

Слава Шри Гуру и Гауранге!

Шри Браная-гита

Часть вторая

Прем Прайоджан дас

Према-прайоджан дас

Шри Праная-гита/Пер. с англ.

Сборник лекций

США — Россия, 2006, Часть вторая, 116 с.

“Вриндаранья”, 2008.

Копирование и распространение свободное.

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.*

Сажкална зонн

Садхана рагануга-бхакти

По беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги мы обсуждаем “Праная-гиту” из *грантха-раджи* “Шримад-Бхагаватам”. Это обсуждение является определённым видом *садханы*. Что это за *садхана*? Это *рагануга-бхакти-садхана*.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в “Рага-вартма-чандрике” дал очень подробное объяснение *рагануга-бхакти-садханы*. Мы знаем, что в *вайдхи-бхакти* существует шестьдесят четыре *анги садханы*. Но в *рагануга-бхакти* очень тщательно следуют пяти *ангам*: *бхава-майя*, *бхава-самбандхи*, *бхава-анукула*, *бхава-авирудха*, *бхава-вирудха*. Все они связаны с *бхавой*, с трансцендентными эмоциями.

Бхава-майя — это погружённость в *бхаву*. Это означает, что, когда вы заняты в *шраваной*, *киртаной* и *смараной* в этой *анге*, то вы должны быть погружены в одно из пяти основных настроений: *шанту*, *дасью*, *сакхью*, *ватсалью* или *мадхурью*. Когда преданный повторяет святое имя, пребывает в медитации и так далее, то его сердце должно быть полностью погружено в одно из этих пяти настроений.

Бхава-самбандхи — это то, что приводит к *бхаве*, например, медитация на *мантры*, полученные у гуру, повторение *джапы*, пение *бхаджанов*, таких как “*Радхе! Джая, джая мадхава-*

дайте!”, “Шри Рупа манджари пада”, “Радха-Кришна прана мора югала-кишора”, которые связывают нас с целью нашей жизни. Это также киртаны для тех, кто находится в *мадхурья-расе*.

Какая разница между *бхава-майей* и *бхава-самбандхи*? Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объяснил, что *бхава-самбандхи*, которая иначе называется *упадана-карана*, является составляющей причиной *бхава-майя-садханы*. В строительстве дома используют отдельные компоненты, такие как камни. Точно так же для *бхава-майя-садханы* нужны определённые компоненты.

Должен ли тот, кто погружён в медитацию на Радху и Кришну в *мадхурья-расе*, прервать свою медитацию, когда пробило двенадцать часов, чтобы начать повторять *гаятри*? Нет. В этом нет нужды. Поскольку чтение *мантр*, которые вам дал гуру, медитация, пение *бхаджанов* являются составляющими, которые формируют наше настроение. Когда вы вошли в это настроение, оно течёт потоком, который не следует прерывать. И только если к нам возвращается внешнее сознание, тогда вновь появляется необходимость в *бхава-самбандхи*, ведущей нас к *бхава-майе*.

Бхава-анукула – это то, что благоприятно для нашей *бхавы*. Но это не *бхава-самбандхи*, поскольку *бхава-анукула* не является составляющей причиной нашей *бхавы*. Например, очень благоприятно соблюдать пост во время Джанмаштами, Экадаши. Этому следуют преданные во всех настроениях, *бхавах*. Это благоприятно для нас, но это не связывает нас с нашим настроением. *Бхава-анукула* включает в себя соблюдение поста, поклонение Туласи, нанесение *тилака*, ношение вайшнавской одежды и так далее.

Бхава-авирудха – это то, что нейтрально для нашей *бхавы*, что не разрушает нашу *бхаву*, но и не усиливает её. Сюда относятся, например, слушание *пурана-катхи*. Если вы слушаете Падма Пурану, Вишну Пурану, Рамаюну, Махабхарату, то они не помогут вам войти в желаемое настроение, хотя и не разрушают его.

Однажды Гурудев сказал: “Если вы читаете или смотрите спектакль по сюжетам из “Рамаяны” или “Махабхараты”, где много сражений, в вас может проснуться ложное эго, и тогда вам тоже захочется “сражаться” с другими. Поэтому будьте осторожны!”

Бхава-вирудха. Иначе эту *садхану* называют *бхава-пра-ти-кула*. Надо избегать то, что вредит вашему настроению, избегать то, что может разрушить вашу *бхаву*.

В *рагануга-садхана-бхакти* к неблагоприятному относится:

- считать себя неотличным от своего объекта поклонения;
- стремление дотошно следовать всем правилам при чтении *мантр* и в *арчане*;
- делать *мудры* (определённые комбинации пальцев рук) во время *арчаны*;
- поклонение царицам в Двараке и медитация на их отношение к Кришне.

Медитация на цариц Двараки вредит *мадхурья-бхаве*, поэтому медитировать на *лилы* Кришны в Двараке неблагоприятно. Такая практика может добавить *айшварья-бхаву* к вашей *мадхурья-бхаве*.

Я перечислил эти пять видов *рагануга-садхана-бхакти* с определённой целью, потому что возникает вопрос. Относится ли *вайшнава-сева* к *садхане рагануга-бхакти* или нет? И если да, то к какому из пяти видов она относится?

Когда мы служим такому чистому вайшнавцу, как Рупа Госвами, то это *рагануга-бхакти*, и в такую *севу* включаются все перечисленные типы *садханы рагануга-бхакти*. Это имеет очень глубокий смысл.

Чтобы это объяснить, Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит пример из *дамбандха-лилы*. Когда мама Яшода взяла Кришну на руки, и он начал сосать её грудь, молоко само потекло из её груди, как и проявление её *саттвика-бхав*, — слёзы текли из глаз, волоски на теле встали дыбом. В этот момент её *бхакти* перешло в *бхакти-расу*. И Кришна наслаждался этой *расой*.

Но в это время мама Яшода заметила, что молоко на плите закипело. Она сняла Кришну с колен и побежала спасать молоко. В этом эпизоде мама Яшода уделяет молоку больше внимания, чем Кришне. Но очевидно то, что она любит Кришну больше, чем молоко. Почему же она пошла к очагу? Ответ заключается в том, что *према* обладает уникальным качеством. Когда у человека уже есть *према*, то он может большую часть времени уделять тому, что питает *прему*. Таким же образом в *рагануга-*

бхакти главной (*мукхья*) составляющей практики является *лила-смарана*.

Рупа Госвами в своём определении *садханы рагануга-бхакти* сказал:

*криṣṇам смаран джананчāсйā преиṭхам ниджасамйхитам
тат-тат-катхā ратаиṅчāсау курйād вāсам врадже садā¹*

“Следует постоянно занимать свой ум медитацией на отношения Кришны с одним из его возлюбленных спутников во Врадже и на то, как именно этот спутник проявляет свою любовь к Кришне. Нужно постоянно жить в духовном Врадже, и если это невозможно физически, то следует жить там в своём уме”.

Смарана является *мукхья*, главной, составляющей *рагануга-бхакти*. Хотя *смарана* зависит от *киртаны*, в тоже время мы видим, что чистые вайшнавы проводят много времени, служа другим вайшнавам. И Рупа Госвами, и Джива Госвами тратили много времени на написание книг. А потом Шринивас, Нароттама дас Тхакур и Шьямананда распространяли их. Зачем они занимались этим? Неужели им не нравилось заниматься *лила-смараной*? Нет. *Вайшнава-сева* настолько могущественна, что она питает *лила-смарану*.

Подобно тому, как мама Яшода уделяет внимание молоку, практикующие *рагануга-бхакти* совершают *вайшнава-севу* из любви к *лила-смаране*. *Вайшнава-сева* – это проявление их любви к *лила-смаране*.

Жизнь преданного всегда связана с медитацией на Радху и Кришну. В течение двадцати четырёх часов в день, воспеваем ли мы *киртан* или повторяем уединённо *джапу*, мы всё время погружены в *лила-смарану*. Заканчивая *джапу*, мы начинаем проповедовать, переводить книги, помогать людям. Мы делаем всё это только из любви к *лила-смаране*.

Только тогда *вайшнава-сева* становится всеми видами *анг рагануга-бхакти*. Любой, кто понимает эту *сиддханту*, с лёгкостью продвигается в практике *лила-смараны*. Это один из секре-

¹ “Бхакти-расамрита-синдху”, 1.2.294.

тов, которые раскрыл Вишванатха Чакраварти Тхакур в своей “Рага-вартма-чандрике”.

Название этой книги означает “лунный свет, освещающий путь *раги*”. Путь *рагануга-бхакти* скрыт тьмой. Его очень трудно найти. Поэтому Вишванатха Чакраварти Тхакур решил пролить свет на путь *рагануга-бхакти*, чтобы преданные могли с лёгкостью идти по нему.

Противоположные настроения преми

Сейчас мы с вами отправляемся во Вриндаван. Не оставайтесь в вашем городе. В своих сердцах вы должны уже находиться на берегах Ямуны, где Кришна, окружённый враджа-гопи, занят прекрасной беседой с ними. Мы продолжим обсуждение стиха 10.29.35 из “Шримад-Бхагаватам”.

*сиñчāñга нас твад-адхарāмрта-пūракеṇа
хāсāвалока-кала-гīта-джа-хрч-чхайāгним
но чед вайам вирахаджāгнй-упайукта-дехā
дхйāнена йāма падайох падавīm сакхе те*

“Дорогой! Пожалуйста, погаси огонь, который горит в наших сердцах, нектарным наводнением твоих губ. Ты разжёл этот огонь своими улыбками, взглядами и сладкой песней твоей флейты. Если ты не сделаешь это, мы отдадим свои тела огню разлуки с тобой. Тогда, дорогой друг, через медитацию мы достигнем твоих лотосных стоп”. Таков общий смысл стиха.

Чайтанья Махапрабху называет “Шримад-Бхагаватам” безграничным:

*кришна-тулйа бхāгавата — вибху, сарвāйрайа
прати-йлоке прати-акишаре нāнā артха кайа²*

«“Шримад-Бхагаватам” так же безграничен, как Кришна, высшее прибежище всех живых существ. В каждом стихе “Шримад-

² “Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 24.318.

Бхагаватам” и в каждом его слогe безграничное множество разных значений».

Мы уже обсуждали, в каком настроении Шримати Радхарани произносит этот стих. Она говорит: “Эй, Кришна, я думаю, что это в твоём сердце пылает пожар. Так потуши же этот огонь нектаром своих собственных губ. Не прикасайся к нам. Иначе мы сгорим в огне разлуки... с нашими мужьями. И мы даже не сможем помнить твои лотосные стопы”.

Радхарани и её подружки теперь нападают на Кришну. Почему? Потому что у них больше любви, чем у других гопи. Они способны доставить Кришне наибольшее удовольствие.

Кришна сказал:

*прийа йади мана карй' каре бхартсана
веда-стутй хойте харе сеи мора мана³*

“Когда мой близкий возлюбленный спутник ругает меня, это для меня во много раз приятнее, чем слушать гимны Вед”.

Кришна говорит: “Когда Брахма, Шива и Нарада предлагают мне свои молитвы, я до какой-то степени доволен ими. Они прославляют меня прекрасными гимнами из Вед. Но когда мои возлюбленные гопи называют меня *лампада-чудамани*, жемчужинной среди распутников, вором чужих жён, в этот момент я забываю о гимнах, которыми Брахма, Шива и Нарада прославляют меня. И в такой момент я очень счастлив”.

*на пāрайе 'хам ниравадйа-самйуджāм
сва-сāдху-кртйам вибудхайушāпи вах
йā мāбхаджан дурджара-геха-йрñкхалāх
самврñчйа тад вах пратийāту сāдхунā⁴*

“Я не могу отплатить вам свой долг за ваше безупречное служение даже в течение всей жизни Господа Брахмы. Никто не способен любить меня так, как вы. Оставив всё ради меня, вы

³ “Чайтанья-чаритамрита”, Адй, 4.26.

⁴ “Шримад-Бхагаватам”, 10.32.22.

даже разорвали все свои домашние узы, которые так трудно преодолеть. Поэтому пусть слава о вас будет наградой за ваше служение”.

Кришна сказал: “Мои дорогие гопи, я не смогу отплатить вам свой долг”. За что? Кришна здесь говорит: *сва-сāдху-кртйам* — “за ваше благородное поведение”. Но в соответствии с санскритской грамматикой слово *сва-сāдху-кртйам* можно разделить на составные части по-другому, и тогда из слова *свасāдху* получится — *св-асāдху*. *Асāдху* означает развязное, вульгарное.

Отсюда сокровенный смысл этого стиха такой: “Мои дорогие гопи, я не смогу отплатить вам свой долг за ваше вульгарное отношение ко мне. Вы нападаете и ругаете меня. Я не смогу с вами расплатиться за это, потому что вы переворачиваете меня с ног на голову и погружаете в безграничный океан *расы*”.

Вопрос: “Почему же Кришне нравится слушать оскорбительные слова гопи в свой адрес?”

Когда Кришна услышал, как гопи ругают его, то в глубине своего сердца он подумал: “Поскольку у гопи очень интенсивные *санчари-бхавы*, они, как высокие волны в океане *расы*, переворачивают настроение на противоположное”.

Это подобно спицам в колесе. Когда колесо вращается, то спицы колеса быстро движутся по кругу. Когда колесо начинает двигаться очень быстро, то создаётся впечатление, что спицы движутся в противоположном направлении. Точно так же, когда любовь становится очень сильной, порой создаётся впечатление, что она движется в противоположном направлении. Поэтому их страсть к Кришне может проявиться в виде ругани или критики, и со стороны может показаться, что они его уже не любят. Но сам Кришна при этом в восхищении думает: “О, как высока и сильна их любовь!” Другие преданные, даже те, кто окружает Кришну в Двараке и Матхуре, не говоря уже о Вайкунтхах, не могут ругать Кришну, потому что у них нет такой сильной любви.

На самом деле, используя обидные слова, гопи просят Кришну о встрече в уединённом месте. Такой вид мольбы называется *нирладжа-вачана*, откровенная просьба. Кришне доставляет удовольствие слышать такие просьбы. Есть лила, в которой гопи и Кришна пьют вино. Она называется *мадхупана-лила*. Когда гопи

опьянены, они начинают говорить с Кришной безо всякого смущения и стыда. Надо знать, что в тот день, когда была произнесена “Праная-гита”, *мадхупана-лила* не происходила. Кришна в первый раз в жизни слышит от гопи такие смелые и откровенные просьбы, *нирладжа-вачана*. И Кришна ощущает нектар, который до сих пор был неведом ему. Поэтому, когда вы будете петь этот стих Кришне, ему это очень понравится. Этим вы напомните ему о том дне, когда гопи пели ему “Праная-гиту”.

Сердца зажигает, чтобы вечно тушить

Синчāṅга нас твад-адхарāmрта-пӯракеṇа. Гопи просят в этом стихе, чтобы Кришна потушил пожар, который он зажёт в их сердцах. Здесь гопи используют определённый тип логики, чтобы заставить его целовать их. Логика такова: кто разжёт огонь, тот и обязан его потушить. В противном случае на него ляжет грех за поджог.

Обратите внимание, что здесь гопи вместо слова *кама-агни*, огонь Камадева, используют слово *хрч-чхайāгним*. *Хрч* означает горячий, *чхай* – ложе или место для отдыха. *Хрч-чхай* означает то, что спит в нашем сердце. Используя это слово, гопи взывают: “Мы очень простые и невинные девушки, мы занимаемся исполнением своих домашних обязанностей. *Кама*, или вождение, которое присутствует в сердцах всех обусловленных душ, находилось и в нашем сердце, но оно всё время спало. А ты разбудил его, играя на своей флейте. Чарующие звуки твоей флейты проникли через наши уши в наши сердца, и, увидев *каму*, спящую в наших сердцах, они начали трясти её: “Просыпайся, просыпайся!” Это ты разбудил *каму*, и это твоя вина. Ты должен ответить за это. Ты зажёл огонь в наших сердцах!”

“Более того, в этот огонь ты подливал *гхи* своих улыбок. Ты раздувал этот огонь ветром игры на своей флейте. Теперь этот огонь полыхает так сильно, что сжигает нашу *прану*. Поэтому, если ты не хочешь брать на себя грех убийства, ты должен поскорее потушить этот огонь”.

В *дхарма-шастрах* перечислены шесть видов агрессии, за которые следует наказывать смертной казнью. Это отравление,

нападение с применением смертельного оружия, кража имущества, захват страны, кража жены, поджог дома.

— О Кришна! Ты призываешь нас следовать *дхарме*, но сам ты не следуешь *дхарме*, поскольку ты устроил поджог и не тушишь его! — продолжали гопи.

— Этот пожар необъятен, как же я теперь смогу потушить его?

— О! Мы знаем. Ты очень опытен в тушении пожаров.

Однажды Кришна танцевал на головах Калия-нага. Когда он, победив змея, вышел из Ямуны, все *враджаваси* были так счастливы, они обнимали его. Опасность была позади, и всем можно было расходиться по домам. Но *враджаваси* не хотели никуда уходить и провели с Кришной всю ночь на берегу Ямуны. Все уснули, все, кроме Кришны и гопи. Они так надеялись, что у них будет возможность уйти и побыть вместе. И так в томительном ожидании проходила ночь. Но вдруг они почувствовали запах гари. В тот день царь Камса послал во Врадж своих злобных слуг. Ночью слуги Камсы, выследив, где расположились на ночлег все *враджаваси*, подожгли лес, окружавший это место на берегу Ямуны. Огонь в лесу распространился молниеносно и окружил их. *Враджаваси* испугались, что они все погибнут в этом огне. И тогда Кришна сказал им: “Все закройте глаза!” И когда *враджаваси* закрыли глаза, Кришна выпил весь пожар одним глотком, как если бы это был прохладительный напиток.

Сейчас гопи сказали Кришне: “Мы помним, как легко ты справился с тем пожаром! Почему бы тебе сейчас не сделать то же самое? Для тебя потушить пожар так же легко, как и разжечь. Ты можешь сделать это без особых усилий. Своими взглядами ты зажигаешь огонь, а прикосновениями своих губ ты можешь его потушить. Всё, что необходимо для этого, у тебя уже есть”.

Гопи сердито сказали: “Ты — недостойный сын царя Враджа! Мы видели, как ты в детстве часто поджигал то одно, то другое”. В детстве Кришна был очень озорной, но, зажигая огонь, он сам же быстро тушил его. Поэтому гопи обращаются к Кришне:

— Эй, недостойный сын царя Враджа! Мы видели, как ты, играясь, поджигал что-нибудь и потом сам это тушил. Сегодня ты разжёл огонь. Неужели ты не потушишь его? Ты должен оказать нам помощь! Мы так страдаем!

— Как я могу оказать вам медицинскую помощь? У меня нет никаких лекарств, чтобы помочь вам. А что касается моей улыбки, что я могу сделать? Если даже мне удастся потушить огонь в ваших сердцах сейчас, то потом от моей улыбки он загорится вновь. И так будет продолжаться бесконечно!

— Да, да! Ты прав, это никогда не закончится! Давай же начнём! — соглашаются гопи.

Непоколебимая решимость и смирение

В океане *бхакти*-расы много волн, когда одна огромная волна идёт на спад, тут же возникает другая гигантская волна. Сейчас сердца гопи захлёстывает волна смирения. Она состязается с другими волнами. Здесь настроение такое же, как в последнем стихе “Гопи-гиты”. Радхика в глубоком смирении произносит: “*Но чед, если не*”.

*но чед вайам вирахаджāгнй-упайукта-дехā
дхйāнена йāма падайох падавīm сакхе те*

Она произносит эти слова в очень смиренном, беспомощном состоянии. Радхарани говорит: “Должно быть, у нас очень мало *сукрити*, раз ты не принимаешь нас. Что же нам делать? Мы должны увеличить наше *сукрити*. Как можно увеличить *сукрити*? Чтобы отправиться на райские планеты, надо совершать огненные жертвоприношения, *ягьи*, но мы — не *брахманы* и не можем совершать *ягьи*. Но у нас есть огонь, *вираха-агни*, огонь разлуки. В наших сердцах два вида огня. Один — *кама-агни*, второй — *вираха-агни*. Если ты не примешь нас из-за того, что у нас не хватает *сукрити*, то *вираха-агни* усилится и уничтожит *кама-агни*”. Настроение в этих двух строках очень печальное.

Для проведения *ягьи* необходимы огонь и подношение, которое в него бросают.

В первый день Враджа-мандала-парикрамы паломники приходят к Ямуне, чтобы совершить *санкалпу*, дать обеты. Следуя Махапрабху и Санатане Госвами, *санкалпу* проводят на Вишрам-гхате. Во время *санкалпы* произносят специальные мантры.

Этот стих из “Праная-гиты” называют *гопи-санкалпа*. Гопи совершают эту *санкалпу*, предлагая всю свою *прану*. Во время *санкалпы* загадывают желание. Если *ягья* будет успешной, то желание сбудется. Какое желание загадали гопи? Это желание выразила Радхарани в последнем стихе “Гопи-гиты”. Она хотела прижать лотосные стопы Кришны к своей груди. И гопи говорят: “Для исполнения нашей *санкалпы*, мы предлагаем всю свою *прану* в *вираха-агни*, огонь разлуки”.

Кришнам вираха-агнайе сваха!

Кришнам вираха-агнайе сваха!

Предлагая в огонь жертвоприношения всю свою *прану*, гопи загадывают желание. В теле существует десять *пран*. И гопи говорят: “Мы предлагаем их одну за другой. Так мы достигнем твоих лотосных стоп. Не отвергай нас! В любом случае мы исполним своё желание. Мы уже приняли решение, поэтому прими и ты!”

Если кто-то спросит: “Как же гопи смогут достичь исполнения своего желания, если Кришна отвергнет их?” Ответ: выполнив свою *санкалпу*, *ягью*.

В последней строке говорится: “О друг! Мы найдём путь к твоим лотосным стопам”. Что же это за путь к лотосным стопам Кришны?

Гопи говорят: “Совершив эту *ягью*, мы умрём в огне разлуки. В нашей медитации мы сможем передвигаться, оставаясь невидимыми для других. Мы станем дорожкой, по которой ты пойдёшь. И твои стопы будут прикасаться к нашей груди. Но никто не сможет увидеть этого. Прикосновения твоих стоп погасят огонь в наших сердцах, и мы достигнем исполнения нашего желания”.

В последнем слове стиха гопи говорят: “*Сакхе те*, дорогой друг! Неужели для тебя лучше позволить нам умереть и потом мучиться от сожаления и раскаяния, чем испытать счастье, прикоснувшись к нам?”

Слово *сакхе* указывает на дружбу. Дружба – это состояние, когда два человека переживают друг за друга и испытывают те же самые чувства. Обращаясь к Кришне словами *сакхе те*, гопи как бы говорят ему: “Если ты причинишь нам страдания, то потом ты сам будешь мучиться и терзаться. Неужели ты этого хочешь? Только враги могут причинять друг другу страдания, но

не друзья. Мы знаем, что если мы умрём, то ты будешь очень сильно страдать, сожалея об этом. Мы не допустим этого. Мы не можем стерпеть твою боль. Поэтому ты должен исполнить наше желание не ради нас, но ради своего блага. Если ты не исполнишь наше желание, то ты будешь испытывать сильную боль. *Сакхе*, если ты наш друг, то обдумай ещё раз, что ты будешь делать. Друзья не причиняют друг другу боли. Ты же знаешь, что тот, кто обладает *премой*, испытывает твою боль в миллионы раз сильнее, чем ты сам. Если ты отвергнешь нас, ты испытаешь боль, а мы будем чувствовать её в миллионы раз сильнее. *Сакхе те!* Друг! Оставь своё упрямство и прими нас!”

Сейчас в океане *расы* гопи поднялась гигантская волна смирения. Сможет ли Кришна устоять под напором такой волны? Что же произойдёт дальше? Мы обязательно это обсудим.

Секреты любви

Когда соблюдение Экадаши относится к бхава-самбандхи

Сегодня Экадаши. Это прекрасная возможность совершить большой прогресс в *бхакти*. В *смрити-шастрах* упоминается, что если человек всегда соблюдает Экадаши, никогда не пропуская, даже если он сталкивается с большими препятствиями и трудностями, и если он не отказывается от соблюдения Экадаши в периоды материального благополучия и счастья, тогда его *вайшнава-дикша* достигла успеха.

Признаком того, что *дикша* преданного состоялась, является обладание *самбандха-гьяной*, знанием о своих взаимоотношениях с Кришной. Такой человек не может игнорировать Экадаши, потому что он знает, что Экадаши – одно из проявлений *сварупы* Кришны. Тот, кто обладает *самбандха-гьяной*, не может отказаться от общения со *сварупой* своего *иштадева*. Итак, признак достигшей успеха *дикши* проявляется в том, что человек не может игнорировать Экадаши, не может отказаться от общения со *сварупой* Кришны.

В “Бхакти-расамрита-синдху-бинду” Вишванатха Чакраварти Тхакур относит соблюдение Экадаши к одной из пяти анг *рага-нуга-бхакти*, а именно, к *бхава-анукуле*. Но в “Рага-вартма-чандрике” тот же автор относит соблюдение Экадаши к другой анг,

бхава-самбандхи. Возникает вопрос: “Почему Вишванатха Чакраварти Тхакур в разных своих книгах приходит к разным заключениям?”

В одиннадцатой песни “Шримад-Бхагаватам” Кришна сказал Уддхаве: “Любой обет, которому ты следуешь ради меня, называется *тапасья*”. По какой причине Кришна говорит это? Если в Кали-югу вы пытаетесь совершать *тапасью*, не связанную с Кришной, это не принесёт благоприятных результатов. Следует принимать обеты только для удовлетворения Кришны. Только это относится к *тапасье* в Кали-югу.

