

ОТ МЕДИ К ФИЛОСОФСКОМУ КАМНЮ

ИЗБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ
«ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТЫ»

Сатсварупа даса Госвами

ПРЕДИСЛОВИЕ

Цель написания этой книги

Предлагаемая книга была задумана не как общий обзор «Чайтанья-чаритамриты», а как собрание эссе, написанных после прочтения избранных глав из этого произведения. Я разделил её на четыре части. В первых четырёх эссе обсуждаются первые четыре главы «Ади-лилы» и даётся начальное, но всеобъемлющее представление о личности Господа Чайтаньи. Вторая часть содержит избранные отрывки из моих любимых глав «Чайтанья-чаритамриты»; из неё мы сможем составить себе понятие о комментариях Шрилы Прабхупады. В третьей части разбирается беседа Господа Чайтаньи с Раманандой Раем, а в последней – раскрывается личностная природа ИСККОН как движения Господа Чайтаньи и даётся представление о личности Самого Господа Чайтаньи и Кришнадааса Кавираджи Госвами.

Я написал эту книгу для того, чтобы пробудить интерес к «Чайтанья-чаритамрите». Мне нет нужды обосновывать необходимость изучения «Чайтанья-чаритамриты», поскольку она – одна из главных книг Гаудия-сампрадаи и, разумеется, один из основополагающих трудов, который должен прочитать каждый, кто принадлежит к ИСККОН. Преданным рекомендуется читать священные писания в последовательном порядке: сначала изучить «Бхагавад-гиту», азбуку духовной жизни, затем – «Шримад-Бхагаватам», после чего приступить к чтению «Чайтанья-чаритамриты».

Мы достаточно подготовлены, чтобы читать «Чайтанья-чаритамриту»

«Бхагавад-гита» заканчивается призывом предаться Кришне. А в «Бхагаватам» описываются Его облик и качества и рассказывается о Его Имени и играх. Читая «Бхагаватам», мы можем увидеть Кришну воочию. Прабхупада пишет: «Изучение «Бхагаватам» может принести то же благо, что и личное присутствие Бога. Он несёт в себе все трансцендентные благословения Господа Шри Кришны, которые можно получить от личного общения с Ним Самим» (Ш.-Б., 1.3.40, коммент.)

Прочитав «Бхагаватам», мы можем приступить к изучению «Чайтанья-чаритамриты». Прабхупада пишет в «Учении Господа Чайтаньи»: «Следует отметить, что «Чайтанья-чаритамрита» не предназначена для начинающих, ибо раскрывает высший уровень духовного знания. Лучше всего, если человек начнет с «Бхагавад-гиты», затем изучит «Шримад-Бхагаватам» и только потом перейдет к «Чайтанья-чаритамрите». Все эти священные писания находятся на одном абсолютном уровне, но между ними «Чайтанья-чаритамрита» занимает самое высокое положение».

Каким же требованиям мы должны отвечать, чтобы изучать такую книгу? Прежде всего, мы должны заниматься практикой сознания Кришны, строго следуя всем правилам и предписаниям. Благодаря Шриле Прабхупаде, который преподнёс все возвышенные темы, обсуждаемые в «Чайтанья-чаритамрите», в самой доступной форме, это произведение стало для нас более понятным. Прабхупада не настаивал на

том, чтобы мы не читали «Чайтанья-чаритамриту» до тех пор, пока не прочитаем остальные его книги. Он позволил нам вкушать сладость Кришны из того источника, который нас привлекает.

Предлагая свою книгу вниманию читателей, я исхожу из предположения, что они уже прочитали (или читают в настоящий момент) «Бхагавад-гиту», «Шримад-Бхагаватам» и «Чайтанья-чаритамриту». Мы должны постоянно читать четыре главные книги Шрилы Прабхупады, включая «Нектар преданности». Так мы сможем последовательно изучить все эти произведения, начав с «Бхагавад-гиты» и закончив «Чайтанья-чаритамритой», а затем вновь вернуться к «Бхагавад-гите». Преданное служение и *кришна-катха* не знают конца, и ими невозможно насытиться в полной мере.

Слава «Чайтанья-чаритамрите» и вечная благодарность Шриле Прабхупаде за то, что он перевел её на английский язык и снабдил её комментариями, благодаря которым мы можем её понять.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ТАТТВА

Глава 1

ДУХОВНЫЕ УЧИТЕЛЯ

Шесть проявлений Абсолютной Истины

К первым четырнадцати стихам первой главы «Ади-лилы» нет комментариев, но они задают тон всему произведению. По сути, в этих стихах описывается структура «Чайтанья-чаритамриты», а также указываются темы, которые будут обсуждаться в последующих главах «Ади-лилы».

Кришнадас Кавираджа Госвами начинает свое произведение с того, что называет в первом стихе шесть божественных проявлений:

ванде гурун иша-бхактан
ишам ишаватаракан
тат-пракашамш ча тач-чхактих
кришна-чаитанья-самджнакам

«Я выражаю почтение духовным учителям, преданным Господа и Его воплощениям, Его полным экспансиям, энергиям и Самому предвечному Господу – Шри Кришне Чайтанье».

Эти шесть проявлений, как объясняется в «Чайтанья-чаритамрите», составляют Абсолютную Истину. В первой главе будет говориться о первом аспекте Абсолютной Истины из шести перечисленных, а именно о гуру-таттве, поэтому Шрила Прабхупада назвал эту главу «Духовные учителя».

Почему обсуждение гуру предшествует обсуждению Бога?

Резонно спросить: если Кришнада Кавираджа Госвами пишет книгу о Господе Чайтанье, о Его личности и играх, то почему он начинает ее с обсуждения гуру-маттвы?

В духовной жизни всё происходит благодаря благословию гуру. И приблизиться к Господу Чайтанье можно только с помощью наставлений духовного учителя, и никак иначе.

Обсуждая гуру-маттву, Кришнада Кавираджа Госвами основывается на гносеологии, принципе приобретения знания. Когда какой-то человек утверждает что-либо, другие вправе его спросить, каков источник его знаний. Знание в сознании Кришны получается с помощью брахма-шабды. Иными словами, оно исходит от Самого Бога, а затем передается по авторитетной парампаре. Поэтому мы вначале выражаем почтение гуру. Это первый шаг в постижении Господа Чайтаньи.

Вступительная молитва

Кришнада Кавираджа Госвами объясняет, какой в общих чертах должна быть вступительная молитва: «Вступительная молитва состоит из трёх частей: в ней указывают предмет повествования, благословляют читателя и выражают почтение» (Ади, 1.22).

Эти три принципа применимы и к обсуждению гуру. Цель «Чайтанья-чаритамриты» – описать личность и игры Господа Чайтаньи (предмет повество-

вания), а это нелёгкая задача. Господь Чайтанья не обычный *садху*; Он – Верховная Личность Бога. Его невозможно постичь, не обратившись за помощью к гуру. «Начиная своё повествование, я вспомнил о духовном учителе, о преданных и о Верховной Личности Бога и тем самым испросил их благословений» (Ади, 1.20). Духовный учитель должен дать своё благословение, а чтобы получить его, ученик должен выразить гуру почтение. Поэтому вступительная молитва начинается с *ванде гурун*, выражения почтения духовным учителям.

Кришнадас Кавираджа Госвами также благословляет своих читателей. Он молится о том, чтобы Нитай-Гаура проникли в наши сердца и трансцендентный Господь Гопинатха, играющий на флейте и очаровывающий её звуками *гопи*, привлёк наш ум. Затем он выражает почтение своим гуру и другим проявлениям Господа.

Слово «гурун» множественного числа

Шрила Прабхупада объясняет: «Слово *гурун* стоит во множественном числе, поскольку духовным учителем (*гуру*) считается каждый, кто даёт духовные наставления, основанные на богооткровенных писаниях» (Ади, 1.34, коммент.) Также он пишет:

«В начале «Чайтанья-чаритамриты» Кришнадас Кавираджа Госвами пишет: «Я в почтении склоняюсь перед моими духовными учителями». Он намеренно использует множественное число, ибо подразумевает всю *парампару*, цепь духовных

учителей. Он почтительно склоняется не только перед своим гуру, но перед всеми учителями, начиная с Самого Господа Кришны. Он обращается к гуру во множественном числе, выражая тем самым уважение всем вайшнавам».

– Чайтанья-чаритамрита, Введение

Принятие духовного учителя – абсолютная необходимость. Не получив милость гуру, никто не способен понять смысл явления и деяний Господа Чайтаньи. В комментарии к 35 стиху Прабхупада утверждает:

«Следует всегда помнить о том, что человек, который отказывается принять духовного учителя и получить у него посвящение, не сможет вернуться к Богу, какие бы усилия он к этому ни прилагал. Такой человек может выдавать себя за великого преданного, но на его пути к духовному самопознанию неизменно будут возникать непреодолимые преграды, и он вынужден будет оставаться в темнице материального бытия. Он беспомощен, словно судно без руля, которое никогда не достигнет своей цели».

Гуру-таттва требует тщательного изучения. Под словом гурун можно понимать всех гуру, составляющих цепь духовных учителей, но также оно может указывать на различные виды гуру: *шикша-гуру*, *дикша-гуру* и *чайтья-гуру*. Изначальным гуру является Сам Кришна, и Его взаимоотношения с *дживой* подобны взаимоотношениям гуру-вайшнава со своим учеником.

Далее Кришнадас Кавираджа Госвами говорит нам, что его духовными учителями, которые его наставляют (*шикша-гуру*), являются шестеро Госвами Вриндавана. Но они не только его гуру, они – *шикша-гуру* всех гаудия-вайшнавов. Прабхупада добавляет к его словам следующее: «Принимая шестерых Госвами своими *шикша-гуру*, автор ясно даёт нам понять, что человека, который не следует их наставлениям, нельзя считать гаудия-вайшнавом» (Ади, 1.37, коммент.)

Гуру неотличен от Бога

«Я знаю, что мой духовный учитель – слуга Шри Чайтаньи, но я также знаю, что Он – полное проявление Господа» (Ади, 1.44).

Духовный учитель назван здесь и *дживой*, и полным проявлением Кришны, и это кажется противоречием, но, на самом деле, эти два понятия абсолютно совместимы. Прабхупада объясняет нам, что гуру нужно почитать наравне с Богом, однако, как и все остальные *дживы*, он является вечным слугой Кришны. Если *джива*, взявшись исполнять обязанности духовного учителя, не желает служить Кришне, она не может быть гуру. Особенно это относится к *майявади*. Тот, кто считает, что живое существо тождественно Богу, не вправе быть гуру. Такой человек должен вначале осознать необходимость служения вайшнавам, духовным учителям и Кришне и посвятить себя служению им.

Гуру-вайшнава следует чтить наравне с Богом.

ачарйам мам виджанийан
наваманийета кархичит
на мартйа-буддхйасуйета
сарва-дева-майо гурух

«Человеку следует знать, что ачарья – это Я, и никогда не проявлять неуважения к нему. Ачарье нельзя завидовать, считая его простым смертным, ибо он — представитель всех полубогов».

– Шримад-Бхагаватам, 11.17.27
(цитируется в «Чайтанья-чаритамрите», Ади, 1.46)

Духовный учитель не наслаждается жизнью за счет учеников. «Духовный учитель подобен заботливому отцу или матери... Духовного учителя называют ачарьей, трансцендентным преподавателем духовной науки... истинный духовный учитель должен взять ученика под свою опеку, посвятить его во все тонкости ведического знания и дать ему второе рождение... Духовный учитель проводит обряд посвящения и надевает на ученика священный шнур и только после такой самсары (очистительного обряда) начинает серьезно обучать его Ведам» (Ади, 1.46, коммент.)

По сути, в этих строках описываются обязанности дикша-гуру и шикша-гуру. Духовный учитель не только дает ученику второе рождение (дикшу), он также обучает его сознанию Кришны.

В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада говорит, что у преданного может быть только один духовный учитель, который даёт ему духовное посвящение, но духовных учителей, дающих ему наставления, у него может быть сколько угодно. «Как правило, духовный учитель, который регулярно на-

ставляет ученика в духовной науке, позже дает ему посвящение» (Ади, 1.35, коммент.)

Кришна как гуру

Дикша-гуру и шикша-гуру являются представителями Кришны. Поэтому они считаются истинными духовными учителями. Джон Леннон однажды спросил Шрилу Прабхупаду: «Я признаю Кришну, но кто такой гуру?» – на что Прабхупада ответил: «Гуру – это представитель Кришны в этом мире». Изначальным гуру является Кришна, Он занимает главенствующее положение даже по отношению к духовным учителям-дживам.

Но существуют и другие проявления. Прабхупада пишет:

«Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами утверждает, что шикша-гуру является истинным представителем Шри Кришны. Шри Кришна Сам выступает в качестве учителя, давая нам наставления как изнутри, так и извне. Изнутри Кришна учит нас как Параматма, наш неизменный спутник, а извне Он предстает в роли духовного учителя, который дает нам наставления из «Бхагавад-гиты»»

– Чайтанья-чаритамрита, Ади, 1.47, коммент.

Чайтъя-гуру описывается в «Бхагавад-гите» (10.10). В комментарии к этому стиху Прабхупада пишет, что, если человек получил посвящение у духовного учителя и является членом авторитетной духовной организации, но, несмотря на это, не может постичь

трансцендентную науку, Кришна помогает ему, давая указания изнутри. В комментарии к следующему стиху (Б.-г., 10.11) Прабхупада говорит: «...те, кто занимается чистым преданным служением, даже если они не имеют надлежащего образования и не знают всех предписаний Вед, все равно, как сказано в этом стихе, получают помощь Господа». «Я, находящийся в их сердцах, рассеиваю царящую там тьму неведения светочем знания. Я помогаю им прийти ко Мне».

В «Бхагавад-гите» (10.10) Кришна утверждает: «Тех, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне». Кришна употребляет здесь слово *прити-пурвакам*, которое Прабхупада переводит «охваченные любовью». Преданные часто задаются вопросом: достойны ли мы получать помощь Кришны изнутри? Кришна заверяет *таких* преданных, что Он наделяет их разумом, который помогает им прийти к Нему. А что если преданный служит Кришне, но не «охвачен любовью»?

Этот стих имеет более сокровенный смысл: Кришна помогает прийти к Нему тому преданному, который испытывает чувство разлуки с Ним. Однако в комментарии к этому стиху Прабхупада говорит именно о начинающем преданном. У такого преданного есть духовный учитель, однако он не способен понять науку сознания Кришны. Прабхупада утверждает, что Кришна помогает такому преданному. Слова Кришны в этом стихе относятся не только к Его ближайшим преданным, они приложимы ко всем преданным, независимо от того, на какой ступени духовного развития они находятся. Кришна помогает Своим преданным на каждом этапе их духовной жизни.

Прабхупада призывал преданных просто следовать его наставлениям, заверяя их, что Кришна им поможет. «Ты искренний преданный. Кришна поможет тебе». Он часто повторял эту фразу в своих письмах. Кришна находится в наших сердцах. И если мы искренни, Он приведёт нас к гуру. Кришна помогает *дживе* даже в материальной деятельности. От Него исходят память, разум и забвение. Тому же, кто занят деятельностью в сознании Кришны, Он помогает непосредственно, давая указания изнутри.

Кто такой Кришна, находящийся в сердце?

Иногда преданные задают вопрос: «Зачем нам вообще говорить о Параматме, четырехрукой форме Господа?» В «Чайтанья-чаритамрите» есть иллюстрация, на которой изображены гуру и его ученик, а в сердце и у того, и у другого – Параматма, четырехрукий Вишну. Но разве мы поклоняемся четырехрукому Вишну? Разве не должны мы сосредоточить ум на изначальном образе Кришны, в котором Он пребывает во Вриндаване?

По свидетельству *шастр*, говоря о Кришне, находящемся в сердце, мы подразумеваем изначальный образ Кришны, в котором Он пребывает во Вриндаване. В «Бхагавад-гите» говорится:

*само хам сарва-бхутешу
на ме द्वешйо сти на приях
йе бхаджанти ту мам бхактйа
майи те тешу чапй ахам*

«Я ни к кому не питаю ни вражды, ни пристрастия. Я одинаково отношусь ко всем. Но тот, кто с любовью и преданностью служит Мне, – тот Мой друг. Он всегда в Моем сердце, и Я ему тоже друг».

– Бхагавад-гита, 9.29

В комментарии к этому стиху Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет: «Верховный Господь говорит здесь, что преданные связаны с Ним теми отношениями, которые их привлекают. И Он находится у них в сердце в том образе, который привлекает их больше всего».

Мы должны вкоренить отношения с гуру в своё сердце

Иногда у преданных возникает еще один вопрос: насколько мы можем вкоренить отношения с гуру в свое сердце? Когда Кришнадас Кавираджа Госвами называет гуру-вайшнава «внешним проявлением», он тем самым просто проводит различие между ним и Самим Кришной, пребывающим в сердце живого существа. Мы называем Кришну, находящегося в сердце, *чайтъя-гуру*. Помимо *чайтъя-гуру* нам необходим гуру-вайшнав. И то, что гуру-вайшнава называют «внешним проявлением», вовсе не означает, что духовный учитель не может находиться в нашем сердце. Духовный учитель тоже пребывает в сердце ученика. Прабхупада пишет: «Во всей древней литературе, посвященной преданному служению, а также в более поздних трудах – в произведениях Шрилы Нароттамы даса Тхакура, Шрилы Бхактивиноды

Тхакура и других чистых вайшнавов – духовного учителя считают либо одним из приближенных Шримати Радхарани, либо проявлением Шрилы Нитьяланды Прабху» (Ади, 1.46, коммент.)

Насколько ученик воспринимает духовного учителя таким образом и насколько он способен осознать это, настолько он сможет увидеть в духовном учителе представителя Кришны и хранить его наставления в своем сердце.

Гуру-таттва в ИСККОН

ИСККОН основан только на философии гаудия-вайшнавизма, однако Прабхупада нашел уникальный способ приложить эту философию к жизни, чтобы её можно было проповедовать по всему миру. Поскольку ИСККОН относительно новая организация, а также из-за поправок, сделанных Прабхупадой ради проповеди, мы не можем, изучив духовную деятельность гаудия-вайшнавов, просто копировать её в ИСККОН. Наше Движение продолжает всесторонне развиваться. Поэтому мы должны тщательно обдумывать философские принципы гаудия-вайшнавизма и с умом прилагать их к жизни.

Так, например, словарь есть собрание слов и их значений, однако значения, указанные в словаре, не являются неизменными. Значение слова определяется по его употреблению. А это значит, что со временем значение слова может измениться. Словарные определения подчиняются употреблению слов в жизни. Свод правил, которым руководствуется ИСККОН, разумеется, должен основываться на установлениях

парампары. Если ИСККОН приходит к иному заключению, то в этот свод правил нужно внести поправки.

Одна такая поправка, которую нам пришлось сделать, касалась понимания и применения в ИСККОН принципов взаимоотношений ученика с *дикша-гуру* и *шикша-гуру*. Этот вопрос обсуждался не с философской точки зрения, а, скорее, в социальном аспекте. К примеру, при жизни Прабхупады и в течение некоторого времени после его ухода считалось, что у преданного может быть только один гуру, т.е. *дикша-гуру*. Теперь же ИСККОН признаёт, что преданный может развивать отношения также и с *шикша-гуру*.

Шрила Прабхупада учил, что наставления *шикша-гуру* не противоречат наставлениям *дикша-гуру*. Наоборот, наставляя ученика, *шикша-гуру* подтверждает слова его *дикша-гуру* и укрепляет веру ученика в него. Поэтому, считая кого-либо своим *шикша-гуру*, мы ожидаем от него разъяснений *шикши* (наставлений) Шрилы Прабхупады.

Я не намереваюсь анализировать в этой книге историю ИСККОН, я хочу только сказать, что меня не смущает то, что ИСККОН пытается порой ощупью прийти к пониманию и правильному применению *сиддханты* гаудия-вайшнавизма.

Отношения преданного с *шикша-гуру* – это естественные отношения. И первая глава «Чайтанья-чаритамриты», которую мы здесь обсуждаем, очень важна для понимания того, какими именно должны быть эти отношения. Взаимоотношения между гуру и учеником сокровенны. По словам Кришнадаса Кавираджи Госвами, олицетворением *дикша-гуру* является Санатана Госвами, а олицетворением *шикша-гуру* – Рупа Госвами. Чтобы понять, какое поло-

жение занимает *шикша-гуру*, а какое – *дикша-гуру*, необходимо глубоко изучить этот вопрос. Даже если мы теоретически поймем это, нам всё же необходимо определить, какими практически должны быть отношения ученика с *дикша-гуру* и *шикша-гуру* в ИСККОН. Что означает для ИСККОН утверждение, что между *шикша-гуру* и *дикша-гуру* нет разницы? И что означает тот факт, что в ИСККОН одному из них иногда придается большее значение?

«Слово *гурун* стоит во множественном числе, поскольку духовным учителем (*гуру*) считается каждый, кто даёт духовные наставления, основанные на богооткровенных писаниях. Кто-то может помочь человеку встать на духовный путь, но учитель, который посвящает его в повторение *маха-мантры*, именуется *дикша-гуру*, а святых, чьи наставления помогают человеку развиваться в сознании Кришны, называют *шикша-гуру*. Несмотря на то, что *дикша-гуру* и *шикша-гуру* находятся в разных отношениях с учеником, оба они – равноправные и неотличные друг от друга проявления Кришны, которые призваны привести обусловленную душу домой, к Богу».

– Чайтанья-чаритамрита, Ади, 1.34, коммент.

Согласно *сиддханте*, нельзя одного гуру ставить выше другого. Было бы оскорблением считать, что Санатана Госвами более значим, чем Рупа Госвами, и наоборот. Прабхупада пишет: «[Они] призваны привести обусловленную душу домой, к Богу».

Выбор гуру

После того, как Прабхупада покинул этот мир, в ИСККОН было сделано ещё одно изменение, которое касалось вопроса выбора преданным *дикша-гуру*. Когда Прабхупада находился в этом мире, все, кто присоединялся к Движению сознания Кришны, автоматически становились его учениками. После его ухода в ИСККОН были назначены региональные *ачарьи*, и ученики стали прикрепляться к определенному гуру в соответствии с местом их проживания. Теперь же у преданных больше свободы в выборе гуру, и они могут выбрать того, кто больше всех их вдохновляет.

Кришнада Кавираджа Госвами мало что говорит о том, как выбирать гуру, однако Прабхупада в комментарии к 35 стиху дает следующее указание:

«При выборе духовного учителя надо руководствоваться указаниями *шастр*. Шрила Джива Госвами не советует следовать в этом вопросе семейным традициям или каким-либо обычаям, религиозным или светским. Надо постараться найти истинного духовного учителя, который обладал бы должными качествами и был в состоянии помочь ученику развить подлинно духовное понимание».

Из этого комментария становится понятно, что духовный учитель не должен просто назначаться кандидату в ученики. Прабхупада говорит, что ученик сам должен стараться найти духовного учителя, обладающего должными качествами, а найдя такого гуру, принять его. Гуру и ученик должны сами принимать решение. В других комментариях Прабхупада

говорит также, что для того, чтобы узнать, какими качествами должен обладать истинный духовный учитель, кандидату в ученики следует изучать священные писания.

Мы установили в ИСККОН правила, которые призваны предохранить преданных от выбора гуру, не обладающего должными качествами, однако отношения ученика с *шикша-гуру* и *дикша-гуру* это все-таки вопрос влечения сердца.

Иногда преданные спрашивают, являются ли вайшнавы, ставшие гуру после ухода Прабхупады, постоянными духовными учителями, и не является ли Прабхупада единственным вечным гуру. Шрила Прабхупада – духовный учитель всех преданных, принадлежащих к Обществу сознания Кришны, однако *дикша-гуру* он является только для тех, кому он лично дал духовное посвящение до того, как покинул этот мир. Для тех, кто присоединился к Обществу сознания Кришны после его ухода, он не может быть *дикша-гуру*, но они могут считать его своим *шикша-гуру* и почитать его как *ачарью*–основателя ИСККОН. Шрила Прабхупада не призывал нас отказываться от принятого в нашей *парампаре* принципа преемственности духовных учителей.

Остальные пять аспектов Абсолютной Истины

Вторым из шести упомянутых Кришнадасом Кавираджей Госвами проявлений являются *иша-бхактан*, преданные. Прабхупада пишет: «Слово *иша-бхактан* указывает на преданных Господа, та-

ких как Шриваса Тхакур, которые представляют собой энергию Господа и качественно неотличны от Него» (Ади, 1.34, коммент.).

Кришнадас Кавираджа Госвами цитирует стихи из разных *шастр*, в которых говорится о величии вайшнавов. Вот один из этих стихов:

«Исполненное духовной силы послание Бога по-настоящему могут обсуждать только преданные, и слушать эти обсуждения в их обществе – великая радость. Если человек внимает речам преданных, перед ним сразу открывается путь духовного познания, и он постепенно обретает твердую веру, которая позже развивается в привязанность к Богу и преданность Ему».

– Шримад-Бхагаватам, 3.25.25

(цитируется в «Чайтанья-чаритамрите», Ади,1.60)

Вайшнав – это тот, кто избегает общения с непреданными. *Асат-санга-тйага*, – *эи ваишнава-ачара*, *стри-санги* – *эка асадху*, *кринабхакта ара* (Мадхья, 22.87). Когда мы общаемся с преданными, нам открывается суть учения, содержащегося в священных писаниях. Таким образом, общение с преданными очень важно для понимания «Чайтанья-чаритамриты» и постижения Господа Чайтаньи Махапрабху. Поэтому Кришнадас Кавираджа Госвами в одном из первых стихов «Ади-лилы» относит вайшнавов к категории *маттв*, истин. Господь Чайтанья неотделим от Своих спутников. Постичь Его отдельно от них невозможно. Немаловажно также и то, что вайшnavы упомина-

ются сразу же после гуру. Каждый вайшнав – наш наставник и учитель.

Следующая ипостась Абсолютной Истины – *тат-пракашам*, полные экспансии, такие как Господь Нитьянанда. С этой ипостасью неразрывно связана пятая ипостась, *тач-шактих*, духовные энергии Шри Чайтаньи Махапрабху. Воплощением главной из них является Гададхара Пандит.

В «Чайтанья-чаритамрите» будут очень подробно обсуждаться все эти категории. Особенно подробно они будут описываться в учении о *шакти* и *аватарах* Господа, которое Господь Чайтанья поведал Санатане Госвами.

Шестым проявлением Абсолютной Истины является Сам Господь. Прабхупада пишет: «Прежде чем обратиться с молитвой к Господу, следует вознести молитвы Его преданным и близким спутникам» (Ади, 1.82, коммент.) Свой первый стих Кришнада Кавираджа Госвами составил, руководствуясь именно этим принципом, и поэтому он упоминает в нем Господа лишь в общем смысле.

Второй стих прославляет Господа в образе Гауры-Нитая: *ванде шри-кришна-чаитанья-, нитьянандау саходитау гаудодайе пушпавантау читрау шандау тамо-нудау*. «Я выражаю почтение Шри Кришне Чайтанье и Господу Нитьянанде, которые подобны солнцу и луне. В один и тот же час Они взошли на небосклоне Гауды, чтобы рассеять мрак неведения и даровать всем и каждому чудесное благословение».

Кришнада Кавираджа Госвами рассказывает читателям о чуде, заключающемся в том, что два брата, подобные солнцу и луне, явились в этот мир одновременно и что Они пришли с определенной мис-

сией. Они рассеют мрак Кали-юги, уничтожат склонность к обману, о которой говорится в «Бхагаватам» (1.1.2) (*дхармах проджджхита-каитава*), и изгонят из сердец тьму неведения. Гаура-Нитай – Божества, которым мы поклоняемся, и при изучении «Чайтанья-чаритамриты» мы можем медитировать на Них, вспоминая этот стих.

Шрила Прабхупада был очень привязан к поклонению Гауре-Нитаю. Во время кругосветного путешествия в 1975 году он посетил подряд три храма, в которых были установлены Божества Гауры-Нитая. Сначала он приехал в Венесуэлу, в город Каракас, и, увидев там Божества, впал в состояние экстаза. Безо всякого аккомпанемента он запел «Шри Шри Гаура-Нитьянандер Дайю». В середине пения по щекам у него полились слезы. Затем он стал говорить о том, как добры Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда и какая удача выпала на долю преданных.

После этого он отправился в Майами, где установлены прекрасные высокие Божества Гауры-Нитая. Он обратился к преданным с воодушевляющими словами: «Вам выпало огромное счастье поклоняться Гауре-Нитаю. И даже если вы не установите со временем Божества Радхи-Кришны, это не имеет значения. Поклонения Чайтанье Махапрабху вполне достаточно. Он – Радха и Кришна в одном лице».

Затем он направился в Атланту (штат Джорджия). Чтобы встретиться с ним, туда из разных городов Америки съехалось триста преданных, представлявших различные группы *санкиртаны*. Когда он увидел установленные там Божества Гауры-Нитая, его сердце переполнилось чувствами. Его речь длилась не более двух-трёх минут. «Он так добр», – прогово-

рил он. Затем его голос сорвался, и он заплакал. Он продолжил говорить, но смог лишь вымолвить тонким голосом: «Найдите прибежище у Шри Чайтаньи Махапрабху и будьте счастливы». Потом он воскликнул: «Большое спасибо». Вечером того дня он спустился вниз и стал разучивать с преданными песню «Шри Шри Гаура-Нитьянандер Дайя»: *парама коруна паху дуи джана, нитаи гаурачандра...*

Глава 2

ШРИ ЧАЙТАНЬЯ МАХАПРАБХУ, ВЕРХОВНАЯ ЛИЧНОСТЬ БОГА

Господь Чайтанья – это Сам Бог

Вторая глава «Ади-лилы» озаглавлена «Шри Чайтанья Махапрабху, Верховная Личность Бога». Она содержит аргументы Кришнадаса Кавираджи Госвами, доказывающие, что Шри Чайтанья Махапрабху является Богом. В конце главы автор говорит, что не стоит избегать обсуждений философии, так как они очень важны, ибо «они укрепляют ум. Благодаря им в уме развивается привязанность к Шри Кришне».

Первая глава «Ади-лилы» представляет собой последовательное и подробное изложение того, о чём в сжатой форме говорится в первых двух стихах «Чайтанья-чаритамриты». Во второй же главе более подробно излагается то, о чём говорится в третьем стихе.

йад адвайтам брахмопанишади
тад апй асйа тану-бха
йа атмантарйаами пуруша
ити со сйамша-вибхавах
шад-аишварйаих пурно йа
иха бхагаван са свайам айам
на чаитанйат кришнадж
джагати пара-таттвам парам иха

«Безличный Брахман, о котором повествуют Упанишады, – не что иное, как сияние Его тела, а Сверхдуша в сердце каждого – Его полная экспансия. Господь Чайтанья – это Сам Бог, Верховная Личность, исполненная шести совершенств. Он – Абсолютная Истина, и нет истины превыше Его или равной Ему».

Кришнадас Кавираджа Госвами высказывает это смелое суждение в самом начале своей книги. Часто, размышляя над тем, в каком порядке нам изложить свои аргументы в эссе или дискуссии, мы руководствуемся советом экспертов не выдвигать самый сильный аргумент в начале, а последовательно развертывать свою аргументацию, подходя к основному положению постепенно. Однако Кришнадас Кавираджа Госвами не тратит время напрасно. Он сразу же заявляет, что Господь Чайтанья – Бог, Бхагаван, Верховная Личность Бога и что остальные аспекты Абсолютной Истины подвластны Ему.

Подобное утверждение должно быть подкреплено ссылками на священные писания и логическими доводами. И вторая глава содержит последовательное изложение аргументов в защиту данного утверждения.

Для обоснования своих доводов Кришнадас Кавираджа Госвами придерживается обычно следующего метода: вначале он кратко описывает один аспект Абсолютной Истины, а затем приводит цитаты из *шастр*, доказывающие основное положение.

Три аспекта Абсолютной Истины

Вначале автору нужно описать Абсолютную Истину, проявляющуюся в трёх ипостасях, и для этого он цитирует «Шримад-Бхагаватам»:

*ваданти тат таттва-видас
таттвам йадж джнанад адвайам
брахмети параматмети
бхагаван ити шабдйате*

«Абсолютную Истину постигают в трех аспектах, которые неотличны друг от друга. Их называют Брахманом, Параматмой и Бхагаваном».

– Шримад-Бхагаватам, 1.2.11

Эти три аспекта Абсолютной Истины представляют собой единое целое, однако в этом стихе также косвенно указывается на то, что Бхагаван стоит выше двух других аспектов. Кришнадас Кавираджа Госвами разъяснит эту истину позже.

Логика и шастры

Кто-то может спросить: «Почему мы должны смиренно внимать доводам Кришнадаса Кавираджи Госвами?» Мы слушаем его, потому что он – наш гуру. Поэтому его слова неотличны от слов шастр. Если мы будем слушать духовного учителя со смирением и верой, мы сможем постичь суть философии Вед.

Однако, конечно же, мы будем воспринимать слова Кришнадаса Кавираджи Госвами беспристрастно.

В 15 стихе 8 главы «Ади-лилы» он призывает – и убеждает – разумных читателей: «Если вы действительно привержены логике, то сделайте предметом её рассмотрения милость Шри Чайтаньи Махапрабху. Тогда вы поймёте, насколько она поразительна».* Мы должны не просто смиренно внимать доводам Кришнадаса Кавираджи Госвами, а анализировать их, опираясь на разум. Доводы Кришнадаса Кавираджи Госвами основаны на *шастрах*.

У кого-то может возникнуть другой вопрос: «Но доводы Кришнадаса Кавираджи Госвами – не слова *шастр*, а его логические построения. Он выстраивает свою собственную аргументацию. Но можно ли прийти к истине с помощью логики?»

Истины, касающиеся духовной жизни, невозможно доказать с помощью аргументов, какими бы хорошими они ни были. Прабхупада часто цитировал афоризм из «Веданта-сутры»: *таркапраптиштанат* – «Духовные темы нельзя понять с помощью логики и дебатов».

Наши попытки познать истину с помощью логики будут зависеть от того, насколько мы в ней сильны,

* Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Логические доводы не обладают духовной силой и совершенно недостаточны для обретения духовного понимания. Полагаясь на обычную логику, человек часто приходит к ложным выводам относительно Абсолютной Истины, а это может привести его к падению и новому рождению, например, в теле шакала. Но, несмотря на это, можно только приветствовать желание тех, кто искренне стремится с помощью логики разобраться в философии Шри Чайтаньи Махапрабху. Кришнадас Кавираджа обращается к ним с такими словами: «Пожалуйста, подвергните строгому анализу милость Шри Чайтаньи Махапрабху, и, если вы действительно логики, вы придёте к верному умозаключению, что нет никого более милостивого, чем Господь Чайтанья»».

однако все наши доводы могут быть позже опровергнуты тем, кто более силён в ней. В познании истины мы не опираемся на одну лишь логику.

Я однажды написал в письме к Прабхупаде о логике и её отношении к *шастрам*. Путешествуя по Америке с группой распространителей книг, я проповедовал профессорам университетов и пытался убедить их оформить постоянный заказ на книги Прабхупады. Как-то я встретил одного профессора, который сказал мне: «Вы постоянно используете метод аналогий. Но истину нельзя установить с помощью аналогии». Мне показалось, что он прав. Мы действительно всё время прибегаем к аналогиям, чтобы объяснить свою точку зрения: «Абсолютную Истину можно сравнить с Солнцем, которое проявляется в трех ипостасях: в виде солнечного света, солнечного диска и планеты Солнце». Тот профессор отметил, что истину нельзя установить с помощью аналогии. «В индийской философии, – добавил он, – постоянно используется этот метод».

Его доводы смутили меня и даже привели в замешательство, поэтому я написал Шриле Прабхупаде. «Мне кажется, – писал я, – философия сознания Кришны – это сочетание учения *шастр* и логических доводов». Вот что ответил Прабхупада: «Для нас источником истины являются *шастры*. Мы пользуемся методом аналогий, чтобы проповедовать широкой публике, не имеющей веры в *шастры*. Аналогия не является доказательством; доказательством являются слова *шастр*. Мы не прибегаем к сочетанию логики и авторитетного свидетельства. Мы опираемся на авторитетное свидетельство. Логiku мы используем только для того, чтобы убедить тех, кто

не признаёт авторитета *шастр*. Главный критерий истины – свидетельства авторитетного источника» (Письмо Шрилы Прабхупады от 21 октября 1975 г.)

В том же письме Прабхупада привел следующий пример. По утверждению Вед, коровий навоз чист, хотя в них же говорится, что испражнения животного нечисты. Сопоставляя эти два утверждения, мы приходим к заключению, что они противоречат друг другу, однако, поскольку мы признаем авторитет Вед, мы признаем одновременно и противоречивость этих утверждений, и истинность их обоих.

Исходя из сказанного Шрилой Прабхупадой в письме, мы можем заключить, что логика имеет второстепенное значение и предназначена для того, чтобы подкреплять слова *шастр*. Как объясняет Прабхупада, мы используем логику, чтобы проповедовать неверующим или не получившим духовное посвящение. Однако прийти к истине с помощью одних лишь логических умозаключений, не обращаясь к *шастрам*, абсолютно невозможно.

Здесь, однако, я хотел бы напомнить читателям об одном интересном случае, о котором рассказывается в 9 главе «Мадхья-лилы» и который вступает в противоречие с вышесказанным. Описывая путешествие Господа Чайтаньи по Южной Индии и Его встречу с буддистами, Кришнадас Кавираджа Госвами пишет: «Писания буддистов основаны главным образом на логической аргументации и содержат девять основных постулатов. Шри Чайтанья Махапрабху одержал победу в споре с буддистами, и им не удалось доказать истинность своего учения».

Прабхупада в комментарии говорит о том, как Господь Чайтанья одержал победу в дискуссии с буддистами:

«Абсолютную Истину невозможно постичь с помощью логических умозаключений. Можно в совершенстве овладеть логикой, однако всегда найдется еще более искусный спорщик. Поскольку логика в значительной степени основана на игре слов, споры никогда не приведут нас к правильному пониманию Абсолютной Истины. Однако здесь мы видим, что Шри Чайтанья Махапрабху разбил буддийскую философию с помощью логических аргументов. Проповедники в ИСККОН, безусловно, будут встречать много людей, доверяющих доводам рассудка. Большинство из них отрицает авторитет Вед, однако они признают рассуждения и логические доводы. Поэтому проповедники сознания Кришны должны уметь убеждать других с помощью логических доводов, как это делал Шри Чайтанья Махапрабху».

Как нам объяснить это кажущееся противоречие? Мы можем объяснить его, указав, что мы используем логику, чтобы проповедовать тем, кто отрицает авторитет *шастр*. Чтобы проповедь была наиболее эффективной, необходимо учитывать время, место и личность того, кому мы проповедуем. Успех нашей проповеди, основанной на логических построениях, будет заключаться в том, что слушатели в конечном итоге признают авторитет *шастр*. Используя логику, мы должны доказать, что остальные методы познания, особенно познание с помощью чувственного

восприятия и умозрительных рассуждений, несовершенны и не дают верного представления о реальности. Единственный путь к достоверному знанию – признать авторитет *шастр*.

Брахман

Кришнадас Кавираджа Госвами называет каждый из трех аспектов Абсолюта, кратко описывает их, а затем обосновывает свои утверждения ссылками на *шастры*. Первый аспект Абсолютной Истины – безличный Брахман. Чтобы обосновать своё определение Брахмана, Кришнадас Кавираджа Госвами цитирует «Брахма-самхиту»: «Я поклоняюсь Говинде, предвечному всемогущему Господу. Ослепительное сияние Его божественного тела – это безличный Брахман, абсолютный, всеобъемлющий и беспредельный; в нём проявлены мириады вселенных с бесчисленными планетами, хранящими несметные богатства» (Брахма-самхита, 5.40). Брахман – это сияние, исходящее от тела Кришны.

Цитируя *шастры* для обоснования своих утверждений, мы должны приводить цитаты, являющиеся прямыми, а не косвенными доказательствами. Таково правило, которому необходимо следовать, обосновывая определение Абсолютной Истины. Еще одним веским доказательством истинности определения Брахмана служит стих *брахmano хи пратиштхахам* – «Я – основа безличного Брахмана...» (Б.-г., 14.27).

В первой главе «Ади-лилы» Кришнадас Кавираджа Госвами утверждает, что «краткое изложение сути есть истинное красноречие». Во второй главе он сле-

дует этому принципу и быстро переходит от одного предмета обсуждения к другому.

Параматма

Второй аспект Абсолютной Истины – Параматма, Сверхдуша, и Кришнадаас Кавираджа Госвами использует тот же метод, чтобы обосновать своё утверждение: сначала даёт краткое описание, а затем подкрепляет его необходимыми ссылками на *шастры*. На этот раз он цитирует «Бхагавад-гиту»: «Но стоит ли, о Арджуна, много говорить об этом? Одной Своей частью Я пронизываю и поддерживаю всю вселенную» (Б.-г., 10.42). В этом стихе говорится о вездесущей Сверхдуше, «которая есть лишь часть Меня. В её образе Я пронизываю Собой всё мироздание».

Также Кришнадаас Кавираджа Госвами приводит слова Бхишмадевы, которые тот сказал в конце жизни Кришне, стоявшему перед ним в Своем изначальном облике: «Солнце одно, но разные люди видят его по-разному; точно так же кажется, о Нерожденный, будто в облике Параматмы Ты по-разному присутствуешь в каждом сердце. Однако стоит человеку осознать себя Твоим слугой, как он избавится от подобной двойственности. Поэтому теперь я могу понять Твои вечные образы, памятуя о том, что Параматма – не более чем Твоё полное проявление» (Ш.-Б., 1.9.42).

Прабхупада, описывая Параматму, тоже любил сравнивать Её с солнцем. Разным людям солнце кажется находящимся в разных местах. Прабхупада обычно говорил: «Вы стоите в каком-то месте и ви-

дите, что солнце светит у вас над головой, но, если вы спросите другого человека, находящегося за много километров от вас, где находится солнце, он скажет, что оно светит у него над головой. Одно и то же солнце». Аналогично этому, одна и та же Сверхдуша пребывает в сердце каждого живого существа. Она является проявлением Кришны, Его полной экспансией.*

Бхагаван

Кришнадас Кавираджа Госвами пишет: «Именно этот Говинда принял теперь облик Чайтаньи Гошани. Нет более милостивого Господа, который так щедро даровал бы освобождение падшим душам» (Ади, 2.22). Затем он говорит: «Личность Бога – это тот, кого Веды, «Бхагаватам», Упанишады и другие священные писания называют Абсолютным Целым. Ему нет равных» (Ади, 2.24).

В комментарии к этому стиху Прабхупада цитирует «Рик-самхиту»: «Вишну, Личность Бога, – это Абсолютная Истина, и полубоги всегда горят желанием созерцать Его лотосные стопы. Подобно богу Солнца, Он пронизывает всё сущее лучами Своей

* Слова «полная экспансия» означают «проявление, наделенное всей властью и могуществом». В лекции по «Чайтанья-чаритамрите», прочитанной в 1966 году в Нью-Йорке, Шрила Прабхупада описал полную экспансию таким образом: «Я уже неоднократно объяснял это... Есть изначальная свеча. Вы зажигаете от неё другую свечу, и третью, и четвертую... Вы можете зажечь от этой свечи тысячи и миллионы свечей, однако первая свеча называется изначальной».

