

Слава Шри Гуру и Гауранге!

Шри Браная-гита

Часть третья

Прем Прайоджан дас



Прем Прайоджан дас

Шри Праная-гита/Пер. с англ.

Сборник лекций.

США — Россия, 2006, Часть третья, 124 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.*

Чатаки обретают капли нектара

Гопи выходят из воды

Итак, Кришна видит, что гопи очень замёрзли, но боятся выходить из Ямуны. Гопи думают: “Кришна пообещал отдать одежду, если мы выйдем из воды. Но он нас уже обманывал! Кто может поручиться, что он не обманет сейчас?” Гопи не уверены, можно ли верить Кришне.

Понимая это, Кришна произнёс клятву и этим создал в умах и сердцах гопи веру в то, что он выполнит своё обещание. Эта вера позволила гопи приблизиться к Кришне. Если у нас есть доверие и вера в Хари, гуру и вайшнавов, то мы можем трансцендентно приблизиться к ним.

Дрожащие замёрзшие гопи стали медленно выходить из воды. Мудрецы, прекрасно знающие Пураны, так прокомментировали этот момент. Гопи, выходя из воды, сделали вид, что причиной их дрожи была холодная вода. Но какова была истинная причина? Понять это очень важно!

Гопи и Кришна испытывают в этот момент множество разнообразных чувств. И *расика*-вайшnavы с головой погружаются в эти любовные чувства Враджа. Гопи думают: “Только если Катьяни-деви исполнит наше желание, мы сможем жить дальше. Но если наши молитвы не будут услышаны, и Кришна не примет нас своими жёнами, то мы покончим с собой!”

Гопи имели сильную решимость! Если их желание не исполнится, то у них не было причины испытывать стыд, ведь они всё равно намерены оставить тело! Им нечего терять, но они могут приобрести всё, что желали! У них есть только один шанс, и он заключается в том, чтобы выйти на берег обнажёнными!

Таким образом гопи преодолели все сомнения. С большим трудом они начинают выходить из воды. Но, выходя из воды, гопи пытаются спрятать свои тела. Что-то они закрывают ладонями своих лотосных рук, что-то – своими длинными волосами. Остальные стали выходить, поставив самых младших гопи впереди, прикрываясь ими. Маленькие гопи должны быть очень смелыми. Старшие гопи сказали им, что будут гордиться ими за это служение.

Итак гопи, выставив перед собой маленьких и прижавшись друг к другу, вслед за ними стали осторожно выходить на берег. И в этот момент Кришна смотрит с дерева на гопи, а вместе с ним на дереве сидят Дама, Судама, Васудамы и Кинкини. Когда малыши увидели выходящих из воды гопи, они обратились к Кришне: “Ай, бхая! Эй, брат, посмотри! Эти девушки не хотят признаваться, что украли твои одежды!” Вы помните, как Кришна упрекал гопи в том, что они крали у него *питамбары*? Малыши сказали: “Посмотри, они спрятали украденную у тебя одежду где-то в реке и выходят к нам обнажённые!” Мальчики говорили это очень громко, они смеялись, надрывая живот. Когда малыши увидели голых девушек, их очень рассмешило то, что гопи спрятали *питамбары*.

Для девушек это было очень унижительно. Больше всего разгневались маленькие гопи. Эти гопи были примерно одного возраста с малышами-друзьями Кришны. Кришна чувствовал глубокое сострадание к девушкам. Он подумал: “Все эти девушки столь обаятельны, изящны и обладают многими возвышенными качествами. Не так давно я восхищался ими, видя, что они прекрасны, как луна. Но сейчас я вижу, что даже красота луны померкла в сравнении с их безупречной красотой и безупречной любовью. Как это удивительно! Все эти девушки родились в благочестивых семьях. Им легче стерпеть любые физические страдания, чем оставить свою застенчивость, потому что это качест-

во — главное украшение того, кто родился в благочестивой семье. Что же их заставило сейчас выйти на берег? Есть только одна причина. Они испугались, что, если они не сделают этого, то я стану безразличен к ним”.

Гопи охватил страх, что Кришна из-за их упрямства может стать равнодушен к ним. Это свидетельство их любви. А вы, дорогие читатели, не бойтесь, что Кришна станет к вам безразличен?

Кришна отдаёт одежды

Кришна думал: “Только из-за страха, что я стану к ним безразличен, они отбросили все свои колебания и внутренние запреты”. Благодаря своей *уткантхе* они отбросили все свои сомнения. На санскрите *уткантха* означает сильное желание. Дословно это означает: *ут* — до, *кантха* — горло. В момент смерти *прана*, жизненный воздух, выносит *атму* из сердца либо через рот, либо через темя. Если ваша *прана* находится уже в горле, то это означает, что вы вскоре можете оставить это тело. Здесь слово *уткантха* означает, что гопи были на краю смерти. Сила их желания была настолько сильна, что подступила к самому горлу.

Кришна сказал себе: “Если я буду безразличным к гопи, у которых такая сильная любовь ко мне, то я никогда не буду счастлив. Почему же моё сердце хочет подшутить и посмеяться над ними? Потому что я хочу убедиться, что выйти из воды их заставил страх, что иначе я могу стать к ним безразличным”.

И Кришна решил пошутить: “Эй, легкомысленные девушки! Что вы улыбаетесь? Вы — голые, а голых разве можно в чём-либо упрекнуть?” С точки зрения общественной морали слова Кришны кажутся нелепыми. Любой бы осудил девушек за то, что они стоят перед Кришной обнажёнными. Но Кришна говорит: “Разве можно в чём-либо упрекнуть голых?”

Эта фраза двусмысленная. Первый смысл означает: “Разве можно в чём-либо упрекнуть голеньких девочек?” Ведь нет вещественных доказательств, что они что-то своровали. На них же ничего нет! Второй смысл тех же самых слов такой: “Раз у вас ещё не было месячных, значит, у вас нет вожделения, и поэтому вас не в чем упрекнуть”. В ведической культуре считается, что, до

тех пор пока к девочке не придут эротические чувства, у неё не начинаются месячные, или её *масика-дхарма*. Даже когда гопи достигали возраста *вякта-йована* и *пурна-йована*, у них не было месячных. Что уж говорить про тех юных гопи, которые были сейчас перед Кришной!

Кришна специально выбрал такую фразу, чтобы её двусмысленность заставила гопи рассмеяться. Сидя на ветвях дерева, Кришна взял в руки их одежды и стал показывать их гопи. Кришна решил, что пришло время завязать узел *премы*. Он улыбнулся и стал говорить очень нежно: “Поскольку вы приняли положение моих *даси*, конечно же, я верну вам ваши одежды! Сначала мне было трудно решить, что делать. Но сейчас, видя вас перед собой, я понимаю, что вы очень благочестивы. Своим примером вы показали мне, как надо следовать этикету. Однако, войдя обнажёнными в воду, вы нанесли оскорбление богу воды. Поэтому вам необходимо исправить эту ошибку, иначе вы не обретёте результат своей *катьяяни-враты*”.

Гопи переглянулись. Они поняли свою ошибку. “Как же её исправить?”, – думали они. Гопи стояли перед Кришной на берегу, закрывая свои тела руками. Кришна сказал: “Единственный способ, как можно исправить эту ошибку, – предложить свои *пранамы* богу воды, подняв руки над головой со сложенными ладонями”.

Все гопи чувствовали смущение из-за присутствия четырёх маленьких мальчиков. Их трясло от страха. Гопи решили: “Мы должны следовать приказам нашего господина”. Гопи вытянули руки в сторону и закричали: “Смотрите! Кто это там идёт?” Навивные маленькие мальчики все как один повернулись в ту сторону, пытаясь рассмотреть, кто идёт.

Гопи думали, что для благочестивой женщины единственным *деватом* является её муж. Они стали предлагать свои поклоны и шутливо выкрикивать: “*Свами*, прими мои *пранамы*!” Гопи делали вид, что предлагают *пранамы* богу воды, но на самом деле эти *пранамы* предназначались только Кришне. Когда девушки предлагали свои *пранамы*, Кришна внимательно разглядывал каждую из гопи, с большим любопытством. Кришна был очень рад. Он думал: “Какая же у них чистая любовь!”

Потом девушки стали подходить к Кришне и очень вежливо просить отдать им их одежды. Кришна сказал: “Я теперь точно знаю ваши размеры и отдам вам именно вашу одежду! Если бы я не рассмотрел вас, как бы я смог бы раздать вам одежду? Я мог бы всё перепутать”. Говоря так, Кришна доставил гопи большое удовольствие. Этим он также показал, что он очень разумен. Обратите внимание на то, как это удивительно, что, когда двоих связывают отношения настоящей дружбы, то даже слова, которые неприятно слышать от других, в устах друга становятся очень приятными. В этом заключается *рахасья*, тайна наших взаимоотношений с Кришной.

Что делает Кришну счастливым

Шрила Бхактивинода Тхакур написал:

*томāра севāйа, дукха хойа джато,
се-о то' парама сукха
севā-сукха-дукха, парама сампада,
нāййае авидйā-дукха¹*

“Какие бы страдания и трудности ни приходили ко мне в моём служении тебе, это – моё наивысшее счастье”.

В Гамбхире Чайтанья Махапрабху проявил настроение Радхики, произнеся её слова:

*нā гаṇи āпана-дукха, сабе вāйчхи тāнра сукха,
тāнра сукха — āмāра тātпарйа
море йади дийā дукха, тāнра хаила махā-сукха,
сеи дукха — мора сукха-варйа²*

“Меня не беспокоят приходящие ко мне страдания. Я хочу только счастья Кришне, ибо его счастье – цель моей жизни. И даже если ему доставит счастье причинять мне боль, то такая боль для меня – высшее счастье”.

¹ “Шаранагати”, 8.4 (атма-ниведана).

² “Чайтанья-чаритамрита”, Антья, 20.52.

В этом заключается *рахасья шуддха-бхакти*, тайна чистой *бхакти*. Такое отношение к Кришне превращает все наши неприятности в счастье. Когда Кришна украл одежды у гопи, то вместо того, чтобы разгневаться на него, они очень обрадовались.

Кришна спустился с дерева. Гопи хотели скрыть своё смущение и начали быстро одеваться. И тут произошло чудо. Каждая гопи, одеваясь, испытывала любовь всё сильнее и сильнее!

Когда вы будете повторять *хари-наму* и медитировать на состояние гопи, то вы почувствуете, какое счастье они испытывали, когда наконец-то, выйдя из воды обнажёнными, они могли одеться. По мере того, как они одевались, закрывая своё тело тканью, это счастье увеличивалось в два, в три, в четыре раза! Когда девушки полностью оделись, они стали ещё прекраснее. И хотя лица их расцвели, ни одна из гопи даже не посмотрела в сторону Кришны. Как удивительно! После всего, что они пережили, хотя они уже были одеты и стояли прямо перед Кришной, но ни одна из них не смотрела на Кришну. Мадхуканта, объясняя эту *лилу*, сказал: “Насколько же извилисты пути *камы*!” Эта извилистость *камы* проявлена в *кама-гаятри*. Очень трудно понять смысл этой *мантры*, не зная природу *камы* гопи.

Когда Кришна быстро шёл на берег Ямуны, мальчики, бежавшие за ним, спрашивали: “Куда это мы так торопимся?” Кришна торопился дать благословение гопи. Но сейчас Кришна абсолютно забыл, зачем он сюда пришёл. Почему? Как только носа Кришны достиг подобный мёду аромат дыхания гопи, он оцепенел и забыл обо всём. Он не помнил, как он сюда попал и зачем. Кришна испытывал такое блаженство, что забыл обо всём на свете.

Пчёлы ищут лучшие цветы, наполненные *расой*. И всем остальным цветам они предпочитают лотосы. Так и гопи выбрали Кришну, своего возлюбленного. Гопи, подобно пчёлам, окружили Кришну, как самый ароматный цветок Враджа! У Кришны столько *анураги* к гопи. Кришна стоял среди гопи, полностью забыв обо всём! Но четверо малышей, увидев, как гопи окружили Кришну, испугались. Они подумали, что Кришне грозит опасность и подбежали к нему. Двое мальчиков схватили его за руки, один ухватился за пояс, а ещё один – за дхоти. Малыши стали

тянуть его из круга, спасая от “опасных крокодилов”. Малыши закричали: “О брат Кришна! Скорее идём! О боже, что же нам теперь делать?”

Кришна забыл обо всём и утонул в счастье, но малыши стали трясти его за одежды и кричать, и Кришна пришёл в себя. Он вспомнил, зачем он сюда пришёл. Кришна вспомнил, что он пришёл сюда дать гопи благословение. Кришна знал, что гопи совершали *врату*, мечтая, чтобы он прикоснулся к ним своими лотосными ладонями. Кришна пришёл, чтобы исполнить их желания.

Кришна произнёс очень нежно: “Гопи! Когда вы поклоняетесь кому-либо для достижения своих собственных целей, то это поклонение не ему, а себе самому. Но те, кто любит меня, не стремясь ничего получить для себя лично, даже если они скрывают свою *бхакти* и порой внешне изображают даже неуважение ко мне, то это – истинная *арадхана*, поклонение, мне. Вы не такие эгоистичные, как я, а я не настолько бескорыстен, как вы. Я знаю, что вы совершали *врату*, не преследуя никаких личных целей. Когда рис готовят в *гхи*, он становится очень вкусным, но этот рис уже не сможет прорасти, если его использовать в качестве семян, потому что его уже сварили. Таким же образом *бхаджана* тех, кто стремится исполнять исключительно мои желания, наполнена вкусом и ароматом. Сердце такого человека будет свободно от сорняков материальных желаний. Если это справедливо для обычных преданных, то что же говорить о таких преданных, как вы!”

Так Кришна прославил величие и чистоту любви гопи. А так же он дал урок всему миру в том, что чистое и бескорыстное служение является очень и очень вкусным. Такое служение является лучшей защитой от сорняков материальных желаний. Благодаря *расе* эта *катха* такая сладкая, и вместе с тем она очень поучительная.

Необходимо погружение в хари-катху

Когда Кришна прославлял гопи, они слушали его с одним единственным желанием: “Пусть же немедленно пройдёт наша

гандхарва-виваха!” Это вид свадьбы, которую проводят влюблённые, не спрашивая разрешения у своих родителей. У такой свадьбы нет никаких правил и предписаний. Единственное условие – это взаимная любовь. Это желание росло в сердцах гопи, пока Кришна произносил свои слова. Гопи из краешков глаз внимательно следили за Кришной в ожидании, когда же Кришна даст понять, что он полностью принимает их. Согласие обеих сторон является главным условием для свадьбы. И все другие типы свадеб подчинены этому главному принципу, принятию друг друга сердцем. Существует много видов свадеб: *брахма-виваха, дайва-виваха, арша-виваха, праджапатья-виваха, асура-виваха, гандхарва-виваха, ракшаса-виваха, пайшача-виваха*. Но во всех типах свадеб главным условием является то, что жених и невеста принимают друг друга.

Кришна сказал: “Сегодня вы приняли меня, а я принял вас. Поэтому согласно принципам *гандхарва-вивахи* все вы сегодня стали моими жёнами. А сейчас вам всем надо вернуться во Врадж. Придёт ночь, когда мы с вами встретимся и проведём её вместе. Я уверяю вас, это произойдёт очень скоро”.

Когда Кришна дал им это обещание, *гопи-авеша*, погружённость гопи в мысли о Кришне, стала очень сильной. Поэтому в “Шримад-Бхагаватам” Шukaдева Госвами сказал: “Махараджа Парикшит! Получив это обещание Кришны, гопи поняли, что их желание исполнилось. *Враджа-гопи*, медитируя на сладость Кришны, с большим трудом развернулись и пошли в свои деревни”.

Теперь гопи ощущали свою связь с Кришной, и они стали очень вежливы и смиренны. Они могли видеть взгляд и улыбку Кришны в своём сердце. В этот момент они впервые по-настоящему ощутили, что такое боль разлуки. Но, переживая боль разлуки, они могли видеть Кришну в своём сердце каждое мгновение. Они стали видеть губы Кришны, красные, как плод *бимба*, они видели его мощные руки, его талию и бёдра, его лотосные стопы, сияние его тела... Теперь каждое мгновение Кришна проявлялся в их сердце. Почему? Что случилось? Потому что Кришна украл не только их одежды, что называется *вастра-харана*, он также украл и их *читту*, сердце.

Каждое утро мы поём в *бхаджане* “Вибхавари-шеша” (4):

*рāvāñāнтакара, мākхана-таскара,
гопī-джана-вастра-хārī
враджера рākхāла, гопā-врнда-пāла,
читта-хārī вāmīī-дхārī*

Гопī-джана-вастра-хārī, он украл одежды гопи; *гопā-врнда-пāла*, он – друг тех маленьких мальчиков-гопов. Но что он сделал? *Читта-хārī вāmīī-дхārī*, он украл *читту* у гопи. Когда гопи вышли из воды, Кришна вернул им одежды, но он не отдал им их *читту*. Это осталось в тайне. Никто ничего не заметил. Кришна внешне разыграл кражу одежды, но он вернул им всю одежду назад. Это означает, что его истинное намерение состояло в том, чтобы украсть их *читту*. Если вы слушаете эту *лилу*, рассказываете её или медитируете на неё, то Кришна украдёт также и вашу *читту*.

Шри Рупа Госвами ввёл термин *садхарани-карана*. Он означает такое погружение в *хари-катху*, когда слушатель уже не различает, испытывает ли он чувства персонажа из этой *катхи*, или это – его собственные чувства. Это называется *садхарани-карана*. Это метод, благодаря которому *бхава-майи-бхакти* переходит в *раса-майи-бхакти*. Обычные преданные не могут слушать *катху* с глубоким погружением, на это способны только те, кто достиг уровня *рати*.

Самбандха-гьяна

В “Праная-гите” гопи сказали: “*Пуруша-бхушана дехи дасьям!* Дай нам возможность служить тебе!” Кришна ответил: “Как вы можете называть себя моими служанками? Я же не плачу вам никакого жалования!”

В ответ гопи произносят стих:

*вīкшīyāлакāvрта-мукхам тава куṇдала-īрī
гаṇда-стхалāдхара-судхам хаситāвалокам*

*даттāбхайам ча бхуджа-даṇḍа-йугам вилокйа
вакшах и́рийаика-раманам ча бхавāма дāсйах³*

Так много нектара в этих стихах “Шримад-Бхагаватам”! Гопи отвечают Кришне: “Эй, Кришна! О чём ты говоришь? Ты заплатил нам сполна всё вперёд! Как? Ты подарил нам необыкновенную драгоценность. 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”.

Здесь гопи вспоминают тот момент, когда Кришна собрал их в лесу, играя на флейте. Гопи устремились в лес, одна лишь Радхарани не пришла, потому что потеряла сознание. Когда Кришна заметил, что среди пришедших гопи нет Радхарани, он изменил свой план и отправил их по домам. Поэтому некоторые гопи поют этот стих, вспоминая тот момент: “Кришна! Разве ты не помнишь тот день, когда мы пришли к тебе на встречу? Мы увидели твою грудь, руки и улыбающееся лицо. С того самого момента мы решили, что должны стать твоими служанками”.

Большинство *враджа-гопи* поют этот стих в таком настроении. Но Радхарани и её подружки не были на той первой встрече. Поэтому, произнося этот стих, Радхика и её *сакхи* вкладывают в этот стих другой смысл. Радхика и её группа думают: “Кришна! Когда ты украл наши одежды, а потом, спустившись с дерева, отдал их нам, в тот день ты заплатил нам сполна, показав красоту своего лица, рук, груди”.

Шрила Джива Госвамипад объяснил, что как раз в тот самый момент Кришна украл *читту* у всех этих гопи. И с того самого момента глаза Кришны, его губы, руки, грудь, вся *рупа* Кришны начала проявляться в сердцах гопи. *Враджа-гопи* думают: “Мы уже получили от тебя оплату! И сейчас ты должен принять наше служение!” Но это только общий смысл этого стиха.

Те гопи, у которых было сильно проявлено настроение *вамья-бхавы*, желание перечить, произносят те же самые слова, вкладывая в них противоположный смысл.

³ “Шримад-Бхагаватам”, 10.29.39.

*тват-сундара-сми́та-нир̥и́кшаṇа-ти́вра-ка́ма
тап̣та́тманāṁ пуруша-бху́шаṇа дехи да́сйам*

В их устах это означает: “Кришна, ты думаешь, что твои улыбки и взгляды зажгли в наших сердцах огонь сильного желания? Нет! Мы думаем, что это твоё сердце горит огнём сильного желания, который зажгли наши улыбки и взгляды”. *Пуруша-бху́шаṇа дехи да́сйам*, это ты себя считаешь *пуруша-бху́шаṇой*, лучшим из мужчин?! Не мы пришли искать служения тебе, а ты ищешь возможность служить нам! Когда мы говорим *дехи да́сйам*, это значит, что ты просишь разрешить служить нам, и мы позволяем тебе послужить нам. И если ты скажешь, что мы не платили тебе, то мы ответим: “Мы уже достаточно заплатили тебе!” *В̣и́к-ши́йāлакāṿрта-мукхам̣ тава ку́ндала-и́р̣и̣*. Кришна! Ты помнишь тот день, когда ты спрятался на ветвях дерева, а мы обнажённые играли в реке? Кто знает, сколько времени ты сидел там и подглядывал за нами? Мы знаем, что ты наслаждался нашими прекрасными лицами, обрамлёнными чудесными волосами. Ты видел наши серьги, губы, улыбки. Ты видел наши сильные руки, ты разглядывал нашу грудь! И позволив тебе рассмотреть нас, мы заплатили тебе сполна! Это настроение Радхики и её подруг. Они произносят этот стих в *вам̣ья-бхаве*. Это настроение особенно присуще Лалите.

* * *

Кришна и гопи стояли под деревом у *Вам̣ши-вата* при полной луне перед танцем *раса*. И между ними происходит разговор, описанный в стихах “Праная-гиты”, в которой каждый стих наполнен воспоминаниями событий, происшедших во Врадже до этой ночи. Стихи “Праная-гиты” не изолированы от истории отношений гопи и Кришны. В них выражен весь опыт общения гопи с Кришной. Тот, кто не знает, что пережили гопи и Кришна до этого дня, не сможет понять стихи “Праная-гиты”. Наши *ача-рьи*, объяснив контекст, дают шанс всем преданным погрузиться в безбрежный океан любви гопи к Кришне, медитируя на эти стихи.

В “Чайтанья-чаритамрите” дважды упоминается, как сам Шри Чайтанья Махапрабху наслаждался этим стихом из “Праная-гиты”. Приняв покровительство его лотосных стоп, мы можем обрести любовь к Кришне. Мы поклоняемся Чайтанье Махапрабху вместе со всеми его спутниками, всей Панча-таттвой и Госвами-варгой. По их милости мы будем перенесены в общество Радхи, Кришны и их спутников во Вриндаване.

Знание истории отношений с Кришной называется *самбандха-гьяна*. Это то, что *сат-гуру*, истинный гуру, даёт своему истинному ученику, *сат-шишье*. Когда гуру открывает это знание своему ученику, то ученик автоматически начинает совершать *бхаджану*. А слушание *хари-катхи* от *шикша-гуру* делает *бхаджану* более интенсивной.

Мы все очень удачливы, что можем слушать такую ценную *хари-катху*. Вместо того, чтобы позволять уму погружаться в мирские мысли, мы должны занимать наш ум *кришна-катхой*. И тогда все ваши духовные желания будут исполнены. Вспоминая учение и наставления наших Госвами, все препятствия будут разрушены, а духовные желания исполнены.

Как гопи пели “Трахая-гиту”

Разные мнения ачарий

Вы, наверное, обращали внимание, что ачарьи дают разные комментарии к одним и тем же стихам. Порой складывается впечатление, что их комментарии противоречат друг другу. Но мы не должны думать, что комментарии одного из ачарий правильны, а другого ошибочны. У каждого из ачарий свой собственный, индивидуальный трансцендентный опыт восприятия *лилы*. Каждая идея ачарий прекрасна в контексте их концепции! Те, кто очень опытен в восприятии *рас*, могут насладиться вкусом каждой концепции *пурва-ачарий*. Вполне возможно, что сами Радха и Кришна раскрывают преданному *лилу* так, что он начинает воспринимать эту *лилу* особым образом.

В стихе 10.29.38 “Шримад-Бхагаватам” слова *тан нах прасида* означают поэтому будь милостив к нам. Эта фраза имеет много объяснений.

Вначале для сравнения я приведу несколько разных интерпретаций *раса-лилы*. Кришна сказал:

*раджанй эшā гхора-рūпā
гхора-саттва-нишевитā*

*пратийāта враджаṁ неха
стхейāṁ стрībхих су-мадхйāмāх⁴*

“Прекрасные *враджа-гопи*, эта ночь очень темна, и лес полон опасных существ. Поэтому, пожалуйста, идите домой, во Врадж”.

В комментарии к этому стиху Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит такой возможный ответ гопи: “Услышав звуки твоей флейты, мы оставили свои дома, мужей, детей! Как же ты можешь нам говорить: “Идите домой”? Ты изо дня в день получаешь удовольствие видеть нас, а теперь почему-то отвергаешь нас”. В представлении Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура до этой ночи в течение многих дней Кришна встречался с гопи, и они совершали разнообразные игры. И он приводит доказательства этому.

В последнем стихе “Вену-гиты” говорится: *варṇайантйō митхо гопйāх⁵*. Слово *митхо* означает вместе. Эту фразу можно перевести так: собравшись вместе, гопи обсуждают игры Кришны. Но Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур даёт иной перевод: они встречались с Кришной. В его варианте слово *митхо*, вместе, означает не то, что гопи встречались друг с другом, а то, что они встречались с Кришной.

После того, как гопи закончили прославлять игру Кришны на флейте, они, лишь услышав звуки флейты, где бы они ни находились, поднимались, и, погружённые в мысли о Кришне, устремлялись на встречу с ним. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что есть основание полагать, что танец *раса* состоялся в тот же день, когда гопи пропели “Вену-гиту”. И как доказательство он приводит тридцать шестой стих из “Праная-гиты”, *йархй амбуджāкша тава nāда-талаṁ рамāйā*, где гопи говорят: “Кришна, мы прикоснулись к твоим лотосным стопам”.

Как вы знаете, Шрила Джива Госвами по-другому интерпретирует слова этого стиха. Вы помните историю о том, как Вринда-деви устроила так, чтобы Кришна коснулся груди Радхики? Итак, мы видим, что наши ачарьи, комментируя один и тот же

⁴ “Шримад-Бхгаватам”, 10.29.19.

⁵ “Шримад-Бхгаватам”, 10.21.20.

стих, приходят к разным выводам. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур утверждает, что гопи уже встречались с Кришной до *раса-лилы*. А Шрила Джива Госвами утверждает, что до танца *раса* Кришна и гопи не встречались, это была их первая встреча. Исходя из разных предпосылок, ачарьи по-разному интерпретируют стихи “Праная-гиты”.

Но у Кави Карнапура совсем иная идея, и она отличается от мнений Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура и Шрилы Дживы Госвами. Он считает, что до *раса-лилы*, в сезон дождей, *сакхи* привели Радхику в одну из пещер Говардхана. Снаружи лил дождь, но Кришна пришёл и встретился с Радхикой в этой пещере, где было тепло и сухо. Следовательно, в ночь перед танцем *раса* все гопи впервые пришли встретиться с Кришной, а для Радхики это была уже не первая встреча. Хотя Радхика не была среди них, но у неё уже была возможность встречаться с ним наедине.

Из книг Кави Карнапура не ясно, встречался ли Кришна отдельно с другими гопи до *раса-лилы* или нет, потому что Кави Карнапур упоминает только Радхику. Но очевидно, что, когда все гопи встречаются вместе и произносят стихи “Праная-гиты”, даже если они уже встречались с Кришной, перед всеми каждая из них будет вести себя так, как если бы никогда не встречалась с ним. Потому что, даже если какая-нибудь из гопи уже встречалась с Кришной, она будет держать это в секрете, не желая, чтобы об этом узнали гопи, которые не относятся к её группе.

Итак, мы видим три различные точки зрения на то, какого рода встреча произошла у гопи с Кришной, когда они пропели “Праная-гиту”. Является ли эта встреча первой для всех гопи? А может быть, некоторые гопи уже встречались с Кришной наедине до этой встречи? Или все гопи до этой ночи уже встречались с Кришной?

Существуют различные точки зрения ещё и на то, как гопи пели стихи “Праная-гиты” — все вместе или по очереди. Шукадева Госвами в начале “Праная-гиты” сказал: *ūpī-gopīa ūcūḥ* — “Гопи сказали”. Но Шукадева Госвами не уточняет, говорили гопи все вместе или по очереди, отдельными группами.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур считает, что многие гопи или даже все поют стихи “Праная-гиты” одновременно. При

этом различные группы поют с присущим им настроением, вкладывая свой смысл в каждый стих.