В “Удджвала-ниламани” Рупа Госвами упоминает, что олицетворённые Веды, совершая *тапасью*, достигли *гопи-бхавы*. Когда на Экадаши преданный совершает *тапасью*, то есть в этот день он постится, то его усилия относятся к *бхава-анукуле*. Если он даёт обет совершать аскезы, то это относится к *бхава-анукуле*. Это не является прямой причиной достижения *бхавы*, того настроения, к которому он стремится. Это называется *нимитта-карана*, косвенная причина.

В *смрити-шастрах* также утверждается, что те, кто соблюдает Экадаши, могут заниматься *смараной*. *Смарана* – это прямая причина достижения *бхавы*. Когда преданный соблюдает Экадаши, погружаясь в *смарану*, его усилия относятся к *бхава-самбандхи*. Таким образом, в Экадаши мы не должны столь много внимания уделять соблюдению аскез. Наше внимание должно быть направлено на *смарану*.

Экадаши обладает исключительным могуществом. Ум может подбрасывать вопросы: “Зачем мне соблюдать Экадаши? Какое благо я получу, следуя ему?” Следует помнить, что Кришна обладает *ачинтья-шакти*, непостижимой энергией. Именно Кришна создал систему Экадаши как предлог для того, чтобы одарить своих преданных милостью. Поэтому мы должны воспринимать Экадаши как возможность обрести милость Кришны и соблюдать Экадаши с большой верой.

Экадаши – это одиннадцатый лунный день. Кроме того, Экадаши – это тот день, когда мы должны направить все свои чувства на нашего *иштадева*. Если соблюдая Экадаши, мы будем совершать *смарану*, тогда в нашем сознании проявятся *экадаши-*

бхавы, одиннадцать *бхав*, свойственные гопи. Поэтому этот день называется Экадаши.

Этот день невероятно могущественен. Веды описывают, как можно нейтрализовать последствия греховных поступков. Но в *шастрах* нет предписаний о том, как можно нейтрализовать последствия несоблюдения Экадаши. Несоблюдение Экадаши считается худшим из всего того, что вы могли сделать в этот день. Поэтому любой человек, который не соблюдает Экадаши, приравнивается к убийце *брахмана*.

В Экадаши совершается *упавас*. Обычно это слово переводят как “пост, отказ от пищи”. Но это слово состоит из двух частей: *упа* означает близко, *вас* – проживание. Поэтому *упавас* в общем смысле означает поститься, но в более глубоком смысле оно значит приблизиться к *иштадеву*.

В этот день мы думаем: “О Радха и Кришна! Вы так добры. В этот день вы даёте нам шанс очень легко приблизиться к вашей *сварупе*”.

Обычно, когда человек дал обет соблюдать пост, но принял немного воды, то его обет начинает терять силу. Если, кроме того, он поел фрукты, то сила его обета стала ещё слабее. Но пост в Экадаши имеет другую природу. Многие думают, что если в Экадаши полностью поститься, то это принесёт больше пользы, чем если в этот день вкушать *махапрасад анна-калпа*, без зерновых. Эта идея неверна. Постились ли вы полностью или почтили *махапрасад* – это равноценно, ни то, ни другое не ослабляет Экадаши.

В *рагануга-бхакти* акцент делается не на аскезах, не на *тапасье*, а на совершении *бхава-самбандхи*. Мы стремимся больше внимания уделять тому, что помогает нам совершать *смарану*.

Иногда преданные приходят в отчаяние, считая, что цель нашей *садхана-бхаджаны* высока и недостижима. “Я никогда не достигну её”, – думает в отчаянии преданный. Но нужно учиться думать позитивно: “Экадаши так могущественен, что, соблюдая его, по милости Экадаши я обязательно достигну цели моей *садхана-бхаджаны*”. Всегда сохраняйте надежду. Сохраняйте веру, что, даже если сейчас ваша *бхаджана* не такая сильная, всё равно придёт день, когда она достигнет совершенства.

Самая большая загадка

Теперь мы обсудим следующий стих из “Праная-гиты”:

*йархй амбуджākша тава пāда-талам̐ рамāйā
датта-кшаṇам̐ квачид араṇйā-джана-прийасйа
аспрāкшма тат-прабхр̥ти нāнйа-самакшам аṇджах̣
стхāтум̐с твайāбхирамита̐ бата пāрайāмах̣⁵*

“О лотосоокий, кто так дорог обитателям леса! Даже сама богиня удачи Рама-деви ликует, когда ей выпадает шанс коснуться твоих лотосных стоп. В то мгновение, как мы коснулись их, ты наполнил нас ни с чем несравнимой радостью, и мы больше не можем быть с другими”.

С разных точек зрения этот стих является самым загадочным из всей “Праная-гиты”. Существует много переводов этого стиха на английский язык, но все они неверны. И даже переводы комментариев к этому стиху тоже неверны. Проблема заключается в том, что переводчики всегда стремятся изменить прямое значение слов. Почему это происходит?

Обычно данный стих все переводят в будущем времени: “Когда мы прикоснёмся к твоим стопам, мы станем безразличными к другим мужчинам”. Но в оригинале на санскрите употребляется прошедшее время: “Мы уже прикоснулись к твоим лотосным стопам и потому не можем находиться в обществе других”.

Читая “Шримад-Бхагаватам”, мы не находим описаний встреч гопи с Кришной до этого момента. Как же тогда гопи могли сказать: “С тех пор как мы прикоснулись к твоим лотосным стопам...”? Исходя из этой логики, все обычно делают перевод в будущем времени. Это говорит о том, что переводчики не знают тайну этого стиха.

На самом деле гопи говорят: “Мы уже прикоснулись к твоим лотосным стопам”. И этому есть доказательства. До *раса-лилы* они уже прикоснулись к лотосным стопам Кришны. Доказательство тому мы находим в “Вену-гите”:

⁵ “Шримад-Бхагаватам”, 10.29.36.

*nīrṇāḥ pulindīa yrugāya-padābdḥa-rāga
 īrī-kunḥumena дайитā-стана-маṇḍитена
 тад-даріана-смара-руджас трṇа-рūшитена
 лимпантйа āнана-кучешу джахус тад-ādхим⁶*

“Девушки-пулинди, живущие в окрестностях Вриндавана, увидев красноватый порошок *кункумы* на траве, испытывают прилив страсти. Этот порошок, такой же красный, как лотосные стопы Кришны, прежде украшал груди его возлюбленных. Когда *пулинди* наносят этот порошок на своё лицо и грудь, они чувствуют полное удовлетворение и освобождаются от всех тревог”.

В этом стихе упомянуто, что *пулинди*, живущие в лесах девушки, однажды увидели на траве *кункуму*. Эта *кункума* попала на траву со стоп Кришны, а на стопы Кришны она попала с груди его возлюбленных. Это говорит о том, что так или иначе уже был контакт между Кришной и, как минимум, одной гопи. Какой контакт? Из этого стиха неясно.

Интересно отметить, что стихи “Праная-гиты” гопи произносятся все вместе. Значит ли это, что каждая из них встречалась с Кришной до танца *раса* наедине? На примере этого стиха видно, насколько “Шримад-Бхагаватам” полон загадок.

Во многих стихах “Шримад-Бхагаватам” есть намёки и скрытые указания, но нет объяснений. Шукадева Госвами и Вьясадева преднамеренно сформулировали эти стихи так, чтобы, читая и медитируя на стихи “Шримад-Бхагаватам”, преданные открывали всё новые и новые значения, не переставая удивляться.

Вы помните предыдущие стихи? Гопи в тридцать пятом стихе обращаются к Кришне: “*Сакхе!*” Они смиренно просят Кришну, чтобы он нектаром своих губ погасил пожар, пылающий в их сердцах. Гопи ожидают и им кажется, что Кришна сейчас начнёт с ними спорить. Гопи думают, что Кришна им ответит: “Раз уж в ваших сердцах пылает огонь желания, так возвращайтесь домой и обратитесь к своим мужьям. Они погасят этот пожар нектаром своих губ”. Через *смарану*, медитацию, вы можете войти в состояние, которое испытали гопи, когда пели эти стихи, и почувство-

⁶ “Шримад-Бхагаватам”, 10.21.17.

вать, какой страх испытали они в ситуации, когда Кришна их прогоняет.

Что говорят гопи? *Тат-прабхрти нāнйа-самакишам а́нджах*. “Мы не можем уйти к нашим мужьям. Мы не можем даже находиться рядом с другими. Не прогоняй нас!”

Если бы Кришна спросил у них: “А почему вам невыносимо общество других?” Гопи, предвидя этот вопрос, отвечают ему в этом стихе. Они говорят: *аспра́кишма тат-прабхрти* — “С того самого мгновения, как мы прикоснулись к твоим лотосным стопам, нам непереносимо общество любого другого мужчины”.

Другими словами, гопи переносят вину с себя на Кришну. Гопи говорят: “Это не наша вина, что мы не можем находиться в обществе других мужчин. Это твоя вина, потому что мы не можем их терпеть с того момента, как ты прикоснулся к нам своими лотосными стопами”.

Кришна отвечает им: “Я невиновен. Я здесь ни причём. Вы обвиняете меня напрасно. Это неправда, я не разжигал никакого пожара. Это вы — *камини*, вы полны *камы*. Разве это моя вина, что я столь красив, что, глядя на меня, в вас увеличивается *кама*? Если у вас нет больше сил выполнять свои домашние дела, если у вас растёт *кама*, когда вы видите меня, то вам было бы лучше вовсе не приходить сюда, а остаться дома”.

Свой ответ гопи начинают со слова *йархй*, когда. “Когда мы прикоснулись к твоим лотосным стопам, с этого мгновения всё в нашей жизни изменилось”. *Йархй* означает следующие мысли гопи: “Когда по неопишуемой удаче, всего за одно мгновение, *кишанам*, в далёком труднодоступном месте, *аранья*, в лесу, мы встретили тебя, радость переполнила нас. Мы испытали огромное наслаждение, а ты смотрел на нас, улыбаясь, и был так прекрасен”. Поэтому гопи используют слово *амбуджāкиша*, лотосокий.

Каждое слово в данном стихе указывает на какие-то игры, которые здесь не описаны, но которые происходили раньше.

Сокровенный секрет бхаджаны

На самом деле той девушкой, с груди которой *кункума* попала на стопы Кришны, была Радхика. Но гопи говорят: “Мы смог-

ли прикоснуться к твоим стопам”. Джива Госвами поднимает вопрос: “Если это была *кункума* Радхики, почему же все остальные гопи говорят, что они коснулись стоп Кришны?”

Первый ответом является то, что, как только Кришна коснулся своей стопой груди Радхики, слух об этом в одно мгновение разнёсся среди всех гопи Враджа.

Однажды, когда Радхика в течение долгого времени лежала без сознания, пришёл Кришна, и Вринда, схватив его стопу, коснулась ею груди Радхики. Кришна очень застенчив, он так смутился, что тут же убежал. Ему было стыдно, потому что касаться девушки стопой – это *адхарма*, нарушение религиозных принципов.

Слух об этом событии разлетелся во Врадже очень быстро. И все гопи, которые относятся к группе Радхарани, почувствовали гордость, что это произошло с их Радхикой, а не с другой гопи. Их называют *радхика-анугат-гопи-ган*. Каждая из них испытала *ниджаспарша-абхиман*. *Спарша* означает прикосновение, *ниджа* – ко мне, то есть это *абхиман* — Кришна прикоснулся ко мне. *Ниджаспарша-абхиман* – это особое настроение близких подружек Радхики, тайну которого нам открыла Виласа-манджари. Кришна прикоснулся ко мне — чувствовала каждая гопи из *радхика-анугат-гана*.

Кто-то может спросить: “Где в “Шримад-Бхагаватам” говорится о *манджари-бхаве*? Есть ли в *шастрах* описания того, что в тот момент, когда Кришна касается Радхики, все *манджари* чувствуют это прикосновение?”

Доказательство содержится в этом стихе. *Анугат-гопи-ган*, очень близкие подруги Радхики, которые всегда следуют за ней, почувствовали прикосновение Кришны в тот момент, когда он прикоснулся к Радхике. Это и есть указание на *манджари-бхаву*. Оно дано скрытым образом.

Джива Госвами даёт также второе объяснение того, почему гопи говорят, что они прикоснулись к Кришне. Этот комментарий открывает нам поразительную природу любви гопи. Я думаю, что *катха* сегодня позволит нам погрузиться в *гопи-бхаву* глубже, чем это было до сих пор. И некоторые из вас способны будут понять это.

В последний день *катьяяни-враты*, которую совершали гопи, пришёл Кришна. Он украл их одежды и спрятался на дереве. Тогда Кришна пообещал: “Вы получите *сангу* со мной”. Время шло, но гопи не получали *санги*, реального общения с Кришной. У них была только *апрапта-санга*. Время шло. Гопи медитировали на *апрапта-сангу*, и в их сознании *апрапта-санга* стала *прапта-сангой*.

Гопи медитировали: “Я до сих пор не касалась стоп Кришны, я не касалась стоп Кришны, не касалась его стоп”. Но со временем в их умах эта мысль чудесным образом преобразовалось в веру: “Я касалась его стоп. Я касалась стоп Кришны!” В этом стихе раскрывается секрет того, как совершать *бхаджану*.

Чем больше преданный в медитации будет думать: “Когда же я увижу, когда же я сделаю, когда же я почувствую”, то в один прекрасный момент произойдёт чудо, и он осознает: “Я уже видел это, я уже делал это, я уже пережил это”. В этом стихе гопи становятся нашими *бхаджана-шикша-гуру*.

Гопи никогда не прикасались к стопам Кришны, но, погружившись в медитацию, они обрели уверенность в том, что они уже прикасались к стопам Кришны. Так совершается *бхаджана*.

Гопи говорят: “Прикоснувшись к тебе, мы не можем оставаться с другими”. И гопи пропели эти слова все вместе! Гопи не просто говорят об этом. Они приводят доказательство того, что они достигли стоп Кришны. Как? Если вы приобрели какой-то опыт, вы способны описать его.

Гопи говорят: *стхātумс твайāбхирамитā бата пāрайāмах*, где *абхирамита* – наполненные радостью. “Наша радость была столь велика, что даже Рама-деви мечтает испытать такую радость, хотя бы на мгновение. Если даже для богини удачи одно лишь прикосновение к твоим лотосным стопам – великий праздник, то какую радость должны были пережить мы, простые пастушки?”

Вы знаете, что Лакшми-деви постоянно служит Господу Нараяне. Но Лакшми может забыть о служении Нараяне ради одного прикосновения к Кришне. Поэтому гопи говорят: “Если даже Лакшми готова оставить служение Нараяне, стремясь прикоснуться к твоим лотосным стопам, то насколько проще нам оста-

вить своих мужей ради того же?” Кришна отвечает им на это: “Мои дорогие гопи! Я думаю, вам всё это приснилось. До сегодняшнего дня ничего этого не происходило, разве только лишь в ваших мечтах или снах”.

В ответ на это гопи говорят: *аранья-джана-прийасйа* — “Ты очень дорог жителям леса”. “Когда ты идёшь по лесу, — говорят они, — то выражаешь свою любовь всем, кого встречаешь. Ты общаешься с живущими в лесу *пулинди*”. Девушки *пулинди* — это *аранья-джаны*. “Мы живём запертые в своих домах. У нас нет возможности видеть тебя. Но *пулинди* могут всегда видеть тебя, когда ты идёшь по лесу. И ты должен быть очень дорог им. Да, что *пулинди*? Ты обнимаешь оленей, деревья, цветы! Ты очень дорог *аранья-джанам*, всем обитателям леса, и они дороги тебе. Но мы, *враджа-джани*, не так дороги тебе, как *аранья-джаны*, потому что ты постоянно оставляешь Врадж, предпочитая общение с *аранья-джанами*!” Так гопи критикуют Кришну.

Гопи говорят: “Кришна! Что у тебя за характер? Даже для богини удачи так трудно прикоснуться к твоим лотосным стопам. Ты так легко отказываешься от общения с нею и идёшь играть с обитателями леса. Мы находимся в таком же положении, как и она! Ты отказываешься от неё и от нас. Неужели ты предпочитаешь исключительно обитателей леса и потому отвергаешь нас?”

Между тем гопи поют: “С того самого момента, как мы прикоснулись к твоим лотосным стопам, мы не способны выносить общество других”. Говоря так, они намекают на то, что Кришна применил какое-то колдовство, *тантру*.

У меня есть друг, который владеет *тантрой* и *вуду*. Однажды он наложил *тантрическое* заклинание на свой собственный дом. Заклинание заключалось в том, что любой непрошенный гость, придя в дом в отсутствие его хозяина, сразу забудет обо всём и начнёт заниматься уборкой. У него это было что-то наподобие системы охраны своего дома.

Однажды в его дом забрался вор. Он смотрел повсюду, что бы ему украсть? Но, не понимая почему, он вдруг схватил веник и начал подметать пол. Когда хозяин вернулся домой, он увидел незнакомца, который занимался уборкой на кухне. Мой друг сразу

понял, что это вор, и отвёл его в полицейский участок. Такова сила *тантры*. Она воздействует на ум человека так, что он не понимает, что делает.

Если вас коснётся чья-то стопа, вряд ли это изменит ваше обычное поведение. Но тем не менее гопи сказали, что с тех пор, как Кришна коснулся их своими лотосными стопами, они не могут находиться в обществе других мужчин.

“Ты знаешь какое-то тантрическое заклинание, по которому любая девушка, которой ты коснёшься своей стопой, сразу теряет интерес к общению с мужчинами”, – говорят гопи.

Отвечая им, Кришна говорит: “Эй, *нитья-вадини-ган*, обманщицы! Вы всё время лжёте!” При этом Кришна с большой любовью и нежностью произносит эти слова. “Вы же живёте среди *враджаваси*. Почему же вы говорите, что не переносите чьё-то присутствие?”

Отвечая на этот вопрос Кришны, гопи говорят: *а́нджах* – непосредственно, *самакшам* – видеть перед собой. Они говорят, что им стало очень трудно переносить чьё-либо общество. Гопи признают: “Да, мы живём с членами наших семей, но жить с ними – это так не просто для нас, это не приносит нам никакого счастья. Мы делаем это с большим усилием, заставляя себя. Это происходит против нашей воли”.

Косвенный признак бхавы

Когда гопи находятся в разлуке в Кришной, они начинают осознавать его *айшварью*. Это один из признаков любви в разлуке – преданный начинает осознавать *айшварью* Кришны. Вместе с тем, когда *айшварья* проявляется в сердцах гопи, это никак не уменьшает их *мадхурью*.

В этом стихе гопи с большой любовью говорят: “Однажды ты на мгновение прикоснулся своей стопой к Рама-деви, богине удачи, и этим ты доставил ей высшее счастье, *парамананду*, но на самом деле ты – *ара́ңья-джана-прийасйа*”. Здесь слово *ара́ңья* означает Вриндаван.

“Ты не остался с богиней удачи, ты живёшь с нами, ты купаешься в любви всех *враджа-джани*. И хотя ты живёшь с нами, а

не с богиней удачи, мы все очень несчастливы. На сколько же мы неудачливы?”

Йархй амбуджākиша тава пāда-талам рамāйā.

Йархй означает когда. Как много значений содержится в одном этом слове когда! Используя слово когда, гопи подразумевают, что это не всегда, а лишь иногда. В устах гопи это значит: “Ты всегда находишься среди *враджа-джани*, поэтому как редко нам выпадает возможность прикоснуться к твоим лотосным стопам! Мы прикоснулись к ним только один раз! Все остальные жители Враджа могут постоянно прикасаться к твоим стопам. Например, *пулинди*, девушки низкой касты, могут прикасаться к твоим стопам каждый день, но мы, гопи, столь неудачливы...” Это *даинья-бхава*, смирение, одна из *санчари-бхав*.

Кришна обратился к гопи:

*атха вā мад-абхиснехāд
бхаватйо йантритāйāйāх
āгатā хй унапаннам вāх
прīйанте майи джантавах⁷*

“Гопи, возможно, вы пришли из-за того, что очень любите меня, и ваша любовь, *снеха*, управляет вашими сердцами. Это достойно похвалы, поскольку все живые существа естественным образом любят меня”.

Стих 10.29.36 является ответом гопи на слова Кришны этого стиха. Если внимательно проанализировать каждый стих “Праная-гиты”, то мы обнаружим, что все они являются ответами на стихи, которые Кришна произнёс до этого. Очень важно понимать, что перед нами происходит беседа, диалог между гопи и Кришной.

Гопи говорят: “Нам невыносимо общество других”. Здесь очень тонкий момент. Они говорят: “Обитателей леса ты касаешься каждый день, а нас – только один раз. Обитатели Враджа, которых ты касаешься, спокойно живут друг с другом. Но стоило тебе всего лишь раз прикоснуться к нам, и нам уже невыносимо

⁷ “Шримад-Бхагаватам”, 10.29.23.

общество кого-либо другого”. Это ответ Кришне на его утверждения в стихе 10.29.23.

Кришна говорит: “Вы любите меня, и это естественно, потому что все живые существа любят меня”. Гопи отвечают: “Да, *аранья-джаны* тоже любят тебя, но наша любовь – другая. Мы испытываем к тебе иные чувства, чем *аранья-джаны*. Они касаются тебя каждый день и продолжают жить спокойно, мы же прикоснулись к тебе лишь один раз, и наша жизнь полностью изменилась. Поэтому наша любовь к тебе – особенная”. В этом очень глубокий смысл.

Если мы поём этот стих или медитируем на него и не испытываем того, что пережили гопи, то мы не сможем увидеть все намёки, которые содержатся в этих их словах. Здесь сказано гораздо больше, чем мы сейчас можем увидеть. Наша неспособность испытать то, что переживают они, говорит о том, что наша *бхава* отличается от *гопи-бхавы*. Когда, медитируя на этот стих, мы поймём, что нам открылись все смыслы, то это будет косвенным свидетельством того, что мы достигли *гопи-бхавы*.

Словесный поединок

Предыдущий стих гопи закончили словами *сакхе те*, наш друг. И к Кришне пришла идея, он говорит: “О гопи! Это хорошо, что вы обратились ко мне, как к вашему другу. У вас хорошая память. Я теперь вспомнил, что вы действительно касались моего тела. Много лет назад, когда мы были маленькими детьми, мы играли друг с другом, и именно тогда вы коснулись моих стоп”. Гопи, предвидя или предчувствуя, что Кришна может сказать так, говорят ему этот стих.

Теперь я открою вам, что думала Радхика, произнося эти слова. Она начинает ругать Кришну. В её устах слово *йархй*, когда, означает когда мы были детьми, а *аранья-джана-прийасйа* – ты был другом обезьян. *Аранья-джан* обозначает тех, кому очень дороги джунгли, а джунгли больше всего дороги обезьянам.

Радхика говорит: “Когда в детстве ты играл с обезьянами, твои лотосные стопы были *рамāйā*”. Здесь *рамāйā* означает не богиню удачи, а любовные игры. Другими словами: “Когда в детстве

ты играл с обезьянами, твои стопы росли только для того, чтобы ходить на тайные встречи с *рамани*, твоими возлюбленными. Но в то время у тебя ещё не было любовных свиданий”.

В третьей строке мы видим слова *тат-прабхрти на*. Слово *тат* означает то, *прабхрти* – страстных желаний, *на* – не было. Это значит: “С того самого времени, когда у тебя не было любовных игр, *рамāyā*, мы не прикасались к тебе”. Гопи признают: “Да, мы прикоснулись к тебе, когда мы были ещё маленькими детьми, и тогда у тебя ещё не было тайных встреч, *абхисаров*. Но, когда ты вырос, и у тебя появились любовные желания, мы не прикасались к тебе”.

Слово *нāнйа* (*на анйа*) означает никто другой, что в обычном значении звучит: “Мы не можем терпеть других”. Но Радхика соединяет слово *на* со словом *аспрāкима*, касаться. Получается *на аспрāкима*, мы не прикасались к тебе. Тогда слово *анйа* указывает на родственников гопи.

Радхарани, критикуя Кришну, говорит: “Эй, Кришна! Я никогда не прикасалась к тебе с того момента, когда ты был малышом. Я – *анйа-самакшам*, я всегда нахожусь в обществе моих родственников, которые следят за тем, чтобы я не встречалась ни с кем, кроме своего мужа. Мои родственники будут очень недовольны, если я встречу с тобой”.

Таким образом, после того, как Кришна дразнил Радхiku своими двусмысленными словами, она тоже отвечает ему двусмысленными словами.

Вы можете попробовать выучить этот стих и помедитировать на его различные интерпретации. А затем я открою вам более глубокий смысл этого стиха. Он полон *расы*, полон *лил*. Сегодняшняя *катха* была очень глубока и наполнена *бхавой*. Но всё, что я вам сегодня рассказал, лишь общий смысл этого стиха. Далее я раскрою вам всю *самбандха-гьяну*. И тогда сила эмоций этого стиха войдёт в вас.

Майха прикосновения

Мистическая сила премы

Мы очень удачливы, потому что у нас сегодня снова появилась возможность слушать *катху* о сладостных играх Радхи и Кришны. Продолжая читать “Шри Праная-гиту”, мы обсуждаем удивительные стихи.

Мы всегда должны помнить, что у Радхи, Кришны и их спутников есть прошлое, есть история их жизни. Подобно тому, как в этом материальном мире люди, любящие друг друга и живущие вместе, в общении не обсуждают все детали, потому что хорошо знают их и понимают друг друга уже с полуслова. Подобным образом, все стихи в “Праная-гите” полны намёков и напоминаний о прошедших играх.