энергии. Лишь несовершенному взору Он представляется безличным».

В Ведах очень много стихов, в которых утверждается, что Бхагаван – Верховная Абсолютная Истина. В «Бхагаватам» (1.2.24,26) говорится, что дрова – это земля в преобразованном виде, но дым лучше сырого дерева. А огонь ещё лучше, потому что с его помощью можно готовить еду. Подобно этому, одна гуна материальной природы превосходит другую, которая предшествует ей. Аналогичным образом, Господь Вишну стоит выше Брахмы и Шивы. В 26 стихе Сута Госвами далее говорит, что Бхагаван, Вишну, стоит выше всех полубогов, которые подвластны Ему.

Вишну – это лишь полная экспансия Кришны. Доказательства Брахмы

Кришнада Кавираджа Госвами подвёл нас к выводу, что *вишну-таттва* (т.е. множество форм Верховного Господа) – это высшее проявление Абсолютной Истины. Далее необходимо доказать, что источником всех форм Вишну является Кришна.

Для этого Кришнада Кавираджа Госвами цитирует сначала слова Господа Брахмы, сказанные им после того, как он украл коров и телят Кришны (Ш.-Б., 10.14.14). Автор приводит целый диалог между Кришной и Господом Брахмой. Это чудесный диалог, и его нет в «Шримад-Бхагаватам».

Господь Брахма склонен признать Кришну Высшей Истиной. Он говорит:

«О Бог богов, Ты созерцаешь всё сущее. Ты – сама жизнь, которой дорожит каждый. Не Ты ли отец мой,

Нараяна?» (Ади, 2.30). Затем он говорит, что Кришна – источник Нараяны.

Господь Брахма – сын Господа Нараяны, родившийся на лотосе, который вырос из пупка Нараяны. В ведической культуре Нараяна считается Бхагаваном. Нашему обсуждению очень поможет осознание того факта, что Брахма называет Кришну источником Нараяны. И сейчас этот самый Нараяна стоит перед ним в облике Кришны, пастушка из Вриндавана. Это обстоятельство придаёт диалогу Брахмы и Кришны шуточный характер. Кришна отвечает: «О Брахма, твой отец – Нараяна, а Я всего лишь пастушок. Как ты можешь быть Мне сыном?» (Ади, 2.34). Тогда Брахма приводит свои доводы.

«Возражение» Кришны, т.е. Его слова, что Он не может быть отцом Брахмы, так как Он всего лишь мальчик-пастушок, можно воспринять как подшучивание над Брахмой. Как может маленький мальчик быть отцом Господа Брахмы? Однако на Его «возражение» можно посмотреть и по-другому. Кришна говорит правду: Он действительно мальчик-пастушок, и в этом смысле Он не является Нараяной. Никто из *враджаваши* не считает Его Нараяной. Матушка Яшода, *гопы* и *гопи* видят в Нём своего любимого Кришну. По сути, именно облик Кришны и сбил Брахму с толку. И Кришна показывает ему, что он не способен понять Его в облике маленького пастушка. Вместо того, чтобы попытаться постичь эту форму Кришны, Брахма старается разгадать, кто такой этот пастушок, выискивая в Нем признаки Господа Нараяны.

И всё же утверждение Брахмы верно и очень важно, и, несмотря на возражения Кришны, он приводит в подтверждение своих слов три довода. Первый довод

состоит в том, что первой экспансией Кришны является Санкаршана, источник всех *джив*. «Все живые существа в материальном и духовном мирах берут начало в Тебе, ибо Ты – Сверхдуша каждого из них» (Ади, 2.36). Будучи источником *джив*, Санкаршана является прибежищем всех живых существ. «Слово *нара* указывает на совокупность всех живых существ, а слово *айана* – на их прибежище» (Ади, 2.38). Поэтому, по утверждению Брахмы, Кришна – изначальный Нараяна.

Второй довод заключается в том, что Кришна – источник и хранитель *пуруша-аватар*, Каранодакашайи Вишну, Гарбходакашайи Вишну и Кширодакашайи Вишну. Эти три Вишну дают прибежище всем живым существам во вселенной. «Поскольку Ты покровительствуешь тем, кто дарует прибежище всему живому, Ты – изначальный Нараяна» (Ади, 2.42).

Третий довод состоит в том, что Кришна в облике Параматмы является свидетелем деяний и скитаний всех живых существ. «Все миры существуют лишь потому, что Ты наблюдаешь за ними. Без Твоего надзора никто не сделает и шага, не проживёт и мгновения. Ты взираешь на скитания всех живых существ. По этой причине Ты – изначальный Нараяна» (Ади, 2. 45-46).

Кришна вновь в шутильной форме отвечает Брахме: «Мне непонятны твои слова, Брахма. Господь Нараяна – это тот, кто пребывает в сердце каждого и возлежит на водах океана Карана» (Ади, 2.47). Смысл этого утверждения ничем не отличается от смысла предыдущего высказывания и заключается в том, что Кришна в Своём изначальном облике, в котором Он пребывает во Вриндаване, никак не связан с материальным миром. Однако Господь Брахма на это

отвечает: «Я не погрешил против истины. Господь Нараяна, который возлежит на водах океана и пребывает в сердце каждого, – лишь Твоя полная экспансия» (Ч.-ч., 2.48).

Необходимо признать авторитет Кришнадаса Кавираджа Госвами

Кришнадас Кавираджа Госвами всегда обосновывает свои утверждения ссылками на *шастры*, хотя иногда он выдвигает свои собственные доводы. На данном этапе своих рассуждений он проводит различие между Кришной и формами Вишну, отмечая, что формы Вишну так или иначе связаны с материальной энергией, тогда как Кришна никак не соприкасается с ней.

Не следует думать, что утверждения самого Кришнадаса Кавираджа Госвами не столь весомы, как слова *шастр*. Он – наш гуру, поэтому его слова так же авторитетны, как слова *шастр*. Если кто-либо из читателей по какой-либо причине не признаёт его авторитета, то для них он приводит доказательства, содержащиеся в *шастрах*, однако для гаудия-вайшнавов он является авторитетом. Поэтому Прабхупада и перевёл его «Чайтанья-чаритамриту», хотя его просили перевести «Чайтанья-бхагавату». Он сказал, что «Чайтанья-чаритамрита» – более философское произведение. Она считается предназначенной для тех, кто уже изучил другие основные произведения, – и не только потому, что содержит огромное количество цитат из «Бхагаватам», но и потому, что Кришнадас Кавираджа Госвами с большим мастерством описал

в ней Господа Чайтанью и совершенным образом изложил философию сознания Кришны, опираясь на заключения шестерых Госвами и ачарьев прошлого.

Маха-вакья «Шримад-Бхагаватам»

Кришнадас Кавираджа Госвами описал три аспекта Абсолютной Истины. Затем он установил, что высшим аспектом является Бхагаван. Теперь он докажет, что Бхагаван – это Кришна.

Кришнадас Кавираджа Госвами вновь цитирует стих *ваданти тат таттва-видас*, однако теперь он может намного лучше объяснить, почему, несмотря на то что все три аспекта — проявление одной Абсолютной Истины, Бхагаван является высшим аспектом. Шрила Прабхупада пишет: «В приведённом выше стихе «Шримад-Бхагаватам» (1.2.11) наиболее важно слово *бхагаван*, указывающее на Личность Бога. Брахман и Параматма являются производными от Абсолютной Личности, подобно тому, как правительство и его министры являются производными от президента» (Ади, 2.65, коммент.).

Затем Кришнадас Кавираджа Госвами приводит *маха-вакью* «Бхагаватам». *Маха-вакья* – это ключевой стих писания (или целая глава из писания), который содержит главный вывод. *Маха-вакьей* «Шримад-Бхагаватам» является 28 стих 3 главы Первой песни:

эте чамша-калах пумшах
кришнас ту бхагаван свайам
индрари-вйакулам локам
мридайанти йуге йуге

«Все эти воплощения Бога суть полные экспансии или экспансии полных экспансий *пуруша-аватар*. Но Шри Кришна – это Сам Господь, Верховная Личность Бога. В каждую эпоху Он предстает в различных обликах и защищает мир от посягательств врагов Индры».

В этом стихе утверждается, что Кришна – Верховная Личность Бога. Поскольку многие философские школы хотели бы использовать этот стих для обоснования своих учений, Кришнадад Кавираджа Госвами хочет предотвратить его неверное толкование. Для этого он использует приём, к которому часто прибегают при написании комментария: он представляет *пурва-накшу*, противоположную точку зрения. Комментаторы часто сначала высказывают своё суждение, конкретизируют его, а затем приводят контраргументы и опровергают их.

В «Бхагаватам» описываются признаки и деяния различных воплощений Бога. А поскольку среди них упоминается и Господь Кришна, Сута Госвами опасался, что люди не поймут Его верховного положения. Поэтому, перечислив все воплощения, он говорит: «Все эти (*эте*) аватары суть полные экспансии Всевышнего, но Кришна – Сам Бхагаван».

В чём заключается *пурва-накша*, т.е. точка зрения, противоречащая этому ясному заключению? Кришнадад Кавираджа Госвами, выступая в роли своего оппонента, говорит, что, на самом деле, в этом стихе утверждается, что Верховным Господом является Нараяна и что Нараяна – источник Кришны. «Кто-то может мне возразить: «Это всего лишь твоё толкование, а на самом деле Верховным Господом

является Нараяна, пребывающий в духовном царстве»» (Ади, 2.71). После этого он начинает доказывать ложность этой точки зрения.

Вначале он указывает на то, что оппонент, высказывая своё суждение, использует ложную логику (*ку-тарканумана*). «Толкование, которое противоречит писаниям (*шастра-вируддхартха*), не может служить доказательством».

Свой первый довод он приводит, исходя из законов грамматики. «Поскольку рема не самостоятельна, её не следует употреблять раньше темы. Не упомянув тему, я не могу назвать рему. Сначала я привожу одно, потом – другое» (Ади, 2.74–75). В речи сначала сообщается тема, поскольку она содержит нечто уже известное, а затем следует рема, содержащая новую информацию о теме. К примеру, в предложении «Этот *випра* – большой ученый» *випра* является темой, но мы ничего не знаем о нём, пока не прочитаем рему – «большой ученый».

В «Бхагаватам» (1.3.28) вначале ясно указывается тема, за которой следует рема. Слово *эте* («эти воплощения») – это тема, а слова *чамша-калах пумсах* («полные экспансии или частичные экспансии полных экспансий Абсолютной Истины») – это рема. Далее следует слово *кришнас*, Кришна, которое является темой, однако мы ничего пока не знаем о Кришне. Здесь очень важно следить за рассуждениями автора, так как пока мы знаем о Кришне только то, что Он упоминается как одно из воплощений. Этот стих является ключевым для понимания истинного положения Кришны, поскольку в нём проводится различие между Кришной и остальными воплощениями: *кришнас ту бхагаван свайам*. Ремой в этом предло-

жении являются слова *ту бхагаван свайам*, а значит все предложение переводится так: «Но Кришна – Сам Бхагаван, верховная, изначальная Личность Бога». «Только Личность Бога, источник всех божественных воплощений, достоин называться *сваям бхагаваном*, «изначальным Господом»» (Ади, 2.88).

Прабхупада пишет в комментарии: «Несмотря на то, что и в других местах воплощения описываются словом *бхагаван*, указывающим на особые функции этих воплощений, они нигде не провозглашаются Верховной Личностью. В этом стихе слово *свайам* определяет верховную власть как *суммум бонум*. Кришна – *суммум бонум* – один и только один» (Ш.-Б., 1.3.28, коммент.)

Таким образом, эта *пурва-накша*, заключающаяся в том, что «Нараяна – это *бхагаван свайам*», оказывается опровергнутой. Если бы автор хотел сказать, что Нараяна – Верховный Господь, то порядок слов в этом стихе был бы другим. «Сута Госвами сказал бы: «Нараяна, источник всех воплощений, есть изначальная Личность Бога. Он явился в облике Шри Кришны»» (Ади, 2.85). Однако, исходя из синтаксической структуры стиха *маха-вакья*, просто невозможно истолковать его таким образом. А это значит, что его следует понимать буквально.

Оппоненты могут привести и другой аргумент, обвинив Вьясадеву в том, что он допустил ошибку в построении фразы. Это абсолютно нелепое утверждение. Вьясадева никогда не ошибается, поскольку он – воплощение Господа, наделенное особым могуществом. Он не может совершить ошибку.

Шрила Джива Госвами называет этот стих «царским стихом» «Шримад-Бхагаватам». Ни один стих

не вступает с ним в противоречие. Когда царь что-то говорит, все выполняют его повеления. И если кто-то решит воспротивиться власти царя, царь, будучи более могущественным, подчинит его себе. Этот стих такой сильный и убедительный, что всё сказанное в других стихах согласуется с его содержанием: Кришна – источник всех воплощений Вишну.

Далее Кришнадас Кавираджа Госвами цитирует стихи из «Бхагаватам» (2.10.1-2), в которых перечисляются десять тем «Шримад-Бхагаватам». Десятой темой является *ашрая*, прибежище всего сущего. Это наивысшее представление о Кришне, и оно отражено в Десятой песни. Мы подходим к этой теме, читая о девяти других, и так мы постепенно приходим к пониманию, что Кришна является прибежищем всех остальных проявлений и категорий, которые описываются в «Шримад-Бхагаватам».

Шри Кришна пришел в этот мир в облике Чайтаньи Махапрабху

Сделав заключительные выводы, вытекающие из всех приведённых аргументов, Кришнадас Кавираджа Госвами упрекает своего оппонента: «Тебе хорошо известны все эти заключения священных писаний. Ты возражаешь лишь из желания досадить мне» (Ади, 2.108). В завершение своих рассуждений он говорит: «Вывод таков: Господь Чайтанья – это Верховная Личность Бога, Кришна, сын царя Враджа» (Ади, 2.120).

Удивительно, что Кришнадас Кавираджа Госвами не обосновывает это утверждение ссылками на *шастры*. Он заканчивает на этом свои рассуждения и

завершает главу. В третьей главе он представит множество доказательств того, кем является Господь Чайтанья. Но сейчас его вывод, что тот самый Господь Кришна, первоисточник всех воплощений, известен как сын царя Враджа и что Он низошел на землю в облике Чайтаньи Махапрабху, становится финальной точкой в его рассуждениях.

Зачем мы изучаем эти доказательства

Кришнадас Кавираджа Госвами представил весомые доказательства, которые нам необходимо изучать. Он пишет: «Искренний ученик не сочтёт подобные обсуждения *сиддханты* пустыми препирательствами и не обойдёт их вниманием, ибо они укрепляют ум. Благодаря им в уме развивается привязанность к Шри Кришне» (Ади, 2.117).

В этом стихе речь идёт не об изучении философии гаудия-вайшнавизма, а об избегании спорных вопросов. Один из таких спорных вопросов – это вопрос: «Является ли Кришна Богом?» Мы не должны избегать обсуждений таких вопросов. Нам следует постичь суть доводов Кришнадаса Кавираджи Госвами и быть готовыми изложить их в своей проповеди, чтобы доказать истину.

Прабхупада критиковал *сахаджий*, которые называют себя великими преданными Кришны, но не любят изучать философию. *Сахаджи* считают, что изучение философии предназначено для *гьяни*. Прабхупада объясняет, что это не вайшнавская точка зрения. Мы должны изучать эти книги, это неотъемлемая часть практики преданного служения. В сущ-

ности, это единственный способ обрести истинное понимание природы Господа Чайтаньи.

Однако мы не должны неверно истолковывать этот стих и считать, что нужно вступать в полемику по поводу всех спорных вопросов. Слова Кришнадаса Кавираджи Госвами вовсе не означают, что мы должны вступать в дискуссии, участники которых ведут умозрительные рассуждения и оперируют логическими умозаключениями. В такой организации, как ИСККОН, много вопросов, вызывающих споры. Этот стих не оправдывает участие в ожесточенных спорах, злобных стычках, препирательствах и т.п. Если мы будем слишком часто спорить по самым незначительным вопросам, это отвлечет наш ум от изучения чистой философии. Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, что изучение философии укрепит ум и поможет сосредоточить его на Кришне. Безусловно, мы должны отвечать тем, кто оспаривает учение *на-рампары*, но дискуссию необходимо вести на основе слов гуру, *шастр* и *садху* и в корректной форме.

Когда стоит вступать в дискуссию, а когда – нет

Как определить, является ли дискуссия спором низшего или высшего порядка? Все ли споры могут отвлечь наш ум от чистой философии?

Один из способов найти ответы на эти вопросы – сформировать ясное представление о критериях, которыми следует руководствоваться при ведении дискуссий.

Во-первых, мы можем оценивать готовность нашего оппонента слушать. Если человек готов нас слушать, то с ним имеет смысл вести дискуссию, в противном случае дискуссия будет бесполезной. К примеру, мы можем встретить убежденного, фанатичного христианина. Такой человек не признает, что Кришна – Верховная Личность Бога. И хотя данный вопрос достоин обсуждения, этот человек может не захотеть выслушать и понять наши доводы. Преданные же не должны проповедовать неверующим и рассказывать им о величии Господа.

Кроме того, необходимо определять, достоин ли вопрос обсуждения. Для этого мы должны обращаться за указаниями к гуру и вайшнавам. В первые годы, когда наше Движение только зародилось, преданные обращались за такими указаниями к Прабхупаде. К примеру, мы спрашивали его в письмах, следует ли нам посещать собрания приверженцев трансцендентальной медитации и затевать с ними споры. И Прабхупада всегда говорил, что нам следует делать. Существуют полные энтузиазма проповедники, готовые спорить с кем угодно, а есть очень застенчивые преданные, но, к какой бы категории мы ни относились, когда перед нами встаёт вопрос, вступать в дискуссию или нет, мы всегда должны руководствоваться указаниями гуру.

Мы можем определять, достоин ли вопрос обсуждения, также по тому, к каким результатам его обсуждение приводит. Дискуссии должны рождать в нас желание заниматься преданным служением и веру в ИСККОН и *садху-сангу*. Мы не хотим участвовать в дискуссиях, которые приводят к *вайшнава-апарадхе*. Дискутируя с непреданными, мы должны всё время

держат в уме, что наши оппоненты – это души, которые сейчас пребывают в невежестве. Дискутируя же с преданными, мы должны опираться на учение *шастр* и быть вежливы. Не всякий, кто не согласен с нами, наш враг. Не понимая этого, мы можем нанести другому преданному оскорбление, когда будем оспаривать его точку зрения. Господь Чайтанья осудил Валлабхачарью за то, что тот отверг комментарий Шридхары Свами к «Бхагаватам». Господь даже назвал его блудницей. Это было сказано, однако, в рамках дискуссии между учеными брахманами и преданными. Невзирая на такую критику, Валлабха продолжал приглашать Господа на обед, а Господь всегда принимал его приглашение. Дискутируя друг с другом, они были далеки от оскорблений.

Понимание намерений человека, задающего вопрос

Проповедники должны также стараться понять, с какой целью задается тот или иной вопрос. Часто спрашивающие слишком крикливы или не очень вежливы – порой даже кажется, что они гnevаются, – однако они искренне хотят избавиться от сомнений. И хотя может показаться, что они не признают ничьего авторитета, они готовы принять нашу точку зрения, если у нас, конечно, хватает умения их убедить.

Шрила Прабхупада как никто умел читать в сердцах тех, кто обращался к нему с вопросом. В первые годы существования ИСККОН к нему приходило очень много людей, которые задавали вопросы громким голосом, агрессивным тоном или в оскорбитель-

ной форме. За их агрессивностью часто скрывалось отчаянное стремление понять смысл своей жизни. Иногда они просто хотели узнать: «Кто такой Кришна? Что это за девушка рядом с Кришной?» – но им не хватало воспитания или веры, чтобы спрашивать со смирением. Их поведение и манера задавать вопросы могли быть неприятными и раздражающими, но Прабхупада очень умело вёл диалог с каждым из них. Было невероятно интересно наблюдать за тем, как он отвечал всем тем людям. Он чувствовал умонастроение человека и реагировал соответственно ему. С неискренним человеком он разговаривал совсем не так, как с тем, кто искренне искал ответы на свои вопросы. Он знал не только, как отвечать на то, что люди говорят, но и как реагировать на то, что у них в сердце.

Будучи проповедниками, мы должны в совершенстве овладеть мастерством проповеди. Мы также должны быть честны перед собой и другими. Порой нам может не хватить умения вести по нужному руслу беседу с говорливым и невоспитанным человеком. Мы должны быть готовы вести диалог с любым человеком, но, если нам вдруг неостанет умения, нам следует в таком случае направить собеседника к более знающему и опытному преданному. Либо же нужно успокоить такого человека, обезоружив его своей приветливостью и угостив *прасада*м. Чем более опытными проповедниками мы станем, тем более мы будем способны читать в чужой душе. Зеркалом души является лицо, и если мы – помимо понимания, что человек не тело, а душа – научимся понимать умонастроение других людей, то мы сможем дать им то, в

чем они нуждаются, и тем самым помочь их духовному развитию.

Опытный проповедник должен также уметь распознавать, когда человек ведет себя оскорбительно. Иногда люди сознательно стараются помешать нам проповедовать собравшимся. Не нужно думать, что мы всегда должны угождать таким людям. Мы должны научиться реагировать в подобных ситуациях таким образом, чтобы слушатели сохранили благожелательное отношение к нашему рассказу о сознании Кришны.

Однажды, читая лекцию в Мельбурне, Прабхупада покориł слушателей своим блестящим ответом одному мельбурнскому хиппи. Того человека называли Магом, так как он, будучи профессором, отказался от своих служебных обязанностей и ходил всюду в черной накидке и черном трико. На лекции присутствовали многие из его приверженцев. Как только Прабхупада закончил лекцию и предложил слушателям задавать вопросы, Маг тут же вскочил с места. «Ваша Божественная Милость, – почтительно обратился он к Прабхупаде, – прослушав Вашу лекцию, я хотел бы сказать несколько слов. Я считаю, что я – Бог. Я – центр Вселенной. И в следующем году я это докажу».

И хотя Прабхупада мог многое сказать в ответ, он ограничился двумя фразами: «Каждый думает так же. Чем же вы в таком случае отличаетесь от других?» Так он показал собравшимся, что этот Маг просто глупый материалист, каких немало на белом свете. Все засмеялись и зааплодировали.

Итак, проповедники должны всегда помнить о том, что высказывать свою точку зрения необходимо со

смирением, не допуская снисходительного или покровительственного тона по отношению к собеседнику. Пусть мы не сможем убедить своего непосредственного оппонента, наши слова могут показаться убедительными тем, кто слушает нашу дискуссию. Мы не должны быть высокомерны. Мы никогда не спорим ради самого спора. Мы просто должны спокойно и ясно излагать наше учение, служа таким образом *парампаре*.

Глава 3

ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ ЯВЛЕНИЯ ГОСПОДА ШРИ ЧАЙТАНЬИ МАХАПРАБХУ

Смысл стиха анарпита-чарим чират

В третьей главе «Ади-лилы» объясняется, для чего Господь Чайтанья пришёл на землю. Кришнада Кавираджа Госвами начинает главу с цитаты. Упомянув, что он уже разъяснил смысл третьего стиха (во второй главе), он цитирует четвертый стих первой главы. Я хотел бы здесь отметить, что в третьей главе Прабхупада переводит этот стих не так, как он перевел его в первой.

*анарпита-чарим чират карунайаватирнах калау
самарпайитум уннатоджджвала-расам сва-бхакти-ширийам
харих пурата-сундара-дйути-кадамба-сандипитах
сада хридайа-кандаре спхурату вах шачи-нандамах*

«Да проникнет Верховный Господь, божественный сын Шримати Шачи-деви, в самую глубину вашего сердца. Сияя, как расплавленное золото, Он по Своей беспричинной милости нисшел на землю в эпоху Кали, чтобы даровать миру то, чего ещё не давало ни одно из воплощений Господа: высочайшую, лучезарную расу преданного служения – расу супружеской любви».

Единственное расхождение содержится в последнем предложении (в санскритском стихе это вторая строчка): *самарпайитум уннатоджджвала-расам сва-бхакти-ширийам*. В первой главе Прабхупада

переводит эту строчку так: «самое возвышенное и лучезарное духовное знание о сладости служения Ему», – хотя в пословном переводе он переводит слова уджджвала-расам как «(обладающее) вкусом любовных отношений». Почему он не употребил эти слова в переводе стиха? Возможно, он не хотел раскрывать сокровенный смысл этих слов в самом начале книги. В третьей же главе он передает в переводе значение этой фразы более точно.

В этом стихе говорится, что Господь Чайтанья нисшел на землю, чтобы даровать миру особый вид любви к Богу, который не давало ни одно из воплощений Господа. Об этом же говорит в своем стихе и Рупа Госвами:

намо маха-ваданйайа
кришна-према-прадайа те
кришнайа кришна-чаитанйа-
намне гаура-твише намах

Господь Чайтанья – самое милостивое воплощение Господа, так как Он щедро раздает любовь к Богу. До Него ни одно из воплощений Господа не давало миру кришна-прему.

Стих *анарпита-чарим чират*, на самом деле, был составлен не Кришнадасом Кавираджей Госвами, а Шрилой Рупой Госвами. Очень примечательно, что, желая объяснить цель пришествия Господа Чайтаньи, Кришнадас Кавираджа Госвами поместил в начале своей книги именно этот стих. Это говорит о его смирении.

Несмотря на то, что третья глава начинается с объяснения причин явления Господа Чайтаньи, в ней

ничего не говорится о более сокровенных причинах и о том, какое отношение Господь Чайтанья имеет к удджвала-расе. Об этом более подробно Кришнада Кавираджа Госвами рассказывает в четвертой главе. В третьей главе обсуждаются внешние причины явления Господа Чайтаньи и приводятся доказательства, что Господь Чайтанья – это Кришна. Однако из стиха *анарпита-чарим чират* мы узнаем, что Господь Чайтанья пришел в материальный мир для того, чтобы насладиться удджвала-расой в настроении Шримати Радхарани. Это не то, чему можно учить других. Никто не способен познать вкус любви Шримати Радхарани к Кришне. Поэтому в этом стихе подчеркивается, что Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы даровать людям расу супружеской любви, но не любовь Шримати Радхарани к Кришне. Фраза *сва-бхакти-шрийам* указывает на то, что Господь Чайтанья наслаждается сладостью любовных чувств, которых преисполнена Шримати Радхарани, но также в ней сообщается, что Он пришел для того, чтобы научить нас *бхакти* и дать живым существам возможность заниматься служением Богу. Самым же прекрасным из всех видов преданного служения, как указал Господь Чайтанья и провозгласил Шрила Рупа Госвами, является служение преданных Шримати Радхарани. Таков скрытый, внутренний смысл этого стиха.

В какие периоды нисходят воплощения Господа

Третья глава «Ади-лилы» делится на три основные части. В стихах с 1 по 34 рассказывается, с какими целями и в какие периоды Господь нисходит в этот мир. Господь Кришна вечно пребывает на Голоке Вриндаване, но в определённое время Он приходит в материальный мир и являет Свои трансцендентные игры.

Существуют четыре юги: Сатья, Трета, Двапара и Кали. Цикл из четырех юг называется *дивья-югой*. Одна *дивья-юга* длится 4 320 000 лет. Господь Кришна приходит на Землю в конце Двапара-юги двадцать восьмой *дивья-юги*. Он приходит со всем Своим окружением и обителью, чтобы предаться играм во Вриндаване.

Шри Чайтанью Махапрабху называют *юга-аватарой*. Об этом говорится в главе «Господь Шри Чайтанья Махапрабху объясняет Санатане Госвами науку об Абсолютной Истине». В этой главе Господь Чайтанья в беседе с Санатаной Госвами даёт определение и описание *юга-аватары*. Из этого описания Санатана Госвами заключает, что *юга-аватарой* в век Кали является Господь Чайтанья. Он приходит в Кали-югу сразу же после явления Господа Кришны в конце Двапара-юги. Нам уже известно, что Господь Кришна приходит в материальный мир лишь один раз в течение одного дня Брахмы, поэтому то, что Господь Чайтанья приходит сразу же после Кришны, довольно примечательно.

Почему Господь Чайтанья нисходит в этот мир сразу же после Кришны?

«Поглощенный такой трансцендентной любовью, Господь Шри Кришна наслаждается во Врадже общением со Своими слугами, друзьями, родителями и возлюбленными. Насладившись вволю божественными играми, Господь Кришна покидает этот мир, но, уйдя отсюда, погружается в раздумья. «Я давно не одаривал обитателей этого мира чистым любовным служением Мне. Без такой любви существование материального мира теряет всякий смысл. Повсюду в мире люди почитают Меня согласно букве священных писаний. Но одного лишь следования правилам и предписаниям недостаточно, чтобы полюбить Меня так, как Меня любят Мои преданные во Враджабхуми... Я приду в облике преданного, чтобы Своим примером учить всех преданному служению. Тот, кто сам не служит Господу, не может научить этому других. Такова истина, провозглашенная в «Бхагаватам» и в «Гите»»».

– Чайтанья-чаритамрита, Ади, 3.12-15, 20-21

По словам Кришнадаса Кавираджи Госвами, Господь Чайтанья является сразу после Кришны для того, чтобы объяснить смысл игр Кришны в материальном мире. Сам Кришна не объяснял смысл Своих игр. Он просто предавался им во Вриндаване. Он не учил людей, как познать чистую любовь к Богу и служить Ему с такой любовью. Когда Кришна находился на Земле, все жители Вриндавана любили Его больше жизни, и Он отвечал им такой же любовью. Но мы не Кришна и не жители Вриндавана. Как мы можем развить в себе *кришна-прему*? Именно для того, чтобы научить нас практиковать *бхакти-йогу*, Кришна и

приходит в облике чистого преданного, как Господь Чайтанья.

О том же самом, но другими словами говорит и Прабхупада. По его словам, когда Кришна явил Свои игры, а затем поведал «Бхагавад-гиту», завершив ее призывом: «Просто предайся Мне», – люди превратно Его поняли. Они решили, что Он требует слишком многого. Кроме того, люди предали забвению Его игры и места, где они проходили.

Таковы некоторые из причин, по которым Господь Чайтанья приходит в материальный мир сразу же после явления Кришны.

Возвышенное положение Кришнадаса Кавираджи Госвами

Как мы можем доверять рассказу Кришнадаса Кавираджи Госвами о том, что думал Кришна? Мы уже говорили, что считаем слова Кришнадаса Кавираджи Госвами *шастрами*, поскольку он – очень возвышенный преданный. В духовном мире он является одной из главных *гопи-манджари*. А в облике *садхаки* в материальном мире он был учеником Рагхунатхи дасы Госвами. И хоть он не встречался с Господом Чайтаньей лично, его духовный учитель открыл ему сокровенный смысл и сущность игр Господа. Поэтому он – наш *ачарья*, почитаемый в нашей *сампрадае*, и мы не должны сомневаться в том, что он знал мысли Кришны.

Кришна начинает размышлять: “Я давно не одаривал обитателей этого мира чистым любовным служе-

нием Мне. Без такой любви существование материального мира теряет всякий смысл”.

Эта глава дает нам возможность проникнуть в мысли Кришны. Кришнададас Кавираджа Госвами показывает, что, даже дав нам Веды в качестве руководства, объясняющего, как поклоняться Богу в этом мире, и обеспечив нам доступ ко всем сводам законов и предписаний, Кришна не перестает беспокоиться обо всех *дживах*, томящихся в темнице материального мира.

Преданность, ослабленная благоговением, не привлекает Кришну

В 16 стихе Кришна говорит: «Зная о Моих богатствах, весь мир взирает на Меня с благоговением и почтением. Однако преданность, ослабленная таким благоговением, не привлекает Меня». Прабхупада пишет к этому стиху замечательный комментарий, в котором разъясняет слова Кришны. Он объясняет, что *вайдхи-бхакти*, т.е. преданное служение в соответствии с предписаниями *шастр*, не поможет нам полюбить Кришну так, как любят Его обитатели вечного Вриндавана. Преданное служение, ограниченное рамками предписаний *шастр*, без проявления спонтанной любви, приведёт нас – если мы достигнем в нём совершенства – на Вайкунтху. Такая любовь, скованная правилами и предписаниями, всегда сопровождается благоговением перед Господом (*айшварьей*). Подобное поклонение присуще преданным Господа Вишну. Но если мы хотим служить Кришне в Его изначальном облике, в котором Он пребывает во

Вриндаване, необходимо нечто большее, что превосходит такое поклонение.

«Те, кто просто следует букве священных писаний, обретают больше возможностей осознать величие Господа, однако они не способны развить личные отношения с Ним. Излишняя сосредоточенность на могуществе Господа мешает вступить с Ним в близкие, любовные отношения. Поэтому, чтобы поведать о принципах, на которых строятся такие отношения, Господь решил прийти в облике Шри Чайтаньи».

Из этой главы мы узнаём, что Чайтанья Махапрабху пришёл на землю, чтобы поведать нам о четырех *расах*, царящих во Врадже: *дасье* (эти отношения *дасьи* более близкие, чем отношения *дасьи* на Вайкунтхе), *сакхье*, *ватсалье* и *мадхурье*. Как объясняет Кришнада Кавираджа Госвами, Господь Чайтанья, рассказывая о принципах, на которых строятся отношения в этих *расах*, связывал это с *юга-дхармой*, *харинама-санкиртаной*. Святое Имя неотлично от Самого Кришны. Повторяя Святое Имя, живое существо может познать свою вечную *расу*, которая существует сейчас в непроявленном состоянии, и вступить с Кришной в отношения, соответствующие его вечному изначальному положению.

Здесь у нас может возникнуть вопрос: как нам развить в себе спонтанную любовь к Кришне? Можем ли мы сделать наше нынешнее служение более спонтанным? Задавать себе такие вопросы очень важно, но вместе с тем мы должны понимать, что к *рагануга-бхакти* нас приведет именно *вайдхи-бхакти*, практикуемое под руководством духовного учителя, который следует по стопам Шрилы Рупы Госвами. Мы не можем перескочить через ту ступень ду-

ховного развития, на которой находимся сейчас. Вайдхи-бхакти – это неотъемлемая часть пути преданного служения. И всё же мы должны стремиться к высшей цели, которой является спонтанное преданное служение, и должны слушать о таком служении из достоверных источников. Даже на нынешнем этапе своего духовного развития мы можем постараться привнести в своё служение чувство любви и преданности, так чтобы в нас могли пробудиться спонтанные чувства. Служение должно совершаться изнутри – из сердца.

Вайшnavы отвергают четыре вида освобождения

Господь Кришна продолжает: «Тот, кто в благоговении служит Мне, следуя предписаниям *шастр*, достигает мира Вайкунтхи и обретает один из четырех видов освобождения». Кришна не упоминает *саюд-жью*, т.е. слияние с Ним. Этот вид освобождения не признаёт ни один вайшнав. К четырем видам освобождения, которые обретают вайшnavы, относятся: *самипья* (возможность лично общаться с Господом), *сарити* (обладание достояниями, равными достояниям Господа), *салокия* (обитание на одной планете с Господом) и *сарупья* (обладание телом, подобным телу Господа). Согласно этому стиху, *рупануга* отказывается от этих видов освобождения, так как тот, кто достигает их, попадает на Вайкунтху. Рупанугу же привлекает только чистое преданное служение.

Начало движения санкиртаны

Затем Кришна говорит: «Я положу начало религии этого века – нама-санкиртане, совместному пению Святого Имени. Пусть весь мир затанцует от счастья, наслаждаясь четырьмя расами любовного преданного служения». Такова миссия Шри Чайтаньи Махапрабху. Кришна придёт не как Бхагаван, а как чистый преданный, чтобы положить начало движению санкиртаны.

«Я приду в облике преданного, чтобы Своим примером учить всех преданному служению». Хотя санкиртана – это юга-дхарма в каждую Кали-югу, Господь Чайтанья редко приходит в эту эпоху. А значит логично предположить, что Господу Чайтанье вовсе не обязательно приходить в материальный мир Самому, чтобы начать здесь движение нама-санкиртаны. Но, когда Он приходит с целью поведать о четырёх расах любви к Кришне, существующих во Вриндаване, Он дарует также и харинаму. ««Каждую эпоху Мои полные экспансии устанавливают законы религии. Однако даровать любовное служение в настроении обитателей Враджа способен только Я Сам». Шри Кришна, Сам Верховный Господь, рассудил так и на заре эпохи Кали нисшел в Надию» (Ади, 3.26,29).

Повторение Святого Имени – самый легкий способ развить в себе чистую спонтанную любовь к Кришне, а пение харинамы Господом Чайтаньей обладает особой силой. В «Чайтанья-чаритамрите» описываются случаи, когда люди – мусульмане, правители, простолюдины, – только услышав или увидев Господа Чайтанью, тотчас же начинали восклицать: «Кришна! Кришна!» – и от внезапно пробудившейся в их серд-

цах спонтанной любви у них проявлялись все признаки экстаза. Эти люди возвращались к себе домой, в свои деревни, продолжая повторять Святое Имя, и всех, кто видел или слышал их, тоже охватывал экстаз. И это не было кратковременным проявлением экстаза – во всех тех людях пробуждалась чистая любовь к Кришне. Таким образом, пение *харинамы* Господом Чайтаньей пробуждает в сердце *према-бхакти*, как никакое другое пение Имен Кришны.*

Доказательства того, что Господь Чайтанья – кришнас ту бхагаван сваям

Объяснив, с какой целью Господь Чайтанья нисходит в материальный мир, Кришнадас Кавираджа Госвами возвращается к тому, на чём он остановился в конце второй главы, и доказывает, что Чайтанья Махапрабху – это Сам Кришна, Бхагаван. Он закончил вторую главу лишь одним стихом, составленным им лично: «Вывод таков: Господь Чайтанья – это Верховная Личность Бога, Кришна, сын царя Враджа». Это смелое утверждение, если учесть, что он не подкрепил его цитатами из священных писаний. И теперь, в третьей главе, он приводит цитаты из священных писаний, доказывающие верность данного утверждения.

Прабхупада часто говорил, что только невежественные люди признают кого-либо воплощением

* О том, как Чайтанья Махапрабху учил служению Кришне в настроении обитателей Вриндавана, Кришнадас Кавираджа более подробно рассказывает в «Антья-лиле». Господь Чайтанья при этом обсуждал не все четыре расы, а только удджвала-расу, мадхурья-расу.

Бога безо всяких доказательств. Воплощение Кришны должно совершать удивительные, небывалые деяния, и эти деяния должны быть описаны в *шастрах*. «Бхагаватам» и другие писания содержат подробные сведения о таких воплощениях, как Будда, Калки и другие, включая названия мест, где они появляются, имена их родителей и т.п. Сведущий человек никогда не признает кого-либо воплощением Бога, если его биографические данные не совпадают с описанием, которое приводят *шастры*.

Что касается Господа Чайтаньи, то в *шастрах* нет многочисленных и прямых доказательств Его явления потому, что Он – скрытое воплощение. Он приходит не как Бог, а как чистый преданный Бога. Однако Его ближайшие преданные обнаружили в *шастрах* множество намёков на Его явление и деяния.

Одно важное доказательство содержится в Десятой песни «Бхагаватам». Оно прозвучало из уст Гарги Муни во время обряда наречения именем Кришны и Баларамы: «Гарга Муни знал, что Он [Господь Чайтанья] – воплощение Господа в Кали-югу, и предсказал Его приход, когда проводил для Кришны обряд наречения именем. «Тело этого мальчика [Кришны] бывает разных цветов: белого, красного или желтого – в зависимости от эпохи, в которую Он приходит. Сейчас же Он явился в теле божественного черного цвета». Этот стих считается доказательством и явления Господа Чайтаньи, и Его положения Бхагавана.

Затем Кришнада Кавираджа Госвами описывает удивительную внешность Господа Чайтаньи:

«Его могучее тело сияет, как расплавленное золото, а глубокий голос соперничает с рокотом

только что собравшихся на небе туч. Рост в четыре локтя и такой же размах рук свидетельствуют о величии человека... Его руки достигают колен, глаза подобны цветам лотоса, нос – цветку кунжута, а лицо Его прекрасно, как луна».

– Чайтанья-чаритамрита, Ади, 3.41-42, 44

После этого автор цитирует стих из «Махабхараты». Этот стих в одном из своих произведений объяснил Баладева Видьябхушана. «Там он, ссылаясь на Упанишады, доказывает, что Господь Чайтанья – Верховная Личность Бога».

Доказательство маха-вакья

Далее следует стих маха-вакья из «Шримад-Бхагаватам», который подтверждает данный тезис:

кришна-варнам твишакришнам
сангопангастра-паршадам
йаджнаих санкиртана-прайаир
йаджанти хи су-медхасах

«В век Кали разумные люди, собираясь вместе, славят Господа и поклоняются Его воплощению, непрестанно поющему Имя Кришны. Хотя цвет Его тела не темный, это Сам Кришна. С Ним всегда Его личные спутники, слуги, оружие и приближенные».

– Бхагаватам, 11.5.32

Господь Чайтанья относится к категории *кришны* (*кришна-варнам*). Он – Сам Кришна, но Его тело не чёрного цвета. Кришнадаас Кавираджа Госвами пишет: «Если кто-то попытается описать Его как темного, следующее прилагательное [*твиша-а-кринам*] удержит этого толкователя от подобной ошибки. Безусловно, цвет Его тела не тёмный. Более того, это значит, что Его тело имеет желтый оттенок» (Ади, 3.56-57).

Кто-то может возразить: «Как тот факт, что что-то не чёрное, может означать, что оно желтое?» В ответ на это можно привести слова Гарги Муни, который объяснил, что Кришна не всегда бывает чёрного цвета, в разные юги у Него разный цвет тела. В Сатья-югу Он белого цвета, а в Трета-югу – красного. В Двапара-югу Он пришел в облике Шьямасундары. А поскольку за Двапара-югой следует Кали-юга, можно предположить, что следующее воплощение будет желтого цвета.*

В стихе *маха-вакья* утверждается, что Господь Чайтанья является в Кали-югу и что Он поёт Имя Кришны. В нём также говорится, что Он приходит вместе со Своими *ангами* (частями, полными экспансиями), со Своими верными спутниками, такими как Господь Нитьянанда и Адвайта Ачарья. К остальным удивительным спутникам Господа относятся Его *упанги* (части частей, экспансии *анг*).

* В ведической астрономии лунный месяц делится на две части длительностью две недели каждая: *кришна-пакшью* и *гаура-пакшью*. И с этой точки зрения, противоположностью *кришны* (черного) является *гаура* (золотистый).

«Шрила Джива Госвами поясняет, что выражение *кришна-варнам* указывает на Шри Кришну Чайтанью. ...Имя «Кришна» в одинаковой степени относится и к Шри Кришне, и к Господу Чайтанье. Хотя Господь Шри Чайтанья Махапрабху – Верховная Личность Бога, Он непрестанно говорит о Кришне и испытывает духовное блаженство, когда воспевает и вспоминает Его Имя и облик... Слово *варнайати* значит «произносить» или «описывать». Господь Чайтанья всегда поёт и прославляет Святое Имя Кришны, и, поскольку Он неотличен от Кришны, любой, кто встречается с Ним, невольно сам начинает петь Святое Имя и рассказывать о нём другим. Господь Чайтанья вдыхает в человека божественное сознание Кришны и тем самым погружает его в духовное блаженство. Поэтому в лице Господа Чайтаньи людям всегда предстаёт Сам Кришна – как лично, так и в звуке Своего Имени».