Однако у Шрилы Дживы Госвами иная идея. Он написал, что гопи говорят не одновременно, они произносят стихи “Праная-гиты” по очереди. И хотя Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур дал замечательное объяснение, Шрила Джива Госвами приглашает нас посмотреть на эту сцену с позиций иной концепции, которая основана на одном замечательном заключении. Оно сделано на повторях фразы *тан нах прасида*. Прежде чем рассказать о сделанном Шрилой Дживой Госвами открытии, я хотел бы пояснить, почему ачарьи могут расходиться в объяснениях.

Нарада посещает дворцы Двараки

Возможно, вы помните одну замечательную историю, описанную в “Шримад-Бхагаватам”. Однажды Нарада Муни пришёл во дворец Шри Кришны в Двараке. Кришна отдыхал на постели, а Рукмини служила ему. Как только Кришна увидел Нараду, он вскочил с постели и гостеприимно встретил его. Кришна усадил Нараду, омыл его стопы и этой водой побрызгал голову себе, Рукмини и всех присутствующих. Между Нарадой и Кришной состоялась беседа. Нарада прославил Кришну как всевышнего Господа и попросил у него благословение всегда помнить о нём. И после радужного приёма Нарада ушёл.

Зайдя в другой дворец, Нарада увидел Кришну, играющего в кости. Как только Кришна увидел входящего Нараду, он остановил свою игру, предложил *пранамы* Нараде и сказал: “О Нарада, когда ты прибыл? Что такой нуждающийся во всём человек, как я, может сделать для тебя, находящего удовлетворение в себе самом? Прошу тебя, дай мне благословение, чтобы жизнь моя была благополучной”. Хотя Нарада только что встречался с Кришной во дворце Рукмини, Кришна вёл себя так, как будто видел Нараду впервые. Когда Кришна в изумлении спросил Нараду: “Когда ты прибыл?” – тот погрузился в размышление. Изумлённый Нарада, ничего не отвечая, повернулся и ушёл. Возникает вопрос: что так сильно поразило Нараду, что, даже не отвечая на вопрос Кришны, он ушёл?

Нарада пошёл в следующий дворец Кришны. И что же он там увидел? Изумлённый Кришна поднялся ему навстречу: “О Нарада, когда ты приехал?” Кришна встречал Нараду с таким удивлением! В этом дворце Кришна собирался совершить омовение. Нарада молча развернулся и пошёл в другой дворец, в котором Кришна совершал жертвоприношение. Тогда Нарада ушёл в следующий дворец и увидел, как Кришна там кормит *брахманов прасадом*. Нарада пошёл в следующий дворец и увидел, как Кришна кушает остатки *прасада*, которые ему оставили *брахманы*. Кришна с удовольствием кушал и говорил: “О, какой замечательный *маха-маха-прасад*!”

Тогда Нарада пошёл в другой дворец, там Кришна совершал свои дневные ритуалы. Поэтому Нарада пошёл в следующий дворец. Придя туда, он увидел Кришну, сидящим лицом на восток и медитирующим на свои *гаятри-мантры*. Нарада понял, что сейчас нельзя мешать Кришне, он повернулся и поспешил в следующий дворец. Там он увидел Кришну, который держал в руках саблю и щит и готовился к учебному поединку. Нарада пошёл в следующий дворец. Там Кришна упражнялся в езде на слоне и на лошадях. Увидев Нараду, Кришна соскочил со слона и воскликнул: “О Нарада, когда ты прибыл? Какой сюрприз!”

Придя в следующий дворец, Нарада увидел, что Кришна ведёт заседание совета своих министров. Увидев Нараду, он прервал заседание и, попросив извинения у своих министров, подошёл к Нараде и обратился к нему: “Какой сюрприз видеть тебя в Двараке! Когда ты приехал?”

Недоумевающий Нарада пошёл в следующий дворец и увидел там, как Кришна играл в *джала-кели* с юными девушками. Нарада пошёл в следующий дворец и увидел, как Кришна дарил там коров *брахманам*. Нарада пошёл в следующий дворец и увидел, как Кришна внимательно слушал *хари-катху*. Кришна, заметив Нараду, остановил *хари-катху*, вскочил, подбежал к нему, и, предложив свои *пранамы*, сказал: “Какой сюрприз! Как я рад видеть тебя! Когда ты приехал?”

Нарада пошёл в следующий дворец. Здесь Кришна сидел наедине со своей женой, они смеялись и обменивались шутками. Нарада не стал им мешать. В следующем дворце он увидел

Кришну, который медитировал на трансцендентного *пурушу*. Нарада пошёл в следующий дворец, где он увидел Кришну, сидящего в окружении *гуруджан*⁶. И Кришна совершал им *севу*. Где-то Кришна со своими генералами обсуждал план военной кампании. А где-то Нарада увидел Кришну, обсуждающего со своими генералами, как закончить затянувшуюся войну и объявить мир.

Затем Нарада увидел переодетого Кришну, который ходил от дома к дому и подслушивал, о чём говорят люди. В одном доме министры проводили своё закрытое собрание. Кришна зашёл туда, и Нарада последовал за ним. Заметив Нараду, Кришна подошёл к нему и сказал шёпотом: “Тихо! Ничего не говори! Прими мои *пранамы*, Нарада! Когда ты прибыл в Двараку?”

В восточных странах в древности существовал такой обычай. Правители переодевались в одежду обычных людей, чтобы выяснить, что на самом деле думают простые жители об их правлении. Так поступал, например, великий царь Викрам Адитья. Он часто переодевался и смешивался с обычными людьми в толпе, чтобы послушать, что граждане говорят о его правлении.

И теперь, переодевшись, Кришна подслушивал беседы своих министров, желая узнать, не готовят ли они переворот. Для Кришны было важно предотвратить возможный заговор. Кришна сказал Нараде: “Тс-с! Не выдавай меня!” Когда Нарада понял, что здесь Кришна играет роль шпиона, он рассмеялся. Он не мог сдерживать смех, как ни старался, потому что Кришна — Параматма, он находится в сердце каждого живого существа. Нарада не мог сдерживать смех, видя, как Кришна переодевается, чтобы подслушать разговор своих министров и обычных людей.

Это *наравата-лила* Кришны. Эта *лила* так чудесна! От радости Нарада Муни начал танцевать и петь *киртан*. Нарада подумал: “Я хочу идти и прославлять Кришну повсюду!” Нарада был так изумлён, что тут же захотел обойти все миры и рассказать об удивительных играх и качествах Кришны.

⁶ Всех, кто старше Кришны, — его отца и мать, дядей и тётей — называют его *гуруджанами*.

Шукадева Госвами дал благословение, что любой человек, услышав описание этой *лилы*, обязательно обретёт преданность всевышнему Господу, награждающему освобождением.

Эта *лила* обладает таким могуществом, что, разрушая множество *анартх*, очищает сердце. Но её важность заключается ещё и в том, что, изучая её, наши ачарьи раскрыли некоторые секреты. Главный секрет заключается не в том, что Кришна может распространять себя во множество форм. В этой *лиле* есть более значительный секрет.

Мы видели, что в одном из дворцов Кришна совершал жертвоприношение, а это обычно совершается по утрам. Но сразу после этого в другом дворце Кришна кормил *брахманов прасадом*, а *брахманы* не принимают *прасад* по утрам. Это происходило уже в дневное время. В третьем дворце Кришна слушал *катху* из Пуран, что принято делать в вечернее время. В четвёртом дворце Кришна раздавал коров, что делается в утреннее время. В следующем дворце Кришна катался на слонах, что делают после обеда. В следующем дворце Кришна уже спал, это было ночное время. Где-то Кришна занимался медитацией в *брахма-мукхурту*, рано утром, а где-то Кришна в личных покоях своего дворца смеялся и шутил с женой, когда была середина ночи.

Что мы здесь видим? Нарада увидел, что в разных местах Двараки одновременно проявлено разное время суток. Но если бы обычный человек передвигался из дворца во дворец Кришны в Двараке, он бы не заметил этого. Скажем, если бы махараджа Васудева, Деваки, Акрура, Уддхава или любой другой ходили бы от дворца Рукмини к дворцу Сатьябхамы, затем от дворца Сатьябхамы к другому дворцу и так далее, то, во-первых, увидев Кришну в одном дворце, в другом они бы его уже не увидели, а во-вторых, они не увидели бы скачков во времени, для них время текло бы самым обычным образом.

Только Нарада смог увидеть такое. Нарада Муни передвигался не из дворца во дворец, а из одного *пракаша дхамы* в другой *пракаш дхамы*, а затем в следующий *пракаш*, попадая в разные измерения многомерного пространства *дхамы*. Сам Нарада думал, что он не посещает разные места в *дхаме*. На самом же деле Йога-майя перемещала его из одного *пракаша* в другой.

Четыре группы гопи

В “Кришна-сандарбхе” (Ануччхеда, 1.7.3) Шрила Джива Госвами сказал, что, подобно тому, как Нарада увидел в Двараке одновременно утро, полдень, вечер и ночь, так и во Вриндаване существуют разные *пракоштхи*, пространства, где одновременно происходят разные *лилы* или одинаковые *лилы*, имеющие неповторимые особенности. Это объясняет, почему Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, Кави Карнапур, Шрила Джива Госвами и другие ачарьи дают разные комментарии к одним и тем же *лилам*, но при этом все они правы, потому что они воспринимают *пракаша-бхеду*, *лилы* в разных *пракоштхах*, в разных областях или пространствах.

Шрила Джива Госвами говорит, что, как только Кришна коснулся губами своей флейты, все гопи бросили свои дела и прибежали к нему на встречу. Эти гопи столпились вокруг Кришны со всех четырёх сторон. Затем Кришна попросил гопи возвратиться домой. И если бы все миллионы собравшихся гопи одновременно начали бы отвечать Кришне, и при этом каждая – своё, то начался бы гвалт, и он ничего бы не разобрал.

Кришна обладает *лила-шакти*, энергией, которая организует беспрепятственное течение игры. *Лила-шакти* разделила гопи на четыре группы. У каждой группы была своя *ютхешвари*, лидер группы. Стихи “Праная-гиты” произносили *ютхешвари*, каждая от имени своей *ютхи*, группы. Каждая группа объединяет гопи, имеющих сходные отношения к Кришне. Эти группы были сформированы в соответствии с видом *премы* и *уткантхи* гопи.

В “Падма Пуране” говорится:

*гопйас ту ўрутайо джñейā
рши-джā гопа-канйакāх
дева-канйāйи ча рāджендра
на мāнушийāх катхāйчана*

“Некоторые гопи являются олицетворёнными божествами ведических *мантр*, другие в прошлых жизнях были мудрецами, третьи – дочерьми пастухов, четвёртые – дочерьми полубогов. Но ни одна из гопи не является обычным человеком”.

Первая группа (*úрутайо джñейā*) – это гопи, которые в прошлых жизнях были божествами ведических мантр. Вторая группа (*рши-джā*) – гопи, которые в прошлой жизни были мудрецами в лесу Дандакаранья. Третья группа (*дева-канйāйī*) – это дочери полубогов. Четвёртая группа гопи (*гопа-канйākāḥ*) – дочери пастухов, *нитья-сиддха-гопи*, вечно совершенные гопи.

Шрила Джива Госвами сказал, что четыре группы гопи, стоявших вокруг Кришны, не являются перечисленными в “Падма Пуране” четырьмя типами гопи, поскольку три первые типа гопи не могли участвовать в подобных *лилах*, так как они были *садхана-сиддха-гопи*. Они не могут образовать свою отдельную *ютху*, группу, состоящую только из *садхана-сиддха-гопи*. Они могли обрести *адхикару*, квалификацию служить Кришне, только в *анугатье*, под руководством *нитья-сиддха-гопи*. В какую группу попадут *садхана-сиддха-гопи*, зависит от вида медитации, которую они совершали во время своей *садханы*. Когда они становятся *сиддхами*, они общаются с *нитья-сиддхами*, у которых то же самое настроение, которое *садхаки* имели во время своей *садханы*. Эти три типа *садхана-сиддха-гопи* распределились по четырём группам *нитья-сиддха-гопи* согласно своим настроениям.

В “Удджвала-ниламани” Шрилы Рупы Госвами упоминаются эти четыре группы – *свапакиши*, *випакиши*, *сукхрид-пакиши*, *татастха-пакиши*. *Свапакиши* – это такие гопи, как Лалита, которые относятся к группе самой Радхарани. *Випакиши* – это группа соперниц Шри Радхики. Те, кто входит в группу Радхики, организуют её встречи с Кришной. А те, кто относится к *випакишам*, совершают *садхану*, нацеленную на создание препятствий в этих приготовлениях. *Випакиша* означает антипатия, враждебность. К *випакишам* относятся такие гопи, как Чандравали.

Третья группа, *сукхрид-пакиши*, – это те гопи, кто дружественно относится к группе Радхики и нейтрально к группе *випакиш*. Эту группу гопи возглавляет Шьямала. Четвёртая группа гопи называется *татастха-пакиши*. Это группа гопи, которые нейтрально относятся к группе Радхики, но дружественно к группе Чандравали. Группу *татастха-пакиш* возглавляет Палика. Я назвал вам только по одной *ютхешвари*, одного лидера каждой группы. Но в каждой группе гопи есть много *ютхешвари*.

Итак, когда все гопи окружили Кришну, они распределились в четыре группы по настроениям, встав вокруг Кришны с четырёх сторон света. Когда Кришна произнёс разрывавшие сердца гопи слова, они почувствовали, что вот-вот умрут. Из их глаз потекли слёзы. Они подумали: “Всё равно мы сейчас умрём, но хоть ещё мгновение мы посмотрим на Кришну!” Когда Кришна закончил говорить, воцарилась полная тишина. Гопи переживали глубокую душевную травму. Им понадобилось какое-то время, чтобы успокоиться и вновь обрести способность говорить.

Шрила Джива Госвами написал, что, поскольку гопи были в разных настроениях, они не были способны начать говорить в одно и то же время. Им потребовалось разное время, чтобы совладать со своими эмоциями.

Что сказала каждая ютхешвари

Оцените красоту объяснения этой ситуации, предложенную Шрилой Дживой Госвами! Он говорит, что гопи должны были говорить одна за другой, потому что им требовалось разное время, чтобы обрести смелость и силу, чтобы они могли успокоиться и что-то ответить! Его комментарий очень глубокий и нежный.

Хотя гопи окружили Кришну со всех сторон, но каждая группа гопи видела, что Кришна смотрит именно на них! Гопи думали: “Кришна смотрит на нашу группу”. В “Шримад-Бхагаватам” (10.13.8) сказано:

*криṣṇасйа вишвак туру-рāджи-маṇḍалаир
абхйāнанāх пхулла-дрūпо враджāрбхакāх*

“Когда Кришна вместе с мальчиками-пастушками устроил пикник на берегу Ямуны, они выглядели, как лотос, центром которого был Кришна, а все мальчики – лепестками этого лотоса”.

В “Бхагавад-гите” (13.14) и в “Шветашватара Упанишад” (3.60) есть стих:

*сарватах пāṇи-пāдам тат
сарвато 'киши-ўиро-мукхам*

“Повсюду его руки, повсюду его ноги и глаза, повсюду его головы и лица, повсюду его уши”.

Можно подумать, что это описание вселенской формы Кришны. Но сокровенный смысл этого стиха в том, что все *враджа-гопи* видят Кришну повсюду.

В “Брахма-самхите” (38) Брахмаджи сказал:

*премāнджана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантах садайва хрдаешу вилокайанти
йам шьямасундарам ачинтья-гуна-сварупам
говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми*

“Я совершаю *бхаджану ачинтья-сварупе*, непостижимой форме Шьямасундары”.

Здесь говорится, что эта *сварупа* – *ачинтья*, непостижимая, потому что эта форма проявляется в сердце каждого *садху*, глаза которого смазаны бальзамом *премы*. Если Кришна проявляется по-разному в сердце каждого *садху*, почему он не может проявиться по-разному прямо перед глазами каждой гопи? Поэтому все четыре группы гопи видели, что Кришна смотрит именно в их сторону. Как только лидеры групп гопи приходили в себя, они начинали отвечать Кришне одна за другой. Они говорили от имени своих групп.

Шрила Джива Госвами, обосновывая это утверждение, приводит блестящее доказательство.

Вы можете найти в тридцать третьем стихе “Праная-гиты” в третьей строке слова *тан нах прасида парамейвара ма сма чиндйā*. Слова *тан нах прасида* означают: “Поэтому прояви к нам милость”. *Нах* означает к нам. В тридцать пятом стихе в первой строке гопи говорят: *синчāнга нас* — “Пожалуйста, погаси огонь, который горит в наших сердцах”. Мы опять видим слово *нас*. В тридцать восьмом стихе мы опять находим слова *тан нах прасида*, означающие поэтому будь милостив к нам, а в сорок первом стихе – *тан но нидхехи*, поэтому будь милостив, положи свои ладони на наши головы и груди. Опять повторяются слова поэтому и нам.

Шрила Джива Госвами говорит, что в “Праная-гите” гопи четыре раза повторяют фразу будь милостив к нам. Обратите внимание, гопи говорят это от имени своих групп! Первая *ютхешвари*, лидер первой группы, произносит тридцать первый, тридцать второй и тридцать третий стихи. Подобно тому, как вайшнавам, заканчивая свою *хари-катху*, предлагает свои *пранамы* разным вайшнавам, так и эта *ютхешвари*, заканчивая свою *катху*, говорит: “Пожалуйста, будь милостив к нам”, – то есть к её группе. Фраза *тан нах прасида* называется *упасамхара*, что означает заключительная фраза выступления. Как только *ютхешвари* второй группы, которая стоит с другой стороны от Кришны, заканчивает своё выступление — стихи тридцать четвёртый и тридцать пятый, — она говорит: *сиñчāṅга нас* — “Погаси огонь в наших сердцах”. После того как первая группа сказала: “Пожалуйста, прими нас”, – вторая группа, конкурирующая с первой, говорит: “Погаси огонь, горящий в наших сердцах, нектаром своих губ”.

После того, как две группы высказали свои просьбы, выступила *ютхешвари* третьей группы, чтобы объяснить, почему Кришна должен быть милостивым к ним. Это стихи тридцать шестой, тридцать седьмой и тридцать восьмой. Фраза *тан нах прасида*, поэтому будь милостив к нам, является *упасамхарой*, заключительной фразой, выступления третьей группы.

Ютхешвари четвёртой группы, выслушав выступления первых трёх групп, произносит последние три стиха — тридцать девятый, сороковой и сорок первый — от имени гопи четвёртой группы. Когда последняя *ютхешвари* произносит фразу *тан но нидхехи*, это означает, что четвёртая группа закончила своё выступление, объяснив, почему Кришна должен быть милостивым к ним.

Повторение фразы *тан нах*, будь милостивым к нам, указывает на то, что гопи очень волнуются. “Нас так много, а Кришна один!” Гопи соревнуются друг с другом. Каждая группа пытается привлечь Кришну к себе. Шрила Джива Госвами указывает на эту особую динамику “Праная-гиты”. Заключительная фраза *ютхешвари* четвёртой группы *тан но нидхехи* означает, что мы закончили и ждём твоего решения. Кришна должен дать ответ, потому что каждая группа выразила своё настроение и просьбу.

Может показаться, что у Кришны был трудный выбор. Но Кришна улыбнулся, он засмеялся и распространил себя в тысячи форм. Затем он подошёл к каждой гопи в каждой группе, и все начинали танцевать. При этом каждая гопи была уверена, что Кришна танцует только с ней. Только Радха видела, что Кришна распространил себя в огромное количество форм и танцует с каждой из гопи.

Теперь попробуйте самостоятельно определить, какие стихи произносит какая *ютхешвари*. Обоснуйте своё решение. У каждого стиха есть определённые признаки. *Расика*-вайшнав способен определить, что эта *найика* – *мугдха*, эта *найика* – *прагалбха*, а эта *найика* – *мадхья*. Но этого недостаточно. *Мадхья* и *прагалбха* имеют по три подтипа: *дхира*, *адхира*, *дхира-адхира*. *Дхира-прагалбха* имеет один стиль речи, *адхира-прагалбха* – другой, а *дхира-адхира-прагалбха* – третий; *дхира-мадхья*, *адхира-мадхья*, *дхира-адхира-мадхья* – все они имеют свои характерные особенности речи.

Попробуйте определить, какая *найика* произносит какие стихи. Это не должно быть трудным, потому что в “Праная-гите” всего одиннадцать стихов, и существует триста шестьдесят настроений гопи, которые создают пять миллионов комбинаций. Есть простой способ, как решить эту задачу. Читайте три *лакха харинамы* каждый день и медитируйте на стихи “Праная-гиты”.

Молите гопи о милости

По беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги на этой неделе мы отмечали Гаура Пурниму. Многие преданные под руководством Гурудева участвовали в *парикраме* по Навадвипе. Те, кто не смог быть там, могли в своём сознании медитировать на лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху и его игры. Если бы Шри Чайтанья Махапрабху не пришёл бы в этот мир, что было бы с нами? Кто тогда узнал бы о величии Шримати Радхарани? Её величие состоит в том, что Шри Радха – высшее проявление *премы*. Кто смог бы сам найти путь, как ощутить *мадхурью*, очарование Вриндавана? Если бы Махапрабху не явился в этот мир, то кто бы смог понять чувства и эмоции враджа-гопи? Единст-

венный шанс, который есть у живых существ, чтобы прикоснуться к нектару их настроения, — это принять покровительство милости, которая исходит от лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Только благодаря его доброте мы имеем сейчас возможность обсуждать стихи “Праная-гиты” и медитировать на их смысл.

Обсудив, что разные ачарьи, такие как Шрила Джива Госвами, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур и Кави Карнапур, воспринимали эти стихи о *раса-лиле* по-разному, мы увидели, как Джива Госвами обратил внимание на повторы в стихах “Праная-гиты” слова *нах*, означающее нам. В “Праная-гите” мы встречаем это слово четыре раза. На основании этого он пришёл к заключению, что Кришну окружили четыре группы гопи. Они стояли с четырёх сторон вокруг Кришны, соревнуясь в том, чтобы привлечь внимание Кришны к своей группе.

Джива Госвами в своих комментариях не открывает, кто, какая группа и в каком порядке произносят эти стихи. Некоторые говорят, что это вообще невозможно установить. Но в комментариях ачарий есть ключи к разгадке. Например, в “Брихад-крама-сандарбхе” Джива Госвами написал, что *ютхешвари*, которая произносит первые стихи, относится к категории *мадхья-дхиранайика*. *Мадхья* — это сочетание *мугдха*, смущённая, и *прагалбха*, смелая. *Дхира* означает разумная. Первая *ютхешвари* ведёт себя так, как будто слова Кришны её не очень беспокоили, поэтому её можно отнести к *дхира-мадхья-найика*. В своей речи она использует приём *вакрокти*. *Вакра* означает не прямой, витиеватый, а *укти* — утверждение.

Обычно гопи, обращаясь к Кришне, используют слова, которые просто и ясно выражают их отношение, такие как *прана-валлабха*, тот, без кого я не могу жить. Но первая *ютхешвари* обратилась к Кришне, используя слово *вибхо*, что означает величайший. Представьте, вы уходите на работу, а жена говорит вам: “О величайший! К которому часу тебя ожидать обратно?” Наверняка это покажется вам очень странным. Вы подумаете: “Что-то здесь не так. Жена что-то затеяла и хитрит со мной”.

В “Брихад-крама-сандарбхе” Джива Госвами поясняет, что первое обращение к Кришне в “Праная-гите” относится к *вак-*

рокти. Существует несколько типов обращения, которые относятся к разным категориям.

В тридцать пятом тексте пятой главы “Удджвала-ниламани” Рупа Госвами говорит, что, если девушка использует напыщенные слова и витиеватые выражения, прославляя величие своего возлюбленного, то она – *дхира-найика*. Рупа Госвами приводит пример, когда сама Шри Радхика произносит такие слова, находясь в настроении *дхира-мадхья-найика*. Природа *вакрокти* – это хитрые слова, которые внешне звучат как прославление превосходных качеств своего возлюбленного.

Один пример. Радхика всю ночь ждала Кришну в *кундже*. Под утро пришёл Кришна, а на нём были следы чёрного *кадджала* и красной *кункумы*... Заметив это, Радхика обратилась к нему: “О нила-лохита Рудра!” Рудра – это одно из имён Господа Шивы. У Шивы есть много форм. Одна из форм Шивы носит название нила-лохита Рудра, сине-красный Шива. И Радхарани, обращаясь к Кришне, говорит: “О нила-лохита Рудра! Что же ты сам пришёл, а свою Парвати не привёл с собой?” Можно подумать, что, сравнивая Кришну с Господом Шивой, Радхика делает комплимент Кришне, но на самом деле она насмехается над ним. Это пример *вакрокти*.

Фраза *тан нах прасида* является завершением выступления первой *ютхешвари* и началом выступления следующей. *Парамешвара* означает верховный Господь. Другое значение этого слова – независимый. Есть разные издания “Шримад-Бхагаватам”. В некоторых изданиях вместо слова *парамешвара* используется слово *варадешвара*. Большинство наших ачарий дают такой комментарий на слово *варадешвара*. *Вара* означает лучший, а *да* – давать (блага и благословения). *Варадешвара* означает Господа, кто даёт лучшие благословения. *Вара* также означает того, кто отрезает. И тут же гопи говорят: *ма сма чиндйā* — “Не отрезай (не губи) наши надежды послужить тебе”. В этом выборе слов и использовании приёма *вакрокти* мы видим особенности, свойственные *дхира-найике*.

Ютхешвари второй группы гопи поёт тридцать четвёртый и тридцать пятый стихи. Эмоции этих стихов очень сильные. Она так взволнована, что не может произнести больше двух стихов.

Её голос дрожит и прерывается. Первая гопи говорила очень спокойно, использовала двусмысленные слова, чтобы привлечь внимание Кришны. А вторая гопи обращается к Кришне очень эмоционально.

Иногда преданные думают, что тот, кто переполнен эмоциями, у него больше любви. Но всегда ли это верный признак? Рагхунатха Бхатта Госвами был известен тем, что своим пением очень точно выражал настроение каждого стиха “Шримад-Бхагаватам”. Он часто давал *хари-катху* в Сева-кундже. Все другие Госвами и вайшнавцы со всей округи собирались послушать его пение. Слушая Рагхунатху Бхатту Госвами, окружающие проявляли все признаки экстаза. Все, кроме Рупы Госвами. В отличие от других, он вообще не проявлял признаков жизни. Однажды, чтобы проверить, жив ли он, к его носу поднесли хлопок, который тут же загорелся.

Порой бывает, что человек, переживающий глубокие чувства, внешне их никак не проявляет. Сердце такого человека подобно глубокому океану. Например, даже маленькая рыбка, если её положить в тарелку с водой, может расплескать из неё всю воду, но огромный кит, способный проглотить огромное количество рыб, не сможет расплескать океан, сколько бы ни старался. Из этой аналогии можно понять, что даже незначительные эмоции создают большие беспокойства в “мелком” сердце. И наоборот, даже очень сильные эмоции могут никак не проявляться внешне у человека, сердце которого очень “глубокое”.

Я вам дам ещё одну подсказку. В тридцать шестом стихе враджа-гопи говорят, обращаясь к Кришне: “О *Амбуджакша*, лото-сокий!” В этом проявилась характерная особенность их любви. Но в тридцать девятом стихе гопи, описывая внешность Кришны, не сравнивают его с лотосом, потому что это – другая группа, эти гопи в другом настроении. Третья группа тоже сравнивает Кришну с лотосом, но четвёртая группа говорит, что красота Кришны превосходит всё, и его невозможно сравнивать ни с чем. Каждая группа гопи стремится привлечь внимание Кришны к себе. И каждая делает это по-своему.

Шрила Санатана Госвами в “Брихад-вайшнава-тошани” написал: “Смысл слов гопи и их намерения – высшая тайна. Я пред-

лагаю тысячи *пранам* враджа-гопи, потому что только по их милости можно понять сладость их настроения”. Что мы можем понять из этих слов? Шри Радхику зовут Говинда-Мохини, потому что её *према* сбивает с толку даже самого Кришну. А все юные гопи – это *кайя-в्यूхи* Радхики, они – её экспансии. Обычно люди считают, что слова Кришна непостижимы, но в данном случае мы видим, что сам Кришна бывает сбит с толку словами гопи. Если слова гопи так трудны для понимания, то как простые смертные могут понять глубокий смысл этих слов? Санатана Госвами признался в своей беспомощности, написав: “Мы все беспомощны понять их слова”. Что же делал Санатана Госвами? Его *садхана* состояла в том, что он всё время молился враджа-гопи, чтобы они открыли ему смысл сказанных ими слов.