*йархй амбуджāкиша тава пāда-талам̐ рамāйā
датта-кишаṇам̐ квачид араṇйā-джана-прийасйа
аспрāкишма тат-прабхр̥ти нāнйа-самакишам̐ аṇджаḥ
стхāтумс твайāбхирамита бата пāрайāмах̐⁸*

“О лотосоокий, кто так дорог обитателям леса! Даже сама богиня удачи Рама-деви ликует, когда ей выпадает шанс коснуться твоих лотосных стоп. В то мгновение, как мы коснулись их, ты на-

⁸ “Шримад-Бхагаватам”, 10.29.36.

полнил нас ни с чем не сравнимой радостью, и мы больше не можем быть с другими”.

Это общий смысл стиха. В связи с этим стихом возникает много интересных вопросов. В “Шримад-Бхагаватам” нет даже упоминаний о том, чтобы гопи когда-либо касались стоп Кришны до этого момента. Однако в этом стихе гопи говорят: “Мы прикоснулись к твоим лотосным стопам”. Возникает вопрос: “Что это было за прикосновение?”

В “Вену-гите” также есть стих, из которого мы можем понять, что по крайней мере у одной гопи была встреча с Кришной. Этот стих произносят гопи, и в нём говорится о том, что девушки *пулиндди* собирали с травы *кункуму* и натирали ею своё тело. На траву эта *кункума* попала со стоп Кришны, а на его стопы – с груди его возлюбленной.

*пṛṇāḥ пулиндйиа уругāйиа-падāбджа-рāга
īṛī-кункумена дайитā-стана-маṇḍитена
тад-дарīāна-смара-руджас трṇа-рūшитена
лимпантйиа āнана-кучешу джахус тад-ādхим⁹*

“Девушки *пулиндди*, живущие в окрестностях Вриндавана, увидев красноватый порошок *кункумы* на траве, испытывают прилив страсти. Этот порошок, такой же красный, как лотосные стопы Кришны, прежде украшал груди его возлюбленных. Когда *пулиндди* наносят этот порошок на своё лицо и грудь, они чувствуют полное удовлетворение и освобождаются от всех тревог”.

Одна гопи рассказывает своим подружкам: “Девушки *пулиндди*, живущие у холма Говардхан, очень удачливы. Однажды они увидели Кришну, проходящего вдоль поля у Говардхана. И когда Кришна прошёл мимо них, *пулиндди* заметили, что на траве осталась *кункума*, осыпавшаяся с его стоп. *Тад-дарīāна-смара-руджас*, когда девушки подошли ближе, чтобы рассмотреть *кункуму* на траве, они почувствовали её необыкновенный аромат. Он внезапно вызвал у них прилив сильной любви к Кришне. Они почувствовали беспомощность и, схватив *кункуму*, начали рас-

⁹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.21.17.

тирать ею свои лица и тела. И как только красноватый порошок коснулся их тел, они испытали полное удовлетворение.

Это говорит нам об определённом внутреннем опыте. Всего лишь прикоснувшись к *кункуме*, внутри себя они испытали прикосновение и близость Кришны. Такова удивительная, мистическая сила *премы*.

Очень трудно понять со стороны, что происходит внутри человека. Поэтому гопи, наблюдавшие за *пулинди* со стороны, подумали, что эти девушки, испытывавшие внутри себя близость Кришны, должны иметь *прему* очень высокого уровня.

Итак, вернёмся к вопросу: “Как и когда гопи прикоснулись к стопам Кришны?” Из того факта, что на стопах Кришны было много *кункумы*, можно предположить, что у него было любовное свидание по крайней мере с одной из гопи. Но Шрила Джива Госвами сказал: “Нет, этого не могло быть”. Это было что-то другое. Произошло какое-то событие, о котором Шукадева Госвами знает, но не говорит. Посмотрите, когда Кришна встретил гопи, посмотрев на них, он приказал им возвращаться домой. Он запретил им оставаться. Если бы Кришна до этого уже встречался со всеми гопи или с одной из них, он не смог бы запретить им сейчас оставаться. Кроме того, в первом стихе *раса-лилы* говорится: *вйкшиа рантум манайи чакре* – “Кришна решил сегодня подарить гопи свою любовь” (Шримад-Бхагаватам, 10.29.01). У Кришны до этого момента не было любовных свиданий с гопи, он впервые принял такое решение.

В стихе 10.29.36 “Праная-гиты” говорится: “Кришна, с того самого мгновения, как мы прикоснулись к твоим стопам, нас наполнила радость (*тваййабхирамита*)”. Здесь слово *тваййабхирамита* не означает, что Кришна доставил удовольствие гопи, оно означает, что от прикосновения к Кришне в сердца гопи вошло сильное желание *рати*. До сих пор у гопи не было любовных свиданий с Кришной.

Эмоции весенней лилы

Событие, о котором гопи говорят в этом стихе, произошло на полгода раньше, весной. Гопи вспомнили то время, когда Криш-

не было всего семь лет. Это было после *лилы*, когда Кришна украсил одежды гопи. *Вастра-харан-лила* прошла в месяц *Хеманта*, следующий после *Картики*. Затем прошёл холодный зимний месяц *Шишира*, а после него наступила весна. Мы даже не можем себе вообразить, как прекрасна весна во Вриндаване. Все садху говорят: “Сколь прекрасным должно быть то место, из которого Кришна не хочет уходить?”

В зимнее время люди испытывают дискомфорт, вызванный холодом, но весной становится теплее, и все радуются. Но Кришна и гопи испытывают прямо противоположные чувства. Когда приходит весна, они испытывают ещё больший дискомфорт. Почему? Потому что их *пурва-рага* постоянно растёт, а весной она возрастает ещё больше. Когда наступила весна, гопи жалуются друг другу: “Эта весна ведёт себя неправильно”.

Армией весны руководят два генерала. Один генерал – шмель, второй – кукушка. Цветы, которые распускаются весной, подобны улыбкам Кришны. Лотосы напоминают его глаза. Повсюду шмели садятся на распустившиеся цветы, и это напоминает Кришну, который целует гопи. А пение кукушек весной для гопи становится невыносимым. Оно напоминает им звуки флейты, когда Кришна играет на пятой ноте.

“Куда же нам уйти? Что нам делать? Но куда мы можем уйти? Весна, *васанта*, преобразила землю, и теперь всё нам напоминает о Кришне. Куда бы мы ни пытались убежать, весна силой возвращает нас к стопам Кришны”.

Так, когда враджа-гопи смотрят на лес Вриндавана, им кажется, что они видят пожар в лесу. Эта *катха* даёт нам некоторое представление о том, какие сильные чувства испытывают гопи в состоянии *пурва-раги*. Не думайте, что это просто метафоры. Гопи действительно видят пожар. Их чувства так интенсивны, что они сравниваются с пожаром.

Одна гопи говорит другой: “Посмотри, лепестки этого цветка напоминают языки пламени, рой шмелей – словно дым этого пламени, а цветочная пыльца – пепел. Кукушки, летающие туда-сюда, напоминают искры, вылетающие из костра”.

В этот момент гопи думают: “Как же нам спастись от этого пожара? Только *гханашьям*, дождевая туча, может спасти нас”.

Это означает: “Только общение и близость с Кришной может спасти нас от всепожирающего огня”.

Все птицы весной начинают петь. Гопи думают: “Поющие птицы напоминают нам брахманов, которые поют ведические *мантры*. Этими *мантрами* брахманы зажигают огонь для *яги*, а пение птиц разжигает пламя разлуки, сжигающей наши сердца”.

Это описание даёт нам некоторое представление о том, что чувствуют гопи с наступлением весны. А что чувствует Кришна? Кришна бродит по лесу, смотрит вокруг и думает: “Эта весна подобна кузнецу, который изготавливает стрелы для Камадева. Кто может стерпеть, когда в него весной вонзаются стрелы Камадева?”

Когда Кришна гулял по лесу и размышлял, к нему очень близко подлетел попугай. Этот попугай был обучен Вриндой-деви. У попугая было послание к Кришне. Он сказал: “О *враджа-найяка*, герой-любовник Враджа, Радхика и гопи сейчас так страдают! Лунные лучи не охлаждают, а ещё больше обжигают их. Прикосновение бриза с *дхира-самиры* для них подобно яду”.

Всё это – *уддипаны*. Конечно, сам попугай не говорил Кришне всё так подробно, это я вам объясняю. Когда *рати* и *стхайибхава* проявляются в сердце, человек начинает воспринимать всё как *уддипаны*.

В этот момент Вринда-деви подошла к Кришне и сказала: “Посмотри на это!” – и указала Кришне на лиану *чампака*. Она привлекла внимание Кришны к одному из листьев на этой лиане. Кришна начал рассматривать этот листок и вдруг увидел, что на этом листе написан стих. Кришна начал читать:

*врндāване тамālāстум ахам чампака-вālлика
агаионйо митайā санго врндā-девī на самйата*

В этом стихе говорилось: “Я – лиана *чампака*, а ты – дерево *тамал*. Деревья и лианы не могут сами прийти друг к другу. Наш единственный шанс встретиться – это помощь Вринды-деви. Она очень искусна. Она знает, как сажать лианы, чтобы они обвивали деревья. Вринда-деви умеет соединять деревья *тамал* и различные лианы”.

Кришна был поражён. Он вновь и вновь перечитывал этот стих. Почему? Кто написал этот замечательный стих, чей это был почерк? Попробуйте отгадать! Когда Кришна рассматривал этот листок, жажда его любви росла всё больше и больше.

И Кришна подумал: “Моя грудь достигла прикосновения *бхадрападмы*, но со мной нет *Бхадрападмы*”.

Тут вроде бы бессмыслица. Здесь слово *бхадрапада* означает благоприятную богиню удачи. У Кришны на груди есть линия, *сурекха*. Эта линия – знак, который оставила богиня удачи, которую называют *бхадрапада*. Кришна говорит: “У меня на груди есть знак, который оставила *бхадрапада*, но моя грудь не получила объятий двух гопи — *Бхадры* и *Падмы*”.

“Моё тело – *шьямала*, но со мной нет *Шьямалы*”. Это означает, что тело Кришны очень тёмное, оно цвета *шьямала*, но он так и не встретился с гопи по имени *Шьямала*.

“На моих ногтях – *чандравали*, но со мной нет *Чандравали*.” Это означает, что ногти Кришны подобны созвездию лун *чандравали*, но он так и не встретился с гопи по имени *Чандравали*. В *кама-гаятри* десять слогов символизируют десять ногтей Кришны. И Кришна говорит: “Мои ногти обрели сходство с *чандравали*, но самой *Чандравали* нет рядом со мной”.

“Хотя уже наступил месяц *Вишакха*, сопровождаемый *Вишакха-накшатрой*, но со мной нет *Вишакхи* вместе с её подругой”. Есть созвездие, которое называется *Вишакха-накштра*. Но *Вишакха-накштра* – это также одно из имён Радхики. Кришна сказал: “Хотя месяц *Вишакха* наступил, а пообщаться с *Вишакхой* и её подругой *Радхой* мне до сих пор не удалось”.

“И даже если со мной будут и *Бхадра*, и *Падма*, и *Чандравали*, и *Вишакха*, но *Радхики* не будет со мной, то зачем мне всё это?”

Кришна, продолжая рассматривать листок *чампакалаты*, подумал: “Эти строки говорят о незаурядном уме автора! Никто другой, кроме *Радхики*, не смог бы так написать!”

Погрузившись в эти размышления, Кришна не заметил, как прошла пора *Вишакха* и наступила *пурнима*, полнолуние. Астрологи утверждают, что это очень важное время, так как в это время можно получить помощь *Пурнамаси-деви*, *Йогамайи*.

В *пурниму* Кришна ушёл в густой лес и начал играть на своей флейте. Звуки флейты облетели весь *Вриндаван*, и когда их ус-

лышали гопи и Радхика, их тела начали сильно дрожать. Звуки флейты были так сильны, что они заставили гопи выйти ночью из своих домов.

Глаза гопи видели лес Вриндавана, напоминавший им *удджвала-ниламани* – сверкающий сапфир. Своей кожей гопи ощущали капельки воды, которыми был покрыт лес Вриндавана. Своими носами гопи ощущали аромат *кастури*, мускуса, исходивший от тропинок и растений. Лес для гопи был самым Кришной. Так его воспринимали их глаза, кожа, носы. Гопи начали сходить с ума. Они перестали понимать, где они и что делают. Некоторые из них пришли одни, другие – парами, третьи собрались в группы по три, десять и так далее. Не понимая, что они делают, гопи вбежали в лес. Им казалось, что они погружаются в Кришну.

Эта *катха* – *бхава-майя*, она соткана их трансцендентных эмоций. Очень трудно понять, что испытывают гопи, когда слышат звуки флейты Кришны.

Сотни, тысячи, бесчисленное количество гопи сбегаются к тому месту, где стоит Кришна. И своими собственными глазами они смотрят в лицо того, от кого исходит такое непреодолимое очарование. Он полностью пленил их сердца. Гопи стараются скрыть свои чувства из-за скромности. Они ведут себя очень строго, в соответствии с этикетом, согласно *марьяде*. Они подходят к Кришне, и, вставая на колени, прикасаются к его стопам. Затем, поднимаясь с колен, они смотрят в его большие глаза. Они сейчас так близко подошли к Кришне и переживают удивительные чувства. В этот момент гопи ещё не выражают своих чувств.

Мы помним из “Вену-гиты” то, как Кришна пробовал играть на флейте. Звуки флейты привлекали облака, коров, деревья, птиц, но они не привлекали гопи. Сейчас звуки его флейты привлекли всех гопи, но Радхика не пришла. Почему? Когда Радхика услышала звуки флейты, она застыла без движений. В то время, как все гопи неслись навстречу звукам флейты, Радхика застыла, как статуя. Подруги Радхики — Лалита, Вишакха и остальные — никуда не ушли. Они остались с Радхикой.

Несколько мгновений Кришна разглядывает гопи и стоит неподвижно. Кришна наслаждается красотой собравшихся гопи. Но, оглядевшись, Кришна замечает, что Радхарани нет. Хотя у

Кришны был продуман план действий, но, увидев, что Радхика не пришла, он меняет его.

Кришна сказал: “Послушайте, для меня совершенно естественно играть на флейте. Играя на флейте, я привлекаю к себе все живые существа. Вот почему вы все пришли сюда. Но, точно так же как эти звуки привлекли вас, я боюсь, они привлекут и остальных. В любую минуту сюда могут прийти жители Враджа, и, если они увидят нас вместе посреди ночи, то это будет нехорошо. Пожалуйста, быстро возвращайтесь во Врадж, но не теряйте надежду”.

Кришна говорит это, потому что в тот момент, когда он украл одежды гопи, он дал им обещание в будущем исполнить их желания. Гопи жили долгое время надеждой на то, что Кришна исполнит своё обещание. Поэтому Кришна, отправляя их обратно, говорит: “Верьте мне. Может, вы думаете, что я ничего не знаю о вашей любви ко мне? Конечно же, я знаю! Мои *прана-прия-сакхи*! Я знаю, что ваша любовь ко мне так могущественна, что она с лёгкостью исполнит все ваши желания. Во Врадже все убеждены, что если кто-то любит очень сильно, то ничто не сможет ему помешать встретиться с его возлюбленным”.

Когда Кришна сказал это, в глазах гопи появилось недовольство. Гопи не хотели уходить, потому что их глаза не были удовлетворены, уши не были удовлетворены, нос не был удовлетворён, тело не было удовлетворено, сердце не было удовлетворено. Все их чувства были привязаны к Кришне. Так или иначе, но гопи с большими трудностями повернулись и стали постепенно расходиться по домам.

Вот почему гопи в “Праная-гите” начинают стих 10.29.36 со слов *йархй амбуджākша тава пāда-талам рамāйā*. “С того самого мгновения, как мы встретились с тобой в лесу и, прикоснувшись к твоим стопам, испытали ни с чем не сравнимую радость, мы не можем больше терпеть других мужчин”.

В кундже Пурнамаси

Хотя Радхика и её подруги не встречались с Кришной весной, как все остальные гопи Враджа, но они тоже произносят этот стих,

потому что их слова в “Праная-гите” указывают на другую, очень сокровенную *лилу*.

Когда той весной Кришна разговаривал с гопи в лесу Вриндавана, что происходило в тот момент в доме Радхики? Как только Радхика услышала звуки флейты Кришны, она оцепенела и не могла сдвинуться с места. Она не могла выйти из дома и стояла неподвижно, как статуя, или словно она была нарисована на картине. Внезапно она потеряла сознание и упала на руки своих подруг. Она пролежала без сознания много часов. Наступила ночь.

Подруги Радхики использовали все известные им способы, чтобы привести Радхику в чувства. Они наносили сандаловую пасту, давали камфару, подносили к носу Радхики различные травы и специи, чтобы она пришла в сознание. Они испробовали всё, но ничего не помогало. Гопи были очень обеспокоены.

В дом Радхики пришли Вринда и Пурнамаси-деви. Когда они увидели Радхику в таком состоянии, они очень огорчились. И тогда у Пурнамаси возник план. Вы знаете, что Пурнамаси – пожилая женщина. У неё волосы белые, как снег. Она одета в шафрановые одежды. Хотя она уже старая, но выглядит она прекрасно. От неё исходит сияние. Говорят, что она совершала много аскез, и поэтому от её тела исходит такое сияние. На самом деле это – результат не аскез, а её *бхакти*.

Пурнамаси обратилась к подружкам Радхарани: “Срочно отнесите Радхарани в мою *кунджу* и оставьте там нас наедине. Я постараюсь сделать всё, чтобы к ней вернулось сознание”. У Пурнамаси есть своя *кунджа*, Пурнакутир, которая находится под высоким баньяновым деревом. Кроме того, Пурнамаси попросила своего внука Мадхумангала привести в её *кунджу* Кришну.

Гопи принесли Радхику в *кунджу* Пурнамаси и положили её на ложе из цветов. Затем *сакхи* ушли, оставив Радхику с Пурнамаси и Вриндой. Через какое-то время Мадхумангал пришёл вместе с Кришной. Пурнамаси вышла наружу, встретила Кришну и предложила ему сесть, выразив ему своё почтение. Кришна почувствовал смущение, не понимая, для чего он здесь.

Пурнамаси улыбнулась и, приблизившись к Кришне, начала строго разговаривать с ним, чтобы снять его смущение. Указав рукой на свою *кунджу*, Пурнамаси с улыбкой сказала: “Что сде-

лано, то сделано! Но теперь ты должен исправиться и решить эту проблему. Будь добр, сделай то, что я тебе скажу”. И тут Кришна увидел, что в *кундже* кто-то лежит. Кришна чувствовал себя очень неловко и спросил: “О чём вы говорите? Я не понимаю”.

Пурнамаси продолжила: “Ты же видишь её! Мы все так сильно страдаем, и нет ничего, что могло бы облегчить наши страдания. Она может вернуться в сознание только от твоего прикосновения”. Кришна неуверенно спросил: “А кто она?”

Стоявший рядом Мадхумангал вспыхнул и рассерженно сказал: “Когда молния находится внутри облака, оно может этого не знать. Но когда молния уже появилась из облака, как может облако пытаться скрыть её?” Мадхумангал имел в виду: “Неужели ты действительно не знаешь, кто там лежит, и почему ты пытаешься это скрыть?” Видя реакцию Кришны на эти слова, Пурнамаси улыбнулась и подала знак Мадхумангалу, чтобы он тоже посмотрел в лицо Кришне.

Кришна сказал: “О *Бхагавати*! О святая мать! Похоже, у этого парня нарушение циркуляции *праны* в теле. Из-за этого он начал сходить с ума. Вы же знаете, что это свойство нецивилизованных людей – всегда искать, в чём бы упрекнуть цивилизованного человека”. И Кришна, пристально и очень серьёзно посмотрев на Пурнамаси, продолжил: “Нельзя игнорировать ваши указания, и я прошу вас приказать мне сделать то, что будет самым правильным в этой ситуации. Но не принуждайте меня делать что-либо ненадлежащее”.

Тогда Вринда-деви сказала: “Кришна! Ты – защитник всей Гокулы. Там лежит девушка, которая воплощает всю красоту и славу Гокулы. Ты должен защитить её! Всего одним прикосновением ты можешь вернуть её к жизни. Что ты от этого потеряешь?”

Вринда-деви продолжила: “Увы, увы! Всё это так печально! Если ты настолько безразличен к Радхарани, то оставь всё, как есть. Но когда я вижу тебя таким, моё сердце сжимается от боли. Если ты не сделаешь то, что просит Пурнамаси, то отныне я буду смотреть в твою сторону с безразличием. Неужели ты так бессердечен?”

Слушая эти слова, Кришна молчал. Он не мог говорить. Вринда-деви сказала: “Послушай, к чему все эти сложности? Давай я просто отведу тебя к ней!” Но Кришна не отвечал.

Тут вновь заговорила Пурнамаси: “Ты – жизнь и душа всех *враджаваси*. Как ты можешь оставаться безмолвным и не исполнять моих наставлений?” На это Кришна ответил: “Моё сердце разбивает *адхарма*, только она – причина моего молчания”.

Пурнамаси попыталась ободрить Кришну. Она сказала: “Ты знаешь всё. Давая тебе такое указание, сейчас *адхарму* совершаю я. Последствия этой *адхармы* я приму на себя. Если ты последуешь моему указанию, то для тебя это будет *дхарма*, благочестивый поступок”. Кришна очень нервничал и сказал: “Прикажите мне сделать что угодно, но только не прикасаться к ней”.

Кришна – очень религиозный мальчик и очень скромный. У него чистое сердце, и он очень застенчив. Так много людей называют Кришну негодяем и подлецом. На самом деле он – чистый и невинный мальчик. Поэтому Кришна просит Пурнамаси: “Дайте мне другое указание!”

Тогда Вринда-деви сказала: “Хорошо, просто подойди и посмотри на неё. Если твой взгляд подействует, может быть, и не понадобится делать ничего другого, и твоё присутствие здесь будет оправдано”.

Кришна молчал и размышлял: “О моя дорогая Радха! Что же я делаю? Я отвергаю тебя!? Моё тело, все мои чувства к тебе – всё это бесполезно!” Он чувствовал, как бурно растёт его желание прикоснуться к Радхике, но внешне Кришна не проявлял свои эмоции.

В этот момент Мадхумангал потерял терпение. Он схватил Кришну за обе руки и потащил Кришну в *кутир* Пурнамаси-деви. Он усадил Кришну. А рядом с ним села Вринда-деви. Затем Мадхумангал вместе с Пурнамаси вышли наружу и отошли на некоторое расстояние.

И сейчас Кришна остался вместе с Вриндой в *кундже*, где Радхика лежала без сознания. Вринда-деви сказала Кришне: “Когда луна видит лицо Радхики, она с удивлением спрашивает: “Что это, вторая луна?” Когда зеркало смотрит в лицо Радхики, оно с удивлением спрашивает: “Что это, другое зеркало?” Когда Лакшми-деви смотрит в лицо Радхике, она с удивлением восклицает: “Я не предполагала, что есть девушка прекраснее меня!” Кришна, повернись и посмотри же на её лицо!”

В этот момент Кришна повернулся и посмотрел в лицо Радхарани. Волоски на его теле встали дыбом, его тело задрожало от экстаза, из его глаз потекли слёзы. В этот момент у Кришны проявилось удивительное настроение...

О чём поют манджари

Позже *сакхи* Радхарани сочинили песню как раз об этом эпизоде. Подруги Радхи до сих пор любят петь эту песню.

Иногда во время танца *раса* Радха и Кришна устают, садятся, и Кришна спрашивает: “А твои *манджари* тоже умеют танцевать и петь?” И Радхарани в ответ говорит: “Да, они очень талантливы”. И тогда *манджари* танцуют и поют разные песни для удовольствия Радхи и Кришны.

Если бы вам выпала удача лично спеть для Радхи и Кришны, что бы вы спели? “Шри Рупа-манджари пада”? “Радха-Кришна прана мора”? Такие *бхаджаны* не поют для Радхи и Кришны.

Надо петь песни, которые рассказывают о играх и взаимоотношениях Радхи и Кришны, особенно о тех моментах, которые очень дороги Радхике.

Кто может описать, как Кришна тогда смотрел на Радхику? Я думаю, что только подруги Радхики способны описать это. Только они способны воспринимать *бхавы*, настроения, и Радхарани, и Кришны. Кришна сам не способен описать это, и Радхика не способна. Но те, кто может прочувствовать внутренние состояния и Радхики, и Кришны, способны описать этот момент.

В своей песне гопи поют: “Однажды Кришна пришёл в уединённую *кунджу*, и он посмотрел на Радхику, лежавшую без сознания. Радхика, застывшая от звуков флейты Кришны, напоминала картину”. Это припев. Радхарани выглядела как картина, нарисованная звуками флейты Кришны.

Я не буду объяснять это подробно. Когда вы будете читать *маха-мантру* и медитировать на эти стихи и метафоры, вам всё откроется.

В первом куплете этой песни лицо Радхики сравнивают с луной, а лицо Кришны — с *чандраканта-мани*. *Чандраканта-мани* — это редкая разновидность драгоценного камня. Он известен тем,

что плавится от лунного света. Есть несколько причин, по которым лицо Кришны сравнивается с этим драгоценным камнем. В свете луны драгоценный камень становится ещё прекраснее. Таким же образом лицо Кришны становится ещё прекраснее, когда оно попадает в сияние, исходящее от Радхики. И как *чандра-канта-мани* тает от света луны, также и лицо Кришны тает при виде Радхики, и слёзы льются по его лицу.

Попытайтесь оценить поэтический дар гопи!

Глава одиннадцатая

Блажеество первой встречи

В сердце Радхики

Когда Пурнамаси попросила Кришну прикоснуться к Радхике, которая лежала в *кундже* без сознания, он боялся даже повернуться в сторону Радхики и посмотреть на неё. И хотя рядом была Вринда-деви, это была первая встреча Радхи и Кришны наедине.