– Чайтанья-чаритамрита, Ади, 3.52, коммент.

Все утверждения, содержащиеся в этом стихе, являются предсказанием и бесспорным доказательством пришествия Господа Чайтаньи в Кали-югу.

К этому стиху написали комментарии и Шрила Джива Госвами, и Шрила Рупа Госвами. Джива Госвами пишет: «Я вручаю себя Господу Шри Кришне Чайтанье Махапрабху, который внешне имеет золотистый цвет тела, но по сути неотличен от Кришны. В век Кали Он приходит со Своими экспансиями [*ангами и упангами*] и вместе с ними поет Святое Имя Господа» (Ади, 3.81).

Комментарием Шрилы Рупы Госвами является первый стих его книги «Става-мала»: «Совершая жертвоприношение, состоящее в совместном пении Святого Имени, образованные люди века Кали поклоняются Господу Кришне, который утратил темный цвет тела из-за того, что Его обуревают чувства Шримати Радхарани. Пусть же Верховный Господь Шри Чайтанья явит нам Свою великую беспричинную милость!» В этом стихе содержится объяснение Рупы Госвами, почему Господь Кришна явился в теле не черного, а желтого цвета.

Таким образом, «разумные люди будут поклоняться Господу в этом облике, когда Он низойдет в материальный мир».

Мы должны поклоняться Господу в соответствии с Его умонастроением в определенном воплощении

Мы хотим поклоняться Господу Чайтанье, относясь к Нему так, как Он Сам того желал. Однажды я задал Шриле Прабхупаде вопрос, касающийся этого принципа. Я собирал тогда сведения о Господе Рамачандре, так как собирался писать статью для журнала «Обратно к Богу». Мне стало интересно, почему Господа Рамачандру иногда сравнивали с полубогами: порой Его называли таким же могущественным, как Индра и т.п. Поскольку Господь Рама – Верховный Господь, то уместно ли сравнивать Его с Индрой?

Прабхупада ответил, что Господь Рама, придя на землю, играл роль совершенного человека и идеального царя, поэтому сравнивать Его с полубо-

гами вполне уместно. Он также заметил, что мы должны понимать умонастроение Господа. Господь Рамачандра хотел, чтобы люди относились к Нему, как к человеку и царю.

Господь Чайтанья тоже пребывал в определенном умонастроении. И если мы будем относиться к Нему неправильно, Он будет этим недоволен. Если мы скажем Господу Раме: «Почему Ты должен считаться с обещанием Твоего отца? Ты – Сам Бог. Просто вступи на царский престол. Ты не обязан подчиняться приказам отца. Ты – олицетворенная религия. Зачем Тебе следовать религиозным предписаниям?» – это вызовет у Господа Рамы неудовольствие.

«Работы, в которых предпринимается сравнительное изучение жизни Кришны и Рамачандры, очень запутанны, но главное, что нам нужно понять, – это то, что Рамачандра играл роль идеального царя, а Кришна явился как Верховная Личность Бога. Аналогичный пример – Господь Чайтанья. Хотя Он – Сам Кришна, Он пришел как преданный, а не как Верховная Личность Бога. Мы должны считаться с умонастроением Господа в определённом воплощении и поклоняться Ему в соответствии с ним. Поскольку Господь Чайтанья – Сам Кришна, то порой люди поклоняются Ему так же, как Кришне. Однако Кришна играл роль наслаждающегося, а Господь Чайтанья – того, кто доставляет наслаждение. Поэтому считается, что преданные, именуемые *гауранга-нагари*, отклонились от чистого преданного служения, поскольку они служат Господу Чайтанье так же, как Кришне, что противоречит желанию Чайтаньи

Махапрабху. Способ служения должен соответствовать умонастроению Господа, и не следует умонастроение Кришны смешивать с умонастроением Господа Чайтаньи, либо же умонастроение Господа Чайтаньи – с умонастроением Кришны или умонастроение Кришны – с умонастроением Рамачандры. Поэтому *шастры* особо указывают, что поклонение Господу Чайтанье совершается в форме повторения *мантры* Харе Кришна. Повторяя *мантру* Харе Кришна и расширяя Движение сознания Кришны, мы тем самым поклоняемся Господу Чайтанье».

(Письмо Шрилы Прабхупады от 6 июня 1968 г.)

Неудачливые совы

Приводя свои доказательства, Кришнадас Кавираджа Госвами понимал, что некоторые люди не согласятся с его доводами. Он сравнивает таких лишенных веры людей с совами, которые не видят солнечных лучей, хотя сияние солнца очевидно для всех. В 87 стихе он приводит молитву Ямуначарьи: «О мой Господь! Те, кто пребывает во власти демонических взглядов, не могут постичь Тебя, хотя Твои деяния, облики, качества и сила сами говорят о том, что Ты – Всевышний. Эту истину о Тебе возвещают все богооткровенные писания в гуне благодати и прославленные трансценденталисты, обладающие божественной природой».

К сожалению, несмотря на такое любовное и исчерпывающее описание Господа Чайтаньи, эти демонически настроенные люди остаются слепы, как

совы. Про таких людей Прабхупада говорил: «Вору благой совет не впрок».

Вдобавок к тому, что люди, обладающие демонической природой, не верят свидетельствам *шаштр*, Господь Чайтанья является ещё и скрытым воплощением. Он всячески пытается скрыть Себя, но Его чистые преданные знают Его таким, каков Он есть на самом деле.

Адвайта Ачарья призывает Господа на Землю

В последнем разделе третьей главы рассказывается о том, как Адвайта Ачарья призывал Господа на землю. Кришнада Кавираджа Госвами на протяжении всего своего повествования свободно переходит от одной темы к другой, даже в рамках отдельных глав. Многие из этих глав довольно длинные, но в них затрагивается целый ряд вопросов, которые не всегда кажутся связанными друг с другом. Темы, которые обсуждаются в третьей главе, связаны друг с другом, но то, как автор, выстраивая композицию, плавно переходит в ней от одной темы к другой, достойно восхищения.

В последней части главы автор рисует впечатляющую картину, описывая, в каком плачевном состоянии пребывал мир, и Навадвипа в частности, до явления Господа Чайтаньи. Затем он рассказывает, что почувствовал Адвайта Ачарья, увидев мир в таком состоянии. «Когда Адвайта Ачарья явился в этот мир, Он увидел, что люди, погрязнув в мирской суете, забыли о преданном служении Шри Кришне. В грехе или в благочестии – все предавались мирским

удовольствиям. Трансцендентное служение Господу, способное навсегда избавить душу от рождения и смерти, никого не интересовало. Взирая на то, чем были заняты люди, Адвайта Ачарья преисполнился сострадания к ним и стал размышлять, как им помочь» (Ади, 3.96–98). Вайшнав всегда испытывает сострадание к материалистам и стремится помочь им вырваться из круговорота рождений и смертей.

Кришнадас Кавираджа Госвами передает мысли Адвайты Ачарьи: «Если бы Шри Кришна пришел в этот мир, Он собственным примером научил бы людей преданности Богу».

Адвайта Ачарья пришёл на Землю для того, чтобы подготовить явление Господа Чайтаньи. Вместе с Ним пришли и другие преданные: Мадхавендра Пури, Ишвара Пури, Шачимата и Джаганнатха Мишра, т.е. родители и наставники Господа Чайтаньи.

«В эпоху Кали есть лишь одна религия – повторение Святого Имени Господа, но в каком облике должен воплотиться Господь в этот век?»

«С чистым сердцем Я буду поклоняться Кришне. Я обращу к Нему нескончаемые молитвы, полные глубокого смирения».

У Адвайты Ачарьи возник невероятный замысел: Он решил призвать Господа на Землю. Кришнадас Кавираджа Госвами пишет, что Он «громко взывал» к Господу. Но кто настолько могуществен, что способен призвать Кришну в этот мир? И как он может побудить Кришну прийти сюда? Тут Адвайта Ачарья вспомнил следующий стих из *шастр*: «Шри Кришна, необычайно благосклонный к Своим преданным, готов отдать Себя тому, кто подносит Ему всего лишь листок *туласи* и пригоршню воды». Когда предан-

ный с искренней любовью подносит Кришне лист *туласи* и воду, Господь чувствует Себя в неоплатном долгу перед ним и думает, что Ему нечем воздать ему за его чистую преданность. И Он считает Себя обязанным отдать Себя в распоряжение этого преданного. Поразмыслив над смыслом этого стиха, Адвайта Ачарья решил, что, если Он будет подносить Господу листья *туласи* и пригоршню воды, то Господь будет в долгу перед Ним и Ему придется исполнить Его желание. «Чтобы не остаться передо Мной в долгу, Господь исполнит Моё желание и придёт на землю».

Адвайта Ачарья подносил Кришне цветы *туласи* и воду Ганги и громко взывал к Нему. Поэтому говорится, что Шри Чайтанья нисшел на землю лишь благодаря мольбам Адвайты Ачарьи. Мы знаем, что Господь Чайтанья пришел на землю, чтобы одарить людей *враджа-премой* и положить начало *югадхарме*, но побудил Его прийти Адвайта Ачарья.

Иногда преданные спрашивают, как понять такое противоречие: с одной стороны, Господь Чайтанья всегда приходит в материальный мир в определённый период, но с другой, как мы читаем в “Чайтанья-чаритамрите”, Он пришел лишь потому, что Его преданный молил Его об этом. Однако из-за ограниченности восприятия мы не способны постичь такие кажущиеся противоречия. Кришна одним действием достигает сразу нескольких целей. У Господа Чайтаньи были Свои причины для прихода на Землю, но в то же время Он хотел воздать Адвайте Ачарье за Его преданность. Таково Его свойство: Он примиряет все противоречия. Нам остаётся только воспринимать это как Его непостижимую волю, Его *лилу*.

Царица Кунти говорит в своих молитвах: «Одни говорят, что Нерожденный рождается для того, чтобы прославить праведных царей, другие – что Он рождается на радость царю Яду... Другие говорят, что Ты родился как сын Васудевы и Деваки, вняв их молитвам. Конечно, Ты – нерожденный, но Ты родился, чтобы облагодетельствовать их и убить тех, кто враждебно относится к полубогам. Третьи же утверждают, что мир, перегруженный, подобно лодке в море, наполнился печалью, и Брахма, приходящийся Тебе сыном, молился Тебе, и потому Ты явился, чтобы облегчить бремя этого мира. Четвертые полагают, что Ты являешься, чтобы восстановить преданное служение, которое включает в себя слушание, памятование, поклонение и так далее, чтобы обусловленные души, испытывающие материальные муки, могли воспользоваться им и получить освобождение» (Ш.-Б., 1.8.32-35).

Все перечисленные причины в той или иной мере верны. Некоторые из них являются внутренними причинами, а некоторые – внешними, но все они – истинные причины явления Кришны. В материальном мире обязательство перед одним человеком, как правило, исключает выполнение обязательств перед другими, а соблюдение одного правила зачастую предполагает нарушение другого, и потому игры Кришны кажутся нам полными противоречий. Кришна, однако, не ограничен материальными рамками или соображениями. Одним-единственным действием Он может осуществлять множество целей.

Глава 4

СОКРОВЕННЫЕ ПРИЧИНЫ ЯВЛЕНИЯ ГОСПОДА ЧАЙТАНЬИ

Вступление

Первые три главы данной книги содержат обзор первых трёх глав «Чайтанья-чаритамриты». Четвертая глава отличается от первых трёх. В ней я отвечу на вопросы, поставленные в четвертой главе «Ади-лилы», используя сам текст этого произведения.

В четвёртой главе Кришнадас Кавираджа Госвами продолжает подробно разбирать первые четырнадцать стихов первой главы: в ней он дает толкование пятого и шестого стихов.

Из предыдущей главы мы узнали, что Господь Чайтанья пришел в этот мир, чтобы даровать людям враджа-прему и четыре расы, царящие во Вриндаване. Он явился также для того, чтобы проповедовать харинама-санкиртану. В четвертой главе автор в первых же стихах говорит, что уже изложил второстепенные причины явления Господа, а теперь поведает о сокровенных причинах.

Оба стиха – и пятый, и шестой – были составлены Шрилой Сварупой Дамодарой Госвами:

*радха кришна-пранайя-викритир хладини шактир асмад
экатманав апи бхуви пура деха-бхедам гатау тау
чаитанйакхйам пракатам адхуна тад-двайам чаикхйам аптам
радха-бхава-дйути-сувалитам науми кришна-сварупам*

«Любовные отношения Шри Радхи и Кришны абсолютно духовны и представляют собой проявление внутренней энергии Господа – энергии наслаждения. Хотя Радха и Кришна по Своей сути одно целое, Они навечно предстали в двух образах. Теперь эти божественные личности воссоединились в образе Шри Кришны Чайтаньи. Я склоняюсь перед Ним, ибо Он – Сам Кришна, который проникся настроением Шримати Радхарани и обрел цвет Её тела».

– Чайтанья-чаритамрита, Ади, 1.5

Достаточно ли мы подготовлены, чтобы читать повествования, касающиеся таких сокровенных тем?

Я помню, как первый раз прочитал четвертую главу «Ади-лилы». Это было в начале 70-х годов, и «Ади-лила» только что вышла из печати. После прочтения этой главы у меня возникло двоякое чувство. Прежде всего, прочитанное меня поразило; Шрила Прабхупада никогда раньше не обсуждал с нами подобные темы. Вместе с тем у меня появился страх и опасение, что я недостоин читать такие повествования; темы, затрагивавшиеся в них, казались слишком сокровенными.

Мы и сегодня можем задать себе подобный вопрос: достаточно ли мы подготовлены, чтобы слушать такие повествования? Некоторые преданные утверждают, что мы не должны приступать к чтению «Чайтанья-чаритамриты», пока не изучим «Бхагавад-гиту» и «Шримад-Бхагаватам». (Иначе сказать, мы не

должны читать «Чайтанья-чаритамриту», пока не получим освобождение.) Другие говорят, что мы можем и должны читать «Чайтанья-чаритамриту» наряду с другими книгами, поскольку Шрила Прабхупада сам дал нам её.

Обе точки зрения находят подтверждение в *ша-страх*. Так, например, в комментарии к одному из стихов восьмой главы «Мадхья-лилы» Шрила Прабхупада говорит, что до тех пор, пока человек не обретёт освобождение, он не должен читать повествования, касающиеся таких тем. *Мадхурья-раса* не предназначена для обусловленных душ. Однако в других книгах он утверждает обратное. В конце 33 главы книги «Кришна» («Описание танца *раса*») он пишет, что из сердца того, кто слушает о танце *раса*, окончательно исчезнут следы вожеления.

Примиришь эти две точки зрения можно следующим образом: мы должны стремиться постичь игры Кришны, однако при этом не должны мнить себя более духовно совершенными и просветлёнными, чем мы есть на самом деле. Мы не должны воображать себя участниками игр Радхи и Кришны. Также мы не должны думать, что уже достигли такого уровня, когда можем наслаждаться их сладостью, ощущая *бхаву*. Однако нам не запрещено ставить своей целью стать причастными к этим играм или обращаться к рассказам о них ради воодушевления.

Когда Шрила Прабхупада только опубликовал книгу «Кришна», он высказал пожелание, чтобы её распространяли среди широких масс. Однажды он сказал, что эта книга должна быть в каждом доме. Книга «Кришна» содержит описание всех игр Кришны, включая игры, в которых проявлена *раса* супруже-

ской любви. Почему же тогда Шрила Прабхупада хотел, чтобы эта книга была в каждом доме? На самом деле, он сделал чтение книги «Кришна» – и всех остальных своих книг – «безопасным» для нас, снабдив оригинальные тексты подробными комментариями. Эти комментарии дают нам возможность читать повествования, затрагивающие сокровенные темы, уже сейчас, хотя мы и не обрели ещё освобождение. Мы защищены таким образом Прабхупадой и потому можем читать эти повествования, при условии, что слушаем из достоверного источника и практикуем сознание Кришны.

В комментарии к одному из стихов восьмой главы Прабхупада критикует материалистов, мирских ученых и поэтов, которые обращаются к этим темам с нечистыми помыслами. Он говорит, что им запрещается слушать рассказы, касающиеся этих тем. Однако этот запрет не распространяется на преданных, которые занимаются практикой сознания Кришны, следуют всем правилам и предписаниям и слушают из достоверного источника.

В четвертой главе Прабхупада пишет: «Но выше планет Вайкунтхи находится Голока, или Кришналока, где Кришна, изначальная Личность Бога, во всей полноте проявляет Свою энергию наслаждения, свободно обмениваясь любовью с преданными. Поскольку в материальном мире преданные мало что знают о таких отношениях, Господь нисходит на землю и являет им Свои сокровенные игры». Эти слова свидетельствуют о том, что подобные сведения о Кришне необходимо распространять. Далее Прабхупада пишет: «Господь являет *раса-лилу* главным образом для того, чтобы падшие души оставили болезненную мораль и рели-

гиозность, вернулись в Его царство и наслаждались там истинной реальностью. Тот, кто действительно постигнет смысл *раса-лилы*, почувствует отвращение к мирской половой жизни».

Из этого комментария становится понятно, что *раса-лила* не является запретной темой. Это самая чистая из всех существующих тем. Но поскольку мы пребываем в обусловленном состоянии, мы должны слушать обсуждение этой темы с величайшей осторожностью, читая ради своей безопасности объяснения Шрилы Прабхупады. В комментарии к «Вибхавари Шеше» Прабхупада утверждает, что «повествования, касающиеся таких тем, необходимо слушать из уст чистых преданных Господа, в противном случае этих тем нужно избегать».

В «Шримад-Бхагаватам» (10.29.16) говорится: «Не должен тебя [Махараджу Парикшита] удивлять и Кришна, изначальный Господь, повелитель всех, кто владеет мистическими способностями, Верховная Личность Бога. В конце концов, только Он дарует этому миру освобождение». Хридаянанда Махараджа пишет в комментарии к этому стиху: «Махарадже Парикшиту не стоило слишком удивляться и тому, что так называемые любовные похождения Господа Кришны на самом деле освобождают всю вселенную. В конечном счете, именно этого хочет Господь – вернуть все обусловленные души домой, обратно к Богу, к вечной жизни в блаженстве и знании. Любовные игры Господа с *гопи* как нельзя лучше вписываются в этот план, поскольку, слушая об этих играх, мы, с нашим материальным сознанием, пронизанным вожделением, можем очиститься и обрести освобождение».

Такова цель игр Кришны: Он хочет, чтобы мы пленились ими и покинули материальный мир ради служения Ему. В этом тоже проявляется связь между желанием Господа проповедовать и Его сокровенными играми.

Кришне нравится ставить Себя в зависимость от Своих преданных

Четвертая глава начинается с того, что Кришнада Кавираджа Госвами даёт общие разъяснения, предваряющие обсуждение *мадхурья-расы*. Он объясняет, что Кришну больше привлекают такие отношения, в которых преданный ведет себя так, будто стоит выше Его. Кришна – повелитель всех живых существ, однако, по словам Шрилы Прабхупады, Ему не доставляют удовольствие недостаточно близкие отношения. Его привлекает такая любовь Его преданных, которая превосходит чувство благоговения. В зависимости от *расы*, такие близкие отношения между Господом и Его преданными принимают различные формы. Его мать кормит и оберегает Его, «словно беззащитного ребенка». Его друзья взбираются Ему на плечи со словами: «Кем Ты Себя возомнил? Мы на равных!» А Его возлюбленная бросает Ему сердитые упреки, и Её слова «отвлекают Мой ум от благоговейных звуков ведических гимнов». Прабхупада пишет: «Упреки возлюбленной Господа, которая во всём зависит от Него, вызваны только её чистой любовью. Господь наслаждается её гневом».

Различие между рагануга-бхакти и вайдхи-бхакти

В том разделе четвертой главы, в котором рассказывается о рагануга-бхакти, есть очень важный стих: «Господь пожелал явиться в этот мир по двум причинам: Он хотел познать сладость любовных отношений с Богом и научить людей преданному служению Богу, основанному на спонтанной любви. За это Его называют исполненным величайшей радости и самым милостивым» (Ади, 4.15-16).

Шрила Прабхупада пишет: «Господь Шри Кришна пожелал показать всем обусловленным душам, что рага-бхакти привлекает Его больше, чем вайдхи-бхакти, преданное служение, ограниченное правилами и предписаниями... Кроме того, Господь беспричинно милостив, Он пожелал даровать нам редкую возможность практиковать рага-бхакти».

Господь Чайтанья пришел на землю не только для того, чтобы проповедовать законы религии. Он пришел, чтобы научить людей спонтанной враджа-преме и Самому познать ее сладость. Но если Кришну привлекает не вайдхи-бхакти, а рагануга-бхакти, почему же тогда мы не практикуем её?

Священные писания утверждают, что развить в себе то, что необходимо для практики рагануга-бхакти, невозможно, не практикуя вайдхи-бхакти. Единственное, что необходимо для того, чтобы обрести спонтанную любовь, – это лаульям, духовная жажда, горячее желание ее обрести. Если мы будем пытаться практиковать рагануга-бхакти, не имея лаульям, мы в конце концов сойдем с этого пути.

Для того, чтобы практиковать сознание Кришны, необходимо быть зрелыми людьми. Незрелый человек всегда стремится получить самое лучшее немедленно, не думая о том, что у желаемого есть своя цена. Шрила Прабхупада, объясняя стих Рамананды Рая (процитированный в «Падьявали»), говорит: «Услышав, что на рынке продается *кришна-према*, вы должны тотчас же отправиться туда и купить её». Это призыв к немедленному действию. Но мы должны заплатить за *кришна-прему* определенную цену. Такой ценой является наше желание обрести её. Кто-то может сказать, что у него есть такое желание, однако Рамананда Рай утверждает: «*Лаульям* невозможно обрести и за *коти-джанму*, несколько миллионов жизней».

Таким образом, *рагануга-бхакти* – высшее проявление любви к Богу, и мы сможем обрести её только тогда, когда нами овладеет духовная жажда. Поэтому мы должны практиковать сознание Кришны в соответствии с предписаниями *шастр*. Вместе с тем мы можем стремиться подняться на более высокий духовный уровень, а также пользоваться возможностью слушать о *рагануга-бхакти* и получить милость гуру.

Чем лучше мы поймем истинную природу Господа Чайтаньи и Его игры, тем яснее увидим, что Он нераздельно связан с *лилами* Радхи и Кришны. В четвертой главе обсуждаются как игры Господа Чайтаньи, так и игры Радхи и Кришны. В ней также объясняется, какова истинная природа Шримати Радхарани и какое положение Она занимает. Не поняв настроение Шримати Радхарани, мы не сможем постичь истинную природу Господа Чайтаньи. Поэтому обсуждение Радхи и Кришны здесь вполне уместно и очень важно.

Паракия-раса – наивысшая раса

Вриндаванские игры проходят благодаря действию *йогамайи*. Она заставляет преданных забыть о том, что Кришна – Бхагаван, чтобы их общение с Ним стало более непосредственным. Прабхупада поясняет: «Охваченные под влиянием *йогамайи* чувством духовной любви, Господь Шри Кришна и девушки Враджа забываются в духовном блаженстве».

Шрила Прабхупада упоминает еще об одной функции *йогамайи*: «...*йогамайя* скрывает Господа и Его игры от их [мирских моралистов] несовершенных глаз. В «Бхагавад-гите» (7.25) Господь говорит, что Он оставляет за Собой право не открывать Себя всем и каждому».

Рупа Госвами сравнивает *йогамайю* с облаком пыли, поднятым копытами коров и скрывающим от взоров возвращающегося вечером с пастбища домой Кришну. Аналогично этому, игры Кришны скрыты от мирских ученых. *Йогамайя* устраивает вриндаванские игры и скрывает их от несовершенных глаз неподготовленных людей.

В четвертой главе Кришнадас Кавираджа Госвами вновь даёт нам возможность узнать мысли Кришны, который думал о том, что Ему больше нравится подчиняться Своим преданным. Хотя преданные Господа связаны с Ним отношениями в четырех *расах*, наивысшим проявлением любви, по словам Господа, является *мадхурья-раса*. *Мадхурья-раса* проявляется в двух формах: *паракия* (любовь вне брака) и *свакия* (любовь в браке). Из них *паракия раса* является высшей. К *паракия-расе* относится любовь *гопи*, а к *свакия-расе* – любовь цариц Двараки. «Внебрачная

супружеская любовь исполнена высочайшей расы. Такую любовь не найти нигде, кроме Враджа».

В комментарии к 50 стиху Прабхупада объясняет, почему *паракия-раса* превосходит супружеские отношения с Кришной: «Риск, присущий *паракия-расе*, даёт ей превосходство над любовными отношениями, в которых такого риска нет. Однако подобный риск имеет ценность только в духовном мире. Любовь к Богу категорий *свакия* и *паракия* не существует в материальном мире, а *паракия-расу* не увидеть даже на Вайкунтхе: она встречается лишь в той части Голоки Вриндаваны, которую называют Враджем».

У *гопи* ничего нет: ни детей, ни общего с Кришной дома, где бы они жили с Ним как со своим господином и мужем. Они не уверены даже в прочности своих отношений с Ним, поскольку в любой момент могут с Ним разлучиться. Они живут лишь для того, чтобы дарить Ему наслаждение. Господь Чайтанья говорит: «Ты можешь грубо обнять Меня или разбить Моё сердце, навсегда скрывшись от Меня». В отличие от *гопи* царицам Двараки присуще чувство собственности, и они связаны с Кришной семейными узами.

В материальном мире нет аналога *паракия-расы*, и всё же мы можем понять умонастроение *гопи*, которые считают, что у них нет ничего, кроме любви к Кришне. Они всё отдали Кришне.

Пракрита-сахаджи и гауранга-нагари

При обсуждении сокровенных тем нам всегда напоминают о существующих опасностях. Одной из главных опасностей является опасность стать

пракрита-сахаджией. Существует два вида *сахаджий*. Одни из них относятся к играм Кришны легковесно, а другие считают, что могут подражать им. Прабхупада в комментарии так говорит о *сахаджиях*: «Псевдопреданные, известные как *сахаджи*, пытаются подражать играм Господа, не имея ни малейшего представления о любовных чувствах, присущих экспансиям Его энергии наслаждения. Такое поверхностное подражание может только уничтожить ростки духовного знания человека, который пытается развить свои отношения с Господом» (Ади, 4.34, коммент.). В своей извращенности *сахаджи* доходят до того, что вступают в половые отношения и называют это *раса-лилой*. Не пройдя обучения и не развив в себе необходимых качеств, они воображают, будто принимают участие в играх Кришны. Иными словами, *пракрита-сахаджи* считают игры Кришны материальными.

В четвертой главе говорится о ещё одном заблуждении, которым являются представления преданных, называемых *гаура-нагари*. *Гаура-нагари* считают, что Господь Чайтанья пребывает в настроении Кришны, а не Шримати Радхарани. Господь Чайтанья – это Кришна, но если мы неправильно поймем, в каком настроении Он пребывает, то наше поклонение Ему вызовет Его неудовольствие. *Гаура-нагари* служат Господу Чайтанье так же, как Кришне, Верховному Наслаждающемуся, но Господь Чайтанья не хочет, чтобы к Нему относились как к наслаждающемуся. Когда к Нему относятся таким образом, это причиняет Ему только беспокойство. Прабхупада пишет: «Есть еще одна категория лжепреданных, которых называют *надия-нагари* или *гаура-нагари*. Они

изображают чувства *гопи* по отношению к Господу Чайтанье, не понимая, что Шри Чайтанья поставил Себя в положение того, кто приносит наслаждение, а не того, кто наслаждается; Он стремился к положению преданного Кришны и не хотел быть Самим Кришной... они никогда не найдут одобрения Шри Чайтаньи... Понятие о божественном наслаждении Кришны нельзя смешивать с понятием трансцендентной разлуки, которую Он испытывает, пребывая в положении Радхарани» (Ади, 4.41, коммент.).

Проповедь и бхаджана

В ИСККОН считается, что высшей формой служения Богу является проповедь, однако, как явствует из «Чайтанья-чаритамриты», для Господа Чайтаньи проповедь *харинамы* была второстепенной целью, а главной – наслаждение *радха-бхавой*. Как нам понять это кажущееся противоречие?

Прежде всего, следует помнить, что Господь Чайтанья – Бог. Для Него проповедь *харинамы* была второстепенной целью, но мы на нашем нынешнем уровне духовного развития не способны просто сидеть где-нибудь и наслаждаться *бхакти-расой*. Однако, если мы будем проповедовать, мы станем дороги Кришне и обретём Его милость. Только незрелый преданный стремится иметь то, к чему он внутренне не готов. Поэтому мы должны честно оценивать свой духовный уровень и определять свои приоритеты, учитывая свой реальный уровень сознания Кришны. Мы не можем пренебрегать проповеднической деятельностью и только практиковать *бхаджану*.

К тому же, активная проповедническая деятельность не препятствует нашей внутренней сосредоточенности и не мешает нам медитировать на Радху и Кришну в своём сердце. Проповедь и бхаджана не изолированы друг от друга. Напротив, они взаимосвязаны. Проповедуя, мы развиваем в себе качества, необходимые для бхаджаны, а практика бхаджаны, соответствующая нашему уровню духовного развития, рождает в нас воодушевление и желание служить своему духовному учителю посредством проповеди.

Некоторые преданные спрашивают, важно ли слушать о *лиле* Радхи и Кришны, но не спрашивают, важна ли проповедь. За этим стоит убеждение, что, хотя проповедь была второстепенной причиной явления Господа Чайтаньи, важна *только* проповедь. Но какое отношение к распространению книг имеет чувство разлуки Шримати Радхарани?

Проповедуя, мы преследуем две цели. Первая – спасти обусловленные души, а вторая – очистить свое сердце. Мы очищаем своё сердце, слушая и рассказывая о Господе Чайтанье, а также о Радхе и Кришне. Чем чище будет наше сердце, тем эффективнее будет наша проповедь. Шрила Прабхупада всегда пребывал в сознании Вриндавана. Это должно быть и нашей целью. Помнить о Врадже, проповедуя в западных странах, очень трудно, но, слушая повествования о вриндаванских играх Кришны, мы будем всё больше и больше погружаться в сознание Кришны. Чем больше мы укрепимся в сознании Кришны, с тем большим упорством мы сможем продолжать проповедническую деятельность и тем большее сострадание мы будем чувствовать к обусловленным душам.

Прабхупада обладал удивительной способностью хранить в сердце Вриндаван, даже находясь вдали от него. В его записях, сделанных на борту «Джаладуты», мы обнаруживаем проявление и того, и другого внутреннего состояния, состояния его души: и чувства разлуки, и стремления проповедовать.

«Сегодня корабль не качает, и я чувствую себя несколько лучше. Но я испытываю боль разлуки с Вриндаваном и моими Повелителями: Шри Говиндой, Гопинатхом и Радхой-Дамодаром. Мое единственное утешение – «Чайтанья-чаритамрита», читая которую, я наслаждаюсь нектаром лилы Господа Чайтаньи. Я покинул Бхаратабхуми только для того, чтобы исполнить желание Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, в котором выразилась воля Господа Чайтаньи. Не обладая необходимыми качествами, я всё же иду на риск, желая выполнить указание Его Божественной Милости. Находясь вдали от Вриндавана, я уповаю только на Их милость».

Дневник Шрилы Прабхупады, 10 сентября 1965 г.

Несколько дней спустя Прабхупада написал о своём желании бродить вместе с Кришной по полям и пастбищам Враджа. Нельзя сказать, что его стремление проповедовать было менее активным и интенсивным, чем его медитация на Радху и Кришну, пребывающих во Вриндаване. Он привёз Вриндаван с собой и даровал его людям всего мира.

Некоторые духовные братья Прабхупады преуменьшали его достижения в проповеднической деятельности, заявляя, что он – хороший бизнесмен, но

не преуспел в духовном познании. Узнав, как его духовные братья отзываются о нём, Прабхупада сказал: «Они не понимают, что такое проповедь. Неужели они думают, что проповедь повторения Святого Имени и обращение людей в преданных – это материальная деятельность?» Мы не способны постичь суть духовных прозрений Прабхупады, но мы можем иметь веру в него и в тот метод, который он нам дал и который представляет собой сочетание бхаджаны и проповеди.

Основным видом бхаджаны в ИСККОН является повторение мантры Харе Кришна. Шрила Прабхупада всегда хотел, чтобы мы служили Кришне в духе любви и преданности, и, говоря о повторении Святых Имен, он призывал нас повторять Их с *прити*, любовью. Из этого мы можем заключить, что нам необходимо стремиться возвыситься до уровня любовного служения. Это стремление должно осуществляться в форме служения гуру. Мы обретем любовь к Богу, Кришне, когда духовный учитель прольет на нас свою милость. *Йасйа прасадад бхагават-прасадо, йасйа прасадад на гатих куто пи*. Удовлетворяя духовного учителя, мы обретаем милость Кришны. Если же нам не удастся удовлетворить духовного учителя, то неизвестно, что нас ожидает. Прабхупада доволен нами тогда, когда мы проповедуем, продолжая таким образом его миссию.

Аналогичным образом, чтобы постичь Радху и Кришну, нам необходимо снискать милость Шримати Радхарани. Мы сможем обрести сознание Враджа лишь тогда, когда на нас низойдет Её милость. Получить милость Шримати Радхарани можно только посредством гуру-севы. Мы получаем Её милость че-

рез духовного учителя. Таким образом, проповедь не является косвенным способом развить в себе сознание Кришны, хотя при поверхностном восприятии мы можем ошибочно посчитать её таковой.

Проповедник должен развивать в себе самом привязанность к Кришне в Его наивысшем проявлении. Прабхупада говорит, что «это знание должно пленить наш ум». В комментарии к 65 стиху 18 главы «Бхагавад-гиты» он пишет: «Здесь особо подчеркнуто, что человек должен сосредоточить свой ум на Кришне в образе прекрасного юноши с двумя руками, держащими флейту, с кожей темно-синего цвета и с павлиньим пером в волосах. Описания облика Кришны приводятся в «Брахма-самхите» и других ведических произведениях. Нужно сосредоточить ум на изначальном образе Личности Бога, Кришне, и не отвлекаться даже на другие формы Господа... Сосредоточение ума на образе Кришны составляет самую сокровенную часть знания...» Тот, кого пленил Кришна в Своем наивысшем проявлении, утвердится в преданном служении и сможет проповедовать или помогать проповеднической деятельности.

Превосходит ли аударья-раса мадхурью?

Как мы знаем, в духовном мире существует аударья-дхама, вечная обитель Господа Чайтаньи. Превосходит ли она мадхурья-дхаму Радхи и Кришны, находящуюся во Вриндаване?

На Голоке есть область, которая носит имя Шветадвипы и где вечно проходят игры Господа

Чайтаньи. В комментарии к 5 стиху 5 главы «Брахма-самхиты» говорится:

«Каждое из этих проявлений Господа окружают Их личные приближенные, и на Гокуле Их обителем служит Шветадвипа. Вот почему Шрила Вриндавана дас Тхакур (Вьясадева Чайтанья-милы) называет Навадвипу Шветадвипой. На Шветадвипе вечно проходят игры Навадвипы – высшее проявление игр Гокулы. Это означает, что Навадвипа-мандала, Враджа-мандала и Голока есть единая неделимая истина. Они предстают различными лишь в силу бесконечной многогранности и разнообразия проявлений божественной любви».

Мы могли бы сказать, что *аударья-дхама* (Навадвипа) превосходит *мадхурья-дхаму* (Вриндаван), так как в Кали-югу достичь Вриндавана можно только по милости Господа Чайтаньи. Однако на духовном уровне между ними нет различия. Считать, что Вриндаван превосходит Навадвипу, – это оскорбление святой *дхамы*.

Господь Кришна – *раса-шекхара*, тот, кто наслаждается расой. В облике Господа Чайтаньи Он дарует эту *расу* живым существам. Мы не должны проводить разграничение между Господом Кришной и Шри Чайтаньей Махапрабху. Когда Господь Кришна хочет насладиться *враджа-премой*, Он является в Своём изначальном облике, в котором Он пребывает во Вриндаване. Когда же Он хочет поведать людям о Своих играх, Он приходит в облике Господа Чайтаньи. И тогда Вриндаван становится Навадвипой. В «Брахма-самхите» говорится, что «в Навадвипе

вечно проходят игры, являющиеся высшим проявлением игр Гокулы». Порой чайтанья-лилу называют «приложением к кришна-лиле».

В том же комментарии к 5 стиху «Брахма-самхиты» мы читаем: «Но лишь слуги Господа, преданные высочайшей сладости и красоте любви Враджа, верные последователи обитателей Враджа, могут достичь Голока-дхамы, божественной обители Голоки. Благодаря непостижимому могуществу Кришны этим преданным отводятся различные положения – соответственно их расе, склонности к священному служению. Слуги, неуклонно и с полной верой следующие путем чистой преданности обитателей Враджа, попадают на Кришналоку, а верные последователи чистой преданности жителей Навадвипы – на Гауралоку».

Некоторые вайшнавы являются вечными чистыми преданными Господа Чайтаньи. Они попадут в Его Навадвипу. Если же преданные следуют примеру *гопи*, они попадут во Враджадхаму. Бхактивинода Тхакур объясняет в «Джайва-дхарме», что есть и такие преданные, которые принимают участие одновременно и в *лилах* Кришны, и в *лилах* Господа Чайтаньи. Они в разных обликах отправляются одновременно и в ту, и в другую *дхаму*.

«Слуги Господа, одинаково привязанные к Враджу и Навадвипе, обретают счастье служения и на Кришналоке и на Гауралоке. Голока вечно проявляется как Шветадвипа, поскольку, хотя Кришна наслаждается Своими чудесными играми во Врадже, Он всё же не может испытать всей полноты счастья *расы*, или божественной сладости». Что же это такое, чем Кришна не может насладиться во всей полноте во Вриндаване и ради чего Он проявляет духовную оби-

тель Навадвипу (Шветадвипу)? Именно в четвертой главе «Ади-лилы» Кришнадас Кавираджа Госвами отвечает на этот вопрос.

Ади-лила, 1.6

Теперь Кришнадас Кавираджа Госвами приступает к обсуждению шестого стиха первой главы «Ади-лилы», в котором перечислены три особые причины явления Господа Чайтаньи:

*ири-радхайах пранайа-махима кидришо ванайаива-
свадйо йенадбхута-мадхурима кидришо ва мадийах
саукхйам часйа мад-анубхаватах кидришам ветти лобхат
тад-бхавадхйах самаджани шачи-гарбха-синдхау хариндох*

«Чтобы постичь величие любви Шримати Радхарани, чтобы познать, какими качествами Шри Кришны наслаждается благодаря Своей любви Она одна, а также чтобы изведать ту радость, которую Она черпает в Его любви, – Господь проникся настроением Радхарани и явился в этот мир из лона Шримати Шачи-деви, как некогда луна возникла из глубин океана».

В этом стихе объясняется, что Господь Кришна пожелал оказаться на месте Шримати Радхарани. Об этом же говорится и в приведённом выше отрывке из комментария к 5 стиху «Брахма-самхиты»: «...хотя Кришна наслаждается Своими чудесными играми во Врадже, Он всё же не может испытать всей полноты счастья расы, или божественной сладости». А потому

Кришна принимает сердце и сияние Шри Радхики и вечно предаётся играм, чтобы наслаждаться кришна-расой в Навадвипе. ««Какова же та великая слава любви Шри Радхи? Что есть Моя красота и несравненная сладость Моей любви, коими наслаждается Шри Радха? И какое счастье испытывает Шри Радха, ощущая Мои сладость и красоту?» Стремясь изведать три этих чувства, луна-Кришначандра родился из океана лона матери Шачи». Этот отрывок является подробным пересказом шестого стиха первой главы «Ади-лилы».

Самбхога и випраламбха

В образе Господа Чайтаньи Кришна, заняв положение Шримати Радхарани, проникается Её настроением разлуки (*випраламбхи*). Поэтому, если мы хотим понять настроение Господа Чайтаньи, нам необходимо понять *випраламбху*. Общение с Кришной бывает двух видов: в единении с Ним (*самбхога*) и в разлуке. *Самбхога* и *випраламбха* приводят к разным состояниям экстаза.

Часто мы слышим, что *випраламбха* превосходит *самбхогу*, но что на самом деле это значит? Шрила Прабхупада очень хорошо объясняет это в комментарии к 106 стиху: «Из жизнеописания Шри Чайтаньи Махапрабху разумный человек, занятый чистым преданным служением, поймёт, что в глубине сердца Шри Чайтанья постоянно испытывал чувство разлуки с Кришной. Переживая эту разлуку, Он иногда чувствовал, что обрёл Кришну и наслаждается встречей

с Ним. Разлука и встреча, которые Он переживал, имеют особую природу».

Из этого мы можем понять, что разлука и воссоединение в играх Кришны взаимосвязаны. Невозможно мыслить разлуку без понятия встречи. Как объясняет Прабхупада, хотя Господь Чайтанья постоянно испытывал чувство разлуки, иногда Он чувствовал, что обрёл Кришну. Таким образом, воссоединение придает смысл разлуке. Если бы за разлукой не следовало воссоединение, какой смысл был бы в такой разлуке и что бы тогда дарило духовное блаженство?

Считается, что Господь Чайтанья и Его последователи ставят *випраламбху* выше *самбхоги*. Более того, Прабхупада пишет: «И тот, кто не знает об этом, непременно потерпит неудачу в своих попытках понять возвышенное положение Господа Чайтаньи. ...В противном случае он может подумать, что Господь занимает положение *нагары* и наслаждается девушками Враджа...»

Мы можем сказать, что верно и обратное: насколько сладостна была бы встреча, если не было бы угрозы разлуки? Когда Радха и Кришна наслаждаются Своими играми, Радхарани постоянно чувствует страх, что в любой момент может потерять Кришну. Это называется *према-вайчитра*.

Прабхупада в комментарии к 108 стиху пишет: «Только те, кто укрылся под сенью лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху, способны понять, что Его поклонение Господу Шри Кришне в состоянии разлуки с Ним представляет собой высшую форму поклонения Богу. Когда чувство разлуки становится особенно острым, преданный достигает состояния, в котором он встречается с Кришной».

Прабхупада часто объяснял на разных примерах, что разлука и встреча имеют абсолютную природу. Когда *гопи* плачут в разлуке с Кришной, для них это равно встрече с Ним, и свидетельством абсолютной природы разлуки являются экстатические чувства, которые их переполняют. Обусловленные души воспринимают чувство разлуки, которое испытывают *гопи*, как материальное чувство. Мы думаем, что они печальятся из-за того, что Кришны нет с ними рядом. Однако *гопи*, служа Кришне, не стремятся усладить свои чувства. Они и в печали, и в радости всегда ощущают духовное блаженство.

«Сахаджи», так называемые преданные, легкомысленно воображают, будто уже встречаются с Кришной во Вриндаване. Конечно, подобные размышления могут принести некоторую пользу, но настоящая встреча с Кришной может произойти лишь тогда, когда в человеке пробуждается чувство разлуки с Ним. Именно этому учил Шри Чайтанья Махапрабху».

