет, Кришна, это не ты появился в династии преданных. Мы не согласны с этим мнением. Ты причинил нам столько страданий. Если бы ты действительно родился в семье преданных, разве мог бы ты быть столь жестоким?”

Столкновение чувств

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в своих комментариях пишет, что Кришна в конце предыдущего стиха мог сказать: “О мои дорогие гопи, всё, что вы говорите, очень непоследовательно, вы всё перевернули с ног на голову. Ваши утверждения противоречат истине. В предыдущих стихах вы меня обвинили в том, что я убиваю женщин и ворую чужих жён. Но почему вы обвиняете в этом меня? Ведь я же – Яшода-нандана, то есть я дарю всем счастье, делаю всех счастливыми. Из-за того, что вы обвинили меня напрасно, я сейчас уйду, и никогда больше в своей жизни вы меня не увидите”.

Гопи испугались, что Кришна действительно может такое сказать, и это будет наказанием за все те грубые слова, которые они сказали в его адрес в предыдущих стихах. Гопи подумали: “Мы так далеко зашли в наших обвинениях, что Кришна может обидеться и бросить нас навсегда. Поэтому надо постараться как-то похвалить его, насколько мы сможем”. Поэтому весь стих можно трактовать совсем в другом порядке слов. Гопи говорят: “Кришна, ты – не просто наш друг, что мы признаём. Ты – сын мамы Яшоды, и это очень великое положение. Кроме того, ты пришёл по зову самого Господа Брахмы. И к тому же, ты защитил все живые существа. И не только это. Ты – сама Параматма! Более того, ты – *антарāтма-дрк*, ты вдохновляешь все живые существа через их сердца. Поэтому, если мы и сказали что-то колкое и неприятное для тебя, но в конце концов это ты – Параматма, это ты нас побудил сказать эти слова. У нас и в мыслях не было говорить нечто подобное. О том, что ты – Параматма, мы слышали от Гарга-муни, от Бхагури-риши и от Пурнамаси-деви. Ты находишься в сердцах всех живых существ и знаешь все их желания. Мы действовали исключительно в соответствии с тем, как ты побуждал нас действовать. Поэтому прими нас такими, какие мы есть”.

Викханасāртхито ви́йва-гунтайе — “Ты пришёл по просьбе Господа Брахмы для того, чтобы спасти этот мир, и явился из чрева мамы Яшоды, придя в династию Яду”. Кришна в ответ на это сказал бы: “О разумные гопи, если вы так хорошо знаете, кто я и зачем пришёл, то с какой целью вы говорили все эти неприятные слова мне?” В ответ на это гопи в уме говорят: *а....а*.

Другие гопи отвечают на это словом: “Ты же – друг. Ты с самого рождения погрузил нас в отношения друзей. Для друзей совершенно нормально, что они могут ругаться и обвинять друг друга в чём-то, потому что они близки, и они знают, что, если они говорят какие-то резкие слова, то это только из любви. И никто никогда не воспринимает это всерьёз”.

Более того, ситуация не ограничивается тем, что гопи, которые одновременно произносят этот стих, обладают разными настроениями. Но даже у каждой гопи настроение каждый раз меняется, и эти настроения могут входить в конфликт между собой. Это называется *бхава-шабалья*, или столкновение разных чувств и

настроений у одного человека. Сердце каждой гопи погружено в океан чувств и эмоций. И Шукадеве Госвами удаётся воспроизвести в одном стихе сочетание большого количества настроений.

Здесь гопи говорят: “Нет никого ни среди людей, ни среди полубогов, ни среди животных, кто мог бы спокойно без сострадания видеть мучения близких ему живых существ. Но с другой стороны ты, как мы видим, получаешь удовольствие, видя наши страдания в том положении, в которое мы попали. Поэтому, что можно сказать? Ты не можешь быть ни человеком, ни полубогом, ни животным. И ты не можешь быть сыном мамы Яшоды, поскольку у тебя совсем нет способности сострадать”.

Кришна бы ответил на это: “Если меня нельзя отнести ни к людям, ни к полубогам, ни к животным, и если я – даже не сын мамы Яшоды, то кто же я тогда по-вашему?”

И гопи отвечают ему: *акхила-дехинām антарātма-дрк*. “Ты – Параматма. Параматма в сердцах всех живых существ спокойно наблюдает за взлётами и падениями, страданиями и радостями. И Параматма всегда счастлива. Её счастье не зависит от того, что испытывает человек, в теле которого она находится”.

Приглашённый Брахмой

Дальше можно видеть очень интересный момент. Когда Бхагаван приходит на землю, что он делает? *Йадā йадā хи дхармасйа глāнир бхавати бхāрата*²³. Когда Бхагаван видит, что на земле приходят в упадок религиозные принципы, то он приходит для того, чтобы восстановить религию и дхарму. Но Параматма безразлична. Поэтому гопи говорят: “Ты – Параматма, ты пришёл сюда на землю не для того, чтобы защищать людей и восстанавливать религию, поскольку этим занимается Шри Нараяна, экспансия Бхагавана Шри Вишну”. Гопи думают: “Если ты, будучи Параматмой пришёл в этот мир, то уж явно не с целью защитить своих преданных, поскольку Параматма безразлично смотрит на страдания людей”. Поэтому гопи говорят: “На самом деле мы не знаем причину твоего прихода и кем ты являешься”.

²³ “Бхагавад-гита”, 4.7.

Но внезапно их осенило, и гопи говорят: “О, мы знаем, зачем ты пришёл”. *Викханасāртхито ви́йва-гунтайе*. И они вкладывают совершенно другой смысл в эти слова. Это означает, что Господь Брахма размышлял: “Я – творец этой вселенной и хочу увеличить её население. Мне хочется, чтобы она стала больше”. И у Господа Брахмы созрел план, как можно это осуществить. Он подумал: “Если всевышний Господь придёт в этот мир и даст живым существам освобождение, то все они уйдут из этого мира. И тогда все мои старания населить созданную вселенную живыми существами будут напрасным трудом, поскольку Господь придёт и заберёт всех”. Гопи говорят: “Поэтому Брахма решил обратиться не к всевышнему Господу, а к тебе, поскольку хотел увеличить население в своей вселенной. И он стал молиться: “Пожалуйста, приди в этот мир, оставаясь инкогнито. Никто не должен узнать, кто ты. И тогда никто не узнает о том, что ты – всевышний Бог”. И те, кто признает в тебе всевышнего Господа и те, кто не захочет признавать в тебе Бога, все они станут демонами, такими как Джарасандха и другие”.

Во времена творения Господь Брахма приложил максимум усилий для того, чтобы населить все планеты и увеличить население. Он сделал так, что автоматически все те, кто не примет Кришну Богом, станут демонами. И даже те, кто примет Кришну Богом, разочаруются в нём, увидев, чем он занимался, — воровал чужих жён, продукты питания в домах соседей, такие как взбитые сливки, масло, а также украл одежду у женщин, которые купались обнажёнными в реке, и заставил их выйти обнажёнными на берег. Они подумают: “Даже создав все правила дхармы, теперь он сам же их и нарушает. Это очень плохо”. И они отвернутся от него. Благодаря этому преданных во вселенной у Брахмы не останется, и все люди будут увеличивать население, чему Господь Брахма будет очень рад. Поэтому Господь Брахма, чтобы защитить свою вселенную от вымирания, в своих молитвах попросил Господа Кришну прийти инкогнито, чтобы никто не знал, кем он является.

В действительности Джарасандха, Карна, Дурьодхана, Наракасура сначала не были демонами. Но, общаясь с демонами, такими как Калаявана, они стали демонами. Здесь гопи говорят:

“Для того, чтобы исполнить просьбы Господа Брахмы, ты, придя в династию Яду, скрыл свою истинную божественную природу и вёл себя в высшей степени нерелигиозно. Ты крал имущество, встречался с чужими жёнами, ты проявил зависть, ревность, гордыню и лицемерие”.

Другие гопи говорят: “О сакха, о мой друг”, – что значит: “Уводя чужих жён, ты подружился с нами. Но всё же, хотя ты в дружеских отношениях с нами, ты не испытываешь по-настоящему дружеских чувств к нам и, видя наши страдания, не предпринимаешь ничего, чтобы избавить нас от этих страданий”.

Возможно, вы знаете о том, как Бхагаван давал наставления Господу Шиве, сказав: “Я хочу, чтобы ты пришёл в Кали-югу. И ты будешь проповедовать философию, настраивая людей против бхакти. Благодаря этому население в Кали-югу увеличится”. Господь Шива пришёл на землю как Шрипад Шанкарачарья, проповедуя майяваду, которая была направлена против бхакти. Это – та же самая аргументация, которую здесь используют гопи, обвиняя Кришну или объясняя в этом стихе, кем же он является в их глазах. Они говорят: “Ты пришёл по просьбе Брахмы. А Брахма пригласил тебя защитить свою вселенную от того, чтобы она не опустела, чтобы люди не становились преданными и не ушли из его вселенной. Нарушая всевозможными путями дхарму, ты подружился с нами. Поэтому мы называем тебя сакха, другом. Но, пожалуйста, будь добр к нам, появись перед нами”.

Благословение

Не только быть рядом

По беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги мы подошли к пятому стиху “Гопи-гиты”.

*вирачитāбхайам̐ ври̣ṇи-дх̣ұ́рйа те
чара̣ṇам̐ ййушāм̐ сам̣ср̣тер̣ бхайāт
кара-сарорухам̐ кāнта кāма-дам̐
й̣и̣раси̣ дхехи̣ нах̣ й̣р̣й̣-кара-грахам̐²⁴*

Вирачитāбхайам̐ означает полностью бесстрашный. В этом стихе враджа-гопи говорят о лотосной руке Шри Кришны. Они говорят, что прикосновение его лотосной руки освобождает полностью от всех страхов. *Ври̣ṇи-дх̣ұ́рйа те*. Слово *те* относится к слову *чара̣ṇам̐*, стопы. *Ври̣ṇи-дх̣ұ́рйа* означает лучший в династии Вришни, *чара̣ṇам̐* – твои лотосные стопы, *ййушāм̐* – те, кто приближается к твоим лотосным стопам. Что побуждает устремляться к ним? *Сам̣ср̣тер̣ бхайāт*, страх материального существования. *Кара* означает твоя рука, *сарорухам̐* – подобная лотосу, *кāнта* – о возлюбленный, *кāма-дам̐* – исполняющий желания. В этом стихе речь идёт о лотосной руке Кришны, которая испол-

²⁴ “Шримад-Бхагаватам”, 10.31.5.

няет все желания. *Шираси* означает на головы, *дхехи* – положи, *нах* – на наши; то есть положи свою руку на наши головы. *Гра-хам* означает принимать, *ирӣ* – богиня удачи, *кара* – рука. *Шри-кара-грахам* означает того, кто принимает или держит руку богини удачи.

“О лучший из династии Вришни, твоя лотосоподобная рука наделяет бесстрашием всех приближающихся к твоим стопам, гонимых страхом материального существования. О наш возлюбленный, положи же свою лотосоподобную руку, которой ты держишь руку богини удачи, нам на головы, чтобы исполнить все наши желания”. Это общий смысл стиха.

Шри Шридхара Свами в своём комментарии “Шри Бхаварта-дипика” пишет, что в этом и трёх последующих стихах гопи выражают свои желания Кришне. В предыдущих четырёх стихах гопи говорили о том, как сильно они хотят, чтобы Кришна появился перед ними. Они напоминают ему о том, как он спасал их, что он стремился всегда защитить их. И сейчас то, что он бросил их ночью в лесу, равносильно убийству.

Хотя комментарий Шридхары Свами очень короткий, он показывает, как стихи связаны между собой.

Настроение: акцент на качестве Кришны

В своём комментарии Шрила Джива Госвами пишет, что на первый взгляд кажется, что этот стих полон айшварьи. Такое впечатление складывается, когда читаешь слова “твоя лотосоподобная рука наделяет бесстрашием всех, кто, испытывая страх перед материальным существованием, припадает к твоим лотосным стопам”. Безусловно, это истина, абсолютный факт. Но Шрила Джива Госвами пишет, что гопи на самом деле сами не верят в то, что они говорят. Гопи слышали слова Гаргачарьи, Бхагури-риши, Пурнамаси-деви и многих других мудрецов о том, что качества Кришны подобны качествам Господа Нараяны. И подобно тому, как попрошайка готов наделять любыми эпитетами и хвалить человека, от которого он ожидает хотя бы что-нибудь получить, так и гопи используют чужие слова для того, чтобы польстить Кришне.

Произнося слово *вирачитāбхайам*, гопи говорят о том, что Кришна, наделяя бесстрашием, даёт любому живому существу освобождение, мокшу. А используя слово *кāма-дам*, гопи вкладывают такой смысл, что рука Кришны наделяет каждого достижением любой цели, будь то кама, артха, дхарма или мокша, то есть удовлетворение чувств, экономическое благополучие, религиозность или освобождение из этого мира. Эти цели человеческой жизни описываются в Ведах, и Кришна своей рукой даёт благословение на их достижение. Слово *кāма-дам* также означает, что Кришна своей рукой даёт бхакти, а фразой *īrī-кара-грахам* гопи открывают два интересных качества Кришны. Во-первых, Кришна подчиняется своим возлюбленным, а во-вторых, он держит за руку богиню удачи, что означает, что Кришна – расикашекхар и очень искусен в наслаждении отношениями, расой.

Гопи говорят сначала: *вирачитāбхайам*, *кāнта кāма-дам*, – и затем, – *īrī-кара-грахам*. Эти три фразы описывают качества, каждое из которых превосходит предыдущее по возрастающей. Это значит, что способность Кришны давать освобождение превосходит исполнение любого материального желания, а *кāма-дам*, его способность давать бхакти и преданность, выше, чем его способность давать освобождение. Но то, что он отдаёт себя под власть того, кто его любит, выше его способности наделять премой. Он находится во власти своих возлюбленных, и это высшее его качество. Гопи прославляют эти замечательные качества в порядке возрастания.

Скрывая свои чувства

Слово *сарорухам* означает лотос. Это слово описывает руку Кришны, потому что ладонь Кришны такая же красная, как цветок лотоса. Кроме того, его ладонь очень мягкая и дарит прохладу, как лотос. Поэтому прикосновение к лотосной руке Кришны дарит много нектара.

В третьей строке гопи говорят о спхурти Кришны, которое они видят, и они молят об исполнении своего желания, прикоснуться к его руке. Кришна мог бы сказать: “Хотя вы считаете, что я обладаю столь возвышенными качествами, что моя рука испол-

няет все желания, дарит освобождение, премь и так далее, но, может быть, вы недостойны моего прикосновения к вам?” Тогда гопи говорят: “Не потому что мы достойны или обладаем какими-то качествами, а потому что ты – лучший из династии Яду, поэтому, пожалуйста, положи свою руку нам на голову. Поскольку ты пришёл в династию махараджи Нанды, чтобы проявить свою безграничную сладость, так будь же добр, прояви своё очарование и положи свою руку на наши головы”. В этом настроении гопи говорят: *кāнта* — “О возлюбленный”.

Кроме того, фраза *вирачитāбхайам*, которая означает устраняющий страх, также указывает на героизм Кришны, *вирата*. Здесь гопи вспоминают рыцарские качества Кришны. Они называют его сначала дающим освобождение, а затем говорят: “Ты – наш *кāнта*, наш возлюбленный. Ты можешь исполнить все наши желания”.

Фраза *кāнта кāма-дам* очень интересная. С одной стороны, она может означать возлюбленный. Это словосочетание состоит из двух частей. Первая *кāнта* стоит в именительном падеже и означает возлюбленный, а второе стоит как определение *кāма-дам*, кто способен исполнить все желания. Но, соединяясь в одно словосочетание эти два слова образуют карма-дарайи-самас. Тогда слово *кāнта* не будет означать возлюбленный. Оно становится определением, которое означает желанный. *Кāнта* – это определение, относящееся к лотосной руке Кришны, поскольку она желанна для гопи. Гопи говорят: “Твоя рука очень желанна для нас, поскольку одного её прикосновения достаточно, чтобы сделать нас счастливыми”. Прикосновение руки к голове означает благословение. Поэтому гопи просят Кришну прикоснуться своей рукой к их головам, дав им благословение на исполнение всех желаний. Это так прекрасно.

Если бы гопи сказали просто: *кāнта* — “О возлюбленный”, – это было бы очень смело и прямолинейно. Поэтому, говоря: *кāнта кāма-дам*, – гопи как бы прячут свои истинные желания. Они не говорят: “О наш возлюбленный, мы жаждем, чтобы ты прикоснулся к нам”. Вместо этого они просят, чтобы рука, дающая благословения и исполняющая все желания, а потому столь любимая ими, прикоснулась к их головам. Гопи очень хитры.

Используя слово любимый, они связывают это слово не с Кришной, а с его рукой.

Если преданный будет размышлять о причинах, почему гопи говорят таким образом, то он увидит, что у гопи выработалась привычка никогда не говорить однозначно прямо. И если бы кто-то указал им на то, что они сказали Кришне: “О возлюбленный”, – они бы сказали: “Мы никогда такого не говорили. Мы говорили: *кāнта кāма-дам*, – имея в виду, что прикосновение его руки очень желанно для нас”.

Но в устах Радхарани эти слова означают нечто иное, потому что перед тем, как пропеть вместе со всеми “Гопи-гиту”, Радхарани вдвоём с Кришной оставили танец раса, и она была с Кришной наедине. Если Радхарани говорит *кāнта кāма-дам*, то в её устах это означает: “О мой возлюбленный”, – потому что он действительно её возлюбленный. Но Радхарани вовсе не собирается рассказывать остальным гопи о том, что происходило между нею и Кришной до того момента, как он оставил и её. И если какая-нибудь гопи сказала бы Радхике: “Ты говоришь, что Кришна – твой *кāнта*, он – твой возлюбленный?” – то Радхарани ответила бы: “Нет, я не говорила: *кāнта*”. Я сказала: *кāнта кāма-дам*”.

Таким образом, гопи очень тщательно подбирают слова, чтобы, с одной стороны, сбить с толку Кришну, используя сладкие слова, которые могут относиться, как к нему, так и не к нему. А с другой стороны, они говорят так, чтобы скрыть свои истинные чувства даже друг от друга.

Успех с позиции покорности

Гопи сказали: *úrī-кара-грахам* — “О Кришна, ты позволил взять тебя за руку богине удачи, которая является правящим божеством всего успеха”. Они говорят так, потому что они слышали, что Кришна обладает качествами, подобными качествам Господа Нараяны. Но, кроме того, гопи здесь используют метафоры, и их речь иносказательная. Говоря, что Кришна держит за руку богиню удачи, гопи имеют в виду, что вся удача, весь успех здесь, во Врадже. И именно рука Кришны награждает всей удачей, всем успехом. Поэтому, когда гопи просят: “Пожалуйста,

положи свою руку на наши головы”, – они тем самым просят о том, чтобы Кришна благословил их на удачу и успех в их делах. Эта мысль перекликается с тем, что гопи уже сказали в первом стихе: *джайати те 'дхикам джанманā враджах* — “Слава Враджа превосходит всё”. Гопи подчёркивают, что во Врадже у всех есть счастье и успех, у всех, кроме них. Тем самым гопи говорят: “Все враджаваси очень удачливы, кроме нас. Поэтому мы и просим тебя, чтобы ты положил свою руку, дарующую благословения на удачу на наши головы, чтобы мы тоже вошли в число тех, кто удачлив во Врадже”.

Слова гопи звучат как бы с точки зрения айшварья-гьяны. Они подчёркивают, что прикосновение руки Кришны освобождает от всех страхов перед материальным существованием. Говоря о себе, гопи показывают, что они боятся исполнения своего долга в семейной жизни, поскольку каждая из них замужем. Они говорят: “Мы живём, испытывая очень большой страх жить в разлуке с тобой. Поэтому *вирачитāбхайам*, пожалуйста, освободи нас от страха, что нам придётся жить в разлуке с тобой, и, *кāма-дам*, исполни все наши желания. В действительности все наши желания связаны с тобой, и поэтому, пожалуйста, проявись перед нами. Если мы достигнем тебя, то всё благоприятное придёт во время этой встречи. *Шри-кара-грахам*, вся наша добрая удача сейчас находится в твоих руках. И ты – *вриши-дхурйа*, ты – украшение династии Яду. Ты – сын махараджи Нанды. Мы живём в той же самой общине пастухов, поэтому тебе следует также защищать и нас”.

Если к взрослому человеку подойдёт ребёнок, которого он очень любит, то взрослый невольно с любовью и нежностью положит свою ладонь на голову этого ребёнка. Когда руку кладут на голову, это может являться, как выражением любви, так и выражением того, что один старше, а другой младше. Поэтому когда гопи говорят: *ишраси дхехи нах*, – это означает: “О Кришна, прими нас своими служанками”.

От нетерпения и страха

Теперь мы познакомимся с комментарием Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура.

Как вы помните, во втором стихе гопи говорят: “Ты убиваешь нас, — а в третьем стихе, — ты много раз спасал нас”. Сказав во втором стихе Кришне, что он замыслил их убить, гопи выдвигают тяжёлое обвинение против Кришны. Но, произнеся это, они задумались, как Кришна может отреагировать на их слова. Ведь в ответ Кришна может сказать им: “Я только тем и занимаюсь, что делаю всех счастливыми. Почему вы меня обвиняете в том, что я источник ваших страданий? Все ваши рассуждения направлены в противоположную сторону. Если я так плох, то я исчезну и уйду так далеко, что вы меня никогда больше не увидите в течении всей вашей жизни”.

Испугавшись такой возможной реакции Кришны, гопи произносят четвёртый стих *на кхалу гопīkā-нандано бхавāн*, в котором они прославляют Шри Кришну. И затем в своём спхурти они увидели, как Кришна говорит им: “Я очень удовлетворён теми сладкими словами, с которыми вы обратились ко мне. Я настолько доволен вами, что готов дать вам благословение на исполнение любого вашего желания”.

И в ответ на слова Кришны, когда он говорит, что он готов дать им любое благословение на исполнение любого их желания, гопи произносят стих *вирачитāбхайам ври́н-дхӯ́рия те*. Слова гопи, звучащие в ответ, выражают настроения всех групп гопи.

Гопи в покорном настроении прославляют Кришну. Отвечая им, Кришна скажет: “Я удовлетворён вашими сладкими словами”. А в устах гопи в вамья-бхаве, в настроении левого крыла, которых независимое и непокорное настроение, даже прославление Кришны звучит как насмешка. Но Кришна говорит и тем, и другим: “Я очень доволен вашими сладкими словами”, — благодаря одних за очаровательные прославления, а других за ещё более очаровательные насмешки. Однако, если сравнивать, что Кришне приятнее слушать прославление или критику, нужно признать, что Кришне больше понравились слова критики. Он сказал: “Вы очень искусны в красноречии. Я очень доволен, и вы можете просить меня о благословении”.

Вдохновлённые готовностью Кришны дать им благословение, гопи просят в пятом стихе: “Пожалуйста, дай же нам эти благословения, положив свою лотосную ладонь на наши головы”. Го-

воря *вр̥ш̥ни-дх̥ур̥й̥а*, гопи сравнивают Кришну с лучом солнца, благодаря которому раскрывается лотос династии Вришни. Слово *к̥ама-да̣м̣* можно трактовать разными способами. *Да̣м̣* – это давать, *к̥ама* – желания. То есть первое значение – это “давать то, что исполняет желания”, но второе значение *к̥ама-да̣м̣* – делать так, чтобы появлялось ещё больше желания, чтобы ещё больше камы испытывали гопи. Что является причиной существования материального мира? Только то, что все живые существа обладают вожделением, камой. Поэтому, когда враджа-гопи сказали, что лотосная рука Кришны наделяет бесстрашием тех, кто боится материального существования, в действительности их слова означали: “Мы боялись Камадева, вот почему мы пришли к тебе просить о защите”.