Как выглядела Радхика? В тот момент, когда Кришна взглянул на неё, она была так прекрасна, что гопи захотели запечатлеть эту сцену в своей песне, которую они поют до сих пор. Даже сегодня Радха и Кришна испытывают исключительное блаженство, когда вспоминают о первом прикосновении друг к другу. Когда Радха и Кришна, уставшие во время танца *раса*, присаживаются отдохнуть, *сакхи* начинают петь им эту прекрасную песню. Они поют: *там рахасьи гатам кешала шаяна шаянам*.

Кришна вошёл в уединённую *кунджу* и посмотрел на Радхику, которая лежала без сознания на постели из свежих цветочных лепестков. Радхика выглядела, как картина. Казалось, что эта картина была создана чудесной игрой Кришны на флейте. Лицо Радхики было подобно луне, от него исходило прекрасное охлаждающее сияние. Свет, исходивший от лица Радхики, освещал часть *кунджи*, где она лежала. Подобно тому, как драгоценный камень в лунном свете выглядит красивее, так и лицо Кришны, которое в этой песне гопи сравнивают с драгоценным кам-

нем *чандраканта-мани*, выглядело ещё прекраснее в сиянии, исходявшем от Радхики. И, как драгоценный камень *чандраканта-мани* плавится при лунном свете, так и потоки слёз на лице Кришны создавали впечатление, что как будто оно плавится.

Описывая этот момент, *сакхи* явили в своей песне понимание удивительного качества *югала-пирити*, любви Радхи-Кришны:

*яшоритаям свантарам анутатгьям
ваджат авакалитам
бахарипатитам пратабимба вияджат
ванджан ангани балитам*

Радхика лежит без сознания, но выражение её прекрасного золотого лица такое, словно она сейчас служит Кришне непосредственно в своём сердце. Это означает, что в её сердце Кришна присутствует непосредственно, поэтому она выглядит умиротворённой и счастливой, и её лицо сияет.

Гопи поют: “Сейчас Радхика служит изначальному, настоящему Кришне, который находится в её сердце. И сердце Радхики проявило форму Кришны снаружи под предлогом того, что это отражение”. Кришна около Радхики в *кундже* выглядит всего лишь как отражение настоящего Кришны, который находится в её сердце. Почему? Потому что Кришна, находящийся в сердце Радхики, полностью счастлив и удовлетворён, получая её служение. А Кришна в *кундже*, хотя и считает себя настоящим, без служения Радхики, — несчастный и беспомощный. Он обеспокоен ситуацией, в которой находится.

Может показаться, что эта песня — лишь проявление их эмоций. На самом деле в словах гопи скрыта очень глубокая тайна.

Когда Радхика потеряла внешнее сознание, она начала воспринимать *апракат-лилу*, *нитья-лилу*. А что происходит снаружи? Это *пракат-лила*. И очень трудно решить, то ли это Радхика, находящаяся сейчас с Кришной в *апракат-лиле*, вспоминает своё детство и первую встречу с Кришной, то ли это Радхика, впервые встретившаяся с Кришной, медитирует на *апракат-лилу*. Что это? Кто может сказать?! Это и называется *ачинтья-бхедабхеда-таттва*.

Чайтанья Махапрабху в “Шри Шикшаштаке” учил нас вспоминать и медитировать на состояние разлуки Радхики с Кришной, потому что благодаря этому автоматически открывается дверь в *ашта-калия-лилу*. Я не хочу сейчас объяснять это подробно и даю только идею.

Внутреннее состояние Кришны

В третьем куплете песни гопи поют: *йаийам доша твайа мити матимихи пратам кункумарагам. Сакхи* сейчас испытывают большой страх. Они думают, что у Радхики особый дисбаланс дош, который называется *саннипат*. *Саннипат* вызывает настолько сильный жар, что в любое мгновение человек может умереть. Гопи, чтобы помочь Радхике, наносят на всё её тело охлаждающую прохладную *кункуму*. Особенно много *кункумы* на её груди. Гопи поют, что Кришна посмотрел на грудь Радхики и подумал: “Эта *кункума* – словно *анурага*, вырвавшаяся из её сердца”.

Затем в третьем куплете гопи поют: *йанпасйан сату сатвикам бхаван детапивита чикарам*. Когда Кришна увидел Радхику, в его теле проявились *саттвика-бхавы*. Тело Кришны задрожало, он весь вспотел. Но *саттвика-бхавы* – это лишь внешнее проявление того, что он на самом деле чувствовал. Гопи поняли, что чувствовал Кришна.

Кришна подумал: “Этого не может быть с настоящей Радхой, это *пратима*, её копия”. Он подумал, что это – мистическим образом созданная статуя, но не сама Радхика. Кришна думал таким образом из-за *читта-викары*, сильных переживаний. “Это не сама Радхика, это *пратима*”.

В пятом куплете гопи углубляют объяснение внутренних мотивов поведения Кришны: *сьяя пракрити та бхрамам агадевам бхавана шаяли*. Кришна думал, что кто-то решил таким образом проверить его, как он поведёт себя, оставшись наедине с Радхикой, используя эту *пратиму*.

Кришна подумал: “Мудрый человек не попадётся в ловушку иллюзии. Опытный человек не будет введён в замешательство таким трюком”. Гопи дальше поют: “Кришна, полагая, что ему

удалось избежать ловушки иллюзии, всё больше и больше погружался в иллюзию”.

В шестом куплете гопи поют: *тад апи чьяят растри бхьяра-мита ямане мане радхам*. Когда Кришна решил, что это не Радхика, а её копия, им овладело сильное желание увидеть настоящую Радхику. Он почувствовал очень сильную боль в своём сердце и расстроился. Вот почему в тот момент, когда Вринда-деви стала побуждать его: “Прикоснись к ней! Прикоснись к ней!” Он не стал ничего делать. Он был сильно расстроен.

В последнем куплете гопи поют: *сапуньяр самсте это сочан джаджьяитам вриндаванам*. Кришна, чувствуя сильную печаль от того, что рядом с ним нет настоящей Радхики, выполнил просьбу Вринды, которая, как ему казалось, просто разыгрывала его. Кришна поставил свою лотосную стопу на сердце Радхики. *Ниджа пала паванам амбито дживана дживанам* и Радхика мгновенно вернулась к жизни.

Эту песню *сакхи* поют в *нитья-лиле*. И, слушая эту песню, Радхика погружается в эту прекрасную *лилу*. Джива Госвами задаётся вопросом. Песня гопи описывает нам внешний сюжет событий. Но как именно Кришна вернул Радхику к жизни? Каковы детали этих событий? Что на самом деле произошло в *кундж*е?

После того, как Мадхумангал ушёл из *кундж*и, и они вместе с Пурнамаси отошли на некоторое расстояние, Вринда-деви уговорила Кришну посмотреть на Радхику. Когда сияние от лица Радхики достигло Кришны, он заплакал. У Кришны проявились разнообразные *саттвика-бхавы*. Вринда-деви умоляла его спасти Радхику. Её слова входили в его уши, оказывая большое воздействие и увеличивая его желание.

Вринда-деви просила: “Кришна, посмотри! Её *према* к тебе – самая возвышенная. Она увидела, что ты становишься *йована* (это означает, что Кришна перестал быть мальчиком и становится юношей). Поэтому она поняла, что в твоём сердце проснулась *бхога-тришна*, жажда наслаждений. Вринда-деви сказала: “Радхика поняла, что ты, став юношей, желаешь теперь наслаждаться с ней, в тебя вошла *бхога-тришна*”.

Таким образом, Вринда-деви объяснила Кришне, что, как только Радхика увидела эту жажду наслаждения в его сердце, она

упала в обморок, испытав боль разлуки, которая была в его сердце. И Кришна очень удивился: “Эта любовь настолько чиста!” Вринда-деви сказала: “Для нас это очень печальная ситуация”.

Мы видим из этого, что Вринда-деви также прекрасно понимает состояние Кришны. Вринда-деви сказала: “Я знаю, почему ты играешь на флейте. Не для своего удовольствия! Зная, как грустит Радхика, ты играл, чтобы поднять ей настроение и сделать её счастливой. Кришна, я хочу, чтобы ты дал ей лекарство, которое выведет её из этого ужасного состояния”.

Кришна пытался сказать что-то в ответ, но от переполнявших его чувств он не мог говорить. Кришна беспомощно посмотрел на Вринду и с большим трудом произнёс:

— Что ты от меня хочешь? Что я по-твоему должен сделать?

— Положи свою ладонь на её сердце, – сказала Вринда-деви.

— Но это непристойно! – возразил Кришна.

— Послушай, если ты не хочешь прикоснуться к ней рукой, коснись её ногой! – предложила Вринда-деви.

Услышав эти слова, Кришна замолк, и в этот самый момент он стал себя убеждать, что это вовсе не Радхика, а её копия. “Это не может быть Радхикой. Мне подбросили эту статую, чтобы проверить, как я буду вести себя в этой ситуации”, – думал он.

Вы должны понять, что из-за переполнявших его сильных чувств Кришна запутался. Он уже не мог понять, где реальность, а где иллюзия. Кришна некоторое время стоял молча.

Затем Вринда-деви, которая была очень взволнована, припав к стопам Кришны, закричала: “Не медли! Пожалуйста!” Она припала к стопам Кришны, будто кланяясь ему, но тут же схватила его стопу и поставила её прямо на грудь Радхики. От прикосновения к Радхике Кришна потерял равновесие и... поставил на грудь Радхики и вторую стопу. Кришну трясло от сильного волнения.

Прикосновение стоп Кришны подобно *сандживани-лате*. *Сандживани* – это лекарственное растение, которое принёс Хануман, чтобы оживить смертельно раненого Лакшмана. Когда лежавший без сознания Лакшман вдохнул аромат *сандживани*, он тут же вернулся к жизни. Таким же образом от прикосновения стоп Кришны Радхика мгновенно вернулась к жизни. И она

открыла свои большие, прекрасные, как лотосы, глаза. Кришна посмотрел в глаза Радхики, а Радхика – в глаза Кришны. В это мгновение Кришна увидел своё отражение в глазах Радхики, а Радхика увидела своё отражение в глазах Кришны.

Но что же произошло при этом на самом деле? Настоящий Кришна живёт в глазах Радхики, а настоящая Радхика – в глазах Кришны. Те формы, которые были проявлены снаружи, это только отражения настоящих Радхи и Кришны. Таким образом, только посмотрев в глаза друг другу, каждый из них увидел настоящую Радхику и настоящего Кришну.

Такова природа *премы*. Настоящего Кришну никто и никогда не может увидеть. Он живёт только в глазах Радхики. Поэтому в “Брахма-самхите” (5.38) сказано: *премāнджана-ччхурита-бхактивилочанена* — “Кришну можно увидеть только глазами любви”.

Лишь тот, кто обладает самой большой любовью, может увидеть объект своей любви полностью. Глаза других не способны увидеть то, что видит он. Поэтому во всей полноте Кришна живёт только в глазах Радхики, а настоящая Радхика живёт только в глазах Кришны и нигде более. И только те, кто в служении Радхе и Кришне полностью предан Рупе-манджари, могут иногда видеть Радху и Кришну во всей полноте их любви друг к другу.

Блаженство от прикосновения

Итак, на мгновение Радха и Кришна взглянули в глаза друг друга. Но Кришна очень стеснялся в присутствии Вринды. Когда эта “*пратима*” вдруг открыла глаза и посмотрела на него, то Кришна понял: “О! Это же не *пратима*, а настоящая Радхика!” И он очень смутился. Он схватил *питамбару* и закрыл ею своё лицо. Ему было очень стыдно, и он бросился бежать из *кунджи*.

У входа в *кунджу* он натолкнулся на Пурнамаси-деви. Кришна упал перед ней на колени и предложил ей *пранамы*. Встав, он схватил за руку Мадхумангала и побежал прочь от этого места. По дороге Кришна постоянно спотыкался, очень сильно переживая из-за всего того, что произошло. А Мадхумангал смеялся и то и дело подшучивал над ним. Так они добрались до того места, где были остальные мальчики-пастушки.

А в это время в *кундже* Радхарани подумала: “Что случилось? Может быть, это был сон? Это действительно было, или всё это мне только пригрезилось?” Она почувствовала полную безнадежность. Радха села на постели и стала тихо плакать. Вринда-деви с большим почтением подошла к ней, осторожно положила руку на её плечо и стала успокаивать. Когда Радхика немного успокоилась и перестала тяжело дышать, Вринда-деви помогла Радхике встать и выйти из *кунджи*. Испытывая бесконечную благодарность в своём сердце, Радхика поклонилась и предложила *пра-намы* Пурнамаси-деви. Затем в окружении Вринды, Лалиты, Вишакхи и остальных подруг Радхика медленно пошла домой.

Кто может представить себе чувство разлуки, которое сейчас переживала Радхика? До этого Радхика испытывала очень сильную *пурва-рагу*. Но теперь, после того как Кришна прикоснулся к её груди... Это было всего лишь мгновение. И затем она потеряла его... Что она чувствует после всего этого?

Поэтому Чайтанья Махапрабху сказал:

*йугāйитаṁ нимешеṇа чакишṭṣā прāвршāйитаṁ
иṁнйāйитаṁ джагат сарваṁ говинда-вирахеṇа ме*¹⁰

“Каждый миг в разлуке с Говиндой кажется мне целой вечностью. Слезы льются из моих глаз, как потоки воды в сезон дождей, и куда бы я ни посмотрел, весь мир кажется мне пустым в разлуке с сыном махараджи Нанды”.

Никто не способен описать, что чувствует Радхика сейчас, в разлуке с Кришной. Никто из поэтов не способен описать *ананду*, радость того мгновения, которую испытали Радха и Кришна, впервые прикоснувшись друг к другу. Нет слов, которые могли бы выразить это. Поэтому гопи попытались объяснить это косвенно. Это описано в “Вену-гите”:

*пṛнāх пулиндйа уругāйа-падāбджа-рāга
иṁрī-куṅкумена дайита-стана-маṇдитена*

¹⁰ “Шри Шикшаштака”, 7.

*тад-дарйана-смара-руджас трна-рйишитена
лимпантиа анана-кучешу джахус тад-адхим¹¹*

В этот стих вложено безграничное трансцендентное могущество, чтобы проявить *прему* в сердце того, кто воспекает *хари-наму* и служит своей *гуру-парампаре*.

Когда Кришна убежал с Мадхумангалом, они пробегали через Говардхан, и одна девушка-*пулинди* увидела *кункуму* на траве в том месте, где прошёл Кришна. Эта *кункума* была воплощённой *анурагой* Радхики, попавшей на стопы Кришны при его первом прикосновении к ней.

В этом стихе “Вену-гиты” одна гопи говорит другой: “Когда девушка-*пулинди* собрала *кункуму* с травы и нанесла её на своё лицо и тело, то, несмотря на то, что она была полна вожделения, всё её вожделение мгновенно исчезло. Она почувствовала себя полностью удовлетворённой. И она испытала неопишное блаженство”.

Через этот стих можно осознать скрытые эмоции Радхи и Кришны. Эти эмоции выражены через логику *каймутика-ньяи*. Этот термин состоит из *ким*, насколько, *ута*, больше, и *ньяя*, логика. Глубокий смысл этого стиха таков: если даже девушка *пулинди* способна испытать такое блаженство всего лишь от прикосновения к *кункуме* со стоп Кришны, то *ким-ута*, насколько большее блаженство должна была испытать Радхика, к которой непосредственно прикоснулся сам Кришна. Никто не способен описать этот трансцендентный экстаз.

Ананда разрушает все препятствия

На берегу Ямуны, на Вамши-вате, в ночь полнолуния, когда началась *раса-лила*, гопи произносят:

*йархй амбуджākша тава пāда-талам рамāйā
датта-кшаṇам квачид араṇйа-джана-прийāсйа*

¹¹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.21.17.

*аспрāкима тат-прабхрти нāнйа-самакишам аṅджах
стхāтумс твайāбхирамитā бата нāрайāмах¹²*

“О лотосоокий Кришна!” – поют гопи. Почему он лотосоокий? Потому что в тот момент, когда он посмотрел на Радхику, в его глазах отразились лотосы глаз Радхики.

Тава нāда-талам рамайā – “Прикосновение к стопам Кришны – это праздник для Лакшми-деви, богини удачи”.

Перед этим Кришна сказал гопи: “Я знаю, вас привёл сюда огонь желания. Почему бы вам просто не вернуться к вашим мужьям и не попросить их, чтобы они погасили этот огонь?”

И в ответ гопи произносят этот стих, вспоминая эту прекрасную *лилу* и состояние Кришны в момент прикосновения к Радхике. Они говорят: “Эй, лотосоокий Кришна!” Здесь слова лотосоокий Кришна означают: “Кришна! Один твой взгляд производит такой сильный эффект, что, когда мы видим лотосы твоих глаз, мы становимся *бхрамари*, пчёлками. Твои глаза подобны лотосам, а мы – пчёлкам. Мы жаждем всегда жить в отражении твоих глаз. Наша природа такова, что мы не можем жить без тебя”.

“Что произошло в тот момент, когда твои лотосные стопы прикоснулись к груди Радхики? Мы знаем, что прикосновение твоих стоп – это праздник даже для Лакшми-деви. Откуда мы это знаем? Когда ты танцевал на головах Калии, его жёны предлагали тебе молитвы. Мы слышали, что сказали *нага-патни*, жёны Калии:

*касйāнубхāво ’сйа на дева видмахе
тавāṅгхри-реṇу-спарайāдхикāрах
йад-вāṅчхайā и́рйр лаланāчарат тапо
вихāйа кāmāн су-чирам дхрта-вратā¹³*

“Кришна! Мы не знаем, какие аскезы должен был совершить наш муж, чтобы твои лотосные стопы прикоснулись к его голо-

¹² “Шримад-Бхагаватам”, 10.29.36.

¹³ “Шримад-Бхагаватам”, 10.16.36.

вам. Даже Лакшми-деви мечтает, чтобы ты прикоснулся к её голове своими лотосными стопами”. Но Лакшми-деви этого так и не получила, хотя предавалась аскезам в Белване в течение очень долгого времени.

Когда гопи говорят: “Кришна, прикосновение к твоим стопам – это праздник даже для богини удачи”, – то в соответствии с логикой *ким-ута* это означает, что, если даже для богини удачи прикосновение к твоим стопам – это большой праздник, то насколько это ещё большее счастье для нас, простых деревенских девушек?

Если бы Кришна спросил их: “Как вы, деревенские девушки, собираетесь получить то, что Лакшми-деви не получила даже после своих долгих аскез?” Гопи говорят: *датта-кшаṇам ква-чид* – “Было мгновение, когда ты уже подарил нам это”. *Араṇья-джана-прийāсйа*, потому что ты – возлюбленный пастухов и пастушек. Гопи не говорят, что Кришна – возлюбленный жителей Вайкунтх. Они говорят: *араṇья-джана-прийāсйа* – “О возлюбленный жителей леса, *враджаваси*”.

Комментируя этот стих, Вишванатха Чакраварти Тхакур берёт слово *тава*, твой, из первой строки и соединяет его не с *пāда-талам рамаййā*, а со словами *араṇья-джана*. Таким образом, гопи говорят: “Аранья-джана, *враджаваси*, они – твои, ты считаешь их своими”. *Мамата* – это фундамент всей любви и привязанности. Слова гопи означают: “Мы знаем, что ты, Кришна, на самом деле любишь только нас, *враджаваси*. У тебя нет таких отношений больше ни с кем, даже с самой Лакшми-деви”.

“Ты прогоняешь нас. Мы же ответим тебе на это, что с того самого мгновения, как ты прикоснулся к груди Радхики, мы испытываем *нāнйа-самакшам*, нам невыносимо общество других людей, кроме тебя”. Смысл этих слов гопи таков: “Вопрос о мужьях даже не обсуждается!” В этом стихе гопи также говорят, что Радхика испытала блаженство куда большее, чем богиня удачи. И это блаженство отразилось в сердцах её подруг. Оно было настолько могущественным, что ничто и никто, кроме Кришны, их теперь не интересует.

Твайāбхирамита. Слово *абхи* здесь означает *сарвата-бхаве-рамита*, наполненный радостью. Одного прикосновения Кришны было достаточно, чтобы испытать *ананду*, высшее наслажде-

ние. Упоминая об этом обстоятельстве, гопи скрытым образом высказывают ему свою просьбу.

Это означает: “Ты уже одарил нас однажды такой радостью! Поэтому ты должен дать нам ещё больше, именно то, что мы уже испытали! Мы теперь уже испорченные, и не смей нас отсылать куда-либо! Куда бы ты нас ни послал, мы всё равно вернёмся к твоим лотосным стопам”.

Когда гопи произносят этот стих, сердца их разрываются от переживаний. Некоторые из *враджа-гопи* в этот момент рыдают и падают к стопам Кришны. Они поют и напоминают Кришне об этой *лиле*, это очень и очень убедительный аргумент. Как Кришна может сказать им: “Нет!” – в ответ на это?

Радхика и Кришна такие юные, они очень религиозные и застенчивые. Насколько же сильна их любовь, если она разрушает все препятствия, даже такие, как религиозность и застенчивость, соединяя их друг с другом! Они всегда помнят, как они росли вместе, как полюбили друг друга и свои первые свидания. И все, кто хочет участвовать в *лилах* Радхи и Кришны, тоже должны знать все эти события и помнить о них.

Природа прежы

Дасья-бхава общего характера

Радха и Кришна стремятся помочь людям на разных уровнях сознания, создавая для всех благоприятные *самскар*ы, впечатления. Те, кто особенно удачлив, после многих-многих жизней в этом мире получают возможность слушать *хари-катху*. Из миллионов удачливых людей, которые получают эту возможность, лишь единицы могут услышать нектар “Праная-гиты”. Поэтому мы с вами исключительно удачливы.

Если *садхака* искренне думает: “Кришна! За какие заслуги я получил возможность соприкоснуться с такой удивительной *хари-катхой*?” – и имеет настоящее почтение и уважение к *хари-катхе*, то она непременно войдёт в его сердце, очистит его и разбудит в нём чистую *враджа-прему*.

Итак, обсуждая “Праная-гиту”, мы сейчас переходим к седьмому стиху.

*íṛīṛ īat padāmbudжа-раджаíṁ чакаме туласйā
лабдхвāпи вакиаси падам кила бхṛтйа-джуштам
йасйāḥ сва-вйкшаṇа утāñйа-сура-прайāсас
тадвад вайам ча тава падā-раджаḥ прапаннāḥ*¹⁴

¹⁴ “Шримад-Бхагаватам”, 10.29.37.

“Богиня Лакшми-деви, о мимолётном взгляде которой мечтают полубоги, обрела уникальное положение: она всегда находится на груди Господа Нараяны. Несмотря на это, она жаждет получить пыль с его лотосных стоп, присоединившись к Туласи-деви и многим другим слугам всевышнего Господа. Подобно этому мы приблизились к пыли твоих стоп, чтобы обрести её покровительство”.

На Вамши-вате Кришна убеждал пришедших к нему гопи вернуться домой. В ответ гопи привели множество аргументов, настаивая, чтобы Кришна принял их. В предыдущем стихе гопи напомнили Кришне историю о том, как они однажды прикоснулись к его стопам. Гопи просят: “Дай нам сейчас то же самое блаженство, которое мы пережили в тот момент!”

Кришна мог бы спросить у них: “Мои дорогие гопи! Почему вы хотите касаться моих стоп? По рождению мы с вами из одной касты. Лишь те, кто принадлежит к более низкой касте, стремятся прикоснуться к стопам людей из более высокой касты. Но, поскольку мы с вами из одной касты, какой смысл вам касаться моих стоп?”

Поэтому гопи как бы отвечают на этот вопрос Кришны. Эмоции этого стиха очень интенсивны, но к ним трудно прикоснуться. Необходимо много медитировать и молиться, чтобы уловить аромат настроений этого стиха. У *враджа-гопи* есть *абхишта*, самое сильное желание. Но в этом стихе гопи не выражают его прямо. Подобно тому, как в некоторых странах женщины прячут лицо под паранджой или вуалью, гопи скрывают свои желания под вуалью смирения. То, что гопи скрывают свои желания, говорит о том, насколько сильна их *уткантха*, страстное желание.

Кришна сказал:

*бхартуḥ ішуі́рӯшаṇаṁ стрі́ṇāṁ
паро дхармо хй амāйайā
тад-бандхӯнāṁ ча калйāṇаḥ
праджāнāṁ чāнупошаṇаṁ*¹⁵

¹⁵ “Шримад-Бхагаватам”, 10.29.24.

“Для каждой женщины высшим религиозным долгом является служение своему мужу. Она должна стремиться ладить со всеми членами своей семьи и заботиться о детях”.

Отвечая на эти слова, гопи произносят в “Праная-гите” стих 10.29.37. Это станет очевидным, если сопоставить смысл этих двух стихов. Гопи говорят: “*Шри*, Лакшми-деви, находится на груди Господа Нараяны”. Фраза *лабдхвāпи вакиаси* означает, что она добилась такого положения. Но, несмотря на это, она мечтает быть не на его груди, а *падāмбуджа-раджайи*, у его лотосных стоп.

У стоп Господа Нараяны множество слуг, а положение на его груди предназначено только для Лакшми-деви, никто другой не может занять это положение. Но Лакшми-деви считает, что для неё лучше быть у его стоп, даже если она будет там одной из многих. Это означает, что у Лакшми-деви пропадает *приясья-сева-абхилас*, желание оставаться на груди Господа Нараяны, когда она служит ему в качестве супруги, и вместо него у неё появляется *дасья-сева-абхилас*, желание получить пыль с его лотосных стоп, то есть стать его служанкой.