Итак, я дал вам подсказки. Читая *хари-наму*, вы можете просить враджа-гопи о том, чтобы они открыли вам смысл своих слов, потому что высшая *садхана* – это служить *хари-наме* и просить о милости гопи Враджа. Если бы наши *ачарьи* дали всё в готовом виде, то у нас не было бы стимулов совершать какую-либо *садхану*. Они открывают нам кое-что, чтобы вызвать у нас интерес, и, совершая *бхаджану*, мы сможем открыть всё остальное самостоятельно.

Звуки флейты и красота Кришны

Твоя красота и флейта затмевают всё

*кā стрй анга те кала-падāйата-веңу-гйта-
саммохитāрйа-чаритан нā чалет три-локйām
траилокйа-саубхагам идам ча нирйикййа рӯпам
йад го-двиджа-друма-мргāх пулакāнй абибхран⁷*

“Дорогой, какая из женщин из всех трёх миров не забудет о своей дхарме, когда её ум очарован звуками твоей сладкой флейты? Твоя красота дарит благо всем трём мирам. Даже у коров, птиц, деревьев и оленей, когда они видят тебя, волоски на теле поднимаются дыбом”.

Прежде чем обсуждать смысл слов, сказанных гопи, давайте попробуем определить настроение, в котором сейчас находятся гопи, и рассмотрим, что заставило гопи выбрать именно эти слова.

Мы уже обсуждали, что каждая из групп гопи просит Кришну позволить им стать его служанками. С одной стороны, гопи говорят о цене, которую они готовы заплатить за это, а с другой стороны, они обсуждают, чем Кришна может расплатиться с ними.

Одни гопи сказали, что Кришна уже расплатился с ними сполна. Чем? Своей красотой!

⁷ “Шримад-Бхагаватам”, 10.29.40.

Когда гопи произносили тридцать девятый стих *вйкийāла-кāvрта-мукхам тава кундала-īрī*, то Кришна своими взглядами и жестами дал им понять, что он сейчас чувствует. Кришна сказал: “Враджа-рамани! Если вы действительно предложили *джаланджали* своей *дхарме*, значит, для вас уже не существует никакой *дхармы*”. Ритуал предложения воды называется *джаланджали*. *Джала* – вода, *анджали* – ладони. В Индии водой окропляют мёртвое тело на похоронах.

Далее Кришна сказал: “Ваше единственное желание – наслаждаться красотой моего тела. Вы хотите стать моими служанками. Но тогда любая благочестивая женщина начнёт осуждать вас! Они будут смеяться над вами и говорить, что *пара-пуруша* обманул вас!” *Пара-пуруша* означает любовник. Но этим же словом называют и всевышнего Господа. Это – первый аргумент Кришны.

Второй его аргумент: “Меня очень удивляет тот факт, что вы предложили *джаланджали* своей *дхарме* и при этом продолжаете говорить, что вы хотите следовать Лакшми-деви, самой благочестивой женщине”. В предыдущем стихе гопи говорят *вакшах īрийаика-раманām*, твоя грудь является единственным прибежищем Лакшми-деви. В тридцать шестом стихе гопи говорят *тава пāда-талам рамāйā*, богиня удачи всегда пребывает у твоих стоп. Итак, в тридцать шестом, тридцать седьмом и тридцать девятом стихах гопи говорят, что сама Лакшми-деви вдохновляет их на то, чтобы забыть о своей *дхарме*.

Поэтому Кришна очень удивлён: “Вы указываете на самую благочестивую женщину как на свой идеал, чтобы оправдать своё неблагочестивое поведение! Вы готовы свалить вину на любого, сказав, что именно по его вине вы потеряли свой разум! Вы меня очень удивляете! Разве вы не знаете, что золотая полоска на моей груди, – это благоприятный знак, который у меня от природы? А вы приняли его за саму Лакшми-деви! Враджа-гопи! Тем, кто привязан к *ку-карме*, дурным поступкам, и не имеет стыда и совести, нравится пачкать репутацию великих личностей. Зачем они устраивают скандалы и приписывают свои недостатки невинным людям? Этим они пытаются выгородить себя”.

Если вы, например, схватили за руку бесстыдного вора и говорите ему, что он – вор, и что воровать – плохо, то он в ответ

скажет вам, что великие садху в прошлом тоже совершали кражи, и поэтому в воровстве нет ничего плохого. Если вы встретились с бесстыдным пьяницей и говорите ему о вреде алкоголя, то что он ответит? Пьяница улыбнётся и скажет очень уверенно, что ещё в древние времена великие мудрецы проводили *сома-ягью*, после которой они пили *сому* и были пьяны. И никто при этом не смел говорить им, что они поступают дурно.

Кришна сказал: “Враджа-гопи, послушайте меня. Не говорите о том, что моя красота заставила вас забыть о своём религиозном долге. И не оправдывайте своё недостойное поведение примером Лакшми-деви. Говоря о великих личностях, вы приписываете им свои собственные недостатки. Не опускайтесь так! Не обвиняйте других, следуйте своей *дхарме*. У вас нет другого пути. Я хорошо знаю всех ваших отцов, матерей и братьев. Все они – *дхарма-ништхи*, привержены строгому следованию *дхарме*. Поэтому я просто не могу понять, откуда такие мысли пришли к вам на ум. Но не беда, эту ситуацию ещё можно исправить. Немедленно возвращайтесь домой! Вернитесь к своей *дхарме*, пока вы её ещё не нарушили. Вернитесь домой и старайтесь жить безупречно”.

Конечно, Кришна говорил это несерьёзно. Хотя гопи поняли это, но сам подбор аргументов разгневал их. Они почувствовали опасность. Отвечая на все эти аргументы Кришны, гопи произносят стих *кā стрй а́нга те кала-падāйата-ве́ну-гīта*. Гопи обращаются к Кришне: “О *трайлокья-саубхагам*, лучший из всех религиозных людей!” В данном стихе гопи не упоминают Лакшми-деви. Гопи обращаются к Кришне: “О великий религиозный человек! Мы не собираемся ссылаться на примеры каких-либо благочестивых женщин, таких как Лакшми-деви. Сотни раз мы слышали рассказы о том, что *видхата*, провидение, создало тебя для того, чтобы ты разрушал *дхарму* благочестивых женщин. Что же говорить о нас, если во всех трёх мирах нет ни одной женщины, которая бы не забыла о своём религиозном долге, услышав сладкие звуки твоей флейты?”

*кā стрй а́нга те кала-падāйата-ве́ну-гīта-
саммохитā́рья-чаритан нā чалет три-локйā́м*

“Какая из женщин во всех трёх мирах не забудет о своём религиозном долге, услышав сладкие звуки твоей флейты. В звуках твоей флейты есть нисходящие и восходящие звуки, есть очень захватывающие, сладкие модуляции. Как только звук твоей флейты достигает уха *дживы*, она тут же забывает о своей *дхарме*”.

Здесь гопи используют слово *три-локьям*. Это означает три мира — низшие, средние и высшие планеты. На низших планетах живут *наги*. Гопи вспоминают, как жёны Калия-нага предали Кришне. Это доказывает то, что женщины с низших планет тоже не могут устоять перед красотой Кришны. Они стояли перед ним на коленях и, сложив ладони, молились ему. И женщины с райских планет не могут противостоять очарованию Кришны. Почему? Гопи говорят:

*криṣṇaṁ нирīкṣиṃ вани-тотсава-рūпа-иṃшāм
 īру-твā ча тат-кван-ита-веṇу-вивикта-гīтам
 девīо вимāна-гата-йах смара-нунна-сāрā
 бхраїйат-прасūна-кабарā мумухур винївйах⁸*

“Красота и характер Кришны — это праздник для всех женщин. Когда жёны полубогов, путешествующие со своими супругами на воздушных кораблях, замечают его и слышат песню его флейты, их сердца пронзают стрелы Купидона, и они в таком смятении, что их пояса расстёгиваются, а волосы расплетаются, и цветы из их волос падают на землю”.

Этот стих из “Вену-гиты” полон радости и веселья. Гопи проносят его в своё оправдание. Когда, играя на флейте, Кришна входит в лес Вриндавана, коровы, птицы и олени застывают в экстазе. Кришна встаёт под дерево *кадамба*, чтобы в тени этого дерева спрятаться от солнца. Он держит в руках флейту, и его тело изящно изогнуто в трёх местах. Когда полубоги и *гандхарвы* пролетают мимо на своих *виманах*, воздушных кораблях, они не могут отвести взгляд от Кришны. Эта форма Кришны неотразимо привлекательна, она насыщена *бхавами*. Когда жёны полубогов вместе со своими мужьями издали видят сияние, кото-

⁸ “Шримад-Бхагаватам”, 10.21.12.

рое исходит от тела Кришны, стоящего в тени *кадамбового* дерева, они испытывают ни с чем несравненное блаженство. Когда они подлетают ближе, Кришна поднимает флейту, подносит её к своим губам и нектаром своих губ наполняет отверстия флейты. Нектар его губ обретает форму звука — *раги* и *тала*. Эта мелодия флейты сводит с ума всю вселенную!

Гопи говорят: “Если мелодия твоей флейты сводит с ума даже жён полубогов, то что же говорить о нас!” Мы не будем обсуждать, что испытывали жёны полубогов в тот момент, чтобы их мужья сейчас вдруг не услышали об этом. Мы ограничимся только тем, как это выглядело внешне. Когда звуки флейты Кришны достигли ушей жён полубогов, они погрузились в *каму*. Богини повалились на колени своих мужей, пояса на них расстегнулись и упали на землю, заколки выскользнули из их причёсок, и волосы распустились. Цветы, украшавшие их волосы, полетели вниз на землю Враджа. Некоторые думают, что, когда Кришна начинает играть на флейте, полубоги с *виманов* осыпают его цветами. Это не так! Цветы сыплются на землю из распустившихся волос их жён

В этом стихе гопи говорят: *три-локйām*. Описывая поведение жён полубогов, гопи намекают на свои чувства, вызванные звуками флейты Кришны. Гопи сказали: “Кто же во всех трёх мирах не нарушит свою *дхарму*, услышав звуки твоей флейты? Кто не забудет о стыде? Кто не потеряет страх перед мнением окружающих? Богини теряют уважение, но им это безразлично. Все женщины во всех трёх мирах “предлагают воду” своей религиозности. Почему происходит всё это? Из-за твоей флейты! Твоя флейта обладает необыкновенной *шакти*”.

Этим гопи отвечают на утверждение Кришны, что нельзя оправдывать своё поведение примером великих личностей. Кроме того, гопи отвечают на угрозу Кришны о возможной критике.

Гопи сказали: “Кто будет критиковать нас? Все, услышав звуки твоей флейты, забывают не только о своей *дхарме*, они забывают обо всём. Люди, совершившие один и тот же грех, не станут осуждать друг друга и никому ничего не расскажут. Кришна, ты говоришь, что благочестивые женщины будут критиковать нас за наше поведение. Но они, услышав звуки твоей флейты, сами

оказываются в том же положении, что и мы! Кто же тогда станет критиковать нас?”

Здесь возникает вопрос: “Если жёны полубогов, услышав звуки флейты Кришны, вошли в такой экстаз, что упали на колени своих мужей, почему мужья не стали их потом ни в чём упрекать?” Гопи объяснили, что полубоги, привлечённые красотой Кришны, сами забыли обо всём, даже о своих жёнах, потому что, увидев Кришну, полубоги сами испытали к нему *каму*. Как они могли упрекнуть своих жён? Почувствовав страстную любовь к Кришне, полубоги очень смутились. И они предпочли ничего не говорить своим жёнам, потому что они испытали то же самое.

В этих строках гопи также отвечают на другой аргумент Кришны: “Кришна, ты говоришь, что наше поведение небезупречно. Но звуки твоей флейты крадут сердца всех живых существ. И все они становятся беспомощными. Как ты можешь обвинять нас? Вся вина лежит на твоей флейте! Разве можно найти хотя бы одну девушку, которая могла бы остаться равнодушной к звукам твоей флейты? Поэтому оставь свои попытки искать у нас недостатки. Во всём, что происходит с нами, виновата только твоя флейта! В чём вина твоей флейты? У неё есть *читра*”.

Слово *читра* имеет два значения: дырочка и недостаток. В чём же *читра*, недостаток, флейты?

Как нисходит хари-катха

Только по милости Шри Радхи и Кришны, а также Шри Чайтаньи Махапрабху *хари-катха* спускается к нам из духовного мира. *Хари-катха* не имеет ничего общего с обычными мирскими беседами между обусловленными душами этого мира. Почему? Как может *катха* об играх Радхи и Кришны во Врадже прийти к людям материального мира? Это очень сложно. Ведь те, кто не видел игр Кришны, не способны описать их. А те, кто их видел, они тоже не способны рассказывать о них, потому что, даже думая об играх Кришны, они не могут сдержать слёз и теряют сознание. Если те, кто не видел игр Кришны, не способны ничего сказать о них, и те, кто видел, тоже не способны, то кто же может подарить миру такую *хари-катху*?

Ответ на этот вопрос дал Шри Сута Госвами. Он сказал:

*йах свāнубхāвам акхила-й̐рути-сāрам экам
адхйātма-дīпам атититй̐ришатām тамо 'ндхам
самсāриṇām каруṇайāха пурāṇа-гухйām
там вйāса-сūнум упайāми гурум мунйнām⁹*

“В глубоком почтении я склоняюсь перед сыном Вьясадевы, Шукадевой, духовным учителем всех мудрецов. Из великого сострадания к материалистам, которые пытаются выбраться из темнейших областей материального бытия, он поведал эту самую сокровенную Пурану, открыв свои личные переживания”.

“Шримад-Бхагаватам” пришёл в материальный мир только благодаря *каруна-шакти*, энергии сострадания, Шри Кришны, которая позволяет преданному, дающему такую катху, не терять внешнее сознание. Когда преданный высокого уровня, подобный Шукадеве Госвами, переживает во время катхи очень сильные *бхавы*, и он вот-вот может войти в транс, вмещивается *каруна-шакти* Кришны и отвлекает сознание этого преданного, чтобы он, сосредоточившись на другой теме, не потерял сознание и мог говорить. Благодаря этому *бхавы* немного ослабевают, и преданный не уходит в транс.

Если читать “Шримад-Бхагаватам” внимательно, то можно заметить, что Шукадева, обсуждая игры Кришны, перескакивает с одной темы на другую. Порядок описания игр удивительный и неожиданный. Вначале Шукадева рассказывает игры из более позднего периода, а затем о том, что было раньше. Это не значит, что у Шукадевы Госвами были провалы в памяти или проблемы с логикой описания. Это указывает нам на то, что Шукадева переживает сильнейшие *бхавы* и испытывает внутренний эмоциональный конфликт.

С одной стороны, Шукадева Госвами переживает сильные *санчари-бхавы*, высочайшие волны океана расы захлестывают его сердце. А с другой стороны, *каруна-шакти* Кришны стремится сохранить сознание Шукадевы Госвами для того, чтобы он мог

⁹ “Шримад-Бхагаватам“, 1.2.3.

продолжать свой рассказ. Он говорит беспрерывно в течение семи дней и ночей. Результатом борьбы *санчари-бхав* Шукадевы Госвами и *каруна-шакти* Кришны стал “Шримад-Бхагаватам”.

Могущество флейты

Давайте же обратимся к пришедшей к нам по милости Кришны “Праная-гите”.

*кā стрй а́нга те кала-падāйата-ве́ну-гйта-
саммохитāрйа-чаритан нā чалет три-локйāм
траилокйа-саубхагам идаṁ ча нирйкййа рйупам
йад го-двиджа-друма-мргāх пулакāнй абибхран*¹⁰

“О дорогой, какая из женщин во всех трёх мирах не забудет о своей *дхарме*, когда её ум очарован звуками твоей сладкой флейты? Твоя красота дарит благо всем трём мирам. Даже у коров, птиц, деревьев и оленей, когда они видят тебя, волосы на теле поднимаются дыбом”.

Мы уже обсудили, что и как ответили гопи на упрёки Кришны. Он упрекнул гопи за то, что они, стремясь оправдать своё нецеломудренное поведение, сослались на пример Лакшми-деви, причислив её таким образом к нецеломудренным женщинам. Далее Кришна предостерёг их, что, если они отклонятся от своей *дхармы*, то все благочестивые женщины начнут осуждать их.

Гопи ответили: “Хорошо, давай оставим в покое Лакшми-деви и всех благочестивых женщин. Мы вообще не хотим обсуждать кого-либо, потому что, услышав звуки твоей волшебной флейты, любое живое существо забудет о своей *дхарме*”. Далее гопи сказали: “Ты сказал, что нас кто-то будет осуждать за наше поведение, но, услышав звуки твоей флейты, все живые существа уже забыли о своей *дхарме*. Кто же тогда осудит нас?” В первой строке гопи говорят *кала-падāйата-ве́ну-гйта*. Этими словами гопи напоминают о могуществе звуков флейты Кришны, которое они подробно описали в “Вену-гите”.

¹⁰ “Шримад-Бхагаватам”, 10.29.40.

Когда Кришна входит в лес Вриндавана и играет на своей флейте, гопи находятся в своих домах и думают о нём. Сердца гопи переполняются эмоциями. Они начинают переживать захватывающие, удивительные чувства. Шukaдева Госвами сказал, что, как только гопи начинали описывать друг другу эффект, производимый звуком флейты Кришны, они начинали обнимать друг друга. Это выглядело так, что одна гопи обнимает другую. Но это лишь внешнее впечатление. Что же происходило на самом деле? Как только гопи начинали описывать звуки флейты Кришны, они сразу начинали видеть его. Видя его перед собой, они бросались к нему и обнимали его. Это то, что гопи воспринимали в своём сознании, но внешне это выглядело так, как будто они обнимали друг друга. Когда гопи думают или говорят о Кришне, они в ту же секунду переносятся к Кришне. Таково волшебство флейты Кришны.

Одна гопи сказала: *дханйāх сма мӯдха-гатайо 'ни хариṇйа этā*¹¹. Слово *эта* означает эти (олени). Гопи сидит у себя дома, но она, разговаривая со своей подружкой, протягивает руку и говорит: “Посмотри на этих оленей,” – хотя рядом с ней нет никаких оленей! Но в своём духовном теле гопи находится около Кришны и описывает своей подруге, что там происходит. В этом волшебное могущество флейты Кришны и волшебное могущество кришна-катхи. Слушая и говоря кришна-катху, человек может оказаться рядом с Кришной.

Гопи указывают ещё и на другой удивительный эффект, который производит звук флейты Кришны. Флейта Кришны – *адираса-уддипака* или *уддипана адирасы, шрингара-расы*. Звук флейты входит в уши всех гопи, но каждая из гопи слышит в этом звуке своё имя. “Кришна зовёт меня!” И гопи подвергаются атаке стрел Камадева. Гопи в замешательстве. Что им теперь делать?

Шри Чайтанья Махапрабху, войдя в состояние гопи, описал это состояние. Если вы смешаете *карпуру*, камфару, с мёдом, то аромат многократно усилится и заполнит собой всё пространство вокруг. Кроме того, мёд согревает тело. Гопи говорят: “Дыхание, которое исходит изо рта Кришны, подобно *карпуре*”. Это

¹¹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.21.11.

дыхание смешивается с подобным мёду нектаром губ Кришны. Этот мёд легко сведёт с ума все три мира! Когда Кришна подносит флейту к своим губам, его дыхание и нектар его губ трансформируются в звук. И эти звуки мгновенно разносятся во всех направлениях!

Этот звук очень агрессивен. Видя привязанность гопи к своим домашним обязанностям, к исполнению религиозного долга, звук настигает их и разрушает их привязанность к *дхарме*. Этот звук развязывает все узелки на одеждах домохозяек и заставляет их бросить все свои дела. Этот звук вырывает их из объятий мужей и уводит их на встречу к Кришне. Всё их религиозное знание, их страх и все препятствия для их встречи с Кришной разрушаются этими агрессивными звуками его флейты. Другими словами, гопи говорят: “У нас не было выбора – идти или не идти на встречу к тебе! Звуки твоей флейты столь могущественны! Мы не могли противостоять им! Они вытащили нас из домов и привели к тебе, мы сами были так беспомощны”. Таково внутреннее состояние гопи.

Другая гопи говорит: “Песня флейты Кришны подобна птице. Пролетев по небу, она влетела в моё ухо и свила себе там гнездо. Она не только не собирается покидать его, но и не пускает в мои уши никакие другие звуки. Воистину, я больше не слышу никаких других звуков, кроме звуков флейты! Я не могу думать ни о чём другом! Я не могу говорить ни о чём другом! Когда кто-то пытается заговорить со мной, я не могу поддержать беседу, потому что не понимаю, о чём мне говорят”. Это пример *бхавы*, которая возникает в сердцах гопи, когда они слышат звуки флейты Кришны.

Третья гопи говорит: “*Венунада*, звук флейты Кришны, – это воплощение *йогини*! Эта *йогини* в совершенстве владеет *мантрами*. Своим волшебством она увеличивает силу моего желания, мою *уткантху*. Эта *йогини* увеличивает мою *уткантху* до такой степени, что я оставляю всё и бегу на встречу к Кришне. И затем, после того как я покидаю свой дом, *йогини* предлагает меня лотосным стопам Кришны”.

Позвав, зачем нас прогоняешь?

Гопи говорят Кришне: “Вывод таков. Вначале звуками своей флейты ты заставил нас покинуть наши дома. Затем ты пронзил нас стрелами своих взглядов. Но теперь ты почему-то разгневался и учишь нас *дхарме*! Думать одно, а говорить другое могут только лицемеры! Разве ты не знаешь, что все *шастры* утверждают, что тот, кто насмехается над женщинами, деградирует! Отбрось своё двуличие! Когда звуки твоей флейты слились с малиновым звоном твоих украшений, ты украл наши сердца, умы и нашу *прану*. Какая женщина может совладать с собой в таких обстоятельствах?”

Здесь открывается одно из внутренних настроений этого стиха. Гопи говорят Кришне: “Ты сам позвал нас сюда, а теперь прогоняешь?! Ты издеваешься над нами? Ты можешь говорить сейчас всё, что угодно, но об истинном намерении человека судят не по словам, а по делам. Твоё поведение убеждает нас в том, что ты хочешь, чтобы мы остались с тобой сейчас в лесу. Тогда отбрось своё двуличие!”

Гопи называют Кришну “тот, кто привлекает умы всех девушек”. Этот стих “Праная-гиты” гопи начинают со слов *кā стрī*. Слово *стрī* означает женщины. В третьей строке гопи говорят: *траилокйа-саубхагам идам*. “Кришна, ты говоришь, что ум, *читта*, девушек неустойчив и беспокоен. Кроме того, девушки не обладают *буддхи*, разумом, они не способны различать, что для них благо, а что – вред. Если исходить из этого, то твои слова о *дхарме* могут показаться уместными. Но звуки твоей флейты привели сюда всех девушек, в том числе тех, у кого очень устойчивый ум и развитый интеллект, *буддхи*.”

В “Югала-гите” гопи сказали:

*вивидха-гопа-чараṇешу видагдхо
веṇу-вādйа урудхā ниджа-йикишāх
тава сутах сати йадāдхара-бимбе
датта-веṇур анайат свара-джātīх¹²*

¹² “Шримад-Бхагаватам”, 10.35.14.

“Твой сын научился ухаживать за коровами и стал опытным пастухом. Он так замечательно играет на флейте свои мелодии. Когда он подносит флейту к своим губам, напоминающим красные плоды *бимба*, и мелодии его флейты достигают ушей Брахмы, Шивы, Индры и других главных полубогов, они приходят в смущение от этих звуков”.

Гопи в этом стихе обращаются к маме Яшоде. Однажды ближе к вечеру одна из гопи пришла в Нанда-Бхаван. Там собрались женщины разных возрастов, девушки и дети. Все вместе они обсуждали игры Кришны. Прошло много времени, наступил вечер, а Кришна всё ещё не возвращался. Мама Яшоде волновалась всё больше и больше. Пытаясь успокоить её, гопи стали высказывать свои предположения о том, что могло задержать Кришну. Враджа-гопи очень нежно пытались помочь маме Яшоде справиться с чувствами, которые она испытывала в разлуке с Кришной. Их слова были так трогательны! Гопи, с одной стороны, пытались успокоить маму Яшоду, страдавшую от чувств разлуки с сыном, но, с другой стороны, делая это, они сами всё сильнее начинали испытывать чувства разлуки с Кришной. Их чувства были во много раз сильнее, чем у мамы Яшоды. Нежно успокаивая Яшоду, гопи пытаются скрыть свои собственные чувства.

Гопи говорят: “О Яшоде! Твой сын – очень опытный пастух, он хорошо знает, как обращаться с коровами. Гуляя по лесу, он держит свою флейту у своих губ, напоминающих плоды *бимба*. Он играет чудесные мелодии, которые он сочиняет сам. О царица Враджа! Когда полубоги слышат звуки его флейты, они теряют самообладание, волосы встают дыбом на их телах. Все они устремляются к Кришне, чтобы получить его *даршан*. Три группы полубогов собираются вокруг него. Первую возглавляет Господь Индра. В его группу входят Ямараджа, Агни, Упендра и другие. Вторую возглавляет Господь Шива. В эту группу входят Дурга-деви и их два сына — Ганеша и Сканда. В третьей группе, возглавляемой Господом Брахмой, четыре Кумара и Нарада Муни. Когда они слышат звуки флейты, волосы на их телах поднимаются дыбом. Все полубоги стыдливо опускают свои головы, потому что, хотя все они очень хорошо разбираются в музыке, но они никак не могут понять, что за *талы* и *раги* играет Кришна.

Они не узнают ни ритм, ни тональность. Кришна непостижим! Он обладает *ачинтья-шакти*. Он так виртуозно играет на флейте, что никто не способен повторить за ним”.

Гопи говорят, что если Кришна сбивает с толку даже сияющих полубогов, то, что говорить о них, простых деревенских женщинах? Что имеют в виду гопи, говоря о возможной причине опоздания Кришны? Они говорят, что, вероятно, полубоги совершают сейчас *арати* Кришне. Этот простой пастушок задерживается, потому что все правители вселенной собрались, чтобы поклониться и совершить ему *пуджу*. Гопи сказали: “Кришна должен уделить время *деватам*, полубогам, принять их поклонение и потому задерживается. Мама Яшода, не волнуйтесь, скоро *пуджа* закончится, и он вернётся домой!”

В данном стихе “Праная-гиты” гопи указывают на ту самую историю. Говоря *траилокья-саубхагам идам*, гопи в первую очередь имеют в виду жителей райских планет. Гопи говорят: “Терять самообладание при звуках твоей флейты присуще не только нам, слабым юным девушкам. Это присуще всем! Это присуще даже *деватам*, которым поклоняются все люди! Это свойственно не только женщинам, но и мужчинам. Если мужчина забывает о своей *пуруша-дхарме*, что же тогда говорить о женщинах, которые слабее во всех отношениях? То, что мы оставили свою *дхарму*, не наша вина! Во всём виновата только твоя флейта!”

Неотразимое очарование

Кроме того, слова *траилокья-саубхагам* означают то, что, даже если объединить всю красоту трёх миров, она не сравнится даже с каплей красоты Кришны. Гопи говорят: “Кришна, твоя *виграха* – источник всей существующей красоты. Есть ли хотя бы кто-нибудь, кто не потеряет свой разум, увидев твою красоту?”

Даже сам Кришна не является исключением! Так, Видура сказал Уддхаве:

йан мартйа-лїлаупайикам сва-йога-
мāйā-балам дари́айатā грхїтам

*висмāпанам свасйа ча саубхагарддхеḥ
парам̐ падам̐ бхӯшаṇа-бхӯшаṇāṅгам¹³*

“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. Его игры поразили всех, даже тех, кто очень гордился своими достоинствами, включая самого Кришну в образе Господа Вайкунтхи. Именно поэтому трансцендентное тело Кришны является украшением всех украшений”.

Кришна проявился благодаря могуществу своей Йогамайи. И даже сам Кришна пришёл в изумление, увидев однажды своё отражение. Как это поразительно! Какая-нибудь красавица, любящая собой в зеркале, скажет: “Как же я хороша!” Но нам следует знать, что Кришна – не самовлюблённый юноша, он очень и очень скромный! Кришна очень нежный и кроткий, в нём нет никакой гордыни. Он не может увлечься собственным отражением, как это случается с обычными людьми, это изумление Кришны от собственной красоты должно иметь объяснение.