Смысл первых двух строк стиха, произнесённого гопи, проявляется в следующих словах: “Мы очень боялись наших любовных желаний, нашего вожделения, и поэтому мы приблизились к твоим лотосным стопам”. И сказав это, гопи произносят: *к̥ама-да̣м̣*. “Придя к тебе с целью освободиться от камы, мы вдруг обнаружили, что ты – *к̥ама-да̣м̣*. Наше общение с тобой вызвало у нас прилив ещё больших новых любовных желаний. Мы думали, что ты полностью освободишь нас от любых страхов, разрушив нашу каму, но вместо этого ты только увеличил её. Сейчас наши желания выросли настолько, что они вышли из-под нашего контроля, и мы уже не управляем ими”.

В первых двух строках есть также другой смысл. Гопи применяют здесь приём сравнения, калмутик-ньяю. Они говорят: “О Кришна, если твоя рука настолько могущественна, что способна вырвать любое живое существо из повторяющихся рождений и смертей и дать ему вечное освобождение, то, что уж говорить об исполнении наших желаний? Ты смог бы с лёгкостью освободить нас от нашего вожделения”.

Кто знает, говорит...

Когда гопи сказали: *кара-сароруха̣м̣ к̥ан̣та к̥ама-да̣м̣* — “О наш возлюбленный, положи свою лотосоподобную руку на наши головы, потому что твоя рука исполняет все наши желания”, - то

Кришна отвечает им в спхурти, которое приходит к ним: “Любовные желания называются хридрога, болезнь сердца. Если такая болезнь существует в вашем сердце, какой смысл мне класть руку на ваши головы? Свою руку мне следовало бы положить на то место, где находится болезнь. Если вы хотите, я могу приложить свою руку к тому месту, которое у вас болит. Наверно, вы и пришли сюда поэтому”. И в ответ на эти слова, произнесённые Кришной в спхурти, гопи отвечают ему: *úpirasi dhexi naḥ* — “Нет, нет, положи свою руку на наши головы! Не давай волю своей фантазии. Мы просим тебя об одном, положить руку только на наши головы, потому что тебя мы прекрасно знаем”.

Śrī-кара-грахам означает, что Лакшми-деви держит тебя за руку. Говоря таким образом, гопи не прославляют его, они насмеваются над ним. Гопи этим как бы говорят: “О Кришна, мы знаем твой характер. Своей рукой ты хотел прикоснуться к груди Лакшми-деви. Но она не позволит тебе это сделать. Поэтому (*úprī-кара-грахам*) она удерживает твою руку в своей руке, чтобы ты не тянулся. Если ты действительно хочешь благословить нас, положи же руку нам на головы”.

Этот стих не только очень красив, он очень полезен для бхаджаны и медитации тех, кто развивает настроение служанки Шримати Радхики, потому что этот стих очень соответствует некоторым лилам, когда Кришна тянет свои руки к служанкам Радхики, а они в ответ произносят: “Ты можешь положить свою ладонь не куда угодно, а только мне на голову”. Служанка Радхики переспросит Кришну: “Разве я называла тебя *кāнта*? Я говорила: *кāнта кāма-дам*. Это значит, что я обращалась к тебе как твоя служанка. *Śrī-кара-грахам*. Ты должен принять Радхику как свою возлюбленную, а я буду служить вам”.

Глава шестая

Лотоское лицо

Второе желание

Прежде чем преступить к обсуждению шестого стиха “Гопигиты”, необходимо отметить, что уровень преданных, о которых пойдёт речь и их преданность во много раз превосходит то, что мы с вами имеем и можем себе представить. Нужно отдавать в себе отчёт в том, что наши сердца пусты, и у нас нет расы, которую испытывают гопи, произнося эти стихи. Из-за отсутствия расы нам очень трудно адекватно понимать, что они испытывают и вкладывают в эти слова.

Когда Кришна и гопи находятся в разлуке друг с другом, они испытывают пустоту в сердце, им кажется, что они потеряли всё. В этом состоянии они чувствуют, что у них нет ничего, и это состояние поднимает их на высшие уровни премы. В разлуке гопи и Кришна мучительно испытывают потерю. Они думают: “Всё потеряно!” И каждый из них думает: “О мой возлюбленный! О моя возлюбленная! Где же ты?”

Чайтанья Махапрабху сказал Раю Рамананде и Сварупе Дамодаре: “Сейчас я скажу вам в каком настроении нужно воспевать святое имя, чтобы пробудить премудрость”. И тогда Махапрабху сказал:

*тр̣ṇād апи сун̣ичена тарор апи сахишнун̣а
ам̣анин̣а м̣анадена к̣иртан̣ийах сад̣а харих̣²⁵*

“Преданный должен считать себя менее значительным, чем травинка”. Не думайте, что нужно медитировать, что я размером меньше травинки, я – половинка травинки, или я – треть травинки. В действительности это осознание преданным, что он на чисто лишён какой-либо расы, какой-либо премы, то есть он опустошён, у него ничего нет. Преданный в этом состоянии не только думает о том, что он лишён этого, но и о том, что у него никогда не было этого, и он даже не знает запаха премы. “У меня абсолютно нет никакой премы”, – именно так думает Радхарани. Только если мы уверены, что символический сосуд или резервуар, который представляет собой наше духовное сердце, пуст, Йогамайя заполняет его полностью према-расой. Поэтому, прежде чем мы будем обсуждать эту тему, мы будем сначала молиться тем гопи, которые говорят эти слова, молиться нашей гуру-варге, Шукадеве Госвами, в особенности враджа-гопи и, более всего, Шримати Радхике и Шри Кришне.

*враджа-джан̣арт̣и-хан̣ в̣ира̣ йошит̣ām
ниджа-джана-смай̣а-дхв̣ам̣сана-сми̣та
бхаджа сакхе бхават-ки̣н̣кар̣их̣ сма̣ но
джаларух̣āнанам̣ ч̣āру дар̣и̣й̣ай̣а²⁶*

Прежде всего гопи говорят: *враджа-джан̣арт̣и-хан̣*. *Враджа-джана* означает жители Враджа, *хан* – тот, кто разрушает, уничтожает; *арт̣и* – страдания. *В̣ира̣* означает герой, *йошит̣ām* – женщин.

Ниджа-джана – те, кто принадлежит тебе. *Смай̣а* – это многозначное слово. Одно значение – это гордость, а другое значение – кама. *Дхв̣ам̣сана* – разрушая, *сми̣та* – улыбка. Это относится к улыбке Кришны. *Ниджа-джана-смай̣а-дхв̣ам̣сана-сми̣та* – “Твоя улыбка уничтожает гордость тех, кто дороги тебе и ближе всех к тебе”.

²⁵ “Шри Шикшаштака”, 3.

²⁶ “Шримад-Бхагаватам”, 10.31.6.

Бхаджа означает прими и переводится как “пожалуйста, прими нас”, *сакхе* – о друг. Кроме этого, *бхаджа* может переводиться как отблагодарить или отплатить, а также может означать служить. *Бхават* означает твоих, *ки̇нкари̇х* – служанок, *сма* – воистину. Слово *сма* используется здесь для усиления, приказа. *Но* означает нас. “О наш дорогой друг, пожалуйста, прими нас своими служанками”.

Джаларух̄а означает цветок лотоса, *āнанам̄* – лицо, то есть *джаларух̄ананам̄* – лотосное лицо. *Ч̄ару* означает прекрасное, *дар̄иайа* – пожалуйста, покажи. И вся четвёртая строка переводится так: “Пожалуйста, покажи нам своё прекрасное лотосное лицо”.

“О герой, ты уничтожаешь страдания жителей Враджа. Твоя улыбка уничтожает гордость твоих самых близких спутников. О дорогой друг, прими нас, пожалуйста, своими служанками и покажи нам своё прекрасное лотосное лицо”. Таков общий перевод всего стиха.

В первых двух строках шестого стиха слово *джана* встречается дважды. И предшествующее ему слово в каждой строке имеет особый акцент. Здесь мы видим противопоставление между враджа-джанами с одной стороны и ниджа-джанами с другой. Гопи видят разницу между ними, иначе они не стали бы говорить *враджа-джан̄рти-хан* и затем *ниджа-джана-смайа*.

Говоря: *враджа-джан̄рти-хан* — “Ты устраняешь беспокойства жителей Враджа”, – гопи вспоминают о девушках пулинди, и как Кришна устраняет страдания этих девушек. Поэтому они называют его *враджа-джан̄рти-хан*. У девушек пулинди нет возможности встретиться с Кришной непосредственно. Поэтому, когда они увидели на траве порошок кункумы, осыпавшийся со стоп Кришны, а затем подбежали и намазали им своё тело, от этого прикосновения ушло всё — все их беспокойства, страдания и вожделение. Поэтому гопи говорят ему: “Ты — *враджа-джан̄рти-хан*, ты устраняешь страдания всех жителей Враджа”, таким образом подчёркивая, что Кришна способен устранить страдания и беспокойства не только лично, но и косвенно. Но гопи говорят: “Мы не такие, как эти девушки. От боли, которую мы испытываем от своей камы, мы можем освободиться только в пря-

мой личной встрече с тобой. Девушки пулинди относятся к враджа-джанам, или к жителям Враджа, а мы — к ниджа-джанам. Мы в твоей касте, поэтому нам необходимо прямое общение, личное общение с тобой. Нам необходимо видеть перед собой твоё лотосное лицо: *джаларухāнанам чāру дарīайа*”.

Шридхара Свами в своём комментарии даёт очень интересное объяснение. Он говорит, что слово *сма* означает обязательно, и оно усиливает требования гопи. Эта фраза переводится так: “Прежде всего покажи нам, юным девушкам Враджа, твоё прекрасное лотосное лицо”, — потому что в следующем седьмом стихе гопи будут просить Кришну: *кр̥ну кучешу нах кр̥ндхи хр̥ч-чхай-ам* — “Пожалуйста, прикоснись своими стопами к нашей груди”. Но здесь в шестом стихе гопи говорят: “Сначала покажи нам своё лотосное лицо. Начни с этого”. И уже после этого гопи будут выражать свои дальнейшие желания.

Благородный и беззаботный герой

В своём комментарии “Шри Вайшнава-тошани” Джива Госвами говорит, что у гопи вяграта, они очень нетерпеливые, и им очень хочется поскорее встретиться с Кришной. В предыдущем стихе гопи сразу выразили свою просьбу, попросив Кришну положить свою руку им на головы и тем самым принять их своими служанками. Но в этом шестом стихе и последующих трёх стихах — в шестом, седьмом и восьмом стихах — гопи выражают свои самые сокровенные сильные желания.

Прежде всего гопи говорят: *враджа-джанāрти-хан*. Ты — устраняющий беспокойство и страдания всех враджаваси”. Называя Кришну *враджа-джанāрти-хан*, гопи подчёркивают, что Кришна способен избавить всех от страданий.

Существует десять ступеней лихорадки. И если больной достиг десятой ступени, то считается, что человека уже нельзя спасти в этом состоянии. Он должен умереть, это лишь вопрос времени. И гопи, обращаясь к Кришне словами *враджа-джанāрти-хан*, имеют в виду: “Мы находимся в таком критическом состоянии, что в любую секунду можем умереть. Но ещё не поздно, ты можешь спасти нас”.

Кроме этого, гопи, используя эти слова, дают понять Кришне: “Тебя все знают как того, кто способен устранить все страдания и беспокойства жителей Враджа. Если же ты не спасёшь нас, то ты не будешь оправдывать этого имени”. И затем враджа-гопи говорят, каким образом Кришна может спасти их: “Ты сможешь спасти нас, если станешь *вīра*, героем”. Тот, кто спасает другого человека, является героем. Тот мужчина, который спасает девушек, попавших в беду и находящихся на грани жизни и смерти, конечно, будет прославлен как герой. Поэтому гопи говорят: “Кришна, у тебя есть шанс. Ты можешь стать героем, если спасёшь нас”. Гопи добавляют: *вīра йошита̃м* — “Ты известен как герой для всех женщин”.

Когда мы думаем, что стоит за словом “герой”, мы можем себе представить могучего рыцаря, мужчину с благородными качествами. И речь действительно шла бы о сильном мужчине, если бы здесь было только слово *вīра*. Но поскольку гопи говорят: *вīра йошита̃м*, или герой женщин, — то они подчёркивают основное качество Кришны, что он — дхира-лалита-наяка, или герой-возлюбленный.

Рупа Госвами следующим образом описывает качества дхира-лалита-наяки Кришны.

*видагдхо нава-тāруṇьях парихāса-ви́йāрадах
ни́йчинто дхīра-лалитах сйāt прāйях прейасī-вайāх*²⁷

Кришна как дхира-лалита-наяка является видагдхой, кто очень виртуозен во всех шестидесяти четырёх любовных искусствах. *Нава-тāруṇьях* означает, что дхира-лалита-наяка всегда свежий и юный. *Видагдха* также означает вишеша-рупена, или тот, кто горит желанием встретиться со своей возлюбленной. *Парихāса-ви́йāрадах* означает качество героя, который искусен в шутках и легко может рассмешить любую девушку. *Ни́йчинта* означает, что юный герой беззаботен и легко всё воспринимает. И последнее качество, характерное для дхира-лалита-наяки, — этот юный возлюбленный находится в полной власти своих возлюбленных.

²⁷ “Бхакти-расамрита-синдху”, 2.1.230.

Гопи произнося этот стих вспоминают, как Кришна явил себя им в прошлом как дхира-лалита-наяка, и в этом облике он предстал перед ними как купидон, или бог любви. Произнося *враджа-джанāрти-хан вīра йошитām*, гопи говорят: “Ты можешь спасти нас от всех страданий и беспокойств, которые мы сейчас испытываем, если проявишь свои качества дхира-лалита-наяки, если ты будешь беззаботно шутить, улыбаться, если ты этой лёгкостью снимешь все наши страдания”.

Затем гопи говорят: *ниджа-джана-смайа-дхвамсана-сми́та* — “Твоей небольшой улыбки достаточно, чтобы уничтожить гордость любых самых близких тебе спутников и твоих преданных”. Или другими словами: “О Кришна, ты пытался убить комара бомбой”. Если кто-то хочет убить камора, ему достаточно раздавить его пальцем. Нет смысла стрелять в него ракетами или бомбить. Гопи объясняют Кришне в этой строке: “Если ты считаешь, что наша гордыня выросла, пока ты был с нами, или мы стали перечить тебе и зазнаваться, тебе достаточно было просто улыбнуться. Не было необходимости исчезать, поскольку для нас это слишком большой удар”.

Одновременно с этим гопи объясняют силу улыбки Кришны. Они говорят, что его улыбка столь опьяняющая и такая могущественная, что она сводит с ума любого. Кроме того, эти слова гопи проявляют их сильное желание, они очень хотели увидеть его улыбку. Слово *вīра*, или герой, используется для обозначения человека, который способен дать очень многое, или всё. Поэтому гопи поясняют Кришне: “Ты же — герой, ведь ты можешь дать то, что не способны дать обычные люди”. Это также означает, что поскольку отношения гопи и Кришны обуславливаются паракия-бхавой, а эти отношения нарушают ведическую культуру и принципы поведения в обществе, гопи поясняют: “Кришна, в твоей силе повелевать Йогамайей. Ты можешь изменить всё и даже идти против законов, и при этом никто не пострадает, потому что ты защищаешь тех, кто предался тебе”.

Смирная мольба

После этого гопи говорят: “Сакхе, о друг”. *Бхаджа сакхе* — “О наш друг, ты должен прийти немедленно и принять нас, а так-

же служить нам”. Выбрав слово *сакхе*, друг, гопи дают понять Кришне, какого рода служение они ожидают. Кроме того, гопи поясняют, что друзья разделяют друг с другом не только радость, но и горе, страдания, поэтому он должен сострадать друзьям. Гопи говорят: “Мы с тобой – друзья. И поскольку ты не можешь не знать, что мы сейчас страдаем, ты не можешь не испытывать то же самое, что испытываем мы. Ты тоже страдаешь. Настоящие друзья не должны подводить друг друга и лишать веры друга в то, что он не бросит его в беде”.

Далее идёт удивительное объяснение Дживы Госвами, где он предлагает обратить внимание на порядок слов. После *бхаджа сакхе* гопи говорят: *кинкарīх сма* — “Служи нам, мы – твои служанки”. В этой строке два настроения сталкиваются и взрывают друг друга. Это бхава-шабалья.

Например, когда Кришна позвал гопи, они, бросив всё, тут же бросились к нему в лес. Они не были достаточно хорошо или аккуратно одеты, причёсаны и украшены, многие из них даже перепутали и одели браслеты, бусы и пояса не на свои места. Волосы у них были включены, и какая-то из них успела подвести каждым только один глаз. Но услышав, что Кришна заиграл на флейте, все они тут же бросились в лес. Хотя они не успели привести себя в порядок, как они хотели бы предстать перед Кришной, но для Кришны они были самыми прекрасными и выглядели лучше, чем если бы они украсили себя полностью, потому что они были украшены рати. И Кришна почувствовал этот знак их любви, и это обрадовало его больше, чем если бы они были безукоризненно украшены.

Жёны Кришны, царицы Двараки, когда Кришна, находясь в соседней комнате, зовёт их из спальни, не придут к нему, пока не проверят, полностью ли они украшены, хорошо ли на них сидит наряд, хороша ли косметика, хороша ли причёска. И Кришна их ждёт, когда же они из соседней комнаты придут к нему. Поэтому раса-лила в Двараке не возможна. Во-первых, в Двараке у Кришны просто нет флейты. Но если бы даже Кришна взял с собой флейту, пришёл ночью в лес и начал бы играть, то что произошло бы? Царицы Двараки встали бы, разошлись по своим гардеробным, где они часами подбирают подходящие платья, и Криш-

не всю ночь пришлось бы играть на флейте, но они так и не успели бы прийти. Даже если бы Рукмини или Сатьябхама быстро побежали бы на встречу к Кришне, то, встретив по дороге Васудеву и Деваки, которые спросили бы их: “Это куда вы ночью собрались?” – они сказали бы: “Никуда, мы просто прогуляться вышли”, – и, развернувшись, пошли бы домой.

Но сколь чудесна любовь у враджа-гопи. Они способны оставить всё мгновенно и без всякого стыда бежать на встречу к Кришне. И когда Кришна смотрит на них, видя, что их украшения и косметика в полном беспорядке, он думает: “О, как прекрасно! Никогда в жизни я не видел такого очарования”. А затем, рассмеявшись, Кришна с нежной улыбкой на губах спросит у гопи: “О сакхи, можно я помогу вам с вашим украшением, шрингаром”. И тогда он подойдёт к гопи, снимет с её шеи пояс, который она одела вместо бус, затянет его на пояснице, а бусы аккуратно повесит на шею, наводя таким образом порядок в её костюме.

Когда враджа-гопи пришли на встречу с Кришной на расалилу, он с любовью начал служить им. И сейчас гопи говорят: *бхаджа сакхе* — “О друг, мы вспоминаем, как ты служил нам так интимно, так близко. Пожалуйста, друг наш, послужи нам ещё раз точно так же”.

Во время разлуки очень сильное смирение пришло в сердца гопи. Поэтому стоило гопи вспомнить, как совсем недавно перед их разлукой Кришна служил каждой из них, радость и экстаз, в который они вошли от одного этого воспоминания, тут же сменились чувством глубокого смирения, которое пришло к ним. Это смирение пришло как результат разлуки. Они тут же почувствовали — разве они могут приказывать ему? Ведь он бросил их. И испугавшись того, что не слишком ли многого они требуют, говоря: *бхаджа сакхе* — “Друг, иди и служи нам”, – гопи тут же вспоминают, что их положение не позволяет им приказывать ему. Поэтому, испытав смирение, они тут же сказали: *бхават-кин̄ка-р̄х сма но* — “Вообще-то мы – твой служанки. И мы – *йошита̄м*, женщины. Мы не очень сильные, мы слабые”. Говоря, что они – женщины, гопи напоминают ему, что всю ночь они искали его в лесу и устали, у них нет больше сил. “Поскольку мы так долго искали тебя и израсходовали все наши силы, мы не способны

больше продолжать поиски. Поэтому мы умоляем тебя, сжался над нами и явись перед нами сам”.

В настроении противоречия

Ниджа-джана-смайа-дхвайсана-смита. В этой строке *ниджа-джана* в особенности может означать самых близких спутников Кришны, которых он принимает как своих жён. Поэтому во второй строке гопи говорят: “Своей улыбкой ты легко можешь разрушить непокорность или погасить гнев тех, кто очень близок тебе, твоих жён. Но мы – не твои жёны, мы – твои служанки. Поэтому прояви милость к своим служанкам, явись перед нами и покажи нам своё прекрасное лотосное лицо”.

Почему гопи именно здесь сравнивают лицо Кришны с лотосом? Позже в восьмом стихе гопи будут говорить Кришне о своём желании пить нектар его лица, и здесь в шестом стихе они просят показать его лотосное лицо, зная, что в этом лотосе содержится нектар, которого они жаждут.

С другой стороны, по достижении пранаи к некоторым гопи приходит состояние, которое называется любовный гнев. В этом состоянии гопи говорят саркастически: *враджа-джанāрти-хан* — “Ты считаешься тем, кто спасает враджаваси и уничтожает все их страдания, но это не правда”. Настоящий герой показывает свой героизм на поле сражения, убивая всех своих врагов. Но ты не такой, ты – *вīра йоошītāм*, ты только среди женщин – герой, потому что ты занимаешься тем, что приносишь им лишь страдания и убиваешь их своими развлечениями. Это правда, что твоя нежная улыбка способна разбить гордость всех твоих близких спутников, но вместе с тем твоя улыбка полна двуличия и обмана”.

По правилам санскритской грамматики, если слово заканчивается на букву “е”, а следующее слово начинается на “а”, то букву “а” можно убрать. Поэтому в третьей строке во фразе *бхаджа сакхе бхават* буква “а” необязательна. С аналогичным случаем мы встречались во втором стихе, где гопи говорят: *сурата-нāтха те йулка-дāсикā*. Нужно произносить *йулка-дāсикā*, потому что буква “а” убирается и вместо неё ставится апостроф. Поэтому фразу *бхаджа сакхе бхават*, учитывая правила санскритской

грамматики, можно прочитать *бхаджа сакхе абхават*. Тогда *бхаджа* означает приди и служи, а *абхават-кинкарих* – тем, кто не является твоей служанкой.

Джива Госвами также показывает насколько экстремально может быть проявлено настроение вамья-бхавы у гопи, когда они входят в гнев. “Ты можешь не показывать нам своё лотосное лицо, потому что мы приняли решение умереть”.

Враджа-джаны и небожители

В своём комментарии Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет, что гопи словами *враджа-джанāрти-хан вīра йошитām* говорят: “Ты убираешь страдания всех жителей Враджа и в особенности женщин”. Слово *āрти* в данном случае означает страдания, которые гопи испытывают от стрел Камадева. Говоря *враджа-джанāрти-хан вīра йошитām*, гопи подчёркивают, что Кришна убирает страдания женщин Враджа, но не устраняет страдания женщин, живущих в других обителях вне Враджа. Они говорят: “Ты не делаешь этого даже для женщин на райских планетах. Ты делаешь это только для тех женщин, которые живут во Врадже”.

Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит в качестве примера второй стих “Югала-гиты” из “Шримад-Бхагаватам”.

*вйома-йāна-ванитāх саха сиддхаир
висмитās тад упадхāрйа са-ладжджāх
кāма-мāргаṇа-самарпита-читтāх
каймалам йайур апасмрта-нйивāх²⁸*

Это означает, когда Шри Мукунда играет на флейте, прижав её к своим губам, и его нежные пальцы прикасаются к ней, он наклоняет голову, кладёт её на левое предплечье, и в этот момент его брови начинают танцевать. Враджа-гопи говорят: “Когда Кришна играет, и его флейта издаёт такие прекрасные звуки, жёны полубогов, которые летят по небу и слышат звуки флейты

²⁸ “Шримад-Бхагаватам”, 10.35.3.