Зачем Господу Чайтанье нужно приходить в материальный мир, чтобы испытать чувство разлуки?

Игры Господа Чайтаньи в духовном мире продолжаются вечно. Для чего же Ему тогда нужно приходить в этот мир, чтобы испытать чувства, которые испытывает Шримати Радхарани? Кришнада Кавираджа Госвами пишет: «Таким образом Кришна, обитель всех рас, вкушал сладость любовных отношений, но, как ни старался, Он не мог осуществить три Своих желания» (Ади, 4.119-120). Такой же вопрос мы можем

задать и относительно игр Кришны. Если Кришна уже наслаждается Своими играми в духовном мире, зачем Ему приходить в материальный мир?

Господь желает явить Свои игры в материальном мире ради блага обусловленных душ. Даже если человек пробудился от спячки и осознал, что страдает в этом мире, этого ещё недостаточно – необходимо, чтобы он почувствовал влечение к духовной энергии. И именно для того, чтобы пробудить в обусловленных душах влечение к Своим лотосным стопам, Кришна нисходит в этот мир.

Недавно я получил письмо от женщины, которая вышла замуж за преданного. Сама она не является преданной, но по рассказам мужа она знакома с нашей философией. В своём письме она задает непростой вопрос: «Если Кришна – Бог, почему Он был не способен понять чувства, которые испытывает Шримати Радхарани? Почему Ему нужно было приходить в образе Господа Чайтаньи, чтобы познать их?» По её мнению, это свидетельствует о том, что Кришна не всемогущ.

В ответном письме я написал, что дело тут вовсе не в способности или неспособности. На самом деле, Кришна познал настроение Шримати Радхарани. Он сделал это, явившись в образе Чайтаньи Махапрабху. Не следует думать, что Кришна был вынужден явиться в облике Господа Чайтаньи, как не следует и считать, что Он не способен исполнить Своё желание. По сути, Он исполнил Своё желание таким удивительным способом.

Данное объяснение раскрывает один из смыслов, заключающихся в утверждении, что *лила* Господа Чайтаньи – это приложение к *лиле* Радхи и Кришны.

Кришна ещё раз насладился отношениями со Своей самой любимой преданной и вкусил сладость Её любви к Нему в состоянии разлуки.

Ашрая и вишая

В «Шримад-Бхагаватам» описываются две категории: Кришна, который является *ашраей*, прибежищем, и живые существа, которые являются *аширитой*, т.е. теми, кому дается прибежище. В «Чайтанья-чаритамрите» Кришнада Кавираджа Госвами объясняет понятия *ашрая* и *вишая* в применении к любовным отношениям между Радхой и Кришной. Согласно его толкованию, *ашрая* значит «обитель, или вместилище чего-либо». В тех стихах, в которых говорится о *преме*, обителями любви называются *гопи* и в первую очередь – Шримати Радхарани. Шримати Радхарани занимает положение *ашрайи*, а Кришна является *вишайей*, предметом любви преданного.

Кришна понимает (как повествует Кришнада Кавираджа Госвами), что не может познать блаженство, которое испытывает Шримати Радхарани в Своей любви к Нему. «Шри Радхика – наивысшая обитель этой любви, а Я – тот единственный, на кого она обращена. Я наслаждаюсь блаженством, которое доступно любимому. Но Радха, любящая, испытывает наслаждение в десять миллионов раз большее. Всем сердцем Я стремлюсь познать блаженство, доступное любящему, и не могу, несмотря на все усилия. Как же Мне быть? Только если Я Сам когда-нибудь стану вместилищем Её любви, Мне удастся познать радость, которую дарует эта любовь» (Ади, 4.132-135).

Прабхупада однажды замечательно объяснил это на одном простом и конкретном примере. Как-то в 1967 году, разговаривая с Хаягривой дасом, он предложил тому поставить пьесу о Господе Чайтанье. В пьесе, которую он советовал взять для постановки, были необычные эпизоды. Пытаясь разъяснить Хаягриве сокровенный смысл явления Господа Чайтаньи, Прабхупада привел такой пример: «Ты – мой ученик и различным образом служишь мне. Если я захочу узнать, каково это – быть тобой, быть учеником, у меня ничего не получится, потому что я – учитель. Чтобы узнать это, мне нужно каким-то образом оказаться на твоём месте».

Одно из имен Кришны – Раса-шекхара. Он – верховный наслаждающийся расой. Он хотел вкусить сладость любви Шримати Радхарани не для того, чтобы удовлетворить Свои чувства, а потому что Он жаждет *премы*, *премы* любого преданного. Кришна всегда хочет обмениваться *премой* с преданным. Любовь же Шримати Радхарани настолько пленяет Его, что Его уже не удовлетворяет роль *вишаи* этой *премы*; Он хочет познать Ее любовь, которая во много крат превосходит Его любовь к Ней. «Что это за сладость, которой Я исполнен и которая так пленяет Ее?»

В одном из комментариев Прабхупада пишет, что во время разрушения вселенной Кришна плавает, лежа на листе дерева, и сосет большой палец Своей ноги, потому что хочет ощутить собственную сладость. В другом комментарии он написал, что Кришна осуществляет это желание, являясь в образе Господа Чайтаньи. Он провёл параллель между этими двумя воплощениями Кришны. Будучи верховным насла-

ждающимся расой, Кришна хочет насладиться Своей собственной сладостью.

Любовь гопи

В четвертой главе «Ади-лилы» обсуждается много удивительных тем. Но поскольку я не предполагаю в данной книге делать обзор всей «Чайтанья-чаритамриты», я затрону ещё только одну тему.

Обсуждая природу пре́мы гопи к Кришне, Кришнада́с Кавираджа Госвами объясняет разницу между вожделением (камо́й) и любовью (премо́й). «Вожделение и любовь так же отличаются друг от друга, как железо и золото. Желание удовлетворять собственные чувства именуется камо́й, вожделением, а желание услаждать чувства Господа Кришны называют премо́й, или чистой любовью» (Ади, 4.164-165).

Любовь гопи к Кришне чужда эгоистических желаний и побуждений. Они не стремятся даже к блаженству или к обладанию Кришной. Для них высшее наслаждение – исполнять желания Кришны, даже если это причиняет им страдания. Кришнада́с Кавираджа Госвами пишет: «Хотя гопи не ищут себе удовольствий, их счастье неизменно возрастает. В этом, конечно же, есть противоречие» (Ади, 4.188). Почему же гопи ощущают такое блаженство, служа Кришне? Потому что они счастливы только тогда, когда видят Кришну счастливым. У них нет иных побуждений. Когда Кришна чувствует радость, они становятся ещё счастливее, а когда Кришна видит их радость, Его счастье возрастает. Так между ними начинается трансцендентное состязание в счастье. Шрила Прабхупада

пишет: «Кришна радуется, глядя на прекрасных *гопи*, отчего юные лица и тела самих *гопи* тоже расцветают радостью. Это бесконечное состязание в красоте между *гопи* и Кришной внешне напоминает отношения влюбленных, и потому мирские моралисты часто путают его с обычной плотской любовью. Но взаимоотношения *гопи* и Кришны не имеют ничего общего с материальным миром: горячее желание *гопи* доставить Кришне удовольствие наполняет всё вокруг чистой любовью к Богу и не оставляет места вожделению» (Ади, 4.195, коммент.).

Преданные, подобные кукушкам, и схожие с верблюдами безбожники

Кришнадас Кавираджа Госвами пишет: «Все эти истины не предназначены для широкой публики. Но если их не раскрыть, о них никто не узнает» (Ади, 4.231). Такова дилемма, перед которой оказался автор. Но затем он пришел к заключению, что духовно зрелые преданные будут наслаждаться рассказами об играх Господа Чайтаньи, как кукушки наслаждаются побегами манго, тогда как схожие с верблюдами безбожники не проявят к ним никакого интереса. Поэтому он продолжил рассказывать «Чайтанья-чаритамриту».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

**ЛЮБИМЫЕ СТИХИ
ИЗ «ЧАЙТАНЬЯ-
ЧАРИТАМРИТЫ»**

Глава 5

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ ИЗ «ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТЫ»

Зачем нужно изучать стихи из «Чайтанья-чаритамриты»

Для того, чтобы мы могли оценить широту и глубину философских вопросов, обсуждаемых в «Шри Чайтанья-чаритамрите», я составил список стихов из неё, которые наиболее часто цитировали Шрила Прабхупада и другие *ачарьи*. Изучение этих стихов поможет нам получить общее представление обо всем произведении, а также понять, что «Чайтанья-чаритамрита» – достоверный источник знания, равный «Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам».

Мы можем цитировать эти стихи во время проповеди, однако нужно иметь в виду, что далеко не все *сампрадаи* и не все верующие признают «Чайтанья-чаритамриту». Причина заключается в том, что Чайтанья Махапрабху является скрытым воплощением и не известен широким массам людей. Даже Сарвабхаума Бхаттачарья, великий ученый своего времени, не знал стихов, в которых говорится о явлении Господа Чайтаньи и доказывается, что Его природа божественна.

В прошлом Гаудия-сампрадае приходилось неоднократно заново доказывать свою авторитетность. Несколько веков спустя после ухода Господа Чайтаньи разгорелась дискуссия о том, является ли Гаудия-сампрадая истинной *сампрадаей*. Для того, чтобы *сампрадаю* признали авторитетной, её члены должны составить комментарий к «Веданта-сутре».

Поэтому Баладева Видьябхушана написал такой комментарий, повинаясь приказу Говиндадева, Божества, которому он поклонялся.

Хотя Господь Чайтанья и «Чайтанья-чаритамрита» не известны широким массам и немногие понимают всё их значение, наш долг как проповедников, продолжающих миссию Шрилы Прабхупады, – проповедовать славу Господа Чайтаньи и доказывать авторитетность «Шри Чайтанья-чаритамриты».

Один из способов доказать, что Господь Чайтанья занимает верховное положение, – показать, как Кришнадас Кавираджа Госвами обосновывает это, опираясь на авторитет «Шримад-Бхагаватам». Джива Госвами доказал в «Таттва-сандарбхе», что слова «Шримад-Бхагаватам» являются окончательным доказательством, к которому следует прибегать при обсуждении ведической философии. Именно на свидетельствах «Шримад-Бхагаватам» и основывается «Чайтанья-чаритамрита».

Помимо этого, мы можем также объяснять, что все ачарьи Гаудия-сампрадаи признавали авторитетность «Шри Чайтанья-чаритамриты». Она была любимым священным писанием Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Не исключено, однако, что «Чайтанья-чаритамриту» будут почитать только в нашей *сампрадае*, подобно тому как Радха-кунду почитают только члены Гаудия-сампрадаи. И всё же мы не должны бояться ссылаться на «Чайтанья-чаритамриту» в проповеди. Шрила Прабхупада часто цитировал ее, проповедуя на Западе. (Стихи, которые он цитировал, в большинстве своём были составлены Кришнадасом Кавираджей Госвами.)

Собирание шлок и их декламация могут служить нам напоминанием о важности подкрепления наших слов в проповеди ссылками на *шастры*. Проповедуя, мы не говорим всё, что нам вздумается; наша проповедь должна быть основана на священных писаниях. Кришнадас Кавираджа Госвами и сам цитирует многие священные писания, чтобы обосновать свои суждения. Даже Господь Кришна отмечает в тринадцатой главе «Бхагавад-гиты», что Его слова находят подтверждение в ведических писаниях.

Ади-лила, 5.142

*экале шивара кришна, ара саба бхритйа
йаре йаичхе начайа, се таичхе каре нритйа*

«Господь Кришна – единственный верховный повелитель, а все остальные – Его слуги. Все танцуют, подчиняясь Его воле».

Поведав о величии Господа Нитьяланды, Кришнадас Кавираджа Госвами заключает, что даже Он – слуга Кришны. На самом деле, каждое живое существо – слуга Кришны. Прабхупада часто цитировал этот стих (особенно его первую строку), чтобы доказать господство Кришны над *дживами*. Этот стих лаконичен и емок: Кришна – единственный властелин, а все остальные – Его слуги. Именно к таким стихам часто обращаются проповедники в своей проповеди.

Иногда, цитируя какой-либо стих, нужно не только раскрыть его основную мысль, но и проанализировать его более подробно. Именно так строил свои

лекции Шрила Прабхупада. Кришнадас Кавираджа Госвами тоже подробно анализирует различные стихи из «Бхагаватам», чтобы обосновать свои суждения. Так, к примеру, он разбирает значения слов в строках *эте чамша-калах пумсах и кришина-варнам твишакришнам*.

Ади-лила, глава 7

Эта глава называется «Господь Чайтанья в пяти ипостасях». Это единственная глава «Чайтанья-чаритамриты», которую Шрила Прабхупада издал отдельной книгой, и в ней много важных стихов.

Стихи 20-21 гласят:

*сеи панча-таттва мили притхиви асийа
пурва-премабхандарера мудра угхадийа
панче мили луте према, каре асвадана
йата йата нийе, тришна бадхе анукишана*

«Следует понимать, что достоинства Кришны – это сокровищница божественной любви. Когда Он приходил на землю, Он принёс эту сокровищницу с Собой, но держал её запечатанной. Когда же явились Шри Чайтанья Махапрабху и Его спутники из Панча-таттвы, Они сломали печать и разграбили эту сокровищницу, чтобы насладиться вкусом божественной любви к Шри Кришне. И чем больше они упивались ею, тем сильнее становилась их жажда».

Далее говорится: «Раздавая людям любовь к Богу, Чайтанья Махапрабху и Его спутники не принимали во внимание, достоин человек такого дара или нет, и не думали о том, нужно дарить людям эту любовь или не нужно. Они не ставили никаких условий. Везде, где было возможно, Панча-таттва одаривала всех любовью к Богу» (Ади, 7.23).

Эти стихи важны тем, что служат доказательством верности принципа, которым руководствовался Шрила Прабхупада, проповедуя сознание Кришны. Не следует проводить различие между разными условиями и группами людей либо же пренебрегать какими-либо членами общества, исходя из телесных представлений. Распространяйте книги, *харинаму* и *прасад*, «не делая никаких различий».

Ади-лила, 7.72

*муркха туми, томара нахика ведантадхикара
кришна-мантра джапа сада, – эи мантра-сара*

Этот стих прозвучал во время встречи Господа Чайтаньи с Пракашанандой Сарасвати в Варанаси. Пракашананда Сарасвати спросил Господа Чайтанью, почему Он, будучи *санньяси* и принадлежа к «нашей *сампрадае*, к школе Шанкары», вместо того чтобы изучать «Веданта-сутру», поёт и танцует, словно безумный. В ответ Господь Чайтанья произнес этот стих: «[Мой духовный учитель сказал Мне:] «Ты глупец, Ты не способен изучать философию *веданты* и потому должен всегда повторять Святое Имя Кришны. В нём суть всех *мантр* и гимнов Вед»».

Шрила Прабхупада часто цитировал первые слова этого стиха: *муркха туми* – «Ты глупец». Он объяснял, что Господь Чайтанья назвался глупцом с целью показать на Своем примере, что в нынешнюю эпоху никто не должен считать себя достаточно разумным или подготовленным, чтобы изучать *веданту*, пренебрегая повторением Святого Имени.

Затем Господь Чайтанья сказал Пракашананде, что Его учитель, описав силу Святого Имени, научил Его одному стиху и посоветовал, чтобы он никогда не сходил с Его уст:

*харер нама харер нама харер намаива кевалам
калау настй эванастй эва настй эва гатир анийатха*

«Святое Имя, Святое Имя, Святое Имя Господа – вот путь духовного развития для тех, кто живет в эпоху Кали. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути».

Это один из моих самых любимых разделов «Чайтанья-чаритамриты». В нём Господь Чайтанья рассказывает о том, как Он начал по указанию Своего духовного учителя повторять *мантру* Харе Кришна и ощутил от этого непередаваемое блаженство. Ему показалось, что Его рассудок помутился. Однако духовный учитель объяснил Ему, что, на самом деле, Он почувствовал любовь к Богу.

«Это прекрасно, дитя моё, что Ты достиг высшей цели жизни – обрёл любовь к Богу. Своей удачей Ты доставил мне великую радость, и потому я очень Тебе обязан. Дорогое дитя, продолжай танцевать и петь, занимаясь *санкиртаной* в обществе преданных.

Кроме того, иди и проповедуй ценность повторения *кришна-намы* – так Ты принесешь освобождение всем падшим душам» (Ади, 7.91-92).

Каким будет соотношение между *бхаджаной* и проповедью в нашей духовной жизни, мы можем решать самостоятельно, но из вышеприведенных стихов следует, что заниматься нужно и тем и другим. В комментариях к этим двум стихам есть очень важные строки, в которых Прабхупада утверждает, что проповедь имеет большое значение в жизни преданного. Ишвара Пури наказал Господу Чайтанье повторять Святые Имена Самому, но вместе с тем и проповедовать другим. Прабхупада пишет: «Тот, кто не очень искушен в проповеди, может повторять Святое Имя в уединении, избегая дурного общества, но духовно зрелым преданным не следует бояться проповедовать и встречаться с людьми, которые не заняты преданным служением». Этот комментарий переводит обсуждение вопроса, касающегося соотношения между *бхаджаной* и проповедью, с уровня относительных истин на уровень заключений *шастр*. И теперь может возникнуть лишь один вопрос: как понять эти стихи и комментарий? Шрила Прабхупада, однако, недвусмысленно утверждает, что мы должны и практиковать *садхану*, и проповедовать другим.

Ади-лила, 7.107

В 7 главе содержится также один из самых важных разделов «Чайтанья-чаритамриты», в котором объясняется, как опровергать учение *майявады*. К этому разделу постоянно обращался Равиндра-сварупа

Прабху, когда читал курс лекций о том, как опровергать философию *майявады*.

Шрила Прабхупада часто цитировал один стих из этого раздела. Он был произнесен Господом Чайтаньей, когда Он объяснял, что утверждения «Веданты» следует понимать в прямом смысле и что в *шастрах* не может быть никаких ошибок:

*бхрама, прاماда, випралипса, каранапатава
ишварера вакйе нахи доша эи саба*

«Слова Верховной Личности Бога свободны от материальных недостатков, таких как ошибки, заблуждения, обман и несовершенство чувственного восприятия».

На этом стихе основано утверждение, что *дживе* присущи четыре недостатка: она обладает несовершенными чувствами, склонна к обману, неизбежно совершает ошибки и постоянно впадает в иллюзию.

Далее следует ещё один очень важный стих, в котором Господь Чайтанья, подводя итог сказанному, объяснил суть «Веданты»:

«Отношения с Верховной Личностью Бога, деятельность на основе этих отношений и конечная цель жизни [развить любовь к Богу] – эти три темы обсуждаются в каждом афоризме «Веданта-сутры», ибо они являют собой вершину всего философского учения *веданты*» (Ади, 7.146).

Этот стих следует запомнить и хранить в памяти, поскольку мысль в нём вновь передана сжато и емко. Если мы затрагиваем в проповеди философские вопросы, слушатели вправе попросить нас подтвердить

наши слова цитатами из священных писаний. А такие темы, как *самбандха*, *абхидхейя* и *прайоджана*, несомненно, очень важны.

Мы можем также запомнить содержащуюся в этом стихе мысль о том, что всё сказанное в «Шримад-Бхагаватам» или «Бхагавад-гите» призвано привести нас к *самбандхе*, *абхидхее* и *прайоджане*, даже если там, как может показаться, обсуждаются другие темы.

Ади-лила, 8.15

*шири-кришина-чаитанья-дайя караха вичара
вичара кариле читте пабе чаматкара*

«Если вы действительно привержены логике, то сделайте предметом её рассмотрения милость Шри Чайтаньи Махапрабху. Тогда вы поймете, насколько она поразительна».

Шрила Прабхупада озаглавил восьмую главу «Ади-лилы» «Автор получает приказ Кришны и гуру». Данный стих имеет важное значение, и Прабхупада довольно часто пересказывал его содержание во время лекций.

Как объяснял Прабхупада, в этом стихе содержится призыв к тем, кто утверждает, что не хочет воспринимать Бога сентиментально. Таким людям мы говорим: «Ну, тогда примените логику и сравните Господа Чайтанью с любой другой личностью. Изучив Его без всякой предвзятости, вы убедитесь, что это удивительная личность». Также Прабхупада говорил, что долг проповедников и ученых – выслушав чужую

точку зрения, привести собеседников к пониманию, что Господь Чайтанья есть высшее проявление всего, к чему они стремятся в своих поисках истины и духовности. В этом стихе также отмечается, что милость и щедрость Господа Чайтаньи «поразительны».

Ади-лила, 8.15 Ади-лила, 9.41

Этот стих – один из тех, которые Прабхупада часто цитировал, говоря о проповеди:

*бхарата-бхумите хаила манушийа-джанма йара
джанма сартхака кари' кара пара-упакара*

«Тот, кто родился человеком на земле Индии [Бхарата-варши], должен сделать свою жизнь совершенной и трудиться на благо всем людям».

Прабхупада написал к этому стиху замечательный комментарий, который проникнут его энтузиазмом проповедника. На самом деле, вся девятая глава содержит многочисленные наставления, предназначенные для проповедников ИСККОН, – их так много, что одна эта глава может воодушевить преданных на марафон. Господь Чайтанья – это садовник, посадивший и вырастивший дерево. Он хочет раздать людям плоды этого дерева. В 36 стихе 9 главы «Ади-лилы» говорится: «Поэтому Я приказываю каждому человеку во вселенной присоединиться к Движению сознания Кришны и проповедовать его повсюду».

41 стих 9 главы адресован индийцам, и Прабхупада часто цитировал его, когда проповедовал им. Долг

тех, кто родился в Бхарата-варше (а также честь, которая им выпала), – установить *санатана-дхарму* во всем мире. Предназначение индийцев состоит не в том, чтобы стремиться к материальному процветанию, а в том, чтобы, исполнившись сострадания к живым существам, распространять ведическое знание. Их предназначение – проповедовать не только своим соотечественникам, но также людям других стран. Их долг – нести всем людям земли сознание Кришны.

Несколько лет назад я посетил в Северной Каролине одно публичное собрание индусов. Несколько свободных членов нашего общества попросили меня произнести речь, хотя на том собрании выступали в основном индийские *свами*. Я решил процитировать в своей речи данный стих, поэтому я выучил его наизусть и несколько раз произнес вслух – мне предстояло выступать перед большой аудиторией, и я не хотел споткнуться на словах. Как только я прочитал стих на санскрите, слушатели разразились аплодисментами. Это была конференция, посвященная индуизму, и все выступавшие говорили о том, какая это замечательная религия и что нужно хранить его идеи и традиции. Произнесенный мной стих растрогал всех собравшихся.

Однако, хотя собравшиеся очень тепло встретили мое выступление, наказу Господа Чайтаньи, данному в этом стихе, последовал, как пишет Прабхупада, один-единственный индеец. В том же комментарии Прабхупада говорит: «Каждый, кто родился на земле Индии (Бхарата-варши), обладает особой привилегией – у него есть возможность руководствоваться в жизни законами и установлениями ведической

культуры. Такой человек естественным образом усваивает основные понятия духовной жизни: так, 99,9 % индийцев, включая даже простых неграмотных крестьян, верят в переселение души, в прошлую и будущую жизнь, в Бога и испытывают естественное желание поклоняться Верховному Господу или Его представителю». Когда где-нибудь проходит какой-то религиозный праздник, индийцы собираются на него тысячами. Сейчас Индия всё больше и больше деградирует. Господь Чайтанья пожелал, чтобы наше Движение было начато на земле Индии. Поэтому это чрезвычайно важный стих.

Мадхья-лила, 6.169

*дживера нистара лаги сутра каила вйаса
майавади-бхашйа шуниле хайа сарва-наша*

«Шрила Вьясадева сформулировал философию веданты ради спасения обусловленных душ, однако тот, кто слушает комментарий Шанкарачарьи, обречён».

Это стих из главы, которая называется «Освобождение Сарвабхаумы Бхаттачарьи». В ней рассказывается о том, как Господь Чайтанья опроверг философию *майявады*, которую исповедовал Сарвабхаума, и раскритиковал комментарий Шанкарачарьи к «Веданте». Шрила Прабхупада часто цитировал фразу *майавади-бхашйа шуниле хайа сарва-наша*, которая означает, что, если человек будет

слушать объяснение философии *майявады*, его преданное служение пострадает от этого.

В «Мадхья-лиле» рассказывается о беседе Господа Чайтаньи с брахманом, который защищал Его во время дискуссии с Пракашанандой Сарасвати. Господь произнес тогда такие слова: «Имперсоналисты-*майявади* – хулители Господа Кришны. Поэтому они произносят лишь такие слова, как «Брахман», «атма» и «чайтанья». Прабхупада особенно часто цитировал фразу *майявади кришине апарадхи*.

В конце шестой главы «Мадхья-лилы» есть ещё один замечательный стих.

Мадхья-лила, 6.254

*ваирагья-видья-ниджа-бхакти-йога
шикшартхам эках пурушах пуранах
шри-кришна-чаитанья-шарира-дхари
крипамбудхир йас там ахам прападйе*

«Я предаюсь Верховному Господу Шри Кришне, который нисшел на землю в образе Господа Чайтаньи Махапрабху, чтобы дать нам истинное знание и научить нас преданности Ему и отрешенности от всего, что мешает сознанию Кришны. Он явился потому, что Он океан трансцендентной милости. Я предаюсь Ему у Его лотосных стоп».

Этот стих был написан Сарвабхаумой Бхаттачарьей и включен в «Чайтанья-чандродайя-натаку» Кавикарнапуры. Прабхупада цитировал его, чтобы объяснить, что неотъемлемой частью преданного служе-

ния является отрешенность (вайрагья). Не следует думать, что преданным служением в ИСККОН (или где бы то ни было) можно заниматься, не развив в себе отрешенности. Сказанное в этом стихе свидетельствует о необходимости отречения, хотя главная его мысль заключается в том, что вайрагья должна сопровождаться вручением себя Господу.

Я иногда думаю о том, что благодаря Кришнадасу Кавирадже Госвами, включившему в «Чайтанья-чаритамриту» стихи из других произведений, мы имеем возможность ознакомиться с этими стихами, которые снабжены вдобавок объяснением Прабхупады. Я благодарен Кришнадасу Кавирадже Госвами за такую возможность. Для нас все эти стихи стали неотъемлемой частью «Чайтанья-чаритамриты».

Мадхья-лила, 7.128

Данный стих – один из самых известных стихов «Чайтанья-чаритамриты»:

*йаре декха, таре каха кришина-упадеша
амара аджнайа гуру хана тара эи деша*

«Проси всех исполнять наставления Господа Шри Кришны, изложенные в «Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам». Таким образом стань духовным учителем и постарайся спасти всех в этих краях».

Прабхупада цитировал этот стих, призывая слушателей стать духовными учителями и проповедовать

сознание Кришны. «Ничего не придумывайте», – говорил он. Единственное, что необходимо, чтобы стать гуру, – иметь твердую веру в слова Кришны и быть готовыми повторять их.

Нижеследующий отрывок взят из лекции Шрилы Прабхупады, прочитанной в 1973 году в Лос-Анджелесе:

«Кришна-упадеша. Станьте духовными учителями, следуя моему указанию, следуя Его указанию. Ничего не придумывайте от себя. Следуйте указаниям Чайтаньи Махапрабху. Это называется *парампарой* – преданный следует указанию Чайтаньи Махапрабху, передаваемому по цепи духовных учителей. Каково же указание Чайтаньи Махапрабху? *Йаре декха, таре каха кришна-упадеша*. Не учите людей тому, что придумали сами. *Кришна-упадеша* – просто повторяйте слова Кришны. Так вы становитесь духовными учителями. Вот и все. Стать духовным учителем не так уж сложно. Шарлатаны терпят неудачу, потому что говорят не то, что говорит Кришна. Они выдумывают свои собственные учения. Они хотят занять место Кришны. Такое шарлатанство никогда не сделает вас счастливыми. Вы должны следовать указаниям Кришны, как говорит Чайтанья Махапрабху: *йаре декха, тара каха кришна-упадеша*. Так вы становитесь гуру. Стать гуру совсем не трудно, при условии, что вы следуете наставлениям Чайтаньи Махапрабху. Тогда все становятся... всё расширяется, расширяется. Вы узнали что-то о сознании Кришны. Вы передаете это знание другим. И тогда ваша группа начинает

расти. Но если вы хотите выдумать что-то своё, у вас ничего не получится».

Мадхья-лила, 4.197

Следующий стих предназначен не для проповеди, а для того, чтобы им наслаждаться. Его произнёс в конце жизни Шри Мадхавендра Пури.

*айи дина-дайадра натха хе
матхура-натха кадавалокйасе
хридайам твад-алока-катарам
дайита бхрамйати ким каромй ахам*

«О всемилостивый Господь! О правитель Матхуры! Когда же Я снова увижусь с Тобой? Поскольку Я не вижу Тебя, сердце Моё лишилось покоя. О возлюбленный, что Мне теперь делать?»

Предыдущий стих гласит: «В конце жизни Мадхавендра Пури снова и снова повторял этот стих. Так он достиг высшей цели бытия». И хотя я сказал, что нужно наслаждаться чтением этого стиха, до конца постичь его смысл, как пишет Прабхупада, могут только трое.

Этот стих цитируется вновь в «Антья-лиле», в том разделе, в котором рассказывается об уходе Мадхавендры Пури и о его двух учениках Рамачандре Пури и Ишваре Пури. Мадхавендра Пури, пребывая в настроении Шримати Радхарани, был охвачен *випра-ламбхой*. Произнесённый им стих являет собой первое проявление этого настроения в нашей *сампрадае*.

Чайтанья Махапрабху любил этот стих, и как только Он вспоминал его, Его тут же охватывали экстатические переживания, от чего в Его теле происходили различные перемены.

«Здесь утверждается, что смысл этого стиха знают лишь трое: Мадхавендра Пури, который произнес его, Шримати Радхарани, так как это Её собственные слова, и Господь Кришна. Никому больше не дано понять его».

Этот стих не так часто цитируют, но он очень важен для постижения высшего уровня сознания Кришны.

Мадхья-лила, 7.96

Путешествуя по Южной Индии, Господь Чайтанья пел следующую песню:

*кришна кришна кришна кришна
кришна кришна кришна хе!
кришна кришна кришна кришна
кришна кришна кришна хе!*

Этот стих был тоже написан Кави-карнапурой, но Кришнадаас Кавираджа Госвами включил его в своё повествование. Мы можем себе представить, как Господь идёт в одиночку по дорогам Южной Индии и поёт эту песню. Он был счастлив жить, как простой санньяси, и молить Кришну о защите. «Кришна, защити Меня!» Мы тоже можем петь эту песню. Она напомнит нам о том, что, хоть мы и одиноки в этом мире, нам не нужно ничего бояться. Кришна защитит и спасет нас.

Мадхья-лила, 19.151

*брахманда бхрамите кона бхагйаван джива
гуру-кришна-прасаде пайа бхакти-лата-биджа*

«Живые существа, влекомые своей кармой, скитаются по вселенной. Кто-то из них достигает высших планет, а кто-то попадает на низшие. Из многих миллионов таких существ лишь редкий счастливец по милости Кришны встречается на своем пути истинного духовного учителя. Тогда Кришна и духовный учитель даруют ему семя преданного служения».

Этот стих – один из самых цитируемых стихов «Чайтанья-чаритамриты». Он содержит краткое описание и материального бытия, и начала духовной жизни. В нём также дается понятие о карме и бхакти-лата-бидже и говорится о роли гуру и Кришны и о редкости общения с преданным.

Господь Чайтанья произнёс этот стих для того, чтобы объяснить, что живые существа делятся на разные категории и что преданное служение – большая редкость в этом мире. Его смысл раскроется нам ещё полнее, если мы будем читать его, не вырывая из контекста. Двумя стихами ранее Господь Чайтанья говорит: «Поскольку преданный Кришны свободен от всех желаний, он умиротворен. В отличие от него, карми одержимы желанием материальных удовольствий, гьяни стремятся к освобождению, а йоги – к материальным достижениям. Все они обуреваемы материальными желаниями и потому не способны

обрести умиротворение». Чистый преданный стоит выше всех остальных категорий людей.

Антъя-лила, 5.131

В этом стихе объясняется, как следует изучать «Шримад-Бхагаватам». Он был произнесён Сварупой Дамодарой Госвами после того, как он подверг критике одного бенгальского поэта, который не понимал духовной природы Господа Джаганнатхи и Чайтаньи Махапрабху. Шрила Прабхупада цитировал этот стих иногда вместе со следующим стихом из «Шримад-Бхагаватам»: «Благодаря регулярному посещению лекций по «Бхагаватам» и служению чистому преданному всё, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается, и тогда любовное служение Верховному Господу, воспеваемому в трансцендентных песнях, становится необратимым» (Ш.-Б., 1.2.18).

*йаха, бхагавата пада ваишнавера стхане
эканта аирайа кара чайтанйа-чаране*

«Если ты хочешь понять «Шримад-Бхагаватам», – сказал он, – то обратись к осознавшему себя вайшнаву и слушай, как он объясняет «Бхагаватам». Ты сможешь делать это, если избере́шь своим единственным прибежищем лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху».

Антья-лила, 7.11

*кали-калера дхарма – кришна-нама-санкиртана
кришна-шакти вина нахе тара правартана*

«Главная форма религии в век Кали – повторение и пение Святого Имени Кришны. Тот, кто не уполномочен на это Кришной, не способен проповедовать движение санкиртаны».

Этот стих особенно дорог преданным ИСККОН, поскольку в нем, как мы считаем, содержится доказательство того, что Шрила Прабхупада – шактьявеша-аватара. Он прозвучал из уст Валлабхачарьи и был адресован Господу Чайтанье, однако он имеет универсальный смысл.

Другие важные стихи «Чайтанья-чаритамриты»

Здесь дается лишь краткий обзор других важных стихов «Чайтанья-чаритамриты», которые могут вызывать интерес читателя. Ниже следует перечень этих стихов.

Ади-лила, 13.123. Это стих об абсолютной необходимости предаться Господу Чайтанье. В «Чайтанья-чаритамрите» есть и другие похожие стихи. Мы должны знать их и понимать, что почитание Чайтаньи Махапрабху – это не сектантский культ. Тот, кто исповедует вайшнавизм, но не признаёт Господа Чайтанью, совершает серьезную ошибку.

«Ади-лила», 14.1: «Для того, кто помнит о Господе Чайтанье Махапрабху, самые тяжелые дела становятся легкими, а для того, кто не помнит о Нём, самое лёгкое дело становится необычайно трудным. Я в почтении склоняюсь пред Господом Чайтаньей Махапрабху». Этот стих вселяет спокойствие и уверенность. По сути, это молитва, которая может поддерживать нас на протяжении всего дня. Если всё становится трудным, посмотрите внутрь себя: помните ли вы Господа Чайтанью?

В 152 стихе 19 главы «Мадхья-лилы» объясняется, что происходит, когда человек обретает семя преданного служения: «Если регулярно орошать семя водой шраваны и киртана [слушания и повторения], то оно прорастёт». В этом стихе, как и в предыдущем, излагается важное положение нашего учения. Мы часто говорим, что любовь к Кришне дремлет в сердце каждого живого существа. И данный стих служит тому доказательством.

В 236 стихе 6 главы «Антья-лилы» Господь Чайтанья даёт краткие наставления относительно того, как в идеале должен вести себя тот, кто отрёкся от мира: «Не беседуй с мирскими людьми и не слушай, что они говорят. Не ешь очень изысканную пищу и не носи дорогую одежду».

«Антья-лила», 20.28: «Преданный, который развил любовные отношения с Господом, никогда не считает себя преданным; наоборот, он думает, что у него нет даже капли любви к Кришне».

Глава 6

САНАТАНА ГОСВАМИ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ГОСПОДОМ ЧАЙТАНЬЕЙ

Почему я люблю этот раздел

В 19 и 20 главах «Мадхья-лилы» рассказывается о том, как Рупа и Санатана шли к Господу Чайтанье, и излагаются наставления, которые Он им дал. Это один из моих самых любимых разделов «Чайтанья-чаритамриты». В истории, которая в нём рассказывается, повествуется о реальных событиях, и она полна самых настоящих приключений; особенно увлекательна та её часть, в которой описывается, как Санатана Госвами сбежал из-под стражи и пришел к Господу, под сень Его лотосных стоп.

Это была самая первая лила, о которой Шрила Прабхупада рассказал нам, знакомя нас в 1966 году с «Чайтанья-чаритамритой». Я до сих пор помню, как он читал эту историю частями, останавливаясь всегда на самом драматичном эпизоде, что только разжигало наш интерес. Я уже писал об этом в «Прабхупада-лиламрите», в главе под названием «Высадка семян». В первые дни существования нашего Общества Прабхупада и утром, и вечером читал лекции только по «Бхагавад-гите». Но через несколько месяцев, в течение которых мы регулярно посещали его лекции, он сказал нам: «Поскольку у вас есть уже некоторые знания, я буду рассказывать о том, что говорится в «Чайтанья-чаритамрите»». Такие снисходительность и великодушие были характерны для Шрилы Прабхупады. Какие знания

могли мы приобрести за те немногие месяцы? И всё же он ознакомил нас с «Чайтанья-чаритамритой», которая «раскрывает высший уровень» сознания Кришны. Это само по себе уже доказывает, что мы, находясь под защитой Шрилы Прабхупады, можем читать «Чайтанья-чаритамриту», даже если не прочитали ещё остальные священные писания.

Больше всего в истории, рассказанной в этих двух главах, мне нравится, с какой решимостью Санатана Госвами старался освободиться от материальных пут и присоединиться к Шри Чайтанье Махапрабху. Каждый из нас может рассказать похожую историю. Почти всем нам пришлось бороться, чтобы преодолеть препятствия, чинимые нам нашими друзьями или родственниками, и присоединиться к Движению сознания Кришны. Борьба Санатаны Госвами увенчалась победой. Его история – это история духовного искателя, который освободился от оков материальной энергии, чтобы соединиться со своим Господом.

Арест Санатаны Госвами и его побег из тюрьмы

Рупа и Санатана Госвами были чиновниками, состоявшими на службе у мусульманского правителя. Ранее они уже встречались с Господом Чайтаньей: они виделись с Ним в Рамакели. После этой встречи они решили присоединиться к Нему, но тогда ещё не придумали, как им сбросить с себя бремя, которым было для них служение набобу.

Для начала они пригласили несколько брахманов, чтобы те провели для них обряд *пураишчарана*, кото-

рый, как пишет Прабхупада, «совершают, чтобы исполнить какое-либо желание. Для этого нужно вставать рано утром, повторять мантру Харе Кришна и поклоняться Божествам, проводя Им арати» (Мадхья, 19.5, коммент.) Рупа и Санатана молились о том, чтобы они смогли без промедления обрести прибежище у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху.

Затем Рупа Госвами разделил свое богатство на несколько частей и предпринял всё необходимое, чтобы отправиться на встречу с Господом Чайтаньей. Санатана Госвами же тем временем думал так: «Набоб очень добр ко мне. Это связывает меня. Если же тем или иным способом я его рассержу, то мне будет намного проще вырваться на свободу. Так тому и быть» (Мадхья, 19.13-14). Поэтому, сославшись на плохое самочувствие, он остался дома. Он забросил свои обязанности и перестал появляться при дворе.

Позже набоб пришел в дом к Санатане и увидел, что тот совершенно здоров и изучает «Бхагаватам» в обществе ученых брахманов. Набоб олицетворяет собой всех тех, кто приходит в гнев и начинает метать громы и молнии, когда преданный обращается к сознанию Кришны. Эти люди обвиняют нас в безответственности и обмане и грозят разными карами.

Набоба и Санатану связывали очень близкие отношения. Об этом свидетельствуют слова самого набоба, который называл себя старшим братом Санатаны: «Твой старший брат – самый настоящий разбойник. Погубив множество людей, твой старший брат разрушил всю Бенгалию. А теперь ты расстраиваешь мои планы».

Санатана решил так рассердить набоба, чтобы тот сам дал ему отставку. Однако вместо этого набоб

заклучил Санатану под стражу, чего тот совсем не ожидал, поскольку их связывали близкие, почти семейные отношения.

Тем временем Рупа Госвами беспрепятственно отправился на встречу с Господом Чайтаньей. Позднее Санатана получил от него тайное послание: «Где теперь город Ядупати – Матхура? Куда исчезло царство Рагхупати, Северная Кошала? Размышляя об этом, обрети спокойствие ума и всегда помни: «Ничто не вечно в этом мире»».

Святые дхамы – самые незабываемые места в материальном мире, поскольку они вечны, однако с течением времени даже они скрываются из виду. Поэтому Рупа Госвами наказал своему брату обрести спокойствие ума, памятуя о том, что всё в этом мире преходяще.

У всех нас были такие периоды в жизни, когда мы испытывали физические или душевные страдания либо терпели какие-либо невзгоды. И хотя теоретически мы понимаем, что имеем духовную природу, и потому страдание не властно над нами, всё же в такие минуты мы полностью погружаемся в страдания и утрачиваем сознание Кришны. Нам начинает казаться, что наши мучения будут длиться вечно. В результате мы теряем душевное равновесие.

Суть вдохновляющих наставлений Рупы Госвами своему брату заключалась в следующем: «Положение, в котором ты оказался, преходяще, поскольку вся вселенная преходяща. Сосредоточь свои мысли на том, что вечно, и стань таким образом спокоен и непоколебим».

Получив это письмо, Санатана очень обрадовался. Он тотчас же позвал начальника тюрьмы и предложил ему крупную сумму денег за своё освобождение.

Мы могли бы тоже прибегнуть к такому воодушевляющему письму – письму от мудрого любящего брата, – которое помогло бы нам преодолеть жизненные невзгоды. В сущности говоря, мы можем считать такими братьями Рупу Госвами и Шрилу Прабхупаду. Они пишут нам и для нас, охваченных чувством безысходности, и спасают нас от отчаяния. Они напоминают нам о высшей цели и призывают нас действовать на духовном уровне.

Санатана отправляется на встречу с Господом

Освободившись из заключения, Санатана отправился в путь, чтобы встретиться с Господом Чайтаньей. Пробираясь сквозь джунгли, он держался подальше от больших дорог. Теперь он, тот, кто ещё недавно занимал высокую должность, был бездомным беглецом, преступником. Совершив побег, он таким образом отрёкся от всех званий, богатства и почета. История о том, как Санатана отрёкся от мира в поисках истины, по-настоящему волнущая и увлекательна.

Санатана позволил сопровождать себя слуге по имени Ишана, но, когда он узнал, что тот взял с собой деньги, то, усмотрев в этом опасность для жизни, отослал того домой и продолжил путь в одиночку.

Это очень вдохновляющий эпизод в данной истории. Слуга Ишана олицетворяет собой остатки благополучия, последние оставшиеся препятствия, кото-

рые могут поколебать нашу решимость на духовном пути. Мы должны, не раздумывая, отказаться даже от стремления к безопасности, если это мешает нам практиковать сознание Кришны. Мы знаем, что мы обретём взамен: «Расставшись с Ишаной, Санатана Госвами пошёл дальше один. Теперь, когда у него не было с собой ничего, кроме кувшина в руке да рваной накидки, он избавился от всех беспокойств».