Сходство и различие дасья-бхавы Лакшми и гопи

Давайте рассмотрим сравнения, которые здесь делают гопи. Насколько они хороши? В данном стихе гопи сравнивают Кришну с Господом Нараяной, а себя – с Лакшми-деви. Гопи здесь напоминают слова, которые Гарга Муни произнёс на церемонии наречения Кришны именем. В стихе 10.8.19 “Шримад-Бхагаватам” описывается, как Гарга Муни сказал: *тасмāн нандātман-джо йамте нārāйаṇа-само гуṇаих* — “Сын Нанды по качествам подобен Нараяне”. Эти слова Гарга Муни известны каждому во Врадже. Каждый *враджаваси* знает их. А вы их знаете? *Нārāйаṇа-само гуṇаих*. Запомните их, как *мантру*.

И, хотя все *враджаваси* знают эти слова, понимают их все по-разному. Если кто-то напомнит маме Яшодде и Нанде Бабе слова Гарга Муни, они в ответ будут только смеяться. “Господь Нараяна – олицетворение Абсолютной Истины, а наш сын – лгунишка. Господь Нараяна – *атмарама*, Он самодостаточен, а наш сын ворует масло”, – скажут они. Они смеются: “Он – ещё малыш, но,

возможно, когда он вырастет, к нему придут качества Господа Нараяны”.

Друзья Кришны — Субал, Шридам, Арджуна, Лаванга, Стока-Кришна, Мадхумангал, Васанта, Кокила, Бхринга и другие — думают: “Подобно тому, как Господь Нараяна способен уничтожить любых демонов, так и Кришна справляется с демонами, которые приходят во Вриндаван. Но разве это делает сам Кришна? Нанда Баба поклоняется *шалаграм-шиле* Господа Нараяны, и силой огромного благочестия, *сукрити*, которое он накопил, в минуту опасности Господь Нараяна входит в тело Кришны и убивает всех демонов”.

Великие мудрецы, такие как Нарада Муни, иначе понимают слова *нārāyaṇa-само гуṇаиḥ*. У Господа Нараяны качества подобны качествам Кришны. Гарга Муни очень тщательно подбирал слова. Он не сказал, что Кришна — это Нараяна. Он сказал, что качества Кришны и Нараяны схожи, но он не сказал, что они — одно и то же. Гарга Муни сказал так, потому что у Кришны больше качеств, чем у Господа Нараяны. У Господа Нараяны нет *вену-мадхуры*, *рупа-мадхуры*, *лила-мадхуры* и *према-мадхуры*.

Гопи, сравнивая Кришну и Нараяну, помнят слова Гарга Муни. Сравнение Кришны и Нараяны удачно, потому что схожесть между ними известна всем. Но можно ли сравнивать гопи и Лакшми-деви? Проводя сравнение между Кришной и гопи с одной стороны и Господом Нараяной и Лакшми-деви — с другой, гопи в своём сравнении используют два критерия: *рупака-аланкар*, схожесть, и *арупака-аланкар*, отличие.

Схожесть между ними в том, что у гопи, как и у Лакшми-деви, есть *нича-абхиман*, они считают себя *нича*, совершенно незначительными. Помните знаменитый стих: *тринад апи суничена?*

Другая схожесть заключается в следующем. Вы знаете, что Лакшми-деви появилась из океана молока. И в этот момент все полубоги, демоны, наги выразили почтение Лакшми-деви. Брахманы воспевали ведические *мантры*, а слоны, символизирующие стороны света, в это время проводили ей *абхишеку* водами Ганги. Поскольку Лакшми-деви была рождена из океана, у неё не было отца, который мог бы выдать её замуж. Поэтому ей было предложено выбрать мужа на *сваямваре*, церемонии выбора же-

ниха. И тогда все полубоги и демоны выстроились рядами. Там были *сиддхи*, *чараны*, *гандхарвы*, *суры* и *асуры*.

Лакшми-деви держала в руках гирлянду, которую она должна была одеть на избранника. Лакшми-деви подходила к каждому, и в каждом она находила недостатки. Один полубог был аскетичен, но легко впадал в гнев. Другой был очень религиозен, но недобр. Третий был очень могущественен, но он не мог противостоять силе времени и уже состарился. Увидев Господа Шиву, она поняла, что он не подвержен влиянию времени и будет жить вечно. Но ей не понравились его странные привычки. Он обмазывает своё тело пеплом с мест кремации. Каждый из полубогов является воплощением либо богатства, либо силы, либо счастья. Лакшми-деви отказалась от всех. Она прошла мимо всех и, подойдя к Господу Нараяне, повесила гирлянду ему на шею.

Этим сравнением гопи говорят: “Подобно тому, как Лакшми-деви отказалась от всех претендентов ради служения Господу Нараяне, так же и мы отказались от всего, чтобы служить тебе, Кришна!”

Мы обсудили *рупака-аланкар*, то общее, что есть у Лакшми-деви и гопи. Джива Госвами настолько хорошо чувствует настроение гопи, что способен выделить и *арупака-аланкар*, отличия между гопи и Лакшми-деви. Для нас очень важно внимательно изучить этот стих, чтобы вы смогли понять, как почувствовать то, что происходит в сердцах гопи.

В первой строке гопи говорят *падāмбуджа-раджаи́*, пыль с лотосных стоп. А в последней – *падā-раджаḥ*, пыль со стоп. Во втором случае они не говорят “лотосных”! Поскольку пыль со стоп упоминается дважды — в начале и в конце стиха, — это указывает на *уткантху* гопи, их страстное желание. Говоря о желании Лакшми-деви, гопи говорят *падāмбуджа-раджаи́*, пыль с лотосных стоп, а, говоря о своих желаниях, они говорят *падā-раджаḥ*, пыль со стоп.

Джива Госвами говорит, что Лакшми-деви желает служить пыли с лотосных стоп Господа Нараяны. Она очень ценит стопы Господа Нараяны за два специфических качества: красоту и сладость, *саундарью* и *мадхурью*. Её желание зависит от наличия у его стоп этих двух качеств. А желание гопи не зависит ни от чего!

Это вовсе не означает, что стопы Кришны не обладают красотой и нежностью лотоса. Во все нет! Подтекст в словах гопи такой: “Кришна! Мы любим тебя не за твоё высокое положение! Наша любовь к тебе – это чистое влечение, чистая *прити*”. Это очень тонкий момент.

Гопи начали беспокоиться. Кришна мог бы ответить им: “Вы сказали, что однажды уже прикоснулись к моим стопам, но я думаю, это был лишь ваш сон, сам я этого не помню! И если вы сделали что-то такое случайно, предварительно не обдумав, вам не следует повторять это вновь, потому что такое поведение предосудительно для благочестивой женщины. Я не могу допустить, чтобы из-за меня вы нарушили *дхарму*!”

Как бы отвечая на это возможное возражение Кришны, гопи произносят этот стих. Они говорят Кришне: “Мы слышали от *нагапатни*, жён змея Калии, что *Шри*, Лакшми-деви, оставила своего супруга Господа Нараяну, потому что она захотела прикоснуться к пыли с твоих лотосных стоп. Поэтому она совершает *тапасью* в Белване”. Вот почему вскоре, во время *раса-лилы*, гопи споют такой стих:

*джайати те ’дхикам джанманā враджах
йрайата индирā йаийада атра хи*¹⁶

“Врадж более велик, чем Вайкунтха! Сама богиня удачи Лакшми-деви постоянно совершает здесь аскезы”.

Гопи говорят Кришне: “Благочестивая женщина должна следовать примеру других великих благочестивых женщин. Среди всех великих благочестивых женщин Лакшми-деви занимает наивысшее положение. Так как она оставила своего мужа, чтобы прийти к тебе, мы просто следуем примеру этой великой благочестивой женщины. В нашем поведении нет изъяна. Мы соблюдаем все моральные нормы и следуем по стопам великих женщин”.

Возникает вопрос: “Может быть, это только Лакшми-деви хочет получить пыль с лотосных стоп Кришны?”

¹⁶ “Шримад-Бхагаватам”, 10.31.1.

Гопи отвечают на это: *чакаме туласйа* — “Нет, она стремится к Кришне вместе с Туласи-деви”. Слова *чакаме туласйа* указывают на то, что те, кто вместе с Туласи-деви хочет прикоснуться к пыли с лотосных стоп Кришны, должны участвовать в его сладостных играх, потому что Туласи-деви — это Вринда-деви, *лилашакти*, которая организует все игры в лесах Вриндавана. В “Падма Пуране” сказано, что Туласи-деви — возлюбленная Кришны. А в “Сканда Пуране” и “Вараха Пуране” сказано, что Вринда-деви заботится и украшает все двенадцать лесов Вриндавана для игр Радхи и Кришны.

Гопи добавляют: *кила бхртйа-джуштам* — “Лотосным стопам Нараяны служит очень много слуг”. В этих словах выражено очень сладкое и красивое любовное настроение. Смысл его в том, что, хотя Лакшми-деви единственная, кто имеет положение на груди Господа Нараяны, она предпочитает стать одной из его многочисленных служанок. Внутренний смысл этих слов такой: “У тебя так много слуг. И все они по праву занимают это положение. И если после того, как все они выполняют своё служение, останется хотя бы что-нибудь, я с радостью сделаю это”.

Эта любовь столь возвышенна, столь чиста и сильна, что её невозможно сравнить ни с чем в этом мире. Можно ли представить себе такое в материальном мире? Что какая-то женщина позволит другим женщинам служить своему мужу, дожидаясь, когда они закончат и когда очередь дойдёт до неё? И если ей что-то после них останется, она была бы очень-очень счастлива. Это столь чистая любовь, в ней нет никакого вожеления!

Основа премы гопи

Джива Госвами далее поясняет, как гопи прославляют пыль со стоп Кришны, сравнивая её с пылью со стоп Господа Нараяны. Гопи говорят: *йасйāх сва-вйкшаṇа утāнйа-сура-прайāсас* — “Полубоги, живущие на райских планетах, совершали суровые аскезы в надежде, что Лакшми-деви одарит их хотя бы на мгновение своим взглядом”. Но Лакшми-деви не смотрит на них, потому что всё её внимание приковано к пыли на лотосных стопах Господа Нараяны. Все полубоги так могущественны! И они слу-

жат ей, сохраняя надежду. А чего же хочет она? Она хочет только пыль со стоп!

Что означает взгляд Лакшми-деви? Её взгляд дарит богатство *премы* к Господу Нараяне. Если она способна одарить любого *премой* одним своим взглядом, то какой же *премой* она обладает сама? И, обладая такой могущественной *премой* к Господу Нараяне, сама она хочет обрести пыль с его стоп! Здесь слово *бхритья*, слуги, указывает на слуг Господа Нараяны, таких как Джая и Виджая, Гаруда, Вишваксена.

Гопи как бы говорят: “Если даже такие великие личности, как Лакшми-деви и Туласи-деви, жаждут получить пыль с лотосных стоп Господа Нараяны, то разве это плохо, что мы хотим того же от тебя?” Такая интерпретация стиха говорит о том, что гопи из-за разлуки начинают осознавать божественные качества Кришны, его *айшварью*.

Гопи испытывают *санчари-бхавы*. На какое-то время к ним приходит *ман*, гнев. Это настроение свойственно для свапакша-гопи. Они поют: “Эй, Кришна! Лакшми-деви и Туласи-деви оставили своих супругов, и теперь они находятся в лесу Вриндавана, желая служить тебе. Мы же – простые пастушки и должны брать пример с таких возвышенных личностей. Ты, наверное, думаешь, что Лакшми-деви и Туласи-деви находятся в лесу Вриндавана, чтобы посвятить себя служению твоим лотосным стопам? Это вовсе не так! Неужели ты не знаешь, что Лакшми-деви, известная также под именем *Чанчала*, непостоянная, настроение которой меняется каждые две минуты! А Туласи-деви вышла замуж за демона Джаландхара. Лакшми-деви ни на чём не может сосредоточиться, а Туласи-деви изменяет своему супругу. Лакшми-деви – непостоянная, а Туласи-деви – аморальная, они очень подходят тебе! Может, для них это нормально общаться с тобой, но для нас, благочестивых девушек, такое общение неприемлемо”. Это настроение свапакша-гопи.

Потом появляется другая *санчари-бхава* – смирение. Гопи говорят: “Лакшми-деви, находясь на груди Господа Нараяны, мечтает служить его лотосным стопам, а мы – твоим”. Есть немало великих *пуруш* возле стоп Господа Нараяны, и их так много. *Бхритья* означает слуги у лотосных стоп Нараяны. И Лакшми-

деви предпочитает находиться среди желающих прислуживать лотосным стопам Господа Нараяны, потому что считает себя очень незначительной. Это признак *премы*. Тот, кто не имеет *премы*, очень высокого мнения о себе. Он считает: “Я так велик! Я достоин большего!” Но тот, кто имеет хотя бы немного *премы*, считает себя очень незначительным. Таким образом, слово *бхри-тья*, слуги, указывает на смирение Лакшми-деви.

Эти же слова раскрывают сокровенные желания *враджа-гопи*. Рано утром и поздно вечером, маленькие мальчики-пастушки Рактака и Патрака делают Кришне массаж стоп перед тем, как он примет омовение. Гопи открывают Кришне свой секрет. Богиня Лакшми-деви мечтает выполнять то же служение, что делают слуги Кришны. Подобно Лакшми-деви, гопи хотят оставить всю свою застенчивость и прийти к Кришне домой рано утром. Их не волнует, что на это скажут старшие. Они хотят прийти к Кришне и вместо Рактака и Патрака сделать массаж его стопам. Гопи целыми днями медитируют на это служение.

“Но, с другой стороны, – думают гопи, – как мы сможем жить дальше, если потеряем стыд? Что будет, если вместо Рактака и Патрака ранним утром мы пойдём делать массаж стоп Кришны?”

Гопи в этом стихе упрекают Кришну. “Кришна! Господь Нараяна был так доволен служением Лакшми-деви, что позволил ей занять навеки место на своей груди. Ты же, кого называют Расика-шекхар, не даёшь нам ни малейшего шанса послужить твоим стопам. Почему?! Может быть, на наших лбах стоит клеймо неудачниц?! За всю нашу жизнь ты не подарил нам ни секунды служения твоим лотосным стопам. Послушай Кришна, если ты хочешь, чтобы твоя слава была сопоставима со славой Господа Нараяны, то ты должен выполнить наше желание!”

Гопи не говорят прямо о своих самых сильных желаниях, *абхишта*. Лакшми-деви прижимает лотосные стопы Господа Нараяны к своей груди. Сравнивая Лакшми-деви с собой, а Нараяну – с Кришной, гопи раскрывают косвенным образом свои желания. “Кришна! Мы жаждем прижать к своей груди твои лотосные стопы!” Это первая ступень *рати-кели*. Это *гамбхира-бхава*, сокровенное настроение этого стиха.

Палья-даси-абхиман – ключ к настроениям Радхики

Сравнения между Лакшми и Нараяной с одной стороны и гопи и Кришной с другой очень важны. Это часть тайных переживаний, часть *гопи-премы* к Кришне. Вы знаете, что Шри Чайтанья Махапрабху в завершающий период жизни в Гамбхире начал говорить в настроении Радхарани.

Радхарани сказала:

*мора сварупа севане кришне сукха санго ме
атайево дехане тома
кришна мараканта кори коге море пране свапи
мора хойа даси-абхимани*

Однажды Кришна ушёл на свидание к другой гопи, и подружка говорит Радхарани: “Да, забудь ты про него!” Но любовь Радхарани так сильна. Она думает: “У Кришны нет недостатков. Я понимаю, что он делает. Он ушёл к другой гопи и проявил равнодушие ко мне, чтобы проверить силу моей любви. Он хочет увидеть мою реакцию, потому что он – *расика*”.

Поэтому Радхарани говорит: “*Мора сварупа севане*, моё предназначение – служить Кришне; *кришне сукха санго ме*, а счастье Кришны – быть всегда со мной; *атайево дехане тома*, поэтому я дарю ему своё тело. И Кришна принимает меня как возлюбленную. Он зовет меня Пранешвари, госпожой своей *праны*. Хотя он называет меня своей Ишвари, госпожой, *мора хойа даси абхимани*, но я считаю себя его служанкой”.

Радхика далее говорит:

*канта севайа капур санга хойте сумадхур
тхакти шакии лакшими тхакурани
нараяна идишиди тава пада севапади
сева кори даси-абхимани*

Здесь Радхарани объясняет своей подружке истинную природу *премы*:

канта севайа капур, служить моему возлюбленному – в этом высшее счастье;

санга хойте сумадхур, это счастье выше, чем непосредственная близость с Кришной;

тхакти шакиши лакшми тхакурани, доказательством этому является Лакшми-деви;

нараяна идишиди тава пада севапади, находясь вечно на груди Нараяны, Лакшми-деви мечтает служить его лотосным стопам;

сева кори даси-абхимани, она служит ему в настроении служанки.

Поэтому Радхарани, которая на самом деле является источником бесчисленного множества Лакшми-деви, имея *абхиман* пастушки Вриндавана, считает богиню удачи Лакшми-деви своим идеалом и стремится брать с неё пример. Сравнение с Лакшми-деви, которое делают гопи, обладает необычайной *мадхурьей*!

Тот, кто слушает эту *катху*, быстро освободится от всей материальной скверны. Потому что в этом мире женщина служит мужу, стремясь получать от него удовольствие. Но Радхарани говорит: “Я близка с Кришной только потому, что хочу служить ему”. И поскольку у Радхики такой сильный *даси-абхиман*, то гопи, которые являются с ней *тадатмики*, имеют такой же сильный *даси-абхиман*. *Даси-абхиман* манджари, их *палья-даси-бхава*, наделяет их способностью воспринимать все внутренние настроения Радхики.

Глава тринадцатая

Ћрижи нас служанками

Могущество раса-лила-катхи

Когда, рассказывая “Праная-гиту”, Шukaдева Госвами всё время был погружён в игры Радхи и Кришны, махараджа Парикшит, зная, что скоро к нему придёт смерть, оставил всё и слушал очень внимательно. Что же он в результате обрёл? Шрила Санатана Госвами объяснил, что, слушая эту *катху*, махараджа Парикшит получил положение гопи во Вриндаване! Поэтому эта *катха* исключительно могущественна.

Возможно, мы пока не можем слушать эту *катху* с таким же сильным желанием, какое было у махараджи Парикшита, потому что наше сознание покрыто множеством *анартх*. Но Чайтанья Махапрабху и Нитьянанда Прабху очень добры. Если обращаться к ним и, приняв их учение, читать *джапу*, то сердце быстро очистится от всех *анартх*. Святое имя очистит сердце от всех *анартх*, если воспевать его без *апарадх*.

Анартха – это ни что иное, как *читта-викара*, изменение и трансформация ума. Когда *читта-викара* прекратится, вы сможете воспринять свою *сварупу*, вечную духовную форму. После проявления *сварупы* для вас постепенно начинают проявляться *рупа*, форма, и *гуна*, качества, святого имени. Далее проявляются вечные *лилы*. Всё исходит из *хари-намы*. Поэтому исключительно важно повторять *хари-наму* очень внимательно каждый день без

апарадх. Тот, кто повторяет *хари-наму* внимательно, в этой *катхе* откроет для себя очень много. Эта *катха* предназначена не для тех, кто не практикует *садхану*, а только для *садхак*. Она принесёт наибольшую пользу тем, кто из всех сил старается следовать *садхане*. И теперь мы перейдём к стиху 10.29.38 “Праная-гиты”.

*тан нах праси́да врджинāрдана те ’нгхри-мṛлаṃ
prāptā висрджйа васатṛс твад-упāсанāṁ
тват-сундара-сми́та-нирṛки́шана-тṛвра-кāма
таптāтманāṃ пуруша-бхṛшаṇа дехи дāсйам*

“Поэтому, о устраняющий все проблемы, будь милостив к нам! Чтобы приблизиться к твоим лотосным стопам, мы оставили наши дома, и у нас нет иных желаний, кроме служения тебе. Наши сердца горят огнём сильного желания, зажжённого твоими прекрасными улыбками и взглядами. О лучший из мужчин! Позволь нам стать твоими служанками”.

Бхактивинода Тхакур включил этот стих в пятый ям (пятая глава) своей книги “Бхаджана-рахасья”. Пятый ям соответствует ступени *асакти*. Эту ступень *садхана-бхакти* отличает то, что на *асакти* преданный получает первый *даршан* своей *сиддха-дехи*, вечной духовной формы, а также обретает реальную *самбандху*, отношения со своим *иштадевом*. Получив *даршан сиддха-дехи* и зная свою *самбандху*, преданный начинает повторять *шуддха-наму*. *Шуддха-нама* дарит человеку *бхаву*, которая очень быстро переходит в *прему*. Это первый стих из “Праная-гиты”, который Бхактивинода Тхакур включил в “Бхаджана-рахасью”. Он обладает таким могуществом, что медитация на него приводит человека на уровень *асакти*, наделяя его осознанием своей *самбандхи*. Причина этого станет ясной из дальнейшего объяснения стиха.

Предание

В первой фразе *тан нах праси́да* слово *тад* стоит в форме *тан*. Оно означает поэтому. Это – единственный стих во всей “Праная-гите”, который начинается с этого слова. Первое и по-

следнее слово каждого стиха наиболее важны, они делают акцент на самом важном. Первое и последнее слова этого стиха — поэтому и служанки.

Здесь слово поэтому означает, что, начиная с первого стиха “Праная-гиты”, гопи приводили Кришне множество аргументов, и теперь они как бы говорят: “Поэтому, с учётом всех перечисленных нами аргументов, прими нас своими служанками”. В восьмом стихе кратко изложено всё, о чём гопи говорили в предыдущих стихах.

В первом стихе гопи сказали: *сантиаджйа сарва-вишайāмс* — “Мы отреклись от всех чувственных удовольствий и оставили всё ради тебя. Поэтому не говори с нами так жестоко. А в восьмом стихе: *висрджйа васатīs* — “Ради тебя мы оставили свои дома и семьи”.

Во втором стихе они сказали: “Ты — единственный *пуруша*”. А в восьмом: “Ты — *пуруша-бхушана*, лучший из всех мужчин”.

В третьем стихе было сказано: “Что мы получаем от наших родственников? Одни проблемы”. А здесь: “Ты — *врджинāрдана*, ты устраняешь все проблемы”.

В четвёртом стихе прозвучало: “Ты украл наши умы, — в пятом они уточнили, — Своими взглядами и улыбками”. И теперь в восьмом стихе они говорят: *тват-сундара-смита-нирикишāна* — “Твои прекрасные улыбки и взгляды”.

В пятом стихе гопи говорят: “Ты разжёг в наших сердцах сильный огонь желания”. И в восьмом стихе они повторяют: *тивра-кама*, сильное желание.

В шестом стихе они произнесли: “Нам невыносимо общество других мужчин”. А в восьмом: “Ты — *пуруша-бхушана*, лучший из мужчин”.

В седьмом стихе гопи сказали: “Лакшми-деви оставила своего супруга, желая прикоснуться к лотосным стопам”. В восьмом: “Мы пришли служить твоим стопам, следуя примеру лучшей из женщин”.

Таким образом, в восьмом стихе слово *тан* (поэтому) связано со всеми предыдущими стихами. *Нах* означает к нам, *прасīда* — будь милостив. “Поэтому будь милостив к нам, прими нас своими служанками”.

С другой стороны, седьмой стих заканчивается словом *прапаннāх*, которое означает то же, что и *прапатти*, предаться. Это настроение можно выразить словами: “Кришна! Ты для меня – всё!” В таком настроении человек считает, что он сам себе уже не принадлежит. “Ты для меня – всё! Я отдаю себя тебе полностью”. Поэтому слово *прапаннаха* имеет тот же смысл, что и слова *сваха*, *намаха*. Это слово характеризует стиль речи, свойственный для религиозных ритуалов. Таким образом, в конце седьмого стиха гопи, используя слово *прапаннāх*, говорят, что они полностью предали себя лотосным стопам Кришны.

В мантрах после *сваха* или *намаха* обычно произносят: *тан нах праподайат*. И мы видим, что как раз с этого начинается следующий восьмой стих: *тан нах прасīда*. Смысл этой фразы – тот же, что и у *гаятри-мантры*. Поэтому вместе эти два стиха образуют мантру. К Кришне можно приблизиться, используя определённый метод, — сначала в нашей мантре мы должны предложить себя, говоря *сваха*, и затем попросить: “Дай нам служение тебе”.

Восьмой стих “Праная-гиты” очень напоминает *кама-гаятри*. Фраза *тан нах прасīда* очень близка по смыслу *тан нах праподайат*, а фраза *тват-сундара-сми-нирйикшана-тйвра-кāма* напоминает *пушпабанайа* в *кама-гаятри*. *Пушпабанайа* означает: “Цветочными стрелами ты пробуждаешь в нас каму, сильное желание любви”. Если бы Кришна спросил у гопи: “Вы пришли сюда, чтобы удовлетворить свою каму?” – гопи ответили бы: “Нет! Мы пришли сюда только с одним желанием – совершить *упасану*, приблизиться к тебе”.

“Праная-гита” подобна многоэтажному зданию. До этого стиха гопи выстраивали огромное здание из своих аргументов, и теперь со словом *прапаннāх* все гопи припадают к стопам Кришны и просят: “Прими нас своими служанками”.

Тан нах прасīда, будь к нам милостив. Ведь ты – *вридджинардана*, тот, кто устраняет проблемы. Гопи говорят Кришне: “Ты всегда устраняешь проблемы жителей Враджа. Когда змей Калия пришёл в Калия-храд, там всё было отравлено ядом. Ты пришёл туда со своими друзьями-пастушками, и все они, выпив воды из Ямуны, умерли. И тогда одним своим взглядом ты оживил их

всех! После того, как ты танцевал на головах змея Калии, ты устал и остался ночевать на берегу Ямуны. Жители Враджа разбили лагерь вокруг тебя. Без тебя никто не хотел уходить домой. Все очень к тебе привязаны!”