Кришны, оказываются полностью сбиты толку. У них настолько растёт вожделение и любовное желание, что одежды начинают спадать с них сами собой. Их *нйвйах* (завязки нижнего белья) начинают развязываться сами и слетать с тела. После этого богини испытывают стыд, им неловко”.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, комментируя этот стих, указывает на то, что аналогичные ситуации происходили раньше, как это описано, например, в двенадцатом стихе “Венугиты”.

*кришнам̐ нирикшиа ванитотсава-рӯна-ййлам̐
йрутвā ча тат-кванита-веңу-вивикта-гйтам̐
девйо вимāна-гатайах̐ смара-нунна-сārā
бхраййат-прасӯна-кабарā мумухур винйвйах̐²⁹*

В этом стихе говорится, что красота и характер Кришны создают *утсаву*, или праздник для всех юных женщин. И когда полубогини летят на виманах со своими супругами по небу и слышат звуки флейты Кришны, их сердца начинают учащённо биться под влиянием Камадева.

Иногда, когда Кришна являет свои удивительные игры, полубоги с виманов осыпают его пушпой, цветами. Но враджа-гопи говорят: “Нет, не думайте, что на него летят цветы, когда он играет на флейте, потому что это полубоги осыпают его цветами, прославляя его игру на флейте. В действительности под впечатлением от звуков флейты Кришны полубогини приходят в такой экстаз, что сами собой распускаются их косы и многочисленные цветы, которые были вплетены в них начинают осыпаться на Кришну, а их одежды начинают сами расстёгиваться и спадать.

Произнося первую строку шестого стиха “Гопи-гиты” *враджа-джанāрти-хан вйра йошитām*, гопи говорят: “Кришна, своей красотой и игрой на флейте ты производишь эффект на всех женщин во всех мирах, но ты убираешь страдания только женщин живущих во Врадже, поэтому, пожалуйста, приди и помоги нам”.

²⁹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.21.12.

Шрила Гурудев дал очень глубокое и прекрасное объяснение смысла первой строки. Он говорит, что Кришна не освобождает полубогинь от страданий, потому что он идёт не туда, он идёт не к ним. Это означает, что хотя полубогини воспринимают звуки Кришны и испытывают любовный прилив, или приступ любовных желаний и экстаз, но их любовь не столь сильна, чтобы быть привлекательной для Кришны настолько, чтобы он пошёл к ним. Гурудев – великий расика-вайшнав.

Враджа-гопи говорят в “Вену-гите”:

*pūrṇāḥ пулиндйа уругāйа-падāбджа-рāга
 ūrī-кункумена дайитā-стана-маṇḍитена
 тад-дарīана-смара-руджас трṇа-рūшитена
 лимпантйа āнана-кучешу джахус тад-ādхим³⁰*

“О Кришна, когда ты был на Говардхане и ранним утром шёл вдоль поля, с твоих стоп на траву попала кункума”. Этот стих имеет очень сокровенное значение. Оно известно тем, кто знает историю, как Кришна впервые прикоснулся к Радхике. Гопи говорят в этом стихе: “Когда живущие в лесу девушки-пулинди заметили, что со стоп Кришны на траву осыпалась кункума, они подбежали к этому месту”. И как только они увидели порошок кункумы на траве, они испытали сильное воздействие Камадева и испытали очень сильное желание встретиться с Кришной. Девушки взяли в руки кункуму и почувствовали её аромат. Они начали растирать кункуму по своим рукам и по телу и так они растёрли кункуму по всему своему телу. И далее гопи говорят: “Как только пулинди растёрли кункуму по всему своему телу, они тут же перестали испытывать беспокойство, вожделение, приступ камы и почувствовали облегчение”. Поскольку гопи могут приписывать другим то, что чувствуют сами, мы не можем с точностью утверждать, кто испытывал полное удовлетворение, пулинди или гопи, которые смотрели на них и, описывая их, рассказали о том, что они испытывали сами. Гопи верят, что, если взять эту кункуму и нанести её себе на живот, то любовные муки, кото-

³⁰ “Шримад-Бхагаватам”, 10.21.17.

рые гопи испытывают во время разлуки, уменьшаются при прикосновении кункумы со стоп Кришны. Для гопи это равносильно тому, что Кришна сам пришёл бы к ним в спхурти.

Девушки-пулинди, живущие в лесу Враджа, также относятся к враджа-джанам, поэтому гопи говорят, что, хотя Кришна устраняет страдания жителей Враджа, но он не идёт к девушкам на райские планеты.

Называя Кришну словом *вīра*, гопи говорят: “Ты настолько сильный, что можешь исполнить любые желания, ты можешь победить любого в этом мире. О Кришна, ты не мог стерпеть то, что мы были опьянены удачей, свалившейся на нас. Каждая из нас думала: “Так много гопи пришло сюда на встречу с Кришной, но Кришна танцует только со мной, он не танцует больше ни с кем, кроме меня”. И поскольку эта удача опьяняла каждую из них, гопи говорят:

— Мы знаем, ты не смог терпеть это. Но даже если в нас возникла эта гордость, то достаточно лишь одной твоей улыбки, чтобы она тут же исчезла. Это же не проблема для тебя освободить нас от неё.

— Хорошо, – говорит Кришна в ответ на эту просьбу, – я понимаю, вы были опьянены нашей встречей и теперь раскаиваетесь. И я готов вам дать любое благословение.

— Тогда ты должен служить нам.

— Но вы говорите, что вы – мои служанки. Почему же тогда, будучи служанками, вы просите, чтобы я служил вам?

— *Сакхе*, просто по дружески, ты же – наш друг.

— Хорошо, но тогда подскажите, каким образом я должен служить вам?

— *Джаларухāнанам чāру дарīйайа*. Сначала просто покажи своё прекрасное лотосное лицо.

Это превосходно!

В этой строке гопи говорят: *джаларухāнанам* – лотосное лицо. В особенности это слово относятся к лотосам, которые растут в воде. Это значит, что, когда гопи были вместе с Кришной, они начали танцевать, петь, и в этот момент им очень захотелось оказаться с Кришной в Ямуне и играть с ним в прохладной воде. Но Кришна внезапно исчез, и это желание гопи не было исполнено.

И поскольку Кришна спрашивает у гопи: “Скажите, как я вам могу служить, чтобы вам понравилось?” — они говорят: “Мы хотим играть с тобой в воде, чтобы мы могли видеть твоё лицо, подобно распустившемуся в реке лотосу”.

В третьей строке стиха говорится: *бхаджа сакхе бхават-кин-карīх сма но* — “Кришна прими нас как твоих кинкари, служа-нок”. И для тех, кто следует настроению Шрилы Рупы Госвами, это объясняется следующим образом. Палья-даси Радхики гово-рят: *бхаджа сакхе* — “Прими нас, о друг”. И если в спхурти Криш-на скажет: “Хорошо, я принимаю вас как моих возлюбленных”, — тогда палья-даси Радхики изменят своё настроение и ответят: *бхават-кин-карīх* — “Нет, нет, мы хотим быть только твоими слу-жанками”.

Лотосные стопы

Очисти нас

По беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги, а не благодаря нашим собственным усилиям и качествам, мы получили сегодня возможность слушать замечательную катху грантха-раджа, или царя всех писаний, “Шримад-Бхагаватам”. Мы не распоряжаемся своей судьбой, и не мы решаем изо дня в день, что мы будем делать и где мы окажемся в этом мире. Мы абсолютно беспомощны, потому что в этом мире в любой момент может произойти всё, что угодно. Поэтому мы зависим от милости верховной личности Бога. Только по беспричинной милости Шри Чайтаньи Махапрабху мы получаем возможность услышать и рассказать катху о играх Шри Радхи-Кришны.

В основном все обусловленные души думают, что они управляют своей жизнью, они организуют её и держат всё под контролем. Но, только попав в серьёзную опасность или проблему, они начинают осознавать, насколько они не владеют ситуацией и не могут повлиять на неё. Именно тогда они становятся очень смиренными. Таким же образом и враджа-гопи, хотя они не являются обусловленными дживами, но под влиянием Йогамайи они испытывали верх блаженства, танцуя со Шри Кришной. Но, как только он исчез, гопи почувствовали себя полностью беспомощными. В жалком, обездоленном состоянии переполненные чув-

ствами любви к Шри Кришне ваджа-гопи поют стихи “Гопи-гиты”.

*пра̇ната-дехина̇м̃ п̃апа-карша̇на̇м̃
тр̃а-чар̃ануга̇м̃ і̇р̃і-никетана̇м̃
пха̇ни-пха̇на̇рпита̇м̃ те пада̇мбуджа̇м̃
кр̃ну кучешу на̇х крндхи хрч-чхайа̇м̃³¹*

Пра̇ната. Этим словом называют тех, кто предлагал пранами, служил божеству и стал преданным. Слово *дехина̇м̃* происходит от корня *деха*, тело. Это – воплощённые дживы, которые обрели материальные тела. Слово *п̃апа* означает грех, а *карша̇на̇м̃* – то, что уничтожает последствия грехов. Таким образом гопи в первой строке описывают лотосные стопы Кришны. “О Кришна, твои лотосные стопы уничтожают последствия грехов всех душ, воплощённых в материальных телах, которые предались тебе”.

В следующей строке гопи продолжают обсуждать стопы Кришны. Слово *тр̃а* означает трава, *чара* – стопы, *ануга* – следовать. Они говорят: “Твои стопы всегда следуют за теми, кто идёт на пастбище, где много травы”. *І̇р̃і* – многозначное слово. Оно означает богатство, красота и богиня удачи. Слово *никетана̇м̃* означает обитель.

Затем гопи описывают лотосные стопы Шри Кришны говоря: *пха̇ни-пха̇на̇рпита̇м̃*. *Пха̇на* означает капюшон, а *пха̇ни* – принадлежащий змею. Ты поставил (*а̇рпита̇м̃*) свои лотосные стопы на головы змея Калии (*пха̇ни-пха̇на*). Слово *те* означает твои, *пада̇мбуджа̇м̃* – лотосные стопы. Именно это словосочетание относится ко всем предыдущим словам.

После того, как гопи описали лотосные стопы Кришны, они в четвёртой строке выражают свою просьбу: *кр̃ну* – пожалуйста, поставь; *на̇х* – на наши; *кучешу* – груди. Для чего это необходимо? Слово *крндхи* означает смывать очищать, отрезать. Здесь речь идёт о возделении, поскольку далее следует *хрч-чхайа̇м̃*, означающее то, что находится в сердце (не спит, а лежит, пребывает).

³¹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.31.7.

Общий перевод: “Твои лотосные стопы уничтожают совершённые в прошлом грехи всех душ, которые воплотились в материальных телах и предались тебе. Эти стопы следуют за коровами, которые пасутся на лугах. Твои стопы являются обителью всей красоты, в которой вечно находится богиня удачи. Ты поставил свои стопы на клобуки змея Калии. Пожалуйста, поставь свои стопы на нашу грудь и очисти наши сердца от вожделения”.

Четыре качества

В своём очень коротком и очень красивом комментарии “Бхавартха-дипика” Шрила Шридхара Свами объяснил, что в этом стихе гопи очень подробно описывают качества лотосных стоп Шри Кришны. Он это назвал гуна-киртан.

Во-первых, он подчёркивает, что лотосные стопы Кришны не делают различий между праведниками и грешниками. Они уничтожают грехи всех, кто предался им, вне зависимости от числа этих грехов.

Второе качество лотосных стоп Кришны заключается в его доброте, он очень милостив ко всем. Даже когда коровы отбиваются от стада, он идёт за ними, чтобы вернуть их. Эти два качества Кришны мы можем видеть у садху, который не делает различий. Садху помогает всем.

Третье качество стоп — *úrī-никетанам*, или их красота. Хотя садху милостив, он может и не быть красивым. Но лотосные стопы Кришны милостивы и всегда прекрасны.

И в-четвёртых, тот, кто обладает красотой, иногда не обладает силой. И гопи говорят: *пхаṇи-пхаṇāрпитаṁ* — “Твои стопы обладают такой силой, что они могут танцевать на капюшонах могучего змея Калии. Поэтому тебе стоит положить свои лотосные стопы на наши груди для того, чтобы: *крндхи хрч-чхайам*, очистить нас от нашего вожделения”. Эта фраза может иметь два смысла:

1) “Если твои лотосные стопы обладают теми же качествами, как и стопы Господа Нараяны, то, когда твои стопы прикоснутся к нам, мы освободимся от камы, которая является разновидностью реакций на греховные поступки”.

2) “Мы не уверены, что ты равен Господу Нараяне. Однако, даже если это не так, мы надеемся, что прикосновения твоего тела при нашем общении принесут нам удовлетворение, и мы освободимся таким образом от камы. Поэтому для нас не играет роли, подобен ты Господу Нараяне или нет, нас устраивают оба эти варианта”.

Шрила Джива Госвами в своей “Шри Вайшнава-тошани-тике” объясняет, что, несмотря на внутреннее заболевание, которое может быть у человека, он может прибегнуть к лекарствам, которые наносятся на тело снаружи. Таким же образом, хотя гопи испытывают боль внутри себя, но, чтобы избавиться от этой боли, им нужно лекарство, которое необходимо накладывать на тело. В действительности гопи просят Кришну покрыть всё их тело его телом. Но, поскольку они очень застенчивы и не могут выразить свою просьбу прямо, гопи говорят: “Пожалуйста, поставь свои лотосные стопы на наши груди”.

Кришна мог бы спросить: “Как же я могу это сделать? Разве это не греховно? Возможно, вы забыли стыд и можете переступить через страх. Но я боюсь совершать грех”. Предвидя такой вопрос, гопи говорят, начиная словами: *пра̇ната-дехинāṁ pāpa-karīṇāṁ*, — “Твои лотосные стопы уничтожают грехи любого, кто хотя бы однажды поклонился тебе”. *Пра* (то есть пракришта-рупена) означает полностью, а *ната* — падать. “О Кришна, твои лотосные стопы освобождают от грехов любого, кто, не ставя никаких условий и не обращая внимания ни на какие ситуации, предаётся тебе”. Примером этого могут служить два сына Куверы — Налакувара и Манигрива. Ведя себя очень неучтиво по отношению к Нараде-муни, они совершили апарадху. Поэтому в следующей жизни они родились в телах деревьев. И когда Кришна, привязанный к ступе, полз во дворе и зацепился ступой за них, оба дерева рухнули. Это означает, что эти деревья предложили дандават-пранамы Кришне. Как только Налакувара и Манигрива, заточённые в тела деревьев, упали перед Кришной, они тут же освободились от всех грехов и обрели духовные тела.

Гопи говорят: “Мы полностью преданы тебе. Разве у нас есть грехи? Твои стопы никогда не обращают внимания, в какой ситуации человек предаётся им. Они всегда награждают его освобождением от грехов. Ты освободил от последствий всех грехов

змея Калию. Он пытался убить тебя, но, несмотря на это, ты ставил свои стопы на его головы, и он очистился. Если ты считаешь, что мы греховны и полны вожделения, то просто прикоснись своими стопами к нашим сердцам, и вся проблема будет решена, потому что твои лотосные стопы очистят наши сердца. Если ты считаешь, что, поступая так, ты совершишь грех, мы скажем тебе на это: “Как могут прийти греховные реакции к личности, лотосные стопы которой очищают всех от последствий их греховных поступков”.

Дурваса-муни, описывая могущество Господа Нараяны, сказал: *йан-нāма-ўрути-мāтреṇа пумāн бхавати нирмалаḥ*³² — “Могущество всевышнего Господа столь безгранично, что любой человек, услышав имя Господа, сразу очищается от последствий всех грехов”.

— Гаргачарья говорил нам, — продолжали гопи, — что твои качества, дорогой Кришна, подобны качествам Господа Нараяны. И если ты боишься, что прикосновение твоих стоп к сердцам замужних женщин принесёт тебе греховные реакции, не бойся, *праṇата-дехинāṁ nāpa-каршаṇām*, твои стопы способны очистить любого от грехов, которые он совершил.

— О враджа-гопи, — говорит Кришна в ответ, — из-за вашей красоты вы возгордились, а гордыня свела вас с ума. Поэтому вы стали апарадхини, и мне не стоит ставить мои стопы на ваши сердца.

— Нет, это не так, потому что, *праṇата-дехинāṁ nāpa-каршаṇām*, твои стопы способны очистить любого от греховных реакций. Чего ты боишься? Налакувара и Манигрива вели себя очень оскорбительно, змей Калия также совершил много оскорблений, и многие другие вели себя оскорбительно. И поскольку последствия всех их оскорблений были уничтожены, точно так же будут уничтожены и последствия наших оскорблений.

— Но мои стопы такие мягкие и нежные, и я боюсь прикасаться ими к вашей груди. Она такая твёрдая и грубая.

— *Трṇа-чарāнугām*, — спорят с Кришной гопи, — целыми днями ты ходишь за коровами по лесу. У коров очень твёрдые копы-

³² “Шримад-Бхагаватам”, 9.15.16.

та. И иногда они наступают на острые камни и грубые ростки травы, а ты, Кришна, своими босыми ногами всегда ходишь за ними по тем же самым камням и колючкам. Учитывая, что ты привык каждый день гулять по лесу босыми ногами, мы не думаем, что прикосновение к нашей груди будет для тебя менее комфортным.

— Мне вообще не стоит общаться с вами, потому что вы — агья, невежественные, необразованные, деревенские девчонки. Всем известно, что человек обретает качества того, с кем он общается.

Общение с кем-либо не означает, что мы автоматически перенимаем качества того, с кем встречаемся, речь не идёт о физических контактах с другими людьми. Мы перенимаем качества только тех, к кому мы имеем привязанность. Когда мы любим кого-то, то благодаря этой любви мы перенимаем его качества. Если у нас есть привязанность к невежественным и глупым людям, мы сами становимся невежественными и глупыми. Аналогичным образом, если у нас возникает привязанность к просветлённым и освобождённым людям, а также к тем, кто обладает преданностью к Богу, тогда их качества — просветление, неприязанность, преданность и любовь — переходит в нас. Именно поэтому Кришна высказал свой последний аргумент, но гопи вновь отвечают:

— *Тр̥на-чар̥анугам̐*. Кришна, ты никогда не пробовал бросить на землю перед коровами сладость — расагулу или расамалаю? Что они будут делать? Корова не проявит никакого интереса к этой сладости и повернёт свой нос к траве, которой полным-полно вокруг. Коровы не обладают достаточным разумом, чтобы отличать, что более и что менее ценно. Ты говоришь, что тебе не следует общаться с нами, иначе ты станешь глупым. Но что можно сказать о твоём интеллекте, если ты целыми днями общаешься только с коровами? Если ты каждый день одариваешь своей милостью коров, то что мешает тебе одарить своей милостью нас хотя бы один раз?

— О гопи, — Кришна придумывает новый аргумент, поскольку враджа-гопи носят обычно множество бус из драгоценного жемчуга, — как же я могу ставить свои стопы на вашу грудь, если её покрывают такие роскошные украшения?

— *Шрī-никетанам*. Кришна в твоих стопах находится вся красота мира. Если ты положишь эти стопы каждой из нас на грудь, то твои стопы станут самым прекрасным украшением из всех, которые мы когда-либо носили. (Есть поговорка о том, что всё притягивает к себе подобное ему. Это означает, что близкие по духу люди легко притягиваются друг к другу и общаются друг с другом. В писаниях говорится, что человеку следует общаться с теми, кто происходит из той же династии и близок к нему, имея те же качества и интересы.) И поскольку наша грудь столь прекрасна и твои стопы столь прекрасны, они должны быть вместе. О Кришна, твои стопы сверху чёрного цвета, а их нижняя часть красноватая. Посередине находятся ногти на пальчиках твоих ног. Эти ногти напоминают десять сияющих лун. И ты только представь, как прекрасна грудь каждой из нас, украшенная жемчугом и драгоценными камнями. (Когда гопи украшают себя, они сначала наносят красную кункуму на свою грудь с верха до середины, а нижнюю часть груди намазывают порошком кастури, и вдоль центральной линии они наносят точки чанданой.) О Кришна, твои стопы украшены чёрным цветом сверху, красным – снизу, а ногти сияют, как луны, и наши груди украшены чёрным и красным цветами со светлыми точками между ними. У них так много сходств, и поэтому их притягивает друг к другу.

— О, вы привели настолько весомые аргументы, что мне нечем возразить. И сейчас вы меня убедили. Но есть одна проблема, которая заключается в том, что я от природы очень пугливый и застенчивый. Более того, я очень трусливый и боюсь ваших мужей. И хотя вы убедили меня, я всё равно не могу выполнить вашей просьбы.

— *Пхаṇи-пхаṇāрпитам*. Если тебе хватило смелости поставить свои стопы на головы опасного змея Калии, и даже танцевать на них, то кто сможет назвать тебя трусливым?

— Это правда, но вы сами признались, что у вас в груди полыхает кама. И я боюсь, что ваши тела так раскалены этим огнём, что, если я прикоснусь своими лотосными стопами к ним, то просто получу ожог.

— Змей Калия изрыгал из своих пасть огонь и обжигающий яд, но ты не побоялся встать на него и прыгнуть на его головы.

Поэтому вне сомнения, прикоснувшись к нам, несмотря на огонь камы пылающий в нашей груди, ты сможешь охладить нас.

После того, как гопи описали четыре качества лотосных стоп Кришны, он спросил: “Значит ли это, что вы хотите прикосновения моих стоп к вашим сердцам для того, чтобы освободиться от греха?” И гопи в конце стиха делают акцент, говоря: *крндхи хрч-чхайам* — “Мы умоляем тебя освободить нас не от греха, а от камы, которая живёт в наших сердцах”. Этими словами гопи подчёркивают, что освобождение от камы – это единственная их цель. Гопи не случайно говорят: *те падāмбуджам*, – убеждая его, что они не забыли, что его стопы такие же нежные, как цветы лотоса. И они будут очень осторожно брать в руки его стопы и прижимать к своей груди, чтобы не причинить Кришне неудобств.

Самартха-рати

Далее Шрила Джива Госвами отмечает очень интересный момент. В пятом стихе гопи просили: *йираси дхехи нах* — “О Кришна, положи, пожалуйста, свою лотосную руку на наши головы”. Слово *йираси*, означающее голова, стоит в форме единственного числа. Таким образом гопи выражают своё смирение и веру в Кришну. Они говорят: “Если ты положишь свою руку на голову даже одной из нас, это будет равноценно тому, что ты прикоснулся ко всем нам”. Здесь выражено очень смиренное настроение гопи именно потому, что гопи употребляют слово *йираси* в единственном числе. Однако в седьмом стихе гопи используют слово *куча*, означающее грудь, и оно стоит во множественном числе.

В санскрите существует три формы отражения числа — единственная, множественная и двойная. И в седьмом стихе слово *кучешу* стоит во множественном числе, а не в единственном или двойном, хотя это было бы логично, поскольку у Кришны две стопы, а у гопи две груди. Шрила Джива Госвами обращает наше внимание на использование этого слова и говорит, что таким образом гопи выражают свою очень интенсивную, страстную лобху, или желание. Он показывает нам, как усиливается желание гопи. Если в пятом стихе гопи говорили: “Кришна, явись, и

нам будет достаточно, если ты положишь свою руку на голову одной из нас”, – то, спев ещё два стиха, они уже не могут довольствоваться тем, что он придёт и положит свои стопы на грудь только одной из них. Поэтому сейчас гопи просят Кришну положить свои лотосные стопы на грудь всех собравшихся гопи.

Шрила Джива Госвами говорит, что слова *úpirasi dhexi naḥ* в пятом стихе выражают глубокое смирение гопи, в то время как слова *kr̥ṇu kucheṣu naḥ* в седьмом стихе выражают очень сильное страстное желание гопи. Тот, кто действительно смиренен, он доволен малым, и даже если ему дадут немного, ему кажется, что это более, чем он достоин. Но если человека охватывает сильная жажда, то, сколько бы ему ни предложили, он не будет удовлетворён, ему будет казаться мало.