Такие преданные, как Санатана Госвами и Рагхунатха дас Госвами, занимали в обществе столь видное положение, что им пришлось пойти на радикальные меры, чтобы разорвать материальные путы. Мы не такие выдающиеся личности, но и мы испытываем нечто подобное, когда пытаемся порвать связи со своим окружением. И хотя наши поступки мало кого волновали, в нашей жизни всегда был кто-то – будь то жена или мать, – кто причинял нам беспокойства. Единственное, что мы могли, – это просто терпеть их давление, чтобы затем однажды освободиться из-под их власти. И вполне возможно, нам и по сей день приходится вести борьбу, с тем чтобы разорвать материальные путы.

Некоторое время спустя Санатана остановился на ночлег в одном безлюдном месте. Неподалеку от него расположилась группа людей, возглавляемая, как оказалось, зятем Санатаны, Шрикантой, который по поручению правителя Бенгалии покупал в той местности лошадей. Шриканта узнал Санатану и попытался убедить его вернуться к мирским делам. Однако он натолкнулся на непреклонную решимость Санатаны. Решив сделать последнюю попытку, он попросил Санатану остаться в том месте хотя бы на пару дней и «сбросить эти грязные лохмотья».

Однако Санатана, не раздумывая, отверг предложение Шриканты. В ответ на слова зятя он сказал: «Я не останусь здесь даже на мгновение. Пожалуйста, помоги мне переправиться через Гангу. Я должен отправиться в путь немедленно». Тогда Шриканта дал ему дорогой шерстяной плед и помог переправиться через Гангу.

В этом разговоре со Шрикантой Санатана обнаружил всю свою непоколебимость. Мы должны быть непоколебимы, чтобы не подпасть под влияние друзей и родственников, которые, действуя из лучших побуждений, стараются удержать нас в материальном мире. Если мы будем слушать их, это может ослабить наше чувство отрешенности и поколебать нашу преданность Кришне.

Санатана приходит в Варанаси

Через несколько дней Санатана прибыл в Варанаси и узнал, что Господь Чайтанья остановился в доме у Чандрашекхары. Он тотчас же отправился туда и сел у дверей дома. Всеведущий Господь сказал Чандрашекхаре: «У твоих дверей сидит вайшнав. Пожалуйста, позови его».

Чандрашекхара вышел на улицу, но не увидел никого, кроме нищего мусульманина или дервиша (что Прабхупада перевел как «хиппи»). Тогда Господь Чайтанья вновь послал Чандрашекхару на улицу, заверив его, что Санатана действительно вайшнав, несмотря на то, что он небрит и у него длинные волосы.

Здесь важно отметить, что Чандрашекхара, хоть и является вечным спутником Чайтаньи Махапрабху и

всегда принимал Господа у себя в доме в городе полном непримиримых имперсоналистов, не смог распознать в сидевшем у его дома человеке преданного, так как его ввел в заблуждение его внешний вид. Нам следует извлечь урок из этого эпизода: мы не должны судить преданных. Если даже Чандрашекхара не смог распознать вайшнава в таком великом преданном, как Санатана, то что же мы надеемся понять относительно природы преданного?

Санатана Госвами наконец осуществляет своё желание встретиться с Господом

Чандрашекхара сказал: «Дервиш, зайди в дом, тебя зовет Господь».

«Увидев Санатану Госвами во дворе дома, Шри Чайтанья Махапрабху бросился ему навстречу. Обняв Санатану, Он преисполнился экстатической любви. От прикосновения Шри Чайтанья Махапрабху Санатана Госвами тоже погрузился в экстаз любви к Богу. С дрожью в голосе Санатана произнес: «О мой Господь, не прикасайся ко мне»».

Можно себе представить, как Санатана Госвами стоит, грязный, одетый в лохмотья, но с дорогим плодом в руках, а Господь Чайтанья его обнимает.

Могущество вайшнава

«Своей божественной рукой Шри Чайтанья Махапрабху стал отряхивать пыль с Санатаны Госвами, но тот сказал: «О мой Господь, пожалуй-

ста, не прикасайся ко мне»». Тогда Господь Чайтанья прославил могущество вайшнава.

Господь сказал: «Я прикасаюсь к тебе для собственного очищения, ибо силой своего преданного служения ты способен очистить всю вселенную». Господь Чайтанья ведёт Себя здесь, как садхака, и поучает нас, указывая, какой силой обладает общение с чистым вайшнавом. Чистый преданный – источник всех благословений в духовной жизни; он – философский камень.

«Святые твоего уровня сами являются местами паломничества. Благодаря своей чистоте они никогда не разлучаются с Господом и потому могут очистить даже святые места». Прославив могущество вайшнава, Чайтанья Махапрабху тут же привел цитату из «Бхагаватам» (1.13.10) в качестве доказательства истинности Своих слов. Подлинной пылью Вриндавана является вайшнав.

Затем Господь Чайтанья процитировал еще два стиха: один из «Хари-бхакти-виласы», а другой из «Шримад-Бхагаватам», из главы, которая содержит наставления Прахлады Махараджи. Смысл этих двух стихов заключается в том, что признаками, по которым человека относят к вайшнавам, являются не каста, не происхождение и даже не знание учения Вед. Вайшнавом является только тот, кто искренне предан Господу, повторяет мантру Харе Кришна и служит другим вайшнавам. Даже если человек обладает всеми брахманическими качествами, но не является преданным Господа, его нельзя считать вайшнавом. Но если человек предался Кришне, то, будь он даже низкого происхождения, он считается вайшнавом.

Эти два стиха очень важны для нас, поскольку многие из нас принадлежат к низшим сословиям и классам. Никто из нас не может сказать о себе, что является подобным чистым преданным, как он описывается в этих стихах, но мы можем умножить свою преданность Кришне, служа Шриле Прабхупаде и памятуя о том, что преданное служение не обусловлено тем, в каком обществе мы родились или в какой культурной среде выросли, обладаем мы качествами брахмана или нет, и прочими обстоятельствами; единственное, что необходимо для преданного служения, – это преданность Кришне.

«Дорогой вайшнав, видеть тебя – значит совершенным образом использовать своё зрение, прикасаться к твоим лотосным стопам – значит совершенным образом использовать своё осязание, а воздавать хвалу твоим замечательным качествам – это лучшее занятие для языка, ибо в материальном мире чистые преданные встречаются очень редко» (Мадхья, 20.61).

«Обрей себе голову и бороду»

«...Господь Шри Чайтанья Махапрабху попросил Санатану обриться» (Мадхья, 20.68). Господь Чайтанья даёт здесь практическое наставление. Воспользовавшись случаем, Прабхупада пишет в комментарии, что последователи Господа Чайтаньи должны бриться и обривать себе голову. «Если человек с длинными волосами и бородой хочет присоединиться к Движению сознания Кришны и жить с нами, ему тоже нужно обриться. Последователи Шри Чайтаньи Махапрабху не признают длинных волос».

Прабхупада иногда ссылался на этот эпизод, призывая своих учеников брить голову и сбривать бороду.

Санатана Госвами отрекается от мира

Господь Чайтанья также попросил Санатану сменить рваную и грязную одежду. Тапана Мишра хотел купить Санатане новую одежду, но тот отказался, попросив его дать ему какое-нибудь старое *дхоти*. Затем он разорвал это *дхоти* на две части и сделал две набедренные повязки и две *бахирвасы*.

Позже Господь Чайтанья познакомил Санатану с брахманом из Махараштры, который тотчас же предложил Санатане обедать у него дома, на что Санатана ответил: «Я собираюсь вести жизнь *мадхукари*. Разве могу я тогда есть досыта в доме какого-либо одного брахмана?»

«Когда Шри Чайтанья Махапрабху увидел, насколько строго Санатана Госвами следует принципам *санньясы*, радости Его не было границ. Но при этом Он часто бросал взгляд на шерстяной плед, который носил Санатана Госвами» (*Мадхья*, 20.82).

Санатана понял, что Чайтанья Махапрабху не одобряет того, что он носит дорогой плед, поэтому он пошел на берег Ганги и обменял плед на рваную накидку у одного бенгальского странника. Увидев на Санатане эту накидку, Господь Чайтанья сказал: «Я уже думал об этом. Господь Кришна очень милостив, поэтому Он избавил тебя от привязанности к материальным вещам. Зачем же Кришне позволять тебе сохранять последнюю материальную привязанность?

Излечив больного, хороший врач не допустит, чтобы у того сохранялись какие-то остатки болезни».

Санатана Госвами – совершенный ученик

Санатана Госвами предался Господу Чайтанье, как совершенный ученик, и попросил Господа дать ему наставления. «Очень довольный Санатаной Госвами, Шри Чайтанья Махапрабху пролил на него Свою беспричинную милость. По милости Господа Санатана Госвами обрёл духовную силу, чтобы задавать Господу вопросы».

Когда духовный учитель находит достойного ученика, он радуется, что может с его помощью донести до людей своё послание. Когда Шрила Прабхупада впервые встретил Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура, то сказал своему другу: «Это удивительная личность! Миссия Господа Чайтаньи в надежных руках». Даже Верховный Господь радуется, когда находит подходящую личность, с помощью которой Он может распространить Своё учение: «О сын Кунти, смело заявляй каждому, что Мой преданный никогда не погибнет». На самом деле, именно Господь наделяет ученика духовной силой, чтобы он мог задавать совершенные вопросы, внимательно слушать и передавать своими словами возвышенное и важное послание Бога. Способность задавать глубокие вопросы приходит также благодаря вдохновению, ниспосылаемому Богом. Преданный может стать достойным обрести эту способность, развивая в себе необходимые качества. Господь Чайтанья нуждается в большом ко-

личестве таких вдохновленных Богом преданных для проповеди повторения Святых Имен.

Господь Чайтанья поведал Санатане Госвами об истинной природе Кришны, об отношениях с Господом в расе супружеской любви и о Его величии. Также Он рассказал ему о расах преданного служения.

«Зажав зубами травинку и склонившись перед Шри Чайтаньей Махапрабху, Санатана Госвами обнял Его лотосные стопы и смиренно произнес такие слова».

*нича джати, нича-санги, патита адхама
кувишайа-купе пади гонаину джанам!*

«Санатана Госвами сказал: «Я человек низкого происхождения, и круг моего общения составляли низменные люди. Я сам – падшая душа, худший из людей. Поистине, я пал в колодец греховного материализма и провел в нём всю свою жизнь».

– Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 20.99

Слова Санатаны Госвами продиктованы его великим смирением. В этом стихе описывается умонастроение, в котором должен пребывать совершенный ученик, обращаясь к своему духовному учителю. Ученик нуждается в милости духовного учителя. Поэтому он должен отбросить чувство собственной значимости и ложные представления о себе и предаться гуру, склонившись к его стопам. Санатана Госвами продолжал: «Я не знаю, что для меня хорошо, а что – нет. Однако обычные люди считают меня знатоком писаний, и даже сам я о себе так думаю».

Шрила Прабхупада обычно цитировал эти два стиха вместе. Часто от также вкратце описывал до-

стоинства Санатаны Госвами. Санатана родился в семье сарасвата-брахмана, занимал высокий пост в правительстве и бегло говорил на нескольких языках, включая арабский и санскрит. Поэтому окружающие восхваляли его за учёность, и он считал, что заслуживает такого восхваления. Однако, когда он предался Шри Чайтанье Махапрабху, склонившись к Его стопам, он спросил: «Ке ами? Кто я? Почему я страдаю? Не зная этого, как я смогу обрести благо?»

Шрила Прабхупада говорил, что этот вопрос – «Кто я?» – самый важный философский вопрос из всех, какими только может задаться человек. Задавать подобные вопросы может только разумный человек, и только разумный человек сможет принять полученные ответы.

Ответ Господа Чайтаньи

*дживера сварупа хайа – кришнера нитйа-даса
кришнера татастха-шакти, бхедабхеда-пракаша
сурйамша-кирана, йаичхе агни-джвала-чайа
свабхавика кришнера тина-пракара шакти хайа*

«Естественное предназначение живого существа – вечно служить Кришне, ибо живое существо относится к пограничной энергии Кришны и представляет собой проявление Господа, которое тождественно Ему и в то же время отлично от Него, как луч солнечного света или искра огня тождественны своему источнику и одновременно отличны от него. У Кришны есть три вида энергии».

– Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 20.108-109

Прабхупада обычно цитировал только часть этого стиха. Господь Чайтанья говорит Санатане: «Ты живое существо, неотъемлемая частица Кришны, Его вечный слуга. Ты принадлежишь к Его пограничной энергии». Ответ Чайтаньи Махапрабху является суртрой, в которой описывается истинная природа живого существа. Далее Господь Чайтанья объясняет Санатане, что живое существо оказывается во власти майи лишь потому, что забывает о Кришне. Такое обусловленное живое существо может пробудить в себе свое изначальное сознание Кришны только по беспричинной милости Верховного Господа. «Кришна сравнивается с солнечным светом, а майя – с тьмой. Там, где светит солнце, нет тьмы. Как только человек обращается к сознанию Кришны, тьма иллюзии [влияние внешней энергии] мгновенно рассеивается» (Мадхья, 22.31).

Этот стих – в несколько изменённом виде – является эпиграфом к журналу «Обратно к Богу».

Я не буду давать здесь обзор всего учения, поведенного Господом Чайтаньей Санатане Госвами, но в том разделе, в котором оно излагается, много известных стихов. В этих стихах говорится о ценности даже одного мига общения с чистым вайшнавом, о силе веры и о способности слушания и повторения пробудить в сердце кришна-прему.

В этом разделе есть также стих, в котором содержится знаменитое определение вайшнава, данное Господом Чайтаньей: «Вайшнав должен тщательно избегать общения с обычными людьми. Мирские люди очень сильно привязаны к материальным благам и удовольствиям, особенно к женщинам.

Вайшnavу следует также сторониться тех, кто не предан Господу Кришне» (Мадхья, 22.87).

Санатана Госвами отправляется в Джаганнатха-Пури, чтобы увидаться с Господом

Поскольку мы начали рассказ о Санатане Госвами, давайте обратимся к четвертой главе «Антья-лилы», чтобы узнать о дальнейших перипетиях его любовных взаимоотношений с Господом Чайтаньей.

В этой главе затрагиваются темы, которые близки начинающим преданным, поскольку в ней говорится о чувстве уныния и разочарования, охватывающего нас, когда мы сталкиваемся на пути преданного служения с различными препятствиями.

Санатана Госвами, безусловно, не начинающий преданный. Он – вечный спутник Господа Чайтаньи. Господь Чайтанья относился к нему с огромным уважением. И хотя я буду говорить об унынии и разочаровании именно в связи с *лилой*, описанной в этой главе, никто не должен думать, что Санатана Госвами, который был охвачен этими чувствами, пребывал в *майе*. Он испытывал чувство глубокого смирения и был исполнен сознания своего ничтожества. И хотя он выказал своё смирение неподобающим образом, на что и указал ему Господь, мы должны понимать, что он очень возвышенный преданный.

Неподобающее умонастроение Санатаны Госвами следует воспринимать так же, как мы воспринимаем смятение Арджуны: он впал в такое состояние по

воле Господа Чайтаньи, который хотел на его примере преподать урок другим преданным.

По указанию Шри Чайтаньи Махапрабху Санатана Госвами жил во Вриндаване. Он писал книги и разыскивал утраченные *тирххи*, в которых проходили игры Кришны. Решив увидеться с Господом Чайтаньей, он в одиночку отправился в Джаганнатха-Пури. Его путь пролегал через лес Джарикханда. В лесу ему приходилось совершать омовение в грязной воде, а иногда он был вынужден голодать. Из-за плохой воды и недоедания его тело покрылось зудящими язвами, из которых выделялся зловонный гной. Придя из-за болезни в отчаяние, он решил покончить с собой.

Плохое здоровье может стать причиной отчаяния

Когда преданный-неофит заболевает, его преданное служение прерывается. Активное служение требует хорошего здоровья. Мы должны внимательно повторять Святые Имена, а для этого необходима физическая энергия, а также умственная и духовная сила.

Довольно часто, когда преданный заболевает, у него осложняются отношения с другими преданными, поскольку тем приходится выполнять его служение или же те просто не понимают, что он плохо себя чувствует. Из-за всего этого преданный может впасть в отчаяние.

«В отчаянии Санатана Госвами думал: «Я и так принадлежу к низкой касте, а теперь ещё тело мое стало непригодным для преданного служения»».

У Санатаны Госвами были две причины для скорби: во-первых, всё его тело было покрыто гноившимися язвами, а во-вторых, он считал себя падшим и низшим из людей из-за того, что принадлежал к низшему сословию. На самом деле, Санатана происходил из аристократического рода брахманов, но, поскольку в прошлом он служил мусульманскому правителю и близко общался с мусульманами, он считал, что больше не принадлежит к высшему сословию, а относится к низам общества.

Затем он подумал: «Когда я приду в Джаганнатха-Пури, я не смогу увидеть Господа Джаганнатху и даже со Шри Чайтаньей Махапрабху не смогу видеться постоянно».

Смирение и низкая самооценка

Можно ли быть слишком смиренным? Безусловно, мы должны считать себя ниже соломы, валяющейся на улице. Мы – крохотные души, и это единственно верное самовосприятие. И тем не менее это не означает, что наше тело непригодно для преданного служения. Таким образом, существует вероятность преувеличения нами собственной несостоятельности и формирования того, что психологи называют заниженной самооценкой. Низкая самооценка приводит к неблагоприятным последствиям. Понять, исполнены мы смирения или у нас заниженная самооценка, мы можем по своему внутреннему состоянию. Смирение

рождает в нас воодушевление и чувство зависимости от Кришны, низкая самооценка же заставляет нас чувствовать себя ни на что не годными, в результате чего мы перестаем заниматься преданным служением и общаться с преданными. Заниженная самооценка суть неверное понимание нами своего истинного положения; она является материальным представлением.

Так, например, Санатана Госвами думал, что ему не удастся увидеть Господа Джаганнатху, так как он не сможет войти в храм. Большинству преданных ИСККОН запрещено входить в храм Джаганнатхи в Пури, однако Прабхупада говорил нам, что это не повод для огорчения. Санатана думал: «Я слышал, что Шри Чайтанья Махапрабху живет рядом с храмом Джаганнатхи. Но я не смогу ходить мимо храма». Ему не только нельзя было входить в храм, он не мог ходить даже мимо храма, чтобы видиться с Господом Чайтаньей, так как «обычно там ходят служители Господа Джаганнатхи, исполняющие разные обязанности, и, если они случайно прикоснутся ко мне, это будет большим оскорблением с моей стороны». Его эмоциональное состояние усугублялось тем, что он страдал отвратительной болезнью.

Решение Санатаны Госвами

«Поэтому, если я принесу в жертву это тело в подходящем месте, то это принесет мне огромное облегчение, а после смерти я достигну высшей обители». И он решил оставить тело под колёсами колесницы Господа Джаганнатхи. Позже Господь

Чайтанья отругает его за это решение, а мы из всего этого можем сделать вывод: если мы считаем, что наше несовершенство настолько велико, что мы не можем заниматься преданным служением, значит у нас нет истинной веры в могущество Святого Имени или духовного учителя. Для гуру и Кришны не существует никаких преград, так как Кришна могущественнее *майи*.

Не следует также думать, что мы всегда будем оставаться на низком духовном уровне. Такие мысли были бы сродни логике *нага-матрика-ньяя*: поскольку женщина в младенчестве была нагой, она и сейчас должна ходить нагой.

Нам выпало огромное счастье

Когда Санатана Госвами приходил в Пури, он жил вместе с Харидасом Тхакуром в Сиддха-бакуле. В «Чайтанья-чаритамрите» говорится, что Санатана и Харидас были друзьями, имевшими одинаковые взгляды и убеждения. Однако Харидаса в отличие от Санатаны несколько не огорчало то, что он занимает такое низкое положение. Харидас Тхакур родился в мусульманской семье и тоже не мог приходить к Божеству Джаганнатхи или постоянно видеться с Господом Чайтаньей, однако, поглощенный преданным служением, он не чувствовал ничего, кроме счастья. Также, хоть он и принадлежал, по ведическим представлениям, к низшему сословию, Шри Чайтанья Махапрабху ежедневно приходил к нему.

Какая редкая удача выпала на его долю! Нам тоже очень посчастливилось. Мы удостоились в этой

жизни великой милости, и мы должны не позволить препятствиям помешать нам по-настоящему оценить всю величину этой милости. Какое великое благо мы обрели, удостоившись небывалой милости! После миллионов рождений мы получили наконец тело человека. По милости гуру мы не прожигаем жизнь, погрязнув в чувственных наслаждениях. Благодаря Движению Прабхупады мы получили возможность установить связь с Кришной. Мы повторяем *мантру* Харе Кришна. Разве это не должно наполнять нас чувством благодарности и вселять в нас надежду?

«Славен тот господин...»

«Харидас Тхакур сказал Шри Чайтанье Махапрабху: «Это Санатана Госвами кланяется Тебе». Увидев Санатану Госвами, Господь очень удивился. Когда Шри Чайтанья Махапрабху направился к Санатане Госвами, чтобы обнять его, тот отпрянул назад и сказал такие слова. «Мой Господь, пожалуйста, не прикасайся ко мне. Припав к Твоим лотосным стопам, я умоляю Тебя. Я низший из людей, так как родился в низкой касте. К тому же тело моё покрыто язвами». Но Шри Чайтанья Махапрабху силой обнял Санатану Госвами. И гной из его язв коснулся трансцендентного тела Шри Чайтаньи Махапрабху». Из-за этого Санатана Госвами сильно огорчился.

После этого Санатана и Господь обсудили последние новости. Господь Чайтанья сказал, что Ему известно о смерти Анупамы. Он стал прославлять Анупаму за то, что тот остался верен своему Рагхунатхе, как ни старались Рупа и Санатана при-

влекь его к *кришна-бхакти*. Затем Господь сказал: «Такой же случай произошел с Мурари Гуптой. Я тоже его испытал, и решимость его была столь же твердой. Славен тот преданный, который не оставляет прибежище у Господа, и славен Господь, который не оставляет Своего слугу. Если слуга случайно падает и покидает своего господина, то славен тот господин, который хватает его за волосы и приводит обратно».

Господь Чайтанья прославил и верность ученика, и любовь духовного учителя, который настолько печется о своём ученике, что заставляет того вернуться и вновь найти прибежище в сознании Кришны. Это высказывание кажется не связанным с тем, о чем говорили Чайтанья Махапрабху и Санатана Госвами, однако позже Господь Чайтанья Сам покажет Свою любовь к Санатане, отругав его за неподобающие мысли.

«Мой дорогой Санатана, если бы, совершив самоубийство, Я смог обрести Кришну, то без малейших колебаний Я совершил бы самоубийство миллионы раз. Знай, что Кришну невозможно обрести, просто избавившись от тела. Обрести Его можно только с помощью преданного служения. Другого пути не существует».

Под «самоубийством», о котором здесь говорится, мы можем понимать нечто более безобидное, как, например, негативное умонастроение, которое мы объясняем сожалением о своей греховности. Либо же мы можем истолковать слова Господа Чайтаньи следующим образом: совершая поступки, которые сродни духовному самоубийству, – нарушая правила и предписания или сознательно делая то, что разрушает нашу духовную жизнь – мы не сможем достичь

Кришну. Мы должны стараться заниматься преданным служением, не допуская никаких отклонений, не совершая сознательно никаких глупых поступков и не пренебрегая своими обязанностями. Не совершайте самоубийства, оскорбляя вайшнавов, не поворачивайте своим желаниям, не пренебрегайте наставлениями гуру. Кришну можно достичь с помощью осмысленного преданного служения, а не с помощью деятельности в гуне невежества. «Самоубийство и тому подобные деяния, совершаемые под влиянием гуны невежества или же невежества, смешанного со страстью, не позволяют понять, кто такой Кришна. Без преданного служения невозможно пробудить дремлющую в нас любовь к Кришне...»

Это наставление напоминает слова, которые Кришна сказал Арджуне перед началом битвы на Курукшетре: «О Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Такое поведение недостойно того, кто знает истинную цель жизни. Оно приведёт человека не в рай, а к бесславию» (Б.-г., 2.2).

Будучи начинающими преданными, мы иногда так держимся за свои ложные убеждения и настолько срастаемся с ними, что избавиться от них бывает очень трудно. Мы либо пытаемся разрешить проблемы материальными способами, либо терпим поражение. Кришна и ачарьи ясно говорят, что мы должны делать: мы должны отбросить ложные убеждения. Мы способны сделать это, но это требует смирения и правильных действий.

Ачарьи указывают, что избавиться от ложных убеждений можно, непоколебимо исполняя свои обязанности. Таким образом, мы будем делать то, что благоприятно для нашего сознания Кришны, и избе-

гать того, что неблагоприятно, даже если мы испытываем привязанность к этому.

Энтузиазм и уверенность

Шрила Прабхупада пишет в «Нарада-бхактисутре», что для того, чтобы заниматься преданным служением, необходимо быть полным энтузиазма, а также чувствовать уверенность. Если преданный разочаровывается в своём служении Верховному Господу, он должен отбросить чувство разочарованности и заменить его твердой верой в то, что он достигнет высшей цели, любви к Богу. Недостаток уверенности со временем преобразуется в неверие в Кришну и в процесс преданного служения.

Если наш друг напоминает нам о том, какое великое благо нам даровано: у нас есть духовный учитель, Святое Имя, преданное служение, – и заявляет, что в нашем унынии нет никакого смысла, а мы в ответ придумываем тысячи объяснений, почему для нас это благо не перевешивает чувство подавленности и безнадежности, которое мы испытываем, это означает, что нам не только недостает уверенности в себе, но и что у нас нет твердой *шраддхи*. Безусловно, преданный должен всегда считать себя падшим и понимать, что его *анартхи* не исчезнут за один день, однако он должен иметь твердую веру в процесс преданного служения и непреклонно идти к цели.

Терпение и смирение

«Преданный должен терпеливо следовать всем правилам и предписаниям, регулирующим преданное служение, и тогда придёт день, когда он неожиданно достигнет в преданном служении высшего совершенства. Следуя по духовному пути, он не должен сожалеть о потерях или огорчаться из-за неудач. Такое терпение является третьей добродетелью, способствующей совершенствованию в преданном служении» («Нарада-бхакти-сутра», сутра 5, коммент.).

Терпение означает, что, стремясь достичь желаемого, мы должны уметь ждать. К примеру, мы часто не в силах мгновенно избавиться от страданий. Мы должны пережить то, что нам полагается по карме. Но мы знаем, что, когда мы проживаем то, что нам предназначено, карма тем самым уничтожается. Мы также знаем, что наши страдания могут и должны служить стимулом к развитию в себе сознания Кришны. Даже страдания в конечном счете благотворны для нашего преданного служения. Поэтому преданные должны стойко и с верой в сердце переносить то, что им представляется несчастьем; они никогда не должны делать то, что противоречит вайшнавским принципам.

Господь Чайтанья осудил намерение Санатаны совершить самоубийство: «Забудь обо всех своих вздорных желаниях, ибо они не позволяют тебе обрести лотосные стопы Кришны. Лучше погрузись в слушание и повторение Святого Имени. Тогда, несомненно, ты очень скоро обрешь прибежище у стоп Кришны».

Таков трансцендентный способ разрешения проблем: необходимо найти прибежище в повторении

Святого Имени. Не беспокойтесь о том, что не обладаете необходимыми качествами. «Низкое происхождение само по себе не лишает человека возможности преданно служить Господу Кришне, точно так же как происхождение из аристократического рода брахманов не наделяет его способностью к преданному служению».

Затем Господь Чайтанья прославил Святое Имя и смирение преданного: «Наиболее важный из девяти методов преданного служения – это всегда повторять Святое Имя Господа. Тот, кто делает это, избегая десяти видов оскорблений, очень легко обретает самое большое богатство – любовь к Богу».

В комментарии Шрила Прабхупада цитирует «Бхакти-сандарбху» Дживы Госвами: «Повторение Святого Имени является главным способом обрести любовь к Богу. Это повторение или преданное служение не зависит от внешних атрибутов и не требует высокого происхождения. Внимание Кришны можно привлечь только смирением и кротостью... смиренные и кроткие могут с легкостью обрести лотосные стопы Кришны в век Кали».

«Твоё тело принадлежит Мне»

Санатана Госвами, безусловно, был очень смиренным преданным. Поэтому он тотчас же подчинился указанию Господа Чайтаньи. «Санатана Госвами был очень удивлен, услышав это. Он понял, что Шри Чайтанья Махапрабху не одобряет его решение совершить самоубийство... После этого он пал ниц и, коснувшись лотосных стоп Господа, сказал Ему такие

слова. «Мой господин, Ты всеведущий, милостивый и независимый Верховный Господь. Подобно деревянному механизму в Твоих руках, я танцую, как Ты того хочешь»».

Затем, продолжая объяснять, почему Санатана не должен совершать самоубийство, Господь Чайтанья привел второй довод: «Твое тело принадлежит Мне. Ты уже предался Мне, поэтому у тебя не осталось никаких прав на своё тело. Почему ты хочешь уничтожить чужую собственность? Ты разве разучился понимать, что правильно, а что нет?»

Аналогичным образом, если мы дали обет следовать указаниям гуру и посвятили себя преданному служению – что обычно происходит во время обряда духовного посвящения, – это значит, что мы лишились права свободы выбора. Мы уже не имеем права отказываться от преданного служения или выбирать иной путь, отличный от того, который указывает нам духовный учитель. Поэтому не в нашей власти решать, пригодны мы для служения и достойны повторять Святое Имя или нет. Мы просто должны действовать в соответствии с указаниями духовного учителя. Господь сказал Санатане: «Твое тело – это Моё главное орудие для осуществления многих важных целей. С его помощью Я собираюсь сделать очень многое».

Поглощенные своими проблемами и впавшие в уныние, мы можем забыть об этом принципе духовной жизни. Предавшись лотосным стопам духовного учителя, мы продали себя ему в услужение и таким образом стали орудием в руках Господа. Что касается Санатаны Госвами, то он впоследствии написал мно-

жество книг, отыскал утраченные места игр Кришны и заложил храм Мадана-Моханы.

Санатана Госвами ответил Господу Чайтанье: «Я сделаю то, что Ты хочешь. Никому не под силу понять те сокровенные мысли, которые Ты лелеешь в Своем сердце».

Затем Господь Чайтанья обратился к Харидасу Тхакуру: «Только послушай, мой дорогой Харидас: этот человек хочет уничтожить чужую собственность... скажи ему, чтобы он не творил этого беззакония». Харидас ответил: «Напрасно мы гордимся своими способностями, не в наших силах разгадать Твои намерения. Пока Ты Сам этого не раскроешь, мы не способны понять, что Ты собираешься сделать и через кого».

Здесь мне кажется очень важным утверждение Харидаса Тхакура о том, что духовный учитель должен всегда руководить действиями ученика. Оно напомнило мне о том, как однажды кто-то спросил Шрилу Прабхупаду, действительно ли преданному лучше поклоняться Божествам Гауры-Нитая, а не Радхи-Кришны. Шрила Прабхупада на это сказал: «Здесь нет общего правила. Вы должны обратиться за указаниями к духовному учителю и поступать так, как он скажет».

Вид преданного служения для каждого преданного должен определяться индивидуально. Одному преданному гуру может велеть поклоняться Божествам Радхи-Кришны, а другому – Гауры-Нитая. Нельзя на всех распространять одни и те же правила. Поэтому, каким видом преданного служения нам следует заниматься, мы должны согласовывать со своим духовным учителем.

Санатана отправляется на встречу с Господом

Санатана Госвами не осуществил свой ужасный замысел, и тем не менее Господь решил испытать его ещё раз. В месяц *джьяиштха* (май-июнь) Господь позвал его к Себе. В это время в Индии стоит невыносимая жара. Когда Господь позвал Санатану, тот решил пойти вдоль берега океана. Раскаленный песок обжигал его ступни. «Счастливый от того, что его позвал Сам Господь, Санатана Госвами даже не чувствовал, как песок обжигает его стопы».

Санатана пошел не по дороге, а по берегу океана, так как не хотел осквернить своим прикосновением *пуджари*, ходивших в храм и из храма по главной дороге. Господь Чайтанья, довольный таким поведением Санатаны, похвалил его за соблюдение этикета вайшнавов.

В кратком обзоре четвертой главы Шрила Прабхупада пишет, что Чайтанья Махапрабху был очень рад услышать о том, с каким почтением Санатана Госвами относился к храму Господа Джаганнатхи. *Пуджари*, идя к алтарю, чтобы служить Господу, должны быть абсолютно чисты. И Санатана Госвами боялся, что может осквернить их своим прикосновением, во-первых, потому что его тело было покрыто гноящимися язвами, а во-вторых, потому что считал себя падшим и низшим из людей.

Здесь важно отметить, что, хоть Господь Чайтанья и уверял Санатану, что не считает его падшим, а его тело отталкивающим, Ему очень понравилось его смирение.

Прабху-датта-деша

Шри Чайтанья Махапрабху вновь обнял Санатану, и это привело того в смятение. Он намеренно пошел по берегу океана, чтобы уберечь пуджари от «оскверняющего» соприкосновения с собой, а тут его обнимает Сам Верховный Господь. Он не давал Господу Чайтанье прикасаться к себе, однако Господь обнял его против его воли, и гной, сочившийся из язв на его теле, размазался по телу Господа. Санатана был уверен, что нанёс оскорбление лотосным стопам Господа, но не знал, что ему делать. Господь уже запретил ему совершать самоубийство.

Санатана рассказал обо всем Джагадананде Пандиту: «Я пришёл сюда, чтобы встретиться с Господом Шри Чайтаньей Махапрабху и облегчить своё горе, но Господь не позволил мне сделать то, что я задумал. Хотя я запрещаю Ему делать это, Шри Чайтанья Махапрабху обнимает меня, и потому Его тело покрывается выделениями из язв на моем теле. Таким образом я наношу оскорбления Его лотосным стопам и потому лишусь спасения. В то же время я не имею возможности видеть Господа Джаганнатху. Всё это делает меня несчастным. Я пришел сюда, чтобы получить благо, но сейчас вижу, что всё получилось наоборот. Я не знаю и никак не могу понять, что мне теперь делать».

Санатана Госвами – совершенный преданный, но мы можем извлечь урок из этой лилы и для себя. Санатана, как кажется, слишком заботился о том, что будет для него благом, а что – нет. Мы не можем, однако, судить, что в конечном счете будет благом для нас, основываясь на том, что нам не удаётся осуще-

ствить задуманное. У Господа относительно нас могут быть другие планы.

Джагадананда Пандит посоветовал Санатане вернуться во Вриндаван, на что тот ответил: «Ты дал мне очень хороший совет. Я обязательно вернусь туда, ибо Сам Господь мне наказал там жить».

В этом стихе употреблены слова *прабху-датта-деша*. Прабхупада не часто употребляет эти слова в своих комментариях; в данном комментарии он объясняет, что они означают. ИСККОН – это организация, которая проповедует по всему миру. Мы должны последовать указанию гуру проповедовать в каком-то уголке мира. Где бы ни находилась эта *деша* (земля), мы считаем её тем местом, где мы являемся *датта* (слугами) своего *прабху* (учителя).

«[Преданные Движения сознания Кришны] должны поселиться в разных уголках мира, считая эти страны *прабху-датта-дешей* – местами, данными им духовным учителем или Самим Господом Кришной». Выбрав свою *прабху-датта-дешу*, мы должны быть совершенно уверены, что она является наилучшим местом для выполнения указания духовного учителя. Если у нас не будет такой уверенности, нам будет сложно справиться с трудностями, с которыми мы неизбежно столкнемся. Это очень важный принцип духовной жизни. Смиренно приняв *прабху-датта-дешу*, мы таким образом доставим удовольствие Господу Чайтанье.

Истинная близость

Господь Чайтанья вновь пришел к Санатане и вновь обнял его. И тогда Санатана Госвами сказал Господу, что, поскольку он при каждой их встрече наносит Тому оскорбление, он решил вернуться во Вриндаван. Затем он добавил, что уже спросил совета у Джагадананды Пандита.

«Услышав это, Шри Чайтанья Махапрабху стал в гнев бранить Джагадананду Пандита. «Джага [Джагадананда Пандит] ещё совсем мальчишка, но уже так возгордился, что считает себя вправе давать советы таким, как ты. В духовной жизни и даже в мирских делах ты для него как духовный учитель. Но, не понимая своего положения, он осмеливается давать тебе советы. Дорогой Санатана, даже Я прислушиваюсь к твоим советам, ибо все принимают твой авторитет. Но Джага осмеливается советовать тебе. Что это, как не дерзость невоспитанного мальчишки?».»

Услышав имя Джагадананды, Господь сразу же заговорил о нём и ничего не сказал о намерении Санатаны, то есть о том, что тот собирается вернуться во Вриндаван. Говоря о Джагадананде, Господь Чайтанья назвал его уменьшительным именем Джага. Услышав это, Санатана Госвами сказал: «Теперь я понимаю, какая удача выпала на долю Джагадананды. Я также теперь понял, как не повезло мне. В целом мире нет никого удачливее Джагадананды! Господин, Джагадананде Ты даёшь пить нектар Своей любви, а восхваляя и превознося меня, Ты поишь меня горьким соком плодов нимба и нишинда. Мне не повезло потому, что Ты так и не приблизил меня к Себе. Но

что поделать – Ты полностью независимый Господь, Верховная Личность».

Чрезмерная официальность и почтительность в отношениях с кем-либо не дают этим отношениям стать близкими. Когда Санатана напомнил Господу об этой истине, Тот смутился.

«Дорогой Санатана, пожалуйста, не думай, что Джагадананда дороже Мне, чем ты. Но Я не могу терпеть, когда преданные нарушают этикет».

Ученики одного и того же духовного учителя, естественно, всегда будут связаны с ним разными отношениями: у каждого из них будут свои неповторимые отношения с ним. Мы не можем бесцеремонно вмешиваться в чьи-либо отношения с духовным учителем, как не можем и требовать, чтобы наши отношения с учителем были такими же, как у другого ученика. Мы должны позволить духовному учителю устанавливать с учениками такие отношения, которые отражают его чувства.

«Хотя человек может испытывать самые тёплые чувства к разным людям, он проявляет любовь к каждому из них по-разному, в зависимости от отношений, связывающих их». Поэтому мы должны быть полностью удовлетворены теми отношениями с духовным учителем, которые у нас есть, тем служением, которым мы занимаемся, и тем, какое уважение нам оказывают за наше служение. Мы должны стараться сохранять свои отношения с духовным учителем во всей их неповторимости, не сравнивая их с теми отношениями, которые его связывают с другими учениками.

Возможно, Господь Чайтанья проявил Свою любовь к Джагадананде с большей теплотой. Он отнёсся

к нему, как к сыну. Господа Чайтанью и Джагадананду связывали особые отношения. Однако не менее примечательно и то, какое неподдельное почтение Господь Чайтанья оказывал Санатане Госвами и какое большое значение Он придавал его миссии. Почему один преданный должен считаться лучше другого? Каждый должен быть удовлетворен теми отношениями, которые у него есть. В противном случае сложившиеся отношения вызовут у преданного неприятие, и он, пожелав чего-то другого, откажется от них. И тогда уже имеющиеся отношения утратят всю свою искренность и непосредственность.

Господь успокаивает Санатану

Господь Чайтанья объяснил Санатане, что его тело не вызывает отвращения и его нельзя отвергать из-за того, что оно поражено болезнью. Господь Чайтанья сказал: «Поскольку Я отрёкся от мира, Моя обязанность – не делать различий и одинаково относиться ко всему в этом мире. В Моём восприятии сандаловая паста и грязь должны находиться на одном уровне. По этой причине Я не могу тебя отвергнуть. Если бы Я испытывал к тебе отвращение, Я нарушил бы Свои обеты».

Харидас ответил Господу: «Дорогой Господь, сказанное Тобой касается только внешней стороны вещей. Это не приемлемо для меня. Мой Господь, мы падшие, но Ты очень милостив к падшим – это Твоё неизменное качество. Только поэтому Ты принял нас. Все в мире знают об этом».

Господь Чайтанья улыбнулся и сказал: «Послушайте, Харидас и Санатана. Я говорю сущую правду о Моей привязанности к вам. Мои дорогие Харидас и Санатана, Я считаю вас Своими маленькими детьми, находящимися под Моей опекой. Опеку никогда не принимает всерьёз недостатки опекаемых». Затем Господь стал прославлять тело преданного, поскольку оно трансцендентно. «Санатана Госвами – это один из спутников Кришны. От его тела не может исходить дурной запах. В первый же день Я обнял его и ощутил аромат чатухсамы [смеси сандаловой пасты, камфары, агуру и мускуса]».

Под конец встречи Господь попросил Санатану остаться в Джаганнатха-Пури ещё на год и только после этого возвращаться во Вриндаван. Затем Он обнял Санатану, и все язвы на его теле тут же исчезли.

Глава 7

ВСТРЕЧА РУПЫ ГОСВАМИ С ГОСПОДОМ

Рупа Госвами – трансцендентный писатель

Господь Чайтанья велел Шриле Рупе Госвами жить во Вриндаване и писать книги, описывающие путь сознания Кришны. Из настоящей главы мы узнаем о внутренней стороне жизни и мыслях великого трансцендентного писателя Рупы Госвами.

Во Вриндаване Рупа Госвами начал писать пьесу об играх Радхи и Кришны. Сочиняя ее, он мечтал о даршане Господа Чайтаньи в Джаганнатха-Пури. Он отправился в путь вместе со своим младшим братом Анупамой. Придя в Бенгалию, они узнали, что преданные уже ушли оттуда в Джаганнатха-Пури на ежегодную встречу с Господом Чайтаньей. В пути Анупама умер, и Рупа Госвами задержался из-за этого.

«В Ориссе есть селение под названием Сатьябхамапур. Шрила Рупа Госвами остановился там на ночь по пути в Джаганнатха-Пури». В Сатьябхамапуре Рупе Госвами приснился сон, в котором ему явилась Сатьябхама-деви. Она сказала ему: «Напиши обо мне отдельную пьесу... она будет необычайно прекрасной». Рупа Госвами был удивлён тем, что Сатьябхама попросила написать отдельную пьесу, так как вначале он хотел написать одно произведение, в котором описывались бы игры Господа и во Вриндаване, и в Двараке. Он даже начал делать заметки для этой пьесы. Он, однако, серьёзно отнесся к своему сну. Он подумал: «Я собрал в одном произведении все игры Господа Кришны во

Вриндаване и Двараке. Теперь мне предстоит разделить их на две пьесы».

Это очень существенная и типичная особенность писателя-вайшнава такого уровня, как Рупа Госвами – то, о чём ему следует писать, является ему через откровение. Прабхупада часто упоминал об этой особенности, рассуждая о писательстве. Ни один писатель-вайшнав ничего не придумывал от себя. Даже в наши дни преданные следуют этому принципу при написании книг и статей. Писатель-вайшнав в точности повторяет то, что услышал от своего духовного учителя и узнал из священных писаний. Каким бы великим ни был писатель – обладай он даже таким же даром изображения человеческих характеров или владения слогом, как Шекспир, – если он не прославляет Кришну, то преданным его произведения не интересны. Если же произведение написано вайшнавом, то, пусть даже оно несовершенно по форме, искренние преданные будут с удовольствием читать его.