Гопи вспоминали, как Кришна стал готовить свой ночлег, и первое кольцо вокруг него образовали старшие гопи, затем мальчики-пастушки, следующий круг – юные гопи, снаружи – мужчины с луками и стрелами, чтобы отразить нападение непрощенных гостей. В это время Камса послал туда своих слуг, и когда все *враджаваси* уснули, они разожгли на краю леса пожар. И все *враджаваси* оказались в опасности.

Гопи говорят Кришне: “И что ты тогда сделал? Ты выпил лесной пожар, как будто сделал *ачаман*. Ты спас всех *враджаваси*, используя могущество своих губ!”

Когда Индра разгневался и обрушил страшный ливень на Врадж, ты легко спас всех *враджаваси*, держа холм Говардхан на мизинце своей руки. Поэтому ты – *вридджинардана*. Ты устраняешь все проблемы. Иногда ты спасаешь *враджаваси* своим взглядом, иногда – своими губами, иногда – прикосновением своей руки”.

Превосходство паракия-расы

Когда гопи пришли ночью на Вамши-ват, Кришна сказал им: “Возвращайтесь домой!” И в ответ на эти слова Кришны в восьмом стихе гопи говорят: *те ’нгхри-мӯлам* — “Мы пришли, чтобы прикоснуться к твоим стопам”. *Прāптā висрджйā васатйс* — “Мы оставили свои дома и семьи”.

В комментарии Джива Госвами поясняет, что, когда Кришна убеждал гопи вернуться домой, на самом деле он шутил. Кришна сказал им: “Идите домой, ваши дети плачут без вас”. Джива Госвами поясняет, что Кришна прекрасно знает, что у гопи нет детей, и что они пришли встретиться с ним. Но всё равно он говорит: “Вы должны позаботиться о своих детях!”

Кришна сказал это, потому что для героя вступать в отношения с героиней, у которой есть любовные отношения с другим мужчиной, это – *раса-абхас*. *Паракия-раса* возникает только в

том случае, если героиня замужем за другим мужчиной. Но если с нею наслаждается не только любовник, а ещё кто-то, например, её муж, то это уже – не *паракия-раса*. В этом вообще не будет никакой *расы*, это будет *раса-абхас*.

Говоря о детях в шутку, Кришна намекает гопи: “О, если вы встретитесь со мной, то будет так много *расы*, потому что у вас нет близких отношений с другими мужчинами”. И гопи в восьмом стихе подтверждают: “Мы оставили свои дома, и у нас нет никаких детей! Поэтому в нашей встрече не будет *раса-абхаса*! Мы пришли сюда, только чтобы поклоняться тебе. Потому что ты – *пуруша-бхушана*”.

Слово *пуруша-бхушана* имеет много значений. Общий смысл: ты – *бхушана*, лучший из мужчин. Но более сокровенный смысл заключается в том, что мужчина уже сам по себе является украшением женщины.

Гопи говорят Кришне: “Женщины украшают себя косметикой, красивой одеждой, бусами, браслетами и так далее, но самое главное их украшение – это *пуруша*, мужчина. В обществе мужчины женщина выглядит наиболее привлекательно. Мы так спешили к тебе, что не успели себя украсить. Но если ты сейчас украсишь нас собой, то нам будут больше не нужны никакие украшения”.

Сапфир выглядит красивее, когда он оправлен в золото. Цвет тела гопи – золотой, а Кришна подобен сапфиру. Сапфир великолепно дополняет золото, поэтому гопи сказали: *пуруша-бхушана дехи дāсйам*.

Дальше гопи говорят: “Наши *атмы* горят огнём *камы*”. Слово *атма* означает не только сердце или душа. *Атма* может означать: сердце, ум, интеллект, решимость и даже тело. Говоря *таптātманām*, гопи имеют в виду, что этим желанием горят их сердца, души, тела, всё в них.

Вы знаете, что гопи поклонялись Катьяяни-деви и молились ей: “Пожалуйста, сделай Кришну нашим мужем!” Но в “Праная-гите”, гопи ни в одном стихе не просят Кришну стать их мужем. Они просят только, чтобы он принял их своими служанками. На то есть свои причины.

Валлабхачарья дал такое объяснение. Гопи не просят Кришну принять их жёнами, потому что у него ещё не было священно-

го шнура. В ведической культуре три высших касты — *брахманы*, *киатрии* и *вайшьи* — носят священные шнуры. Но традиции получения шнура в разных кастах отличаются. Этот ритуал называется *упанаяна-самскара*.

Если у Кришны ещё нет священного шнура, значит ли это, что он ещё не получил посвящение в *дикишу*? На самом деле он её уже получил. *Киатриям* священный шнур надевают во время получения *дикиша-мантр*. Но *вайшьи*, к которым относится и Кришна, получая *дикишу*, не получают священный шнур сразу. По традиции касты пастухов *упанаяна-самскара* проводится, когда юноша готов жениться. Кришна получил *дикиша-мантру* от Бхагури Риши. Что это была за *мантра*? Это была *радха-мантра*. Но священного шнура у него ещё нет. По этому признаку гопи понимали, что Кришна жениться не собирается.

Зная это, гопи просят его принять их не жёнами, а служанками. Когда Кришна ушёл в Матхуру, став *киатрием*, он получил новую *дикишу* от Гаргачарьи, и одновременно с этим прошла *упанаяна-самскара*. Тогда Гаргачарья дал Кришне *брахма-гаятри-мантру*. Но поскольку правящим божеством *брахма-гаятри-мантры* является Радхика, Кришна, услышав эту *мантру*, от чувства разлуки сразу упал в обморок.

Итак, мы видим, какое объяснение словам *дехи дасьям* дал Валлабхачарья, который не был в линии Шри Чайтаньи Махапрабху. Но это объяснение верно только для некоторых групп гопи.

Настроения покорности и пренебрежения

В нашей линии *ачарьи* дают другое объяснение словам *дехи дасьям*. Гопи обращаются к Кришне от сердца к сердцу, не обращая внимания на какие-либо социальные условности. Они действительно желают ему служить. В этом также выражено их исключительное смирение.

Поскольку Бхактивинода Тхакур включил этот стих в пятый ям “Бхаджана-рахасьи”, следует понять, что этот стих надо трактовать с позиций *самбандха-гьяны* нашей *сампрадаи*. Те, кто следует Рупе Госвами, объясняют смысл слов *дехи дасьям* по-другому.

Рагхунатха дас Госвами написал:

*хā нāтха гокула-судхāкара су-прасанна-
вактрāравинда мадхура-смиता хе крпāрдра
йатра твайā вихарате праṇайаиḥ прийārāt
татраива мām апи найа прийа-севанāйа*¹⁷

“О Натха! О луна Гокулы, чьё весёлое лотосное лицо озарено нектарной улыбкой! Твоё сердце мягкое и тает от желания одарить всех своей милостью! Куда бы ты ни шёл наслаждаться играми со своей возлюбленной, пожалуйста, возьми меня с собой и позволь мне служить вам во время ваших любовных игр”.

“Кришна! Дехи дасьям! Позволь нам служить тебе, когда ты наслаждаешься сладкими играми со Шримати Радхикой. Мы стремимся совершать *упасану* тебе”. Здесь это означает: “У нас очень сильное желание служить тебе”. Каким образом служанки Радхики поклоняются Кришне? Какими параферналиями? Здесь слово *упāсанāйāḥ* означает: “Мы будем предлагать тебе благовония, которыми будет аромат Радхики, поклоняться глубиной синих глаз Радхики, предлагать тебе воду капель пота Радхики, поклоняться тебе чамарой косы Радхики. Мы будем поклоняться, предлагая тебе гирлянду рук Радхики, обвивающих твою шею. У нас самые прекрасные параферналии для проведения тебе *пуджи*”. В этом смысл слова *упāсанāйāḥ*. Но вы знаете, что *арати* сопровождается *киртаном*. Мы будем совершать *киртан* колокольчиками, которые висят на талии и лодыжках Радхики. *Твад-упāсанāйāḥ*, у нас большое желание служить тебе всеми этими параферналиями. И мы будем молиться:

*нитамба-бимба-ламбамāна-пушпа-мекхалā-гуṇе
прайāста-ратна-киṇкиṇī-калāпа-мадхья маṇджуле
карīндра-йуṇда-даṇḍикā-вароха-саубхагоруке
кадā каришийасйха мām крпа-катākша-бхāджанам?*¹⁸

¹⁷ “Вилапа-кусуманджали”, 100.

¹⁸ “Шри Радха-крипа-катакша-става-раджа”, 9.

“Когда же я услышу мелодичный звон колокольчиков на талии Радхики?” Звук этих колокольчиков и будет *киртаном* во время нашей *упасаны*. “Кришна! Утром ты будешь отдыхать на груди Радхики и станешь *пуруша-бхушана*, сапфировым медальоном, украшением на её груди”. Поэтому: *дехи дасьям* — “Дай нам, пожалуйста, служение в этих играх”.

Такой перевод и объяснение слов *дехи-дасьям* соответствует настроению тех, кто умоляет Кришну дать им служение. Наши *ачарьи* объяснили этот стих также с точки зрения настроения *упекша-майи-артха*, отвержения. На самом деле ни Радхика, ни её подруги никогда не отвергают Кришну. Лишь иногда они приговаривают, что отвергают его, чтобы усилить его *анурагу*.

Какой смысл вкладывают Радхика и её подруги в слово поэтому?

“Кришна! Ты заиграл на флейте ночью, созывая нас, гопи, в лес Вриндавана. Поэтому мы и пришли.

Твои губы полны нектара. Поэтому, если в твоём сердце горит огонь, то своими губами ты сам можешь потушить его. Ты дал покровительство богине удачи Лакшми-деви, поэтому уходи и наслаждайся с нею, оставь нас. Мы же очень счастливы, занимаясь своими домашними делами”.

В стихах “Праная-гиты” Радхика и её подруги критикуют Кришну различными путями и в завершение они говорят: *тан* — поскольку у тебя так много плохих качеств, поэтому — *нах прасида* — будь милостив, оставь нас.

Те ’нгхри-мўлам прāптā висрджйā васатīс — “Неужели ты действительно подумал, что мы бы оставили всё, только чтобы поклоняться твоим лотосным стопам? О Кришна! Неужели ты думаешь, что своими улыбками и взглядами ты разжёл в наших сердцах огонь желаний? Это в твоём сердце горит огонь желания, разожжённый нашими улыбками и взглядами”.

“Эй, *пуруша*!” В их устах это звучит насмешливо и означает: “Эй, холостяк!” И, говоря *дехи дасьям*, гопи передразнивают Кришну, произнося то, о чём он сам просит их в своём сердце: *дехи дасьям*. Зная его желания, гопи пародируют Кришне его самого, просящего: *дехи дасьям*!

Медитация с самбандхой вне контекста лилы

Мы разобрали два перевода этого стиха: в настроении *дакшинья-бхавы*, покорности, и *упекиши*, пренебрежения. Важно знать, что насладиться вкусом всех стихов “Праная-гиты”, как и остальных *гит* из “Шримад-Бхагаватам”, можно в контексте *лилы*. Мы обсуждаем стихи, которые гопи произнесли перед началом первой *раса-лилы* и первой интимной встречей с Кришной. Но этими стихами вайшнавры могут наслаждаться также в соответствии со своей медитацией и *самбандхой*. Можно медитировать на эти стихи вне контекста *лилы*.

Например, говоря: “Эй, *пуруша-бхушана*!” – некоторые гопи произносят это с сарказмом. Они как бы говорят: “Разве ты являешься *пуруша-бхушана*, лучшим из мужчин? Скорее наоборот, ты – позор для всех мужчин! Почему? Потому что ты просишь: *дехи дасйам*, – у тебя такое сильное желание служить Шримати Радхарани, что ты ради этого готов на всё. Так, порой ты даже переодеваешься в женское платье, которое тебе приносит твой друг Субал”.

*йа́тхo йа́м навекийа́х пуна́р ихa майа́ мана-дхана́йа
ви́йанта́м стрī-веша́м субала-сухрда́м вара́йа гира
ида́м те сакута́м вачана́м ава́дхарйоччхали́та дхйи́
чхала́топаи́р гопа-права́рам а́варотсйа́ми ким а́хам*¹⁹

“Я больше не буду смотреть на этого негодяя! Лучше я позабочусь о сохранении своей чести! Друг Субала (Кришна) идёт сюда, переодевшись девушкой. Останови его!” “О Радхика! Когда же ты взволнованно попросишь меня об этом, и я смогу преградить путь лучшему из пастухов какой-нибудь хитрой уловкой?”

Радхика говорит Рупе-манджари: “Будь внимательна! Кришна – *шат*, мошенник. В лицо он тебе льстит, а за спиной творит козни. Я не хочу, чтобы этот тёмный юноша появлялся в моей *кунджe*. Останови его! Субал, его близкий друг, мастерски изменяет облик Кришны: одевает его в женскую одежду, наносит на

¹⁹ Рупа Госвами, “Уткалика-валлари”, 59.

его лицо косметику, – и тогда его невозможно узнать. Когда Кришна появляется в таком виде, никто не может узнать его. Но если даже тебе удастся его разоблачить, он заговорит с тобой так, что ты начнёшь плакать. Он тебя разжалобит, твоё сердце растает, и ты разрешишь ему войти в мою *кунджу*”.

Рупа Госвами в “Уткалика-валлари” молится: «Когда Шри Радхика попросит меня: “Эй, Рупа-манджари! Кришна сделает всё, чтобы разжалобить тебя, но ты должна держаться, не поддавайся на его уговоры. Будь твёрдой!”»

В это время служанки Радхики скажут Кришне: “Эй, Мохинимурти! Мы – не демоны”. Когда полубоги и демоны пахтали молочный океан, Кришна, чтобы обмануть демонов, принял форму Мохини-деви. Рупа-манджари, увидев переодетого Кришну, скажет ему: “Мы – не демоны! Ты не обманешь нас. Оставь свои фокусы для других!”

Однажды Кришна изменил облик и выглядел, как юная прекрасная гопи. На нём было очень красивое сари и изысканные украшения. Эта “тёмнокожая гопи” шла и пела песню, в которой она просила о служении Радхике. Манджари, увидев её, подумали: “Что это за прекрасная гопи? Мы её никогда раньше не видели!” К одной из них пришла мысль: “Я ни разу не видела эту гопи, но её сари мне почему-то очень знакомо! На ком же я видела это сари?” И, когда она вспомнила, это помогло ей догадаться, что эта гопи – переодетый Кришна! Почему? Потому что это было сари Кундалаты!

Когда Кришна пытается тайно пробраться к Радхике и переодевается в женскую одежду, где он её берёт? Он берёт её у своей *бабхи*, сестры своего кузена, Кундалаты. Поэтому, когда вы в следующий раз пойдёте наводить порядок в гардеробе Кундалаты, обратите внимание на те сари, которые могли бы подойти Кришне для переодевания!

В этом стихе некоторые гопи с насмешкой говорят Кришне: “Ты, несомненно, – *пуруша-бхушана*, величайший из мужчин, и поэтому ты ходишь, переодетый в женское платье”.

Бхактивинода Тхакур расположил восьмой стих “Пранаягиты” в пятом яме “Бхаджана-рахасьи”. Этот стих многолик. Если объединить его с седьмым стихом, то вместе они образуют *ман-*

тру. В седьмом стихе гопи предаются Кришне, а в восьмом молят его о служении. Слово *тан*, связывает этот стих со всеми предыдущими стихами “Праная-гиты”. *Дехи дасьям* – это просьба о служении божественной чете Радхе и Кришне. И хотя в этом стихе главным настроением является смирение, в котором гопи просят о служении, здесь также можно увидеть *упекиша-майи-артху*, пренебрежение, насмешки над Кришной. На этот стих можно медитировать как в контексте *лилы*, так и в контексте своей личной *самбандхи* с Кришной.

Глава четырнадцатая

Притязательная красота Кришны

Дар-даршан рупа-матхуры Кришны

По беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги у нас вновь появилась возможность слушать *хари-катху*. Я предлагаю свои *пранамы* лотосным стопам Шри Шукадевы Госвами, который рассказал “Шримад-Бхагаватам”. Я предлагаю свои *пранамы* Шриле Дживе Госвами, Шриле Санатане Госвами, Шриле Вишванатхе Чакраварти Тхакуру, следуя по стопам которых, мы учимся служить “Шримад-Бхагаватам”. Мы не можем выучить “Шримад-Бхагаватам” или знать его, потому что он безграничен. Но мы можем умолять о служении “Шримад-Бхагаватам”. Мы можем молиться о том, чтобы “Шримад-Бхагаватам” одарил нас своей милостью, поскольку он неотличен от Радхи и Кришны.

Мы с вами обсуждаем стихи “Праная-гиты” из двадцать девятой главы десятой песни “Шримад-Бхагаватам”. Слово *праная* означает такую любовь, когда влюблённый способен воспринимать все чувства другого и сопереживать ему. Тема “Праная-гиты” – это любовь и близость. “Праная-гита” не описывает любовь материального мира! У Кришны и гопи нет материальных целей. Эта *катха* полностью духовна. Она навсегда очистит сердца от гордыни, вожделения, корысти и зависти. Она наполнит сердце праздником чистой трансцендентной любви и привязанности.

Сегодня мы обсудим девятый стих “Праная-гиты”. Этот стих очень важен. Чайтанья Махапрабху получал особое наслаждение, медитируя на этот стих. Об этом дважды упоминается в “Чайтанья-чаритамрите”. Шрила Бхактивинода Тхакур включил этот стих в пятый ям “Бхаджана-рахасы”.

*вīкийāлакāvрта-мукхам тава куṇдала-īрī
гаṇда-стхалāдхара-судхам хаситāвалокам
даттāбхайам ча бхуджа-даṇда-йугам вилокйа
вакшах īрийаика-рамаṇам ча бхавāма дāсйах²⁰*

“Увидев твоё лицо, обрамлённое локонами волос, твои щёки, украшенные серьгами, твои полные нектара губы, твои улыбки и взгляды, твои сильные руки, прогоняющие прочь страх, и твою грудь, единственную отраду Лакшми-деви, мы стали твоими служанками”.

Гопи говорят: “Кришна! Когда мы видим твоё лицо, обрамлённое локонами волос, украшенные серьгами щёки, полные нектара губы (*адхара-судхам*), твои улыбки и взгляды (*хаситāвалокам*), твои сильные руки (*даттāбхайам ча бхуджа-даṇда*), прогоняющие прочь страх, твою грудь, единственный источник радости богини удачи Лакшми-деви (*вакшах īрийаика-рамаṇам*), тогда мы становимся твоими служанками”.

Когда мы воспеваем *хари-наму*, нам следует слушать имя Кришны очень внимательно и забыть обо всём в этой вселенной. Приняв покровительство Шри Гуру и Гауранги, воспевая имя Кришны, мы медитируем на *рупу*, форму, Кришны. Этот процесс называется *рупа-смарана*, медитация на форму Кришны.

В этом стихе Кришна описан очень подробно. Этот стих является продолжением предыдущих стихов. В предыдущем стихе гопи умоляют Кришну: “*Пуруша-бхушана!* Дай нам положение твоих служанок”. *Дехи дāсйам* означает: “Дай нам положение твоих *даси*, служанок!”

После того, как гопи обратились к Кришне с просьбой принять их служанками, и до того стиха, который мы сейчас разби-

²⁰ “Шримад-Бхагаватам”, 10.29.39.

раем, Кришна сказал гопи: “Вы просите, чтобы я сделал вас моими служанками? Но прежде я задам вам один вопрос. Когда нанимают слуг, им платят зарплату. Но я не нанимал вас и не платил вам ничего!”

В ответ на это гопи говорят Кришне: *вīкийāлакāvрта-мукхам тава куңдала-йрī*. “Что ты имеешь в виду, говоря, что ты ещё не платил нам? Ты авансом выплатил нам все наши зарплаты до конца нашей жизни! Ты уже сделал нам настолько бесценные подарки, за которые нам никогда не расплатиться!” Кришна говорит: “Что-то я не припомню, чтобы когда-нибудь я платил вам хотя бы что-нибудь”.

Гопи ответили: “Ты не помнишь, но мы прекрасно помним это. *Вīкийāлакāvрта-мукхам тава куңдала-йрī*, ты подарил нам драгоценный *даршан* твоего лица, подобного лотосу. И это был не один *даршан*, а много разных *даршанов*. *Вīкийāлакāvрта*, твоё лицо обрамлено локонами вьющихся волос. Когда ты надеваешь тюрбан, из-под него на твои глаза и лицо ниспадают вьющиеся локоны. Мизинцем ты убираешь их, чтобы они не закрывали тебе глаза. Когда ты собираешься прилечь отдохнуть и снимаешь тюрбан, твои роскошные волосы падают на твоё лицо. Таким образом, мы уже получили драгоценности трёх разных *даршанов* твоего лица – полностью закрытое волосами, полуприкрытое и полностью открытое”.

Тава куңдала-йрī — “Мы видим твои великолепные серьги”. Кришна носит серьги в форме *макары*. *Макара* – это мифологическое существо с головой крокодила и телом дельфина. Это символ *свадхистхана-чакры*, которая управляет сексуальной энергией. *Макара* – это транспортное средство Камадева, бога любви. Рати-деви всегда держит *макару* рядом с собой. Когда Камадев хочет путешествовать, Рати-деви подводит к нему *макару*, на которую он садится. *Макара* – это морское животное, на котором ездит бог любви, и Кришна носит серьги в форме *макары*. Эти серьги постоянно двигаются, отражаясь на щеках Кришны. Они словно танцуют и вновь и вновь поют свою песню. Эти серьги как будто дразнят гопи: “Мы можем постоянно целовать щёки Кришны, а вы?”

Ганда-стхалāдхара-судхам хаситāвалокам — “Мы видим сквозь вьющиеся локоны твоих волос прекрасные красноватые

губы”. Гопи думают: “Как нам спастись от Кришны? Он подобен жестокому охотнику”.

Охотник расставляет ловушки, чтобы поймать животных. Он должен быть изобретателен и искусен, чтобы поймать их. Если охотник хочет поймать *кханджанакши*, трясогузку, то ему надо натянуть сеть. Сеть должна быть достаточно большого размера для того, чтобы, накрыв трясогузку, не дать ей вырваться и улететь. Кроме того, в ловушке охотник устанавливает приманку. Это должно быть что-то очень привлекательное для птицы. Если, например, охотник хочет поймать самку, то он подсаживает в ловушку самца. Все эти приготовления — залог успешной охоты.

Гопи говорят Кришне: “Ты подобен охотнику. Твои локоны, ниспадающие из-под твоего тюрбана, — это сеть, которую ты расставляешь. Твои две серьги в форме *макары* подобны грузилам, удерживающим сеть, чтобы пойманные птицы не вырвались. И в сети твоих локонов ты поместил очень вкусную, ароматную и привлекательную для нас приманку, твои губы. Они очень привлекательны для трясогузок наших глаз. И в этой ловушке ты держишь двух хорошо натренированных трясогузок — твои глаза, которые постоянно двигаются, не давая нам покоя. Мы не можем устоять перед этой ловушкой”.

Гопи поглощены притягательной красотой Кришны. Пример с ловушкой — это аналогия, через которую они объясняют Кришне свою *анурагу*, любовную привязанность к Кришне. Когда птица попадает в ловушку, она становится беспомощной и не способна улететь. Как только гопи получают *даршан* привлекательного лица Кришны, как это описано в этом стихе, они попадают в ловушку и не могут спастись. Они не могут справиться со своими чувствами и становятся совершенно беспомощными.

Наставления Вринды-деви

В этом стихе гопи описывают красоту Кришны необычным способом. Как правило преданные медитируют на общие описания внешности Кришны. Но те, кто имеет такую же, как у гопи, *самбандху* с Кришной, в своей медитации вспоминают определённые моменты своей жизни, когда они увидели красоту Криш-

ны. Они так погружены в воспоминание об определённом моменте, что им кажется, что они находятся в этой *лиле* прямо сейчас. Гопи описывают Кришну, вспоминая то, что они уже пережили. В их жизни уже были моменты, когда они полностью отдали ему свои сердца и осознали: “Кришна! Мы хотим быть исключительно и только твоими служанками!”

Гопи вспоминают состояние *пурва-раги*. После того, как Кришна спас своего отца махараджу Нанду из рук Варуны-дева в Ямуне, Кришна исполнил желание всех *враджаваси* получить *даршан* Вайкунтхи. В это время гопи почувствовали в своих сердцах пробуждение сильной любви к Кришне, но они держали это в тайне, никому ничего не говоря. Каждая гопи в одиночку уходила в какое-нибудь уединённое место и молилась разнообразным полубогам. Гопи молились всем: Шиве, Парвати, Ганеше, Сурье и другим полубогам.

Гопи умоляли: “О Девата! Я умоляю тебя, сделай так, чтобы в каждом рождении, которое мне предстоит, я могла жить в доме Нанды и Яшоды. Пусть в каждой последующей жизни Нанда будет моим свёкром, а Яшода – моей свекровью”. Они молили полубогов, чтобы они помогли им сделать так, чтобы Кришна был их мужем рождение за рождением. В то время гопи были ещё маленькими. Им было по пять, пять с половиной лет. Гопи молились в одиночестве и ни с кем не делились своими чувствами. Они были постоянно погружены в воспоминания о Кришне и напевали: “Говинда, Дамодара, Мадхавети”.

Однажды гопи, погружённые в мысли о Кришне, бродили по Вриндавану и как будто случайно собрались все вместе на берегу Ямуны. Это вполне закономерно. Когда люди стремятся к одной цели, даже если они живут в разных странах мира, их стремление рано или поздно сведёт их вместе. Например, ученики, у которых совпадают интересы, приходят к одному учителю, гуру. Поэтому и гопи встретились однажды на берегу Ямуны. Они очень быстро стали подругами.