Рупа Госвами в своей пьесе “Лалита Мадхава” (8.34) так описывает эту сцену:

*апарикалита-пӯрвах̐ каи̐ чаматкāра-кārī
спхурати мама гарййāн эша мādхурйа-пӯрах̐
айам ахам апи ханта прекийа йам̐ лубдха-четāḥ
сарабхасам упабхоктум̐ кāмайе рāдхикева¹⁴*

“Кто когда-либо проявлял такое неотразимое очарование, какое исходит от меня? Никто и никогда не видел ничего подобного. Оно вызывает у всех изумление. Увы, даже я сам был ошеломлён, случайно увидев эту красоту, и тогда мне очень захотелось насладиться ею, так же как это делает Шри Радхика”.

Однажды в Двараке Кришна увидел своё отражение в стене, выложенной драгоценными камнями. Шри Рупа Госвами пишет,

¹³ “Шримад-Бхагаватам”, 3.2.12.

¹⁴ “Чайтанья-чаритамрита”, Ади, 4.146.

что когда Кришна увидел своё отражение, он не подумал: “О, да это же я. Как я привлекателен”. Но очарование его формы настолько сильное, что Кришна был ошеломлён, он не мог понять, кто это. Он подумал: “Что это за личность? Я не могу узнать его. Я никогда раньше его не видел”.

В данном стихе “Праная-гиты” (10.29.40) гопи говорят: “Кришна! Если ты сам был ошеломлён своей собственной красотой, что же говорить о нас?” Гопи указывают, что есть две причины, почему они сейчас пришли к Кришне, это звуки его флейты и его красота.

Когда глаза и уши бесполезны

В последней строке этого стиха гопи поют: *йад го-двиджа-друма-мргāх пулакāнй абибхран*. Одной этой фразой гопи повторяют всё, что они сказали в “Вену-гите”. Гопи говорят: “Услышав звуки твоей флейты, даже коровы, птицы, деревья и олени забывают о своей *дхарме*. *Дхарма* коров – жевать траву. Но, услышав звуки флейты Кришны, они перестают жевать. Они забывают о своей *дхарме*. Как известно, олени очень пугливы. Олень стремительно убегает, услышав любой шорох. Олень – символ пугливости. Но когда Кришна начинает играть на флейте, даже олени забывают обо всём и стоят на месте, ничего не боясь. Под воздействием звуков флейты Кришны они забывают о своей *дхарме*”.

А что же *двиджи*, птицы? *Двиджа* означает дважды рождённый. Птиц называют дважды рождёнными, потому что они сначала выходят из тела матери, защищённые скорлупой яйца, а потом вылупляются из яиц. Словом *двиджа* также называют брахманов. Сначала они рождаются из лона матери, а второй раз – получив *мантры* у гуру.

Гопи продолжали: “Даже птицы забывают о своей *дхарме*. Они замирают на ветвях деревьев и перестают щебетать. Закрыв глаза, они начинают медитировать на тебя. И даже *ачета*, те существа, которые внешне не проявляют признаков сознания, такие как *друма*, деревья, тоже забывают о своей *дхарме*. Когда тыходишь в лес, то тут же на засохших деревьях начинают появляться листья и распускаются цветы”. Так у деревьев проявляется одна

из *саттвика-бхав* – *пулака-шарира*, когда волосы на всём теле поднимаются дыбом.

Слово *го*, которое обычно означает коровы, здесь также означает Говардхан и земля. Гопи говорят: “Когда ты играешь на своей флейте, то камни на Говардхане забывают о своей *дхарме* и начинают течь, словно вода. Птицы, принимая текущие камни за воду, пытаются пить её. Когда мелодия флейты прекращается, камни внезапно застывают, и клювы птиц застревают в них. А быстрое течение Ямуны останавливается и застывает, как камень. *На чалет три-локйам*, никто в трёх мирах не остаётся равнодушным к звукам твоей флейты. Даже *ачета*, не обладающие сознанием, такие как камни, от звуков твоей флейты начинают плавиться и текут, а вода застывает.

Что же тогда необычного в том, что мы, девушки, обладающие сознанием, не можем сдержаться и забываем о своей *дхарме* при звуках твоей флейты? Если те, у кого есть глаза и уши, никогда не видели твоей красоты и не слышали звуков твоей флейты, тогда нет никакой пользы в их глазах и ушах! Не беда, если *видхата*, проведение, сделает их слепыми и глухими!”

Гопи говорят, что если тот, кто имеет глаза и уши, не стремится увидеть красоту Кришны и услышать песню его флейты, то пусть он родится в следующей жизни слепым и глухим. Это не означает, что гопи проклинали кого-то этими словами! То, что они говорят так, показывает только одно – они вошли в экстаз и совсем лишились рассудка, вспоминая звуки флейты Кришны. Когда мы повторяем *хари-наму*, нам надо медитировать на все эти настроения гопи.

С позиции *упекша-майи-артхи*

То, что мы до сих пор обсуждали, это *прартхана-майи-артха*, значение этого стиха, как его произнесли гопи в покорном настроении. Джива Госвами объяснил этот стих также с позиции *упекша-майи-артха*, то есть в настроении гопи, которые говорят с Кришной в пренебрежительно-вызывающей манере.

Такие гопи говорят: “Послушай, Кришна! Звуки твоей флейты распространяются по всем трём мирам”. Далее: *кā стрī* – ка-

кая женщина, *нā чалет* – не перестанет следовать (своей *дхарме*). Но другое значение слова *чалет* – уходить. И гопи этой группы, говоря *кā стрī нā чалет*, имеют в виду: “Да, какая из женщин, услышав звуки твоей флейты, не убежит прочь?” – потому что благочестивая женщина всегда предпочтёт следовать своей *дхарме*. Поскольку звуки твоей флейты разносятся по трём мирам, то даже те женщины, которые находятся очень далеко от тебя, быстро бегут прочь.

Нирīкийя рўпам означает видя твою красоту, а *ча* – и. В сочетании с *на чалет* получается такой смысл: “Если случайно девушка увидит тебя, она должна немедленно отвернуться и бежать прочь от тебя, чтобы твоя красота не вошла в её сердце через глаза!”

Первая группа гопи сказала: “Коровы, птицы, деревья, олени входят в экстаз, видя твою красоту”. А эта группа гопи говорит: “Только коровы, птицы, деревья и олени застывают, увидев тебя. Но любая разумная девушка тут же убежит, увидев тебя или услышав звуки твоей флейты”.

Саммохитārйа-чаритан нā означает, что обладающие разумом девушки не будут сбиты с толку твоими трюками. Выражение *саммохитārйа-чаритан нā* в сочетании со словами *йад гo-двиджа-друма-мргāх пулакāнй абибхран* означают, что обладающие разумом девушки не будут сбиты с толку твоими трюками, и только неразумные коровы, птицы, деревья и олени могут поддаться на твои уловки.

Что на самом деле говорят здесь гопи? “Кришна, мы боимся даже взглянуть на тебя! Мы пришли сюда, чтобы собирать цветы. Мы не ожидали встретить здесь тебя! Мы напуганы и собираемся бежать домой и таким образом защитить свою *дхарму*. Враджендра-нандана! Не становись у нас на пути, не пытайся заставить нас нарушить *дхарму*! Мы не желаем видеть тебя даже во сне! Когда красивая женщина подходит близко к красивому мужчине, то сразу все считают своим долгом осуждать их. Поэтому для нас будет лучше всего поскорее уйти отсюда”.

Одно: страстное желание

Интересно то, что эти оба смысла прямо выражены в этих стихах. Как именно человек воспримет смысл стихов, зависит толь-

ко от его *бхавы*. На самом деле это катха о *маха-бхаве*, которой обладают гопи. Что уж говорить о *садхаках*, даже *сиддхам* очень трудно понять её!

Я просил вас определить, какие гопи произнесли какие стихи. Но я попросил это не для того, чтобы потом сказать вам, правильный ваш ответ ли нет. А для того, чтобы это стало вашей *садханой* – думать о разных настроениях гопи. Никто из нас пока не сможет дать исчерпывающее объяснение этих стихов.

Однако Рагхунатха дас Госвами однажды сказал Нитьянанде Прабху: “Если любой человек, даже самого высокого роста, захочет прыгнуть так высоко, чтобы прикоснуться к луне, у него всё равно это не получится. Это невозможно. Мои же попытки прикоснуться к трансцендентному подобны безнадежным попыткам червяка дотянуться до луны. И хотя я понимаю, что это глупо, но я буду пытаться вновь и вновь, потому что это – моя *садхана*”. Это настроение Рагхунатхи даса Госвами. Все мы должны стараться следовать Рагхунатхе дасу Госвами и пытаться “допрыгнуть до луны”. Рагхунатха дас Госвами сказал: “Нитьянанда Прабху, я знаю, что это невозможно, но я знаю, что с твоей помощью невозможное может стать возможным”. Если милость Нитьянанды Прабху, а это означает милость гуру, придёт к нам, то придёт день, когда мы сможем прикоснуться к луне.

*рӯпа–рагхунāтха-паде хоибе āкути
кабе хāма буджхабо се йугала-пīрити*¹⁵

“Когда же во мне пробудится страстное желание следовать за Рупой Госвами и Рагхунатхой дасом Госвами? Тогда я смогу постичь божественную любовь Шри Радхи и Кришны”.

¹⁵ Нароттама дас Тхакур, “Тауранга болите хабе”, 4.

Теперь с дороги отойди

Когда приходит осознание

Господь Шива, Махадев, прославляя “Шримад-Бхагаватам”, сказал:

*ахам ветти џуко ветти
вйāсо ветти на ветти вā
бхактйā бхāгаватам грāхйам
на буддхйā на ча тйикайā¹⁶*

“Я кое-что понимаю в “Шримад-Бхагаватам”, Шукадева тоже кое-что понимает, но я не уверен, понимает ли что-нибудь Вьясадева. “Бхагаватам”, безупречную Пурану, можно понять только благодаря *бхакти*, её нельзя понять ни материальным умом, ни философствованием, ни через изучение комментариев”.

Таким образом, есть одна вещь, в которой Господь Шива абсолютно уверен: “Шримад-Бхагаватам” можно понять только благодаря *бхакти*. “Шримад-Бхагаватам” невозможно понять с помощью *буддхи*, ума. Кто-то может сказать: “Я прочитаю комментарии всех ачарий и всё пойму!” Но Господь Шива говорит: *на буддхйā на ча тйикайā* — “Понять “Шримад-Бхагаватам” не

¹⁶ “Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 24.313.

помогут ни интеллект, ни комментарии”. “Шримад-Бхагаватам” – это *самадхи-бхашья*, он проявился в транс. “Шримад-Бхагаватам” проявился не в *нирвикалпа-самадхи*, транс *майявади* и *брахмавади*. Он проявился в *бхакти-самадхи*. Войти в такой вид транса, *бхакти-самадхи*, может только тот, кто совершает служение под руководством сад-гуру и чистых вайшнавов. Служение сад-гуру и чистым вайшнавам делает сердце человека уравновешенным и устойчивым. Только такой человек может погрузиться в воспевание *хари-намы*.

Шри Сута Госвами сказал:

*śūśrūṣoḥ śrāddadhānasya
vāsudeva-katḥā-ruciḥ
śyān mahat-sevāyā viprāḥ
puñña-tīrtḥa-niṣevanāt*¹⁷

“Дваждырождённые мудрецы! Служение чистым преданным является великим благом. Благодаря этому служению к человеку приходит влечение к *кришна-катхе*”. Каков результат служения гуру и вайшнавам? Это вкус к слушанию *кришна-катхи*.

*śrṇvatām сва-катхāḥ кṛṣṇāḥ
puñña-śravanā-kīrtanāḥ
hrdī antaḥ stho hī abhadrāṇi
vidhunoṭi sūḥṛt satām*¹⁸

“Когда у преданного развивается вкус к *кришна-катхе* посредством *шраваны-киртаны*, то Кришна очищает его сердце от стремления к материальным наслаждениям”. Здесь также сказано, что *кришна-катха* столь добродетельна, что она сама способна очистить сердце преданного от всех неблагоприятных желаний.

*naṣṭa-prāyeṣv abhadrēṣu
nityām bhāgavata-sevāyā*

¹⁷ “Шримад-Бхагаватам”, 1.2.16.

¹⁸ “Шримад-Бхагаватам”, 1.2.17.

*бхагаватй уттама-йлоке
бхактир бхавати наишѣхикй¹⁹*

“Благодаря регулярному слушанию “Бхагаватам” и служению чистому преданному, *бхагавате*, почти полностью разрушается всё неблагоприятное, и тогда в сердце такого преданного *бхакти* становится непрерывным и устойчивым”.

В сердце того, кто слушает “Бхагаватам” и служит живому *бхагавате*, развивается непоколебимая *бхакти*. Из сердца такого преданного исчезнут невежество и страсть, в нём утвердятся благодать. В сердце такого преданного проявится осознание *бхагават-таттвы*. Про такого человека говорят, что он получил освобождение. Его *аханкара*, ложное эго, разрушено. Поэтому для того, чтобы понять *кришна-катху*, очень важно служить вайшнавам и своему гуру и очень внимательно повторять *хари-наму*, избегая *нама-апарадх*.

Пик эмоций

Перейдём к последнему стиху “Праная-гиты”. Стихи подобны чемоданам, наполненным вещами. В каждом таком “чемодане” можно найти много интересного. На наших лекциях мы с вами распаковываем эти “чемоданы”, рассматривая, что нам туда “положили”.

Сейчас мы оставим Москву и своим умом и сердцем перенесёмся в духовный Вриндаван, на берег Ямуны. Как Бхактивинода Тхакур погружался во враджа-лилы? Он написал:

*йамунā-пулине кадамба кāнане
ки херину сакхй āджа
ййāма вāmййидхари маñи-маñчопари
коре лīлā расарāджа²⁰*

“Сакхи! Что я видела сегодня! В кадамбовой роще на берегу Ямуны на драгоценном троне сидел очаровательный темнокожий

¹⁹ “Шримад-Бхагаватам”, 1.2.18.

²⁰ Бхактивинода Тхакур, “Ямуна-пулине”, 1.

юноша, державший в руках флейту. Это был *расараджа* Кришна, который явил здесь свои игры”.

Но в “Праная-гите” Кришна стоит у Вамши-вата. Он стоит не под деревом *кадамба*. Со всех сторон он окружён группами гопи. Сейчас гопи четвёртой группы поёт заключительный стих:

*вйакта̃ бхавāн враджа-бхайāрти-харо ’бхиджāто
дево йатхāди-пурушах сура-лока-гоптā
тан но нидхехи кара-па̃нкаджам āрта-бандхо
тапта-станешу ча ūирахсу ча ки̃нкарийāм*²¹

“Вне сомнения, ты родился в этом мире, чтобы освободить жителей Ваджа от страха и печали, подобно изначальному Господу, защищающему обители полубогов. Поэтому, о друг скорбящих, положи свою лотосоподобную руку на пылающие груди и на головы твоих служанок”.

Здесь ваджа-гопи выражают свою боль, возникшую от слов Кришны, отсылающего их обратно в свои дома и семьи. Кроме того, гопи прикладывают максимум усилий, чтобы привлечь к себе внимание Кришны.

Гопи думали: “Вряд ли нам удастся получить служение лотосным стопам Кришны, поскольку он ничего не сказал в ответ тем, кто обращался к нему до нас. Теперь наша очередь, и мы должны постараться высказать наши желания Кришне прямо. И смиренно попросить его выполнить нашу просьбу. Мы не будем говорить ни о чём другом”. Выражая этим стихом свою последнюю просьбу, голос гопи дрожал и прерывался. После этого наступила тишина. Никто уже не мог говорить после неё.

Ты должен защитить нас, как Господь

Сначала мы рассмотрим общий смысл стиха. *Вйакта̃* означает ясно или очевидно, *бхавāн* – ты, *абхиджāто* – родился. Зачем? *Враджа-бхайāрти-харо*. *Харо* означает забирать или уstrarнять, *бхай* – страх, *арти* – горе. Кришна родился, чтобы у-

²¹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.29.41.

ранить горе и страх всех обитателей Враджа. *Йатха* означает подобно тому как; *дево* – всевышний Господь Нараяна. Нараяна – это *ади пуруша*. Он является *гоптой*, защитником, *сура-лок*, планет полубогов.

Итак, в первых двух строках говорится: “Ясно, что ты явился, чтобы защитить всех обитателей Враджа от горя и страха, подобно тому, как Господь Нараяна защищает обитатели полубогов”.

Тан – поэтому, *арта-бандхо* – друг страдающих, *нидхехи* – это место, *кара-панкаджам* – подобные лотосам руки. Куда гопи просят Кришну положить его лотосную руку? *Тапта-станешу* означает *тапта* – горящая, *станешу* – грудь. Но не только. *Ча* означает и; *ширахсу* – на голову; *кинкаринам* – служанки. Это общий смысл этого стиха. Давайте изучим эмоции, которые испытывали гопи.

Когда гопи четвёртой группы стремились привлечь к себе внимание Кришны, они, используя различные аргументы, пытались доказать, что нельзя упрекать гопи за их поступок. Гопи объяснили, что, оставив свои семьи ради служения Кришне, они не нарушили *дхарму*.

После того, как гопи доказали, что они не преступили *дхарму*, предстояло выяснить, совершит ли Кришна ошибку, если не примет их своими служанками. Брать то, что не принадлежит тебе, это – кража. Очевидно, что кража – это преступление. Но если даже человек сам не крал, но принял украденные вещи, то это тоже считается преступлением.

Гопи стремятся в этом стихе доказать, что Кришна не совершит ошибку, если примет их своими служанками. “Послушай, Кришна! Как удивительно! Ты указал нам на наши ошибки, но сам ты вот-вот совершишь большую ошибку! Ты родился в доме Нанды Бабы в Гокуле. Ты родился для того, чтобы устранить все страхи и страдания *враджаваси*. Ты много раз делал это. С самого начала своей жизни! Ты убил Путану, ты спас *враджаваси* от лесного пожара. Когда Индра попытался разрушить Вриндаван, ты поднял холм Говардхан, чтобы защитить нас”.

В “Шримад-Бхагаватам” описано, как Индра обрушил потоки воды на Вриндаван. Кришна увидел, как дрожали от страха и

холода коровы, и как все *враджаваси* с ужасом смотрели на небо. В этот момент Кришна подумал:

*тасмāн мач-чхараṇам гошṭхам
ман-нāтхам мат-париграхам
гопāйе свāтма-йогена
со 'йам ме врата āхитах²²*

“Я должен защитить всех *враджаваси*, поскольку они приняли меня своим покровителем. Они – моя семья. Я живу вместе с ними, и я поклялся защищать их, используя свою *ачинтья-шакти*”.

Думая так, Кришна вышел из своего дома и побежал к Говардхану. Энергия *Самхарики*, которая является экспансией Йогамайи, защищала Кришну от ливня, когда он бежал к холму, и ни одна капля дождя не попала на Кришну.

Гопи говорят: “Кришна! Ты дал клятву всегда защищать *враджаваси*. Все жители Вриндавана прекрасно знают это! Неужели ты не видишь, что все мы, гопи, сейчас еле живы? Если ты не спасёшь нас сейчас, то ты нарушишь свою клятву, и тебе потом придётся скрывать это от *враджаваси*. Если любое живое существо Враджа почувствует страх или горе, и ты не придёшь к нему на помощь, то твоя клятва будет разрушена. Если ты не дашь нам возможность служить твоим лотосным стопам, ты совершишь *адхарму* и нарушишь свою *врату*, клятву”. В ведической культуре клятва священна, и любой человек очень серьёзно следует ей. В наше время люди клянутся и тут же забывают о своих клятвах. Но в ведическом обществе это неприемлемо.

Гопи говорят: “Послушай, Кришна! Если слова Гаргачарьи о том, что ты своими качествами подобен Нараяне, – это правда, то ты должен исполнять желания своих преданных. Если ты примешь нас, то этим поступком ты подтвердишь слова Гаргачарьи. Нараяна исполняет все желания своих преданных. Если ты подобен Нараяне, то ты должен исполнить наши желания”.

Во второй строке этого стиха говорится: *дево йатхāди-пурушах сура-лока-гоптā*. Это означает, что Господь Нараяна явил-

²² “Шримад-Бхагаватам”, 10.25.18.

ся из лона Адити и принял *врату*, клятву, защищать всех жителей планеты, на которую он пришёл. Гопи говорят: “Подобно тому, как Господь Нараяна явился из лона Адити, чтобы защитить полубогов, ты явился из лона мамы Яшоды. Если ты не защитишь нас, полностью предавшихся тебе, то у кого нам искать прибежище? Если ты нарушишь свою клятву, то этим ты лишишь нас своего покровительства. Нарушив клятву, ты приобретёшь дурную репутацию во Врадже, и это будет причинять нам страдания, поскольку нам придётся всё это терпеть.

Два настроения

В первой части этого стиха выражено два настроения. Первое настроение очень трогательное. Гопи сравнивают Кришну с Господом Нараяной и открывают Кришне свои сердца, как Богу. Они говорят: “Господь Нараяна с радостью устраняет все страдания и страхи предавшихся ему, он дарит им счастье. Кришна, ты подобен Нараяне. Мы вновь и вновь выражаем своё желание служить тебе. Мы были очень смиренны. Но ты недоволен нами. Ты не уменьшил наши страдания и боль. Похоже, нам и дальше придётся вкушать этот горький плод нашей *дурдайвы*, неудачной судьбы”.

Во втором настроении гопи выражают такие мысли: “Кришна! Несомненно, ты подобен Нараяне. У нас нет сомнений в твоём могуществе, и тот факт, что ты отказываешься выполнить нашу просьбу, говорит только о том, что мы недостойны этого. Вероятно, нам придётся сначала испытать до дна чашу наших страданий, которые приходят к нам как реакции за наши грехи”.

Это выражает их *санчари-бхаву*, а именно, смирение. Гопи говорят: “Мы не видим, что предначертано нам судьбой. Это *адришта*, невидимое. Мы не видим путь, который предопределён каждой из нас, он – *адришта*, но, несмотря на это, каждому приходится пройти свой путь. Мы росли вместе с тобой, ты спасал нас столько раз. И сейчас, когда мы пришли на твой зов, и наши отношения так близки к кульминации, ты отвергаешь нас! Но в жизни не всегда всё происходит так, как мы планируем”. Порой кому-то кажется, что всё в его жизни сложилось очень успешно,

но затем в одно мгновение всё разрушается. Это называется *адришта*.

Гопи говорят: “Если ты хочешь спасти наши жизни, ты должен принять нас”. В первых двух строках гопи говорят: “Если ты ещё хотя бы секунду будешь выражать своё недовольство нами, то мы погибнем, и на тебя ляжет грех убийства”. Очень смиренно гопи рассказывают Кришне о невыносимом положении, в котором они находятся. Они умоляют Кришну, чтобы он проявил благосклонность к ним.

Смирение как проявление любви

Во второй части этого стиха гопи отвечают Кришне на его слова. Когда гопи высказали своё желание, Кришна сладко улыбнулся. Своими взглядами и улыбками Кришна дал гопи понять, что он доволен ими. Глазами Кришна сказал: “Враджа-рамани! Посмотрите на меня, и вы сразу поймёте, что я очень доволен вами. Не умирайте! Все ваши страхи и горести немедленно покинут вас! Счастье заполнит ваши сердца! Теперь, когда вы знаете, что я доволен вами, со спокойным сердцем вы можете вернуться домой!”

Прочитав это во взгляде Кришны, гопи произносят вторую часть стиха: *тан но нидхехи кара-панкаджам арта-бандхо тап-та-станешу ча иширахсу ча кинкариṇām* — “Пойми, что одним взглядом невозможно потушить огонь, который горит в наших сердцах. Боль, которую мы испытываем, можно снять только прикосновением твоей руки. Нет другого способа! Ты – *арта-бандхо*, друг всех страждущих. Это твоя *свабхавика-гуна*, это твоё изначальное качество. Для тебя естественно давать покровительство всем, кто просит его у тебя. Как много раз до этого ты уже спасал нас! Поэтому мы смиренно просим тебя, удали сейчас же ту невыносимую боль, которая разрывает наши сердца. Это боль нашей разлуки с тобой. Прими нас! Если ты не сделаешь этого немедленно, то *прана* оставит наши тела. Но, возможно, ты считаешь, что мы ещё не полностью предались тебе, что мы ещё не достигли того уровня *шаранагати*, которого ты ждёшь? И поэтому ты считаешь нас недостойными того, чтобы ты спасал нас? Но всё же мы молим тебя: “Удали силой своей добродетели все

препятствия, которые разделяют нас”. Твоё имя – *арта-бандхо*, друг страждущих. Подтверди же своё имя и прими нас”.

Давайте сравним эти две строки с предыдущими. В первых двух строках гопи говорят Кришне: “Ты подобен Господу Нараяне, который не будет защищать *асуров*, он спасает только полубогов”. Джива Госвами в своём комментарии анализирует эти два обращения гопи к Кришне: *арта-бандхо* и *враджа-бхайарти-харо*. Господь Нараяна спасает только тех, кто предался ему, а слова *арта-бандхо* означают “друг тех, кто попал в беду” и выражают совершенно другое настроение. Кого можно назвать *арта-бандхо*? Это – тот, кто спасает абсолютно всех, не делая различий, предались они ему или нет.

После сравнения Кришны с Господом Нараяной гопи обратились к нему как *арта-бандхо*, друг страждущих. Этим гопи косвенно дают ему понять, что, видимо, причиной его нежелания принять их служанками является то, что он не считает, что гопи уже полностью предались ему. И они уже не надеются, что он спасет их. Попробуйте уяснить различие этих двух обращений гопи к Кришне. Если вы будете внимательно относиться к выбору слов, которые делают гопи, обращаясь к Кришне, то вы поймёте их настроение.

Когда гопи пели последний стих, их *према* достигла таких огромных размеров, что самим гопи казалось, что они не имеют никакой *премы*. Когда человек получил первый опыт соприкосновения с *премой*, то ему может показаться, что он уже эксперт в вопросах *премы*, хотя на самом деле он от неё ещё очень далеко. Но в данном стихе мы можем видеть, что *према* гопи настолько выросла, что гопи думают, что у них нет никакой *премы*. Гопи испытывают сожаление. Сначала они приводят аргумент, что Кришна, как и Господь Нараяна, должен спасти своих преданных. Но тут же из смирения они упрекают не Кришну, а себя. Они говорят: “Раз ты не спасаешь нас, значит, мы этого не заслуживаем”.

Нечто подобное Бхактивинода Тхакур выразил в своей поэзии:

*āmi bhāḡya-xīna āti arbachīna
nā džāni bhakati-leīa*

*ниджа-гуңе нāтха коро āтмасāта
гхучаййā бхава-клеийā²³*

“Я самый неудачливый, я ничего не знаю и не умею, поскольку я ничего не понимаю в *бхакти*. Но Господь, ты столь добродетелен, пробуди во мне любовь к тебе и положи конец всем моим материальным привязанностям!”

Здесь сказано: “Господь! Я знаю, что, если ты примешь меня, то не благодаря моим достоинствам, а только благодаря твоей добродетели и твоему состраданию”. Здесь мы видим, как Бхактивинода Тхакур выразил настроение гопи.

Прими нас хотя бы служанками

Затем гопи поют: “Если нам и дальше придётся страдать в разлуке с тобой, значит, у нас такая несчастная судьба. О *артабандхо*, положи свою лотосоподобную руку на наши пылающие груди! Только прикосновение твоей руки может излечить нас от боли, сжигающей наши сердца”.

“Как же я могу прикоснуться к пылающей груди? Я же обожгусь!” Предваряя этот возможный вопрос Кришны, гопи говорят: “Ведь твои руки подобны лотосу”. Лотос очень прохладный.

Джива Госвами объясняет, почему гопи используют здесь слово *кара-панкаджам*, лотосная рука. Давайте расшифруем это. Лотосы очень нежные, они растут в воде, потому что боятся жары. И всё же, как только появляются первые лучи солнца, они распускаются, а, когда лучи пропадают, они закрываются. Рука Кришны такая же нежная, как цветок лотоса. Но она останется безжизненной, пока не коснётся груди гопи. В этом смысл слова *кара-панкаджам*.

Гопи говорят: “Послушай, Враджендра-нандана! Мы же твои *кинкари*, служанки! Мы очень хотим, чтобы ты положил свои ладони на наши сердца. Мы отдаём тебе нашу юность, наши тела, нашу *прану*, наши жизни. Поэтому положи свою ладонь на нас, чтобы исполнить наше желание и принять наше служение”.

²³ Бхактивинода Тхакур, “Кальяна-калпа-тару”, 3.3.4.8.

Гопи просят Кришну: “Если ты не можешь положить свою ладонь на наши груди, то положи её хотя бы на наши головы”. В ведической культуре, если кто-то кладет руку на голову другому человеку, то это означает, что он его благословляет. Поэтому гопи говорят: “Ты должен положить свою руку хотя бы на наши головы и благословить нас. И, пожалуйста, прими нас своими служанками! Мы согласны на любое служение. Если ты положишь свою руку нам на грудь, то ты примешь нас как своих возлюбленных, если ты положишь её нам на головы, то примешь нас как своих служанок”. Гопи очень смиренно выражают свою просьбу.