Хотя Шрила Шридхара Свами и Шрила Джива Госвами раскрыли нам удивительные подтексты в этом стихе, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пошёл ещё дальше, потому что первые два ачарьи оставили ему возможность раскрыть ещё более глубокие значения. Нужно с большим вниманием отнестись к комментариям Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, потому что, если мы их поймём неправильно, мы также неправильно поймём всё, что объяснили Шрила Шридхара Свами и Шрила Джива Госвами.

Прежде всего Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур делает акцент на том, что гопи просят Кришну, чтобы его стопы прикоснулись к их груди для того, чтобы освободиться от камы, от их вожделения. Слова и выражения, которые используют гопи, как может показаться, говорят о вожделении, которое они испытывают к Шри Кришне. Когда мы слышим комментарии Шрилы Дживы Госвами и то, как гопи спорят с Кришной, это может легко вызвать у нас смех, потому что возражения Кришны и контраргументы гопи звучат очень смешно, и нам кажется, что в них очень много юмора. Но, когда гопи произносят эти слова, они не смеются. Гопи находятся в отчаянии и говорят всё от отчаяния. И они разговаривают не с самим Кришной, они видят его в спхурти, которое приходит к ним из-за силы чувств разлуки с Кришной и спорит с ними. А сам Кришна в этот момент прячется в кустах и, наблюдая за гопи, и слушает, как они спорят со спхурти. Он очень удивлён проявлением их любви.

Весь этот стих в высшей степени трогательный и чарующий. Но сначала мы не можем ощутить очарования и сладости этого стиха. Поэтому мы нуждаемся в помощи гопи, которые произносили эти стихи, и особенно тех враджа-гопи, которые приходили в этот мир в нашей гуру-варге и под предлогом разнообразного служения вкладывали в нас это настроение. Всем садхакам и нам в том числе они дают это настроение не во всей полноте, а лишь как маленькую каплю в форме рати. Здесь Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что рати, которое испытывают гопи, называется самартха-рати.

В мадхурье существует три типа рати: садхарани-рати, саманджаса-рати и самартха-рати. Садхарани – это обычная рати. Её примером может служить любовь Кубджи к Кришне. Как только Кубджа увидела Кришну, она была ошеломлена его красотой, и кама, выросшая в её сердце, породила желание насладиться Кришной. Её кама относится к садхарани-рати, потому что у неё не было желания доставить удовольствие Кришне, и она думала только о том, как ей самой получить наслаждение от Кришны. Кто-то может спросить: “Почему же тогда такие чувства относят к рати? Ведь рати – это трансцендентные чувства”. Ответ таков. У неё было влечение только к Кришне, и она не хотела наслаждаться никем другим. Поскольку Кришна был единственным объектом её вожеления, её влечение к Кришне относят к садхарани-рати.

Второй тип мадхурья-рати называется саманджаса-рати. Слово саманджаса означает распространённая (имеется ввиду любовь, распространённая на несколько объектов). Этот тип рати представляют жёны Кришны в Двараке, потому что они любят не только Кришну, а их любовь распространяется ещё и на детей. У каждой из них было по десять сыновей и одной дочери. Кроме того, они любили слуг, которые вели домашнее хозяйство, само домашнее хозяйство и всё, что имело к нему отношение.

Любовь гопи имеет другую природу. Они не имеют ни сыновей, ни дочерей, ни хозяйства. У них нет ничего, что они любили бы и к чему были бы привязаны. Их любовь не делится между Кришной и ещё кем-либо или чем-либо. Они сфокусированы только на одной цели, только на Кришне. Кама, или самбхога-

иччха, враджа-гопи достигла тадатмьи, или полного единства с их рати, которую называют самартха-рати. Их любовь не распространена на разные объекты, как у жён Кришны в Двараке. Кама цариц Двараки, или их самбхога-иччха, желание встретиться с Кришной, не достигла тадатмьи, или единства с их рати и желанием служить Кришне. То есть их желание быть с Кришной не всегда связано с желанием служить Кришне. Их рати называется саманджаса-рати. Поэтому Шукадева Госвами сказал, что, несмотря на всю их красоту и прекрасные манеры, жёны Кришны в Двараке не столь привлекательны для него, как гопи, потому что они лишены особенности, которой обладают гопи.

Гопи обладают самартха-рати, особенность которой состоит в том, что самбхога-иччха и рати достигли у враджа-гопи тадатмья-бхавы, став одним целым, и их уже нельзя разделить. Поэтому, когда враджа-гопи смотрят на Кришну или встают перед Кришной в очень привлекательные позы, подобно тому, как это делают и жёны Кришны в Двараке, это полностью сбивает его с толку, и он оказывается во власти враджа-гопи.

Слово самартха означает способная, или обладающая способностью. Поэтому самартха-рати означает, что гопи обладают таким типом любви, которая способна привлечь к себе Кришну. Враджа-гопи никогда даже не помышляют о том, чтобы открывать свою печаль, и никогда не беспокоятся о собственном счастье. Они думают только о том, как доставлять Кришне удовольствие своим телом, умом и речью.

В этом стихе гопи произносят такие слова, как если бы у них было вожделение. Но в действительности у гопи нет ни капли вожделения. Тогда почему же они произносят этот стих? Есть несколько очень глубоких причин. Прежде всего мы должны подумать о том, что гопи говорят таким образом для того, чтобы вызвать у Кришны желание обрести счастье в *сурата*, или в любовных играх с гопи.

Если кто-то обладает любовью, и эта любовь чиста, то он не выражает её словами. Прему сравнивают с лампадой, в которой горящий огонёк накрыт стеклянным колпаком. Пламя преми светится через глаза. Подобно тому, как лёгкий ветерок может задуть огонёк, если приподнять стеклянный колпак над лампой,

так же и любовь того, кто будет постоянно говорить о ней, открывая её, будет быстро гаснуть. Если кто-то говорит прямо: “Я люблю тебя и не могу без тебя жить”, – тогда према начнёт угасать. И наоборот, чем больше человек прячет свою премю, тем глубже она становится.

Например, двое являются очень близкими друзьями. Один из них очень любит покушать. И, придя домой к своему другу в гости, он увидел, что его друг очень занят. Он приготавливал четыре вида сладостей. И гость с удивлением обнаружил, что все четыре сладости, которые он готовил, – это самые любимые его сладости. Тогда гость спросил своего друга: “Скажи, пожалуйста, для кого ты готовишь эти сладости?” “Я их делаю для себя, не думай, что для тебя”. И после того, как он закончил приготовление сладостей, он стал ими угощать своего друга. Если бы он ответил: “Конечно же, я всё это готовлю только для тебя”, – то любовь стала бы уменьшаться. Но из-за того, что он сказал прямо противоположные слова, его любовь к другу стала ещё глубже.

В этом стихе гопи говорят о вожделении, потому что за этими словами они прячут свои истинные чувства. Например, в этом мире влюблённые очень часто испытывают сильное вожделение друг к другу, и они очень часто бывают эгоистичны и думают только о собственном счастье. Мужчина, испытывая очень сильное вожделение, тщательно скрывает свои желания, и поэтому, встретившись с женщиной, он говорит очень вежливые слова, например: “Я очень тебя люблю!” Сам он будет испытывать к ней только вожделение, а внешне он будет говорить так, как будто он очень сильно любит её. Произнося слова любви, он прячет своё вожделение.

Но сердца ваджа-гопи наполнены только чистой любовью, поэтому гопи прячут свою любовь, говоря о своём вожделении. И это признак чистоты любви.

С другой стороны, как уже говорилось, если бы они говорили о своей любви прямо и открыто, любовь стала бы гаснуть, потому что премю, или чувство чистой любви, не следует выражать словами. Ибо это будет уменьшать ценность премя. Подобным образом разговоры о вожделении делают само вожделение слабым. Поскольку кама абсолютно не беспокоит гопи, они спокой-

но могут говорить о ней, тем самым уменьшая ценность камы, как таковой. Благодаря этому возрастает их према и её привлекательность. Если только каждый из нас поймёт правильно то, что объяснил Вишванатха Чакраварти Тхакур, можно вернуться к комментариям Шрилы Дживы Госвами и Шридхары Свами и понять их правильно. И уже с этого угла зрения мы сможем с вами приблизиться к пониманию, что слова гопи – это высшее выражение чистой любви.

Вержи нас к жизни

Сладкие слова

Когда мы слушаем катху по десятой песни “Шримад-Бхагаватам”, мы должны предложить наши пранамы и просить нашу гуру-парампару, всех гуру вплоть до Вьясадевы, а также Шукадеву Госвами и самих гопи, чтобы они позволили нам в нашем понимании приблизиться к их уровню.

Подняться на тот же самый уровень, на котором находятся гопи, Шри Кришна и его спутники, называется самадхи. Мы не можем подняться на их уровень полагаясь только на собственные силы. Для этого нужно, совершая садхану, надеяться и молиться о их милости. Слушая эти стихи, нужно думать, что эти стихи говорит нам Шукадева Госвами, и мы присутствуем там, где он говорит их махарадже Парикшиту. Но, чтобы вы ещё лучше смогли почувствовать это состояние во время медитации, вам необходимо попытаться ощутить себя не в обществе Шукадевы Госвами и махараджи Парикшита, а в обществе тех самых гопи, которые поют эти стихи на берегу Ямуны ночью, когда Кришна оставил их.

Почему Кришна оставил гопи? Когда гопи поют “Гопи-гиту”, для них не ясен ответ на этот вопрос, они не знают этой тайны. Это знает только Кришна. Сейчас гопи испытывают боль разлуки, и они поют эту песню, разбрасывая её, как сеть, с помощью

которой они стремятся поймать Кришну, где бы он ни находился сейчас в лесу, и вернуть его к себе.

*мадхурайā гирā валгу-вāкйайā
будха-маноджñайā пушкарексианā
видхи-карйр имā вйра мухйатйр
адхара-сйдохунāпйāйайасва нах³³*

Мадхурайā означает сладость, *гирā* – голос, *валгу* – чарующий, *вāкйайā* – твоими словами, *будха* – для разумных, *маноджñайā* – привлекательный, *пушкарексианā* – тот, чьи глаза подобны цветку лотоса, *видхи-карйр* – служанки, *имā* – эти, *вйра* – о герой, *мухйатйр* – сбиты с толку (это слово относится к служанкам), *адхара* – губы, *сйдохунā* – нектаром, *āпйāйайасва нах* – пожалуйста, верни нас к жизни. Слово *āпйāйайасва* может также означать освежи, наполни, дай силы, дай нам удовлетворение и так далее.

“О лотосоокий, твой сладкий нежный голос и чарующие слова, привлекающие умы разумных существ, сбивают с толку этих служанок. О герой, пожалуйста, оживи нас нектаром своих губ”. Это общий смысл стиха.

Шрила Джива Госвами объяснил, что, когда враджа-гопи встретились со Шри Кришной, он начал говорить с ними, и враджа-гопи слушали его сладкие слова, исходившие из его уст, которые очень ароматны. И каждое его слово, каждый слог, которые он произносил, казались им такими же вкусными, как мёд. И подобно человеку, который, попробовав мёд, захотел испить его ещё больше, так и гопи, услышав голос Кришны, хотели больше и больше слышать его слова. Но, когда Кришна исчез, гопи, вспоминая сладость его слов, всё больше и больше погружались в агонию разлуки. Находясь в разлуке (моха), враджа-гопи, полностью сбитые с толку, испугались, что они не смогут преодолеть это состояние.

В предыдущем стихе враджа-гопи просят лекарство от недуга разлуки. Этим лекарством для гопи являются стопы Кришны. И

³³ “Шримад-Бхагаватам”, 10.31.8.

они просят Кришну позволить им прижать его стопы к их груди, чтобы таким образом излечиться от жара разлуки. Но иногда, если у человека особенно высокий жар, то бывает недостаточно делать примочки или накладывать мази сверху, необходимо принимать лекарство внутрь. И в восьмом стихе гопи объясняют, какое лекарство им нужно выпить, чтобы остаться живыми. Это нектар губ Кришны. Гопи говорят в этом стихе: “Мы забыли обо всём, услышав твой сладкий, нежный голос и чарующие слова”.

Мадхурайā гирā относится к звуку голоса Кришны. Сочетание *валгу-вāкйайā* обозначает слова, которые использует Кришна и подбором этих слов очаровывает умы гопи. Поэтому гопи просят: “Кришна, ты сбил нас с толку нежным звучанием своего голоса и чарующим смыслом своих слов, пожалуйста, спаси нас”. Гопи спрашивают: “Знаешь почему мы попали в такое положение? Мы помним сладость слов, которые ты говорил нам”. Каких слов?

*свāгатам̐ во махā-бхāгāх
прийам̐ ким̐ каравāни вах
враджасйāнāмайам̐ каччид
брūтāгамана-кāраṇам³⁴*

Как только гопи собрались на месте проведения раса-лилы, Кришна обратился к ним со словами: “О благочестивые женщины, добро пожаловать!” С одной стороны эти слова кажутся очень вежливыми, очень сладкими для гопи, но после этого Кришна начал говорить: “Вам не следует оставаться здесь. Вы должны уйти домой”. В ответ на эти слова Кришны гопи сказали: *маивам̐ вибхо ’рхати бхавāн гадитум̐ нр-йāмсам̐³⁵* — “О Кришна, ты не должен говорить с нами такими словами, которые разрывают нам сердца. Поэтому в первой строке восьмого стиха “Гопи-гиты” слова гопи можно рассматривать как приём шлеш-вайкья. Гопи говорят: “Да, очень сладкими словами ты встретил нас, Кришна, сказав, чтобы мы уходили домой”. Но, что бы ни говорил им Кришна, гопи всегда очень хотят слушать его, и поэтому они го-

³⁴ “Шримад-Бхагаватам”, 10.29.18.

³⁵ “Шримад-Бхагаватам”, 10.29.31.

ворят в второй строке: *пушкарекишаṇа*. “Хотя мы понимали смысл твоих слов, когда ты прогонял нас домой, но мы видели твои лотосные глаза, которые умоляли нас остаться”.

И сладость так разнообразна

Все гопи обладали разным опытом общения с Кришной и обмена с ним словами. В своём комментарии к этому стиху Шрила Джива Госвами цитируют тридцать первый стих из пятого акта “Видагдха-мадхава-натаки” Шрилы Рупы Госвами, в котором описывается, как Кришна разговаривал с Радхикой в настроении пурва-раги. Говоря в “Гопи-гите”: “О Кришна, мы всегда помним сладость твоего голоса и очарование твоих слов”, – они как раз имеют в виду подобный стих, написанный Рупой Госвами, в котором Кришна уговаривает Радхику о встрече, но Радхика не хочет слушать его.

Шри Кришна говорит Радхике:

*рохинй-адхара-шобхайа вихарасе
джйештхаси вама-бхрувам̐
ванйа раджаси читрайа париджанешв
ардрам̐ дхийам̐ йаччхаси
рādхе твам̐ шраваноттарети
паритас тародайолласини
нāшлешарпана-дикиште майи
катхам̐ дакинийам атхситхаси³⁶*

“О Радхика, твои красные губы столь прекрасны. У враджа-гопи прекрасные брови, но твои брови превосходят всех своей красотой. Твои слова чудесным образом возвышенны и глубокомысленны. О Радхика, ты доставляешь величайшее счастье всем своим подругам”. Это пример того, как Кришна произносит слова, которые полны мёда.

Гопи вспоминают те моменты, когда Кришна умолял Радхику и гопи, прося о встрече. И сейчас, когда они сами вынуждены

³⁶ Рупа Госвами, “Видагдха-мадхава-натака”, акт 5, 31.

просить его, они вспоминают, как это делал он. Это удивительная эмоция, потому что сейчас Кришна и гопи ужаснейшим образом для гопи поменялись местами.

Когда Кришна умолял Радхика, чтобы она пришла к нему на встречу, Радхика не отвечала ему. И сейчас гопи оказались в положении, когда они взывают к Кришне, умоляют его, но Кришна никак не отвечает им. Поэтому Радхика и гопи вспоминают, как было удивительно и прекрасно в те моменты, когда Кришна умолял их о встрече. Это их состояние разлуки более драматичное и сильное, чем у кого-либо другого.

Кришна говорил Радхике: “О Радхика, звук твоего имени всегда звучит в ушах каждого. Жемчужные бусы удивительным образом украшают тебя. О Радхика, я не могу сдержаться от того, чтобы не обнять тебя. Почему же ты так недружелюбна ко мне?”

Так желание Кришны, его состояние и слова, когда он уговаривает Радхика о встрече, описаны в двадцать девятом стихе пятого акта “Видагдха-мадхава-натаки”. А во второй строке восьмого стиха “Гопи-гиты” гопи говорят: *будха-маноджñайā* — “Твои слова так привлекательны для наших умов”. Почему? Давайте внимательно посмотрим на слова Кришны.

Когда Кришна говорил Радхике, что её красные губы столь прекрасны, он использовал слово *рохини*. Когда Кришна сказал, что брови Радхики лучше, чем у всех враджа-гопи, он использовал слово *джйештха*. Прославляя слова Радхики, Кришна использовал слово *читрайа*. Когда он сказал, что имя Радхики звучит в ушах всех людей, Кришна использовал слово *шравана*. Слово *тара* он использовал, говоря, что жемчужные бусы удивительным образом украшают Радхика. Когда Кришна сказал, что он очень хочет обнять Радхика, то своё желание он выразил словом *ашлеш*. Таким образом, стараясь наиболее ласково выразить Радхике свою просьбу и желание, Кришна использовал слова — *рохини*, *джйештха*, *читрайа*, *шравана*, *тара*, *ашлеш*, — которые все вместе означают созвездие. Тем самым он выразил свои эмоции, подчёркивая, что красота и качества Радхики безграничны. И подобно тому, как положение планет в созвездиях влияет на всех людей, Кришна тем самым хотел сказать ей: “О Радхика, все твои достоинства, качества и красота пленяют меня, и я нахожусь

в их власти”. Поэтому гопи говорят: *будха-маноджñайā* — “Те люди, кто обладает разумом, сразу привлекаются твоими словами”, — поскольку слова, которые использует Кришна, наполнены глубоким смыслом и имеют большое количество значений.

Любовь обоюдна

Итак, сначала мы обсудили содержание предыдущего стиха, чтобы лучше понять столь прекрасный стих, который процитировал Шрила Джива Госвами в своём комментарии:

*нистхура бхава мрдви ва
пранас твам аси рāдхике
асти нанйа чакорасйа
чандра-лекхам вина гатиḥ*³⁶

Кришна говорит Радхике: *нистхура бхава* — “Ты можешь вести себя жестоко по отношению ко мне”; *мрдви ва* — “либо ты можешь быть ко мне нежной и доброй”; *пранас твам аси рāдхике* — “но, как бы ты ни обращалась со мной — жестоко или мило, — о Радхика, ты — моя прана, ты — мой жизненный воздух”. И поскольку Кришна когда-то сказал это Радхике, сейчас, когда Радхика оказалась в разлуке с Кришной, она вспоминает эти слова и ощущает, насколько она испытывает к Кришне то же самое, как бы он к ней ни относился — по-доброму или жестоко. Она не может его воспринимать иначе, как собственную жизнь.

Затем Кришна говорит: *асти нанйа чакорасйа чандра-лекхам вина гатиḥ* — “Подобно тому, как птица чакора всегда пьёт лунный свет и не интересуется чем бы то ни было ещё, я всегда думаю только о тебе”. Птица чакора известна тем, что она всегда пьёт лунный свет, поддерживая свою жизнь. И поскольку ночью чакора всегда, не мигая, смотрит на луну, она стала символом любви. То есть она стала нарицательным обозначением влюблённого человека, который не может отвести взгляд от своей возлюбленной. Говоря о птице чакоре, Кришна хочет сказать, что

³⁶ Рупа Госвами, “Видагдха-мадхава-натака”, акт 5, 29.

лицо Радхики — это луна, а он и есть та птица чакора, которая может жить, только пока видит лунный свет, исходящий от лица Радхики.

В “Гопи-гите” Радхика обращается к Кришне, говоря, что она не сможет выжить, если она не будет пить нектар, исходящий из губ Кришны. В своём комментарии Шрила Джива Госвами подчёркивает, что любовь обоюдна. И как Радхика выражает в этом стихе своё стремление и свою любовь к Кришне, точно так же и Кришна при встрече с Радхикой выражает свою любовь к ней.

На грани смерти

Видхи-карīр имā вīра мухйатīр. В первых двух строках восьмого стиха гопи говорят о сладостном голосе и чарующих словах Кришны, а в третьей строке — об эффекте этих слов. *Мухйатīр* — они сбиты с толку и входят в состояние моха, которое предшествует смерти. Это подобно жару больного.

Говоря *мадхурайā гирā*, гопи подчёркивают сладость голоса Кришны, который является выражением его любви, его премы. Поэтому его голос так сладок для них. Словами *будха-маноджнāйā*, гопи подчёркивают, что даже самые разумные привлекаются словами и голосом Кришны, что уж говорить обо всех остальных. Все привлекаются Кришной.

Враджа-гопи говорят: “Твои слова и то, как ты выражаешь свои мысли, — это само совершенство. Ты используешь так много красочных слов и поэтических приёмов, таких как абхида-вритти, лакшана-вритти и вянджана-вритти”. Абхида-вритти означает, что иногда Кришна использует слова в прямом смысле, лакшана-вритти — в переносном смысле, а вянджана-вритти означает, что Кришна употребляет слова так, что об их значении можно догадываться только из ситуации. Поэтому слова Кришны в изысканной литературной манере передают прити, бхаву и расу наилучшим образом. Более того, его речь содержит разнообразные аланкары, а также сокровенный смысл. Поэтому гопи говорят: *будха-маноджнāйā* — “Разумные люди привлекаются твоими словами”.

Разумными гопи называют полубогов, таких как Брахма, Шива, Индра, а также Гаргачарью и других великих высокооб-

разованных личностей. Гопи слышали рассказ мальчиков-пастушков, которые видели, как полубоги во главе с Брахмой, Шивой и Индрой проводили абхишеку Кришне на Говардхане. Поэтому гопи говорят: *будха-маноджñайā* — “Даже такие разумные личности привлекаются красотой твоих слов”.

Далее гопи говорят: *видхи-карйр имā* — “Но мы – простые твои служанки и, вспоминая твои слова, мы просто умираем”. Когда гопи произносят слово *имā*, они указывают пальцем друг на друга: “Посмотри, эти служанки”. Это значит, что гопи видели друг друга и близкое к смерти состояние каждой из них. Осознавая это и показывая друг на друга, они призывали Кришну: “Посмотри, посмотри! Они же все умирают”. Гопи говорят:

— Мы не просто чувствуем себя, словно умираем. Нет, посмотри на моих подруг, они действительно умирают. Это состояние можно видеть, и оно нисколько не проходит.

— Как же я могу дать вам то, о чём вы просите, – отвечает Кришна. – Я не должен это делать.

— *Вīра!* О герой! – обращаясь таким образом гопи подчёркивают, что он как герой должен быть сострадателен. – Ты не только сострадателен, ты являешься *дана-вīра*, беспредельно щедрым героем.

Называя Кришну *пушкарекшаṇа*, гопи указывают, что не только интонациями и выбором слов, но и глазами Кришна провоцирует гопи, призывая их, и в результате тем самым сбивает их с толку. И гопи, припоминая, как именно разговаривал с ними Кришна, вспоминают с каким энтузиазмом он выражал каждое желание и каждую просьбу. Он говорил с пылом, присущим для юноши, который подходит к отвечающей взаимностью, но очень нерешительной девушке. Поэтому Кришна испытывает такой прилив энтузиазма, чтобы подавить её возможное сопротивление, пуская в ход всё, на что он способен.