Рупа Госвами относится к разряду самых возвышенных писателей-вайшнавов. Он стоит на одном уровне со Шрилой Вьясадевой, и его произведения так же авторитетны. Не следует думать, что его пьесы – плод фантазии. Он ничего не выдумывал, он описывал то, что являлось ему через откровение.

На многих картинах Рупа Госвами изображен сидящим под деревом и пишущим на пальмовом листе. Прабхупада иногда говорил о том, что Госвами ежедневно повторяли сотни тысяч Святых Имен. Харидас Тхакур повторял в день триста тысяч Имен Господа. Рагхунатха дас Госвами – сто тысяч Имен. Однако Рупа и Санатана повторяли меньшее количе-

ство Святых Имен, так как по указанию Господа они должны были писать книги.

Невозможно даже представить, что почувствовал Рупа Госвами, когда Господь Чайтанья, его Божество, подошел к нему и спросил: «Что за книгу ты пишешь?» Затем Господь взял в руки пальмовый лист и залюбовался изящным почерком Рупы Госвами. «Строки, выходящие из-под пера Рупы Госвами, подобны ниткам жемчуга», – сказал Он.

Когда Господь Чайтанья прочитал стих, сочиненный Рупой Госвами, Его сердце переполнилось экстатической любовью:

«Трудно представить, сколько нектара заключено в двух слогах «криш» и «на». Когда Святое Имя повторяют, то кажется, что Оно танцует на устах, и тогда хочется иметь множество уст. Когда Имя Кришны проникает в уши, хочется иметь миллионы ушей. Когда же Святое Имя начинает танцевать в саду моего сердца, Оно подчиняет себе всю деятельность ума, и все чувства мои цепенеют» (Антъя, 1.99).

Кришнадас Кавираджа Госвами указывает нам, что мы должны узнать «о красоте и трансцендентной природе Святого Имени Господа... слушая богооткровенные писания в изложении преданных. Ни из какого другого источника нельзя узнать о сладости Святого Имени Господа» (Антъя, 1.101).

Трансцендентные писатели, такие как Шрила Рупа Госвами, – прежде всего преданные. Они пишут, опираясь на свой опыт преданного служения, движимые экстатическими чувствами. Когда кто-то описывает красоту Святого Имени, не познав Его сладости лично, от такого чисто литературного описания мало пользы; такие пустые словеса не найдут отклика в

душе читателя. Слова же Рупы Госвами смогли привести в экстаз даже Господа Чайтанью.

Рупе Госвами даётся способность описывать трансцендентные расы преданного служения

«Шри Чайтанья Махапрабху сказал Адвайте Ачарье и Нитьянанде Прабху: «Вы должны от всего сердца явить милость Рупе Госвами. Пусть Рупа Госвами по Вашей милости обретёт способность описывать трансцендентные расы преданного служения»».

В этом стихе объясняется, как преданный обретает способность писать книги на трансцендентные темы. В «Чайтанья-чаритамрите» много подобных стихов, однако данный стих свидетельствует о том, что Господь Чайтанья хотел наделить Рупу Госвами особой силой, чтобы он был способен писать об играх Радхи и Кришны. Поэтому Он иногда просил Своих спутников пролить на него свою милость, а иногда давал понять, что Сам уже одарил его Своей милостью. Читая те стихи, в которых упоминается о таких случаях, мы можем понять, какое положение занимает Рупа Госвами. В одной из наших молитв говорится: *шири-чаитанья-мано-бхиштам стхапитам йена бху-тале, свайам рупах када махйам дадати сва-падантикам*. Всех вайшнавов, обратившихся к сознанию Кришны после Рупы Госвами, называют поэтому рупанугами.

Господь Чайтанья даровал Рупе Госвами Свою милость ещё тогда, когда Рупа и Санатана находились на государственной службе. В то время они отправились в Рамакели, чтобы встретиться с Господом

Чайтаньей. Господь сказал им: «Вы – Мои вечные слуги». Затем Он положил руки им на головы, а они поставили себе на головы Его лотосные стопы. Господь обнял их и попросил всех присутствовавших там вайшнавов даровать им свою милость. Увидев, какой милости Господь удостоил двух братьев, преданные преисполнились радости и стали восклицать: «Хари! Хари!» (Примечательно, что никто из вайшнавов не почувствовал зависти из-за того, что Господь пролил на Рупу и Санатану особую милость.)

«Как Рупе Госвами удалось разгадать Мои мысли?»

Во второй главе «Мадхья-лилы» Кришнада Кавираджа Госвами пишет: «Я должен уже сейчас вкратце рассказать о поздних играх Господа Чайтаньи на тот случай, если я умру, не успев завершить «Чайтанья-чаритамриту». А в первой главе он рассказывает о ещё одном случае, произошедшем с Рупой Госвами. Это *лила*, в которой Рупа Госвами написал на пальмовом листе стих, сложенный им после Ратха-ятры. Господь Чайтанья, танцуя во время Ратха-ятры перед колесницей, всё время произносил один и тот же стих:

«Тот, кто в пору моей юности похитил моё сердце, снова стал моим повелителем. Как и раньше, ночи месяца *чайтра* залиты лунным светом. Так же благоухают цветы *малати*, и тот же самый легкий ветерок доносит из леса аромат цветов *кадамба*. И я так же, как и раньше, люблю своего возлюбленного, однако здесь всё это не приносит мне прежнего счастья. Вот

почему я так хочу поскорее вернуться на берег Ревы, под дерево ветаси» (Антъя, 1.78).

Никто не мог понять, почему Он произносит этот стих, потому что он напоминал обычную песню, которую поёт влюбленная в юношу девушка. Этот стих был не из *шастр*, и в нём не говорилось прямо о Кришне. Почему же тогда Господь Чайтанья пел его? Только Сварупа Дамодара, понимая настроение Господа, знал, почему Тот произносил этот стих. Когда же Рупа Госвами услышал его, то и он тоже это понял. Тогда он сочинил другой стих на ту же тему, который отражал умонастроение Господа. Написав его на пальмовом листе, он положил его на соломенную крышу хижины и отправился совершить омовение. В это время к нему пришел Господь Чайтанья и, увидев на пальмовом листе стих, принялся его читать. Прочитав его, Он впал в экстатический транс. «Как Рупе Госвами удалось понять Мои мысли?» – подумал Он. Когда же Рупа Госвами вернулся, Господь нежно похлопал его по плечу и спросил: «Как ты смог понять Мои сокровенные чувства?»

Сварупа Дамодара сказал позже Господу Чайтанье, что, если Рупа Госвами смог написать такой стих, это значит, что Господь Сам явил ему особую милость.*

Господь ответил: «Я был так доволен Рупой Госвами, что обнял его и наделил силой, необходимой для проповеди учения бхакти. Я считаю, что Шрила Рупа Госвами способен понять сокровенные взаимоотношения в преданном служении, и хочу, чтобы ты объяснил ему науку преданного служения более подробно».

Таким образом, Шри Чайтанья Махапрабху не только даровал Рупе Госвами Свои благословения, но и позаботился о том, чтобы тот получил необходимые знания. Шрила Прабхупада объясняет, что «особая задача Шрилы Рупы Госвами заключалась в том, чтобы описать чувства Шри Чайтаньи Махапрабху. Эти чувства суть Его желания того, чтобы Его особая милость распространилась по всему миру...» (Антъя,

* Однажды Шрила Прабхупада рассказал о похожем случае, произошедшем с ним самим. В 1936 году он написал «Послание на Шри Вьяса-пуджу» своего духовного учителя, которое так понравилось Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру, что, кто бы к нему ни приходил, он всем показывал его. Я описал этот случай в первом томе «Шрила Прабхупада-лиламриты»: «Одно из четверостиший доставило Шриле Бхактисиддханте особую радость, и он цитировал его всем своим гостям. ...В этом простом четверостишии Абхая удалось выразить самую суть проповеди своего духовного учителя против майявады, и Шрила Бхактисиддханта понял, насколько тонко Абхай чувствует его настроение. Абхай был в восторге, узнав, что это четверостишие понравилось духовному учителю. Один духовный брат Абхая сравнил этот стих со стихом, в котором Рупа Госвами удивительно точно передал внутреннее состояние Чайтаньи Махапрабху, чем привёл Его в экстаз».

– Шрила Прабхупада-лиламрита, гл. 4

1.117, коммент.). В чём заключалась миссия Рупы Госвами и как Господь Чайтанья наделил его особой силой, лучше всего, как мне кажется, описывается в первом стихе 19 главы «Мадхья-лилы»:

«На заре творения Господь вложил в сердце Брахмы ведическое знание и открыл ему, как надлежит устроить мироздание. Точно так же Господь, желая воскресить в памяти людской вриндаванские игры Кришны, вложил в сердце Рупы Госвами духовную энергию. Благодаря этому Шрила Рупа Госвами смог воссоздать почти стершиеся из памяти людей деяния Кришны во Вриндаване. Тем самым Господь распространил сознание Кришны по всему миру».

Кришнадас Кавираджа Госвами описывает эту лилу в «Чайтанья-чаритамрите» дважды, и оба раза очень подробно. Это очень важная лила, так как именно в ней впервые намекается на цель прихода Господа Чайтаньи и на то, что эта цель связана с Радхой, Кришной и Вриндаваном.

Шрила Прабхупада – рупануга

Подобно тому как Рупа Госвами понимал помыслы Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрила Прабхупада понимал помыслы Рупы Госвами, и он был наделен способностью и силой выполнить миссию Рупы Госвами. Он пишет в комментарии: «А в настоящее время, по милости Шри Чайтаньи Махапрабху, о тех же чувствах говорят по всему миру слуги Госвами, и чистые, простодушные преданные по достоинству оценят эти усилия».

Шрила Прабхупада иногда говорил, что шестеро Госвами не занимались публичной проповедью. Вместо этого они практиковали бхаджану и писали книги. Чтобы исполнить миссию Рупы Госвами, Прабхупада написал изложения некоторых их произведений («Нектар преданности» и «Нектар наставлений») и вместе с переводами «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам», снабженными обширными комментариями, распространил их по всему миру. В свои молитвы *мангалачарана*, которыми он начинает «Бхагавад-гиту как она есть», он включил и молитву, обращенную к Рупе Госвами. Мы и сейчас только пытаемся осмыслить то, что Шрила Прабхупада осуществил как уполномоченный представитель Шрилы Рупы Госвами, и то, какие задачи он возложил на нас как на слуг шестерых Госвами.

В одном из комментариев Прабхупады есть очень примечательные строки о даровании преданному особой силы:

«Не следует думать, что Верховная Личность Бога питает пристрастие к одним и проявляет безразличие к другим. Любой человек может привлечь к себе внимание Верховного Господа своим служением Ему. Когда это произойдет, Господь даст ему такие способности, которые удивят всех окружающих. Об этом сказано в «Бхагавад-гите»... Кришна всегда отзывается на служение. Если кто-то старается наилучшим образом служить Господу, то Господь наделяет его способностью и силой делать это. ...Шри Чайтанья Махапрабху даровал Шриле Рупе Госвами особую милость, поскольку тот желал всеми силами служить Господу. Таковы

взаимоотношения между преданным и Господом, связанным узами преданного служения».

– Чайтанья-чаритамрита, Антья, 1.197, коммент.

Данные слова можно отнести и к самому Шриле Прабхупаде. То, что он достиг в своей деятельности такого огромного успеха, ясно свидетельствует о том, что он был наделен Кришной особой силой.

Далее в «Чайтанья-чаритамрите» говорится: «По Своей беспричинной милости к этим преданным Ты желаешь через них поведать о трансцендентных играх Вриндавана. Любой, кто уполномочен Тобою, способен привести под Твоё знамя весь мир».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Это утверждение перекликается с другим стихом «Шри Чайтанья-чаритамриты» (Антья, 7.11): *кришна-шакти вина нахе тара правартана...* Находясь под защитой Верховной Личности Бога, чистый преданный может проповедовать Святое Имя так, чтобы каждый мог воспользоваться этим благом и обрести сознание Кришны».

И вновь мы видим связь между Шрилой Рупой Госвами и Шрилой Прабхупадой.

Не пытайся увести Кришну из Вриндавана

Придя наконец в Джаганнатха-Пури, Рупа Госвами поселился в хижине у Харидаса Тхакура. И когда Господь Чайтанья пришёл навестить Харидаса, Рупа Госвами вновь увиделся со своим Господом, который тут же тепло обнял его. Однажды Господь Чайтанья сказал Рупе: «Не пытайся увести Кришну

из Вриндавана, ибо Он никогда не покидает его пределов». Затем Он произнес слова, которые часто цитировал Прабхупада: *вриндаванам паритйаджйа, са квачин наива гаччхати* – «Господь Кришна никогда не покидает Вриндавана».

Услышав такие слова, Рупа Госвами очень удивился. Поразмыслив над ними, он пришел к выводу, что Господь Чайтанья всеведущ. А иначе как Он мог так неожиданно подтвердить наказ, который дала ему во сне Сатьябхама-деви?

«Я тщательно всё продумаю»

Рупа Госвами принял такое решение: «Я напишу две отдельные молитвы об успехе и два вступления. Я тщательно всё продумаю и создам два сюжета».

Мне особенно нравятся его слова: «Я тщательно все продумаю». Рупа Госвами, как мы знаем, был наделён особой силой и способностью писать книги. Ему были открыты все истины о преданном служении. Это не значит, однако, что он был медиумом, чьим пером водил невидимый дух. В наше время нам случается порой слышать о таких «писателях», пользующихся методом автоматического письма. Они рассказывают, как сидели у себя в доме где-то в пригороде Чикаго и, решив написать письмо, взяли ручку. Неожиданно ручка сама начала писать. Она не останавливалась целых двадцать дней. Всё это время они не ели, не пили и не спали. Так, по их словам, они написали книгу, которая призвана стать богооткровенным писанием их общины. И хотя такие «медиумы» – обычные люди, многие считают всё написанное ими

священным писанием. «Чайтанья-чаритамрита» более точно описывает то, как писатель-вайшнав создаёт свои произведения. Несмотря на то, что Господь направляет его изнутри, он всё равно должен сидеть и думать над тем, как лучше передать словами задуманное. Чтобы создать литературное произведение, являющееся подношением Господу, писатель-вайшнав должен всегда сам прилагать усилия, вкладывая в свой труд всю свою бхакти. И тогда благодаря глубоким размышлениям и медитации у него в сердце возникает видение (*спхурти*) того, что он должен писать.

Рупа Госвами – трансцендентный поэт

На следующий день после того, как Господь Чайтанья нашёл на крыше пальмовый лист со стихом, написанным Рупой Госвами, Он пригласил Сарвабхауму Бхаттачарью, Сварупу Дамодару и Рамананду Рая послушать стихи Рупы Госвами.

Выслушав несколько стихов, Господь и собравшиеся вайшnavы захотели услышать все стихи, написанные Рупой Госвами. Рамананда Рай и Сарвабхаума Бхаттачарья были учёными людьми и знатоками драматургии, и они хотели оценить поэтическое мастерство Рупы Госвами, а также прочувствовать всю глубину его преданности. Однако Рупа Госвами не решался прочитать свои стихи, и тогда Господь Чайтанья спросил его: «Что тебя смущает? Ты должен зачитать этот стих, чтобы преданные смогли насладиться прекрасными плодами твоих трудов» (*Антъя*, 1.130).

Продекламировав стихи, Рупа Госвами стал читать свою пьесу «Видагдха-Мадхава». Это одна из двух пьес, которые он написал после того, как Сатьябхама наказала ему создать отдельные пьесы о *вриндавана-лиле* и *дварака-лиле*. В «Видагдха-Мадхаве» описывается настроение, которое называется *пурва-рага*, предвкушение первого свидания. Вот небольшой отрывок из этой пьесы, который даёт представление о том, каким даром Господь Чайтанья наделил Рупу Госвами:

«[Переживая первые любовные чувства по отношению к Кришне (*пурва-рага*), Шримати Радхарани предавалась таким мыслям:] «С тех пор как Я услышала чьё-то Имя Кришна, Я почти лишилась рассудка. Но есть ещё другой человек, который так дивно играет на флейте, что звуки её пробуждают безумие в Моём сердце. Но этого мало – ум Мой привлекает третий человек, изображение которого запечатлело Его прекрасное, как молния, сияние. Я погубила Себя, полюбив сразу трех мужчин. Уж лучше Мне вообще не жить, а сразу умереть»» (Антъя, 1.142).

Шримати Радхарани – замужняя женщина. Поэтому Она скорбит о том, что так низко пала, полюбив одновременно троих мужчин. На самом деле этими тремя «мужчинами» был Сам Кришна.

Вот ещё один отрывок:

«Я играла дома, как невинное дитя, и в Своей детской наивности не могла отличить хорошее от плохого. Достойно ли Ты поступил, сначала заставив Меня так сильно привязаться к Тебе, а потом бросив Меня? Сейчас Ты безразличен ко Мне. Как Ты считаешь, это правильно с Твоей стороны?» (Антъя, 1.153).

Так, стих за стихом, Рупа Госвами читал перед избранными многоученными слушателями свои сочинения, в которых он описывал красоту и сладость Вриндавана, звук флейты Кришны и отношения между Радхой и Кришной. Выслушав эти стихи, Рамананда Рай воскликнул: «Твои стихи – это нескончаемый поток нектара».

Затем Рупа Госвами стал читать свою вторую пьесу, «Лалита-Мадхаву». Рамананда Рай вновь с похвалой отозвался о его мастерстве стихосложения. Он сказал: «Это не поэзия – это непрерывный поток нектара. Воистину, в форме этих пьес выражена самая суть наивысших духовных истин... Какой толк в стрелах лучника и в стихах поэта, если они пронзают сердце, но не заставляют голову кружиться?» (Антъя, 1.193, 195).

Смирение Рупы Госвами

Когда чтение закончилось и Рупа Госвами с Харидасом Тхакуром остались одни, Харидас воскликнул: «Нет пределов твоей удаче! Никто не в силах осознать величие того, о чём ты говорил» (Антъя, 1.210).

Но даже после такой похвалы Рупа Госвами не стал ставить себе в заслугу создание своих произведений. Вместо этого он сказал: «Я ничего не знаю. Те трансцендентные слова, которые я произношу, исходят от Шри Чайтаньи Махапрабху. Это Он говорит через меня» (Антъя, 1.211).

Этот разговор – ещё одно свидетельство того, каким скромным и смиренным был Рупа Госвами. Иногда, когда мы читаем лекцию, люди с большим

вниманием слушают нас или осыпают нас после неё похвалами. И от этого мы исполняемся радости и гордости. Подобное чувство гордости не оскверняло сердце Рупы Госвами. Он утверждал, что он всего лишь марионетка в руках Господа Чайтаньи. И вместо того, чтобы гордиться собой, он чувствовал себя недостойным той удивительной милости, которую пролил на него Господь.

Подобные чувства Рупа Госвами высказывает и в начале «Бхакти-расамрита-синдху»: «Я низший из людей, и у меня нет никакого знания, но тем не менее Господь милостиво вдохновил меня на создание трансцендентных произведений о преданном служении. Поэтому я выражаю почтение лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, Верховной Личности Бога, который дал мне возможность написать эти книги» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.2). А в «Видагдха-Мадхаве» он пишет: «О многоученные вайшнавы! Я по природе глуп и низок, но, хотя «Видагдха-Мадхава» изошла из меня, она исполнена описаний трансцендентных достоинств Верховной Личности Бога. Поэтому разве возможно, чтобы такое произведение не привело к высшей цели жизни? Огонь, даже если он зажжен человеком низкого происхождения, способен очистить золото. Подобно этому, хотя я очень низок по природе, эта пьеса поможет очистить сердца всех золотых преданных» («Видагдха-Мадхава», 1.6 (цитируется в Ч.-ч., Антья, 1.139)).

Эти строки проникнуты и сознанием своего ничтожества, которого исполнен преданный, и его стремлением обратить наше внимание на то, что созданные им произведения чрезвычайно важны, поскольку, на самом деле, они написаны Самим Господом.

Ещё несколько слов об уникальном даре Шрилы Рупы Госвами

В молитвах *мангалачарана*, которыми начинается «Мадхурья-кадамбини», Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет: «По милости Шрилы Рупы Госвами и благодаря предшествующим *ачарьям* (Прахладе, Дхруве, Кумарам), вступившим на путь *бхакти*, человек постигает *бхакти* во всём многообразии его *рас*. Я вновь и вновь в почтении склоняюсь перед Рупой Госвами, который очень дорог Господу».

Хотя Вишванатха Чакраварти Тхакур упоминает здесь нескольких *махаджан*, он особо выделяет Шрилу Рупу Госвами, так как тот был наделён духовной силой непосредственно Самим Господом Чайтаньей. Господь Чайтанья – самое милостивое воплощение Кришны; Он – Радха и Кришна в одном лице. Рупе Госвами в играх Господа Чайтаньи была отведена особая роль: он был призван принести освобождение всему миру.

Хотя Рупы Госвами не было со Шри Чайтаньей Махапрабху в Гамбхире, когда Тот почти обезумел от непереносимого чувства разлуки, все те сокровенные эмоции Господа были явлены в его сердце. Его великие достоинства, благодаря которым он снискал милость Господа, были признаны не только его современниками, но и всеми гаудия-вайшнавами, жившими после него. Даже Рагхунатха дас Госвами, которого обучал сам Сварупа Дамодара, пришел в конце концов во Вриндаван, чтобы найти прибежище у Рупы Госвами. Как известно, Рупа Госвами в духовном мире является Рупа-манджари. Именно этим объясняется то, что он смог понять чувства Шримати

Радхарани. Такое понимание – это особый дар, присущий *манджари*. И всё же остается непостижимым, как ему удалось передать словами такие сокровенные переживания.

На всех рупанугах лежит благословение парампары

Иногда у преданных ИСККОН возникает вопрос: может ли кто-то из последователей Шрилы Прабхупады получить от Господа особые полномочия? Такой милости может удостоиться тот, кто строго следует проповеднику, уполномоченному Господом.

Однажды к Шриле Прабхупаде пришел Субхананда дас, который сказал, что хочет написать книгу о ведической психологии. Задав ему множество вопросов, чтобы оценить, насколько он сведущ в ведической психологии, и узнать цель написания и главную идею задуманной книги, Прабхупада разрешил ему писать её.

Получив разрешение, Субхананда сказал: «В своих комментариях вы объясняете, что человек не может писать о трансцендентных предметах, если не уполномочен на это духовным учителем».

Прабхупада махнул рукой и проговорил: «Ты уполномочен».

То, что Прабхупада так просто дал этому преданному особые полномочия, можно истолковать двояко. Это можно объяснить, во-первых, тем, что мы можем мгновенно получить благословение Прабхупады, а во-вторых, тем, что мы уже наделены духовной си-

лой, пропорциональной нашей искренней приверженности пути сознания Кришны.

Таким образом, давая ученику указание проповедовать, духовный учитель вместе с этим дает ему силу и способность к проповеди.

Шрила Прабхупада часто рассказывал о том, как его духовный учитель всем своим ученикам дал указание проповедовать в странах Запада. Шрила Бхактисиддханте Сарасвати Тхакур очень хотел, чтобы сознание Кришны распространилось по всему миру. Это значит, что возможность получить особую силу, необходимую для этой деятельности, была дана всем его ученикам. Но только Шрила Прабхупада последовал указанию духовного учителя и поэтому был наделен способностью и силой исполнить миссию своего гуру. В комментарии к 8 стиху 12 главы «Ади-лилы» он пишет:

«Поначалу, при Ом Вишнупаде Парамахамсе Паривраджачарье Ашоттара-шата Шри Шримад Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуре Прабхупаде все ученики действовали согласованно, но сразу после его ухода между ними возникли разногласия. Одни продолжали строго следовать наставлениям Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, тогда как другие стали выдавать за его волю собственные выдумки... Невзирая на приказ духовного учителя учредить руководящий совет и заниматься проповеднической деятельностью, два лагеря самовольно начали судебную тяжбу, которой не видно конца даже сейчас, спустя сорок лет.

Поэтому мы не принадлежим ни к одному из лагерей. Но, поскольку оба лагеря, занятые де-

лежом собственности Гаудия-матха, прекратили проповедь, мы, находясь под покровительством предшествующих ачарьев, взяли на себя миссию Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура и Бхактивиноды Тхакура, которая заключается в проповеди учения Чайтаньи Махапрабху по всему миру, и наше скромное начинание имеет успех... Согласно наставлениям Вишванатхи Чакраварти Тхакура, долг каждого ученика – строго следовать наставлениям духовного учителя. Чтобы добиться успеха в духовной жизни, нужно непоколебимо верить в наставления духовного учителя».

Духовная сила и способность к какой-либо деятельности даются преданному соразмерно его преданности делу духовного учителя и его стараниям исполнить его миссию.

Условие обретения духовной силы

Из вышесказанного можно сделать вывод, что условием обретения нами духовной силы является наше смирение, и смирение же является признаком того, что мы наделены такой силой. Шрила Рупа Госвами говорил, что он просто марионетка в руках Господа Чайтаньи. Если мы в такой же степени будем полагаться на указания своего гуру и ачарьев прошлого и уповать на их милость, то станем достойны обрести особую милость. Ачарьи захотят даровать нам свою милость, поскольку будут знать, что мы не злоупотребим ею.

Первым местом работы Шрилы Прабхупады после окончания колледжа была лаборатория доктора Бозе, в которую его взяли на должность руководителя отдела. Как только он начал там работать, ему тут же доверили подписывать счета на суммы в несколько тысяч рупий, в то время как люди, проработавшие в фирме двадцать или тридцать лет, не обладали такими полномочиями. И когда один из подчиненных доктора Бозе спросил его, почему он доверил Прабхупаде такое ответственное дело, тот ответил, что Прабхупада ему как сын. Он настолько доверял ему, словно тот был членом его семьи. Аналогичным образом, если помыслы и желания нашего духовного учителя станут и нашими помыслами и желаниями, мы станем его доверенными учениками и нам будет дана сила и способность служить ему. И тогда Сам Кришна будет действовать через нас.

Доказательством того, что преданные ИСККОН уполномочены Господом, является тот факт, что Святое Имя становится известно всему миру. *Хари нама сан киртана* – дхарма для живущих в нынешнюю эпоху. Но никто не в состоянии распространить это Движение по всему миру, не будучи уполномочен Кришной (*кали-калера дхарма – кришна-нама-сан киртана / кришна-шакти вина нахе тара правартана*). Мы можем не обладать такой же духовной силой, как Шрила Прабхупада или Рупа Госвами, но чем больше мы покоряемся воле Кришны, тем большую способность служить Ему мы приобретаем.

Глава 8

ШРИЛА ПРАБХУПАДА О ПИСАТЕЛЬСТВЕ

Не следует обращать внимания на недостатки в произведении, написанном преданным

В восьмой главе «Ади-лилы» мы находим наставления Шрилы Прабхупады, которые он даёт писателям. Мне нравится перечитывать эти комментарии, вдумываясь в каждое слово, так как они помогают мне понять, что, в сущности, представляет собой процесс создания трансцендентного произведения и каковы отличительные особенности такого произведения. Когда человек занимается писательством, мы ожидаем, что в результате появится литературное произведение. Поэтому, чем лучше мы понимаем, как писатель создаёт свои произведения, тем лучше сможем понять их.

В одном из комментариев (Ч.-ч., Ади, 8.39) Прабхупада описывает критерии оценки трансцендентного произведения. В частности, он говорит, что нельзя негативно оценивать трансцендентное произведение из-за кажущихся в нём грамматических и стилистических погрешностей. Эти слова напоминают нам стих из «Бхагаватам», в котором говорится, что, даже если трансцендентное произведение несовершенно по форме, его с удовольствием будут читать, так как в нём прославляется Господь Кришна. Прабхупада ссылается на этот стих, чтобы оправдать недостатки в своём изложении Первой песни. Нужно избегать критиковать произведения чистого преданного за несовершенство языка и изложения, точно так же как мы избегаем плохо отзываться о

вайшнаве из-за его физических недостатков или национальности.

Однако это не означает, что можно писать кое-как. Прабхупада однажды написал своим редакторам письмо, в котором попросил их «изложить всё это хорошим языком». Мне вспоминается ещё один случай. Как-то немецкие преданные, издававшие книги Прабхупады в Германии, написали ему о том, что у них возникли разногласия с переводчиком по поводу скорости издания книг. Переводчик хотел убедиться, что в его переводе нет ошибок, преданным же не терпелось издать новые книги и начать их распространять. Они пытались представить в качестве аргумента против доводов переводчика слова самого Прабхупады, который однажды сказал, что, хоть он знал о содержащихся в его книгах многочисленных ошибках, он все-таки опубликовал их. Прабхупада написал в ответ: «Нет, переводчик прав. Нельзя издавать книги, содержащие ошибки. Я, может, и опубликовал книги, в которых были ошибки, но я также начал Движение Харе Кришна, которое распространилось по всему миру. Если вы можете начать Движение Харе Кришна и распространить его по всему миру, тогда вы можете издавать книги с ошибками. Если в наших книгах будут какие-то ошибки, это будет позором для нас».

В добавление к сказанному хочу привести ещё один случай, произошедший во времена Господа Чайтаньи. Ишвара Пури однажды написал книгу о Кришне. Он сказал Господу Чайтанье, что хотел бы показать Ему эту книгу, но не решается это сделать, поскольку в ней слишком много изъянов. Господь Чайтанья отве-

тил, что не принимает во внимание изъяны в произведении, созданном вайшнавом.

Писатель-вайшнав должен полагаться на Кришну

Объясняя, что отличает создание трансцендентного произведения, Прабхупада называет ещё одну особенность: когда преданный пишет, ему помогает Сам Господь. Это не означает, что для того, чтобы произведение считалось трансцендентным, Господь должен продиктовать преданному каждое слово, хотя, разумеется, нам известны подобные случаи: именно так Вьясадевана написал «Шримад-Бхагаватам», а Кришнада Кавираджа Госвами – «Чайтанья-чаритамриту».*

Любой преданный может проповедовать – устно или письменно, – просто повторяя без искажений то, что он услышал от истинного духовного учителя. Писатель, чтобы донести до людей свои идеи, использует языковые средства. И даже если пре-

* В конце «Чайтанья-чаритамриты» Кришнада Кавираджа пишет: «Я прихожу к выводу, что слова «я описал» не соответствуют истине, ибо тело моё ничуть не лучше деревянной куклы... Я пишу эту книгу по милости лотосных стоп Шри Говинды, Шри Чайтаньи Махапрабху, Господа Нитьянанды, Адвайты Ачарьи, других преданных и её читателей, а также Сварупы Дамодары Госвами, Шри Рупы Госвами, Шри Санатаны Госвами, моего духовного учителя Шри Рагхунатхи даса Госвами и Шри Дживы Госвами. И особую милость мне явил Верховный Господь в другом образе. Шри Мадана-Мохан, Божество из Вриндавана, дал мне указание, и Его воля побуждает меня писать. Хотя я должен был бы сохранить это в тайне, я говорю об этом, ибо не могу молчать» (Антья, 20.92, 96-99). Подобные слова о написании им своих книг говорил и Шрила Прабхупада.

данному трудно дается писание текстов, и ему для этого нужно напрягать все умственные способности и много молиться, он может получить помощь Кришны. Это очень важная особенность создания духовного произведения, которую нам необходимо хорошо понять. Уповая на Кришну, преданный обретает способности, позволяющие ему писать в сознании Кришны. Прабхупада пишет в комментарии: «Поскольку, создавая литературные произведения, преданный служит Господу, Господь изнутри даёт ему столько разума, что преданный чувствует себя так, как будто он сидит рядом с Господом и в Его обществе пишет свою книгу» (Ади, 8.39, комм.)

Такая особенность полагаться на Кришну требует смирения. Кришнадас Кавираджа Госвами, рассказывая о «Чайтанья-Бхагавате», со смирением говорит об её авторе: «Сколь удивительное описание игр Господа он оставил! Во всех трех мирах любой, кто услышит его, очистится от всей скверны». Эти слова свидетельствуют об отсутствии зависти у написавшего их вайшнава и о его радостном состоянии души. Ни писатели-вайшнавцы, ни их читатели не похожи на мирских ученых. Кришнадас Кавираджа Госвами и Вриндаван даса Тхакур были почти современниками. В материальном мире какой-либо ученый берёт биографическую книгу, написанную одним из его современников, и начинает ругать её, стремясь таким образом возвысить в глазах читателей свою собственную работу: «Разумеется, я прочитал биографический очерк профессора Джонса. Это довольно неплохая элементарная работа, написанная с самыми добрыми намерениями. Однако...» Затем ученый перечисляет ошибки своего коллеги, заявляет, что тот

представляет героя в ложном свете, и стремится убедить читателя в том, что книга, написанная коллегой, не имеет никакой ценности. Однако к счастью, говорит он далее, существует и другая книга на ту же тему – книга, которая написана им самим и прочитав которую читатель составит себе ясное представление о герое. Кришнадас Кавираджа Госвами же говорит нам, что лишь вкушает остатки труда Бриндавана даса Тхакура.

Писатель-вайшнав должен получить полномочия свыше

Прабхупада пишет в комментарии (Ч.-ч., Адх, 8.72), что для того, чтобы создавать трансцендентные произведения, преданный должен получить особые полномочия свыше. Он отмечает, что быть уполномоченным писать трансцендентные произведения – это значит быть свободным от четырех недостатков, свойственных обусловленным душам.

Уполномочены ли преданные ИСККОН писать трансцендентные произведения и наделены ли они для этого особой силой? Мы не можем априорно утверждать, что всё, что мы делаем, совершенно. И мы не находимся на одном уровне со Шрилой Прабхупадой или Кришнадасом Кавираджей Тхакуром. Тем не менее, Прабхупада всем своим последователям дал наказ писать. И если мы со всей серьёзностью отнесёмся к этому указанию, мы получим полномочия свыше. Действуя на основании полученных полномочий, мы обретем особую силу.

Ниже приводится ряд высказываний о писательстве, взятые из других источников.

«Когда мой Гуру Махараджа отбирал статьи для журнала «Хармонист», то, видя, что автор просто несколько раз написал слова «Кришна», «Господь Чайтанья» и т.д., он тут же заявлял: «Хорошо. Это очень хорошо. Он так много раз написал «Кришна», поэтому эту статью можно печатать» (лекция Шрилы Прабхупады, прочитанная в Нью-Вриндаване 6.06.69).

Однажды Прабхупада узнал мнение мамы Хаягривы о себе самом и своих учениках. (В то время Прабхупада продолжал называть Хаягриву Говардом, хотя тот уже получил духовное посвящение и духовное имя.) Она прислала ему письмо, в котором написала, что ей нравится и он сам, и его книги и что «люди, не являющиеся преданными, могут писать книги и вызывать много шума, но всё это недолговечно». Прабхупаде очень понравилась фраза «могут вызывать много шума, но всё это недолговечно». Позже он сказал: «Мне очень нравятся замечательные слова, написанные мамой Говарда. Говоря о Кришне, вы получаете удовольствие сами и доставляете удовольствие другим. Говоря же о материальных вещах, вы лишь производите шум. Какое слово она употребила? Шум. Поэтому, если вы хороший писатель, если вы умеете хорошо мыслить, то думайте о Кришне и пишите о Нем. Это доставит удовольствие и вам самим, и другим людям. С этой целью и создан наш журнал «Обратно к Богу». Написав роман, вы можете доставить кому-то удовольствие и наделать шума, но спустя какое-то время от него не будет никакой пользы».

Однажды Прабхупада написал письмо Ранадхире, в котором похвалил его за то, как хорошо он написал своё письмо, полученное Прабхупадой. Нельзя сказать, что у Ранадхиры были большие литературные способности (в основном он занимался бизнесом), и если уж он получил одобрительный отзыв, то и мы можем надеяться на то, что тоже сможем хорошо писать. Прабхупада пишет в письме: «Мне очень понравилось твое письмо. У тебя есть изобразительный дар, и я получил большое удовольствие, читая, как ты описываешь что-либо. Еще мне понравилось, как ты подбираешь слова. По правде говоря, когда мы пишем и говорим в качестве представителей Кришны, то такая деятельность – лучший способ развить в себе сознание Кришны. Эти занятия заставляют нас мыслить более четко и хорошо продумывать то, что мы хотим сказать или написать, – так, чтобы наши слова смогли убедить слушателей или читателей. И я считаю, что тебе нужно развивать свои писательские способности и уделять сколько-то времени написанию статей для журнала «Обратно к Богу»».

Из лекции, прочитанной в 1971 году: «Мы пишем книги. Когда вы сидите и пишете какую-нибудь статью о Кришне, вы сосредоточиваете свой ум на деяниях Кришны или преданных, и этот процесс очистит ваше сердце. Поэтому мы всё время советуем своим ученикам писать статьи. Читайте наши книги».

Из лекции, прочитанной в 1972 году: «Если вы осознали что-то, вы должны писать. Все вы. Что вы осознали? Для чего создан этот журнал «Обратно к Богу»? Вы пишете о том, что вам удалось осознать, о своем опыте постижения Кришны. Вот что необходимо делать. Здесь нет места пассивности. Вы

всё время должны быть активны. Как только у вас выдаётся свободная минута, садитесь и пишите. Неважно, сколько вы напишете: две строчки, четыре строчки, – просто пишите о том, что вы осознали в результате практики сознания Кришны. Написание какого-либо текста предполагает *смаранам*, а значит, вы должны помнить то, что слышали от духовного учителя».

Писатель должен получить полномочия от Кришны и гуру

Писатель-вайшнав должен получить разрешение гуру и Кришны. Кришнада Кавираджа Госвами называет тех преданных, которые давали ему наставления или вдохновляли на написание «Чайтанья-чаритамриты», своими *шикша-гуру*. Получив их наказ, он пошел в храм Мадана-Мохана во Вриндаване, чтобы испросить и Его позволения.

Почему Кришнада Кавираджа Госвами решил попросить разрешения у Кришны, раз его гуру уже дал ему разрешение? Кришна пребывает в сердце каждого живого существа в образе *чайтья-гуру*. Поэтому Кришнада Кавираджа Госвами обратился к *чайтья-гуру* в образе Божества Мадана-Мохана и попросил Его дать ему разум, который помог бы ему написать «Чайтанья-чаритамриту». Преданные настолько смиренны, что, даже получив благословения и наставления от своего гуру, они непременно обратятся к Кришне и попросят Его наделить их разумом, который поможет им выполнить полученные указания. Кришнада Кавираджа Госвами не считал, что

обладает необходимыми качествами для того, чтобы писать об играх Господа Чайтаньи. Но он знал, что преданные во Вриндаване хотят, чтобы он описал их. Поэтому он попросил у Мадана-Мохана разрешения стать орудием в руках преданных, из чего мы можем понять, что, когда гуру даёт нам указание, то при этом само собой подразумевается, что нам нужно смиренно молиться Кришне, прося Его наделить нас разумом, необходимым для выполнения этого указания.

Писатель должен получить подтверждение из сердца

Как преданный может получить подтверждение из сердца? Есть два вида подтверждения: непосредственное и косвенное. Баладева Видьябхушана пошёл в храм к Божеству Говинды и затем получил непосредственное указание – написать комментарий к «Веданта-сутре». Точно так же и Кришнадас Кавираджа Госвами получил непосредственное подтверждение, когда ему надели на шею гирлянду Мадана-Мохана.

Преданный может получить подтверждение и косвенно: это проявляется в том, что Господь наделяет его разумом. Если преданный не получает прямого подтверждения, он может продолжить искать его, проверяя свои мотивы и стараясь очистить свой разум. Кришна не оставит его старания без внимания и подтвердит, что он может выполнять данное служение. Преданный также может получить подтверждение через других преданных.

Писатель не должен быть сентиментальным человеком

Прабхупада пишет в комментарии (Ч.-ч., Ади, 9.4): «Сентиментальный человек, который не обладает качествами вайшнава, не может написать духовную книгу». Он говорит о тех, кто, не будучи вайшнавом, описывает игры Кришны ради чувственного наслаждения. К этой категории можно отнести и тех, кто почитает Кришну, но из-за своей сентиментальности не способен постичь суть Его игр и потому неверно их описывает.

Согласно словарю, сентиментальный человек – это «очень чувствительный человек». Однако чаще всего слово «сентиментальный» употребляется во втором значении: «отличающейся излишней чувствительностью, легко приходящий в умиление, способный быстро расчувствоваться». У этого слова есть и ещё одно значение: «склонный действовать под влиянием эмоций, а не руководствоваться здравым смыслом».

Если говорить о сознании Кришны, то мы считаем сентиментальным того, кто пытается прославлять Кришну, однако, не понимая *сиддханты*, описывает Его в соответствии со своими собственными представлениями. Такое прославление Кришны осквернено материальным видением, и потому сентиментальный человек не может создавать духовные произведения.

Не пишите ради славы и почёта

Комментарий Прабхупады к пятому стиху девятой главы «Ади-лилы» относится к преданным ИСККОН. Многие из перечисленных качеств мы пока не способны проявить. Это качества писателей, достигших освобождения. И тем не менее в комментарии Прабхупада советует преданным ИСККОН следующее: «Прежде всего необходимо стать подлинным вайшнавом, смиренным и чистым. Духовные произведения следует создавать для собственного очищения, а не ради славы. Описывая игры Господа, человек получает возможность непосредственно общаться с Ним. Не надо лелеять честолюбивые замыслы: «Я стану великим писателем и прославлюсь этими произведениями». Всё это материальные желания. Пытаться писать нужно только ради собственного очищения. Ваш труд может быть опубликован, а может и нет – это не важно. Если человек пишет искренне, все его желания исполнятся».

Что значит «писать ради собственного очищения»? Во-первых, писательство – это вид *шраванам*, а *шраванам* очищает слушателя. Мы должны писать о Кришне. И общаясь с Кришной таким образом, мы очищаемся.

Мы очищаемся также тогда, когда пишем для того, чтобы проповедовать самим себе. Но даже если мы пишем с какой-то определенной целью, мы не должны забывать о читателях. Излагая свои мысли письменно, мы можем не торопясь, тщательно рассмотреть все свои заблуждения, сомнения и малейшие отклонения в практике преданного служения и поменять свои представления, заменить ложные

представления верными. Так, став своими собственными учителями, мы можем работать над собой, чтобы избавиться от *анартх*.

Ещё один способ очиститься с помощью писательства – это сделать писательство своим служением. Любой вид служения, выполняемый нами с любовью и преданностью, помогает нам очищаться от материальной скверны. А значит, писательство сможет очистить нас, если мы будем рассматривать его как своё служение.

Прабхупада говорит в комментариях: «Если человек пишет искренне, все его желания исполнятся». Если мы будем искренне пытаться писать ради собственного очищения, то это будет иметь своим следствием публикацию нашего труда или обретение нами способности проповедовать. Если же нашей главной целью будет публикация нашего произведения, то, скорее всего, у нас не получится достичь этой цели. Но даже если мы прославимся своими произведениями, нам следует быть осторожными и не наслаждаться своей славой, поскольку это обесценит наше подношение.

Писать искренне – это значит – писать с целью прославить гуру и Кришну. Это значит также – усердно работать над своим произведением и стараться совершенствовать своё писательское мастерство.

Отличительные качества Кришнадаса Кавираджа Госвами как автора «Чайтанья-чаритамриты»

Кришнадас Кавираджа Госвами рассказывает нам о том, какие источники он использовал при написании «Чайтанья-чаритамриты». Основными источниками были дневники Мурари Гупты и Сварупы Дамодары Госвами – эти же источники использовал и Вриндаван дас Тхакур. Кавираджа Госвами включил в свой список и Господа Чайтанью, так как Тот благословил его на написание «Чайтанья-чаритамриты».