Водовороты расы

Джива Госвами пояснил, что в этом стихе выражена *свабхава* гопи, их природа. Она называется *сахаджа-сиддха-расиката*. Это означает, что гопи – *сахаджа-сиддхи*, они совершенны от природы. И также от природы они – совершенные *расики*. Гопи очень смиренно просят Кришну о *милане*, любовном свидании. Но как *расики* они выражают свою просьбу, используя и *упекша-бханги-майи-артха*, отказ. Поскольку гопи по своей природе совершенные *расики*, то, как только они начинают говорить, в их речи проявляются многоплановость и многозначность. В этом состоит чудо, присущее речи гопи.

Сейчас мы попытаемся проникнуть в смысл *упекша-бханги-майи-артхи* в этом стихе. Гопи говорят: “Враджендра-нандана! Мы знаем, что ты принял *врату*! Ты помнишь об этом? Ты поклялся не прикасаться к нам! Нас настигнет много неприятностей, если ты нарушишь свою клятву. Правильно ли это – нарушать *дхарму* в кругу прекрасных девушек в этом уединённом месте? Кришна, ты родился в доме Нанда Бабы во Врадже для того, чтобы устранять все беспокойства и страдания *враджава-си*. До сих пор ты делал это очень успешно. С самого рождения ты защищал Врадж от демонов, убив Путану, Агхасуру, Бакасуру и многих других. Ты защищал нас в прошлом, подобно Господу Нараяне. Но, увы! Сегодня ты хочешь причинить нам страдания, разрушив и свою *дхарму*, и нашу. Когда Господь Нараяна явился из лона Адити, он спас всех полубогов от опасности. Так и ты при-

шёл, чтобы защитить нас. О *арта-бандху*, пожалуйста, избавь нас от страха, что сейчас ты разрушишь нашу *дхарму*”.

Слово *тапта* означает расплавленный или пылающий. Но здесь словосочетание *тапта-станешу* выступает в роли обращения к Кришне. Гопи как бы говорят: “Послушай, *тапта*! Ты расплавлен нашими взглядами. Твоё сердце пылает *камой*. *Кинкаринам*. В твоём доме в Нандагаоне есть *кинкари*, служанки, и *грихадаси*, горничные. Кришна, ты никогда не прикасался к служанкам, работающим в вашем доме. Когда они занимались уборкой, мыли полы, окна и двери, ты никогда не прикасался к ним. Мы – тоже твои *кинкари*, поэтому не прикасайся к нам!” Это настроение также присутствует в “Шри Шикшаштаке” Шри Чайтаны Махапрабху: *айи нанда-тануджа кинкарам* — “Кришна! Я – твоя служанка, поэтому даже и не думай прикасаться ко мне”.

Гопи говорят: “Что говорить о нашей груди? Не прикасайся даже к нашим головам. И даже не мечтай об этом! Твоя рука подобна лотосу, который дрожит на ветру. Мы видим это. А ты сам дрожишь от *камы*, которую испытываешь в своём сердце, и твои руки так и тянутся к нам, чтобы схватить нас. Но не делай этого! Не смей прикасаться даже к нашей голове! Помни, мы – твои служанки. Ты же не прикасаешься к служанкам в своём доме, а мы по положению выше, чем они. Мы – *кула-дхарми*, домохозяйки, мы строго следуем своей семейной *дхарме*. Помня это, тебе стоит держаться от нас на подобающем расстоянии. Ты должен отбросить свою *асат-санкалпу*, стремление прикоснуться к нам.

Мы сейчас же уходим домой. Уйди в сторону! Ты стоишь у нас на пути. Видя твоё состояние, мы беспокоимся, сможешь ли ты дальше следовать своей *дхарме*? Видя твои дрожащие руки, мы начинаем испытывать страх также и за свою *дхарму*. Пожалуйста, веди себя так, чтобы мы не беспокоились о своей *дхарме*”.

Это *упекша-бханги-майи-артхи ваг-виласа*.

Глава двадцать первая

Красота Кришны и сокровище прежы

Красота – основа мадхуры

В этом мире многие люди поклоняются Богу. Но представления людей о Боге сильно отличаются. В основном о Боге говорят как о самом могущественном Владыке. Есть также много людей, которые доброту Бога считают более важным качеством, чем его могущество. Но гаудия-вайшнавизм даёт такую концепцию Бога, которая превосходит даже это. Гаудия-вайшnavы утверждают, что Господь – это самое красивое живое существо.

У Бхагавана есть шесть достояний: могущество, слава, богатство, знание, красота и отрешённость. Но корневым его качеством является красота. Кришна в высшей степени красив, и все его спутники тоже очаровательны. Их игры и отношения неопишимо прекрасны! Слова, которыми они общаются друг с другом, выражают их прекрасные эмоции.

Когда мы поклоняемся “Шримад-Бхагаватам”, слушая катху из “Шримад-Бхагаватам”, мы соприкасаемся с Богом в самом его прекрасном аспекте. Когда Кришна пасёт коров и играет со своими друзьями, он очень красив. Но, когда он сидит на коленях у мамы Яшоды, он ещё более красив. Однако, когда Кришна встречается с гопи, то он – самый красивый.

В последнем стихе “Праная-гиты” из десятой песни “Шримад-Бхагаватам” гопи предпринимают последнюю попытку убедить

Кришну принять их. Поэтому можно предположить, что этот стих содержит безбрежный океан *расы*. Природа эмоций этого стиха – *махабхава*. Обусловленные *дживы*, даже если они высоко развиты духовно, не могут самостоятельно даже прикоснуться к *махабхаве*. Поэтому нам следует открыть свои сердца, очень смиренно тысячи и тысячи раз предлагать поклоны пыли, по которой ходят гопи Враджа, и молиться гопи: “Пожалуйста, пролейте каплю милости на мою голову. Если по вашей милости я хотя бы на мгновение увижу красоту этой лилы, то изменится вся моя жизнь”.

Зажав соломинку зубами и предлагая тысячи поклонов гопи Враджа, я обращаюсь к словам “Праная-гиты”.

*вйакта̃ бхавāн враджа-бхайāрти-харо 'бхиджāто
дево йатхāди-пурушах сура-лока-гоптā
тан но нидхехи кара-па̃нкаджам āрта-бандхо
тапта-станешу ча ūирахсу ча кин̄карий̃нām²⁴*

“Вне сомнения, ты родился в этом мире, чтобы освободить жителей Враджа от страха и печали, подобно изначальному Господу, защищающему обители полубогов. Поэтому, о друг скорбящих, положи свою лотосоподобную руку на пылающие груди и на головы твоих служанок”.

Общий смысл этого стиха мы обсудили на прошлой лекции. Мы также коснулись второго смысла этого стиха, в котором выражается совсем другое настроение. Слова гопи содержат множество значений, которые расположены порой подобно слоям пирога. Иногда эти слова выражают просьбу, гопи умоляют Кришну отблагодарить их за те жертвы, которые они приносят, это – *прартхана-майи-артха ваг-виласа*. Но в тех же самых словах выражено пренебрежение и отвержение – *упекиша-майи-артха ваг-виласа*. Иногда их слова выражают *васту-артха ваг-виласу*, истинное понимание ситуации, в которой они находятся. Истинное понимание выражает их глубокое знание *таттвы*. Иногда мы видим в словах гопи *тад-югала-артха-майи ваг-виласу*, когда они в одних и тех же словах выражают сразу два значения.

²⁴ “Шримад-Бхагаватам”, 10.29.41.

Особенность осознания айшварьи во Врадже

В предыдущей главе мы обсудили, как в этом стихе выражены *пратхана-майи-артха* и *упекиша-майи-артха*. Но здесь присутствует и *васту-артха*. В этом стихе гопи дают своё заключение, зачем Кришна пришёл в этот мир. Мы знаем, что в любящих сердцах гопи нет места для *айшварьи*. Гопи не считают Кришну Богом. И всё же, когда гопи в разлуке с Кришной, они могут осознать *айшварью*, божественное положение Кришны.

Если преданные, у которых нет настроения Вриндавана, видят *айшварью* Кришны, то они ощущают гигантскую дистанцию между собой и Кришной. Им кажется, что ощущение близости к Кришне, которое у них было до этого, было только иллюзией.

Те, кто следует по стопам враджа-гопи, должны знать, в чём заключается особенность настроения гопи, когда они осознают *айшварью* Кришны. Гопи никогда не теряют своё ощущение близости к Кришне. Когда гопи осознают *айшварью* Кришны или обсуждают её, это означает только то, что в этот момент они испытывают очень сильную *санчари-бхаву* боль разлуки. Поразительно то, что, когда гопи осознают *айшварью* Кришны, они не чувствуют никакой дистанции с Кришной и продолжают воспринимать его как самого близкого для себя человека. Поэтому, когда гопи воспринимают *айшварью* Кришны, это называется не *айшварья-гьяна*, а *мадхурья-гьяна*.

Иногда незрелые преданные избегают обсуждать *айшварью* Кришны, опасаясь, что так они не смогут обрести *мадхурья-бхаву*. Они думают, что, если ничего не знать о могуществе Кришны, то можно ощутить *мадхурью*, очарование Вриндавана. Но мы с вами должны помнить, что если сложить всё могущество, которое Господь проявляет в материальном мире и на Вайкунтхах, то это составит меньше одного атома того могущества, которое Кришна проявляет во Врадже. Поэтому вопрос заключается не в том, проявляет ли Кришна могущество во Врадже или нет. Кришна, вне всякого сомнения, проявляет своё могущество во Врадже. Но наша задача состоит в том, чтобы, следуя настроению *враджа-васи*, понять, как они воспринимают могущество Кришны. И когда мы начнём это понимать, проявится необычайная *раса*.

Если килограмм соли насыпать в литр воды, то вода станет очень солёной. Но, если тот же килограмм высыпать в Гангу, то у её воды не появится даже привкуса соли. Подобным образом, когда *айшварья* Кришны проявляется во Врадже, она никак не влияет на *мадхурью* потоков премы.

Некоторые преданные считают, что, когда Кришна проявляет своё могущество, это его милость. Некоторые люди под впечатлением описания *вишварупы*, вселенской формы Господа, думают: “Какой Кришна милостивый, он открыл Арджуне свою вселенскую форму”. Но Арджуне эта форма Кришны не понравилась, и он умолял Кришну снова принять двурукую форму.

Васту-артха: ты приходишь удалить страдания

Господь Брахма воспринял Кришну обычным мальчиком, когда он, придя во Вриндаван, был сбит с толку поведением Кришны. И именно этот облик Кришны, облик обычного мальчика, постоянно увеличивает *ананду*, счастье, всех жителей Вриндавана. Введённый в замешательство, Господь Брахма обратился к Кришне с такой молитвой:

*прапайчам нишпрапайчо 'пи
видамбайаси бхў-тале
прапанна-джанатāнанда
сандохам пратхитум прабхо*²⁵

“О Прабху! Хотя ты не имеешь отношение к *прапанче*, миру из пяти материальных элементов, но ты ведёшь себя как обычный человек, живущий в материальном мире. Ты делаешь это для того, чтобы увеличить *ананду* своих преданных”.

Кришна – воплощение Абсолютной Истины, он – всемогущий, это правда. Но для того, чтобы доставить радость всем, Кришна играет подобно обычному мальчику.

Слова, которые говорят гопи в сорок первом стихе, выражают истину, это *васту-артха*. Это последний шанс гопи, чтобы Криш-

²⁵ “Шримад-Бхагаватам”, 10.14.37.

на принял их. Гопи говорят: “О сын царя Нанды! Ты родился в Гокуле, потому что у тебя есть *према-самбандха* с жителями Вриндавана. Несмотря на то, что ты являешься *сарва-карана-каранам*, причиной всех причин, и ты – Сваям Бхагаван и Сарвешвара, Господь всех миров, но для того, чтобы доставить удовольствие мальчикам-пастушкам, ты играешь с ними в разнообразные игры. Дживы в этом мире испытывают страдания в течение всей своей жизни. Они страдают в колесе *самсары*, рождаясь, болея, страдая, умирая и рождаясь вновь. Всё повторяется. Нет конца страданиям этих несчастных *джив*. Кришна, ты пришёл в этот мир, чтобы положить конец их страданиям. Ты очень милостив, но более важно то, что ты пришёл в этот мир, чтобы спасти своих преданных, страдающих в разлуке с тобой”.

Сам Кришна сказал в “Бхагавад-гите” (4.8): *паритрāṇāya sādхūnām* — “Я прихожу в материальный мир для того, чтобы освободить *садху*”. Но *садху* – это уже освобождённые личности. От чего же надо освобождать их? От *вишраламбхи*, боли разлуки.

Гопи говорят: “Главная цель твоего прихода сюда – это устранить боль и страдания *садху*, твоих преданных. Ты приходишь в этот мир в разных формах — Матсья, Курма, Вараха или Нрисимха. О Бхагаван, нет числа твоим проявлениям. И у всех твоих проявлений одна миссия – освободить своих преданных от боли и страданий”.

Живые существа бывают двух типов — *сакама* и *нишкама*. *Сакама* – это те, кто полон материальных желаний, а *нишкама* – те, у кого нет материальных желаний. Для *сакама-джив* счастье – это получение удовольствий, *вишая-бхога*. Они счастливы, когда наслаждаются объектами своих желаний, и они страдают, когда находятся в “разлуке” с ними.

Нишкама-дживы не стремятся к услаждению своих чувств, у них нет *вишая-бхоги*. Они достигли этого своей *садханой*, стремясь достичь Бхагавана. Поскольку всё своё время они посвящают *садхане* для достижения Бхагавана, поэтому заветная цель, достижение Бхагавана, – это их счастье, а препятствия на этом пути приносят им страдания.

Теперь вы можете поразмышлять над тем, что вам приносит страдания. Расстраиваетесь ли вы от того, что не получаете ка-

ких-то материальных наслаждений или от того, что вам что-то мешает встретиться с Бхагаваном? Проанализируйте, что приносит вам счастье и несчастье, какова природа ваших проблем.

Говоря этот стих, гопи имеют в виду: “Послушай, Кришна! Служение твоим лотосным стопам – это *сукха*, наше счастье, а отсутствие этого служения – наше страдание. Мы также испытываем *бхая*, страх. Мы очень боимся, что желание, которое мы лелеяли так долго, может не исполниться. С самого рождения ты усиливал наше желание, служить твоим лотосным стопам. О Кришна! У нас нет и тени желания наслаждаться в материальном мире. И в наших сердцах нет места для страданий, какие могут приходить от недостатка чувственных удовольствий, нас это не волнует. О Кришна, мы оставили все удовольствия этого мира ради одного, ради служения тебе!” Гопи провозгласили это в самом первом стихе “Праная-гиты”: *сантйаджйа сарва-вишайāмс тава пāда-мūлам*.

Гопи объясняют: “О Кришна, ты приходишь устранять страдания своих преданных, и если ты не дашь нам служение твоим лотосным стопам, мы будем испытывать боль, и тогда цель твоего прихода не будет достигнута. Поэтому мы вновь и вновь смиренно просим тебя – одари нас квалификацией служить твоим лотосным стопам и устрани все наши страхи и страдания”.

Это *васту-артха* первых двух строк. Если бы Кришна спросил гопи, как он может дать им квалификацию служить его лотосным стопам, тогда гопи ответили бы двумя следующими строками:

*тан но нидхехи кара-пан̐каджам āрта-бандхо
тапта-станешу ча ūшрахсу ча кин̐карīṇām*

“Послушай, *арта-бандхо*, друг скорбящих! Если ты не позволишь нам служить тебе в соответствии с нашей *бхавой*, тогда страданиям нашим не будет конца. Все твои слуги, имеющие другие *бхавы* к тебе, имеют возможность служить тебе в своих настроениях. Но мы – твои *кин̐кари*, и наша *абхишта-сева*, служение, о котором мы мечтаем больше всего, будет невозможным, до тех пор пока мы не сможем проводить тебе *пуджу* нашими *параферналиями*”.

Тапта-станешу означает то, что *параферналиями* служения Кришне являются умы гопи, их чувства, их тела, их красота и юность. Их *параферналией* является их невинность. Гопи просят: “О Кришна, ты должен положить свою ладонь на наши сердца и на наши головы. Положив руку на наши головы, ты дашь нам благословение на долгую жизнь. И тогда мы не умрём прямо сейчас. Положив руку нам на головы, ты примешь нас своими *кинкари*, служанками”.

Слово *бхайарти* объединяет два слова: страхи и страдания. Гопи объясняют: “Положив руку нам на голову, ты освободишь нас от страха, что ты не примешь нас своими *кинкари*. А, положив руку на наши сердца, ты прогонишь из них страдание. Мы испытываем только одно страдание, разлуку с тобой. Поскольку ты всем преданным с другими настроениями позволяешь служить тебе в соответствии с их *бхавами*, то позволь же и нам служить тебе согласно нашей *бхаве*. Если ты сделаешь это, то цель твоего прихода будет достигнута, и ты оправдаешь своё имя *Арта-бандхо*”. Следует понимать, что такое обращение к Кришне, *Арта-бандхо*, использовано как приглашение. Гопи приглашают Кришну прикоснуться к их сердцам. Зачем?

Кришнадас Кавираджа Госвами написал:

*ātma-sukha-duḥkṣhe gopīra nāhika vichāra
kṛiṇa-sukha-hetu cheṣṭā mano-vīavaḥārā²⁶*

“Гопи никогда не беспокоятся о собственном счастье и несчастье. Единственное, что побуждает их думать и действовать, это — счастье Кришны”.

Другими словами, гопи умоляют Кришну прикоснуться к себе с единственной целью, чтобы он испытал счастье. А Кришна позвал на встречу гопи только для того, чтобы увеличить их *ананду*! Другими словами, любовный обмен между гопи и Кришной не является *кама-вашата*, стремлением к получению удовольствий для себя. В этом принципиальное отличие отношений гопи и Кришны от любовных отношений мужчин и женщин в матери-

²⁶ “Чайтанья-чаритамрита”, Ади, 4.175.

альном мире. Это очень трогательная и высокая интерпретация слов гопи согласно *васту-артха*.

Как мы уже упоминали, слово *бхайа*, страх, может указывать на то, что гопи опасались за свою *дхарму*, религиозность. Но в данном случае слово *тапта* указывает на то, что у Кришны мог быть страх прикоснуться к ним. Гопи говорят: “Кришна! Ты говоришь желанием прикоснуться к нам. *Тан но нидхехи*, не прикасайся к нашим головам!”

Желание Кришны

Когда *садхака* медитирует на этот стих и одновременно помнит о значении в настроении и *упеक्षा-артхи*, отвержения, и *прартханы*, мольбы, и истинном значении, *васту-артхи*, то квалифицированный *расика-вайшнав* может испытать в этом стихе другую расу, *тад-югала-артха-сандарпана-майи*. Другими словами, *садхака*, который находится в этом мире и медитирует посредством этих стихов на настроение гопи, может наслаждаться значением каждого слова и словосочетаний. В этом суть объяснения Рупы Госвами о том, как надо слушать “Шримад-Бхагаватам”. Рупа Госвами написал: *śrīmad-bhāgavatārtahānām āśvādo rasikaḥ saha*²⁷ — “Слушая “Шримад-Бхагаватам”, необходимо стремиться испытывать вкус всех *артх*, различных уровней значений, общаясь с *расика-вайшнавом*”.

Итак, мы с вами подошли к самому концу комментария Дживы Госвами к “Праная-гите”. Но это далеко ещё не конец *расалилы*. Это её самое начало. Как воспринял “Праная-гиту” сам Кришна? Как он отреагировал на неё? Почему Кришна вначале отверг гопи, заставив их пропеть “Праная-гиту”? Какое желание изначально было у Кришны? Исполнилось ли желание Кришны после того, как гопи пропели “Праная-гиту”, или нет?

Шукадева Госвами сам отвечает на все эти вопросы в следующем стихе. Хотя этот стих произносят не гопи и не Кришна, и этот стих выглядит как соединяющее звено между “Праная-гитой” и следующей частью повествования, не надо забывать, что

²⁷ “Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 22.131.

Шукадева – это *парам расика-вайшнав*. Используя всего несколько слов, Шукадева Госвами, объясняя реакцию Кришны на “Праная-гиту”, выразил так много всего:

*ити виклавитаṁ tāsāṁ
īrutvā йогейварейварах
прахасйа са-дайам гопīр
ātmarāмо 'nī arīрамаṭ*²⁸

“Услышав эти полные отчаяния слова гопи, Кришна улыбнулся. Йогешвара, Господин всех великих йогов мистиков, милостиво начал наслаждаться с ними, хотя он самодостаточный”.

Кришна является *йогешварой*, господином всех величайших йогов мистиков; *са-дайам* – его сердце растаяло от сострадания; *атмарамо 'нй* – несмотря на то, что он самодостаточный, самодовлетворённый; *арирамаṭ* – он начал наслаждаться с гопи. Это общий смысл этого стиха. Но как нам понять скрытый, глубокий смысл этого стиха? Для этого нам надо рассматривать его в контексте всей *лилы*.

Прежде всего, надо помнить, что враджа-гопи имеют удивительное терпение и самообладание. Их самообладание поразительно. Любая гопи является для Кришны *чинтамани*, камнем, исполняющим все желания Кришны в *удджвала-расе*. Но когда Кришна позвал гопи своей игрой на флейте, они отбросили в сторону свой самоконтроль и всё своё терпение. Они отреклись от Ладжа-деви, богини застенчивости, защищающей сердца гопи. Они пренебрегли всеми правилами поведения своей династии. Их собственная репутация казалась им уже не более ценной, чем сухая солома. Не испытывая никакого страха, гопи бросились ночью в лес на встречу с Кришной. Но хотя они оставили своё терпение и самообладание, как только они увидели Кришну и приблизились к нему, у них возникли два новых чувства. Это *ва-мья*, дух противоречия, и *авахиттха*, стремление скрывать свои чувства. Эти два чувства быстро выросли и спрятали самые силь-

²⁸ “Шримад-Бхагаватам”, 10.29.42.

ные желания гопи. Эти два чувства возникли у них из-за *свабхавы*, естественной природы, *премы*.

Это очень важно понять. Хотя гопи освободились от застенчивости, чтобы убежать из дома и прийти к Кришне, но, увидев Кришну, они тут же снова оказались во власти застенчивости. Так проявляют себя волны *премы*.

Когда гопи собрались у Вамши-вата, они окружили Кришну с четырёх сторон. Каждая гопи хотела подойти к Кришне как можно ближе, но их было очень много, и гопи окружили Кришну плотным кольцом. Когда гопи увидели лицо Кришны, они испытали сильное волнение. А когда гопи увидели широкую, как дверь, и сияющую подобно голубому сапфиру грудь Кришны, они заволновались ещё больше. Из-за природы *премы* в сердцах гопи возникли очень сильные *санчари-бхавы* — *вамья* и *авахиттха*, — и гопи застыли на месте. Окружив Кришну со всех сторон, видя его так близко, гопи не могли произнести ни слова. Кришна для них дороже тысяч собственных жизней. Но из-за *вамьи* и *авахиттхи* гопи даже не могли взглянуть на него. И хотя им очень хотелось обнять его, ни одна из них не посмела сделать это.

Кришна очень умен, он тонко воспринимает чувства гопи и их состояние. Кришна понял, что сейчас они находятся в неописуемом экстазе, всё глубже погружаясь в волны океана *бхавы*. *Расика-шекхар* Кришна видел, что чувствуют гопи, но он хотел большего, он не был удовлетворён полностью. Эта встреча очень эмоциональная, но Кришна хотел ещё больше увеличить *расу*.

Давайте посмотрим на эту ситуацию с точки зрения *таттва-вичара*, философского знания.

Вы знаете, что Кришна — *антарьями*, он присутствует как Параматма в сердце каждого живого существа. Будучи Параматмой и находясь в сердце каждой гопи, он прекрасно знал, что каждая из них сейчас испытывает. Но Кришне было даже этого недостаточно. Если бы любовь, которую гопи испытывали в своих сердцах, они выразили словами и, слушая эти слова, Кришна смог бы усилить это настроение, тогда он был бы полностью удовлетворён.

Но из-за того, что их любовь была скрыта *вамьей*, духом противоречия, и *авахиттхой*, стремлением скрыть свои чувства,

Кришна не мог насладиться вкусом их любви. Более того, даже если бы Кришна слышал их слова, открывавшие их чувства и настроение, всё равно он был бы неудовлетворён.

Невозможно понять чьи-то слова, только слушая их, надо видеть выражение лица говорящего, позу и жесты. Недостаточно слышать только звук голоса. Только если слышишь голос и видишь позу и жесты говорящего, то можно осознать истинный смысл произносимых слов. Вот почему Кришна позвал их и устроил так, чтобы они встали группами вокруг него, чтобы он мог хорошо слышать и видеть их.

Быть только *антарьями* для Кришны недостаточно, потому что *антарьями* – не *расика*! Кришна увидел, что гопи, испытывая *вамью* и *авахиттху*, опустили глаза. Они даже не смотрели на него. Кришна подумал, что эти *вамья* и *авахиттха* подобны закрытой двери. А за этой дверью находится много других дверей, которые скрывают от Кришны их *бхавы*, эмоции. И за всеми этими дверями находится *према-чинтамани*, главная драгоценность любви гопи.

Увидев собравшихся вокруг него гопи, Кришна дал себе обет: “Я должен получить самую большую драгоценность, которой обладают гопи, – их *према-чинтамани*”. Но *према-чинтамани* каждой гопи закрыта множеством дверей. Для того, чтобы открыть эти двери, была необходима мощь ударов молнии. У Индры есть оружие в виде молнии, *ваджра*. Если Индра выстреливает *ваджрой* в гору, то гора рассыпается и становится пылью. Таким же образом Кришна направил десять ударов молний, чтобы сжечь все двери в сердцах гопи, за которыми была спрятана *према-чинтамани*.

Страх нежелаемого

Первым ударом молнии был такой стих:

*свāгатам̐ во махā-бхāгāх̐ прийам̐ ким̐ каравāṇи вах̐
враджасйāнāмайам̐ каччид̐ брӯтāгамана-кāраṇам̐*²⁹

²⁹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.29.18.

Этот стих, как удар молнии, мгновенно превратил в пепел первую дверь.

Вторым был стих: *раджанй эшā гхора-рūпā гхора-саттва-нишевитā...* И вторая дверь превратилась в пепел.

Таким образом, произнесся десять стихов, — вплоть до двадцать седьмого стиха: *йраваṇād дариṇанād дхйāнāн майи бхāво 'нукīртанāt*, — Кришна послал в сердца гопи десять ударов молнии, которые сожгли все двери, отделяющие его от *према-чинтамани*.

Кришна очень игривый. Он говорил таким образом, что внешне его слова звучали как *упекша*, отвержение. Эти слова Кришны были для сердец гопи более, чем удары молнии. Но внутри этих слов была выражена *прартхана*, мольба, которая была нежнее, чем лепестки цветов. Как только приходит понимание, как Кришна выразил *прартхану*, нежные, как цветы, просьбы внутри *упекша-бханги-майи*, слов, похожих на удары молнии, то *раса* начинает затоплять сердце.

Кроме того, комбинация цветов и ударов молнии создала *юга-ла-артху*, в которой так много *расы*. Здесь возникает вопрос: Как же гопи восприняли слова Кришны? Враджа-гопи восприняли только *упекша-бханги-майи*! Почему? Почему гопи, которые тонко чувствуют все настроения *расики* и могут прекрасно разобратся во всех нюансах речи Кришны, в данном случае восприняли только *упекша-бханги-майи*? Возникшая проблема была для гопи очень неожиданна.

Хотя гопи — *расики*, почему же они восприняли только *упекша-бханги-майи* и не услышали в словах Кришны *прартхана-майи-артхи*? Чтобы понять это, мы должны вспомнить, что Кришну называют *Гханашьям*. Это значит, что Кришна подобен свежей дождевой туче. И эта туча полна сладкой воды. Воду можно пить разными способами. Когда над горой проходят дожди, то вода, стекая низ, становится рекой. Можно попробовать воду из этой реки и ощутить её вкус.

Все вы слышали о птицах *чатаки*. У этих птиц есть одна особенность — они никогда не пьют воду, текущую по земле. Они пьют только ту воду, которая льётся с неба. Даже если *чатаки* умирает от жажды, она будет терпеливо ждать дождь и не обра-

тит внимания на воду реки, несмотря на то, что эта река может протекать совсем близко. *Чатаки* будет ждать, пока не пойдёт дождь. Теперь представьте состояние птиц, которые, долго испытывая жажду, наконец-то видят над собой дождевую тучу, но вместо спасительной воды туча посылает на землю только удары молнии!