В своём комментарии к этому стиху Шрила Джива Госвами рисует картину, на которой поразительным образом Кришна предстаёт юношей, который страстно использует все свои таланты и возможности для того, чтобы уговорить гопи встретиться с ним. Шрила Джива Госвами, демонстрируя сладкое настроение гопи в этой беседе, цитирует тридцать третий стих из “Шри Криш-

на-карнамриты” Билвамангалы Тхакура. Шри Чайтанья Махапрабху нашёл это произведение, когда путешествовал по южной Индии. Ему так понравилась эта поэма, что он собственноручно сделал несколько копий и раздал своим спутникам. Дошедший до нас вариант содержит сто пятнадцать стихов. Поэтому можно представить, сколько времени Махапрабху писал. И в качестве части своей садханы он декламировал каждый день все сто пятнадцать стихов “Кришна-карнамриты”. Когда Кришна в облике Чайтанья Махапрабху захотел войти в настроение Радхарани и почувствовать её состояние, он читал стихи “Кришна-карнамриты” и медитировал на них.

*парйāчитāмрта-расāни падāртха-бхангй-
валгўни валгита-виийāла-вилочанāни
бāлйāдхикāни мада-баллава-бхāвинībхир
бхāве лутханти сукртāм тава джалпитāни³⁷*

“О прекрасный, когда ты и гопи с любовью беседуете друг с другом, ты опьянён гордыней. Ваша беседа не может остановиться и течёт, как река, потому что эта беседа естественным образом выражает силу и энергию твоей юности и юности гопи. Твои слова, наполненные нектаром, доставляют так много удовольствия уму, поскольку они многозначны. Твои слова вновь и вновь звучат в сердцах тех людей, которые думают о твоих словах и погружены в бхаву”.

Сбитые с толку

Восьмой стих имеет также другой смысл. Гопи поют: “Мы полностью забываем обо всём и сбиты с толку, просто слыша твой голос”. Если вы открываете кран, то из него начинает течь вода. И хотя она течёт интенсивно, вы прекрасно знаете, что ваш водопровод соединён трубами с резервуаром, в котором очень много воды. Используя в этом стихе сравнение и намёк, гопи говорят: “Если твои слова своей нежностью и смыслом сбивают нас с тол-

³⁷ Билвамангала Тхакур, “Кришна-карнамрита”, 33.

ку, то каким же эффектом обладают твои уста, из которых исходят эти слова? Что же произойдёт с нами, если мы прикоснёмся к твоим губам?”

В словах гопи *видхи-карйр имā* — “Посмотри на всех этих служанок, этих гопи”, — можно увидеть другое значение. Когда гопи говорят, что они все сбиты с толку, они имеют в виду: “Твои слова настолько хитры и искусны, что мы потеряли способность различать их смысл. Поэтому мы смущены”. Враджа-гопи говорят: “Мы сбиты с толку твоими словами. И поскольку мы осознавали себя раньше замужними женщинами, то сейчас мы забыли об этом. И мы уверены, что мы — твои служанки”.

Другое настроение гопи выразили словами: “Мы стали твоими служанками, услышав твои слова”, — потому что гопи, когда Кришна сказал, что они должны вернуться домой и служить своим мужьям, восприняли эти слова как: “О гопи, вы должны служить мне”. Гопи говорят: “Мы были сбиты с толку не только твоими словами и желаниями, но и болью разлуки, вызванной ими”.

Шрила Джива Госвами подчёркивает, что в этих словах заключены воспоминания гопи о том, как много они общались с Кришной раньше. Но в комментарии Вишванатхи Чакраварти Тхакура ситуация раскрывается совсем под другим углом зрения, и он показывает своё собственное осознание.

Гопи сказали уже так много слов, и красной линией через них проходит выражение их страха, что Кришна откажется и не примет их. Враджа-гопи, обессиленные, сидят на земле, плачут, и их состояние близко к смерти. В этот самый момент Кришна внезапно появляется перед ними в спхурти в их сердцах. Но гопи так сильно цепляются за то, что они видят, что они оказываются не способны видеть разницу между происходящим внутри и снаружи. Гопи видят, как Кришна снимает с себя питамбару и нежно вытирает каждой из них слёзы.

После этого Кришна говорит: “О моя возлюбленная, не плачь. Ты для меня дороже, чем моя собственная жизнь. О моя дорогая, никогда я не буду к тебе безразличным. Ты должна верить мне и доверять мне. О моя возлюбленная, я — твой раб. И я прикован золотыми наручниками своей любви к тебе. О моя дорогая возлюбленная, ты можешь воспринимать меня как простое украше-

ние на своей руке, словно браслет. Я – твой, и ты можешь пользоваться мной, когда пожелаешь. Ты можешь брать меня, куда бы ты ни захотела пойти, рассматривая меня просто как своё украшение”.

Когда гопи услышали эти слова, они запели:

*мадхурайā гирā валгу-вāкйайā
будха-маноджñайā пушкарекшаṇа
видхи-карīр имā вīра мухйатīр
адхара-сīдхунāпйāйайасва наḥ*

Словами этого стиха, гопи ответили: “О Кришна, твои уста нежным и сладким голосом и очаровательными словами источают нектар, но хватит разговоров, верни нас к жизни поцелуями. Мы знаем, что ты старательно подбираешь слова и используешь все свои таланты, чтобы сбить нас с толку. И мы должны признаться тебе, что ты уже достиг желаемого успеха и можешь продолжать дальше, но уже не словами”.

Словами *видхи-карīр имā вīра мухйатīр* гопи говорят: “О Кришна, ты сбил нас с толку своими сладкими речами. Поэтому, пожалуйста, не выводите нас из этого состояния и продолжай”. Гопи не говорят Кришне: “Ты сбил нас с толку, и это очень плохо. Прекрати!” Они просят: “Ты сбил нас с толку, и это так хорошо! Продолжай”, – потому что в предыдущем стихе, когда гопи просили Кришну позволить им прижать его лотосные стопы к их груди, гопи пришлось уговаривать его и спорить с ним.

После слов гопи *праṇата-дехинām пāпа-каршаṇām* Кришна отверг просьбу гопи, сказав: “О, это очень греховно для меня, прикасаться своими стопами к вашей груди”. И гопи спорили с ним, говоря, что его лотосные стопы убирают все греховные реакции. И гопи, когда они пели предыдущий стих, видя, что Кришна очень смущён, в этом стихе теперь стараются вдохновить его и вселить в него уверенность и смелость, призывая его: “Давай же продолжай”.

Сказав: *адхара-сīдхуна*, – гопи используют здесь лакшанавритти и в слова “нектаром своих губ” вкладывают другое значение. Это подобно тому, как если я попрошу вас поднять ладони,

то вы поднимите целиком руку³⁸. Если бы вы точно выполнили мою просьбу поднять ладонь, вы просто её чуть приподняли над тем местом, где она у вас лежит. Но когда я прошу вас поднять ладонь, и вы поднимаете руки, то вы не совсем точно выполняете то, что я прошу. Поэтому говоря: “Пожалуйста, оживи нас нектаром своих губ”, – гопи не ограничивают Кришну одними губами, они просят его оживить их всеми любовными играми, на которые он способен.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в своём комментарии говорит, что этот стих гопи произносят в ответ на слова Кришны, которые они слышали, увидев его в спхурти в своём сердце. Поскольку слова его были столь сладкие, гопи отвечают ему: “Ты сбил нас с толку сладостью своих речей. Пожалуйста, оживи нас нектаром твоих губ”. И как только они увидели Кришну, который тянется к ним, чтобы поцеловать их, в последний момент Кришна исчезает, и гопи падают без сознания.

³⁸ Это характерно для английского языка.

Слава хари-катхи

Как незначительный слуга

По беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги сегодня мы будем обсуждать девятый стих “Гопи-гиты”. Возможно вы знаете историю о том, как однажды Шри Чайтанья Махапрабху, устав от продолжительного танца во время фестиваля Ратха-ятры в Джаганнатха Пури, отдыхал в саду Айтота. А Сарвабхаума Бхаттачарья дал совет махарадже Пратапарудре, которого Махапрабху не подпускал к себе, прийти переодетым в одежды простого вайшнава и таким образом получить даршан Махапрабху. Отдыхая в саду, Махапрабху лежал, а Сарвабхаума Бхаттачарья делал массаж его стоп, чтобы он расслабился. В это время махараджа Пратапарудра пел “Гопи-гиту” с самого начала. Слушая пение, Махапрабху погрузился полностью в воспоминание раса-лилы. Когда махараджа Пратапарудра начал петь девятый стих, который мы сегодня будем обсуждать, то Махапрабху не мог больше сдерживать свой экстаз и воскликнул: *бхӯри-дā, бхӯри-дā* — “Ты так добр ко мне!” Затем Махапрабху сказал:

*туми море диле баху амӯļа ратана
мора кичху дите нāхи, дилуñ āлингана*³⁹

³⁹ “Шри Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 4.11.

“Ты дал мне множество драгоценных камней, но у меня ничего нет, чтобы дать тебе взамен. Поэтому позволь мне просто обнять тебя”.

Шри Чайтанья Махапрабху с большой заботой и любовью обнял махараджу Пратапарудру. Безусловно Махапрабху дал царю гораздо больше чем какие-нибудь драгоценности этого мира. Через свои объятия он дал ему премудрость. И когда махараджа Пратапарудра обрёл эту премудрость, он начал испытывать то, что содержится в стихах, которые он только что пел. Махапрабху спросил: “А ты кто?” Он сделал вид, что он не понял, кто пришёл к нему переодетым. Но царь ответил не в соответствии со своим ложным эго, он не стал говорить: “Я – царь этой страны”. Он ответил в соответствии со своим истинным эго, сказав: “Я – твой незначительный слуга”. И махараджа Пратапарудра в экстазе заплакал.

Так много уроков содержится в этой лиле. Прежде всего махараджа Пратапарудра впервые получил возможность послужить Махапрабху, когда ему делали массаж стоп, не благодаря тому, что он искусно пел стихи “Гопи-гиты”, а лишь по милости чистого вайшнава Сарвабхаумы Бхаттачарьи. Для нас невозможно прогрессировать в садхана-бхаджане без милости чистых вайшнавов. Кроме этого, Махапрабху наслаждался и испытал очень много эмоций, слушая “Гопи-гиту”. Поэтому тот, кто очень искренне, серьёзно и вдумчиво поёт стихи “Гопи-гиты”, обязательно привлечёт к себе сердце Махапрабху.

Те из вас, кто медитирует на содержание каждого стиха, каждого слова и каждого значения, когда поют эти стихи подряд начинают испытывать бхавы, как они перетекают одни в другие. В этот момент они испытывают гопи-бхаву, то, что наши ачарьи и гуру-парампара принесли в этот мир как самый ценный дар. Для таких преданных будет самым большим счастьем во время повторения маха-мантры — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе — помнить содержание этих стихов и медитировать на них и на состояние гопи.

Могущество хари-катхи

тава катхāмртаṁ тапта-джīvанаṁ
 кавибхир йдитаṁ калмашāпахам
 ўраваṇа-мангалаṁ ўрймад āтатаṁ
 бхуви гр̥нанти йе бхўри-дā джанāх⁴⁰

Тава означает твой, катхā – описание имени, качеств, внешности, игр Шри Кришны. Словосочетание тава катхā имеет два значения: это слова самого Кришны и это слова о Кришне. Амртаṁ означает нектар, амритой называют напиток, который пьют полубоги. Приставка а означает без, мртаṁ – смерть, то есть амрита – это напиток, дарующий им бессмертие. Благодаря тому, что полубоги пьют амриту, они живут очень долго, но в действительности они не знают, что их жизнь не вечна в этих телах. Обычный смысл слова тапта – горящий, то, что горит, а джīvанаṁ – жизнь. Поэтому тапта-джīvанаṁ – это живые существа, которые страдают в огне своей жизни. Кавибхир – это великие мудрецы, философы, мыслители. Слово йдитаṁ происходит от глагольного корня йд, что значит прославлять, хвалить. Калмашā означает грехи и греховные реакции, āпахам – удаление. То есть калмашāпахам значит, что эта катха удаляет все греховные реакции. Ўраваṇа означает слушание, а мангалаṁ – благоприятный. Поэтому словосочетание ўраваṇа-мангалаṁ означает “просто слушая описания о твоих деяниях, человек в своей жизни достигает всего благоприятного”. Ўрймад – полный красоты, āтатаṁ – пронизывающий всё. Таким образом, сочетание ўрймад āтатаṁ переводиться как “твоя катха прекрасна и пронизывает всё твоё творение”. Бхуви означает в мире, на этой земле, а гр̥нанти – те, кто рассказывает катху о тебе. Слово йе, те, относится к гр̥нанти, то есть к тем, кто говорит и кто слушает. И кто они? Они – бхўри-дā. Дā означает давать, бхўри – безграничный, джанāх – личности. Поэтому бхўри-дā – это самые щедрые, те, кто даёт больше всех. Другими словами, те, кто распространяет кришна-катху в этом мире, – это самые щедрые из людей.

⁴⁰ “Шримад-Бхагаватам”, 10.31.9.

Таким образом, в этом стихе враджа-гопи поют: “Нектар твоих слов оживляет тех, кто страдает. Твою катху прославляют самые мудрые, самые талантливые поэты. Она уничтожает все греховные реакции и делает благоприятной жизнь тех, кто слушает её. Кришна-катха прекрасна, и она распространяется во всех мирах. Те люди, которые посвящают свою жизнь распространению катхи о Кришне в этом мире, подобно донорам, являются самыми щедрыми из людей, которые могут дать что-то ценное другим”.

Шрила Шридхара Свами в своём комментарии “Бхавартха-дипика”, который высоко ценил Шри Чайтанья Махапрабху, даёт к этому стиху объяснение, которое очень трогает сердце. Он написал, что, когда гопи поют этот стих, они вспоминают свою пурва-рагу. Перед тем, как они встретились с Кришной, гопи испытывали очень интенсивное чувство разлуки. Враджа-гопи сказали: “В разлуке с тобой, о Кришна, мы подошли к краю нашей жизни, ещё чуть-чуть и мы бы умерли. Но какие-то очень благочестивые люди оказались рядом, они рассказали катху о тебе и тем спасли нам жизнь”.

Это комментарий Шридхара Свами к первой строке стиха *тава катхāмртаṁ тапта-джйиванам*. Гопи здесь говорят о приобретённом опыте, какой эффект на них произвела катха о Кришне, что они испытали в собственной жизни.

Далее Шрила Шридхара Свами говорит о том, что могущество нектара кришна-катхи многократно превосходит могущество нектара бессмертия. И те, кто знает об этом, не стремятся обрести нектар с райских планет. Они предпочитают всю жизнь слушать чистую кришна-катху. Гопи говорят в этом стихе: *кал-машāпахам* — “Твоя катха очищает от всех последствий грехов”. Может ли нектар с райских планет очистить сердце от всех желаний. Нет. Индра, хотя он каждый день пил нектар, но он привлёкся женой Гаутама-риши. Из этого примера мы видим, что амрита с райских планет усиливает вожделение, в то время как нектар кришна-катхи очищает сердце от него.

Шравана-мангалам. Просто слушая описания игр Кришны, человек достигает всего самого благоприятного в жизни. Тот, кто стремится получить возможность пить нектар с райских планет, ему нужно вести очень строгую, аскетичную жизнь, следуя мно-

жеству правил и предписаний. Но, чтобы получить благо от кришна-катхи, всё, что от вас требуется, – это внимательно слушать. Она входит через ваши уши и сама делает своё дело. кришна-катха приносит благоприятное не в результате вашего труда, тяжёлых усилий, отречений и аскез, она даёт всё благоприятное просто через слушание.

Кроме того, Шрила Шридхара Свами объяснил значение слова *īrīmad* в этом стихе. Оно означает очень радующее и умиротворяющее, *сушанта*. Нектар с райских планет опьяняет, и человек может стать буйным, и тогда он перестанет понимать, что он делает. Но нектар кришна-катхи делает человека спокойным, радостным и счастливым. Те, кто даёт в этом мире такую катху, являются самыми щедрыми, потому что они дарят людям бессмертие.

Шрила Шридхара Свами даёт также очень интересное объяснение последней строки: *бхуви гр̥нанти йе бхӯри-дā джанāх*. Он комментирует эту строку в соответствии с принципами каймутик-ньяи, качественного сравнения.

Каймутик-ньяи означает логика ким-ута. Ким означает что, а ута – больше, или, другими словами, насколько больше. Например, перед вами настолько сильный человек, что он может вас на мизинце поднять. Но, если он даже мизинцем может вас поднять, то что произойдёт, если он возьмёт тебя вас руками? Поэтому логика ким-ута означает, что если это положение верно, то насколько больше могущество этой личности, если он применит всю силу.

В этом настроении враджа-гопи говорят в этом стихе: “Те, кто совершает киртану этой катхи, должны были совершить множество удивительных благочестивых поступков в прошлых жизнях. Поскольку эти люди способны раздавать всем живым существам в этом мире так много благоприятного, сколько же благоприятного они должны были сами собрать в предыдущих жизнях. И если тот, кто говорит о тебе, раздавая благо людям, столь удачлив, то что же говорить про тех, кто видит тебя?” Поэтому гопи просят Кришну: “Будь же добр к нам, покажи нам себя. Сделай нас невообразимо удачливыми, явив себя перед нами. Если даже услышав о тебе, это большое благо, какое же благо мы получим, если увидим тебя?”

Мне очень нравится этот комментарий, потому что он очень могущественный. Я несколько дней подряд думал только о комментарии на эту строчку, он такой прекрасный. У меня к сожалению нет способности переваривать катху так быстро, как вы. Вы способны потреблять катху, которую я вам даю, большими блоками, а я одну строчку несколько дней перевариваю и никак не могу переварить. Даже когда я беру песчинку этого, она меня накрывает с головой, и этого мне хватает на много дней.

Рассказы пастушков

Теперь мы познакомимся с комментариями Шрилы Дживы Госвами, который также известен как Виласа-манджари. Что же он нам рассказал об этом стихе?

Шрила Джива Госвами начал свой комментарий с объяснения, что гопи пребывают в очень сильном волнении и ожидают, что Кришна с удивлением спросит их: “Как же вам удаётся выжить при таком сильном волнении?” Предваряя этот вопрос Кришны, гопи отвечают ему этим стихом. Гопи переполнены любовью к Кришне и примером своей жизни говорят ему, что это и является доказательством справедливости их слов.

Гопи говорят: “Удивительным образом нам удалось выжить, и всё это благодаря тому, что мы получили в дар каплю нектара кришна-катхи, катхи о тебе”. Они говорят, что нектар сам по себе является очень ценным. Но, кроме того, он также является средством для достижения других очень высоких целей. Кришна-катха является средством преодоления всех видов страданий, беспокойств и проблем людей в этом мире”.

Словосочетание *тапта-дживанам* здесь означает бесконечная череда страданий в цепи рождений и смертей людей в этом мире. В этом мире так много ужасных страданий, но те, кто будет пить нектар кришна-катхи, испытают облегчение и обретут силы преодолевать любые проблемы этого мира. Однако величайшим страданием для гопи является разлука с Кришной. Поэтому словом *тапта*, горящая, гопи говорят, что их страдания вызваны разлукой, которая полыхает в них, охватывая всё.

Затем гопи говорят: “Великие поэты хвалят и прославляют кришна-катху”. Почему гопи так говорят, что они об этом знают? Гопи слышали рассказы мальчиков-пастушков о том, что происходило. Когда они возвращались после игр в лесу, каждый день пастушки рассказывали своим жёнам о приключениях с Кришной. И Шрила Джива Госвами указывает на одну особенность, почему гопи говорят *кавибхир йдитаṁ*, какого рода катху и о ком они имеют в виду.

Джива Госвами цитирует из “Югала-гиты” стих, где говорится:

*ватсало враджа-гавām йад ага-дхро
вандйамāна-чараṇах патхи врддхаиḥ
кртсна-го-дханам упохйа динāнте
гйта-веṇур анугеḍита-кйртих⁴¹*

Ватсало означает влюблённый, *враджа-гавām* – влюблённый в коров Ваджа, *йад ага-дхро* – тот, кто поднял холм Говардхан. *Вандйамāна-чараṇах патхи врддхаиḥ* — На дороге, которой Кришна вместе с друзьями возвращался из леса домой, их встретили полубоги и поклонялись Кришне. У кого-то может возникнуть вопрос, почему гопи говорят о том, что Кришна возвращаясь из леса, где принимал поклонение полубогов? Надо знать контекст слов гопи. Что же происходило во время этой лилы? Это происходило несколько раз.

Прежде всего нужно сказать, что Кришна опаздывал, он возвращался очень поздно с пастбища. И мама Яшода всё больше и больше волновалась и думала: “Что же могло случиться с моим сыном?” Ваджа-гопи, зная, что мама Яшода сейчас очень волнуется и её дальнейшее поведение непредсказуемо, пришли к ней домой и попытались успокоить её. Стих, который процитировал Джива Госвами из “Шримад-Бхагаватам”, как раз описывает гопи, которые пришли домой к маме Яшода и пытаются успокоить её.

В ответ мама Яшода говорит: “Время сумерек уже прошло, становится темно, а мой сын, который так любит играть, до сих

⁴¹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.35.22.

пор не вернулся домой. Я не выдержу этого, я покончу с собой”. А гопи говорят: “О мама Яшода, *ватсало враджа-гавām*, Кришна очень любит коров Враджа”. Это значит, Кришна ушёл пасти коров на пастбище, но он знает, что их дома ждут быки и телята, и Кришна также любит быков и телят. Дальше гопи говорят: “Вы же знаете, мама Яшода, что он так сильно любит коров, быков и телят, которых у нас во Врадже многие сотни тысяч, что, когда был ливень, он поднял холм Говардхан и защитил всех коров Враджа”.

Враджа-гопи говорят о гандхарвах с райских планет, которые прекрасно поют и танцуют. И когда Кришна возвращается поздно вечером домой с пастбища, то по пути его встречают гандхарвы, которые на радостях танцуют и поют. Если бы обычный человек увидел поющих и танцующих гандхарвов, собравшихся в одном месте, от удивления остановился бы и не смог бы отвести взгляд от этой картины. И враджа-гопи говорят маме Яшодe: “Хотя гандхарвы пытаются остановить его своими пением и танцами, но, поскольку Кришна так сильно любит быков и телят и знает, что они ждут своих коров, он постарается как можно побыстрее привести их домой, чтобы обнять каждого быка, почесать ему загривок и обнять телят”.

Гопи нарисовали удивительную картину маме Яшодe, поскольку они знают, что гандхарвам не нужно танцевать на земле, они окружают Кришну, паря над ним в воздухе и устраивая удивительный концерт. Но Кришна говорит: “Всё это здорово, но мне некогда”, – и пробегает мимо них, чтобы побыстрее привести коров к быкам и телятам, чтобы обнять и почесать их. Он говорит гандхарвам: “У меня много дел в деревне, мне не до вас”.

Поэтому враджа-гопи говорят маме Яшодe: “Хотя Кришну сейчас могли остановить гандхарвы своим пением и танцами, но Кришне куда более дороги телята и быки, которые ждут коров, которых он пас. Поэтому он постарается, как можно быстрее, прийти. Пожалуйста, не волнуйся, он вот-вот будет дома. Хотя Кришне доставляет удовольствие пение и танцы гандхарвов, но ещё больше ему нравится, когда он может обнять телёнка, кормить его сочной травой и чесать у него за ухом. Кришна получает от этого больше удовольствия”.

Мама Яшода с удивлением спросила: “Если бы это было так, почему он до сих пор не пришёл домой?” Гопи в ответ говорят: *врद्धаиḥ* — “Проблема усложнилась тем, что там не только гандхарвы собрались, но и главные полубоги — Брахма, Шива и Индра. Все полубоги встречают Кришну на выходе из леса, выстроившись двумя колоннам вдоль дорожки, по которой идёт Кришна, и поклоняются ему, прикасаясь к его лотосным стопам. И они просят Кришну дать им своё благословение. Поэтому мы думаем, что Кришна задерживается, потому что ему надо дать благословение каждому полубогу. Ты же знаешь, как их много у нас во вселенной. Мама Яшода не печалься, лучше постарайся осознать, насколько тебе повезло. Разве ты не гордишься, что твой сын столь велик, что полубоги — Господь Брахма, Индра, Шива и все остальные — стоят в очереди, чтобы получить благословение у твоего сына. Что тебя заставляет так переживать и волноваться?”