Среди главных источников был также и Рагхунатха дас Госвами, который ежедневно по два-три часа, обливаясь слезами, рассказывал на берегу Радха-кунды о своём общении с Господом Чайтаньей.

Далее Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, что, черпая сведения из этих источников, он повествует также о том, что «открылось» ему самому. Затем он с сожалением замечает, что кому-то может не нравиться то, что он написал, однако он не стремился угодить всем и каждому. Слово «открылось» свидетельствует, что Кришнадаса Кавираджа Госвами не писал автоматически, а вложил в свой труд любовь и преданность. Дневники и устные рассказы дали ему необходимые сведения об играх Господа, которые он не видел своими глазами, и он (подобно Шукадеве Госвами, рассказавшем «Бхагаватам» так, что тот стал ещё сладостнее) своим изложением добавил сладости «Чайтанья-чаритамрите». Благодаря его прекрасным стихам и духовному прозрению, игры Господа стали намного понятнее и сладостнее.

Заключение

Хотя в этой главе я вкратце изложил наставления Прабхупады, данные им для писателей, я хотел бы особо отметить, что эти наставления применимы равным образом и во всех других видах служения. Не зависимо от того, какой вид служения мы выбираем, мы должны получить разрешение вайшнавов, гуру и Верховного Господа. Какой бы вид служения мы ни выполняли, мы должны уповать на милость Господа и молить Его дать нам разум, необходимый для служения. Мы не сможем успешно выполнять ни один вид служения, если осквернили его желанием почёта и славы. Любой вид служения нужно выполнять, имея в сердце лишь одно желание – доставить удовольствие гуру и Кришне. Подобно тому, как писатель, обладающий сознанием Кришны, должен стараться излагать *сиддханту* самым совершенным образом, без каких бы то ни было искажений, точно так же и каждый преданный должен стремиться к совершенству в своём служении.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

**ОТ МЕДИ К
ФИЛОСОФСКОМУ
КАМНЮ**

Глава 9

ВАРНАШРАМА-ДХАРМА И ЧИСТОЕ ПРЕДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ

Предшествующие события

«Мадхья-лила» начинается с того, что Господь Чайтанья принимает санньясу. По просьбе Своей матери Он пошёл в Джаганнатха Пури. Там Он обратил в вайшнавизм философа-имперсоналиста Сарвабхауму Бхаттачарью. Затем Шри Чайтанья Махапрабху решил отправиться в Южную Индию и проповедовать там. Его спутники, которые были вместе с Ним в Джаганнатха Пури, в конце концов, дали Ему позволение отправиться в путешествие. И перед Его уходом Сарвабхаума Бхаттачарья посоветовал Ему найти в Видьянагаре Рамананду Рая. При этом Сарвабхаума попросил Господа: «Пожалуйста, не относись к нему с пренебрежением из-за того, что он *гривастха* и государственный чиновник [принадлежащий к низшей касте, к сословию *шудра*]».

Господь Чайтанья встретился с Раманандой Раем, правителем Мадраса, на берегу реки Годавари. Обычно встреча царя и санньяси не вызывает восторга ни у того, ни у другого, но Господь Чайтанья и Рамананда Рай, увидев друг друга, оба преисполнились невыразимой радости. Позже Господь Чайтанья сказал: *киба випра, киба ньяси, шудра кене найа, йеи кришна-таттва-ветта, сеи гуру хайя* – «Не имеет значения, к какому *ашраму* и к какой *варне* принадлежит человек. Если он знает науку о Кришне, его следует считать гуру».

Существует также и внутренняя причина, почему Господь и губернатор Южной Индии были так рады встрече. Шри Чайтанья Махапрабху – это Сам Кришна, а Рамананда Рай, на самом деле, *гопи* Враджа, Вишакха-деви. Кроме того, Господь Чайтанья принял умонастроение и цвет тела Шримати Радхарани. Поэтому, когда Господь Чайтанья встретился с Раманандой Раем, то, на самом деле, это Шримати Радхарани встретилась со Своей близкой подругой Вишакхой.

Чайтанья Махапрабху и Рамананда Рай договорились встретиться в безлюдном месте, чтобы беседовать о Кришне. При их первой встрече Господь Чайтанья предложил, что Он будет задавать вопросы Рамананде Раю, а тот будет отвечать на них. «Я хочу, чтобы ты рассказал Мне о Господе Кришне», – объяснил Он. После этого у них состоялось несколько встреч, во время которых они обсуждали суть сознания Кришны.

Почему Господь отверг варнашраму как способ удовлетворить Кришну?

Господь Чайтанья попросил Рамананду Рая процитировать стих из священных писаний, объясняющий высшую цель жизни, *сарва садхья-сару*, высший путь совершенствования. Рамананда Рай ответил: «Если человек выполняет обязанности, соответствующие его положению в обществе, он пробуждает в себе изначальное сознание Кришны». В подтверждение своих слов он процитировал «Вишну-пурану»: «Поклоняться Верховной Личности Бога, Господу

Вишну, – значит, должным образом исполнять обязанности, соответствующие *варне* и *ашираму*. Верховного Господа нельзя удовлетворить ничем иным. Человек должен знать своё место в системе четырёх *варн* и *аширамов*».

Господь Чайтанья на это сказал: *эхо бахйа* – «Это всё внешнее. Лучше расскажи Мне о других путях совершенствования».

Так Господь Чайтанья старался побыстрее перейти к обсуждению *шуддха-бхакти*, чистого преданного служения, а также различных видов смешанного *бхакти*, которые Он отверг. Поэтому вначале будет целесообразно рассмотреть, какое определение *шуддха-бхакти* даёт Шрила Рупа Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху»:

*анйабхилашита-шунйам
джнана-кармадй-анавритам
анукульена кришнану
шиланам бхактир уттама*

«Для развития преданного служения высшего уровня нужно избавиться от всех материальных желаний, отказаться от изучения философии монизма и от кармической деятельности. Преданный должен непрестанно служить Кришне с любовью, как того хочет Сам Кришна».

(Бхакти-расамрита-синдху, 1.1.11, цитируется по Ч.-ч.,
Мадхья, 19.167)

Господь Чайтанья процитировал этот стих, наставляя Рупу Госвами, чтобы дать определение чистому преданному служению. *Шуддха-бхакти* должно быть

свободно от примесей кармы (деятельности ради плодов) и гьяны (умозрительного знания). Бхакти с элементами кармы и гьяны не является чистым.

Когда Господь Чайтанья отверг это исходное утверждение Рамананда Рая, тот предложил другой путь совершенствования. Он сказал, что человек достигнет совершенства, если будет выполнять свои обязанности, соответствующие его варне и ашраму, и отдавать плоды своего труда Кришне. Однако Господь Чайтанья отверг и это утверждение. Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Система варнаашрама-дхармы связана с тремя гунами материальной природы, тогда как трансцендентное преданное служение относится к абсолютному плану бытия... движение санкиртаны не имеет ничего общего с материальным миром» (Ч.-ч., Мадхья, 8.60, комм.). В другой своей книге Шрила Прабхупада ясно говорит, что деятельность в системе варнаашрамы нельзя считать чистым преданным служением:

«По мнению кармы (людей, действующих ради наслаждения плодами своего труда), служением называется принесение в жертву плодов кармы. Но ачарьи вайшнавов – Рупа Госвами и другие – считают, что служение подразумевает постоянную занятость тем или иным служением Господу.

В «Сканда-пуране» говорится, что тех, кто привязан к обрядовой деятельности, четырём укладам общественной жизни и четырём укладам духовной жизни, тоже считают преданными. Но преданные, занятые служением непосредственно Самому Господу, называются бхагаватами – чистыми преданными. Людей, занимающихся кар-

мической деятельностью, то есть выполнением предписанных обязанностей в системе четырех укладов общественной и духовной жизни, нельзя считать чистыми преданными. Но поскольку они предлагают плоды своей деятельности Господу, то их тоже причисляют к преданным. Чистым преданным можно считать только того, у кого не осталось никаких посторонних желаний, и единственным мотивом его деятельности является любовь к Богу.

Все обусловленные души, попавшие в материальный мир, в той или иной степени хотят господствовать над материальной природой. Система *варнашрамы* и предписанные обязанности в рамках этой системы дают обусловленной душе возможность наслаждаться в материальном мире, выполняя своё желание удовлетворять чувства, и одновременно с этим постепенно прогрессировать в духовной жизни. Среди предписанных обязанностей в рамках системы *варнашрамы* есть много таких, которые относятся к сфере преданного служения в сознании Кришны».

– Нектар преданности, глава 11, стр. 126-127

Это не означает, что от *варнашрама-дхармы* нет никакой пользы, но Господь Чайтанья попросил Рамананду Рая рассказать о высшей цели и способах её достижения. *Варнашраму* же не следует провозглашать высшей целью. И для того, чтобы достичь высшей цели, нет необходимости следовать *варнашраме*.

Есть и другие причины, почему Господь Чайтанья и Шрила Прабхупада считали, что тому, кто занимается

чистым преданным служением, нет необходимости следовать принципам варнашрамы. Современное общество дошло до крайней степени деградации, поэтому в нём не следует пропагандировать путь постепенного развития в соответствии с принципами варнашрамы. Этот путь совершенствования слишком долог.

Шрила Прабхупада хотел установить в ИСККОН дайви-варнашрама-дхарму, однако, когда он создал Международное общество сознания Кришны, этого уже не потребовалось. В своей проповеди он особо подчеркивал, что прямым путём достижения духовного совершенства является повторение Святых Имён и преданное служение (бхакти), которое состоит из девяти видов деятельности и которым нужно заниматься под руководством духовного учителя. В его книгах мы находим высказывания, перекликающиеся со словами Господа Чайтаньи, который говорил, что варнашрама-дхарма не является целью бхакти.

«Достичь высшего предназначения помогает институт варнашрама-дхармы, в соответствии с которым общество делится на брахмачари, грихастх, ванапрастх и санньяси, а также на брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр. Вся ведическая культура основана на этом. К сожалению, в наш век возродить эту ведическую систему общественного устройства чрезвычайно сложно, поэтому Шри Чайтанья Махапрабху советовал нам не волноваться о варнашрама-дхарме, а вместо этого повторять мантру Харе Кришна и слушать,

как чистые преданные рассказывают о Верховной Личности Бога».

– Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 6.178, коммент.

Важность варнашрамы

Если повседневные обязанности, исполняемые нами в соответствии с нашей варной и ашрамом, не считаются чистым преданным служением, то как их тогда можно классифицировать? Ответ на этот вопрос мы находим в комментариях Бхактисиддханты Сарасвати к 61 стиху «Брахма-самхиты». Он использует там слова гауна-дхарма, или косвенная практика преданности. Он объясняет, что в сердце Брахмы было желание творить, а поскольку осуществление этого желания было связано со служением Господу, то такое действие можно считать гауна-дхармой, то есть косвенной религиозной деятельностью. Хотя она является косвенной, она содействует воспитанию преданности, так как выполняется наряду с медитацией на волю Господа. Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур отмечает, что наставление, которое Господь дал в этом стихе Брахме, как нельзя более подходило ему, так как он всё ещё был привязан к желанию творить и к своей роли творца.

Это служит ещё одним подтверждением тому, что обязанности, исполняемые в соответствии с принципами варнашрама-дхармы, не являются бхакти, однако, поскольку они способствуют развитию чистого бхакти, они чрезвычайно важны, и тем, кто ещё не свободен от материальных привязанностей и отождествляет себя с телом, непременно следует выпол-

нять их. И если уж данные наставления подходят для Брахмы, то они, несомненно, подходят и для нас.

В своей книге «Чайтанья-шикшамрита» Шрила Бхактивинода Тхакур пишет о важности варнашрамы и её связи с садхана-бхакти:

«До тех пор, пока душа находится в оковах материального тела, заповеди варнашрамы для неё обязательны. Против этого трудно возразить так как, если человек не совершенствуется в физическом, умственном, социальном и духовном отношении (т.е. пренебрегает четырьмя принципами*), он неизбежно деградирует... Но этим наши обязанности не ограничиваются. Следуя заповедям варнашрамы, нужно развивать в себе бхакти... Но что делать, если соблюдение предписаний варнашрамы отнимает столько времени, что его не остаётся для развития бхакти? И как поступать, когда принципы варнашрамы и бхакти вступают в противоречие? Прежде всего, следует иметь в виду, что, не проявляя должного внимания к нуждам тела, ума, души и общества, невозможно заниматься преданным служением, представляющим собой деятельность более высокого порядка... Таким образом, хотя заповеди варнашрамы связаны с затратами сил и времени, их нужно выполнять, поскольку они помогают развитию бхакти. По мере развития в человеке бхакти предписанная варнашрамой деятельность будет отнимать у

* Четыре принципа, упомянутые здесь, это (1) поддерживать своё здоровье, (2) развивать и укреплять ум, (3) трудиться на благо общества и (4) постигать начала духовной науки ради того, чтобы развить в себе преданность.

него всё меньше и меньше времени, превращаясь в преданное служение... Затем следует постепенно отказаться от тех обязанностей, которые противоречат принципам бхакти. В конце концов, обязанности в системе варнашрамы, освященные преданным служением, станут вспомогательным средством по отношению к садхана-бхакти. Так можно избежать противоречия между обязанностями в рамках варнашрамы и практикой бхакти».

– Чайтанья-Шикшамрита, глава 3, часть 4, стр. 197-199

В книгах Шрилы Прабхупады тоже содержится много высказываний о том, что выполнение заповедей варнашрама-дхармы способствует развитию преданности. Прабхупада пишет: «Иногда меня критикуют за то, что я, будучи санньяси, провожу для своих учеников свадебные обряды... Есть люди, которым то, что я делаю, кажется недопустимым, поскольку сами они не стремятся возродить дайва-варнашраму (трансцендентную систему четырех сословий и четырёх духовных укладов). Но Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур хотел, чтобы дайва-варнашрама была восстановлена... Эту систему, дайва-варнашраму, нужно ввести во всём мире, чтобы возродить совершенную цивилизацию, дающую каждому человеку возможность обрести сознание Кришны» (Ш.-Б., 5.1.24, коммент.)

Беседуя с учениками, Шрила Прабхупада много раз говорил, что хочет ввести в ИСККОН дайви-варнашраму. Одна из таких бесед состоялась 14 февраля 1977 года в Майяпуре. Во время той беседы Шрила Прабхупада сокрушался, что некоторые преданные ИСККОН, посвящённые в брахманы или даже при-

нявшие санньясу, нарушили данные ими обеты. Он сказал: «Варнашрама-дхарма необходима для того, чтобы стать вайшнавом. Стать вайшнавом не так легко... Зачем номинально называть кого-то брахманом? Пусть он, как предписывают *шастры*, выполняет обязанности *шудры* или *вайшьи*. Тогда он достигнет совершенства» («Беседы со Шрилой Прабхупадой», том 30, стр. 344).

Из этой беседы видно, что участвовавшие в ней преданные, Харишаури Прабху и я, не понимали, как, по мнению Прабхупады, можно ввести в ИСККОНе варнашрама-дхарму. Я тогда сказал:

– Когда Рамананда Рай заговорил об этом, Господь Чайтанья сказал, что в нынешнюю эпоху невозможно установить принципы варнашрамы.

Прабхупада на это ответил:

– Господа Чайтанью интересовал только духовный план бытия. Он не думал о материальном. Он отверг всё материальное.

– Но разве мы не поступаем так же? – спросил я.

– Нет, – возразил Прабхупада, – у нас другой подход. Мы стараемся во всё привнести сознание Кришны. Что касается Чайтаньи Махапрабху, то Он принял санньясу. Он отрёкся от всего материального. Нишкинчана. Но мы не собираемся становиться нишкинчана. Мы стараемся помочь обществу выйти из тяжелого положения... Мы не отвергаем всё общество.

Впоследствии многие преданные говорили о необходимости ввести в ИСККОН варнашраму и выдвигали различные идеи, как это осуществить. Однако до сих пор такое деление общества в соответствии с принципами варнашрамы не было произведено (осо-

бенно деление согласно предписанным обязанностям (варнам)), и всё же такое разделение происходит, однако происходит само собой.

В мои намерения не входит обсуждать в этой книге реалистичность введения в ИСККОН варнашрама-дхармы. Я хочу рассмотреть кажущиеся противоречия между утверждением Господа Чайтаньи и целями Шрилы Прабхупады и понять, какова взаимосвязь между варнашрама-дхармой и чистым преданным служением. Я сосредоточил внимание на обсуждении Раманандой Раем и Господом Чайтаньей садхья-сары. В ходе нашего изучения их беседы мы уже установили, что варнашрама-дхарма – это внешняя деятельность, и она не может считаться чистым преданным служением, и всё же чистое преданное служение можно совместить с варнашрама-дхармой.

Необходимость выйти за рамки варнашрамы и развить пристрастие к шуддха-бхакти

Варнашрама-дхарма играет важную роль в обществе, члены которого обладают сознанием Кришны, однако Бхактивинода Тхакур предупреждает, что совершенствование в рамках системы варнашрамы занимает много времени; эта деятельность сама по себе отнимает все силы и время. Чтобы примирить умонастроение Господа Чайтаньи с умонастроением Шрилы Прабхупады, мы должны ясно понимать, что нам необходимо выйти за рамки варнашрамы и развить пристрастие к шуддха-бхакти.

Каким будет результат нашей деятельности, если мы будем выполнять предписанные обязанности, но

в нас не пробудится стремление заниматься чистым преданным служением? Как утверждает «Шримад-Бхагаватам», вся наша деятельность окажется напрасной:

*дхармах свануштхитах пумсам
вишваксена-катхасу йах
нотпадайед йади ратим
шрама эва хи кевалам*

«Вся деятельность человека, совершаемая в соответствии с его положением, – бесполезный труд, если она не пробуждает в нём интереса к посланию Личности Бога».

– Бхагаватам, 1.2.8

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет в «Шри Чайтанья-шикшамрите», что ожидает тех, кто следует правилам варнашрамы, но не служит Кришне. Затем он даёт интересное описание умонастроения таких людей. Он пишет, что из-за предрассудков они пренебрегают своим развитием и отказываются переходить на следующую, более высокую ступень:

«Если люди, принадлежащие к четырём варнам и ашрамам, не служат Кришне, они окажутся в аду в соответствии со своей кармой» (глава 1, часть 6, стр. 74).

«Дживе свойственно подниматься с одной ступени на другую... Склонность подолгу оставаться на одном уровне – один из предрассудков, коренящийся в приверженности к предписаниям, которые уже изжили себя... Это объясняет, почему

приверженцы *варнашрама-дхармы* нередко пренебрегают *вайдхи-бхакти*. Такое отношение никоим образом не умаляет значения преданного служения, а лишь свидетельствует о неудачливости этих людей» (глава 3, часть 4, стр. 201-202).

Так человек застревает на низшей ступени, считая то, чего он достиг, целью жизни. Он забывает о высшей цели.

Мы можем также изучить беседу Господа Чайтаньи с руководителями *таттвавади*, последователями Мадхвачарьи. Эта беседа состоялась в Удупи во время путешествия Господа Чайтаньи по Южной Индии. Как и ранее во время разговора с Раманандой Раем, Господь Чайтанья смиренно попросил ачарью *таттвавади*: «Пожалуйста, расскажи Мне, каков высший идеал для человека и как к нему приблизиться».

Ачарья ответил: «Лучшее средство достижения высшей цели жизни – это выполнение представителями четырёх *каст* и четырёх *ашрамов* своих обязанностей ради Кришны» (Ч.-ч., Мадхья, 9.256). Однако Господь Чайтанья не согласился с этим:

«Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Лучшим средством обретения любовного служения Кришне *шастры* провозглашают слушание и повторение повествований о Кришне»».

«Комментарий: Согласно *таттвавади*, лучшее средство достижения цели жизни – это выполнять обязанности, соответствующие своей *варне* и *ашраму*. В материальном мире без деления общества на четыре *варны* (*брахманов*, *кшатриев*, *вайшьев* и *шудр*) невозможно обеспечить поря-

док, необходимый для того, чтобы человек достиг высшей цели. Помимо этого, важно соблюдать предписания, существующие для четырех ашрамов (брахмачарьи, грихастхи, ванапрастхи и санньясы), ибо эти предписания также играют существенную роль, помогая человеку достичь высшей цели. Вот почему *таттвавади* считают выполнение представителями четырех варн и четырех ашрамов своих обязанностей ради Кришны лучшим средством обретения высшей цели. Эти представления *таттвавади* имеют отношение к общественному устройству. Однако Шри Чайтанья Махапрабху не согласился с ними, сказав, что самое лучшее – это слушать о Господе Вишну и прославлять Его. *Таттвавади* считают высшей целью возвращение домой, к Богу. Но, по мнению Шри Чайтанья Махапрабху, высшая цель человека в том, чтобы обрести любовь к Богу, в духовном мире или материальном. В материальном мире для этого существует специальная практика, основанная на указаниях *шастр*, а в духовном мире цель уже достигнута».

– Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 9.258

Хотя Шрила Прабхупада сказал в упомянутой выше беседе с учениками, что его миссия в некотором отношении отлична от миссии Господа Чайтанья, следует правильно понимать смысл этого утверждения, а также не рассматривать его вне контекста. Шрила Прабхупада, без сомнения, продолжал миссию Господа Чайтанья. В *пранама-мантре*, обращённой к Шриле Прабхупаде, говорится: *гаура-вани-прачарине* – «...ты проповедуешь ученье Господа

Чайтаньи». У Господа Чайтаньи не было желания возрождать институт *варнашрама-дхармы*, а Шрила Прабхупада говорил, что хочет ввести её. Однако относительно высшей цели жизни их взгляды полностью совпадали. Это явствует из комментариев Прабхупады. Он говорит, что Господь Чайтанья не согласился с *таттвавади*. И сам Шрила Прабхупада тоже оспаривает утверждение *таттвавади* и поддерживает суждение Шри Чайтаньи Махапрабху о чистом преданном служении.

Господь Чайтанья и Шрила Прабхупада ясно говорят нам, что мы должны выйти за рамки *варнашрамы* и подняться до уровня чистого преданного служения. И даже если преданные следуют заповедям *варнашрамы*, они не должны пренебрегать своей *садханой*: они должны, по крайней мере, повторять шестнадцать кругов мантры в день и следовать четырём регулирующим принципам. Мы не должны во имя развития в рамках системы *варнашрамы* пренебрегать более важными сторонами духовной жизни.

В заключение я хочу привести цитату из «Бхагаватам» (11.20.9): «Пока человек не пресытился деятельностью ради её плодов и не пробудил вкуса к преданному служению через *шраванам киртанам вишнох* – слушании и прославлении Вишну, он должен действовать согласно наставлениям Вед».

Совершенно очевидно, что здесь особо подчёркивается важность пробуждения пристрастия к девяти видам преданного служения. Если мы будем исполнять свои обязанности в рамках системы *варнашрамы*, делая при этом упор на практику *бхакти*, то мы постепенно разовьём в себе привязанность к Кришне и избавимся от жажды материальных на-

слаждений. Если же мы будем продолжать выполнять свои обязанности, но не разовьём в себе страсти к практике *бхакти*, то не стоит ожидать, что мы сможем обрести любовь к Богу.

Глава 10

ПРИМЕСИ, ОСКВЕРНЯЮЩИЕ БХАКТИ

Эхо бахйя

В этой главе мы рассмотрим третье и четвертое утверждения Рамананды Рая, которые Господь Чайтанья также отверг.

Когда Господь Чайтанья ответил Рамананде Раю: «Эхо бахйя», – тот сказал: «Высшее совершенство заключается в отречении от обязанностей, предписанных системой *варнашрамы*». Рамананда Рай словно подумал про себя: «Раз Ты отверг *варнашраму* как путь к совершенству и отречение от плодов своего труда как подношений Кришне, тогда я предложу отказать от *варнашрамы*. Это и есть высшее совершенство». Иными словами, он назвал высшей целью *тьягу*, отречение.

В подкрепление своих слов он привёл заключительный стих «Бхагавад-гиты»: «Оставь все религии и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего» (Б.-г., 18.66). Обращение к «Бхагавад-гите» для подкрепления своего довода было, безусловно, сильным ходом. Стих, процитированный Раманандой Раем, Шрила Прабхупада считал последним словом морали и религии. Однако цитирования стихов из священного писания недостаточно для того, чтобы победить в дискуссии.

Выслушав Рамананду Рая, Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Эхо бахйя, говори дальше. Я жду от тебя другого».

Преждевременное отречение

Почему Господь Чайтанья отверг это утверждение Рамананды Рая? Шрила Прабхупада говорит в комментарии (Мадхья, 8.61, комм.), что отречение от плодов своего труда как метод совершенствования включает в себя действия на материальном уровне. Оно является противоположностью удовлетворению чувств, однако его нельзя считать духовным. В третьей главе «Бхагавад-гиты» Господь Кришна объясняет, что человек не должен отказываться от исполнения своих обязанностей преждевременно, не очистив своё сердце от материальных желаний. Самым очевидным примером такого отречения является отказ от семейных обязанностей ради принятия *санньясы*.

Принятие *санньясы* или отказ от всех мирских обязанностей – необходимая ступень в системе *варнашрамы*. Однако Прабхупада пишет: «Если человек примет *санньясу* преждевременно, он вполне может оказаться во власти вожделения и женских чар и снова стать так называемым *грихастхой*, жертвой вожделения. Такого бесстыжего человека называют *ванташи*, «поедателем собственной рвоты», ибо он наслаждается тем, от чего уже отрёкся. Участь его поистине незавидна. Поэтому в Движении сознания Кришны мы советуем *санньяси* и *брахмачари* строго избегать общения с женщинами, чтобы вновь не пасть жертвой вожделения» (Ш.-Б., 7.15.36, комм.)

Однако Господь Чайтанья не советовал кому-либо становиться *санньяси*. Примером является случай с *брахманом*, которого Господь встретил в Курмакшетре. Господь Чайтанья ненадолго остано-

вился в этом месте, и Его качества привлекли к Нему брахмана по имени Курма. Брахман выразил желание отойти от семейной жизни и отправиться в путь вместе с Господом. Господь Чайтанья ответил ему: «Никогда больше не говори так. Лучше оставайся дома и беспрестанно повторяй Святое Имя Кришны» (Мадхья, 7.127).

Шрила Прабхупада пишет в комментарии к этому стиху: «В век Кали не рекомендуется внезапно оставлять семью... Лучше оставаться в семье и стараться очиститься, регулярно повторяя *маха-мантру* Харе Кришна под руководством духовного наставника... Если все будут следовать данному принципу, никому не нужно будет принимать *санньясу*». Господь Чайтанья посоветовал брахману Курме стать идеальным семьянином и учить каждого встречного повторению мантры Харе Кришна.

Успешно вести жизнь *грихастхи* – это сложная задача для большинства преданных в наши дни. Жизнь тех, кто принадлежит к *грихастха-ашраму*, проста. Они сталкиваются со многими духовными и материальными трудностями. Однако они должны продолжать прикладывать все усилия, чтобы преодолевать трудности. Мы не должны считать *грихастха-ашрам* чем-то малозначимым, от чего легко можно отказаться. Преждевременное отречение приводит к *бхога-тъяге*, метанию между наслаждением и отрешённостью.

Жизнь *грихастхи* не считается материальной. Слово *ашрам* указывает на то, что образ жизни домохозяина является духовным укладом. Поэтому его задача – преобразовать свою жизнь в рамках своего *ашрама*, следуя правилам и предписаниям, предна-

значенным для представителей данного уклада. Так же как и *санньяси*, *грихастха* может очиститься, занимаясь основными видами *вайдхи-бхакти* и оставаясь безразличным к таким элементам, оскверняющим *бхакти*, как *гьяна* и карма.

Достижение зрелости, подходящей для того, чтобы стать *санньяси*, не является ещё совершенством. Поэтому простое отречение от материального нельзя считать *сарва-садхьей*, целью совершенствования. Шрила Прабхупада пишет в «Учении Господа Чайтанья»: «Поскольку в отречении, как таковом, ещё не содержится представления о духовных планетах и о духовной деятельности, Господь Чайтанья отверг и третье утверждение [Рамананда Рая]».

Гьяна-мишра-бхакти: преданное служение с элементами эмпирического знания

Когда Господь Чайтанья отверг утверждение Рамананда Рая, касающегося отречения, тот сказал: «Высшим совершенством является преданное служение с элементами эмпирического знания».

Прабхупада пишет: «Рамананда Рай сказал, что на более высоком уровне находится преданное служение, основанное на философии и логике». В подтверждение своих слов Рамананда Рай привёл стих из «Бхагавад-гиты» (18.54): *брахма-бхутах прасаннатма...* Из данного стиха явствует, что тот, кто в совершенстве постиг теорию монизма, получает освобождение и может обрести преданное служение. Господь Чайтанья уже сказал, что отречение от мира относится к материальному бытию. Одно лишь осво-

бождение от материальных желаний не поможет нам пересечь Вираджу.*

В данном стихе (Мадхья, 8.64) Рамананда Рай утверждает, что высшей целью является бхакти, однако то бхакти, которое достигается с помощью философского познания. Слова брахма-бхута несут в себе понятие совершенства. Уровень брахма-бхута характеризуется ощущением радости и избавлением от материальной скорби и желаний. Однако Шрила Прабхупада говорит, что достигшие уровня брахма-бхута «свободны от материальных представлений о жизни, но тяготеют к безличному существованию».

Недостаток гьяна-мишира-бхакти заключается в том, что гьяни стремятся обрести освобождение, слившись с сиянием, исходящим от тела Верховного Господа. Чистый преданный отвергает это экатва-мукти. Преданный отвергает даже четыре вида освобождения, которые обретают вайшнавья. Преданный отвергает их, даже если Сам Верховный Господь предлагает их ему.**

Умонастроение преданного описано в «Шикшаштакам» Господа Чайтаны:

* Река Вираджа разделяет собой два мира: духовный и материальный

** Четыре вида освобождения для вайшнавов – это салокья (возможность жить на одной планете с Господом), самипья (возможность лично общаться с Господом), сарупья (возможность получить тело, подобное телу Господа) и саршти (возможность обрести богатство, равное богатству Господа).

на дханам на джанам на сундарим
кавитам ва джагадиша камайе
мама джанмани джанманишваре
бхаватад бхактир ахайтуки твайи

В этом стихе Господь Чайтанья говорит, что Он не ищет материальных удовольствий. Ему не нужны ни богатства, ни прекрасные женщины, ни последователи, и Он не стремится к освобождению. Единственное Его желание – «жизнь за жизнью преданно служить Тебе, не ожидая ничего взамен».

Материальные примеси, оскверняющие чистое бхакти, описываются также Господом Капиладевом в Третьей песни «Шримад-Бхагаватам». В ней Господь Капила рассказывает о преданном служении, осквернённом тремя гунами материальной природы: гунами невежества, страсти и благости. С этой точки зрения гьяна-мишра-бхакти можно считать бхакти в гуне благости, совершаемое с целью освобождения. Шрила Прабхупада пишет: «Преданный так привязан к служению Верховному Господу, что пять видов освобождения не представляют для него никакого интереса. Считается, что тот, кто занимается чистым трансцендентным преданным служением Господу, уже достиг всех пяти видов освобождения... Желание материальных или духовных благ чуждо чистому преданному. Он хочет только одного: служить Господу. Это приносит ему самое большое счастье» (Ш.-Б., 3.29.13, комм.)

Превосходство чистого преданного служения над гьяна-мишра-бхакти доказывают два примера: обращение четырёх Кумаров и история Шукадевы Госвами. Эти великие преданные были трансценден-

талистами, постигшими брахма-бхуту. Они не обладали знанием о личностном аспекте Абсолютной Истины. Однако, как только они вошли в соприкосновение с Господом (с Кумарами это произошло, когда они вдохнули аромат листьев туласи, поднесённых стопам Господа, а с Шукадевой Госвами – когда он слушал, как его отец, Вьясадева, читает «Шримад-Бхагаватам»), они отказались от своих имперсоналистических взглядов и стали чистыми бхактами.

Данная истина провозглашается также в стихе *атмарама* из «Шримад-Бхагаватам». В нём говорится, что даже освобожденные души, которых не привлекают материальные наслаждения, чувствуют влечение к рассказам о величии Верховной Личности Бога. Таким образом, преданное служение с элементами эмпирического знания ни в коей мере не является высшей целью, а иначе зачем бы великим трансценденталистам отказываться от своих имперсоналистических представлений и стараться достичь более высокого уровня?

Выслушав утверждение Рамананда Рая о том, что *гьяна-мишра-бхакти* является высшим совершенством, Господь отверг это и сказал: «*Эхо бахйа*».

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур объясняет, что *гьяна-мишра-бхакти* «не включается в сферу чистого преданного служения, которым занимаются на Вайкунтхалоке. Как только к преданному служению примешивается какая-либо материальная концепция – позитивная или негативная, – такое служение перестаёт быть духовным» (Мадхья, 8.66, комм.) Именно поэтому Господь Чайтанья и отверг утверждение Рамананды Рая.

Бхакти с материальными примесями в ИСККОН

Теперь давайте рассмотрим вышеизложенные принципы применительно к Международному обществу сознания Кришны. Мы уже говорили о том, что в ИСККОН бывают случаи преждевременного отречения, а как обстоит дело с бхакти, смешанной с гьяной или желанием освобождения? Мы можем думать, что такое в нашем обществе невозможно. Однако, на самом деле, и в нашем обществе случается, что к бхакти примешивается гьяна, – это происходит тогда, когда мы придаём знанию намного большее значение, чем бхакти.

Если второстепенные разделы ведического знания воспринимаются как то, что имеет самостоятельную ценность, либо же они представляют для кого-либо главный интерес в сознании Кришны, это является гьяна-мишра-бхакти. Если мы проявляем слишком большой интерес к астрологии, аюрведе или любому другому разделу Вед, – это тоже гьяна-мишра-бхакти. И если даже интерес к разделам Вед считается материальной примесью, то что уж говорить о чрезмерном интересе к материалистической психологии, науке, технике и т.п. Господь Кришна говорит в «Бхагавад-гите», что, когда преданное служение осквернено влиянием материальных гун, тогда люди называют Его по-разному: Время, Сущность, Вселенная, собственная природа или религиозные принципы (Ш.-Б., 11.10.34).

Осквернение преданного служения примесью знания имеет место тогда, когда игры Господа Кришны считаются менее важными, чем обсуждение и изу-

чение Веданты. Это происходит в том случае, когда знания приобретаются ради самих знаний, а не ради *бхакти*. Такое преданное служение с материальными примесями не приносит душе удовлетворения. Именно поэтому Шрила Вьясадева чувствовал неудовлетворенность, закончив составлять раздел Вед карма-канды.

Давайте расширим круг обсуждаемого и рассмотрим всё, что может примешиваться к чистому преданному служению, будь то карма или *гьяна*. Что можно сказать об использовании западных методов обучения, искусства, литературы, науки, музыки и т.д.? Считается ли это *гьяна-мишра* или *карма-мишра-бхакти*? Должны ли преданные ИСККОН отказываться от всего этого? Вовсе не обязательно. Многие случаи адаптирования ведической культуры к западному образу жизни получили одобрение Шрилы Прабхупады, который считал это *бхакти*, совершаемом в соответствии с принципами *юкта-ваирагьи*, однако такое адаптирование должно осуществляться под руководством опытного преданного. «Преданное служение – это динамичная деятельность, и опытные преданные способны находить действенные методы, чтобы внедрить его в умы материалистичных людей» (Ш.-Б., 1.5.16, комм.)

И тем не менее, мы не должны пытаться сочетать *бхакти* с мирским знанием. Не следует думать, что процесс *бхакти* несовершенен, или что его одного недостаточно для достижения цели. Единственным нашим пристрастием должны быть основные виды деятельности, составляющие *бхакти*: повторение Святых Имен, слушание и памятование Кришны, – и ничто не должно уводить нас в сторону. Почему же

так случается, что преданный сбивается с пути, начиная придавать гьяне и карме слишком большое значение? Почему он сочетает с ними свою духовную природу?

Часто это происходит из-за недостатка веры. Преданный-неофит старается какое-то время повторять Святые Имена, но, не достигая желаемого результата, начинает думать, что ему следует добавить к повторению Харе Кришна что-то ещё, что не относится к процессу *бхакти*. Если преданный имеет веру, он будет, несмотря ни на что, упорно продолжать идти по пути *бхакти*, не совмещая его ни с чем материальным.

Другой причиной, по которой неофит может привносить в свою духовную практику материальные элементы, является то, что у него нет вкуса к чистому *бхакти*. Мы должны понимать, что у нас нет вкуса к *бхакти*, поскольку мы больны, страдаем «желтухой», а также пребываем в несовершенстве. Мы заслужим право вкушать чистую сладость повторения Святых Имен, слушания и памятования игр, Имён и качеств Кришны, когда излечимся от этой «желтухи». Отсутствие вкуса в настоящий момент не является оправданием и основанием для того, чтобы привносить материальные элементы в метод *бхакти*.

Также преданный может сочетать чистое *бхакти* с гьяной и кармической деятельностью, потому что полон материальных желаний. Он думает, что может лелеять свои желания, пребывая в храме *бхакти*.

Господь Чайтанья отвергает все эти смешанные мотивы в преданном служении. Ничто из этого не считается чистым *бхакти*. Означает ли это, что, прежде чем начинать практиковать *бхакти*, мы должны

стать чистыми преданными? Нет. Начать заниматься чистым преданным служением рекомендуется всем людям, даже если они исполнены материальных желаний. В «Шримад-Бхагаватам» утверждается:

*акамах сарва-камо ва
мокша-кама удара-дхих
тиврена бхакти-йогена
йаджета пурушам парам*

«Человек с возвышенным складом ума – исполнен ли он материальных желаний, свободен от них или стремится к освобождению – должен во что бы то ни стало поклоняться высшему целому – Личности Бога».

– Шримад-Бхагаватам, 2.3.10

Этот стих Шрила Шукадева Госвами произнёс после того, как рассказал об осуществлении материальных желаний в религиозной жизни. Он посоветовал человеку, имеющему материальные желания, поклоняться тому полубогу, который отвечает за соответствующую сферу деятельности. К примеру, тому, кто хочет добиться власти над другими, нужно поклоняться Господу Брахме. Тому, кто жаждет богатства, следует поклоняться Кувере. Тому, кто мечтает о хорошей жене, нужно поклоняться Уме. Однако вслед за тем он сказал, что не советует нам стремиться к переходящим благам, сделав их своей целью. Прабхупада пишет: «... каждому – будь он акама, сакама или мокша-кама – следует со всем усердием поклоняться Верховному Господу. Таким образом, одного метода бхакти-йоги без примеси кармы или гьяны доста-

точно для достижения любых целей. Как чистый солнечный луч обладает огромной силой и потому называется *тиврой*, так и практика чистой *бхакти-йоги*, которая заключается в слушании, повторении и т.д., благотворна для каждого, независимо от его целей и побуждений» (Ш.-Б., 2.3.10, комм.)

Шрила Прабхупада с самых первых дней своей проповеднической деятельности в Америке воплощал этот принцип в жизнь. Кого бы он ни встречал, он всех вовлекал в совместное пение Святых Имен. Таким образом он сразу же приобщал людей к чистому трансцендентному звуку, минуя *гьяна-* и *карма-мишуру*. Если мы будем следовать предписаниям Шрилы Прабхупады и служить ему, стараясь доставить ему удовольствие, то мы очистимся от всех материальных побуждений. В процессе служения духовному учителю и Святым Именам всё становится чистым. Чистое *бхакти* совершенно; чистое *бхакти* не нужно улучшать, добавляя к нему что бы то ни было материальное.

ГЛАВА 11

ЧИСТОЕ ПРЕДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ

Краткий обзор предыдущих глав

Давайте повторим то, что Рамананда Рай уже сказал. Господь Чайтанья попросил его объяснить, что является *садхья-сарай*, высшим совершенством. В начале Рамананда Рай назвал *варнашрама-дхарму*. Но Господь Чайтанья ответил: «Эхо *бахйа*». Затем Рамананда Рай сказал, что высшее совершенство – посвящать Кришне все плоды деятельности, предписанной системой *варнашрамы*. Господь Чайтанья ответил: «Эхо *бахйа*». Теперь Рамананда Рай назвал высшим совершенством отречение от предписанных обязанностей. «Эхо *бахйа*». После этого Рамананда Рай сказал, что высшим совершенством является преданное служение с элементами эмпирического знания (*гьяна-мишра-бхакти*), на что Господь Чайтанья ответил: «Это внешнее. Говори дальше».

Господь Чайтанья и Шрила Прабхупада объясняют, в чём заключается несовершенство каждого из предложенных методов. Однако Прабхупада отмечает, что каждый предложенный метод лучше предыдущего. И хотя Господь Чайтанья отверг все утверждения Рамананда Рая, обсуждение движется вперед.

Основополагающий принцип совершенства

Затем Рамананда Рай сказал: «Высшим совершенством является чистое преданное служение, свободное от любых примесей умозрительного фи-

лософствования» В подтверждение своих слов он процитировал шлоку из «Шримад-Бхагаватам»:

*джнанае прайасам удапасйа наманта эва
дживанти сан-мукхаритам бхавадийа-вартам
стханае стхитах шрути-гатам тану-ван-манобхир
йе прайаши джита джито нй аси таис три-локийам*

«Брахма сказал: «Мой дорогой Господь, преданные, отвергшие безличную концепцию Абсолютной Истины и потому избегающие абстрактных философских рассуждений, должны слушать, как те, кто постиг свою духовную природу, рассказывают о Твоём Святом Имени, образе, играх и качествах. Они должны безукоризненно блюсти принципы преданного служения и воздерживаться от недозволенных половых отношений, азартных игр, употребления одурманивающих веществ и убийства животных. Подчинив Тебе все свои дела, слова и мысли, они могут занимать любое положение в обществе и исполнять обязанности любого ашрама. Поистине, такие преданные способны покорить Тебя, хотя для остальных Ты непобедим»».

– Шримад-Бхагаватам, 10.14.3
(цитируется по Ч.-ч., Мадхья, 8.67)

На это Господь Чайтанья сказал: «Эхо хайа. Это правильно, но тебе есть, что добавить к сказанному».

Таким образом, Господь Чайтанья признал, что этот стих (*джнанае прайасам*) описывает основополагающий принцип совершенства. Чтобы начать развиваться духовно, необходимо жить в соответствии с этим принципом.

В этом стихе советуется заниматься *шраванам*, слушанием. С помощью именно этого вида *бхакти* достиг совершенства Махараджа Парикшит. Но что мы должны слушать? Слушать повествования об Имени, образе, качествах и играх Господа Кришны. Это означает, что мы должны слушать «Бхагавад-гиту», «Шримад-Бхагаватам», «Нектар преданности» и другие авторитетные священные писания. А от кого мы должны их слушать? От чистых преданных, постигших свою духовную природу. Мы можем слушать их, читая комментарии Шрилы Прабхупады и обсуждая их в обществе близких по духу преданных.