Когда люди сильно влюблены во что-то или в кого-то, то даже если у них совершенно разное прошлое, между ними естественным образом завязываются отношения, полные любви и доверия. Когда между гопи установились дружеские и доверитель-

ные отношения, они смогли открыть друг другу свои самые заветные желания. Это естественно. Когда два сердца встречаются, они открываются друг другу и делятся самым сокровенным. Невозможно скрыть что-то от своего близкого друга.

Когда *враджа-гопи* начали раскрывать друг другу свои желания, то их переполнили эмоции, слёзы хлынули из их глаз. Некоторые из них так переживали, что теряли сознание. Любой, кто увидел бы их в этот момент, испытал бы к ним жалость! Всё это время Вринда-деви наблюдала за ними. Сердце её таяло от сострадания! Вринда-деви каждую секунду заботится о счастье всех *гопи*. Видя, в каком плачевном состоянии они находятся, она украсила себя наилучшим образом и внезапно появилась среди них, рыдавших от боли разлуки.

*гāнгейа-чāмпейа-тадид-вининди-
рочих-правāха-снапитāтма-врнде!
бандхūка-бандху-дйути-дивйа-вāсо
врнде! нумасте чараṇāравиндам²¹*

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур получил *даршан* Вринды-деви. В этом *бхаджане* он подробно описал её внешность. “Её очаровательный облик сияет ярче золота, цветов чампака и молнии. Она озаряет всё вокруг светом своей ауры. Перед её красными блестящими одеждами меркнут даже яркие цветы *бандхука*”.

*бимбāдхародитвара-манда-хāсйа-
нāсāгра-муктā-дйути-дйитāсйе
вичитра-ратнāбхараṇā-йрийāдхйе
врнде! нумасте чараṇāравиндам²²*

“На её алых, как плоды бимба, устах играет нежная улыбка. Прекрасная жемчужина, украшающая её нос, своим блеском озаряет всё её лицо. Сверкающие драгоценные ожерелья и браслеты подчёркивают её неотразимую красоту”.

²¹ “Шри Вринда-деви-аштака”, 1.

²² “Шри Вринда-деви-аштака”, 2.

В таком изумительном наряде Вринда-деви появилась среди рыдающих гопи. Вринда-деви подумала: “*Анурагу*, которая проснулась в гопи, жаждущих встретиться с Кришной, трудно выразить словами. Хотя их возлюбленный Кришна и является всевышним Господом, но у них нет никакой гордыни! Любовь гопи к Кришне приносит им столько страданий! Их любовь внешне ничем не отличается от мирской любви, которая к тому же незаконна. Именно поэтому молиться полубогам для гопи совершенно естественно”. Вринда-деви думала, что для всех *враджа-гопи* молиться полубогам более естественно, чем напрямую просить Кришну исполнить их желания. Им стыдно просить об этом самого Кришну.

Итак, Вринда-деви появилась среди гопи. Что сделали гопи, увидев её? *Нумасте чараṇāравиндам*. Все *враджа-гопи* предложили *пранамы* Вринде. В ответ Вринда-деви подняла свою правую руку и благословила их. Глаза всех гопи были прикованы к Вринде, все ждали, что она скажет.

Она сказала: “*Кумари!* Девочки! Я живу в этом лесу, и я видела, как у вас много *бхав*. Когда я смотрю на вас, моё сердце разрывается на части. Я так сочувствую вам! Вот почему я пришла к вам. Пожалуйста, слушайте внимательно, я сейчас объясню вам *сиддха-видью*. Это – практика, которую вам надо будет совершать в течение месяца. Она не связана с тяжёлым трудом или непреодолимыми препятствиями. Хотя вы, возможно, будете испытывать некоторые проблемы, которые, впрочем, будут лишь тенью или подобием настоящих проблем”. Вринда-деви играет роль гуру для юных гопи. Что обычно говорит гуру ученику? “Достичь Кришну не так сложно! И всё же тебе придётся преодолеть некоторые препятствия, но это будут не настоящие препятствия, а лишь их подобие”.

Затем Вринда-деви объяснила *враджа-гопи*, вселяя в их сердца надежду: “*Сиддха-видья* – это Йогамайя в форме *мантры*”. Сказав это, Вринда-деви дала всем гопи *мантру*, как большую драгоценность, бережно произнеся её на ухо каждой из них. И в соответствии с правилами Вринда-деви объяснила процесс, который приведёт гопи к достижению их цели.

Высшая форма садханы

Когда Вринда-деви, воплощение милости и сострадания, исчезла, *враджа-гопи* были переполнены счастьем, получив её наставления. Что вызвало в сердцах гопи такое ощущение счастья? Прежде всего, надо понять, в чём заключается *махима*, величие, интенсивной *анураги*. Величие *анураги* проявляется таким образом, что человек готов принять помощь от кого угодно. Тот, кто испытывает *анурагу*, чувствует себя беспомощным и сам ищет, кто бы ему помог. И это очень благоприятно, так как он никого не отвергает и принимает помощь от любого человека. И как только такой человек получает поддержку, его сердце переполняется радостью.

Вринде-деви поклоняются как *пара-вайшнави-шакти*. И она подарила гопи лучшую из *мантр* для достижения их цели. Поэтому гопи были абсолютно уверены в том, что их желание будет исполнено. Поэтому они были неописуемо счастливы. Истинный ученик, *сат-шишья*, испытывает такое же счастье, получив *дикшу* у своего *гуру*. Он счастлив, исполняя наставления своего *гуру* и *гуру-парампары*. Трудности, с которыми сталкивается истинный ученик на своём пути, не беспокоят его, поскольку он уверен, что, исполняя наставления гуру, он обязательно достигнет своей цели.

После встречи с Вриндой-деви гопи, начиная с *пратипада* первого дня месяца *Маргаширша*, стали вставать очень рано. Каждое утро они собирались вместе, чтобы с великой верой совершать свою *врату*, и шли к Ямуне. Перед тем, как бог Солнца садится в колесницу, появляется его возничий Аруна и окрашивает небо в красный цвет. Гопи, согласно принятой *врате*, вставали рано и шли принимать омовение в Ямуне до восхода солнца. Встретившись, они брали друг друга за руки и шли к Ямуне. По дороге они пели и танцевали.

Вы знаете, что в духовном Вриндаване каждый шаг – танец, каждое слово – песня. Если каждое их слово – это песня, то представьте, как прекрасно, когда они действительно поют песни. При этом жители Враджа никогда не пользуются песенниками. Это правда! Они поют спонтанно, сочиняя многие песни на ходу. Они

обращаются друг к другу словами этих песен. И в этих песнях в шутливой форме они открывают друг другу свои самые сокровенные желания. Теперь давайте присоединимся к гопи и пойдём вместе с ними к Ямуне. И что мы будем петь по дороге? Вы знаете слова этой песни?

*твам упайанта сакхи ванамали
сакала субхакара вана-гуна-шали*

Это припев, который гопи поют все вместе. А куплеты рождаются спонтанно, и каждая гопи поёт свой куплет. О чём гопи поют в припеве?

Ванамали означает Кришну, изысканно одетого и украшенного *ванамалой*, гирляндой из лесных цветов. Вы знаете, что Кришна – *сакала субхакара*? Он – воплощение всего самого благоприятного. Кришна также – *вана-гуна-шали*, обладающий наивысшими качествами. *Твам упайанта сакхи* означает: “Моя дорогая подруга! Ты такая счастливая, потому что Кришна собирается жениться на тебе!”

“*Сакхи!* Ты очень удачлива! Этот Ванамали-Кришна, воплощение всего самого благоприятного и обладающий наивысшими качествами, собирается жениться на тебе!” Таков смысл припева.

О удачливая! Кришна женится на тебе

Одна из гопи пропела: “Нанда Баба проведёт все необходимые приготовления, чтобы провести роскошную свадьбу. Когда твои отец и мать узнают об этом, они на радостях начнут раздавать всем щедрые пожертвования”.

Гопи видят, как небо над лесом Вриндавана постепенно становится красным. С поднятыми руками они подходят к Ямуне и поют:

*твам упайанта сакхи ванамали
сакала субхакара вана-гуна-шали*

Другая гопи спела: “Кришна будет очень счастлив жениться на тебе! Кришна будет счастлив, но он будет скрывать свои чув-

ства, иначе друзья Кришны начнут шутить над ним. Мадхумангал, Шридама, Субал, Арджуна, Лаванга, Стока-Кришна — все они будут дразнить Кришну и приводить его в гнев”. Гопи смеются, видя состояние Кришны, которого дразнят мальчишки.

Третья гопи пела: “Астролог вычислит и с большим почтением объявит самый благоприятный день для вашей свадьбы. В этот день Кришна наденет очаровательный свадебный наряд. Когда Кришна появится в нём, то где будет его *питамба*ра? На его тёмном теле золотая *питамба*ра выглядит словно молния. Вместо неё на свадьбу Кришна наденет золотую рубашку, а поверх неё другие разноцветные одежды”. Гопи очень ясно представляли себе всё это и пели хором: “О *сакхи*! Ты очень удачлива!”

“На голове у Кришны будет тюрбан с короной. На его лице, на которое ниспадают локоны волос, красивая *тилака* и драгоценности. На его щеках будут играть отблески серёг. Губы его будут краснее тамбулы. В руке у него будет платок. Шея будет украшена великолепными бусами. Его руки будут украшены браслетами и перстнями. На нём будет особое украшение, надеваемое только на свадьбу, которое называется *хаста-сутра*. Его грудь будет украшать камень Каустубха. На нём будет множество гирлянд, потому что все будут дарить ему в этот день гирлянды. Но он будет снимать их все, оставляя только *ванамалу*”.

Ванамала для него ценнее всего. Эта гирлянда делается из цветов и листьев. Её особенность в том, что она достигает стоп Кришны. *Враджа-гопи* всегда очень ревниво относятся к *ванамале*, потому что она может обнимать Кришну от шеи до самых стоп.

Гопи поют эти стихи, очень ясно представляя себе описываемые события. Они подходят к Ямуне. Небо над лесом Вриндавана краснеет, и все поют:

*твам упайанта сакхи ванамали
сакала субхакара вана-гуна-шали*

“На талии Кришны пояс с сияющими драгоценными камнями. Украшения на его лотосных стопах будут излучать такое сильное сияние, что оно будет освещать всё его тело. Свадебный на-

ряд Кришны будет столь необычен и прекрасен! На нём будет столько драгоценностей, сколько никто и никогда не видел! Ванамали (Кришна) будет так прекрасен! В этот день он будет настолько прекрасен, что его руки, ноги, грудь испытают особую гордость. Почему? На каждой из них будут надеты лучшие драгоценности, и они будут думать: “Я ценнее всего для Кришны”. И каждая часть тела Кришны будет говорить: “Все эти украшения лишь подчёркивают мою красоту”.

Обычно драгоценностями украшают своё тело, но тело Кришны столь прекрасно, что оно само является украшением для всего того, что на нём одето. Поэтому Кришна является украшением своих украшений. В этом другой смысл слов *пуруша-бхушана*. Эта песня позволяет нам представить, сколь красивым гопи видели Кришну в своём сознании.

В “Шримад-Бхагаватам” есть стих, в котором Шри Уддхава описывает Видуре красоту Кришны. Бхактивинода Тхакур также включил этот стих в “Бхаджана-рахасью”, в шестой ям.

*йан-мартйа-лīлаупайикам сва-йога-
мāйā-балам дарīайатā грхīтам
висмāпанам свасйа ча саубхагарддхех
парам падам бхūшаṇа-бхūшаṇāṅгам²³*

“Бхагаван Шри Кришна явил себя в этом бренном мире посредством своей внутренней энергии, Йогамайи. Он пришёл сюда в своей вечной форме, которая идеально подходит для его игр. Игры Шри Кришны поразили всех, даже тех, кто был очень горд своими достоинствами, включая Господа Вайкунтхи. Вот почему трансцендентное тело Шри Кришны является украшением всех украшений”.

В этом стихе подчёркивается, что тело Кришны является *бхушана-бхушанангам*, украшением для всех украшений. Йогамайя – это энергия Кришны, которая делает невозможное возможным. Она делает тело Кришны прекраснее всего. Когда гопи смотрят на тело Кришны, они видят, как одна часть его тела го-

²³ “Шримад-Бхагаватам”, 3.2.12.

ворит другой: “Я – само совершенство и украшаю собой все эти украшения, нет ничего прекраснее меня”.

Что сделает жених, после того как нарядится? Одна из гопи поёт: “После этого Кришна сядет на украшенную драгоценными камнями повозку, запряжённую буйволами. Его друзья сядут вокруг него. Все жители Враджа выбегут из своих домов и длинными рядами встанут вдоль дороги, по которой поедет свадебная процессия. Любящие Кришну благожелатели поедут на других повозках. Все будут осыпать Кришну лепестками цветов и благословениями. С неба будут сыпаться цветы. Все будут петь свадебные песни”. Представляя всё это, гопи идут к Ямуне. И обмениваются шутками. И вместе поют припев:

*твам упайанта сакхи ванамали
сакала субхакара вана-гуна-шали*

Следующая гопи поёт: “Кришна будет так рад услышать этот праздничный гомон. Скрипят колеса повозок, мычат быки, музыканты играют на тысячах музыкальных инструментов, *враджаваси* смеются и хлопают в ладоши, *брахманы* поют гимны. А с неба на эту процессию летят цветы!”

Одна гопи спрашивает у подружки: “А чем ты будешь заниматься в этот момент? Тебя же не будет в этой процессии! Ты будешь ждать в своём доме. *Сакхи*, ты услышишь, как к твоему дому приближается огромная процессия. Ты услышишь шум, в котором смешались топот копыт, звуки музыкальных инструментов, голоса и смех людей. По мере того, как эта процессия будет приближаться к твоему дому, ты будешь волноваться всё больше и больше. И как бы ты ни пыталась сдерживать свои эмоции, твоя *читта* не выдержит, и ты упадёшь в обморок от переполняющего тебя волнения, потому что вся эта процессия идёт в твой дом. Кришна идёт за тобой!”

*твам упайанта сакхи ванамали
сакала субхакара вана-гуна-шали*

“Подружка, ты так удачлива! Эта процессия идёт к твоему дому! Это идут за тобой! Поднимайся скорее, они сейчас придут,

а ты лежишь без сознания! Когда Кришна в своей самой прекрасной одежде появится в дверях твоего дома, к тебе вернётся сознание, и ты откроешь глаза. Все твои родственники побегут встречать Кришну. Они проведут благоприятную церемонию встречи жениха. И все твои подружки, накрасив свои губы ярко-красной помадой, будут петь в твоём доме радостные свадебные песни”.

*твам упайанта сакхи ванамали
сакала субхакара вана-гуна-шали*

Итак, поднимая руки и распевая эту песню, гопи вместе шли на рассвете к Ямуне. Посмотрите, какая вера у гопи в *мантру* и процесс, которые они получили! С каким энтузиазмом они совершают свою *садхану*! Они думают о будущем, как будто оно происходит прямо сейчас! С какими сильными чувствами они обсуждают мельчайшие детали того, что может произойти в будущем! Это называется *садхана*. Надо учиться у гопи, как совершать такую интенсивную *садхану*.

*твам упайанта сакхи ванамали
сакала субхакара вана-гуна-шали*

“Дорогая подружка, ты очень удачлива!”

Глава пятнадцатая

Кришна похищает одежды гопи

Катьяяни-врата гопи

По беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги мы вновь получили возможность слушать *хари-катху*. Слушая *хари-катху*, мы должны осознавать её силу. Могущество *хари-катхи* состоит в том, что она может пробудить в нашем сердце *прему*, любовь к Кришне. Поэтому в сердце того, кто слушает *хари-катху* с верой и открытым сердцем, обязательно проявится *према*. А это и есть наша *прайоджана*, высшая цель духовной практики.

Мы пришли в движение сознания Кришны не для того, чтобы объедаться *прасадам* или лучше устроиться в этом мире. Мы пришли в движение сознания Кришны не для того, чтобы обрести репутацию знатока ведических писаний или великого философа. Мы пришли в движение сознания Кришны, потому что наше сердце жаждало испытать нектар *враджа-премы*.

Враджа-према – это вечная, совершенная, чистая любовь. Её отличительной особенностью является то, что она каждое мгновение растёт. Сердце человека может быть удовлетворено полностью только тогда, когда он начнёт испытывать *прему*. Ничто другое в этом мире не даст такого удовлетворения. *Хари-катха* о любви *враджаваси* к Кришне обладает наибольшим могуще-

ством пробудить *прему* в нашем сердце. Если мы слушаем такую *хари-катху* с полной верой, то у нас возникает желание служить Кришне, потому что Врадж – это земля *севы*.

Пойдёмте со мной во Врадж! Не сомневайтесь, что эта *катха* заберёт вас сейчас во Врадж. Если у вас есть сомнения, то вы так и останетесь там, где вы сейчас живёте, со всеми вашими проблемами.

Итак, во Врадже наступил первый месяц сезона *хеманта*, зимы. Зимой там значительно теплее, чем в Москве, но всё равно не жарко. По утрам во Врадже прохладно. Рано утром, до восхода солнца, обнявшись, гопи шли к Ямуне исполнить принятый ими обет и пели:

*твам упайанта сакхи ванамали
сакала субхакара вана-гуна-шали*

Всю дорогу гопи пели эту песню, приближаясь к Ямуне. Подойдя к воде, они переставали петь. Волнуясь, они смотрели по сторонам, снимали с себя всю одежду и очень быстро забегали в холодную воду Ямуны. Вода была настолько холодная, что, окунувшись, они быстро выбегали обратно на берег. Каждая гопи думала: “Неужели я смогла зайти в такую холодную воду?”

Согласно *шастрам*, шёлковая одежда после первого одевания не считается грязной, и после омовения её можно одевать снова. Поэтому гопи вновь одевали свои шёлковые сари и прямо на берегу Ямуны делали из песка *мурти* Катьяяни-деви. Затем гопи проводили ей *пуджу*. Закончив *пуджу*, гопи быстро шли домой. Всё время они помнили *мантру*, которую им дала Вринда-деви. Что это за *мантра*?

*кātīāйани махā-мāйе
махā-йогинī адхīñивари
нанда-гопа-сутам̐ деви
патим̐ ме куру те намах̐²⁴*

²⁴ “Шримад-Бхагаватам”, 10.22.4.

“О Катъяяни-деви! О Маха-майя! О Дурга-деви! Ты — *маха-йогини*, величайшая *йогини*! Ты — супруга Господа Шивы! Ты — *адхивари*, богиня, правящая всем миром! Пожалуйста, сделай Кришну моим супругом. Вновь и вновь я предлагаю тебе свои поклоны”.

Так в течение целого месяца гопи совершали свою *врату*. Наступил последний день, и они были очень счастливы. Празднуя окончание *враты*, гопи зашли в воды Ямуны и стали играть. До этого они были полностью сконцентрированы на выполнении своих обетов. Сейчас же они расслабились, радуясь, что они полностью исполнили все свои обеты. Они не чувствовали никакого стеснения, играя друг с другом в воде, потому что находились одни в уединённом месте. Они смеялись и брызгались друг в друга водой. *Сакхи* думали: “Какое хорошее место мы нашли! Здесь никого нет, и так тихо! Никто не знает об этом месте, никто сюда не придёт и не помешает нам.

Но они ошибались. Был во Врадже один юноша, который хорошо знал, где они сейчас находятся. Это был очень хитрый юноша. С самого начала *враты* Кришна знал, что делают гопи и для чего. Он был очень удовлетворён тем, с какой любовью они совершали своё служение.

Неожиданная встреча

Взяв с собой в Нандагаоне четырёх близких друзей, Кришна через лес отправился к тому месту, где гопи совершали *врату*. И это были особые друзья Кришны — Дама, Судама, Васудамa и Кинкини. Тот, кто сведущ в *тантра-шастрах*, может догадаться, кем были эти четыре маленьких друга Кришны. Наше тонкое тело состоит из ума, разума, ложного эго и *читты*. Эти мальчики являлись внешним проявлением ума, разума, ложного эго и сердца Кришны. Дама — это его *буддхи*, разум. Судама — это *аханкара*, ложное эго Кришны. Васудамa — это *читта*, его сердце. Кинкини — это *манаса*, ум Кришны.

Этим четырём мальчикам было всего по четыре года. Кришна одаривал их своим вниманием и любовью больше, чем других своих друзей, потому что они такие маленькие. И они всегда были очень счастливы, потому что они — очень близкие друзья.

Уходя из Нандагаона, Кришна взял с собой только этих четырёх малышей, и они очень обрадовались. Кришна знал, куда он собрался, но малышам ничего не сказал. Малыши всю дорогу шли за ним следом, перешучивались и, смеясь, спрашивали его: “Брат! Куда же мы идём?” Как только они подошли к берегу Ямуны, Кришна повернулся к ним и жестами приказал им замолчать. И тут они увидели девочек, игравших в воде. Кришна и четверо его маленьких друзей тайно пробрались к тому месту и спрятались. Они разглядывали обнажённых девочек, беззаботно резвящихся в воде. Кришна был поражён тем, что увидел.

Через некоторое время Кришна ползком подобрался к одеж-дам гопи и, низко опустив голову, стал их собирать. Затем Кришна забрался на огромное дерево *кадамба* и развесил одежды на его ветвях. Он умело прятался, и гопи его не замечали. Его друзья взобрались на соседние деревья. Затем Кришна и мальчики начали очень громко смеяться.

Гопи, услышав этот смех, разом замерли. Они стали оглядываться и вдруг заметили, что их одежда пропала. Гопи поняли, что смеются несколько человек. В то же мгновение все они присели по шею в воду Ямуны, вспомнив, что они обнажены. Что же теперь видели мальчики? Только лица девочек над водой. Эти лица выглядели прекраснее, чем цветы лотоса. Много-много цветов лотоса разом распустилось в водах Ямуны. От удивления мальчики замолчали, и наступила тишина.

Гопи опустили глаза вниз от смущения: “Кто же это увидел нас?” Они не знали, кто смеётся. Много ли их? Гопи подняли глаза и посмотрели на большое дерево *кадамба*, стоявшее у воды. До этого Кришна прятался в ветвях дерева, но как только глаза всех гопи устремились в его сторону, он открыл ветви, показав себя, и глаза их встретились.

Кришна смотрел на них сверху подобно шмелю, который с жадностью смотрит на ароматные цветы лотоса. А гопи, находящиеся внизу в водах Ямуны, смотрели вверх, на тёмное лицо Кришны, как смотрят птицы *чатаки* на грозное облако. Очень напряжённый момент: взгляд голодного шмеля и взгляды иссушенных жаждой птиц *чатаки* встретились.

Кришна спорит с гопи

Неожиданно малыши захихикали, и гопи очень рассердились. Очень строго они сказали Кришне: “Твоих помощников, укравших наши одежды, во Врадже теперь ждёт особый почёт!” Этими словами *враджа-гопи* решили напугать малышей. Их слова означали: “Когда мы расскажем вашим отцам, что вы украли наши одежды, вы получите по заслугам! Мы в этом совершенно уверены!”

— Мы ещё не разбираемся, что хорошо, а что плохо! Мы пришли сюда, чтобы учиться у вас и получить ваши наставления, *шикишу*! Но, видя ваши игры в воде, мы задумались, какого рода *шикишу* вы нам можете дать? — ответили обученные Кришной малыши.

— Да, вы многому научились у своего учителя! Долг ученика — прославлять своего гуру. Теперь, чтобы прославить своего гуру во всей Враджа-мандале, вы, наверное, будете везде проделывать трюки, которым он вас научил? — сказали гопи малышам, глядя в сторону дерева *кадамба*.

— Эй, девушки! Почему вы нас в чём-то обвиняете? Мы залезли на дерево из страха. Увидев большие волны и брызги, мы подумали, что в воде играют крокодилы, и испугались.

— О! Это естественно для воров — сразу оправдываться и пытаться доказать свою добропорядочность. Поскольку вы спрятались, это и доказывает, что именно вы украли нашу одежду. Воры больше всего боятся быть разоблачёнными. Но мы предпочтём теперь держаться от вас подальше и потому не выйдем из воды, — ответили гопи, обвинив Кришну и его друзей в воровстве.

— Что мы украли у вас? — Кришна притворился, что он удивлён и даже разгневан.

— Посмотри, как нас много! И на берегу было так много нашей одежды. А где она сейчас? Куда вы её спрятали?

— Что вы говорите? Вы же должны быть одеты!

— Ты украл нашу *амбару*²⁵.

— Что это вы говорите? Как я мог украсть небо? Небо, как все-

²⁵ Амбара означает: 1) одежда, 2) небо.

гда, на своём месте! Как вы можете обвинять меня и моих друзей в воровстве?

— Эй, Дамодара! Мы знаем твои фокусы. Ты можешь сделать так, что одежда прямо на глазах растворится в воздухе. Перед кем ты здесь устраиваешь это представление? Здесь же нет зрителей!”

Кришна стал очень серьёзным и сказал своим друзьям-мальчикам: “Эй, *митра*, друзья мои! Эти *канья*, девушки, вовсе не обнажённые. Я просто подшутил над ними, чтобы все поняли, насколько они хитры. Они делают вид, что они благочестивы и религиозны, но на самом деле они очень хитры и нечестивы. Знаете, почему? Я каждый день ходил в лес пасти телят и играть с друзьями. Во время игр я иногда терял свою *питамбару*, мой золотой искрящийся шарф. Я искал его по всему лесу, но никак не мог найти. И что же я обнаружил в конце концов? Эти гопи, родившиеся в бедных семьях, гуляют по лесу в надежде найти потерянные мною украшения. Однажды одна гопи нашла мою *питамбару* и воскликнула: “Какая замечательная вещица! Это как раз то, что мне нужно!” Но другая гопи подбежала и, выхватив мою *питамбару* из её рук, крикнула: “Нет, она мне больше подойдёт!” Таким образом, они украли у меня уже так много *питамбар*! И, скрывая следы своих преступлений, они сейчас вынуждены прятаться в воде Ямуны!”