Только не подумайте ненароком, что у гопи айшварья-бхава, и они всерьёз думают о каких-то полубогах. Они слышали эти рассказы от мальчиков-пастушков. Гопи на самом деле не знают насколько правдивы рассказы их мужей. Но, чтобы успокоить маму Яшоду, они готовы пересказывать такие истории. Поэтому гопи, имея в виду своих мужей-пастухов, в девятом стихе “Гопигиты” говорят: *кавибхир йдитаṃ*, великие поэты рассказывали нам удивительные истории про Кришну, который задерживается домой, потому что благословляет выстроившихся рядами полубогов.

Великие сказители

Гопи продолжают говорить: “Катху о тебе всегда любят рассказывать Господь Шива, четыре Кумара”. Но все они – атмарама, самоудовлетворённые. Поэтому, что может побудить их рассказывать кришна-катху, если им ничего и ни от кого не нужно? И гопи говорят о нектаре кришна-катхи: “Точно так же как нектар бессмертия обладает ценностью, как сам по себе, так и тем, что с помощью него можно достичь каких-то целей, нектар кришна-катхи, не только даёт людям освобождение от страданий этого мира, но и сам по себе очень ценен, поскольку освобождённые

личности, такие как Шива, четыре Кумара и остальные атмарамы и освобождённые личности, черпают счастье в кришна-катхе”.

Говоря: *кавибхир ѳдитаѳ*, – враджа-гопи поют в этом стихе, что сама по себе кришна-катха столь ценна, что она привлекает атмарам, которые слушают её, хотя им ничего не нужно в этом мире. Как уже было сказано слово *ѳдитаѳ* происходит от глагола *ѳд*, прославлять. К *ѳдтхату* добавляется санскритский суффикс *кта*. Этот суффикс означает настоящее время. Используя слово в такой грамматической форме, гопи тем самым говорят, что *кави*, или великие поэты и мудрецы, рассказывают не свою катху. Сначала они услышали эту катху от враджаваси, а потом уже пересказывают её в этом мире.

Гопи говорят: *кавибхир ѳдитаѳ*. Даже у таких великих личностей, как Брахма, Шива и другие, нет своих собственных слов для того, чтобы прославить тебя. Они повторяют катху, которую сами услышали во Врадже. Они повторяют то, что услышали от нас, от враджаваси, потому что рахасья, или сокровенные тайны о твоей жизни, не доступны для них. Но мы знаем эти тайны и можем открыть этим великим личностям тайны о тебе”.

Шрила Джива Госвами приводит другой пример из “Югалагиты”.

*саванаѳас тад упадхѳрѳа суреѳѳѳх
ѳакра-ѳарва-парамештѳхи-пурогѳх
каваѳа ѳнанта-кандхара-читтаѳх
каѳмалаѳ ѳайур аниѳѳчита-таттваѳх⁴²*

В этом стихе враджа-гопи говорят: “Индра, Шива и Брахма и остальные полубоги, вытягивают шеи, поворачивают уши и очень внимательно слушают, когда ты, Кришна, играешь на своей флейте. все эти великие личности пытаются вслушаться и понять, какую рагу ты играешь, какую мелодию, какой тал, в каком ритме, но никак не могут понять твоей музыки. И полубоги сбиты с толку”. Если потом кто-то спросит: “О Господь Брахма, ты слышал, как Кришна играл на флейте? Пожалуйста, объясни, какая это

⁴² “Шримад-Бхагаватам”, 10.35.15.

рага, какой тал?” Брахма будет чесать все свои четыре головы и размышлять: “Как же я могу говорить кришна-катху? Ведь я не знаю, что говорить, я не понимаю Кришну”.

Но гопи обладают всеми знаниями. Они знают причины игр Кришны, и как они происходят. Поэтому только гопи могут рассказать настоящую кришна-катху. Великие полубоги, услышав катху от них, с благодарностью кивают и радуются: “Теперь мы знаем, что нужно говорить про Кришну”. И они становятся *ка-вибхир*, великими сказителями катхи.

Хари-катха благоприятна

Гопи говорят: *калмашāпахам* — “Твоя катха уничтожает последствия всех грехов”. Эти слова означают: “О Кришна, нектар катхи о тебе столь могуществен, что никто не может отказаться от счастья слушать её”. Но кто-то может сказать: “Так много преданных не имеют никакого вкуса слушать кришна-катху”. А гопи говорят: “Что вы, нет. Эта катха – *калмашāпахам*, она уничтожает все последствия грехов. И к последствиям относятся все препятствия в практике”. Другими словами, если у людей нет вкуса к кришна-катхе, это лишь следствие их грехов и апарадх, которые они совершали. Поэтому гопи подчёркивают, что кришна-катха является *калмашāпахам*, она устраняет все последствия грехов и наделяет вкусом к кришна-катхе любого человека. Если у вас нет вкуса слушать кришна-катху, что же вам тогда нужно делать? Слушать кришна-катху, потому что гопи открывают секрет. Если у человека нет вкуса к кришна-катхе, единственное, что ему нужно делать, это слушать кришна-катху. Тогда могуществом кришна-катхи он очистится от последствий всех своих грехов и быстро обретёт вкус к слушанию кришна-катхи.

Этот стих – лучшее из всех существующих прославление кришна-катхи, потому что гопи обладают гораздо большим трансцендентным могуществом, чем все другие существа.

Затем гопи говорят: *йраваṇа-мангалам*. Это означает, что просто благодаря слушанию жизнь человека становится благоприятной. Гопи имеют в виду, что не играет роли, понимаете вы смысл катхи или не понимаете. Если кто-то говорит: “Я годами

слушаю эту кришна-катху и ничего не понимаю”, — то враджа-гопи отвечают: “Не обращай внимание, главное *ўрава̀на-ман̃га-лам̃*. Всё, что ты хочешь обрести в этой жизни и в следующих жизнях, ты всё получишь только лишь через слушание, даже не понимая, о чём идёт речь”. Это и называется *ўрава̀на-ман̃галам̃*.

Затем враджа-гопи говорят: *ўр̃мад̃ ататам̃*. Используя слово *ўр̃мад̃*, гопи говорят: “О Кришна, твоя катха или катха о тебе, не просто превосходна, она превосходит всё, что существует в мироздании. И она — *ататам̃*, она звучит во всём мироздании, во всех отдалённых уголках”. Это указывает нам на силу их пре-мы. Это признак пре-мы. Что испытывает человек, который обладает кришна-премой? Слышит ли он шелест листьев, или щебет птиц, или звук проносящегося ветра, или журчание воды в реке, он всё это воспринимает как прославление Кришны, кришна-катху.

Самые щедрые

В последней строке стиха гопи говорят: *бхуви гр̃анти йе бх̃ури-д̃а джан̃ах̃*. Тот, кто говорит такую катху, является самым щедрым из всех живых существ. Хотя гопи сказали: *кавибхир̃ й̃дитам̃* — “Хотя великие сказители кришна-катхи, такие как Господь Шива, Господь Брахма, четыре Кумара и другие великие личности, способны говорить кришна-катху, но самыми щедрыми являются те, кто говорит кришна-катху нам”. О ком говорят гопи? О своих подругах. Их кришна-катха гораздо возвышенней, чем та, которую можно услышать из уст Господа Шивы, Господа Брахмы и других.

Преданные, у которых самбандха-гьяна ещё незрелая⁴³, думая о словах *бх̃ури-д̃а джан̃ах̃*, могут полагать, что распространяют кришна-катху такие великие личности, как Господь Брахма, Нарада и другие. Но те, у кого уже есть развитая самбандха с Враджем и с Радхикой, знают, что словами *бх̃ури-д̃а джан̃ах̃*, Радхика говорит о своих близких подругах, таких как Лалита, Вишакха и её манджари, которые рассказывают ей катху, спасающую ей

⁴³ Здесь под самбандха-гьяной имеется в виду связь с жителями Враджа.

жизнь. А если Рати-манджари произносит слова *бхӯри-дā джанāх*, то она имеет в виду саму Радхику, либо Рупу-манджари, либо Лалиту, Вишакху и остальных подруг, которые помогают ей выжить в разлуке с Кришной, когда рассказывает ей катху о Кришне.

Шрила Джива Госвами, комментируя девятый стих, говорит, что гопи сейчас очень взволнованы, и объясняет он это тем, что в восьмом стихе гопи пропели: *мадхурайā гирā валгу-вāкйайā*. Они говорили о нежном тембре голоса, об интонациях голоса Кришны, об очаровании его слов. Кришна мог бы сейчас им сказать: “О гопи, я вижу вы сбиты с толку. Если катха обо мне столь очаровательна, может быть, вы всё время будете просто рассказывать друг другу обо мне. Эта катха удовлетворит ваши сердца, и вы будете столь довольны, что не заметите, как пробежит время, и я приду к вам и исполню все ваши желания”.

И отвечая на это возможное предложение Кришны, гопи говорят: “*Тава катхā мртām*, твоя катха подобна *мртām*, смерти. Катха о тебе – это смерть! Катха о тебе убивает нас. Почему? Когда мы слышим катху о тебе, то она – *тапта-джīванām*, вызывает огонь и сжигает прану в нашем теле, потому что, когда мы разлучены с тобой, и нам рассказывают о тебе, то боль от разлуки увеличивается многократно. Поэтому катха о тебе, это способ убить нас”.

Слово *джīванām* обычно переводится как жизнь, но второе значение этого слова – вода. Поскольку без воды нет жизни, и человек не может выжить без воды, в санскрите вода также называется *джīванām*. *Тапта* означает очень горячая. Если у вас есть кипящее масло, и вы капните в него воду, то что произойдёт? Вы не сможете этой водой охладить кипящее масло. Если вы воду брызните в кипящее масло, то она взорвётся, брызги разлетятся. Поэтому гопи говорят: “Когда мы разлучены с тобой, стоит нам услышать катху о тебе, то это будет подобно тому, как если бы воду брызнули в кипящее масло. Что с нами произойдёт? Мы просто взорвёмся!” Такой смысл вкладывают в первую строку этого стиха гопи, имеющие вамья-бхаву. А всё, что было рассказано до этого, – это дакшинья-бхава, покорное настроение гопи, которые подчиняются Кришне.

Гопи левого крыла продолжают: *кавибхир й̐дитам̐ кал-маш̐апахам̐*. В их устах эти слова означают: “Великие поэты говорят кришна-катху, прославляя её как способ обрести освобождение от всех страданий этого мира. И мы от многих других так же слышали, что слушание описания твоей жизни даёт очень много благоприятного. Но *й̐р̐мад̐ āтатам̐*. Хотя многие люди поверили авторитету великих рассказчиков катхи, мы имеем другой опыт, мы – *й̐р̐мад̐ āтатам̐*. Это значит, когда мы, враджа-гопи, слышим кришна-катху, которая начинается с описания твоей *й̐р̐и*, твоей красоты, то мы ввергаемся в *мад̐*, мы сходит с ума от любовных желаний. Наше сумасшествие выражается в том, что мы начинаем испытывать гордость и не обращаем внимания на наших родственников и членов наших семей. Мы бросаем их всех ради того, чтобы встретиться с тобой. Вот доказательство⁴⁴, посмотри сколько гопи окружает тебя, все гопи Враджа собрались здесь, все они бросили своих мужей и родственников”. Поэтому враджа-гопи говорят: “Что там говорят эти мудрецы? Обычные люди принимают за правду их слова о воздействии кришна-катхи, но мы, слушая её, как только начинают говорить о твоей красоте, сходим с ума. Мы бросаем всё — свои семьи, свой долг — и прибегаем к тебе. Посмотри вокруг, мы — лучшее подтверждение. Брошенные тобой мы находимся здесь одни в лесу. И что хорошее нас ждёт? Катха о тебе только разрушила наши жизни”.

Поэтому *бхуви гр̐нанти й̐е бх̐ури-д̐а джан̐ах̐*. Слово *д̐а* переводится как тот, кто даёт. Но если рассматривать его как глагольную форму от слова *до-дхату*, то оно означает резать. В этом случае последняя строка этого стиха означает: “Те, кто в этом мире рассказывает кришна-катху, отрезают людей от всего благоприятного, что могло ждать их в этой жизни. Они лишают их всего хорошего. Поэтому это очень плохие люди. Они такие же жестокие, как охотники, которые развлекаясь в лесу, убивают всех животных подряд”.

Вы знаете охотника Мригари? Этот охотник никогда не убивал животных, а он специально выстреливал в них так, чтобы,

⁴⁴ Слово *ātатам̐* переводится как посмотри вокруг.

тяжело ранив, заставить их страдать. И он наслаждался, видя, как они мучаются. Поэтому гопи левого крыла говорят: *бхуви грһанти йе бхӯри-дā джанāх*. Те, кто говорит кришна-катху в этом мире подобны жестоким охотникам. Они, рассказывая катху, отнимают у людей всё благоприятное, что у них есть в жизни, и не убивая их, заставляют их страдать, страдать и страдать”.

Враджа-гопи взывают: “Кришна, мы хотим прожить ещё несколько секунд. Это желание вызвано надеждой, что, может быть, всё-таки ты появишься перед нами. Поэтому не нужна нам смерть, которую несёт кришна-катха, мы не хотим слушать её”.

Обжигающий нектар

Хари-катха превосходит нектар бессмертия

Если кто-либо говорит катху из “Шримад-Бхагаватам”, то нужно прежде всего помнить о величии хари-катхи. Однако сегодня, обсуждая девятый стих “Гопи-гиты”, нам не нужно делать вступление, прославляя хари-катху, потому что сам стих посвящён её величию, могуществу и сладости. Когда мы поём киртан, следуя настроению гопи, мы не должны оставаться там, где мы живём, нам необходимо находиться на берегу Ямуны, где гопи своим настроением стремятся очаровать Кришну и привлечь его, чтобы он вернулся к ним.

*тава катхāмртаṁ тапта-джīванаṁ
кавибхир й̐дитаṁ калмашāпахам
й̐раваṇа-ман̄галаṁ й̐р̐мад āтатаṁ
бхуви гр̑анти й̐е бх̐ри-дā джанāх⁴⁵*

В этом стихе враджа-гопи выражают свою любовь хари-катхе. Иногда они говорят об этом прямо, иногда косвенно. Но изумительная сладость проявляется, когда гопи прославляют косвенно.

⁴⁵ “Шримад-Бхагаватам”, 10.31.9.

Кришна сказал в “Шримад-Бхагаватам”: *парокшам̐ мама ча прийам̐*⁴⁶ — “Непрямое служение мне больше всего радует меня”. В этом стихе гопи говорят, кто же способен по достоинству оценить и прославить кришна-катху, слова, которые исходят с лотосных уст Кришны? Гопи говорят:

— О Кришна, удивительно, что, когда твои слова повторяют другие личности, они становятся намного слаще и превосходят нектар, доступный лишь на райских планетах.

— О гопи, почему вы сравниваете мою катху с амритой? — спрашивает Кришна.

— *Тапта-дживанам̐*. Нектар твоей катхи даёт новую жизнь тем, кто страдал от болезней и несчастий этого материального мира. Эта катха даёт освобождение прежде всего тем, кто страдал, сгорая в огне разлуки с тобой, кто страдает от боли, пронзённый стрелами Камадева. Великие поэты (*кавибхир̐ й̐дита̐*), такие как Господь Брахма, Господь Шива, Нарада, Прахлада и Дхрува, все прославили тебя.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в своём комментарии к этому стиху рассказал о том, как Дхрува Махарадж прославил могущество хари-катхи:

*й̐а нирвртис тану-бхрт̐а̐ тава п̐ада-падма-
дх̐й̐а̐н̐ад̐ бхавадж-джана-катх̐а̐-й̐права̐рена в̐а с̐й̐а̐т
с̐а брахма̐ни сва-махиман̐й̐ апи н̐а̐тх̐а ма̐ бх̐у̐т
ки̐м̐ тв̐ антака̐си-лулит̐а̐т̐ патат̐а̐м̐ вим̐ан̐а̐т̐*⁴⁷

Вы знаете, что махараджа Дхрува совершал исключительно суровые аскезы. Он стоял на одной ноге в течении шести месяцев. Он был погружён в медитацию на имя Шри Кришны в форме мантры: *ом̐ намо бхагавате в̐асудев̐а̐й̐а*⁴⁸. Таким образом он постепенно перестал ощущать потребности в воде, еде и даже в воздухе. Когда махараджа Дхрува перестал дышать, то вся вселенная сотряслась. Полубоги в страхе обратились к Господу На-

⁴⁶ “Шримад-Бхагаватам”, 11.21.35.

⁴⁷ “Шримад-Бхагаватам”, 4.9.10.

⁴⁸ “Шримад-Бхагаватам”, 4.8.54.

раяне: “Пожалуйста, спаси нас”. Господь Нараяна сказал: “Поскольку это произошло в результате аскез моего преданного, я постараюсь решить эту проблему”. Повторяя эту мантру, Дхрува, в своём сознании медитировал на прекрасную форму Господа Нараяну. Постепенно его сознание очистилось, и он увидел форму Господа Нараяны в своём сердце. Тем временем Господь Нараяна на спине Гаруды прилетел в лес Мадхуван в то место, где стоял Дхрува, погружённый в медитацию. Он сделал так, что форма Господа Нараяны в сердце Дхрувы исчезла. Махараджа Дхрува очень встревожился, поскольку он больше не видел внутри себя форму Господа Нараяны. Очень расстроенный он прервал медитацию, открыл глаза и первое, что он увидел перед собой, это самого Господа Нараяну. Он очень хотел сказать, чтобы выразить свой экстаз и радость, которую он испытывал в этот момент, но ему было всего пять лет и у него не было ещё опыта и знаний, как можно выражать свои чувства словами. Господь Нараяна прикоснулся своей раковиной ко лбу махараджи Дхрувы. И тогда спонтанно прекрасные стихи полились потоком из уст Дхрувы. И один из стихов, который он произнёс, цитирует Вишванатха Чакраварти Тхакура в комментарии к девятому стиху “Гопи-гиты” для того, чтобы проиллюстрировать могущество хари-катхи.

Иногда гопи приходят в Мадхуван на Дхрува-тилу, место, где совершал аскезы Дхрува. Именно там они слышали катху о Дхруве из уст Пурнамаси-деви, Бхагури-риши и других мудрецов.

В приведённом ранее стихе махараджа Дхрува говорит: “О мой Господь, счастье, которое испытывает человек, медитируя на твою форму или слушая описание твоих игр безгранично. Это счастье многократно превосходит брахмананду, когда джива, получив освобождение, оставляет вселенную и сливается с брахмаджьоти. Что говорить о счастье на райских планетах? Брахманандой можно наслаждаться вечно, в то время как нектар, который пьют на райских планетах, рано или поздно кончается”. В шастрах говорится, что полубоги пьют нектар, благодаря которому они становятся бессмертными. Но это не правда. Они пьют райский нектар, надеясь стать вечными. Продолжительность жизни любого жителя на райских планетах ограничено временем.

Шри Кришна объясняет в “Бхагавад-гите”: *кий̣не тун̣йе март̣йа-локам̣ ви̣й̣анти*⁴⁹ — “Те, кто достигает райских планет, рано или поздно возвращаются опять вниз на планеты земной группы и возвращаются в бесконечной цепи рождений и смертей”.

Полубоги могут прожить максимально в течении одной манвантары. Четыре юги — Сатья, Трета, Двапара и Кали, — или одна дивья-юга в течении одного дня Брахмы повторяются тысячу раз, и в каждый день Брахмы существует четырнадцать Ману, прародителей человечества. Поэтому одна манвантара длится примерно семьдесят одну дивья-югу. В конце манвантары полубоги должны будут оставить свои тела. Поэтому нектар райских планет не даёт ни бессмертия, ни счастья.

Когда махараджа Бали поднялся на райские планеты и вошёл в Нанда-канан, райский сад, он выпил амриту Сварга-локи, нектар райских планет, но не испытал никакого счастья. Более того, он был погружён в скорбь, потому что ему пришлось оставить свою жену, детей и своё царство на долгий период времени. Махараджа Бали выпил райский нектар и всё равно чувствовал себя убитым горем. Гопи поют в этом стихе, что кришна-катха превосходит во всём нектар райских планет, поскольку она даёт и бессмертие, и вечное счастье.

Кроме того, нектар на райских планетах увеличивает вожделение. Нам известен пример с Господом Индрой, который пил нектар, и вожделение его выросло так, что он возжелал жену Гаутама-риши. И Гаутама-риши проклял его. С тех пор на всём теле Господа Индры тысяча глаз.

Поскольку райский нектар увеличивает погружённость в материальное удовольствия, он не является чем-то желанным или великим, это низкая вещь. Однако нектар хари-катхи заставляет человека забыть о всех его мирских амбициях.

Гопи говорят: *калмаш̣āпахам*. Это означает, что нектар кришна-катхи уничтожает все последствия грехов, все греховные реакции. Следовательно, кришна-катха превосходит мокша-амри-ту, или нектар освобождения. Существует четыре вида греха:

⁴⁹ “Бхагавад-гита”, 9.21.

*апр̄арабдха-пхалам̄ пāпам̄
кūтам̄ бīджам̄ пхалонмукхам
крамеṇаива пралīйета
вишну-бхакти-ратātманām⁵⁰*

Этот стих из “Падма Пураны” Шри Рупа Госвами также процитировал в своей “Бхакти-расамрита-синдху”.

Первая разновидность *кūты* – это тенденция, или стремление, получать материальные удовольствия. Когда *кūта* зреет, то он становится биджей. Биджа – это конкретно оформленное материальное желание. Таким образом *кūта* превращается в биджу. Биджа проявляется в наших поступках в этом мире. Грехи, которые мы совершаем, называются прарабдха. Реакции, которые придут на эти поступки, которые мы совершаем в этой жизни называется апрарабдха.

Шрила Рупа Госвами в своей “Шри Кришна-нама-аштаке” (4) говорит:

*йад-брахма-сāкиāt-кр̄ти-нишṭхайāпи
винāīам āīāti винā на бхогаих
апаити нāма спхураṇена тат те
пр̄арабдха-кармети вираути ведах*

“В Ведах говорится, что достижение непосредственного восприятия Брахмана разрушает апрарабдха-карму, те последствия поступков, которые должны прийти в следующей жизни или последующих. Но человеку, способному воспринимать Брахман, всё равно придётся полностью отстрадать прарабдха-карму, или те реакции, которые пришли в этой жизни. Мокша-амрита, или нектар освобождения, разрушает всю апрарабдха-карму, но не может разрушить прарабдха-карму”.

Однако гопи говорят о хари-катхе: *калмашāпахам*. Это означает, что она уничтожает и куту, и биджу, и прарабдху, и апрарабдху, ничего не остаётся у человека, он полностью очищается. Поэтому кришна-катха выше, чем нектар освобождения.

⁵⁰ “Бхакти-расамрита-синдху”, 1.1.23.

Хари-катха бесценна

Очень многие садху проводят много времени в медитации на известные изречения: *ахам брахмāсми*⁵¹ и *таттвам аси*. Но вместо этого нужно слушать нектарные рассказы о сыне махараджи Нанды, как он сладко играет на флейте, созывая своих подружек развлекаться в лес. Эти рассказы нужно слушать, потому что *йуравана-мангалам* означает: “Как только вы начнёте слушать такую катху, вы получите всё самое благоприятное, что существует”.