В этом примере Кришна – Гханашьям. А гопи – это птицы *чатаки*. Из лотосных уст Кришны, как из тучи, одновременно исходят две вещи. Кришна говорит: *свāгатаṁ во махā-бхāгāх* — “Добро пожаловать, о самые удачливые девушки!” Это одновременно звучит и как сладкий нектар, и как удар молнии. Его *прартхана-майи-артха* подобна сладкой воде реки, а *упекиа-бханги-майи* подобна ударам молнии. Что воспринимают гопи в этот момент? Вместо того, чтобы пить сладкий нектар *прартхана-майи-артхи* в словах Кришны, гопи воспринимают только удары молнии, *упекиа-бханги-майи-артху*.

Возникает вопрос, почему же гопи не видят воду нектарной реки, которая протекает так близко, и воспринимают только удары молнии? Гопи думают: “Увы, наше давно лелеемое желание служить Кришне он срубил под корень острым топором жестоких слов”.

Следует знать, что *према*, и особенно *махабхава*, обладает уникальной природой. Один из признаков *премы* – *аништха-ашанкар*, страх того, что может произойти что-то нежелательное. *Ништха* – это что-то сильно желаемое, *аништха* – что-то очень нежелательное. *Ашанкар* означает страх. Когда любовь очень сильна, то *аништа-ашанкар*, страх в ожидании чего-то неблагоприятного, начинает доминировать.

Например, мать ждёт своего ребёнка из школы, а его всё нет и нет. Он опаздывает. Если мать очень сильно любит своего ребёнка, то её сердце переполнится *аништха-ашанкаром*. Она начнёт думать: “Может быть, моего ребёнка украли? Может быть, он попал под машину?” Чем сильнее любовь, тем сильнее становятся её переживание и страх, *аништха-ашанкар*.

Хотя речь Кришны была наполнена *упекишой*, *прартханой* и *тад-югала-артхой*, но гопи восприняли только *упекиа-артху* из-за усилившегося в них *аништа-ашанкара*. Кришна так пост-

роил свою речь, что в ней одновременно были отвержение, просьба и двусмысленность, но гопи, подобно птицам *чатаки*, не восприняли сладость в его словах, потому что интенсивность их любви заставляла их видеть в первую очередь самое неблагоприятное. Как это поразительно! И Джива Госвами, будучи *расика-вайшнавом*, прочувствовал все эти тонкие моменты.

Десять стихов Кришны подобны десяти ударам молнии. Они разрушили десять *пран* гопи. Теперь, когда пришёл черёд гопи отвечать Кришне, то сколькими стихами они ему ответили? Одиннадцатью!

Враджа-гопи ки, джай!

Глава двадцать вторая

Кришной управляет према

Проявление свабхавы премы

Когда враджа-гопи пришли на встречу с Кришной, он отверг их и попросил возвращаться домой. Слова гопи, сказанные в ответ, называются “Праная-гита”. Мы подошли к тому моменту, когда все гопи высказались и ждут решения Кришны. Гопи замолчали, и наступила тишина. Что же ответит Кришна? Какова будет его реакция? Сердца гопи сжигает боль разлуки, они рыдают. В глубине своих сердец они думают о нём.

Шукадева Госвами сказал:

*ути виклавитаṁ тāsāṁ
йугутвā йогейварейварāх
прахасйа са-дайāṁ гопīр
ātмārāмо 'нй арīрамат*³⁰

“Услышав эти полные отчаяния слова гопи, Кришна улыбнулся. Йогешварешвара, господин всех великих йогов-мистиков, милостиво начал наслаждаться с ними, хотя он — атмарама, самодостаточный”.

³⁰ “Шримад-Бхагаватам”, 10.29.42.

Сегодня мы попытаемся проникнуть в глубокий смысл, который заключён в этом стихе, стараясь понять, что стоит за каждым словом этого стиха.

Слово *ити* означает таким образом; *виклавитам* – говорили очень взволнованно; *tāsām* – гопи; *śrutvā* – выслушав. Выслушал взволнованные слова гопи... Что сделал Кришна? *Прахасйа* – он начал улыбаться и смеяться, *са-дайам* – его сердце таяло от сострадания к гопи. В этот момент *йогейивареиварах* – господин всех йогов-мистиков; *ātmārāmo 'pi* – несмотря на то, что он является *атмарамой*, самодостаточным; *арīрама*т – он начал наслаждаться играми с гопи. Это общий смысл стиха.

Шукадева Госвами начал стих со слов *ити виклавитам*, гопи говорили очень взволновано. Мы уже обсудили, что их так взволновало. Внешне, в форме *упекиша-майи-артхи*, Кришна отверг гопи, но в те же слова он вложил и *прартхана-майи-артху*, просьбу. Хотя в словах Кришны присутствовали оба значения, гопи воспринимали только *упекиша-майи-артху*. Гопи, подобно птицам *чатаки*, ждали нектар с неба, но получили от дождевой тучи только удары молнии. Гопи не слышали *прартхана-майи-артхи*, сладкой просьбы Кришны, скрытой внутри его слов, воспринимая только *упекиша-майи-артху*, слова, подобные ударам молнии.

Здесь важно понять, что гопи не потеряли способность различать значения слов в речи Кришны, но принимали они только один смысл, подобно тому, как птица *чатаки*, которая, хотя и видит воду реки, не интересуется ею. Птица *чатаки* ждёт воду из облака, потому что это соответствует её *свабхаве*, природе. Подобно этому, *свабхава* *премы* гопи такова, что они воспринимали слова отвержения, не обращая внимания на просьбу Кришны.

Махабхава гопи обладает особым качеством, которое называется *аништа-ашанкар*. Чем больше любовь, тем больше беспокойство о возлюбленном, что случится что-то нежелательное. Во время встречи с возлюбленным в сердце приходит страх предстоящей разлуки. Когда мать, сильно любящая своего ребёнка, замечает, что он не пришёл из школы вовремя, она начинает сильно беспокоиться, и страхи наполняют её сердце: “Быть может, моего ребёнка похитили, или его сбила машина...?” *Аниш-*

та-ашанкар, страх, который появился в сердцах гопи, был признаком *премы* очень высокого уровня.

Кришна десятью стихами, которые были подобны десяти ударам молний, разрушил десять *пран гопи*. Этими ударами он разрушил всю *вамью*, дух приворечия, и *авахиттху*, застенчивость, гопи, и перед ним открылась их *према-чинтамани*, который и был его главной целью.

Гопи были расстроены. Они опустили головы и смотрели себе под ноги. Кончиками пальцев ног они чертили линии на песке. Из глаз текли слёзы. Гопи думали: “Увы, пришла наша смерть. Смерть разлучит нас с лотосными стопами Кришны. Нам осталось жить так мало, так почему мы лишаем себя возможности видеть лицо Кришны? Если мы в момент смерти будем смотреть на Кришну, то в следующем рождении достигнем стоп Кришны. Мы получаем в следующем рождении то, что видим в момент смерти”.

Думая подобным образом, враджа-гопи подняли свои головы и, не сводя глаз, стали смотреть в лицо Кришне. Гопи подумали: “Почему мы так зависим от *вамьи* и *авахиттхи*? Почему? Пусть Кришна узнает то, что мы думаем о нём. Надо открыть ему сердце и высказать свои желания”. Приняв такое решение, гопи начали говорить. Именно в таком состоянии они пропели одиннадцать стихов “Праная-гиты”. Когда Кришна десятью стихами, которые были подобны ударам молнии, разрушил десять *пран гопи*, в ответ гопи пропели одиннадцать стихов, наполнив их *амритой*.

Таково объяснение, как гопи слушали слова Кришны. Теперь послушайте объяснение, как Кришна слушал слова гопи. Мы разобрали смысл первой строчки сорок второго стиха, *ити викла-витаṁ tāsāṁ*, гопи говорили взволнованно. Как же Кришна слушал их? Подобно тому, как в *упекише* Кришны скрывалась *прартхана*, но гопи воспринимали только *упекишу*, отвергающие слова, таким же образом в просьбах гопи скрывалось отвержение и все другие формы *ваг-виласы*. Кришна, слушая гопи, понимал все значения, но сердце Кришны, пропитанное *премой*, принимало только *прартхана-майи-артху*, мольбу о *сева-адхикаре*. Это – полная противоположность тому, как гопи воспринимали

слова Кришны. Гопи, произнеся одиннадцать стихов, не могли сказать больше ни слова. В их сердцах воцарилась боль разлуки и безнадежность. Их голоса прерывались от сильных эмоций. Они опустили головы и смотрели на пальцы на ногах Кришны.

Кришна отвечает гопи

Теперь мы с вами подошли к самому важному моменту. Это кульминация всей катхи по “Праная-гите”. Мы не можем на этом расстаться с гопи, страдающими от боли разлуки. Что же сделал Кришна?

Кришна одарил гопи своим сострадательным взглядом. И ему очень захотелось исполнить все желания, которые гопи годами лелеяли в своих сердцах. Кришна очень искусен в восприятии *расы*. Сердце его растаяло от такой возвышенной любви. Слёзы текли из его глаз, волны *бхавы* захлестнули его сердце. Он был в смятении и не мог больше сдерживать себя. Во время произнесения “Праная-гиты” Кришна стоял и слушал. Теперь же он не мог больше ждать. Он терпел, скрывая свои эмоции, но, когда гопи пропели последний стих, терпение Кришны иссякло.

То, что мы сейчас с вами увидим, удивительно. В одно мгновение вся боль разлуки, *випраламбхи*, и безнадежность, *адришта*, трансформируются в экстатическое счастье в сердцах гопи. Кришна в одно мгновение превратился из обманщика, скрывавшего свои чувства, в того, кто раскрыл свои истинные желания. Это невероятный момент возвышенной трансформации эмоций. *Випраламбха* мгновенно преобразовалась в *самбхогу*.

Шукадева Госвами непосредственно присутствовал при этом событии. В теле попугая он сидел на ветке дерева и наблюдал за всем происходящим. Этот попугай больше симпатизирует гопи, чем Кришне. Шукадева Госвами произносит слова: *шрутва ... прахасйа са-дайам* — “Услышав слова гопи, Кришна был переполнен радостью”.

Вы помните, что Кришне на самом деле очень хотелось насладиться общением с гопи. Но что он сделал? Он притворился равнодушным и бесчувственным. Но после того, как Кришна услышал полные любви слова “Праная-гиты”, его искусственные

вамья и *авахиттха* исчезли в одно мгновение. Всё его притворство исчезло, и проявилось его истинное настроение. Каким же является истинное настроение Кришны?

Сердце Кришны – *премадхрита*, оно тает от любви. Шukaдева Госвами, описывая состояние Кришны, использует слово *са-дайам*, сердце Кришны тает от сострадания. С этого момента Кришна не может уже терпеть ни секунды. Он начал улыбаться и смеяться, *прахасйа*. Кончиком своей *питамбары* Кришна начал вытирать девушкам слёзы, которые катились по их щёкам, и начал говорить. Что же он сказал?

Это не описано в “Шримад-Бхагаватам”, но я процитирую авторитетные источники, где это объясняется. Как описать то, что почувствовали гопи в тот момент, когда Кришна начал говорить с ними? Описать это невозможно.

Кришна сказал: “О *Премавати-рамани-ган*, о мои прекрасные возлюбленные, сегодня я победил вас. Я одержал полную победу! Почему? Вы от своей скромности всегда скрывали свои эмоции и поступали наперекор моим просьбам. Мне всегда было трудно понять ваше истинное настроение. И это несмотря на то, что для вас естественно поклоняться мне как *прана-валлабхе*. Для того, чтобы сделать вас более покладистыми и покорными, хотя бы на несколько минут, в нашей *нава-санге* я притворился, что отвергаю вас”.

Почему Кришна говорит, что он притворился в *нава-санге*? Здесь есть два значения. *Нава-санга* означает, что это первая встреча гопи наедине с Кришной. Кроме того, это означает, что это встреча совершенно нового типа. Кришна подчёркивает, что сейчас произойдёт нечто необычное, и гопи получают впечатления, которых у них ещё никогда не было.

Кришна сказал: “До сих пор, встречаясь с вами, я не мог понять, какими были ваши желания. Для меня ваше поведение было непредсказуемо, я не мог понять ваше истинное настроение. Но в этой встрече непредсказуемо повёл себя я, и вы не смогли понять, что я хочу. Поэтому сегодня вы открыли мне все желания ваших сердец. Вы распрощались со своей застенчивостью, предложив ей *джаланджали*, и попросили у меня, чтобы я одарил вас нектаром своих губ. Кроме того, вы просили, чтобы я по-

ложил свою руку на ваши груди, на ваши сердца. Произнеся такие откровенные слова, вы исполнили сокровенное желание моего сердца. И сейчас, видя ваше состояние, я никак не могу сдерживать улыбку. Подобно тому, как Агастья Муни за одно мгновение выпил семь океанов, сегодня я осушил два океана – ваши *вамью* и *авахиттху*. Сегодня я победил вас в этой *маха-ранге*, великой игре! А вы, *шата-коти-гопи*, тысячи миллионов гопи, проиграли, хотя я был один. Я не буду больше испытывать ваше терпение и перестану изображать, будто я отвергаю вас. Теперь нет никаких препятствий тому, чтобы вы могли свободно наслаждаться *виласами* со мной. Как? *Свачāнга*, согласно вашим желаниям. О чём вы молили меня? “Затопить вас нектаром моих губ, положить мои руки на ваши груди и головы?” Я дам вам всё, что вы у меня просили. О гопи, вы можете пить нектар моих губ столько, сколько пожелаете! Вы можете предложить мне себя в качестве золотых гирлянд! Я обещаю, что не буду мешать вам!”

Так говорил Кришна. А какова была реакция гопи на эти слова?

После слов Кришны безнадёжность и волнение, которые испытывали гопи, мгновенно исчезли. Пылающие пустыни разлуки в сердцах гопи были внезапно залиты *аша-мандакини*, потоком нектара. Услышав, как Кришна отверг их, гопи, распрощавшись со своим самообладанием и природной скромностью, пропели “Праная-гиту” и теперь воспринимали его нынешние сладкие слова в миллионы раз слаще.

Кришна – лучший из *расиков*. Он понимал, что если бы он с самого начала говорил нежные слова, это не произвело бы такого эффекта, как теперь, после того, как он отверг их. Контраст смены настроений позволил гопи ощутить сладость его слов в тысячу раз сильнее. Гопи просто утонули в блаженстве. Они опять опустили головы, но причина этого была уже совсем другой. Причиной была *аша-мандакини*. В этот момент девушки почувствовали сильное смущение. Что говорить о том, чтобы смотреть в глаза Кришне, они не могли смотреть даже на своих подруг. Таков эффект *аша-мандакини*. Увидев невероятное проявление естественной *премы* гопи, Кришна погрузился в блаженство. И Кришна, и гопи стояли, погружённые в блаженство. Затем Кришна подошёл к каждой гопи, вытер им слёзы, поднимая их личи-

ки за подбородки своим пальцем, и начал очень нежно разговаривать с ними.

Две сварупы Кришны

В разбираемом нами стихе в третьей строке Шукадева Госвами использует слово *йогейиварейиварах*, господин всех йогов-мистиков. Используя это слово, Шукадева Госвами открывает нам определённый аспект *кришна-лилы*. Если перекрыть поток мощной реки, то его сила накапливается. Словами отвержения Кришна сначала блокировал *аша-мандакини* гопи, реку их желаний и страсть. И каков был результат? Появились волны разлуки, которые усилили их желания. Сейчас, когда Кришна начал говорить с гопи ласково, он убрал препятствие на пути реки их желаний, дав свободу *аша-мандакини*. Поэтому Шукадева Госвами называет Кришну *йогешварешвара*.

Йога означает соединять, а Кришна – эксперт в соединении сердец, организации встреч, поэтому он – *йогешварешвара*. Есть и другой смысл слова *йогейиварейиварах*. Обычные йоги-мистики могут распространять своё тело в девять форм. Но Кришна распространил себя в миллионы форм, и между каждыми двумя гопи стояла форма Кришны. Поэтому Кришна – *йогешварешвара*, он может распространять себя в бесконечное количество форм.

В четвёртой строке сказано: *āt mā rāmo 'nī arīramat*. Хотя Кришна самоудовлетворён, он наслаждался играми с гопи. Мы знаем, что согласно всем *шастрам* Кришна – *атмарама*. *Атма* означает в себе, *рама* – счастье. Кришна черпает счастье в своей *атме*, в себе самом. Но в этой ситуации мы видим, что Кришна испытывает больше счастья от своего качества *премадхината*, то есть склонности подчиняться любви своих преданных, чем от *атмарамата*. Высокие волны према гопи смыли *атмарамату*, и Кришна поднял белый флаг.

У Кришны есть две сварупы – *атмарама-сварупа* и *премадхина-сварупа*. Веды утверждают: *ānando brahmeti vīad jānāt*³¹.

³¹ “Тайттирия Упанишад”, 3.6.

Это означает, что у Кришны *ананда-сварупа*, то есть его *сварупа* состоит из *ананды*, счастья. Если Кришне хочется испытать счастье, то ему не нужно ничего из того, что находится снаружи. Этимология слова *атмарама* – *атмани арамате*. Это означает, что он черпает удовольствие в своей собственной *атме*. Если обычные обусловленные *дживы* хотят испытывать наслаждение, они нуждаются во внешних объектах: красивых звуках, образах, запахах и так далее. Но когда *джива* осознаёт свою *сварупу*, она уже не нуждается во внешних объектах этого мира, поскольку *сварупа дживы* – тоже *анандамайя*. Такие великие личности, как Вьясадева, Нарада и шесть Госвами, были *атмарамами*, они черпали удовлетворение внутри себя. И, конечно же, среди всех *атмарам* Кришна является высшим. Глупо даже ставить вопрос о том, нужно ли Кришне искать что-то вне себя, чтобы получать наслаждение. Но в тот момент, когда гопи закончили петь “Праная-гиту”, у Кришны было огромное желание и нетерпение насладиться с гопи *виласами* и *бихаром*, играми. Слово *арирама* означает, что Кришна начал возбуждать гопи *уддипанами* для *шингара-расы*.

Рассмотрим пример. Один мальчик научился получать удовольствие в *крида-расе*, в играх. Этот мальчик может научить других, чтобы они, играя с ним, могли вместе с ним насладиться игрой. Здесь *арирама* означает, что Кришна таким же образом, зная *рамана-расу*, зная, как получить удовольствие, вдохновляет миллионы гопи на игры в *рамана-расе*. Возникает вопрос: когда герой вдохновляет свою возлюбленную забыть о внутренних запретах? Только тогда, когда он сам хочет насладиться с нею играми. Но если Кришна – *атмарама*, то зачем ему приглашать девушек играть с ним?

Этот стих открывает нам, что *према* гопи заставляет Кришну забыть полностью о своей *атмарама*. Под воздействием *гопи-премы* Кришна забыл, что он – *атмарама*, и стал *премадхина*. Шрила Гурудев рассказывал, что иногда Кришна говорит гопи: “Я – *атмарама*!” А гопи, рассмеявшись, отвечают ему: “Никогда! И за тысячи жизней ты не станешь *атмарамой*”.

Есть преданные, которые полны *премы* и хотят служить Кришне как его возлюбленные гопи, не желая ничего для себя. Ради

таких преданных Кришна отбрасывает свою *атмарама*ту. Кришна говорит: *йе йатхā māṁ прападйанте тāmс татхаива бхаджāmй ахам*³² — “В соответствии с тем, какой тип отношений хочет иметь со мной человек, который предаётся мне, я отвечаю ему”. В этом стихе Кришна открывает свою *премадхината-свабхаву*, свою природу. Тот, кто поклоняется Брахману, сольётся с Брахманом; для того, кто служит Кришне как Богу, Кришна станет Богом. Кришна отвечает желаниям своих преданных. И когда Кришна встречается с преданным, который хочет, чтобы он воспринимал его как свою возлюбленную, Кришна принимает его как свою возлюбленную.

Кришне преданный дорожке собственной атмы

Стих 4.11 “Бхагавад-гиты” раскрывает *премадхината-свабхаву* Кришны. Это означает, что он по своей природе всегда подчиняется *преме* своих преданных. Мы должны понять, что Кришна не сердится на дурное поведение обусловленных *джив* в этом мире. Кришне не приносит удовлетворение ни деятельность *карми*, ни познания *гьяни*, ни мистика *йогов*, ни аскетизм *тапасви*, ни обеты *тъяги*. Подобно тому, как вода при обычной температуре всегда проявляет свою *свадхарму*, текучесть, так и Кришна по отношению к своим преданным всегда проявляет свою *свабхаву*, *премадхината*. Когда Кришна встречает других людей, то он — *атмарама*, и ему от них ничего не нужно. Но когда Кришна встречает чистого преданного, он забывает о своей *атмарама-те* и становится *премадхина*. Кришна сказал Арджуне:

*само 'хам сарва бхўтешу на ме द्वешйо 'сти на приях
йе бхаджанти ту māṁ бхактйā майи те тешу чāпй ахам*³³

“Я никому не завидую и ко всем беспристрастен. Я равно отношусь к любому. Но тот, кто совершает бхакти, — мой друг, он во мне, и я ему тоже — друг”.

Эти слова означают: “В наших *сварупах* мы всегда очень близки

³² “Бхагавад-гита”, 4.11.

³³ “Бхагавад-гита”, 9.29.

друг другу, мы неразрывны”. Ситуации, в которых Кришна проявляет свою *премадхина-сварупу*, приносят ему гораздо больше удовольствия, чем те, где проявляется его качество *атмарамата*. Почему? Есть только один ответ. Это означает, что чистый преданный Кришне гораздо дороже, чем его собственная *атма*. *Преми-бхакта* для Кришны намного дороже, чем собственная *атма*. Поэтому *премадхината* Кришны выше, чем его *атмарамата*.

Господь Нараяна говорит Дурвасе Муни:

*нāхам ātmānam āśīāse мад-бхактаиḥ сādхубхир винā
īрийаṁ чātйантикīm брахман йешāṁ гатир ахам парā*³⁴

“О лучший из брахманов, без *садху*, для которых я – единственное прибежище, у меня нет желания наслаждаться ни трансцендентным счастьем моей *атмы*, ни *шри*, моими шестью высшими достоинствами”.

Этот стих также доказывает, что Кришне преданные дороже, чем его собственная *атма*. Поэтому *премадхината* Кришне дороже, чем его *атмарамата*. И когда Шукадева Госвами в последней строке говорит: *ātmārāmo ’ñī arīрамат*, – это значит, что Кришна очень хотел, чтобы гопи отбросили свою застенчивость, потому что ему хотелось насладиться с ними множеством игр. И Кришне хотелось доставить им так много радости, потому что они дороже ему собственной *атмы*. В этом смысл последней строки данного стиха. В этом замечательном стихе Шукадева Госвами дал изумительное объяснение эффекта “Праная-гиты”.

Вы очень долго находились в состоянии разлуки с Кришной, так что, наверное, испытываете сейчас так много счастья. Шри Рупа Госвами сказал, что без *випраламбхи*, разлуки, чувства в *самбхоге*, во встрече, не могут достичь своей кульминации. Те, кто является *расика-вайшнавом*, видят, насколько разлука делает встречу прекрасной. Это одна из замечательных идей, которые подарил миру Шри Чайтанья Махапрабху.

³⁴ “Шримад-Бхагаватам”, 9.4.64.

Глава двадцать третья

Превосходство прежы Радхаражи

Према преданных привлекает Кришну

Шрила Санатана Госвами в одном своём комментарии даёт очень интересное заключение. Как мы помним, Санатана Госвами является гуру даже для Рупы Госвами. Во Вриндаване все любят Санатану Госвами и называют его Вара Баба, большой отец, а Дживу Госвами – Чхота Баба, маленький отец. Все они очень дороги нам.

Теперь мы продолжим обсуждение стиха 10.29.42 “Шримад-Бхагаватам”:

*ути виклавитаṁ тāsāṁ
ййрутвā йогейварейварех
прахасйа са-дайам гопйр
ātmārāмо ’нй арйрама*

“Услышав эти полные отчаяния слова гопи, Кришна улыбнулся. Йогешварешвара, господин всех великих йогов-мистиков, милостиво начал наслаждаться с ними, хотя он – атмарама, самодостаточный”.

Мы уже обсудили значение слова ātmārāмо. Хотя этот стих произнесли не гопи, а Шукадева Госвами, расика-вайшнав очень высокого уровня, он не случайно использовал здесь это слово.

Этим словом автор выразил то, что сами гопи не высказали в своих стихах. Это – дополнительный штрих, который поможет нам лучше понять чувства гопи.

В “Шримад-Бхагаватам” есть один знаменитый стих, который называется *атмарама-шлока*. Объясняя этот стих, Шри Чайтанья Махапрабху открывал слушателям всё новые и новые значения. Однажды Сарвабхаума Бхаттачарья привёл аудиторию в изумление, дав девять толкований этого стиха. В ответ Чайтанья Махапрабху тут же дал восемнадцать новых объяснений. Позже, когда Санатана Госвами попросил Махапрабху повторить, какие объяснения этого стиха он дал Сарвабхауме Бхаттачарье, Махапрабху ответил: “Я уже не помню, что я говорил тогда. Но я вижу твоё сильное желание услышать от меня объяснение этой шлоки, и поэтому я постараюсь что-нибудь сказать тебе сейчас”. И тогда Махапрабху дал шестьдесят одно толкование *атмарама-шлоки*. Махапрабху раскрыл невероятное множество значений и показал, как этот стих связан со многими различными играми.

*ātmarāmāīḥ ca munaiḥ
nirgranthā apī urukrame
kurvantī ahaṭukīṁ bhaktim
ittḥam-bhūta-guṇo hariḥ*³⁵

“Все различные *атмарамы* (те, кто черпает наслаждение в атме, своём духовном “я”), особенно те, кто утвердился на пути самосознания, желают совершать чистую бхакти Господу, несмотря на то, что уже освободились от всех материальных пут. Своими трансцендентными качествами Господь привлекает всех, в том числе и освобождённые души”.

Этот стих произносит Сута Госвами. Это – ответ на важный вопрос, который задал ему Шаунака Риши от имени мудрецов, собравшихся в лесу Наймишаранья. Шаунака Риши спросил: “Шукадева Госвами был полностью освобождённой личностью, он был полностью удовлетворён в себе. Почему же тогда он взял на себя труд изучить восемнадцать тысяч стихов “Шримад-Бха-

³⁵ “Шримад-Бхагаватам”, 1.7.10.

гаватам” от своего отца Вьясадевы?” В ответ на этот вопрос Сута Госвами произносит *атмарама-шлоку*.

Ātārāmāī cha munāyo — мудрецы, которые черпают удовлетворение в своей *атме*, — *ниргрантхā апй урукраме* — разрубили узел отождествления себя с физическим телом. Они находятся вне всех правил и предписаний *шастр* и совершают *ахайтукки-бхакти*, преданное служение Шри Кришне, не имея желания получить что-то для себя лично. *Атмарамы* ни в чём не нуждаются. Возникает вопрос: “Почему эти самодостаточные личности служат лотосным стопам Кришны?” Сута Госвами отвечает на этот вопрос в строке *иттхам-бхўта-гуṇо хариḥ*, Хари обладает удивительными качествами. Кришна обладает такими неопишимо прекрасными качествами, что *атмарамы* не могут жить даже мгновения без преданного служения ему.

Теперь давайте вернёмся к сорок второму стиху “Пранаягиты”, где говорится, что *према* преданных обладает настолько удивительными качествами, что даже сам Кришна, который привлекает *атмарам*, сам привлекается *премой* своих преданных.

Давайте сравним два этих стиха. Кришна — *атмарама*, самодовольный, у него нет причин делать что-то. Но зачем тогда ему нужны любовные игры с враджа-гопи? Подобно тому, как в *атмарама-шлоке* сказано *иттхам-бхўта-гуṇо хариḥ*, то и ответом на вопрос: “Почему *атмарама* Кришна участвует в *раса-лиле*?” — будет: *иттхам-бхута-према мано хи враджа-гопйа*. Это значит, что *према* гопи так чудесна, что Кришна не может не служить им.

Весь “Шримад-Бхагаватам” подобен этому, каждый стих имеет так много значений. Но его также можно рассмотреть в сочетании с другими стихами, благодаря чему проявляются новые дополнительные значения.

Пракаша-виграха

Гопи испытывают сильную страсть и желание наслаждаться любовными играми с Кришной, но это скрыто их застенчивостью и упрямством. Желания гопи внешне никак не проявлены. Выслушав “Праная-гиту”, Кришна теперь пытается побудить гопи

раскрыть свои желания. Кришна знает, что для того, чтобы проявились чувства, нужны *уддипаны*, стимулы.