Затем, обращаясь к гопи, Кришна сказал: “Я точно знаю, что каждая из вас своровала у меня *питамбару*! Сквозь воду я вижу её сияние на ваших телах! Немедленно выходите! Выходите на берег с поднятыми руками и верните мне всё, что вы у меня украли!”

Гопи не смели встать в полный рост и выполнить приказание Кришны. Но, пряча свои тела под водой, они приблизились к берегу. Ни у одной из гопи не хватало смелости выйти на берег. Они были очень взволнованы и подумали: “Что же нам придумать, чтобы получить обратно наши одежды?”

Тогда гопи обратились к четырём малышам — Даме, Судаме, Васудаме и Кинкини: “Малыши! Что вы сидите, словно статуи? Не бойтесь! Давайте поговорим!” Гопи вопросительно посмотрели на малышей. Увидев, что они привлекли к себе внимание мальчиков, гопи стали громко говорить друг с другом, чтобы мальчи-

ки их слышали: “Эй, *сакхи*! Давайте стащим этих малышей в воду, пусть холодная вода тоже доставит им удовольствие!”

Потом одна из гопи повернулась к мальчикам и сказала: “Послушайте! Мы знаем, что под руководством своего гуру вы овладели искусством воровства. Теперь вы – искусные воры! Но знайте, что по милости Катьяяни-деви мы все вместе можем затащить в воду вашего гуру. А затащить в воду таких малышей, как вы, для нас вообще не составит никакого труда!”

Гопи пытались напугать мальчиков. Их план состоял в том, чтобы мальчики, испугавшись, отдали им одежду. Заметив, что малыши не на шутку испугались и начали спускаться с деревьев, гопи очень обрадовались, что всё идёт по плану. Но, как только мальчики коснулись земли, они быстро подбежали к дереву *кадамба*, на котором сидел Кришна, и взобрались на него. Это называется *гуру-ништха*. Кришна засмеялся и сказал: “О, как это удивительно! На людях вы, гопи, ведёте себя, как добропорядочные благочестивые девушки, а на самом деле у вас такое большое ложное эго!”

Глава шестнадцатая

Желание сердца и мораль

Хари-катха-врата и её результаты

В соответствии с утверждением Шри Рупы Госвами слушание “Шримад-Бхагаватам” является одной из пяти важнейших составляющих *бхакти*. Эти пять *анг бхакти* обладают чудодейственной силой, которая непостижима для нашего разума. Мы даже не можем себе представить, к каким замечательным результатам может привести следование этим пяти *ангам бхакти*.

Шри Рупа Госвами сказал, что даже если у человека ещё нет твёрдой веры, *катха* по “Шримад-Бхагаватам” может пробудить в его сердце *бхаву*. Махараджа Парикшит, слушая “Шримад-Бхагаватам” в течение семи дней и ночей, обрёл *гопи-бхаву* и отправился на Голоку-Вриндавану.

Рупа Госвами написал: *úṛīmad-bhāgavatārtxānām āsvādo rasikaṁ saha*²⁶ — “Преданный должен постигать сокровенный смысл стихов “Шримад-Бхагаватам” в обществе *расика-вайшнава*”.

Каждое слово “Шримад-Бхагаватам” содержит множество значений. И, когда мы слышим объяснение стихов “Шримад-Бхагаватам” из уст *расика-вайшнава*, мы можем ощутить вкус каждого из этих значений. В этом смысл наставления — слушать “Шримад-Бхагаватам”.

²⁶ “Бхакти-расамрита-синдху”, 1.2.91.

Если таких выдающихся результатов может достичь человек, у которого нет твёрдой веры, то каких же результатов достигнет тот, кто обладает зрелой верой в слова “Шримад-Бхагаватам”. Шукатье Госвами говорит: “Такой человек войдёт в игры Кришны”.

Поэтому мы обсуждаем “Праная-гиту”. Это стихи из двадцать девятой главы десятой песни “Шримад-Бхагаватам” с тридцать первого по сорок первый. Тридцать девятый стих — *vīkīyālakāvṛtamukhaṁ taṁ kuṇḍala-īrī* — был любимым стихом Шри Чайтаньи Махапрабху. Он испытывал особое наслаждение, медитируя на этот стих. Когда по мере углубления в эту *катху* смысл этих стихов становится нам близким и понятным, и эта *катха* пробуждает в нашем сердце чувства, которые мы начинаем ясно ощущать, когда мы начинаем понимать выводы из объяснений на эти стихи, все разнообразные значения удивительным образом сплетаются воедино. Сейчас я приглашаю вас отправиться со мной в духовный Вриндаван.

Враджа-гопи в течение целого месяца совершали *катьяяни-врату*. В последний день *враты*, празднуя её завершение, они особенно радовались и беззаботно играли в водах Ямуны. Они были очень довольны, что им удалось выполнить все обеты *враты*, и, значит, скоро исполнится их заветное желание. Они играли в воде, смеялись, шутили и пели. Что они пели? *Говинда Дамодара Мадхавети, Говинда Дамодара Мадхавети!*

И что произошло дальше? Катьяяни-деви не пришла в последний день *враты* и не дала гопи свой *даршан*, она не благословила гопи на исполнение их желания. Катьяяни-деви подумала: “Я не смогу исполнить их желание! Только их собственная *анурага*, их могущественная любовь способна исполнить их желание”. Поэтому Катьяяни-деви сама не пошла на встречу с гопи. Вместо неё на встречу с ними пришёл сам Кришна, объект их *анураги*.

Он спрятался и внимательно наблюдал за каждой гопи. Вы знаете, что вместе с Кришной было четыре маленьких мальчика: Дама, Судама, Васудам и Кинкини. И когда они начали смеяться, гопи испугались и спрятались в воде по шею. Затем гопи и Кришна обменивались друг с другом шутливыми фразами, в том числе через мальчиков, подобно тому, как в семейной жизни муж и жена порой обращаются друг к другу через детей. Это так слад-

ко! И хотя время *никунджа-лил* ещё не пришло, Кришна испытал огромное наслаждение во время этого обмена репликами.

Чтобы понять, что испытал Кришна, нужно принять покровительство у *кришна-намы*. Повторяя святое имя и медитируя на эту *лилу*, мы поймём чувства Кришны. *Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе*. Весь нектар заключён в этих именах. Джива Госвами читал “Шримад-Бхагаватам” и повторял *хари-наму*, и вся эта *катха* сама собой проявлялась в его сердце.

Что просит Кришна у тех, кто посвятил себя ему

Итак, гопи попытались испугать мальчиков: “Эй, мы вас сейчас стащим с дерева и заставим сидеть в этой холодной воде! Нам ничего не стоит справиться с такими малышами, как вы! Если вы не хотите оказаться в воде, то мы вам советуем быстро собрать наши одежды и принести их нам!” Мальчики, похоже, испугались и начали спускаться с дерева. *Враджа-гопи* очень обрадовались, увидев это. Но в следующий момент они сильно огорчились, увидев, что мальчики перебежали к дереву, на котором сидел Кришна, и быстро взобрались на него. Они хотели быть рядом с Кришной. Это называется *гуру-ништха*! Мальчики подумали: “Под покровительством Кришны мы будем в полной безопасности. Он убережёт нас от этих крокодилов в реке”.

Увидев всё это, Кришна засмеялся и сказал: “Как удивительно! Внешне все вы выглядите благочестивыми и благородными девушками, но, оказывается, у вас такое большое ложное эго! Разве вы уже получили милость полубогов, о которой просили?” После некоторой паузы Кришна сказал: “Увидев, как вы совершаете аскезы, я тоже очень вдохновился!”

Вы знаете, что некоторые йоги, такие как Саубхари Риши, принимают обет медитировать, стоя в воде. “Благодаря общению с такими святыми личностями, как вы, у меня тоже появилось желание совершить какую-нибудь аскезу. Поэтому я принимаю строгий обет жить под открытым небом, сидя на этом дереве, всё то время, пока вы будете сидеть в холодной воде, соблюдая свой обет”.

Так возникла противоречивая ситуация: гопи не могут выйти из воды, а Кришна не хочет вернуть одежды на место! Гопи решили, что единственный способ, позволяющий разрешить эту ситуацию, – открыть Кришне свои сердца. Они начали делать это очень скрытно, только намёками. Гопи знали, что Кришна – *расика* и прекрасно поймёт их.

Гопи использовали в своей речи *шлеш-аланкар*. *Аланкар* означает украшение, а *шлеш* указывает на то, что используемые слова имеют иное значение. *Шлеш-аланкар* описывается в “Сахитья-дарпане” (10.24): *шабдаих свабхавадекартаих шлешо’не-картхавачанам*.

Есть три вида *шлеш-аланкара*: *шабда-шлеш*, *артха-шлеш*, *дхвани-шлеш*. *Шабда-шлеш* означает, что каждое слово имеет больше, чем одно значение. *Артха-шлеш* означает, что хотя используемое слово имеет обычно одно значение, но в данном контексте оно приобретает новое значение. *Дхвани-шлеш* означает, что истинное значение не содержится ни в самом слове, ни в контексте. Смысл можно понять только из общей ситуации.

Итак, гопи говорят:

*на надейабхайам тасйа
тарау йасйа бхавет стхитих
патрасаткритагаатранам
приччхйа надейата пунах²⁷*

“Кришна! Тот, кто сидит в лодке, не боится воды. Но какой смысл спрашивать у человека, выпавшего из лодки и оказавшегося в середине бурной реки, боится ли он воды?”

Это общий смысл стиха. В первом предложении слово *тарау* имеет два значения. На санскрите слово *тарау* означает в лодке. По правилам санскритской грамматики слово *тари*, лодка, здесь стоит в форме *тарау*. В косвенном падеже другое слово – *тару*, дерево, имеет ту же форму – *тарау*. Тогда слова гопи, что тот, кто сидит в лодке, может не бояться воды, могут означать: тот, кто сидит на дереве, может не бояться поступать вопреки морали.

²⁷ Джива Госвами, “Шри Гопала Чампу”, 21.49.

Далее гопи сказали: те, кто упал в реку и находится в середине реки. Здесь слово *патра* означает середина реки. Но слово *патра* также означает квалифицированный, достойный человек, *йогья-вьякти*. Таким образом, фраза “те, кто находится в реке”, может означать также “те, кто полностью отдал себя служению достойной личности”.

Слово *надея* означает река. Но в этом стихе это слово используется в ином смысле. Сказав “те, кто уже упал в воду на середине реки”, гопи имели в виду тех, кто полностью посвятил себя служению достойной личности. Более того, в устах гопи эта фраза означает, что они посвятили свои тела Кришне, как самой достойной личности.

В слове *надеята* слог *де* означает давать. Поскольку слово река использовано в форме *надея*, предложение имеет такой смысл: “Тот, кто сидит на дереве, может не бояться, что поступает неправильно. Но неразумно с его стороны просить ещё что-то у того, кто в воде (кто уже полностью предался ему)”.

Гопи скрытым образом говорят Кришне: “Мы посвятили свои жизни и, конечно же, свои тела служению тебе, о чём ты ещё можешь нас просить?” Гопи говорят с Кришной очень нежно и ласково. Их тела дрожат. Но они дрожат по двум причинам. Во-первых, вода была очень холодная, а во-вторых, видя луноподобное лицо Кришны, они испытывали экстаз любви к нему.

Традиционные шутки Кришны

Увидев их в таком состоянии, Кришне стало их очень жалко, и он обратился к гопи с напускным весельем: “Да, девушки, какие же вы слабые! У вас даже нет сил выйти из воды!”

Услышав эти слова, гопи сердито сдвинули свои брови. Они действительно чувствовали слабость, но она к ним пришла из-за неопишуемой привлекательности Кришны. Гопи спросили его с возмущением:

— Почему ты настаиваешь, чтобы мы вышли к тебе?

— Я сделал вам хорошее предложение. Ваши одежды украл *ван-девата*, бог леса. Увидев это, я сразу подбежал к нему и отобрал у него ваши одежды. Я сражался с ним ради вас и прогнал

его. Вы должны быть благодарны мне за то, что я спас ваши одежды. Как вы можете называть меня вором? Вот ваши одежды, выходите по очереди и берите их у меня.

— А чем же мы сможем с тобой расплатиться?

Гопи намекали: “Учти, что у нас больше ничего нет! Вдруг, когда мы выйдем из воды, ты поменяешь условия и начнёшь требовать от нас ещё что-нибудь?” Сказав это, гопи стали сжимать себя руками и глубоко вздыхать. Тогда Кришна поманил их пальцем и сказал:

— Эй, лотосоокие девушки! Идите ко мне.

— Идите ко мне, идите ко мне! Это всё, что ты можешь нам сказать? — недовольно передразнили его гопи.

— Выходите из воды. Когда у вас ещё будет шанс подойти ко мне так близко? И ваши сари, которые до этого были самой обыкновенной одеждой, станут для каждой из вас моим особым подарком.

— Зачем нам получать её от тебя? Оставь всё на земле, мы сами её заберём, — переспросили гопи у Кришны, сидя в ледяной воде.

— Я помогу вам избежать две серьёзные проблемы. Во-первых, приняв одежды от меня в подарок, вы не совершите оскорбление, отказавшись от подарка, который делают с чистым сердцем. Во-вторых, я выдам каждой именно её одежду, чтобы не было путаницы. Ведь если вы начнёте разбирать одежды самостоятельно, в спешке вы можете схватить чужие вещи”.

Услышав эти слова, гопи посмотрели друг на друга с большим удивлением. И сказали: “Вы слышали?! Что он такое говорит! Он хочет сказать, что мы родились в этом мире для того, чтобы воровать и обманывать?”

В этот момент Кришна снял с ветки несколько сари и показал их гопи. Он даже закусил свою губу, чтобы не расхохотаться, и сказал: “Я всегда говорю правду и ничего, кроме правды!”

Гопи по-прежнему очень волновались. Некоторые из них решили, что Кришна действительно говорит правду. На что более опытные гопи сказали: “Кому вы доверяете? Это же Кришна, это его обычный трюк! Вы что, не видите, что, говоря эти слова, он еле сдерживается, чтобы не рассмеяться? Посмотрите, хотя он старается сделать серьёзное лицо, но его выдают уголки его губ!”

После этих слов гопи Кришна, которого очень радовала вся эта ситуация, постарался обратиться к гопи со всей нежностью. “Разве я вас хотя бы раз обманывал? Я никогда не смеялся над вами ни в прошлом, не делаю этого сейчас и не позволю себе этого в будущем! Разве вы не знаете, что вы – мои самые любимые! Я чувствую сострадание к вам, видя, как вы исхудали, совершая *катьяни-врату* в течение месяца. Хватит уже совершать аскезы!”

Услышав, что Кришна назвал их своими самыми любимыми, гопи ответили Кришне:

— Вот это да! Человек, которого природа побуждает воровать чужие одежды, внезапно начал испытывать сострадание к своим жертвам, которые мёрзнут в холодной воде! Может ли быть что-то более удивительное в этом мире?... Хорошо! Пусть так, но всё же скажите нам искренне, с каких это пор Ваше Королевское Величество начало говорить правду?”

— С самого рождения я не нарушал ни одного обещания.

— Кто это сказал?!

— Ах, вы мне не верите? Посмотрите, если вы считаете, что слова мои не искренни, то я предлагаю обратиться к этим в высшей степени религиозным мальчикам, сидящим рядом со мной!

— *Сатьям, сатьям!* Это истина, истина! – как по команде, тут же закричали мальчики. При этом их голоса и лица выражали сострадание к гопи, которые всё ещё мёрзли в воде.

— Как мне жаль! О девушки! Ваши талии такие тонкие, что я мог бы обхватить их одной ладонью! Если вы не верите в правдивость моих слов, тогда вы можете выйти из воды либо все сразу, либо выбрать одну из вас, которая сделает это первой, и вы сможете своими глазами увидеть, говорю я правду или нет.

Слушая эти шуточные слова Кришны, гопи погрузились в *прему*. Те из вас, кто по-настоящему погружён сейчас в эту *катху*, должны будут испытать дрожь в теле. Кто-то из вас вот-вот начнёт чихать и у него появятся другие симптомы простуды.

Как стать кришна-даси

Враджа-гопи некоторое время были в нерешительности. Улыбаясь, гопи стали смотреть друг на друга, они думали: “Хорошо,

если бы одна из нас вышла и проверила, правду говорит Кришна или нет”. Но добровольцев не находилось! Застенчивость не давала гопи выйти из воды. Но холодная вода гнала их на берег. Тело дрожало от холода, а ум – от неспособности принять решение. Они продолжали размышлять.

Одна из гопи подумала: “Если мы сейчас не подчинимся Кришне, мы окоченеет до смерти. Надо попробовать быть с Кришной поласковой”. И она обратилась к нему: “Кришна, ты – главное украшение *враджа-раджи* Нанды Бабы. Ты украшен любовью всех *враджаваси*. Все они поклоняются тебе. Мы уже так долго сидим в этой холодной воде. И мы обращаемся к тебе со смиренной просьбой: “Пожалуйста, отдай нам наши одежды”. Пожалуйста, не будь к нам так несправедлив”.

Кришна ответил: “Разве я хотя бы раз был к кому-то несправедлив? Вы все родились в знатных семьях. *Ван-девата* украл ваши одежды, и в этой ситуации кто-то должен был заступиться за вас! Я счёл своим долгом сделать это. Мне бы и в голову никогда не пришло даже прикоснуться к вашей одежде. Вы своим подозрением обидели меня. И вам придётся за это ответить! Я сражался с *ван-деватом*, защищая вас, а вы теперь упрекаете меня”.

Гопи погрузились в размышление: “Мы хотели открыть ему желания наших сердец. И сейчас впервые у нас появилась возможность сказать ему о наших желаниях. Но мы же не можем сделать это открыто!” В течение всей *враты* гопи молились *Катьяяни-деви* о том, чтобы Кришна стал их мужем.

Сейчас у гопи появился шанс открыться Кришне. Гопи подумали: “Если мы решимся выйти обнажёнными, то Кришна сможет понять наши желания. Ведь женщина может позволить увидеть себя обнажённой только своему супругу. И хорошо, что со стороны можно подумать, что наши тела дрожат из-за холодной воды, – это прекрасный повод, чтобы исполнить наше желание”.

— Увы, мы совсем продрогли в этой холодной воде. Мы уже на грани смерти! Только перестань смеяться. Это разбивает наши сердца. Выброси на берег наши одежды! Если ты отдашь нам наши одежды, то мы исполним любую твою просьбу, если она не будет выходить за рамки приличия, – сказали гопи.

— Как чудесно, — ответил, улыбаясь, Кришна — Я обещаю, что те из вас, кто выйдет сейчас из воды, станут моими служанками.

Гопи подумали: “Кришна читает наши мысли, его слова волнуют наши сердца. Будь что будет, мы принимаем его предложение”. И все гопи хором сказали:

— Эй, Шьямасундара! Мы все — твои *даси*!

— Если вы признаёте себя моими служанками, тогда вы должны исполнять то, что я вам говорю.

Гопи прищурили глаза и стали переглядываться. “Ну, ладно, — решили они, — давайте посмотрим, что из этого получится”. Они громко сказали: “Мы согласны!”

Когда Кришна услышал это, его сердце затрепетало, он застыл в ожидании. Гопи продвинулись к берегу на пару дюймов и остановились. Они крикнули: “Эй, *дхарма-гья*, знаток религии! Отдавай нам немедленно нашу одежду!” Гопи застыли, и Кришна застыл в ожидании.

Единственный шанс

Непростая ситуация. Гопи — очень религиозные девушки, им непросто преодолеть свою застенчивость. Понимая это, Кришна наслаждался этой ситуацией, но не подавал виду. Гопи первыми прервали молчание. Это описано в следующем стихе “Шримад-Бхагаватам” (10.22.15):

*íñīāмасундара те дāsйах
карāвама таводитам
дехи вāsāмси дхарма-джñа
но чед рāджñе брувāма хе*

Здесь гопи говорят, что, если Кришна не отдаст им их одежды, то они обратятся к *радже*, царю. Эта фраза имеет как минимум три разных значения.

Первое значение. Гопи говорят: “Теперь мы понимаем, что тебе нестрашно нарушить *дхарму*, и ты не беспокоишься о том, кем ты родишься в следующей жизни, но мы не думаем, что тебе безразлично отношение царя к тебе сейчас, в этой жизни!” Не-

которые люди боятся совершить грех из страха получить кармические реакции в следующей жизни. Но те, кто находится на более низких уровнях сознания, не думают о страданиях в будущей жизни, они боятся только наказаний в этой жизни. Гопи хотели проверить, как Кришна отреагирует на их слова. Поэтому они сказали: “Мы пожалуемся на тебя царю Камсе! И он накажет тебя, как следует!”

В другом значении слово *раджа* относится к махарадже Нанде. Гопи как бы говорят: “Мы знаем, что ты – сын очень религиозного человека. Твой отец – махараджа Нанда. Несмотря на то, что твой отец – такой религиозный человек, тебе, вероятно, не хватило терпения научиться у него следованию религиозным принципам. Когда мы расскажем обо всём махарадже Нанде, он, несомненно, преподаст тебе очень хороший урок”. Гопи говорят это, рассчитывая напугать Кришну, но на самом деле они никогда не стали бы жаловаться его отцу.

Третье значение. “Если ты не вернёшь нам одежды, мы поговорим с *раджой*!” При этом они имеют в виду самого Кришну. Называя Кришну *раджой*, они подчёркивают, что сейчас они полностью зависят от него.

Кришна ответил: “*Кумари*! Юные девушки! Когда же вы станете моими *даси* и начнёте исполнять мои приказы? Вы же сами только что сказали мне, что вы – мои служанки! Так что же вам мешает выйти на берег? Выходите ко мне навстречу с улыбками! Этого желаете и вы, и я! Не медлите ни секунды! Если вы не сделаете это, вы нарушите данное вами слово!

Но гопи не сдвинулись с места. Тогда Кришна начал говорить с ними грубо: “На самом деле мне не нужны никакие отношения с девицами из такой низкой касты, как вы. Моё отношение к вам – это ни что иное, как моё природное сострадание. Если вы не понимаете даже этого, какой смысл мне отдавать ваши платья? Можете идти к царю прямо сейчас и жалуйтесь на меня! Но даже если вы пожалуетесь царю, то что он мне может сделать? Он же пожилой человек!”

Гопи подумали: “Похоже, Кришна говорит на этот раз правду”. Кришна не просто так говорил эти слова, он при этом клялся отдать им одежды. Вера в сердцах гопи усиливалась. Гопи, тела

которых дрожали, начали медленно идти к берегу. Когда гопи начали выходить из воды то, что произошло?

Это особый момент. Этого момента ждал Кришна, этого момента ждали и гопи. В этот момент гопи пережили столько сокровенных чувств!

Я надеюсь, что, совершая *бхаджану* Кришне, вы испытываете счастье. Если это так, то любые трудности, вставшие на вашем пути, будут лишь *абхасом*, подобием трудностей. Если вы будете слушать чистую *кришна-катху*, медитировать на неё и воспевать *хари-наму*, все трудности исчезнут сами собой. Останется только одна проблема — вы будете искать: “Где же *кришна-катха*? Где *кришна-катха*? Дайте нам её!” И это замечательно! Если у кого-то в сердце появляется сильное желание слушать *катху* о Кришне, то Кришну влечёт к такому слушателю.

Содержание

Глава восьмая. Санкалпа гопи.	5
<i>Садхана рагануга-бхакти</i>	
Противоположные настроения <i>премы</i>	
Сердца зажигает, чтобы вечно тушить	
Непоколебимая решимость и смирение	
Глава девятая. Секреты любви.	17
Когда соблюдение Экадаши относится к <i>бхава-самбандхи</i>	
Самая большая загадка	
Сокровенный секрет <i>бхаджаны</i>	
Косвенный признак <i>бхавы</i>	
Словесный поединок	
Глава десятая. Тайна прикосновения.	31
Мистическая сила <i>премы</i>	
Эмоции весенней <i>лилы</i>	
В <i>кундж</i> е Пурнамаси	
О чём поют <i>манджари</i>	
Глава одиннадцатая. Блаженство первой встречи.	45
В сердце Радхики	
Внутреннее состояние Кришны	
Блаженство от прикосновения	
Ананда разрушает все препятствия	
Глава двенадцатая. Природа премы.	57
<i>Дасья-бхава</i> общего характера	
Сходство и различие <i>дасья-бхавы</i> Лакшми и гопи	
Основа <i>премы</i> гопи	
<i>Палья-даси-абхиман</i> – ключ к настроениям Радхики	

Глава тринадцатая. Прими нас служанками.	69
Могущество <i>раса-лила-катхи</i>	
Предание	
Превосходство <i>паракия-расы</i>	
Настроения покорности и пренебрежения	
Медитация с <i>самбандхой</i> вне контекста <i>лилы</i>	
Глава четырнадцатая. Притягательная красота Кришны	81
Дар-даршан <i>рупа-мадхурьи</i> Кришны	
Наставления Вринды-деви	
Высшая форма <i>садханы</i>	
О удачливая! Кришна женится на тебе	
Глава пятнадцатая. Кришна похищает одежды гопи.	95
<i>Катьяяни-врата</i> гопи	
Неожиданная встреча	
Кришна спорит с гопи	
Глава шестнадцатая. Желание сердца и мораль.	103
<i>Хари-катха-врата</i> и её результаты	
Что просит Кришна у тех, кто посвятил себя ему	
Традиционные шутки Кришны	
Как стать <i>кришна-даси</i>	
Единственный шанс	