В “Шримад-Бхагаватам” утверждается: *сатйо хрдй аварудхй-ате ’тра кртибхих йуу́йр̥шубхис тат-киаṇāt*⁵². *Тат-киаṇāt* означает мгновенно. Как только благочестивый человек начинает слушать описание игр Кришны из “Шримад-Бхагаватам”, мгновенно Кришна входит в его сердце, которое закрывается снаружи и не даёт Кришне выйти. Кришна попадает в ловушку сердца своего преданного и не может выйти оттуда. Он навсегда становится его пленником. Именно об этом говорит второй стих “Шримад-Бхагаватам”, и эта поэтическая метафора означает, что, только слушая катху о Кришне, человек быстро достигает премы, и таким образом он пленяет Кришну. Множество видов практики и садханы характеризуется тем, что их результат придёт только в будущем. Однако садхана слушания хари-катхи даёт результат немедленно, в момент слушания, а не в будущем.

Кртибхих йуу́йр̥шубхис. В стихе говорится, что благочестивый человек (речь не идёт о мирском благочестии), кто получил мантру от гуру и способен контролировать свой ум, кто каждый день помнит и медитирует на полученные дикша-мантры и достиг определённой устойчивости своего ума, следуя наставлениям Шри Гуру, такие преданные мгновенно испытывают эффект от слушания “Шримад-Бхагаватам” в осознании Шри Кришны. На самом деле катха очень могущественна. Этот стих имеет глубокое значение. В нём санскритский глагол *йуу́йр̥шубхис* находится в форме выражения желания. Это указывает, что человек

⁵¹ “Чхандогья Упанишад”.

⁵² “Шримад-Бхагаватам”, 1.1.2.

достигает премы, не только слушая хари-катху, а уже в тот момент, когда он испытывает желание слышать хари-катху, он обретает премы.

Махараджа Парикшит ничем другим не занимался, он только слушал. Если хотя бы капля хари-катхи вошла в ваше ухо, вам уже нет необходимости делать ничего другого, ни воспевать мантры, ни медитировать, вы уже обрели всё. Махараджа Парикшит умер не в результате укуса змея Такшаки. Когда змей укусил его, и тело Парикшита охватил огонь, он уже был на Голоке-Вриндаване. Махараджа Парикшит не знал, что произошло с его телом. Когда змей подползал, чтобы укусить его, сам махараджа Парикшит в своей сиддха-дехе, теле гопи, в кругу своих подруг служил Радхе и Кришне на Голоке-Вриндаване, и он не знал, что происходило в это время на Земле.

Те, кто слушает хари-катху не испытывают страха перед смертью, потому что, даже если к ним приходит смерть, они её просто не замечают. Поэтому для тех, кто слушает хари-катху нет смерти и поэтому её называют амритой, нектаром бессмертия. Катха даёт реальное бессмертие.

Гопи говорят: *бхуви гр̥нанти йе бхӯри-дā джанāх*. Те, кто говорит эту катху, являются самыми щедрыми в этом мире. Никто другой не способен ничем помочь вам. Но только тот, кто говорит вам хари-катху, по-настоящему помогает вам”. В фразе *шрīмад āтатам* в этом контексте *шрīмад* означает богатство. Под богатством имеется в виду богатство преми. Богатство преми несравнимо ни с чем, поэтому, когда вы получаете богатство преми от какого-то человека, то всё, чем вы обладаете и что предложите ему взамен, никогда не будет равным богатству бессмертия хари-катхи. И Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура в комментарии к этому стиху говорит, что гопи здесь выражают своё настроение, акцентируя, что мы ни чем не сможем отплатить тому, от кого мы получили хари-катху.

Но это смерть

Теперь мы обсудим, что имели в виду гопи, которые пели этот стих в вамья-бхаве, то есть в настроении Шримати Радхарани.

Тава катхā может переводиться как повествование о тебе. Но в данном случае гопи говорят, что это сказал Кришна, это его слова. Гопи говорят:— “Когда мы слышим слова из твоих уст, о Кришна, они такие сладкие, но когда мы слышит те же самые слова из уст других личностей, они причиняют нам только боль”. Другими словами, гопи говорят: “Твои слова сладкие только тогда, когда мы получаем твой даршан”.

Например, когда Радха и Кришна были чуть младше, подружки Радхики организовывали встречу Радхи и Кришны. Но у них ничего не получалось. После того, как девочки преодолели множество препятствий и наконец-то привели Радху и Кришну на встречу друг с другом, Радхика испытала очень сильную скромность и очень испугалась. И Кришна подумал: “Я должен сказать что-нибудь очень ласковое Радхике, чтобы убрать этот страх и её смущение”. И когда гопи говорят *тава катхāмртаṁ*, они вспоминают тот нектар слов Кришны, с которыми он обратился к Радхике. Когда Кришна увидел, что Радхика стесняется и напугана, он сказал: “О прекрасная Радхика, ты же намного сильнее меня. Чего ты боишься?”

*ахīно бхрӯ-гуччах кутīла-валанаир вештайати мām
кхарас те нетрāнто майи витануте тādана-видхим
праламбах кеīāнто харати хаṭха-врттйа мама балам
бхаджадбхис твām этаир ахам иха джитаир асми виджитах*⁵³

“Царь змей (Калия) окружил меня. Дхенукасура напал на меня, Праламбхасура лишил меня всех сил. И хотя я так хотел победить их всех, но сегодня все они победили меня”.

Говоря, что сегодня царь змей окружил его, Кришна описывал таким образом чёрные брови Радхики, которые были так изогнуты, что напомнили ему змей. Когда Кришна сражался со змеем Калией, то змей Калия обвинил его своими чёрными кольцами. И Шри Кришна сказал: “Вновь я чувствую себя окружённым Калией”. Это значит, что куда бы Кришна ни смотрел, он повсюду видит изогнутые чёрные брови Радхики. Затем он сказал: “Дхе-

⁵³ Рупа Госвами, “Видагдха-Мадхава”, акт 3, 42(e).

нукасура атакует меня”. Говоря о Дхенукасуре, Кришна использовал слово *кхара*, что означает демона в теле осла. Но это же слово означает остриё. Говоря, что его атакует *кхара*, Кришна имел в виду остриё уголка глаз Радхики. Поскольку Радхика не смотрит на него в упор, она выстреливает в него взглядами из уголков глаз, поэтому Кришна сказал: “Сейчас меня вновь атакует *кхара*”. Один смысл слова *кхара* – Дхенукасура, а другой – выстреливающие взгляды Радхики из уголков её глаз. Далее Кришна сказал: “Праламба делает меня беспомощным”. Первый смысл слова *праламба*х – это демон Праламбасура. Кроме этого, *ламба* означает очень длинный. Поэтому в данном случае слово *праламба*х также означает длинные косы Радхики, которые свисают по всему телу. И Кришна говорит: “Твоя длинная чёрная коса лишила меня сил”.

Итак, когда-то Кришна сказал: “Я хотел победить Калию, Дхенакасуру, Праламбасуру, но сегодня они все вместе победили меня”. Поэтому теперь он говорит: “О Радхика, стоит ли бояться меня. Ты на много сильнее, чем я”.

Поэтому гопи говорят: *тава катхāmртам* — “Когда мы видим тебя и слышим твои сладки слова, они подобны нектару”. И Кришна спросил: “О девушки, чьи тела так прекрасны, чем я могу служить вам? Можно я нарисую сандаловой пастой точки на вашей груди? Или вы мне позволите заплести ваши косы и вплести в них лесные цветы? Может руки и ноги ваши устали, вы чувствуете себя разбитыми от атак Камадева и хотите, чтобы я сделал вам массаж?” Так Шри Кришна говорил прекрасные слова Радхике, и теперь гопи называют эти речи *тава катхāmртам*.

После этих слов Радхика отвернулась от Кришны. Она начала ругать своих подруг за то, что они затащили её в эту ловушку к этому чёрному обольстителю женщин. Она пальцем указала на Лалиту и сказала: “Какая же ты хитрая девушка! Придёт время, и я напому тебе сегодняшний день. Я немедленно уйду домой, чтобы вырваться из рук этого обманщика”.

Лалита-сакхи ответила: “О Радхика, не надо идти домой”. Но Радхика была очень решительна и слушать не хотела Лалиту. Тогда Лалита схватила Радхику за платье: “Ты что не слышишь? Послушай меня”. Она держала краешек платья Радхики и дела-

ла вид, как будто что-то там нашла. Затем Лалита сказала: “Странно, а зачем ты спрятала этот кусочек золота в своём платье?” Но это был лишь предлог, чтобы остановить Радхику и не дать ей уйти.

В этот момент бабушка Мукхара издалека закричала: “Лалита, ты не видела Радхику?” Кришну охватила паника: “Идёт бабушка Мукхара”, – и в страхе он убежал.

До раса-лилы были встречи Радхи и Кришны, и Радхика вспоминает, как сладко и нежно Кришна разговаривал с ней. Кришна очень сладко говорил с Радхикой, чтобы встретиться с ней. Но Радхика не приняла его. Сейчас ситуация поменялась. Теперь Радхика говорит сладкие слова Кришне, но Кришна даже не слушает её слова.

В действительности он находится рядом в лесу и слушает то, что поют гопи. Но гопи не знают, где сейчас Кришна. В этом настроении гопи поют: *тава катхāmртам тапта-джйиванам* — “О Кришна, когда мы видели тебя перед собой и слышали твои речи, это было слаще нектара. Но когда мы вспоминаем о твоих словах, не видя тебя, для нас это так больно. Мы чувствуем, что сейчас умрём, потому что мы горим в огне разлуки с тобой, и это увеличивает наши страдания многократно”.

В этот момент Кришна проявился в их сердцах и начал спорить с ними: “Если уж моя катха столь плоха, то почему все Пураны прославляют её?” Со слезами на глазах, гопи машут головами и говорят: *кавибхир йдитам* — “Это всё мудрецы. Такие великие поэты, как Вьясадева, любят прославлять тебя. Такова уж их природа”.

Вы знаете, что характеризует поэтов? Стоит поэту увидеть коня, который скачет по полю, он скажет: “Конь летел как ветер!” Если поэт увидит мужчину, который перепрыгнул препятствие, то поэт скажет: “Этот красавец взлетел в воздух”. Если вы выучите хотя бы один стих из “Бхагавад-гиты”, и поэт услышит, как вы декламируете его наизусть, он скажет: “Я вижу перед собой Брихаспати!” Если вы встретите поэта в аэропорту, и вам захочется помочь ему поднести чемодан, то он скажет: “Кого я вижу? Это же Хануман помогает мне!” Такова природа поэтов, они всегда приукрашают вещи. Поэтому гопи говорят: “Все эти

прославления твоей катхи из уст поэтов – это всё неправда. Это лишь выражение их таланта”.

Затем гопи говорят: *калмашāпахам* — “Твоя катха очищает от всех грехов”. Но в устах гопи левого крыла это не является прославлением Кришны. Они имеют в виду, что есть два способа очищения от грехов. Один способ – совершить омовение в святой тиртхе, например, в Ганге. Воды Ганги могут очистить вас от всех грехов. Другой способ очиститься – это отстрадать греховные реакции. Когда греховному человеку приходит необходимость страдать за содеянное в соответствии с кармой, это может продолжаться в течении многих жизней. Но гопи говорят: “Зачем страдать много жизней? Просто послушайте катху об играх Кришне и вы так настрадаетесь. *Калмашāпахам*, все страдания тут же свалятся на вас”. Поэтому гопи говорят: “Каким бы греховным не был человек, стоит ему послушать хари-катху, и последствия всех его греховных поступков, тут же свалятся на него, он отстрадает за всё”. Поэтому гопи говорят: *шравана-мангалам*. “Обычные люди думают, что очень благоприятно слушать катху о тебе, но мы, гопи, никогда не испытывали ничего подобного. Если люди наделены разумом, интеллектом, то они быстро почувствуют какую боль приносит слушание хари-катхи. Поэтому они сразу перестанут слушать и уйдут.

Но среди людей есть просто негодяи. Прекрасно зная, сколько страданий приносит хари-катха, они ездят по миру и рассказывают её всем, чтобы страдали все люди на земле, чтобы это дошло до каждого. Таких людей называют *úrīмад*. *Śrīмад āтатам*. *Śrī* в данном случае означает богатство, а *мад* – опьянённые, то есть *úrīмад* – опьянённые богатством. Эти негодяи, которые жаждут большего, опьянены жаждой наживы, они всё время думают: “Как же мне преумножить своё богатство”. Они думают: “У меня хватит денег, чтобы построить пандал или арендовать коттедж. Я приглашу садху, который будет рассказывать хари-катху, и приглашу всех местных людей на мою программу. И таким образом всё будущее этих людей будет разрушено”.

Бхūри-дā – это одна из форм глагола *гйанти*, что также может означать *марайанти*, убивать. Поэтому гопи в последних двух строках девятого стиха говорят: “Плохие люди, используя

своё богатство, устраивают программы, приглашая на них садху, который рассказывает хари-катху, и этим они стремятся убить всех людей. И такие люди более греховны, чем охотники, которые убивают лишь несколько животных”.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в своём комментарии к этому стиху объясняет, что такой род критики хари-катхи из уст гопи, называется *вьяджа-стути*, что означает прославление под видом критики. Все эти слова гопи, которые могут казаться критикой, на самом деле являются прославлением хари-катхи, которым описывается могущество имени, образа, качеств и игр Кришны.

Любовь гопи называется *мадху-снеха*. Это означает, что, как выпитый мёд разогревает тело, так и любовь, *мадху-снеха*, делает человека очень темпераментным и горячим. И гопи выражают свою любовь к Кришне, используя даже критику. Радхарани сказала: “Если я встречу человека, от которого я впервые услышала кришна-катху, я его проучу”. Как только капля чистой кришна-катхи входит в уши человека, мгновенно разрушается его привязанность к мирским ценностям. И этот человек перестаёт следовать нормам общества, он не считает, что он должен кому-либо и что-либо. Члены его семьи и друзья плачут: “Куда ушёл нас друг, наш член семьи?” И тот, кто слышал кришна-катху, он тоже плачет, потому что он хочет увидеть Кришну, но не знает, где его можно увидеть. И даже если он раньше был очень богат, услышав хари-катху, он становится нищим. Он бродит по лесам Вриндавана, как бездомная птица, как Рупа и Санатана”.

Когда-то Рупа и Санатана были самыми богатыми в королевстве Хусейн Шаха. Один был премьер-министром, а другой – личным секретарём правителя. Но услышав хари-катху, они стали нищими, бездомными и каждую ночь в лесах Вриндавана ночевали под новым деревом. Поэтому Радхика говорит:

— Будьте осторожны! Эта катха очень опасна. У Кришны очень плохой характер.

— Но если Кришна настолько плох, почему ты продолжаешь всё время говорить о нём? – может кто-нибудь спросить.

— Это из-за моего ужасного состояния, – ответит Радхика. – Я могу себя заставить отказаться от Кришны, но я не способна отказаться от хари-катхи.

Глава одиннадцатая

Когда звучит флейта

Лишь по милости вайшнава

По беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги мы продолжаем обсуждать “Гопи-гиту”, тридцать первую главу десятой песни “Шримад-Бхагаватам”. Эта тема очень возвышенная, и каждый будет понимать её в соответствии со своим уровнем, опытом и адхикарой. Все преданные способны так или иначе понимать “Шримад-Бхагаватам”, но в той степени, в какой они совершают садхана-бхаджану.

В “Шримад-Бхагаватам” есть такой стих:

*сатām прасангāн мама вīрья-самвидо
бхаванти хрт-карṇа-расāйанāх катхāх
тадж-джошаṇād āйив апаварга-вартмани
ўраддхā ратир бхактир анукрамисйати⁵⁴*

Хари-катха очень могущественна (вīрья), когда вы общаетесь с садху (сатām). Если преданный будет слушать терпеливо и с великим почтением из уст любого садху, который осознал отношения с Шри Кришной, то катха войдёт в его сердце и поднимет преданного на такой уровень, которого он никогда не достигнет

⁵⁴ “Шримад-Бхагаватам”, 3.25.25.

с помощью своей садхана-бхаджаны без такого общения. Шрила Рупа Госвами объяснил, что такова эффективность садху-санга.

Существует пять могущественных анг (составляющих) процесса бхакти: садху-санга, нама-киртана, слушание “Шримад-Бхагаватам”, проживание святых местах и служение с верой и любовью божествам. Хотя о садху-санге говорят как об одной из практик, но все остальные практики становятся возможными именно благодаря садху-санге. Нама-киртана – это киртана, которую ведёт садху. Бхагават-шравана – это слушание “Шримад-Бхагаватам” от расика-вайшнава. Проживание в святых местах и служение божествам позволяют достичь совершенства также только при общении со святой личностью. Шри Рупа Госвами сказал, что эти пять анг бхакти настолько могущественны, что ум человека не способен оценить предела этого могущества. Это называется *адбхута*, поразительное. В “Чайтанья-чаритамрите” говорится:

*дурӯхадбхута-вӣрийе ’смин
шраддхā дӯре ’сту пайчаке
йатра св-алпо ’пи самбандхах
сад-дхийāм бхāва-джанмане⁵⁵*

“Если человек не развил шраддху, то всё равно даже при слабом контакте с одной из этих пяти анг, человек, хотя и в малой степени, сразу начинает испытывать трансцендентную бхаву. Но этого достигают те, кто не совершает оскорблений”.

Недопустимо критиковать других преданных и имитировать бхакти. Тогда, услышав совсем немного хари-катхи, бхава может пробудиться и в сердце преданного, и даже в сердце человека, который не является преданным. Но чувство, которое проснётся с его сердце не будет стабильным. Оно может проявиться на мгновение и затем исчезнуть. Поэтому очень важно понять, что нужно делать для того, чтобы бхава, которая на мгновение пробудится в нашем сердце не уходила. Преданный должен совершать личную садхана-бхаджану, это не так просто.

⁵⁵ “Шри Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 22.133.

*эка́ки āmā́ра nā́хи пā́йа бала
хари́нама-са́нкīртане*

В этом бхаджане Бхактивинода Тхакур пел: “О Вайшнав Тхакур, у меня самого нет сил для того, чтобы совершать бхаджану”.

*туми крпā кори’ и́раддхā-бинду дийā
дехо’ крīш́на-на́ма-дхане*

“Поэтому, о Вайшнав Тхакур, одари меня каплей милости, чтобы у меня была сила помнить катху и воспевать святое имя”.

Шри Кришна очень и очень милостив. Любой, кто слушает катху, а затем сам рассказывает её и медитирует на игры Шри Кришны⁵⁶, тот, безусловно, оставив это тело, входит в игры Радхи и Кришны. И не сомневайтесь в этом. Любой, кому вы будете пытаться служить в этом мире не сможет одарить вас такой милостью, как Радха и Кришна. Если мы совершаем в этом мире какую-либо материальную деятельность, то мы потеряем её плоды. Но то время, которое мы тратим на служение нашими чувствами, нашим умом и речью Радхе и Кришне не будет потерянно. На этом пути нет потерь, есть только духовные приобретения.

Однажды один ученик Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура сказал: “О Гурудев, я уже двадцать лет воспеваю хари-наму и вижу, что я ничего не достиг”. И Бхактисиддханта Сарасвати сказал: “Очень хорошо, продолжай дальше”, – потому что чтение хари-намы и духовная практика не дают никакого материального блага, никакой материальной выгоды. Тот, кто повторяет хари-наму, совершая оскорбления святому имени (нама-апарадху), получает массу материальных благ. Но преданному, кто читает чисто, Кришна может ничего не давать, чтобы он спокойно жил в смирении. Он поддерживает его в смирении. Такой преданный живёт очень просто и ни во что не ввязывается, не вовлекается ни в какие материальные дела.

Поэтому, поднимая уровень своей садхана-бхаджаны, необходимо помнить, что мы не можем улучшить её своими усилия-

⁵⁶ Шри Кришна означает Радха и Кришна, где Шри – это Радха.

ми. Мы можем только молиться Гурудеву и вайшнавам: “О Гурудев, о вайшнав, пожалуйста, помогите мне совершать садхана-бхаджану”. И тогда прогресс садхана-бхаджаны в сердце будет замечен.

Шутливый разговор

Сейчас мы идём с вами в лес Вриндаван. Там течёт Ямуна, вокруг распространяется аромат цветов лотоса. Опьянённые их нектаром повсюду летают и жужжат пчёлы. Вокруг расцвели бели, чумели, малати и мадхави, и аромат этих цветов наполнил весь воздух. Сейчас светит луна и освещает своим сиянием весь лес. Освежает очень нежный, лёгкий бриз. Поют кукушки, танцуют павлины. Воистину весь лес Вриндаван наполнен уддипанами для бога любви Камадева. А враджа-гопи лес Вриндаван приносит очень много боли, потому что они повсюду видят уддипаны Камадева, которые Кришна оставил для них в лесу.

После того, как Кришна оставил гопи, все они собрались на берегу Ямуны. Они поют и плачут одновременно. И когда гопи поют, они одновременно и выражают, и прячут свои чувства.

*прахаситам прийа-према-вйкшаṇам
вихараṇам ча те дхйāна-мангалам
рахаси самвидо йā хрди сприйах
кухака но манах киобхайанти хи⁵⁷*

Итак, *прахаситам* означает улыбаясь, *прийа* – о мой возлюбленный, *према* – с любовью, *вйкшаṇам* – взгляды. *Вихар* означает любовные игры, а иногда это слово обозначает просто удовольствие. Например, гулять по лесу – это *вихар*, очень приятное занятие. Но здесь *вихараṇам* конкретно означает любовные отношения между двумя возлюбленными, девушкой и юношей. Слово *ча* означает и, *те* – твои, *дхйāна* – в медитации, *мангалам* – благоприятный, *рахаси* – в уединённом месте, *самвидах* – беседы, *йā* – которые, *хрди* – сердце, *сприйах* – трогают. То есть

⁵⁷ “Шримад-Бхагаватам”, 10.31.10.

йā хрди сприйах – это то, что трогает сердце, что вызывает различные эмоции. *Кухака* – обманщик, *нах* – наши, *манах* – умы, *кишобхайанти* – становятся беспокойными. Это значит: “Всё, что ты делаешь, Кришна, вызывает у нас беспокойство и волнение”. Слово *хи* означает воистину, безусловно. Слово *хи* здесь подчёркивает, что беспокойство и волнение, которое гопи испытывают в своём уме из-за Кришны действительно очень сильное.

В этом стихе враджа-гопи обращаются к Кришне двумя словами: *прийа* и *кухака*. Гопи говорят Кришне: *прийа* — “О мой возлюбленный”, или: *кухака* — “Ты – обманщик”. Общение с Кришной подобно глотку горячего тростникового сока. Если у вас во рту окажется горячий тростниковый сок, то вы окажитесь перед дилеммой, потому что он настолько горячий, что обжигает вам рот, но и настолько вкусный, что вы не захотите его выплюнуть. Это аналогия чувству гопи, выраженного в этом стихе. То есть гопи говорят Кришне: “Хотя ты – *кухака*, из-за тебя одни проблемы и волнения, но ты – *прийа*, мы тебя так любим”.

На самом деле этот стих полон неожиданных сюрпризов и историй, которые вам предстоит сейчас услышать. В нём то, что находится на поверхности, вовсе не соответствует тому, что гопи хотят сказать Кришне и о чём вы услышите на самом деле. Тем не менее, нам надо с чего-то начать, и мы обсудим общий внешнего смысла этого стиха.

“О мой любимый, думать о твоих улыбках и влюблённых взглядах, о твоих интимных играх так благоприятно. Беседы и игры с тобой в уединённых местах очень трогательные для наших сердец. Но, обманщик, наши умы сейчас так взволнованны”.

В предыдущем девятом стихе, гопи говорят: *бхуви грһанти йе бхӯри-дā джанāх*.

— О Кришна, повествования о твоих играх так благоприятны. И те, кто распространяют их в этом мире, – самые щедрые люди.

— Если ваши слова истины, – слышали гопи в своих сердцах ответ Кришны, – вы должны быть удовлетворены, слушая и говоря о моих играх. Так в чём же необходимость для меня приходить к вам теперь?