В следующем стихе мы увидим, как Кришна использует разнообразные *уддипаны*, чтобы побудить гопи проявить свои любовные чувства. Это стремление Кришны выражено Шукадевой Госвами в слове *арīрамат. Ātmārāmo 'nī arīрамат* означает, что, хотя Кришна – *атмарама*, самодостаточный, он не может жить без любви гопи. Без гопи Кришна чувствует себя неудачником, он опустошён. Вот почему Кришна подходит к каждой гопи одновременно и говорит нежные слова. Он улыбается и пальцем поднимает их лица. Кришна делает всё, что возможно, чтобы вдохновить их и разрушить все их внутренние препятствия. Этими словами Шукадева Госвами прославляет *прему* гопи и *премадхину* Кришны, качество, благодаря которому Кришна подчиняется *преме* своих преданных. Эта строка проявляет экстаз Шукадевы Госвами.

Как Кришна смог подойти одновременно к каждой из гопи? В “Шримад-Бхагаватам” (10.33.3) сказано:

*rāsa-saṅga-sampravṛtta
gopī-maṇḍala-maṇḍitaḥ
yogeshvaraṇa kṛṣṇena
tāsaṁ madhye dvayor dvayoḥ*

“Начался праздник танца *раса*. Гопи встали, образовав круг, а Кришна, распространив себя во множество форм, встал между каждыми двумя гопи”.

Гопи обступили Кришну со всех сторон. Это называется *гопи-мандала*. Кришна вошёл в этот круг, встав между каждыми двумя гопи и положив руки им на шеи. Каждая гопи думала, что Кришна стоит только рядом с нею.

В “Шримад-Бхагаватам” рассказаны истории о том, как Кашьяпа Муни проявил одновременно девять форм, а Саубхари Риши ещё больше. Этот *йогешвара*, йог-мистик, вышел из медитации, увидев в воде двух играющих рыбок. Он пришёл к махарадже Мандхате и попросил его выдать за него замуж одну из его пятидесяти дочерей. В течение сотен лет Саубхари Риши был

погружён в медитацию, находясь под водой. Его телу было более тысячи лет, оно было очень старое и сморщенное. Ни одна из принцесс не захотела выходить замуж за человека, который выглядел, как старый капустный кочан. Все принцессы были напуганы. Тогда Саубхари Риши, используя свои мистические силы, сделал своё тело молодым и прекрасным. Увидев, каким стал Саубхари Риши, все принцессы захотели выйти за него замуж, и они начали ссориться между собой: “Я выйду за него замуж!” – “Нет, он будет только моим!” Саубхари Риши сказал: “Не надо ссориться, я женюсь на вас всех!” После этого Саубхари Риши распространил себя в пятьдесят форм, и каждой из принцесс достался свой муж.

Однако, чтобы исполнить желания гопи, Кришна проявил одновременно миллионы форм. Но каждая гопи могла воспринимать только одну форму Кришны, ту, которая была рядом с ней. Понимаете разницу? Саубхари Риши проявил пятьдесят разных форм, но Кришна сделал так, что одна его форма присутствовала везде! Йог с помощью *йога-шакти* способен проявлять множество форм, которые отличаются друг от друга, они называются *кавья-в्यूхи*. Но с помощью *ачинтья-шакти* одна форма Кришны присутствует во многих местах одновременно, и она называется *пракаш*. Рупа Госвами дал такое определение *пракаша*:

*анекатра пракаṭатā
рūпасйаикасйа йаикадā
сарватхā тат-сварūпаива
са пракāйā итйṛйате*³⁶

“Когда одновременно проявляется множество абсолютно одинаковых форм, такие формы называются *пракаша-виграха*”.

Кришнадас Кавираджа Госвами написал:

*эка-и виграха йади хайа баху-рūпа
ākāре та' бхеда нāхи, эка-и сварūпа*

³⁶ “Шри Лагху Бхагаватамрита“, 1.21; “Чайтанья-чаритамрита“, Ади, 1.75.

*махий-вивāхе, йаичхе йаичхе каила рāса
ихāке кахийе кришнера мукхйа ‘пракāйа’³⁷*

“Когда одна форма Кришны проявлена рядом со множеством гопи в *раса-лиле*, это называется *пракаш*”.

В этом смысл использования слова *йогейивареиварах*. *Йогешварешвара* способен проявить не просто *кавья-вьюхи*, он способен проявлять *пракаш*.

Природа Кришны возвращает жизнь

В следующем сорок третьем стихе Шукадева Госвами описывает то, что произошло дальше. Это мистический стих, он очень хорош для медитации.

*тāбхих саметāбхир удāра-чештитах
прийекшаṇотпхулла-мукхībхир ачйутах
удāра-хāсaдвиджа-кунда-дīдхатир
вйарочатаиṇāнка иводубхир вртах³⁸*

“Среди собравшихся гопи непогрешимый Кришна выглядел подобно луне, окружённой звёздами. Тот, чьи поступки всегда великодушны, своими любящими взглядами заставил лица гопи расцвести. Его широкие улыбки явили сияние его подобных бутонам жасмина зубов”.

Этот стих исключительно глубокий, и я попытаюсь его объяснить. *Тāбхих саметāбхир*. Кришна наслаждается встречей с каждой из гопи. *Удāра-чештитах*. *Чештитах* – действия Кришны, *удāра* – сострадательные. *Прийекшаṇотпхулла* – под ласковыми взглядами Кришны лица гопи расцвели, словно прекрасные цветы под лучами солнца. *Удāра-хāсa* – широкая улыбка на лице Кришны, *двиджа-кунда* – ряды его ровных зубов напоминали жасмин. *Вйарочатаиṇāнка иводубхир вртах* – в этот момент Кришна выглядел, как луна, окружённая множеством звёзд.

³⁷ “Чайтанья-чаритамрита”, Ади, 1.69-70.

³⁸ “Шримад-Бхагаватам”, 10.29.43.

Когда Кришна услышал взволнованное дыхание враджа-гопи, он перестал притворяться. Его *вамья* и *упекиша* были напускными. На санскрите это называется *критрима*, притворный. Это – очень важное слово. Я открою вам тайну, почему Кришна поступал таким образом.

Итак, Кришна проявил свою истинную природу. Он начал разговаривать с гопи очень ласково, проявляя всю свою любовь. Когда гопи пришли на эту встречу с Кришной, он разговаривал с ними пренебрежительно, грубо отвергая их. К концу беседы гопи уже похоронили все свои надежды. *Адришта*, безнадежность, которую гопи испытывали в своих сердцах, привела к тому, что они были готовы расстаться с жизнью. В этот момент гопи даже не могли представить себе, что их ждёт в следующее мгновение. Гопи высохли от разлуки, подобно иссушенным деревьям, стоящим в пустыне и сгорающим под палящими лучами солнца, и уже простились с жизнью.

Но вдруг с неба полился нектарный дождь, нежный бриз начал обдувать их со всех сторон, и деревья пережили второе рождение. Ветки деревьев, обнимаемые бризом, начали танцевать. Полился нектар нежных ласковых слов Кришны, и в этот момент гопи почувствовали, как у них началась новая жизнь. Тела гопи дрожали под бризом любовных игр Кришны, *арирама*т.

Как наймиттика-лила переходит в нитья-лилу

В тот момент, когда Кришна сделал всё, чтобы усилить любовную страсть гопи, он и гопи выглядели неописуемо красиво. Во тьме ночи усиливается красота сияющей луны, окружённой звёздами. Луна и звёзды всегда находятся на небе, но их не видно, когда они скрыты облаками. Встреча гопи и Гопинатхи, *гопи-гопинатха-милан*, существует вечно, она – *нитья-сиддха*. Но подобно тому, как облака порой скрывают луну и звёзды, так *вамья* и *упекиша* Кришны скрывали *нитья-милан* гопи и Гопинатхи. Облака – это *вамья* и *упекиша* Кришны и *найрасья*, безнадежность гопи. Как только всё это исчезло, то *нитья-милана-раса* осветила собой все направления. Когда проявилась полная луна, она вызвала очень высокие волны в океане естественной красоты.

В этом смысл последней строки стиха *вйарочатаиṇkā ivodubhir vṛtaḥ*. Кришна и гопи напоминали луну, окружённую бесчисленными звёздами. Это очень сокровенный момент. Очень важно его понять. Вы знаете, что *лилы* делятся на два типа — *наймиттика* и *нитья-лилы*, временные и вечные. На Голоке-Вриндаване проходят *нитья-лилы*, а в проявленном Вриндаване *нитья-лилы* и *наймиттика-лилы* смешаны.

Когда гопи и Гопинатха встречаются в первый раз, это *наймиттика-лила*. Но когда облака *упекиши* и *найрасы* рассеиваются, то проявляется *нитья-милан*. Внезапно неопиcуемая красота *нитья-милана-расы* засияла во всех направлениях. Шукadeва Госвами, рассказав “Праная-гиту”, дал нам возможность через медитацию на *наймиттика-лилу* войти в *нитья-лилу*.

*джайа джайа рāдхā-кришна-йугала-милана
āрати коройе лалитāди сакхī-гаṇа
мадана-мохана-рūпа три-бханга-сундара
пīтамбара īшкхи-пучча-чудā-манохара*³⁹

“Слава любовным встречам Радхи и Кришны! Желая доставить им удовольствие, *сакхи* во главе с Лалитой и её помощницами проводят им *арати*. Изящно изогнутый в трёх местах, Мадана-мохан очаровывает даже бога любви. На Кришне одежды из жёлтого шёлка и корона, украшенная павлиньим пером. Своей красотой он пленяет сердца всех существ”.

Это и есть *нитья-милана-раса*. Я думаю, что начинающие преданные не смогут понять это. Только преданные, совершающие *бхаджану*, могут кое о чём догадаться. Несмотря на то, что вышесказанное невероятно удивительно, в этом стихе есть ещё более удивительные вещи.

Проявление нитья-милана

Слово *самета* означает встречаться или соединяться. Оно описывает как раз тот момент, когда Кришна прикоснулся своей

³⁹ Бхактивинода Тхакур, “Шри Югала-арати”, 1-2.

рукой к каждой из гопи. Он схватил гопи за одежду и притянул к себе, и тело гопи обмякло, она уже не могла сама стоять на ногах, волоски на её теле встали дыбом. В этот момент каждая из гопи испытала настоящее освобождение от всех своих страданий. В этом смысл слова *самета*, встречаться.

Слово *прийекшано* означает любящие взгляды, *утпхулла-мукхībхир* – цветущие лица. Кришна задаёт вопрос своим любящим взглядом, а гопи отвечают ему расцветающими лицами. Сейчас их общение происходит через мимику и жесты. *Удāра-чештитах* означает необыкновенные деяния. Возникает вопрос: “Что же сделал Кришна?” Внешние действия Кришны проявили его страстное внутреннее желание. *Удāра-чештитах* – для одной из гопи он сорвал белый лотос и отдал ей, другую гопи он схватил за *канчули*, блузку, и потянул её к себе, подойдя к третьей, он поднял за подбородок её лицо, подойдя к четвёртой, он стал, игриво двигая брови, разговаривать с нею. Это всё – *удāра-чештитах*. С каждой гопи Кришна поступал по-разному, пробуждая в них *бхавы*.

Удāра-хāса означает широкая улыбка. Зубы Кришны своей красотой затмевают цветы жасмина. Сияние его улыбки освободило гопи от всех беспокойств.

В этом стихе Кришну называют Ачьюта. Как раз после этой лилы Кришна получил имя Ачьюта. Слово *чьюта* имеет много значений, и одно из них – уходить прочь. Ачьюта – это Кришна, который не ушёл и остался с гопи. Другое значение *чьюта* – совершить ошибку. Ачьюта – это Кришна, который не совершил никакой ошибки и сделал всё, чтобы сделать гопи счастливыми. Кришну зовут Ачьюта, потому что он сделал всё, чтобы доставить наслаждение и удовлетворение каждой гопи.

Итак, в этом стихе Шукадева Госвами нарисовал прекрасную картину того мгновения. В первой же строке Шукадева Госвами описывает, что предпринимает Кришна, чтобы привести гопи в экстаз. В слове *удāра-чештитах* он описывает действия Кришны. Во второй строке описывается общение Кришны и гопи с помощью взглядов и мимики. В последней строке описано проявление *нитья-мила*на. Этот стих очень хорош для медитации.

“Праная-гита” с позиции радха-пакши

Однако существует нечто ещё более удивительное. Это плод бхаджаны Санатаны Госвами, то, что он осознал. Никто ни до, ни после него не давал такого удивительного объяснения этого стиха. Чтобы вы смогли понять это лучше, я вначале приведу один пример. Рупа Госвами, описывая превосходство *премы* Шримати Радхики, написал:

*бхуджа чатуштхайам квāпи
нармаṇа дарйāйан апи
врндаванейивари премṇā
двибхуджах крийате хариḥ*⁴⁰

Однажды весной во время *раса-лилы*, которая проходила у подножия Гирираджи Говардхана, Кришна внезапно исчез. Он оставил всех гопи и спрятался в уединённой *кундже*. Гопи группками разошлись по лесу в поисках Кришны. Когда одна из групп гопи подошла к *кундже*, в которой прятался Кришна, они сразу поняли: “О, это как раз то место, где мог спрятаться Кришна. Похоже, он решил пошутить над нами”. Гопи договорились вместе забежать в эту *кунджу* и схватить Кришну. Кришна разгадал их план и решил спрятаться от них. Каким образом? Он проявил четырёхрукую форму! В своих руках он держал атрибуты божественной власти — булаву, лотос, чакру и раковину. Кришна замер, словно *мурти* в храме. Он стоял с очень серьёзным выражением лица. Увидев в *кундже* четырёхрукую форму Господа Нараяны, гопи смутились и, поправив свои одежды, предложили божееству свои *пранамы* в очень благоговейном настроении.

*“намо нārāйаṇа, дева караха прасāда
криṣṇа-санга деха’ мора гхучāха вишāда”*⁴¹

⁴⁰ Рупа Госвами, “Удджвала-ниламани”, 5.6.

⁴¹ “Чайтанья-чаритамрита”, Ади, 17.288.

“О Господь Нараяна, прими наши поклоны и будь милостив к нам. Дай нам возможность встретиться с Кришной. Устрани все наши страдания”.

Новость о том, что в *кундж*е находится самопроявленное божество Нараяны, быстро распространилась между всеми группами гопи, и все они поспешили получить *даршан* Господа. Кришна невозмутимо выслушал всех гопи. Последней пришла Радхарани со своей группой. Радхарани ещё не вошла в кундж, но бриз уже донёс до Кришны аромат её тела. Как только Кришна ощутил аромат тела Радхики, сердце его начало танцевать от радости. *Айшварья-авеша* начала спадать с Кришны. А когда Радхарани вошла в *кундж*у, лотос и *чакра* выпали из его рук. Появилась флейта, и Кришна начал играть на ней...

Внутренний смысл этой *лилы* очень глубокий. Любовь Радхарани столь могущественна, что Кришна не может притворяться в её присутствии. Это значит, что в присутствии Радхарани Кришна не может проявлять *критрим-бхаву*. Санатана Госвами описал эту особенность Кришны в своём комментарии на “Пранаягиту”.

В своём комментарии “Брихад-вайшнава-тошани-тика” Санатана Госвами дал такое объяснение на сорок третий стих: *ма* – красота, *сама* – высшая красота. Радхарани – *сама*, она самая прекрасная гопи. Таким образом, слово *саметабхир* означает “встреча Кришны и Радхи, окружённой своими подругами”. Радхику сопровождали Лалита, Вишакха и остальные её подруги. Когда Кришна встречается с Радхой и её подругами, он становится исключительно красивым. Санатана Госвами даёт такой ключ к разгадке тайны этого стиха.

Кришна очень игривый. Для чего он собрал гопи? Кришна хотел почувствовать вкус их *премы*. Он скрыл своё настроение и сказал гопи совсем не то, что хотел сказать им. Когда гопи услышали слова Кришны, сердца их были разбиты. Они обратились к Кришне со смиренными просьбами. Это и называется “Пранаягита”. Санатана Госвами объясняет, что среди тех гопи, которые пели “Пранаягиту”, не было Радхарани и её группы. Радхарани просто ещё не пришла. Поэтому Кришна смог напустить на себя *вамью* и *упекишу*. Сначала Кришна отверг любовь гопи, затем они

пропели “Праная-гиту”, и только после этого Радхика со своей группой подошла к Вамши-вату. Кришна, который десятью ударами разрушил десять препятствий в сердцах гопи и спровоцировал гопи на *ваг-виласу*, в присутствии Радхарани, которая является жемчужиной враджа-гопи, воплощением *маданакья-махабхавы*, не может спрятаться за *критрим-бхавой*.

Кришна проявляет свою *премадхину* настолько, насколько высока *према* у преданного, который обращается к нему. Каждый из преданных обладает *премой* в той или иной степени, но Радхика обладает *премой* в наивысшей степени, и поэтому Кришна отвечает ей тем же.

Мы помним, что в первом стихе двадцать девятой главы описывается, что Кришна решил: “Сегодня я проведу любовные игры с гопи”. И затем, когда он шёл на берег Ямуны, он любовался красотой леса и луны. Видя всё это, его желание встретиться с гопи выросло ещё больше. И когда все гопи собрались, Кришна... отвергает их. Понятно, что Кришна повёл себя неестественно, поскольку он специально пришёл на берег Ямуны для того, чтобы встретиться с гопи и насладиться с ними любовными играми.

Первый стих, описывающий *раса-лилу*, открывает истинные намерения Кришны. Санатана Госвами объяснил, что если бы Радхарани была среди гопи, которые собрались у Вамши-вата, Кришна не смог бы притворяться и отвергнуть их, отправляя их домой. Гопи пытались уговорить Кришну не отвергать их. И как только гопи закончили петь “Праная-гиту”, пришла Радхарани в сопровождении Лалиты, Вишакхи, Читры, Чампакалаты, Рупы-манджари, Рати-манджари и других гопи. Как только Кришна увидел их, его *критрим-бхава* растаяла. Он стал испытывать экстаз. Тело его сотрясало от переполнявших его чувств. Он, спотыкаясь, пошёл навстречу Радхарани. Как только Кришна подошёл к ней, все остальные группы гопи, которые пели “Праная-гиту”, окружили их большим кольцом. И тогда Кришна проявил ни с чем несравнимую нежность к каждой гопи. Внезапно его форма проявилась рядом с каждой из них. В этом заключается сокровенный смысл первой строки сорок третьего стиха *тāбхиḥ саметāбхир удāра-чештитаḥ*. Это описание встречи гопи и Гопинатхи явило особое превосходство *премы* Радхарани.

И хотя все остальные комментаторы по-своему правы, Санатана Госвами дал такое объяснение. И это объяснение он дал с высшей точки *свапакиши* и *радха-пакиши*. Нам только остаётся молитвенно благодарить Санатану Госвами за то, что он открыл нам эту тайну. Вся слава Санатане Госвами! Итак, мы закончили обсуждать “Праная-гиту”, дойдя до наивысшего уровня *радха-пакиши*.

Глава двадцать четвёртая

Випарита-виласа

Река хари-катхи

Возможно вы знаете следующее утверждение из “Шримад-Бхагаватам”:

*асмин махан-мукхаритā мадхубхич-чаритра-
пиййуша-йеша-саритах паритах сраванти
тā йе пибанти авитришо нрна гāдха-карнаис
тāн на сприйанти айана-трд-бхайа-йока-мохā⁴²*

Этот стих говорит о том, что человеку надо стремиться искать общение с чистыми вайшнавами, потому что только там, где есть возможность получить чистое общение, можно услышать описание игр Радхи и Кришны. Воистину хари-катха в садху-санге течёт, как река, и течёт она во все направления. У неё не бывает конца, и это не река воды, а река нектара, амриты.

Когда полубоги хотели попробовать вкус нектара, им нужно было вспахать Молочный океан. Для них это было очень трудно, они не могли сами сделать это. Потребовалось участие четырёх инкарнаций Господа Вишну, чтобы это игра могла состояться. Курма-аватара была опорой горы Мандара, служившей му-

⁴² “Шримад-Бхагаватам”, 4.29.40.

товкой. Другая инкарнация Вишну была на вершине этой горы. Третья инкарнация Вишну помогала полубогам тянуть хвост гигантского змея Васуки. И наконец четвёртая аватара – это Господь Вишну в облике Мохини-мурти, которая сделала так, чтобы демоны не смогли попробовать нектар бессмертия.

Даже капля этого нектара – крайне редкая вещь. Но даже этот нектар – ничто по сравнению с одной каплей нектара хари-катхи. И в обществе чистых вайшнавов эта катха приходит к нам не в виде капель, а течёт непрерывным потоком, растекаясь, как река, во всех направлениях. Когда по великой удаче мы получаем садху-сангу, она предоставляет нам неописуемо чудесные возможности.

Tā ye nibantī avitṛiṣo nṛpa gāḍha-karṇais. Находясь в обществе чистых вайшнавов, надо развить жажду слушать их кришна-катху. Обычно, если вы хотите пить, то, выпив литр воды или два, вы наконец почувствуете, что вам уже пить не хочется. Но сколько литров хари-катхи может войти в ваши уши? Ухо невозможно насытить, но в этом стихе на самом деле речь идёт о тех преданных, у которых, сколько бы они ни слышали хари-катхи, жажда от этого только увеличивается.

Но что происходит с теми, кто, слушая хари-катху, испытывает жажду? *Tān na spṛiṇantī aīāna-trḍ-bхайa-īока-мохāḥ.* Тот, кто погружён в хари-катху, освобождается от бесчисленных материальных желаний. Речь не идёт о том, что он отказывается от каких-то амбиций достичь чего-то особенного в этой жизни или в этом мире, он забывает о голоде и сне, он перестаёт испытывать потребности тела. Такие преданные освобождаются от страха, иллюзии и скорби. Эти три понятия отражают настоящее, прошлое и будущее. Страх люди испытывают перед будущим, не зная, что их ждёт. Скорбь они испытывают, думая о прошлом, сожалея, что всё могло бы произойти иначе. А иллюзия – это их сегодняшний день, потому что люди пребывают в иллюзии. Это означает, что благодаря слушанию хари-катхи человек становится трансцендентным по отношению ко времени, то есть он выходит из-под влияния времени благодаря тому, что он обретает осознание своего положения в вечных играх Шри Радхи и Кришны.

Шрила Рупа Госвами сказал: *śrīmad-bhāgavatārtxānām āsvādo rasikaḥ saha*⁴³ — “Для того, чтобы узнать разнообразные значения стихов “Шримад-Бхагаватам” и испытать расу, его следует слушать только из уст расика-вайшнава”.

В наши дни очень многие преданные игнорируют “Шримад-Бхагаватам”. Но Махапрабху и его спутники всегда погружены и плавают в океане вкусов “Шримад-Бхагаватам”. В те времена, когда жил Махапрабху, не существовало инструкций, таких как “Ашта-калия-лила-смарана-падхати” или инструкций, как надо медитировать на ашта-калия-лилу. И никто из шести Госвами — ни Рупа Госвами, ни Санатана Госвами, ни Джива Госвами — не писал инструкций, как медитировать на ашта-калия-лилу. Шри Рупа Госвами дал описание ашта-калия-лилы в самых общих чертах, более подробно это описано в “Шри Санат-кумара-самхите”. И в “Шри Джайва-дхарме” содержится перевод ключевых стихов “Шри Санат-кумара-самхиты”.

Считается, что необходимо принять прибежище у “Шримад-Бхагаватам”, а также слушать хари-катху из уст чистых вайшнавов для того, чтобы пробудить в сердце преданного осознание всего. Очень важно слушать чистую хари-катху из уст расика-вайшнава. Благодаря общению с расика-вайшнавом преданный может постепенно и в правильной последовательности накопить все необходимые самскарны для служения лотосным стопам Радхи и Кришны, чтобы совершать рагануга-бхакти.

Наши ачарьи в своих комментариях к “Праная-гите” открыли этому миру самые глубокие и удивительные эмоции Шри Кришны и враджа-гопи, показав так много вариантов. “Праная-гита” относится к категории наймиттика-лилы (временной). Шрила Санатана Госвами объясняет в своём комментарии, что в сорок третьем стихе Шукадева Госвами указал нам на то, что Йогамайя остановила течение наймиттика-лилы и проявила нитья-лилу (вечную).

Нитья-лила проявилась в тот момент, когда Кришна принял всех гопи. Улыбаясь, он начал обнимать их и шутить с ними. И тогда исчезли все беспокойства, которые гопи испытывали до

⁴³ “Бхакти-расамрита-синдху”, 1.2.91.

этого. Но есть ещё другой способ, которым наши ачарьи испытывали настроения и вкусы “Праная-гиты”.

Унмада, трансцендентное безумие

Теперь пойдёмте все со мной во Вриндаван, не оставайтесь в своём городе. Сейчас во Вриндаване вечер. Радхике и её подругам, которые пребывали в разлуке с Кришной, очень захотелось пойти и встретиться с ним в лесу сегодня ночью. Сейчас они дома у Радхики готовят всё необходимое для того, чтобы взять с собой в лес. Они поют его имена, при этом сердца их тают, а волосы на их телах встают дыбом. Говинда, Дамодара, Мадхава!

Шрила Рупа Госвами молился: “Когда же придёт тот день, когда я смогу, взяв за руку Радхiku, повести её на место тайной встречи с Кришной?”

*твāṁ пра́ччхадена мудира-ч́чхавиṇā тидхāйа
ма́нджїра-мукта-чараṇāṁ ча видхāйа деви
ку́ндже вра́джендра-тана́йена вира́джамāне
нактаṁ ка́дā прамудита́м абхисāрайи́ши⁴⁴*

Рупа Госвами молился: “О Деви, о Радхика, когда же придёт тот день, когда я в форме Рупы-манджари смогу приготовить тебя к абхисару, к тайной встрече с Кришной?”

Ма́нджїра-мукта-чараṇāṁ ча видхāйа деви. Когда Радхика ночью бежит на встречу с Кришной, то её ножные колокольчики поют. Но по звуку её ножных колокольчиков все могут догадаться, куда она идёт. Этот звук выражает страстное желание Радхики встретиться с Кришной. Но Шри Рупа-манджари с помощью ткани завязывает браслеты, чтобы колокольчики не могли звенеть. Это подобно тому, как если бы Рупа-манджари сдерживала бы страстное желание Радхики пойти на встречу. Это вызывает ещё большее желание в Радхике.

Когда Радхика уже идёт ночью по лесной тропинке на встречу с Кришной, то впереди идёт Рупа-манджари. Она проверяет, всё

⁴⁴ Шри Рупа Госвами, “Шри Гандхарва-сампартхана-аштака”, 4.

ли спокойно, нет ли опасности впереди. И убедившись в этом, она зовёт Радхику: “Иди сюда быстрее!”

Радхика является махабхава-сварупини, она полностью состоит из махабхавы. Её любовь так удивительна. Она несравнима с чем бы то ни было, что можно испытать в этом материальном мире.

Махапрабху сказал Рамананде Раю: *ставара джамгам на декхийа амурти...* Тот, кто по-настоящему влюблён, куда бы он ни посмотрел, он всюду видит объект своей любви, того, кого он любит.

Когда Радхика в сопровождении своих подруг идёт ночным лесом на встречу с Кришной, то любое дерево, куст, всё, что она видит перед собой, она принимает за Кришну. Когда она слышит звук проносящегося ветра, или звуки пения птиц, любой звук, она воспринимает как звуки флейты Кришны. Ароматы деревьев кадамба или цветов лотоса, которые она ощущает по дороге, напоминают ей о Кришне, и она думает, что это запах Кришны.

Шри Кришна сказал в “Бхагавад-гите”: *йо мām паййати сарватра сарвам ча майи паййати*⁴⁵ — “Тот, кто видит меня повсюду, он никогда не потеряет меня, а я никогда не оставлю его”. Этот стих можно воспринимать в настроении айшварьи, как махараджа Прахлада, который знал, что повсюду присутствует Бог. Поэтому он был спокоен и уравновешен. Но можно этот же стих воспринять в настроении мадхурьи, как Радхика воспринимает Кришну, которого она в ожидании видит повсюду, ощущает его запах, слышит его голос, видит его образ перед собой, и её волнение только растёт от этого.

Иногда во время прогулки коса Радхики оказывается у неё на плече, затем коса ниспадает в сторону, а Радхика сердится и кричит Лалите: “Лалита, ты видела, что произошло? Это твой любимый Кришна, как змея, только что своей рукой обнял меня за плечо и тут же убежал”. Таким образом Радхика полностью погружена в мысли о Кришне.