— Нет, нет! Ты неправильно понял. Мы не говорим, что мы получаем удовлетворение, слушая описания твоих игр. Напро-

тив, слушая хари-катху, мы испытываем сильное беспокойство и волнение в уме, и нам не удаётся успокоиться.

Шрила Шридхара Свами в своём комментарии к этому стиху написал, что в этом настроении гопи поют десятый стих, начинающийся со слова *прахаситам*. И он упоминает, что *самвидах* – это беседа. Но какого рода беседа? Характер этих бесед – это любовное щебетание, когда влюблённые шутят друг с другом, делают разного рода намёки и заигрывают друг с другом.

Надежда и реальность

Теперь мы познакомимся с комментарием Шрилы Джива Госвами к этому стиху. Объясняя предыдущий стих, Шрила Джива Госвами дал два настроения: взаимоотношения в покорном настроении и в настроении противоборства. И десятый стих Шрилы Джива Госвами объясняет с этих же двух позиций.

Гопи в покорном настроении испытывают беспокойство и даже страх, что Кришна может сказать им: “О девушки, вы не способны различать, вас бессмысленно обучать чему-либо. Ведь достичь меня очень трудно (*судурлабха*). Зачем же вы так много говорите о своей привязанности ко мне? Если вы действительно очень привязаны ко мне, почему же вы не испытываете удовлетворение и не успокаиваетесь, просто слушая обо мне?”

Отвечая на этот вопрос, враджа-гопи говорят в десятом стихе: “Мы не испытываем удовлетворение от твоей катхи, потому что причина этого – ты сам. Ты обманывал нас и делал это очень изящно и привлекательно для нас. Мы не можем испытывать удовлетворения от твоих слов, потому что ты перед этим вёл себя с нами так, что мы сейчас очень взволнованы”. И в последующих одиннадцатом и двенадцатом стихах гопи будут ругать Кришну и высказывать своё недовольство. Гопи говорят, что причина их беспокойств – это *анурага-майи*, то есть поступки, которые Кришна совершил в *анурага-майи*, что и вызывало такую сильную привязанность к нему в их сердцах.

А те гопи, которые в предыдущем стихе сказали: “Эта катха о тебе – смерть, *мртам*”, – в этом десятом стихе говорят: “Катха о тебе приносит нам так много беспокойств, потому что мы посто-

янно слышим описания твоих улыбок, любящих взглядов, любовных игр. И как это может успокоить нас, если это приносит всё новые и новые беспокойства?”

Шрила Джива Госвами объясняет, что слово *прахаситам* начинается в префикса *пра*, которое означает наивысшее, самое замечательное. Эта приставка предшествует глагольному корню *хас*, что означает улыбаться. А к *хасдату*, или к глаголу улыбаться, здесь добавлен суффикс *кта*. В итоге это слово обозначает последовательность действий. Сначала Кришна улыбается и, продолжая улыбаться, бросает свои взгляды на гопи. В некоторых вариантах “Шримад-Бхагаватам” вместо слова *вйкшаṇам* написано слово *вйкшитаṃ*, но смысл одинаковый.

Первая строка *прахаситам прийа-према-вйкшаṇам* говорит о том, что гопи вспоминают о конкретных играх с Кришной. Слова, выбранные гопи, подчёркивают, что они говорят: “Та игра, в которой ты улыбнулся, а потом посмотрел на нас”. Тем самым Джива Госвами объяснил, что до раса-лилы Кришна был очень счастлив, и улыбка не сходила с его лица. Он был *хасом*, он постоянно улыбался. Но, как только Кришна увидел сбегающихся к нему со всех сторон гопи, его *хас* превратился в *прахас*. Другими словами, до раса-лилы на лице Кришны была обычная естественная улыбка, потому что он был счастлив. Но, когда он увидел приближающихся гопи, то улыбка его начала расширяться, и он просто растаял в ней.

Этими словами гопи говорят Кришне: “Сначала, увидев нас, ты так обрадовался. Мы увидели, что, когда мы приближались к тебе, твоя улыбка становилась всё больше и больше. Она выдавала твою радость, потому что ты видел нас. Но почему сейчас ты спрятался? Когда мы пришли на Вамши-ват, мы стояли и обменивались репликами с тобой. И первое, что мы заметили, как ты обрадовался, увидев нас, приходящих к тебе. Мы сразу поняли, что ты чувствуешь к нам, и поэтому говорим тебе, что ты – наш *прийа*, наш возлюбленный”. Гопи здесь подобрали слова таким образом, что они означают: “Сначала ты улыбался, но старался не смотреть на нас. И только потом ты взглянул на нас”. Хотя Кришна пытался смотреть в сторону, но по его увеличивающейся улыбке, гопи поняли, что он видел их. Улыбка Кришны станови-

лась всё больше и больше, и в какой-то момент он не мог уже себя сдерживать и стал смотреть на них из уголков своих глаз, и эти взгляды выражали силу любви, *према-вйкшаṇам*. В этот момент никто из них не говорил ничего. Гопи говорят: “О Кришна, все твои чувства, были выражены так явно твоей улыбкой и взглядами”.

Вихараṇам ча те. Слово *вихар* здесь обозначает *сампрайогу*. *Йога* означает союз, соединение, а *пра* – наивысшим образом, и к приставке *пра* гопи прибавляют ещё приставку *сам*, что означает на самом деле, полностью. Таким образом, гопи говорят: “У нас произошла *йога*, и не только *йога*, а *прайога* и, даже более того, *сампрайога*”.

Здесь слово *вихараṇам* относится к интимным любовным играм. Но гопи говорят о тех интимных играх, *дхйāна-мангалам*, о которых они подумали. *Дхйāна* – это медитация, или постоянное размышление. Слово *мангалам* означает благоприятное. Почему благоприятное? Потому что это всего лишь медитация на любовные игры с Кришной. Эта медитация – *парамасукхада*, она даёт наивысшее счастье. И она создала *ашабандху*, привязала к надежде. То есть медитация на эти игры вызвала у гопи очень сильные ожидания, что в будущем это обязательно сбудется. И гопи говорят: “Это и есть та причина, из-за которой мы пришли к тебе. Ты сам создал в нас эти ожидания и желания своими взглядами и улыбками”. И гопи в свойственной им шутливой манере обвиняют здесь Кришну в том, что именно он – виновник всего, что происходило у них в голове. Говоря применительно к нашей жизни, это подобно тому, если у вас в голове возникли какие-то проблемы, и вы приходите и обвиняете кого-то другого, говоря: “От тебя у меня одни только проблемы”.

Здесь гопи потеряли способность различать, где была реальность и что происходило только в их медитации. Они говорят о том, что причина их беспокойств – это улыбки Кришны, полные любви, которые Кришна действительно посылал им, а также его наполненные любовью взгляды, потому что Кришна действительно с любовью смотрел на них. Но во всём остальном, что они придумали в уме, они обвиняют также Кришну, говоря: “Это из-за тебя мы находимся в беспокойстве”. И если кто-то поступает так, то это значит, что он переполнен эмоциями и уже не сдер-

живает себя. В тот день гопи вошли в такое состояние, что они перестали воспринимать, что является реальностью, а что происходит только у них в уме. То есть они стали потихоньку сходиться с ума. Вы понимаете это состояние гопи? Это свойственно гопи в наравата-лиле.

Но, если посмотреть сточки зрения сиддханты, на самом деле Кришна должен нести ответственность за это состояние гопи или нет? В наравата-лиле Кришна скажет: “Перестаньте обвинять меня. Это ваше воображение делает беспокойным ваш ум”. Но с точки зрения сиддханты, может ли Кришна сказать это или нет? Сиддханта такова, что действительно своими взглядами и улыбками Кришна заставляет гопи размышлять об их возможных будущих отношениях. Но происходящее в их уме – это не воображение, Кришна по-настоящему отвечает на их желания, входя в их умы и совершая интимные игры. Поэтому такая медитация является *дхйāна-мангалам*, она очень благоприятна, потому что это не фантазии гопи, они реально совершают игры с Кришной.

Когда Акрура ехал на колеснице из Матхуры, он думал: “А что произойдёт когда я приеду во Врадж? Когда я увижу Кришну и Балараму, сначала я предложу им свои дандаваты. Но они застесняются, они схватят меня, поднимут и будут говорить: “О, дядя приехал! Дядя наш приехал!” Они возьмут меня под руки и поведут в дом махараджи Нанды”. Акрура думал об этом и представлял себе в своём сознании и в своём сердце всё это очень явно. И когда он приехал вечером в нанда-байтак, всё произошло в точности так, как он это увидел в своём сознании.

Шрила Нароттама дас Тхакур сказал: *сāдхане бхāбиба джāха сиддха-деха пāба тāха*⁵⁸ — “То, что преданный воспринимает в своём сознании во время садханы, всё это воплотится в будущем в его жизни, когда он будет с Кришной”. Далее он написал: *паквā паква мāтра сеи бичāра*⁵⁹ — “Две ступени: садхана и сиддхи, — это одно и то же, но разница между ними подобна плоду манго, который на ступени садханы является зелёным, а на ступени сиддхи — зрелым и сочным”.

⁵⁸ Нароттама дас Тхакур “Према-бхакти-чандрика”, 5.7.

⁵⁹ Там же, 5.8.

В этом стихе скрыта ещё одна тайна. Мы читаем здесь, что эта медитация, *маṅгалам*, очень благоприятна. С одной стороны, гопи говорят, что *вихар*, или их интимные игры с Кришной, происходят только в их уме. Они не хотят говорить открыто с другими сакхи. Гопи очень стеснительны, они не говорят о своих интимных отношениях с Кришной в присутствии своих подруг. Поэтому гопи говорят: “Наш *вихар* со Шри Кришной происходил у нас в уме только во время медитации”. Но другой смысл слов *дхйāна-маṅгалам* – их медитация стала явью.

В двадцать девятой главе Шукадева Госвами описывает, что произошло перед тем, как Кришна оставил гопи на танце раса: *надйāх пулинам āвиийā гопībхир хима-вāлукам*⁶⁰. После того, как гопи спели “Праная-гиту”, Кришна улыбнулся и принял всех их. Затем Кришна и гопи пошли на берег Ямуны. Песок там был прохладный, и ветер доносил до них ароматы лотосов, цветущих в реке. Шукадева Госвами сказал: *бāху-прасāра-парирамбха*⁶¹. В этот момент Кришна руками обнимал гопи. Это означает, что Кришна это делал, применяя силу. Это означает, что гопи скрестили руки на груди и держали их в форме свастики, закрываясь от Кришны. А Кришна смеялся, развязывал их руки, применяя силу, и обнимал их. Затем Шукадева Госвами описывает: *карāла-кору нйвй-станāлабхана-нарма-накхāгра-пāтаиḥ*⁶² — “Шри Кришна, играя, касался волос гопи, рук, их поясов, талии и царапал их своими ногтями.

Гопи очень обрадовались в этот момент, потому что каждая из них обнаружила, что, как они представляли себе встречу с Кришной, его взгляды и улыбки, так во всех деталях это и произошло. Поэтому они говорят: *дхйāна-маṅгалам*. То, на что они медитируют, это сбывается, поэтому они знают, что их медитация очень благоприятна. Хотя гопи, с одной стороны, скрывают свой личный опыт, говоря: “Я встречалась с Кришной только в своей медитации”, – но, с другой стороны, всё, что они представляли себе в своей медитации, затем произошло на самом деле.

⁶⁰ “Шримад-Бхагаватам”, 10.29.45.

⁶¹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.29.46.

⁶² Там же.

Более того, есть ещё третья сторона. У них так много анураги, что означает неутолимая жажда. Если тот, кто хочет очень сильно пить, выпьет один, два или три литра жидкости, то он испытает удовлетворение. Но, когда мы говорим о неутолимой жажде, то сколько бы литров воды человек ни выпил, он по-прежнему ощущает жажду, ему хочется пить. Поэтому неутолимая жажда проявляется себя таким образом, что сколько бы вы ни выпили, у вас будет чувство, будто вы не пили ни капли. Поскольку гопи испытывают анурагу, их состояние характеризуется неутолимой жаждой любить Кришну и быть с ним. Перед тем, как Кришна исчез с танца раса, между гопи и Кришной было очень много замечательных игр. Но, как только он исчез, у гопи мгновенно возникло чувство, что как будто ничего не было. Они не чувствовали, что были какие-либо игры. И тогда каждая гопи подумала: “Было ли это на самом деле или это только показалось? Мне это всё показалось, мне это всё пришло на ум... Может быть это сбывается? Нет, этого не было, это были только мои фантазии”. В сумасшествии премы гопи никак не могут разобрать, что было на самом деле у них с Кришной, а что им только хотелось.

Но с позиции таттвы, происходили ли эти события на внешнем плане или они видели их только в медитации? И то и другое было на самом деле. Однако враджа-гопи не могут различить реальность и медитацию, и поэтому их умы так обеспокоены. Они говорят: *киобхайанти хи*. Эти слова означают, что всё это приносит так много беспокойств нашему уму. *Киобха* означает беспокойный, волнующийся, расстроенный. И в первую очередь эти беспокойства приходят к гопи от пяти видов стрел Камадева. Состояние волнения у гопи — это выражение санчари-бхав, которые, словно волны, сталкиваются, борются внутри сердец гопи. Таково их состояние, *киобхайанти хи*.

Итак, давайте исходить из того, что сначала гопи увидели улыбку Кришны, затем он стал смотреть на них, и после этого гопи вспоминали в своей медитации сокровенные игры, которые были у них с Кришной. Теперь мы рассмотрим смысл словосочетание *рахаси самвидо* с точки зрения, что все эти игры проходили только в уме гопи.

Рахаси означает уединённое место, это место очень далеко. Как вы можете вести беседу с человеком, который в данный момент находится очень далеко от вас в уединённом месте? В кришна-лиле нет электронной почтой, но у Кришны есть мобильная связь, это его флейта. Шрила Джива Госвами и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, объясняя словосочетание *рахаси самвидо*, говорят, что Кришна, находясь от гопи очень далеко в уединённом месте, вёл беседы с ними, играя на флейте. Кришна улыбался гопи, он бросал свои полные любви взгляды, а затем он ушёл в лес и начал изучать эффект действия своей флейты, играя на ней. И где бы гопи ни находились в этот момент во Вриндаване, звуки флейты тут же украли их ум полностью.

Когда старшая гопи сказала своей золовке: “Приготовь йогурт и взбей его”, – задумчивая гопи высыпала в горшок с йогуртом горчичные зёрна. И когда она начинала их взбивать, то вся кухня от разрывов покрывалась йогуртом. Её свекровь стенала: “Какая же ты глупая, что ты делаешь? Иди принеси воды из колодца!” Девушка взяла в левую руку верёвку, на голову поставила три горшка, а правой подхватила малыша соседей, за которым она присматривала в этот день, и пошла из своего дома к колодцу. Около колодца она поставила горшки и положила ребёнка сбоку от колодца. Затем она взяла верёвку, чтобы привязать горшок и, опустив его в колодец, набрать воды. Но вместо этого она стала завязывать верёвку вокруг шеи младенца. В последний момент взрослые гопи, заметившие происходящее у колодца, набросились на неё:

— Что ты делаешь?!

— Что с ней случилось? Может она одержима бхутами (духами)?

— Нет, в неё вошёл не *бхут*, а *нандапут*, сын махараджи Нанды.

Многие преданные знают эту лилу из лекций и книг. В ней объясняется внутреннее состояние гопи, почему они делают какие-то вещи, не контролируя себя. Причина в том, что в этот момент они видят внутри себя совсем другие события.

Шри Чайтанья Махапрабху, войдя в настроение Радхарани, объяснил причину, почему они так чувствуют себя: “Как удиви-

телен звук флейты Кришны! Он летит по воздуху, подобно птице. И как птица, пролетая по воздуху, находит дерево, в котором есть дупло, и в этом дупле свивает гнездо, так и звуки флейты Кришны, находят людей и, как в дупле, свивают себе гнездо в их ушах. Свив себе гнездо в ухе человека, звук флейты Кришны уже не пропускает другие звуки внутрь”.

Не надо думать, что звуки флейты Кришны – это всего лишь музыка, потому что это *самвидо йā*, беседы, которые он ведёт со всеми и повсюду. Поэтому в сердцах гопи непрерывно происходят беседы с Кришной. Они слышат звуки флейты, и это подобно тому, как если бы Шри Кришна сам разговаривал с ними. Кришна говорит им, и в умах гопи происходит беседа:

— О моя дорогая гопи, как ужасно, что тебя укусила опасная змея.

— Меня не кусала никакая змея.

— Я же знаю! Змея тебя ужалила в ногу, и яд сейчас распространяется по всему твоему телу. У тебя сейчас очень опасное состояние, потому что этот яд поднимается вверх. Если он попадёт в твой мозг, то ты умрёшь! Но я вижу, что ещё не поздно.

— Не поздно что? Ты о чём говоришь?

— Яд сейчас достиг твоей груди и не может подняться выше, потому что у тебя так всё бурлит из-за эмоций в сердце. И тебе очень повезло, что ты попала сюда, потому что я – доктор, я знаю, как делать лечебный массаж.

Это называется *рахаси самвидо*. Кришна не находится рядом с гопи, но, когда он играет на флейте в уединённом месте, звуки достигают ушей гопи, и тут же происходят беседы в их сознании с Кришной. Звуками своей флейты Кришна говорит каждой гопи: “Пожалуйста, приходи сюда и присядь рядом я приготовил для тебя подстилку из цветов”. Враджа-гопи говорят: *йā хрди спри́ах* — “Всё это очень трогает наши сердца”. Под словом “всё” гопи имеют в виду взгляды, улыбки, игры, о которых они думают, звуки флейты, которые они слышат, беседы с Кришной, которые постоянно звучат в их сознании. Всё это очень трогает их сердца. Переживая такой опыт постоянно, гопи ведут себя, как одержимые духами, поэтому им очень сложно выполнять свои домашние обязанности.

Обманщик

Гопи говорят: *хрди спріах*. “Мы сердцем поняли, что ты пригласил нас, чтобы мы приняли участие в замечательных играх с тобой в лесу. Но, *кухака*! Ты же — обманщик! Ты привлёк нас сюда своими улыбками, взглядами, игрой на флейте, беседами, но только сейчас мы осознали, что все твои улыбки были ложными, все твои взгляды любовные были обманом, все игры, которые мы воображали себе, были иллюзией, потому что ты нас бросил. Именно сейчас мы осознали, что ты делал всё для того, чтобы привлечь нас, и когда мы придём, обмануть и бросить нас. Поэтому мы выносим тебе приговор: ты — *кухака*, обманщик”.

Слово *йā* используется для выражения удивления. Падеж и согласование *йā* с остальными словами указывает на то, что *йā* относится ко всем предыдущим существительным. Другими словами, *йā хрди спріах* означает, что сердца гопи были тронуты не только беседами Кришны, но и всем, что они перечислили — улыбками, взглядами, играми, которые они видели в медитации, и так далее. *Йā* также указывает на то, что всё, тронувшее их сердца, расположено в этом перечне расположено в порядке возрастания значимости. *Йā хрди спріах* — “О Кришна, твои улыбки тронули наши сердца. Но стоило тебе взглянуть на нас, как мы испытали ещё больше эмоций. А как только мы начали размышлять об интимных играх, которые могли бы произойти у нас с тобой, мы стали испытывать значительно больше эмоций. А когда ты своей флейтой начал вести с нами беседы внутри нас, мы испытывали вновь ещё больше эмоций. А затем... ты бросил нас. Поэтому, *кухака*, какой же ты обманщик!” Гопи называют Кришну *кухака*, обманщиком, потому что единственный результат, который они получили после всех его очаровательных улыбок, взглядов, игры на флейте, бесед, обещаний, — это то, что он их бросил. Враджа-гопи говорят: “Ты улыбался нам и делал всё остальное только для того, чтобы в конце концов обмануть нас”.

Слово *наха*, означает наша. Использование слова *наха* здесь говорит о том, что этот опыт пережила не только одна, две, или три гопи. Это испытали все. “И поскольку ты бросил нас всех, то наш единый приговор тебе: ты — обманщик”.

Слово *кшобхайанти* означает состояние гопи. Они очень обеспокоены и взволнованы, а слово *хи* указывает на высшую степень их волнения. В этом стихе гопи начали с обращения к Кришне: *прийа* — “О наш возлюбленный”. Обратившись к нему таким образом, они перечислили, как много радости им доставили улыбки Кришны, его взгляды, ожидания игр и звуки его флейты. Но в конце словом *кухака* они говорят: “Сейчас мы испытываем только боль”. Используя слово *кухака*, обманщик, гопи подчёркивают, что Кришна — мошенник, нарушающий всё — честь, религиозные принципы — и поступающий крайне непорядочно.

Мы знаем, что многие воры и мошенники начинают общение со своей жертвой очень нежно и ласково: “О мой друг! Как давно я тебя ждал, как я счастлив тебя видеть! Какие у тебя возвышенные качества!” Для чего? Для того, чтобы заручиться его расположением. Мошенник предлагает ему расположиться поудобнее в кресле, он угощает его пирожными или печеньем. И его жертва говорит: “О, какое вкусное пирожное, такое сладкое”. Мошенник очень внимательно следит за состоянием своей жертвы, потому что пирожное отравлено. И человек, который попробовал его, начинает испытывать жжение и боль во всём своём теле и затем умирает. И враджа-гопи говорят о том, как много удовольствия Кришна подарил, общаясь с ними, и в конце брошенные им они испытывают такую сильную боль. Гопи говорят: “Только сейчас мы поняли, какой же ты мошенник. Ты всё это делал, чтобы убить нас, и мы чувствуем, что мы вот-вот умрём”.

Ругая этими словами Кришну, гопи в действительности выражают глубину своей любви к нему. Это происходит очень драматично, потому что они одновременно выражают и прячут свои бхавы.

Те из вас, кто будет повторять хари-наму и медитировать на это состояние гопи, смогут прочувствовать его и станут самыми счастливыми.

Содержание

Глава первая. Слава Враджа	5
Пурва-рага	
Гопи зовут Кришну	
По стопам ачарий	
Сладость и очарование Кришны затмевает всё	
Чувство неудачи в мире счастья	
Как проявляются настроения гопи	
Когда любовь чиста	
Глава вторая. Опасный возлюбленный	23
Зов Кришны в каждом стихе	
Украденная красота	
Чувство бескорыстного служения	
Борьба и игра настроений	
Кульминация эмоций	
Лишь бы Кришна был счастлив	
Ради встречи Радхи и Кришны	
Глава третья. Защитник враджаваси	39
Кто становится дорог Кришне	
Лицом к лицу	
Истинный друг	
Лишь ради счастья твоего	
Религиозный долг	
Скрытое за намёком	
Глава четвёртая. Сын мамы Яшоды	57
Появись и защити нас	
Их чувства с холодом айшварьи	
Чарующая бхава	
Столкновение чувств	
Приглашённый Брахмой	
Глава пятая. Благословение	69
Не только быть рядом	
Настроение: акцент на качестве Кришны	

Скрывая свои чувства Успех с позиции покорности От нетерпения и страха Кто знает, говорит...	
Глава шестая. Лотосное лицо.	79
Второе желание Благородный и беззаботный герой Смирренная мольба В настроении противоречия Враджа-джаны и небожители	
Глава седьмая. Лотосные стопы.	93
Очисти нас Четыре качества Самартха-рати	
Глава восьмая. Верни нас к жизни.	107
Сладкие слова И сладость так разнообразна Любовь обоюдна На грани смерти Сбитые с толку	
Глава девятая. Слава хари-катхи.	118
Как незначительный слуга Могущество хари-катхи Рассказы пастушков Великие сказители Хари-катха благоприятна Самые щедрые	
Глава десятая. Обжигающий нектар.	134
Хари-катха превосходит нектар бессмертия Хари-катха бесценна Но это смерть	
Глава одиннадцатая. Когда звучит флейта.	147
Лишь по милости вайшнава Шутливый разговор Надежда и реальность Обманщик	