Постепенно они приближались к тому месту, где их ждал Кришна. Когда Радхика и манджари вошли вглубь леса, Рупаманджари сняла ткань с колокольчиков Радхики для того, чтобы Кришна мог слышать их звон.

⁴⁵ “Бхагавад-гита”, 6.30.

Кришна стоял под деревом тамал. Услышав звон колокольчиков, он встревожился: “Что это за звук? Может быть, это моя Радхика идёт? Или этот звук издаёт птица чатака?” Переполненный радостью от того, что, возможно, это идёт Радхика к нему на встречу, Кришна обнял дерево тамал.

Вишакха-сакхи, которая сопровождала Радхику, издалека увидела Кришну, который крепко обнимает дерево тамал, и сказала Радхике: “Ой, посмотри, Мадхава там вдалеке обнял дерево”.

Из-за сильных переживаний, из-за интенсивности её бхав Радхика до этого момента повсюду видела Кришну. Но, когда Радхика посмотрела на настоящего Кришну вдалеке, она его не увидела. Она подумала, что это просто дерево тамал. И Радхика ответила Вишакхе: “Зачем ты насмехаешься надо мной, как тебе не стыдно?”

Вишакха – очень разумная девушка. Она задумалась над тем, как же ей организовать встречу Радхи и Кришны, потому что иногда, идя на свидание, Радхика на полпути разворачивалась и уходила домой. Не редкость, что Радхика, идя на тайную встречу с Кришной, всю дорогу испытывает волнение и желание встретиться с Кришной, которые только усиливаются. Но стоит ей только увидеть самого Кришну, у неё сразу меняется настроение, к ней приходит вамья-бхава, настроение противоречия, и она разворачивается и недовольная уходит домой.

В присутствии своих подруг Радхика испытывает очень сильное смущение. Поэтому Вишакха-сакхи в этот момент размышляла над тем, как ей быстро устроить встречу, чтобы Радхика не передумала. И когда Радхика спросила у неё: “Почему ты смеёшься надо мной, говоря, что там вдали стоит Кришна?” Вишакха ответила тут же: “Я не смеюсь. Я сказала тебе, что Кришна там, просто для того, чтобы успокоить тебя, потому что ты так сильно взволнована в разлуке”. И Вишакха предложила Радхике: “Почему бы тебе не подойти к этому дереву. Ты подождёшь, а мы, оставив тебя, сходим за Кришной и приведём его к тебе”.

Конец этой беседы Кришна услышал. И тогда он очень быстро снял с себя все блестящие украшения, питамбару и расправил свою широкую грудь, которая по цвету слилась с деревом тамал. Кришна стоял во тьме с вытянутыми руками, которые напоминали ветви дерева, и изображал, что он и есть дерево тамал.

Вишакха подвела Радхика в эту затенённую часть леса к этому особенному дереву тамал и сказала ей: “Жди нас здесь, скоро мы приведём к тебе Кришну”.

Лалита, Вишакха и другие девочки ушли в поисках Кришны, а Радхика осталась одна под этим деревом тамал.

Радхика, рассматривая дерево, подумала: “Я уже видела так много разных деревьев тамал. Но сияние, которое исходит от этого дерева, напоминает мне Враджендра-нандану. Мне хочется поблагодарить творца Господа Брахму, за то, что он создал такое интересное растение, которое напоминает мне моего возлюбленного”.

Подойдя ближе к дереву, Радхика сказала: “О прекрасное дерево тамал, как же мне прославить тебя? Мне кажется, что ты — непростое дерево. Ты мне напоминаешь моего возлюбленного, я бы подумала, что это он сам и есть. Когда Радхика встречается с Кришной, она от смущения не может ничего говорить. Но сейчас, поскольку она уверена, что она разговаривает с деревом, ничто не мешает ей говорить всё, что она хочет.

Ниджа мадхура марандаиḥ синча бхуми рухендра. Радхика обратилась к дереву: *бхуми рухендра* — “О царь всех деревьев!” Слово *синча* означает “излей на меня поток своего мёда”. “Из-за того, что сердце моё и я сама сгораю в пожаре любви, пожалуйста, залей меня своим мёдом и погаси этот огонь. Когда я обниму тебя, пожалуйста, излей на меня потоки своего нектара”, — сказав это, Радхика крепко обняла дерево тамал.

От своей премы Радхика была сбита с толку настолько, что она не узнала Кришну, который снял с себя украшения и питамбару и притворился деревом. Несмотря на то, что на Кришне ещё было одето дхоти золотого цвета, Радхика не смутилась, подумав, что это дерево отражает сияние, которое исходит от её тела. Радхика обняла дерево и стала оглядываться по сторонам, чтобы удостовериться, что за ней никто не подглядывает.

И тут произошло чудо. Она вдруг увидела и ощутила, что ветви этого дерева начали двигаться и обняли её очень крепко. Это дерево не только смогло обнять её, но и почему-то понесло её в одну из кундж. И прежде чем Радхика смогла понять, что же всё-таки произошло, она уже погрузилась в сладостные игры с Криш-

ной в кундже. В этой югала-милане, встрече божественной четы, Радхика была переполнена счастьем.

Встречи и игры

Радхика очень великодушна. В какой-то момент она подумала: “Почему только я одна наслаждаюсь этим безграничным счастьем, а все мои подруги лишены его”. И она сказала Кришне: “О мой приятан, мой самый дорогой возлюбленный, в этом лесу правит жестокий царь, которого зовут Камадев. Он атакует моих подруг, выстреливая в них своими стрелами. Пожалуйста, спаси моих подруг”. Кришна ответил: “О Радхика, ты же знаешь, я дал обет. Если кто-либо будет искать меня в лесу Вриндавана, я возьму на себя полностью заботу о нём”.

Этой фразой Кришна сделал Радхике лишь намёк, но он не стал объяснять ей, что именно он собирается сделать, чтобы выполнить её просьбу. Но мы знаем, что в то же самое время Кришна распространил себя во множество форм и одновременно встретился с каждой из подружек Радхики.

После этой сладостной игры Кришна встал и вышел из кунджи. В этот момент в кунджу вошла Рупа-манджари в сопровождении своих подруг, и они быстро начали очищать тело Радхики от всевозможных следов прикосновения Кришны, одевать и украшать её, чтобы ничто не выдавало их встречу. И они украсили её в точности так, как она выглядела до встречи с Кришной.

Когда через какое-то время Лалита и Вишакха вернулись на это место и увидели Радхику, они удивились тому, что Радхика выглядела абсолютно так же, как и тогда, когда они её оставили.

Когда Радхика увидела вернувшихся Лалиту и Вишакху, она решила претвориться, что до сих пор она ждёт Кришну, как если бы встречи не было, поскольку Лалита и Вишакха обещали ей привести Кришну. Она стала взывать: “Где же мой Кришна? Неужели вы не смогли его найти? Если вы не приведёте ко мне Кришну, то для чего я готовилась весь вечер и украшала себя? Зачем мне это тело, если мне не удастся встретиться с Кришной?”

Когда подруги подошли ближе, Радхика обратила внимание на беспорядок в их одеждах и украшениях. Она также заметила

следы прикосновения Кришны к их губам и телам. Радхика закрыла вуалью свой рот, поскольку она с трудом сдерживала смех, и, сдвинув брови, она стала ругать своих подруг. Она спросила: “Ой, а что произошло с твоими губами, кто это тебя покусал? Может быть, ты была в пещере, и у тебя была неудачная встреча со змеями?” Но подруга Радхики сказала: “Не следует тебе смеяться над нами, потому что богиня застенчивости закроет тебе рот, если мы сейчас все вместе начнём рассказывать про тебя и твой характер”.

Когда сакхи начали угрожать Радхике, что они сами могут смутить её, рассказывая о её встречах с Кришной, сам Кришна, подслушав этот разговор, в этот момент вошёл в кунджу и сказал: “Послушайте все лучше меня, сейчас я вам расскажу всё про наши игры с Радхикой”.

— Я так удивлён. Я даже сам сначала не поверил в то, что я сегодня услышал. Радхика подошла прямо ко мне и сказала: “О, я сгораю в лесном пожаре вожделения, пожалуйста, погаси этот огонь, пролей на меня весь свой нектар”.

— Кришна, ты, как всегда, врёшь! — сказала Лалита-сакхи.

— О Лалита, я клянусь, клянусь именем солнца! Спроси сама у Радхики.

— Радхика, это правда? Ты действительно просила об этом Кришну?

Я думаю, что в наши дни некоторые женщины могут вести себя так. Но в ведическом обществе никакая женщина не могла подойти просто так к мужчине и сказать: “Послушай, я сгораю от страсти. Пожалуйста, пролей на меня нектар и погаси огонь, горящий во мне”. В этом заключается главный смысл того, что участники лилы сейчас будут обсуждать.

На самом деле Радхика никогда не стала бы просить об этом у Кришны, это был бы раса-абхас, потому что в паракия-бхаве девушка никогда ничего не просит у своего возлюбленного. Это его роль — умолять свою возлюбленную, а её дело — принимать или отвергать его предложение.

Именно поэтому Лалита искренне удивилась и переспросила у Радхарани: “Радха, это правда? Неужели ты могла сказать такое Кришне?” И Радхарани сказала:

— Я не помню, что я говорила. Я была настолько потеряна в чувствах, что совершенно не контролировала себя. Я помню, что я обнимала какое-то дерево, но я не помню, что я говорила.

И тогда все подружки Радхики взорвались дружным смехом.

— Слова Радхики вовсе не являются удивительными, — сказал Кришна, — потому что она произнесла эти слова, обращаясь ко мне в уединённом месте. Но я помню ситуацию, когда она говорила то же самое перед всеми.

Вы помните, когда Радхика сказала то же самое в присутствии всех девушек?

*сиñчāнга нас твад-адхарāмрта-пūракеṇа
хāсāвалока-кала-гīта-джа-хрч-чхайāгним
но чед вайам̐ вирахаджāгнй-упайукта-дехā
дхйāнена йāма падайох̐ падавīm̐ сакхе те⁴⁶*

Это пятый стих “Праная-гиты”.

Кришна продолжал:

— Я никогда не смогу забыть тот день, когда она выразила то же самое желание, сказав: “Пожалуйста, затопи меня нектаром своих улыбок и объятий, потому что я сгораю в пожаре страсти”. И говорила она это не с глаза на глаз, а в присутствии всех гопи.

Услышав слова Кришны, как же Радхика могла спасти свою честь? Радхика, не говоря ничего вслух, подумала: “Это правда, я говорила эти слова в присутствии всех. Но в тот момент вся моя природа, всё во мне было перевёрнуто из-за унмады, сумасшествия любви, потому что, когда Кришна играет на своей флейте, её звуки заставляют всех забыть свою дхарму, изменить её”.

*гā гопакан̐ анну-ванам̐ найатор̐ удāра
веṇу-сванаих̐ кала-падаис̐ тану-бхртсу̐ сакхйāх̐
аспанданам̐ гати-матām̐ пулакас̐ таруṇām̐
нирйога-пāйīа-кр̐та-лакшанайор̐ вичитрам̐⁴⁷*

⁴⁶ “Шримад-Бхагаватам”, 10.29.35.

⁴⁷ “Шримад-Бхагаватам”, 10.21.19.

Этот стих гопи произносят в “Вену-гите”. В нём говорится, что, когда Кришна играет на своей флейте, переходя из одного леса в другой, все существа, которые способны двигаться застывают. Но деревья, которые обычно неподвижны, начинают двигаться из-за дрожи, которая приходит к ним в экстазе. Коровы, для которых так естественно постоянно что-то жевать, забывают об этом, их челюсти застывают, и они слушают внимательно звуки флейты. Птицы, которые обычно беззаботно щебечут, услышав звуки флейты Кришны, замирают и напоминают мудрецов, погружённых в медитацию.

Радхика думает: “Кришна напрасно меня обвиняет, потому что мне несвойственно говорить подобные слова или выражать такие просьбы в присутствии множества людей. Но звуками своей флейты Кришна заставляет всех живых существ забыть о своей дхарме, и они вынуждены сменить её. Поэтому это не моя вина”.

Когда Кришна сказал, что он никогда не забудет тот день, когда Радхика при всех сказала те же самые слова, то Радхика ответила: “Если бы у меня была твоя флейта, то я стала бы играть на ней и заставила бы всех забыть о своей дхарме, в том числе и тебя”. Кришна сказал: “Татастху! Пусть будет так!”

Праная в випарита-виласе

Кришна достал свою флейту и отдал её Радхике. Затем Кришна и подруги Радхики ушли в другую часть леса. Радхика взяла агуру чёрного цвета и смазала им всё своё тело, чтобы выглядеть внешне, как Кришна. Она взяла павлинье перо и украсила им свои волосы. Затем она поставила себе такую же яркую тилаку, которую обычно носит Кришна, одела питамбару Кришны и стала внешне выглядеть точь-в-точь, как Кришна.

Тем временем подруги намазали кункумой всё тело Кришны, чтобы цвет его тела был такой же, как у Радхики. Сакхи взяли её одежды и украшения и одели их на Кришну. Радхика встала под дерево, исполняющее все желания, поднесла к своим губам флейту Кришны и начала играть.

Вы знаете, что, когда Кришна играет на флейте, это не оставляет равнодушным никого во всей вселенной. Но, когда Радхика

заиграла на флейте, это произвело неожиданный эффект. Кришна, услышав нежные звуки флейты, подумал: “О, это Кришна зовёт меня”. Кришна в этот момент вошёл в настроение Радхики.

Играя на флейте, Радхика направляла звуки, как будто это были стрелы, прямо в сердце Кришны, заставляя его броситься ночью в лесу на встречу к ней. И Шри Кришна, одетый в платья и украшения Радхики, в сопровождении подруг Радхики побежал через лес к тому самому месту, где Радхика стояла под деревом и играла на флейте.

Когда Кришна и подружки подошли к тому месту, где играла на флейте Радхика, они обступили её и какое-то время стояли молча. Затем Радхика сказала:

*свāгатам во махā-бхāгāх
прийам ким каравāни вах
враджасйāнāмайам каччид
брūtāгамана-кāраṇам⁴⁸*

“О, благочестивые жёны Враджа, что привело вас ко мне среди ночи? Что вы делаете здесь в лесу? Почему вы ходите туда-сюда?”

Сама по себе эта фраза в ведической культуре оскорбительна, потому что, если женщине говорят, что она бродит туда-сюда, то это означает, что её цель – привлечь какого-нибудь мужчину.

*раджанй эшā гхора-рūпā
гхора-саттва-нишевитā
пратийāта враджам неха
стхейам стрībхих су-мадхйамāх⁴⁹*

Радхика сказала: “Ночь так темна и в этом лесу очень опасно. Не оставайтесь здесь, возвращайтесь немедленно домой”.

Услышав эти слова, Кришна опустил голову и стал кончиком пальца своей ноги чертить на земле линии перед собой. Он начал плакать от разочарования и ответил:

⁴⁸ “Шримад-Бхагаватам”, 10.29.18.

⁴⁹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.29.19.

*маивам вибхо 'рхати бхавāн гадитум нр-йāmсам
сантиаджйа сарва-вишайāmс тава пāда-мўлам
бхактā бхаджасва дураваграха мā тйаджāсмāн
дево йатхāди-пурушо бхаджате мумукиўн⁵⁰*

Это первый стих “Праная-гиты”. “О могущественный, это несправедливо, что ты говоришь с нами такими грубыми словами, потому что мы оставили все наслаждения только лишь для того, чтобы прийти и служить тебе”. Кришна сказал Радхике: “Это ты посадила в моё сердце семя желания и поливала его водой изо дня в день. Оно проросло и сейчас, когда оно должно дать плоды, ты хочешь срубить это дерево”.

*сийчāнга нас твад-адхарāмрта-пўракеṇа
хāсāвалока-кала-гўта-джа-хрч-чхайāгним
но чед вайām вирахаджāгнй-упайукта-дехā
дхйāнена йāма падайох падавīm сакхе те⁵¹*

“Сердце моё сгорает в пожаре страстной любви к тебе. И чтобы я не сгорел совсем, пожалуйста, полей на меня нектаром своей любви”.

Так Кришна и все подруги Радхики произнесли стихи “Праная-гиты”, умоляя Радхiku не прогонять их. Поэтому Кришна сказал в “Бхагавад-гите”:

*йе йатхā мām прападйанте
тāmс татхаива бхаджāmй ахам
мама вартмāнувартанте
манушйāх пāртха сарвайāх⁵²*

“Каким образом преданный воспринимает меня и относится ко мне, так и я отвечаю ему”. Это значит: “Как преданный вручает себя мне, так и я вознаграждаю его”.

⁵⁰ “Шримад-Бхагаватам”, 10.29.31.

⁵¹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.29.35.

⁵² “Бхагавад-гита”, 4.11.

*на пāрайе 'хам ниравадйа-самйуджām
сва-сāдху-кртйām вибудхāйушāпи вах
йā мāбхаджан дурджара-геха-ўрñкхалāх
самврїчйа тад вах пратийāту сāдхунā⁵³*

Однажды Кришна признался гопи: “Всех преданных я могу вознаградить за их служение. Только за ваше служение я не могу отплатить вам даже в течении жизни Господа Брахмы”. Но сегодня Кришна намерен вознаградить Радхику и остальных.

Это один из признаков пранаи. Праная означает то состояние любви, когда возлюбленный и возлюбленная считают друг друга одним телом, одним сердцем, одной душой, и они смотрят на всё одними глазами и поэтому понимают друг друга, как самого себя. Из-за интенсивности пранаи возлюбленный и его возлюбленная испытывают особую радость, когда они могут поменяться ролями. Это называется випарита-виласа, обмен ролями, когда каждый из них начинает играть роль друг друга. Это, например, может выражаться в том, что тот, кто обычно подчиняется в паре, в этой игре начинает исполнять роль лидера. Также это может быть выражено просто словами или настроением в ратикели или, как здесь, в раса-лиле.

После того, как Кришна и его подруги изложили свои аргументы, почему Радхика не должна прогонять их из леса, Радхика очень довольная одарила всех улыбкой и приняла всех гопи. Радхика в форме Кришны подошла к Кришне, который выглядел, как Радхика, и нежно обняла его. Кроме того, Радхика в форме Кришны подошла к каждой из своих сакхи и стала их обнимать так, что они почувствовали, как будто это был сам Кришна. Это было поразительно.

Примите милость Радхарани

Вринда-деви наблюдала издалека за всем происходящим и плакала. Она подумала: “Какое чудо я сегодня увидела! Я не зря родилась в этом мире”.

⁵³ “Шримад-Бхагаватам”, 10.32.22.

Когда Радхика подходила к каждой своей подружке и обнимала её, то каждая подруга подумала: “Как же мне сегодня повезло!” И что же случилось? Внезапно переоблачённая Радха исчезла, и подружки Радхики начали искать пропавшего Кришну. Они спрашивали у каждого дерева, каждой лианы: “Вы, случайно, не видели сына махараджи Нанды, не проходил ли он этой дорогой?”

Гопи увидели на земле отпечатки стоп. Изучая следы, они вдруг обнаружили, что Кришна шёл не один, а с какой-то гопи.

*анайāрāдхито нūнам
бхагавāн харир йīварах
йан но вихāйа говиндах
прīто йām анайад рахах⁵⁴*

“Эта девушка должна была поклоняться Господу Хари самым совершенным образом, именно поэтому Говинда предпочёл всем нам её одну”. Гопи думали: “Юный Говинда забрал её одну, оставив всех нас в одиночестве. Это означает, что она поклонялась Господу Хари самым совершенным образом”.

Мы знаем, что в раса-лиле участвовало множество разных групп гопи, которые отличаются по настроению, и они не могли найти Радху и Кришну. В этой особенной раса-лиле, випарита-виласе, участвовали только Радхика и гопи из её группы, все они единомышленники. Поэтому гопи быстро нашли кунджу, в которой Радха и Кришна были вместе. Служанки Радхики — Рупаманджари и другие — стали подглядывать за тем, что происходило в кундже через просветы в листве.

Они увидели, как Радхика в форме Кришны удивительным образом играет с Кришной в форме Радхики. Затем Кришна в облике Радхики сказал: “Ты совершил пуджу Камадеву и теперь, пожалуйста, очисти все параферналии, которыми ты пользовался. Сделай мне, пожалуйста, хорошую причёску. И ты должен украсить меня рисунками”. Тогда Радхика, играющая роль Кришны, стала причёсывать Кришне волосы и заплетать из них косу,

⁵⁴ “Шримад-Бхагаватам”, 10.30.28.

наносить на голову синдур и делать всё то же самое, что делается во время лилы на Шрингар-вате. И поскольку Радхика и Кришна вспомнили, что они чувствовали на месте друга, когда была эта лила, то теперь, повторяя эту лилу, они, поменявшись ролями, испытывали очень много новых впечатлений и расы.

Чтобы понять, что они пережили, вы можете пройтись по всем стихам “Праная-гиты” с точки зрения випарита-виласы, представив, что Кришна и Радхика поменялись ролями, и вся эта лила произошла заново.

Сейчас я вам рассказываю нитья-лилу, это вечная лила, а не временная. Она показывает, каким образом игры, описанные в “Шримад-Бхагаватам”, открывают нам возможность войти в вечные игры вечной духовной реальности.

Когда Кришна был вновь украшен самым совершенным образом и выглядел, как Радхика, Радха и Кришна встали и вышли на прогулку в лес. Кришна сказал Радхике: “Я устала и не могу дальше идти. Если хочешь, можешь меня нести, куда пожелаешь”. И в этот момент Радхарани исчезла и оставила Кришну одного. Мгновенно все подружки Радхики окружили Кришну и стали утешать его, как саму Радхику.

*хā nātха рамаṇа прештха
квāси квāси махā-бхуджа
дāсйāс те крпаṇāйā ме
сакхе дарйāйā саннидхим⁵⁵*

Кришна плакал горькими слезами и взывал к своему возлюбленному: “Где же ты, куда же ты ушёл, мой возлюбленный? О, мой самый дорогой возлюбленный, пожалуйста, вернись и яви себя перед своими служанками”.

Кришна плакал и, окружённый подружками Радхики, в облике Радхики он пришёл к берегу Ямуны. Он начал петь:

*джайати те ’дхикам джанманā враджах
йрайата индирā йайивад атра хи*

⁵⁵ “Шримад-Бхагаватам”, 10.30.39.

*дайита дрийатām дикишу тāвакās
твайи дхртāсавас твām вичинвате⁵⁶*

Кришна в окружении подруг Радхики пел “Гопи-гиту”. И в конце Кришна сказал:

*йат те суджāта-чараṇāмбурухам станешу
бхītāх īанайх прийа дадхīмахи каркайешу
тенāтавīm атаси тад вйатхате на ким свит
кūrпāдибхир бхрамати дхīр бхавад-āйушām нах⁵⁷*

“О, мой возлюбленный, прижимая твои нежные лотосные стопы к своей груди, я боюсь, как бы не сделать им больно. Пожалуйста, не гуляй по тропинкам леса, где в темноте ты можешь наступить на колючки и острые камни. Немедленно приходи к нам”.

*тāsām āвирабхūч чхаурих
смайамāна-мукхāмбуджах
пītāмбара-дхарах срагвī
сāкиāн манматха-манматхах⁵⁸*

Так Кришна всё более и более страстно взывал к своему возлюбленному, и тогда Радхика появилась перед всеми в облике Кришны в такой великолепии, что миллионы Купидонов меркли рядом с ней. Радхика застенчиво улыбалась. Она накрылась питамбарой и, сложив ладони, стала просить прощения за то, что заставила Кришну в облике Радхики страдать в разлуке с нею.

Затем одна из подруг Радхики вышла вперёд и взяла Радхику за руку, другая сакхи положила её руку себе на плечо, третья – обняла её стопы. Это было подобно тому, как во время раса-лилы к Кришне подошли гопи из четырёх групп, при этом каждая из них выполняла своё особое служение Кришне.

Но одна гопи не подошла к Радхике в облике Кришны. Она стояла вдалеке и выстреливала в Радхику стрелами своих взглядов. Это был Кришна, одетый, как Радхика.

⁵⁶ “Шримад-Бхагаватам”, 10.31.1.

⁵⁷ “Шримад-Бхагаватам”, 10.31.19.

⁵⁸ “Шримад-Бхагаватам”, 10.32.2.

Внезапно появилась Вринда-деви. Она подошла к Радхарани, которая выглядела, как Кришна, и сказала: “О Радхика, как замечательно тебе удалось ввести в заблуждение Кришну. А ты, Кришна, – сказала Вринда, повернувшись к нему, – также преуспел испытать настроение Радхики. О Радхика, отдай мне, пожалуйста, флейту Кришны”.

Вринда-деви забрала флейту из рук Радхики и вложила её в руки Кришны. И в этот момент Кришна восторгнулся, как будто проснувшись, и, глядя на флейту, сказал: “О, я же – Кришна!” У него был вид, как будто он только сейчас проснулся и понял, что он – не Радхика, а Кришна, и начал озираться по сторонам в изумлении. Но на самом деле, конечно, он притворялся.

Он старался изо всех сил, но ему не удалось войти в настроение Радхики полностью. Он пытался ответить взаимностью Радхике и почувствовать, что же чувствует Радхика в этих играх. Когда Вринда-деви вернула Кришне флейту, он притворился, как будто он находился в другом состоянии сознания, а сейчас к нему вернулось его обычное состояние.

На самом деле он только притворялся. Несмотря на все его старания, ему не удалось полностью войти в настроение Радхарани. Поэтому к нему пришло очень сильное желание: “Я хочу узнать, что чувствует Радхика!” Кришна подумал: “Я хочу узнать насколько глубока праная-бхава Радхики. Я хочу узнать, какую сладость она ощущает, когда смотрит на меня, и что она испытывает, видя проявление моей любви к ней. Я хочу испытать то же самое великое счастье, которое испытывает Радхика”.

Поэтому, как луна поднимается из океана, Кришна явился в этот мир из лона Шачи-деви в Навадвипе. И подобно тому, как Радхика никогда не бывает полностью удовлетворена, получая счастье от Кришны, поскольку ей хочется поделиться этим счастьем со всеми своими подругами, так же и Кришна в облике Махапрабху, ощущая прему Радхики, испытал большое желание поделиться этой премой со всеми живыми существами, раздавая эту премю в виде капель каждому.

То, как Махапрабху распространял красоту преми Радхики людям, является лилой, которая продолжается вплоть до наших дней и называется гаудия-вайшнава-сампрадая. Если мы по ве-

ликой удаче обретаем садху-сангу и слушаем хари-катху, то благодаря этому происходит наше вхождение в эти прекрасные лилы. Постарайтесь погрузиться в лилы, описанные в этой хари-катхе, и поделиться со своими близкими друзьями этим богатством.

Содержание

Глава семнадцатая. Чатаки обретают капли нектара.	5
Гопи выходят из воды	
Кришна отдаёт одежды	
Что делает Кришну счастливым	
Необходимо погружение в <i>хари-катху</i>	
<i>Самбандха-гьяна</i>	
Глава восемнадцатая. Как гопи пели “Праная-гиту”	17
Разные мнения ачарий	
Нарада посещает дворцы Двараки	
Четыре группы гопи	
Что сказала каждая <i>ютхешвари</i>	
Молите гопи о милости	
Глава девятнадцатая. Звуки флейты и красота Кришны	35
Твоя красота и флейта затмевают всё	
Как нисходит <i>хари-катха</i>	
Могущество флейты	
Позвав, зачем нас прогоняешь?	
Неотразимое очарование	
С позиции <i>упекша-майи-артхи</i>	
Когда глаза и уши бесполезны	
Одно: страстное желание	
Глава двадцатая. Теперь с дороги отойди.	53
Когда приходит осознание	
Пик эмоций	
Ты должен защитить нас, как Господь	
Два настроения	

Смирение как проявление любви

Прими нас хотя бы служанками

Водовороты *расы*

Глава двадцать первая. **Красота Кришны и сокровище према. . . .65**

Красота – основа *мадхурьи*

Особенность осознания *айшварьи* во Врадже

Васту-артха: ты приходишь удалить страдания

Желание Кришны

Страх нежелаемого

Глава двадцать вторая. **Кришной управляет према.79**

Проявление *свабхавы према*

Кришна отвечает гопи

Две *сварупы* Кришны

Кришне преданный дорожке собственной *атмы*

Глава двадцать третья. **Превосходство према Радхарани. . . .89**

Према преданных привлекает Кришну

Пракаша-виграха

Природа Кришны возвращает жизнь

Как *наймиттика-лила* переходит в *нитья-лилу*

Проявление *нитья-милана*

“Праная-гита” с позиции *радха-накиши*

Глава двадцать четвёртая. **Випарита-виласа.103**

Река *хари-катхи*

Унмада, трансцендентное безумие

Встречи и игры

Праная в *випарита-виласе*

Примите милость Радхарани