Чтобы практиковать *шраванам* совершенным образом, мы должны пребывать в правильном состоянии. Слушание с сосредоточенным вниманием требует чистоты ума. А для того, чтобы обрести чистоту ума, необходимо иметь чистые привычки в том, что касается еды, половых отношений, сна и самозащиты. Поэтому Прабхупада включил в свой перевод строки о четырёх регулирующих принципах сознания Кришны: «воздерживаться от недозволенных половых отношений, азартных игр, употребления одурманивающих веществ и убийства животных».

Должны ли мы отказаться от системы *варн* и *ашрамов*, чтобы практиковать чистое *шраванам*? Нет, не должны. Каким же будет результат такой практики? Мы сможем покорить Кришну. Конечно же, покорить Кришну можно только любовью, но если мы будем практиковать *шраванам*, смиренно слушая о Кришне, то Он будет доволен нами.

Данный стих из «Бхагаватам» был произнесён Господом Брахмой после того, как он попытался одолеть Кришну с помощью своих мистических сил.

Кришна, конечно, одолел его, и тогда Брахма оставил путь философских рассуждений и предался Кришне. Таким образом, *шраванам* следует практиковать с желанием предаться Кришне, смиренно слушая то, что говорят о Нём Его преданные.

Према бхакти

Господь Чайтанья согласился с утверждением Рамананды Рая о *шраванам*, а затем сказал: «Но тебе есть что добавить к сказанному».

Рамананда Рай ответил: «Према-бхакти – *сарва-садхйа-сара*. Высшее совершенство заключается в экстатической любви к Верховной Личности Бога». Это означает, что слушание повествований об играх и качествах Кришны не должно быть механической деятельностью, – мы должны слушать с любовью. Мы не можем «покорить» Кришну, выполняя *садхану* механически.

Но мы также не можем в мгновение ока подняться до уровня *према-бхакти*, чистой любви. Поэтому, находясь на более низком уровне, мы должны практиковать *шраванам*. Прабхупада пишет: «Чтобы начать развиваться духовно, необходимо жить в соответствии с этим принципом. Так можно достичь уровня экстатического любовного служения Господу. Первая ступень на санскрите называется *садхана-бхакти*, «практика преданного служения». Результатом *садхана-бхакти* должна стать экстатическая любовь, привязанность к Верховной Личности Бога, которая называется *према-бхакти*» (Мадхья, 8.68, комм.)

Три ступени преданного служения

В «Нектаре преданности» мы найдём более подробное описание ступеней *уттама-бхакти* (чистого преданного служения). Рупа Госвами даёт определение *уттама-бхакти* в стихе *анйабхилаши-та-шунйам*. В нём говорится, что *уттама-бхакти* считается преданное служение Кришне, которое выполняется с любовью и которое свободно от малейших примесей *гьяны* и *кармы*.

Рупа Госвами разделяет *уттама-бхакти* на *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* и *према-бхакти*. Все они считаются ступенями *уттама-бхакти*, чистого преданного служения. Преданного, находящегося на ступени *садхана-бхакти*, называют *садхакой*, а того, кто достиг ступени *према-бхакти*, именуют *садхьей* или *сиддхой*, совершенным. Шрила Прабхупада сравнивал чистое преданное служение с манго. Манго остаётся манго, независимо от того, спелое оно или нет. Преданный, который занимается практикой *садханы* в соответствии с указанием Шрилы Прабхупады и трудится, продолжая его миссию (миссию Господа Чайтаны), даже на начальном этапе находится на пути к совершенству.

Мы можем спросить: «В чём же разница между *садхана-бхакти* и преданным служением, осквернённым примесями *гьяны* и *кармы*?» Иными словами, если преданный не достиг ещё совершенства, то как мы можем утверждать, что его деятельность является чистым преданным служением? Отличие заключается в цели, которую Шрила Прабхупада поставил перед нами. Пусть даже наши побуждения не являются абсолютно чистыми, если мы занимаемся

практикой садханы, мы движемся прямо к цели, которая заключается в *према-бхакти*.

Бхава-бхакти – это ступень, на которой преданный обретает вкус и достигает самосознания. Это происходит не благодаря его практике или его собственным усилиям – это даруется свыше. Иными словами, это происходит благодаря милости, которую Кришна проливает на преданного лично либо через Своих чистых преданных. Как *садхана-бхакти* и *бхава-бхакти* связаны между собой? *Садхана* размягчает сердце. Поэтому *садхана* абсолютно необходима, так как, занимаясь чистым преданным служением, мы становимся достойны получить *бхаву*.

Два вида садхана-бхакти: вайдхи-бхакти и рагануга-бхакти

Рупа Госвами подразделяет *садхана-бхакти*, практику преданного служения, на два вида: *вайдхи-бхакти* и *рагануга-бхакти*. На такие же виды делит *садхана-бхакти* и Рамананда Рай. Чтобы доставить удовольствие Господу Чайтанье, он даже произносит два стиха. Эти стихи Рамананда Рай сочинил сам, а Рупа Госвами включил их в свой сборник стихов «Падьявали». В одном стихе описывается *вайдхи-бхакти*, а в другом *рагануга-бхакти*:

нанопачара-крита-пуджанам арта-бандхох
премнаива бхакта-хридайам сукха-видрутам сйат
йават кишуд асти джатхаре джаратха пипаса
тават сукхайа бхавато нану бхакшийа-пейе

«Рамананда Рай продолжал: «Когда человек испытывает голод и жажду, то любые яства и напитки доставляют ему большое удовольствие. Аналогичным образом, когда Господу поклоняются с чистой любовью, любая деятельность, являющаяся частью этого поклонения, пробуждает в сердце преданного трансцендентное блаженство»».

– Мадхья, 8.69

В этом стихе главной составляющей является вера. Суть вайдхи-бхакти заключается в том, чтобы практиковать преданное служение, даже не испытывая ещё спонтанной любви. Вайдхи-бхакта с верой занимается преданным служением, следуя указанию духовного учителя и священных писаний. Чтобы вид пищи вызывал у человека желание съесть её, он должен чувствовать голод; аналогичным образом, для того чтобы начать практиковать бхакти, человеку необходимо иметь веру.

Во втором стихе, сочинённом Раманандой Раем, описывается спонтанное любовное служение:

кришна-бхакти-раса-бхавита матих
крийатам йади куто пи лабхйате
татра лаульям апи мульям экалам
джанма-кати-сукритаир на лабхйате

«Чистое преданное служение в сознании Кришны нельзя заслужить, даже совершая благие дела на протяжении тысяч жизней. Оно приходит только к тому, кто может заплатить единственную цену – жажду обретения его. Если такое преданное слу-

жение доступно где-то, его следует приобрести, не мешкая».

– Мадхья, 8.79

Шрила Прабхупада часто пересказывал этот стих на лекциях и подробно разбирал его составляющие. Он говорил, что, если мы услышим о продаже на рынке любви к Богу, мы должны, не мешкая, отправиться туда, чтобы купить её. На вопрос о цене любви к Богу покупатель получит такой ответ: «Цена – твоё желание». Услышав это, покупатель воскликнет: «Прекрасно. Я покупаю её. Вот моё желание». Однако продавец *према-бхакти* скажет ему: «Это не так просто». Для того, чтобы приобрести любовь к Богу, необходима *лаульям*, страстная жажда, и, чтобы заслужить её, приходится ждать *коти-джанма*, очень много жизней.

Спонтанное преданное служение во Вриндаване

Слово «спонтанный» не следует воспринимать упрощенно. Оно означает не просто «совершаемый по сердечному влечению». Грешник чувствует влечение к недозволенным половым отношениям и одурманивающим веществам. А какой-нибудь благочестивый человек может заниматься какой-либо деятельностью по сердечному влечению, желая достичь райских планет. *Рагануга* – это жажда слушать повествования о Кришне под руководством вайшнава, глубоко привязанного к преданному служению в той расе, в которой служат Кришне жители Вриндавана. В частности, это стремление слушать повествования о

Кришне, пребывающем во Вриндаване в Своем изначальном образе.

На духовных планетах находится множество экспансий Бога. Кроме того, последователи мировых религий поклоняются различным формам Бога. Но последователи Господа Чайтаньи, последователи Рупы Госвами, занимаются практикой слушания и повторения, чтобы развить в себе чувство любви к Шри Кришне в Его изначальном облике, в котором Он пребывает во Вриндаване.

Резонно спросить: может ли искренний и верный последователь, к примеру, католических святых, тоже обрести чистую любовь к Богу и вернуться к Нему? Да, может. Однако в царстве Бога существует много духовных планет. (Иисус Христос тоже говорил, что в доме Отца Его обителей много.) Преданные Рамы или Вишну тоже возвращаются к Богу. В чём же тогда заключается особенность Кришны, пребывающего на Кришналоке? Лучше всего это можно понять, рассмотрев понятия *айшварья* и *мадхурья*.

Айшварья – это поклонение Богу с чувством благоговения и почтения. Тот, кто поклоняется Богу в таком настроении, превыше всего ставит могущество и величие Господа и следует правилам и предписаниям, регулирующим его деятельность. В *мадхурье* же Кришне поклоняются, наслаждаясь Его сладостью. Преданного, поклоняющегося Кришне в настроении *мадхурья*, связывают с Господом близкие отношения, и он лишён тех чувств, которые свойственны тем, кто поклоняется в настроении *айшварья*.

Шесть Госвами Вриндавана – а также Рамананда Рай (о чём нам станет известно позже) – проповедовали преданность только Кришне и Его спутникам,

пребывающим во Вриндавана-дхаме. Вриндаван – это царство *мадхурьи*.

Рагхунатха дас Госвами так описывает в «Манах-шикше» *мадхурья-бхаву*:

«Дорогой ум, прошу тебя, навсегда оставь мирские беседы, которые подобно продажной женщине, похищают твой разум и решимость. Желание освобождения – такое же зло, ибо оно, как кровожадный тигр, пожирает твою душу. Более того, отбрось привязанность даже к Господу Нараяне, мужу Матери Лакшми, Богини Процветания, ибо эта привязанность ведёт тебя на Вайкунтху. Я смиренно прошу тебя, живи во Врадже и поклоняйся Шри Радхе и Шри Кришне, дарующим Своим преданным любовное служение Им».

«Манах-шикша», текст 4

В своих молитвах Господу Кришне (Ш.-Б., Песнь 10, глава 14) Господь Брахма говорит о том, что поклонение жителей Вриндавана превосходит поклонение преданных, живущих в других местах. Он отмечает, что *враджаваси* не нужно практиковать *вайдхи-бхакти*, т.е. придерживаться правил и предписаний, и что они лишены настроения *айшварьи*:

«Различие между чистыми преданными во Вриндаване и преданными в других местах состоит в том, что у жителей Вриндавана нет иных желаний, кроме желания общаться с Кришной. Кришна очень добр к Своим преданным и выполняет их желание. Преданные всегда жаждут общаться с Кришной, и Господь всегда готов дать им

такую возможность. Преданные во Вриндаване испытывают к Кришне спонтанную любовь... Брахма тоже преданный Господа, но он является преданным, который должен следовать предписаниям *шастр*. В своих молитвах он просит Кришну дать ему возможность родиться во Вриндаване, чтобы он сумел подняться до уровня спонтанной любви к Кришне».

«Кришна», т. 1, гл. 14, стр. 172-173

Практическое применение вышеизложенного

Описывая *садхья-сару*, мы прошли длинный путь от *варнашрамы* до спонтанной любви к Кришне во Вриндаване. Давайте кратко резюмируем вышеизложенное и рассмотрим, как данное учение применяется на практике в Международном обществе сознания Кришны.

Жизнь в сознании Кришны замечательна тем, что уже в самом начале мы получаем знание о высшей цели духовного совершенствования, то есть о Радхе и Кришне. Как в ИСККОН это осуществляется?

Если мы зайдём в храм, где установлена *виграха* Радхи-Кришны, нашему взору тотчас же предстанут Радха и Кришна, Божества, которым поклоняются во Вриндаване. Даже случайный посетитель поймёт, что Богу поклоняются в этой форме.

Начав читать книгу «Кришна» (одну из первых книг, написанных и изданных Шрилой Прабхупадой) или любую другую книгу Прабхупады, мы сразу же узнаём о том, что целью являются Радха и Кришна. Это подчёркивается даже в комментариях к «Бхагавад-гите».

А постичь Радху и Кришну мы можем с помощью повторения Харе Кришна, – это Имена Радхи и Кришны, соединённые особым образом. Начиная повторять мантру Харе Кришна, мы таким образом сразу же начинаем практиковать один из видов *вайдхи-бхакти*, который призван помочь нам пробудить в себе естественное влечение к слушанию и служению Кришне во Вриндаване.

Кроме того, мы можем быстро пробудить в себе естественное влечение, поклоняясь Господу Чайтанье. Господь Чайтанья пришёл на Землю, чтобы научить людей спонтанной любви к Богу, поэтому Его последователи – удачливейшие из людей.

Все *садхаки* ИСККОН практикуют то, о чём говорится в стихе *джнана прайасам*, который, как признал Сам Господь Чайтанья, описывает основополагающий принцип совершенства. Выполняя обязанности, предписанные нам нашим *аширамом* (будь то *грихастха*, *брахмачари*, *ванапрастха* или *санньяси*), мы, по указанию Шрилы Прабхупады, сосредоточиваем все усилия на слушании и повторении. Все, кто следует четырём регулирующим принципам и с энтузиазмом и терпением занимается преданным служением, находятся на пути к *према-бхакти*.

Кроме того, содействуя по указанию Шрилы Прабхупады проповеднической деятельности, начатой Господом Чайтаньей, мы получаем особую милость, которая необходима для продвижения по пути сознания Кришны. *Према-бхакти* достигается только по милости гуру и Кришны.

Вопросы о према-бхакти и ответы на них

После всего сказанного у многих может возникнуть несколько вопросов, ответы на которые крайне важны для нас. Как нам обрести жажду, являющуюся, по словам Рупы Госвами, той целью, которую необходимо заплатить за спонтанную любовь к Богу? Нам действительно потребуется много жизней, чтобы обрести её? И если да, то какими в таком случае должны быть наши действия? Как мы должны молиться? Должны ли мы воспринимать вайдхи-бхакти как нечто неважное и второстепенное?

Нельзя исключать того, что нам потребуется много жизней, чтобы достичь цели, то есть вернуться к Богу. Поэтому мы должны молиться так, как молился Нароттама дас Тхакур:

*тадера чарана-себи-бхакта-сане бас
джанама джанама хой еи абхилаш*

«Единственное, чего я хочу, – это жизнь за жизнью пребывать в обществе преданных, служащих лотосным стопам шести Госвами».

В «Шримад-Бхагаватам» содержится много молитв, в которых преданные говорят: «Из-за своей кармы я могу вновь прийти в материальный мир, но где бы и кем бы я ни родился, о Господь, позволь мне пребывать в обществе Твоих чистых преданных, которые рассказывают о Твоих играх и слушают повествования о них». Если мы хотя бы осознаем высшую цель жизни и страстно захотим достичь её, пусть и не сразу, а – по воле Кришны – в одной из

следующих жизней, то мы достигнем совершенства уже в этой жизни.

Мы сможем обрести жажду, общаясь с теми, кто обладает *лаульям* или хотя бы крупницей *лаульям*. По крайней мере, мы должны жаждать такого общения. И, разумеется, мы не должны пренебрегать практикой *вайдхи-бхакти* или сводить её к минимуму. *Вайдхи-бхакти* – наша единственная надежда. Даже поднявшись до уровня спонтанной любви, преданные продолжают заниматься теми же видами деятельности – слушанием и повторением. Изменится только то, с каким чувством они будут это делать. О прекращении практики *вайдхи-бхакти* не может быть и речи; с течением времени *вайдхи-бхакти* превратится в спонтанное преданное служение.

Поскольку с чувством спонтанной любви Кришне поклоняются во Вриндавана-дхаме, резонно спросить: «Как паломничество во Вриндаван, находящийся в Индии, влияет на развитие чистой любви к Кришне? В ответ можно сказать, что *ачарьи-вайшнавы* действительно советовали совершать паломничество во Вриндавана-дхаму. К примеру, в «Упадешамрите» Рупа Госвами рекомендует поселиться во Вриндаване, а также заниматься определёнными видами деятельности, о которых мы говорили выше. Такой совет мы находим в тексте 8, в котором есть также слова *упадеша-сарам*, «сущность всех наставлений». Подобно Господу Чайтанье, попросившему Рамананду Рая рассказать о *садхья-саре*, Рупа Госвами описывает в одном стихе *упадеша-сарам* (высшее совершенство):

тан-нама-рупа-чаритади-сукиртанану-
смритйох крамена расана-манаси нийоджйа
тишитхан врадже тад-анураги-джананугами
калам найед акхилам итй упадеша-сарам

«Все наставления сводятся к следующему: необходимо стремиться всё время – двадцать четыре часа в сутки – сосредоточенно повторять божественное Имя Господа, воспевать Его трансцендентный образ, качества и вечные игры, и всегда помнить о них, постепенно занимая ими свой язык и ум. Для этого следует поселиться во Врадже [Голоке Вриндавана-дхаме] и служить Кришне, выполняя указания преданных. Необходимо идти по стопам возлюбленных преданных Господа, которые очень привязаны к преданному служению Ему».

Чтобы понять, что такое Вриндаван, мы должны знать, что он одновременно и *апракрита* (непроявленный) и *пракрита* (проявленный). Находясь в обусловленном состоянии в материальном мире, мы не способны видеть Вриндаван. Кришна в *апракрита* Вриндаване – это Кришна, пребывающий в сердцевине лотоса Кришналоки в духовном мире. Тот Вриндаван, который мы видим в Индии, – это проявленная форма Вриндавана. На определенном уровне духовного развития мы сможем даже в *пракрита* Вриндавана-дхаме, находящейся в Индии, увидеть *апракрита* Вриндаван. Паломничество во Вриндавана-дхаму, конечно же, способствует развитию *бхакти*, однако такое паломничество должно совершаться надлежащим образом и под руководством чистых преданных, которые чтут Вриндавана-дхаму

и знают её секреты. По милости чистых преданных Вриндавана, живших в прошлые времена и живущих в настоящее время, мы можем получить наставления, которые помогут нам в наших попытках достичь совершенства.

Глава 12

ГОПИ – УЧИТЕЛЯ ВСЕХ ПРЕДАННЫХ

«Говори ещё, говори ещё»

Когда Рамананда Рай сказал, что высшим совершенством является *према-бхакти*, Господь Чайтанья согласился с его утверждением. С этого момента основной темой высказываний Рамананды Рая становится *према-бхакти*, а Господь Чайтанья начинает соглашаться со всеми его утверждениями и просить его «говорить ещё, говорить ещё».

Затем Рамананда Рай сказал, что высшее совершенство – это спонтанная любовь в настроении слуги (*дасья-према*), проявляющаяся в отношениях слуги и господина.

Господь Чайтанья снова попросил его продолжать. Отношения слуги и господина ограничены определёнными рамками, поскольку у преданного, играющего роль слуги, остаётся чувство страха. Слуга всегда боится своего господина, несмотря на близость к нему, обусловленную общими интересами.

Тогда Рамананда Рай заговорил о *сакхья-расе* (расе дружеских отношений), на уровне которой на смену страху и почтению, отличающих отношения слуги и господина, приходит осознание равенства. Господь Чайтанья произнёс: «То, что ты сказал, – превосходно. Однако, прошу тебя, поведай о ещё более высоких отношениях». Рамананда Рай ответил на это: «Высшее совершенство – служить Господу в настроении родительской любви [*ватсалья-према*]. Родительская любовь отличается более глубокой привязанностью,

чем *сакхья-раса*, и характеризуется желанием оберегать Господа и заботиться о Нём.

Господь Чайтанья сказал: «Твои утверждения раз от раза становятся всё лучше. Однако существует ещё одни трансцендентные взаимоотношения, превосходящие все остальные. Расскажи о них» (*Мадхья*, 8.79). Говоря это, Господь Чайтанья напоминает нам, что Он знает, какая *раса* следует за предыдущей, и что именно Он направляет ход дискуссии.

В ответ на это Рамананда Рай сказал, что высшее проявление любви к Богу – это *мадхурья-раса*, супружеская любовь.

Кришнадас Кавираджа Госвами объясняет, что в *мадхурья-расе* присутствуют все проявления любви остальных четырёх *рас*. Он приводит пример с материальными элементами. В эфире (пространстве) присутствует только звук. В следующем элементе, воздухе, присутствует звук и осязаемость. У огня есть три качества: звук, осязаемость и форма. У воды есть все предыдущие три качества и еще вкус. И, наконец, земля содержит все пять качеств: звук, осязаемость, форму, вкус и запах. Аналогичным образом, *мадхурья-раса* содержит все качества предыдущих *рас*: нейтральные отношения (*шанта-расу*), служение (*дасья-расу*), дружбу (*сакхья-расу*), родительскую любовь (*ватсалья-расу*), а также *расу* супружеской любви. Таким образом, те, кто изучают *сиддханту* учения Господа Чайтаньи и следуют ей, должны твёрдо уяснить себе, что наивысшим проявлением любовного служения Кришне является *мадхурья-раса*.

У мадхурья-расы нет аналогов в материальном мире

Согласно философии гаудия-вайшнавизма, мадхурья-раса является высшей целью, однако обрести её очень трудно. Это связано с тем, что она напоминает сексуальные отношения в материальном мире. Пока у нас есть стремление к сексуальному наслаждению, нам запрещено принимать участие в обсуждении этой возвышенной расы. Это очень важное предписание, и любой здравомыслящий преданный дважды подумает, прежде чем начинать обсуждать такую сокровенную тему, как мадхурья-раса.

Когда учёные обсуждают мадхурья-расу с академической точки зрения, не имея при этом никакой веры, или же когда материалисты обсуждают и описывают её в художественных произведениях, то они превратно истолковывают её. Искренний преданный должен избегать таких обсуждений. Однако если мы слушаем о Кришне и *гопи* от авторитетного наставника, принадлежащего к цепи духовных учителей, это нас очищает и способствует развитию кришна-бхакти. Однажды Прабхупада сказал по этому поводу фразу, которую я никогда не забуду. Это было в 1969 году на собрании редакционной коллегии журнала «Обратно к Богу». Прабхупада сказал нам, что ему очень понравилась статья Хаягривы о Кришне и *гопи*. До этого я слышал, что неофитам запрещено обсуждать эту тему, поэтому я спросил Прабхупаду, почему мы публикуем эту статью. «Мы не давали обет бойкотировать *гопи*», – ответил Прабхупада. Затем он сказал, что мы поклоняемся *гопи*, и при этом подчеркнул, что необходимо проявлять большую осто-

рожность, касаясь такой темы, как отношения *гопи* с Кришной.

Хотя мы не достигли ещё необходимого уровня духовного развития, чтобы слушать повествования о сокровенных *лилах*, *ачарьи* и *махаджаны* рассказывают нам о качествах *гопи*, потому что *гопи* – лучшие из всех преданных во Врадже.

Я озаглавил эту главу «*Гопи* – учителя всех преданных». В ней я хочу описать некоторые замечательные качества *гопи* и объяснить, как их могут оценить по достоинству все преданные без исключения. Я буду рассказывать об их качествах, цитируя стихи или приводя примеры из *шастр*, и постараюсь объяснить, как нам применить всё это к себе, следуя примеру *гопи*. Мы должны следовать их примеру, не подражая им внешне, как это делают *пракрита-сахаджийи*, а занимаясь той деятельностью, которая предписана начинающим *садхакам*.

Доставить удовольствие Кришне можно только своей преданностью

Гопи своим примером учат нас, что для того, чтобы доставить Кришне удовольствие, нужна только преданность. Прабхупада пишет в книге «Кришна»: «*Гопи* не были дочерьми знатных брахманов или кшатриев – они родились в семьях вайшьев, и даже не богатых торговцев, а простых пастухов. Они не получили хорошего образования, но узнали о многом от брахманов, знатоков Вед. И единственным желанием *гопи* было всегда думать о Кришне» (Кришна, т. 1, гл. 21, стр. 231).

Как мы можем применить вышесказанное к себе? Мы можем держать это важное наставление в памяти и не думать, что из-за своего происхождения или уровня образования мы не имеем права заниматься *бхакти*. Этому нас учат все великие преданные, о которых рассказывается в «Шримад-Бхагаватам», и мы убеждаемся в верности этих слов, читая о таких преданных, как Дхрува Махарадж, Прахлада Махарадж и других. Но самой яркой иллюстрацией этой истины являются *гопи*. Женщин иногда относят к низшему общественному классу, но что касается *гопи*, то они лучше любого преданного-мужчины. Разумеется, их нельзя сравнивать с обычными женщинами в материальном мире; тем не менее, в том обществе, в котором они жили, они находились в зависимом положении. Однако это не мешало им любить Кришну всей душой, и их любовь доставляла Ему намного большее удовольствие, чем служение любых других преданных.

Прабхупада пишет: «Девушки [*гопи*] были просто-душны... они тотчас исполнили Его повеление. Так *гопи* стали Его самыми покорными служанками» (Кришна, т. 1, гл. 22, стр. 235-236). Прабхупада прославляет *гопи* за их простодушие. Чего бы Кришна ни попросил, нужно всё послушно выполнять – без колебаний, сомнений и философствований.

Примером такой покорности может служить поведение *гопи* в истории о том, как у Кришны заболела голова. Он сказал Своему слуге, что боль пройдет, если Он посыплет голову пылью со стоп вайшнавов. Но никто из *брахманов*, к которым обратился слуга, не захотел дать пыль со своих стоп. Они посчитали, что это будет великим оскорблением и что они поне-

сут за это суровое наказание. Когда же слуга пришёл к гопи, те тотчас же выполнили его просьбу. Их не беспокоило, что они могут нанести Кришне оскорбление и навлечь на себя наказание. Они хотели лишь одного – угодить Кришне.

Нужна только преданность. В Десятой песни в нескольких главах упоминается о *киртанах*, которые устраивали *гопи*. Прабхупада пишет об одном таком *киртане*, который был устроен, когда *враджаваси* возвращались домой после Говардхана-лилы: «Как обычно, *гопи* начали петь, прославляя подвиги Господа Кришны, и песни их лились из самого сердца» (Кришна, т. 1, гл. 25, стр. 265).

Совсем необязательно, чтобы *киртан* был совершенным с музыкальной точки зрения, однако петь нужно из глубины сердца. Только это доставляет Кришне удовольствие. Необходимо со всей искренностью выполнять всё, что составляет практику сознания Кришны, и в этом мы можем следовать примеру *гопи*.

Преодоление препятствий на пути к Кришне

Гопи воплощали в себе ещё одно качество: устремляясь к Кришне, они преодолевали любые препятствия.

По сути говоря, какое бы качество мы ни взяли, мы обнаружим, что из всех преданных именно *гопи* наделены этим качеством в полной мере. Говорим ли мы о *шраддхе*, *шаранагати* (предании себя Богу) или любом другом качестве, *гопи* во всём превосходят остальных преданных. О превосходстве *гопи*

пишет в первой части «Брихад-Бхагаватамриты» Санатана Госвами. Нарада Муни пытается выяснить, кто же является высшим объектом милости Кришны. С этой целью он обращается к Индре, Брахме, Шиве, Прахладе, Хануману, Пандавам, царям династии Яду и, наконец, к Уддхаве (лучшему из Ядавов). В конце концов, Шри Кришна сообщает Нараде, что лучшими из всех получающих Его милость являются *гопи*.

В ночь танца *раса* Кришна, обращаясь к *гопи*, отметил, что им пришлось преодолеть огромные препятствия, чтобы встретиться с Ним. Среди ночи Кришна заиграл в лесу на флейте, и *гопи*, не раздумывая, бросились к Нему. Увидев их, Кришна сказал: «Дорогие подруги, вы же знаете, что сейчас глубокая ночь и в лесу очень опасно. В такую пору здесь во множестве бродят хищные звери – тигры, медведи, шакалы и волки... Думаю, вы подвергаете себя большому риску, придя сюда так поздно ночью» (Кришна, т. 1, гл. 29, стр. 293).

Разумеется, *гопи* подвергали себя намного большей опасности, чем опасность стать добычей диких зверей. В одном из стихов «Видагдха-Мадхавы» так описываются те трудности, которые преодолела Шримати Радхарани, лучшая из *гопи*:

«О Господь Кришна, Ты подобен океану. Река по имени Шримати Радхарани проделала долгий путь, прежде чем достигла Тебя. Она оставила позади дерево Своего мужа, снесла на Своём пути мост общественных условностей и проложила Себе дорогу сквозь холмы Своих старших родственников.

Примчавшись сюда, подгоняемая неувядающим чувством любви к Тебе, река эта влилась в Тебя...»

«Видагдха-Мадхава», 3.9

(цитируется по «Чайтанья-чаритамрите», Антья, 1.155)

Как это относится к нам? Не может же обычный преданный воображать себя *гопи*, бегущей среди ночи в лес. Тем не менее, всем нам пришлось преодолеть такие же препятствия, когда мы только присоединились к Движению сознания Кришны. Большинство из нас пошло наперекор советам друзей и близких. И трудности продолжают появляться на нашем пути; они посылаются нам, чтобы проверить нашу решимость. Сталкиваясь с этими трудностями, мы можем обрести могущество, памятуя о бесстрашии *гопи* и вдохновляясь их примером. Их не беспокоило, что о них думают другие. Они просто бежали к Кришне. Их поведение – это пример чистого преданного служения, и оно достойно поклонения.

Всегда поглощены мыслями о Кришне

Гопи – величайшие из всех преданных Кришны, так как они постоянно поглощены мыслями о Нём.

«Тот, кто всегда пребывает в духовной медитации и видит Кришну в своём сердце и перед собой, кто вспоминает о том, как Кришна, играя на флейте, вступает в лес Вриндавана и как Он вместе с другими пастушками присматривает за коровами, воистину достоин совершенства *самадхи*... и *гопи* говорят, что сосредоточенность

на играх Кришны – это и есть самая совершенная медитация и *самадхи*».

– Кришна, т. 1, гл. 21, стр. 226

Когда Кришна отправлялся в лес, *гопи* приходилось оставаться дома, но они всё время думали о Нём и говорили о Его играх. Шрила Прабхупада пишет: «Это идеальный пример того, что значит «находиться в сознании Кришны». Находиться в сознании Кришны – значит всегда так или иначе быть погруженным в мысли о Кришне. Лучшим примером тому неизменно служит поведение *гопи*. Поэтому Господь Чайтанья говорил, что никто и никогда не поклонялся Верховному Господу лучше, чем *гопи*» (Кришна, т. 1, гл. 21, стр. 230-231).

Самадхи, в котором пребывали *гопи*, на санскрите называется *сахаджа-самадхи*, иными словами оно было их естественным состоянием. Им не нужно было садиться в позу лотоса и управлять своим дыханием, чтобы войти в это состояние. Они погружались в *самадхи*, занимаясь повседневными делами: делая уборку в доме, сбивая масло, доставая воду из колодца и т.п.

Как же мы можем осмеливаться учиться на примере таких возвышенных личностей? Мы можем учиться медитировать на Кришну, учитывая свой уровень духовного развития. Шрила Прабхупада учил нас думать о Кришне, занимаясь своими повседневными делами. Арджуна думал о Кришне, сражаясь для Него. Мы можем думать о Кришне с помощью простой медитации. Мы можем думать: «Кришна хочет, чтобы я выполнял эту работу». Либо же мы можем слушать о том, как *гопи* думали о Кришне, и хранить

в памяти шлоки, в которых описывается их *самадхи*. Шрила Прабхупада пишет: «На примере *гопи* Кришна хотел показать всем, что человек, находящийся в постоянном трансе, как *гопи*, непременно достигнет Его лотосных стоп.

Упоение красотой Кришны

Никто не пленён красотой Кришны так, как *гопи*. И поскольку все преданные, обладающие сознанием Кришны, стремятся развить в себе привязанность к прекрасному образу Кришны, то мы можем учиться у *гопи*, слушая, как они описывают Кришну. Именно *гопи* произнесли лучшие шлоки «Шримад-Бхагаватам», в которых описывается Кришна. Вот один из таких прекрасных стихов:

«С пером павлина, украшавшим Его голову, с голубыми цветами *карникара* за ушами, в наряде из желтого шёлка, блиставшем, словно золото, и гирляндой *Вайджаянти* на шее, Господь Кришна, чьё тело трансцендентно, явил Себя в виде величайшего из танцоров и так вошёл в лес *Вриндавана*, украсив его следами Своих стоп. Нектаром Своих уст Он заполнял отверстия Своей флейты, а Его друзья-пастушки пели Ему славу».

– *Бхагаватам*, 10.21.5

Недостаточно просто заниматься преданным служением, не думая при этом о Кришне. Мы должны развивать в себе привязанность к прекрасному облику Кришны. Прабхупада призывает к этому во мно-

гих комментариях. Например, в комментарии к одному из стихов «Бхагавад-гиты» он пишет: «...человек должен сосредоточить свой ум на Кришне в образе прекрасного юноши с двумя руками, держащими флейту, с кожей тёмно-синего цвета и с павлиньим пером в волосах. Описания облика Кришны приводятся в «Брахма-самхите» и других ведических произведениях. Нужно сосредоточить ум на изначальном образе Личности Бога, Кришне, и не отвлекаться даже на другие формы Господа» (Б.-г., 18.65, комм.) Лучше всего мы можем научиться упиваться красотой Кришны, следуя примеру *гопи* Вриндавана.

Служение Кришне ради Его удовольствия

Ещё одно удивительное качество *гопи* заключается в том, что, служа Кришне, они не испытывают ни малейшего желания удовлетворять собственные чувства. Они думают лишь о том, чтобы удовлетворить желания Кришны, а не свои собственные.

«О дорогой возлюбленный! Твои лotosные стопы так нежны, что мы с великой осторожностью водружаем их себе на грудь, боясь причинить Тебе боль. В Тебе вся наша жизнь. Поэтому нас беспокоит, что камешки на лесной тропе, по которой Ты идёшь, могут поранить Твои нежные стопы».

– Шримад-Бхагаватам, 10.31.19

Несмотря на то, что в этом стихе говорится об очень интимных супружеских отношениях, Прабхупада обсуждал его содержание даже перед широкой ауди-

торией. Он говорил, что любовь *гопи* к Кришне была столь велика, что они думали только о Нём и беспокоились лишь о Его благополучии. Такое умонастроение в корне отличается от умонастроения тех верующих, которые видят в Боге лишь властелина, дающего указания. *Гопи* думали о том, как Кришна босой ходит по лесу и переживали из-за того, что острые камешки на земле могут поранить Его стопы; и от таких мыслей они начинали плакать.

Кришнадас Кавираджа Госвами называет в «Чайтанья-чаритамрите» любовь *гопи* безукоризненной чистотой. Он даёт определение *премы* (любви к Богу) и *камы* (вожделения) и объясняет, что они отличаются друг от друга так же, как железо и золото. «Желание удовлетворять собственные чувства именуется *камой*, вожделением, а желание услаждать чувства Господа Кришны называют *премой*, или чистой любовью» (Ч.-ч., Ади, 4.165).

Господь Кришна понял, что любовь *гопи* столь чиста и всепоглощающа, что Он не в состоянии выполнить Своё обещание – отвечать преданным взаимностью согласно тому, как они поклоняются Ему. Он сказал *гопи*: «Я не могу отплатить вам за ваше служение. Пусть же ваши славные дела и будут вам воздаянием».

Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, что *гопи* не ищут себе удовольствий, и тем не менее их счастье возрастает. Это кажется противоречием. «Разрешить это противоречие, я думаю, может лишь такое объяснение: счастье *гопи* зависит от счастья их возлюбленного Кришны» (Ади, 4.189). Когда Кришна видит *гопи*, Его счастье начинает расти. Когда же *гопи* видят Его

радость, их счастье усиливается. Так начинается состязание, в котором нет побеждённых.

Шрила Прабхупада пишет, что *гопи* являют собой образец духа *акамы*. Люди порой проявляют дух *акамы*; они бескорыстно трудятся ради блага своей семьи или общества. Однако, как пишет Прабхупада, это всего лишь «частичное проявление того изначального состояния счастья, которое чистое живое существо испытывает тогда, когда счастлив Верховный Господь. Именно такие возвышенные чувства переполняли девушек Враджабхуми, стремившихся доставлять удовольствие Господу. *Гопи* любили Господа, ничего не ожидая взамен, и их бескорыстная любовь является самым совершенным проявлением духа *акамы*» (Ш.-Б., 2.3.10, комм.)

Как мы можем следовать примеру *гопи* и проявлять бескорыстную преданность? Для начала мы можем стремиться поступать так, как они. Как мы уже говорили в предыдущей главе, преданный не должен допускать, чтобы к его преданному служению примешивались корыстные мотивы. Мы можем проверить, каковы наши мотивы, спрашивая себя перед тем, как начинать что-либо делать: «Я делаю это для себя или для Кришны?»

Самый безопасный способ служить Кришне так, чтобы преданное служение не осквернялось материальными примесями и корыстными интересами, – это служить под руководством представителя Кришны и всегда стараться доставить ему удовольствие. Так мы можем избежать примешивания к нашему служению корыстных мотивов. Об этом принципе говорится в стихе «Гурв-аштаки»: *йасйа прасадад бхагават-пра-*

садо – «Мы можем доставить удовольствие Кришне, доставив удовольствие духовному учителю».

Гопи в совершенстве владеют искусством доставлять Кришне удовольствие. Обычно они не говорят Ему, что ими движет желание доставить Ему удовольствие. Напротив, они заявляют, что хотят, чтобы Он удовлетворил их чувства. Они просят Его появиться перед ними и заключить их в Свои объятия. Слушающие их слова могут подумать, что они заботятся лишь об удовлетворении своих чувств, однако Вишванатха Чакраварти в своём комментарии к «Бхагаватам» объясняет психологию любви. Он приводит следующий пример.

Если мы хотим накормить голодного друга обедом, мы не будем говорить ему: «Я приготовил эти блюда для тебя, потому что я бескорыстный человек. Я сделал это только для того, чтобы доставить тебе удовольствие так, как ты этого желаешь». Такие слова, будь они сказаны, только охладят естественные теплые чувства, переполняющие нашего друга. И он скажет в ответ: «О, не стоило так утруждать себя». Если же мы не скажем другу, что приготовили обед, желая доставить ему удовольствие, то обоюдное чувство привязанности станет только сильнее. И, возможно, друг скажет: «Чудесный обед! Я доставил тебе столько хлопот». А повар – преданный друг – ответит: «Никаких хлопот. Мне всё равно нужно было готовить для Божеств». Такие отношения, когда мы действительно хотим сделать приятное друг другу, но не высказываем этого вслух, доставляют намного больше наслаждения.

Чем больше мы читаем об отношениях гопи с Кришной, тем лучше понимаем, что они обладают

всем, что нужно для того, чтобы научить нас преданности Господу.

Все махаджаны, находящиеся в различных расах, поклоняются гопи

Все преданные Господа Кришны признают, что *гопи* занимают верховное положение. Даже те, кто не находится в *мадхурья-расе*, считают *гопи* своими наставниками в искусстве *бхакти*, перед которыми они преклоняются. Нарада Муни в «Нарада-бхакти-сутре» утверждает, что чистое *бхакти* абсолютно бескорыстно, и в качестве примера такого бескорыстия он называет *гопи* Враджи. Шриман Уддхава, связанный с Кришной в Двараке узами дружбы и отношениями служения, находясь во Вриндаване, своими глазами видел, как *гопи* переживали разлуку с Кришной. В те минуты от его чувства гордости за то, что он был лучшим преданным, не осталось и следа. Находясь во Вриндаване, он написал несколько песен, в которых прославил *гопи*:

«Из всех, кто получил земные тела, только эти пастушки достигли в жизни подлинного совершенства, ибо они возвысились до чистой любви к Господу Говинде... О, пусть же мне посчастливится стать кустом, лианой или травинкой во Вриндаване, ибо, наступая на них, *гопи* благословляют их пылью со своих лотосных стоп... Когда эти женщины, *гопи*, громко поют славу Шри Кришне, звуки их песен очищают все три мира»

– Шримад-Бхагаватам, 10.47.58, 61, 63

Как мы можем снискать их милость?

Когда мы слушаем молитвы Уддхавы, у нас может возникнуть вопрос: «Как мы можем получить благословение *гопи*?» Во-первых, мы должны выполнять наставления *ачарьев*, принадлежащих к *гуру-нарампаре*, представителями которой являются шесть Госвами Вриндавана и следующие за ними духовные учителя. Все эти духовные наставники сами исполнены настроения *гопи-бхавы*. Они могут помочь нам напрямую.

Во-вторых, нам следует во время молитвы сосредоточивать свои мысли на *гопи* и их образе действий. Иначе говоря, мы можем молить их даровать нам свою милость. Даже такой великий воин и *махаджана*, как Бхишмадева, который относился к Кришне, как слуга к господину, проявляя при этом сильные рыцарские чувства, на исходе жизни обратился с молитвой к *гопи*:

«Несомненно, такие преданные, как Бхишмадева, считают, что отношения Кришны и Арджуны достойны прославления, однако отношения *гопи* с Господом заслуживают его даже больше, поскольку их любовное служение ещё чище... Бхишма вспомнил *гопи* и в своём обращении к ним молил их быть милостивыми к нему на последнем этапе его жизни»

– Шримад-Бхагаватам, 1.9.40, комм.

В основе любого усилия лежит желание. Давайте будем желать обрести их милость. Если же у нас пока

нет такого желания, давайте будем молиться и просить даровать нам его.

Не нужно считать, что образ действий *гопи* абсолютно не достигаем для нас, поскольку они находятся в *мадхурья-расе* и что мы не должны думать о них. Они – лучшие из всех преданных Господа, вручивших себя Ему, и мы можем вдохновляться их примером и поклоняться им.

Вопросы и ответы, касающиеся темы «Гопи – учителя преданных»

Кто-то может спросить: «Что если, слушая о *гопи* и Кришне, мы начинаем думать о плотских отношениях между мужчиной и женщиной?» В таком случае нужно прекратить слушать повествования на такую сокровенную тему. Особенно это касается повествований о любовных свиданиях *гопи* с Кришной. Однако чтение книги «Кришна» совершенно безопасно; все сокровенные темы преподносятся в ней очень осторожно. Шрила Прабхупада пишет, что, слушая о танце *раса*, мы можем избавиться от вожделения, но рассказы о нём необходимо слушать в изложении авторитетных наставников.

Если нашим умом всё же овладевает вожделение, мы не должны мириться с этим. Чтобы избавиться от вожделения, нужно не просто прекратить читать о *гопи*, помимо этого мы должны осознать, что ещё не свободны от материальных желаний и что они не дают нам совершенствоваться в сознании Кришны. Правильное решение в таком случае – отказаться

от деятельности, которая способствует разжиганию чувственных желаний, и тем самым ослабить их.

Порой, когда преданный-неофит слушает рассказы о Кришне и *гопи*, его беспокоит ещё один вопрос. Он начинает думать о том, что, возможно, он находится совсем в другой *расе* – не в той, в которой находятся с Кришной *гопи*. Что если наша *раса* на Вайкунтхе – это *дасья-према*? А что если мы находимся в *шанта-расе*? А может быть, на самом деле, мы мальчишки-пастушки? Однако не имеет значения, в какой *расе* мы находимся. Нет ничего плохого в том, чтобы обучаться у *ачарьи*, который учит *мадхурья-расе*. Так произошло с Мурари Гуптой и Анупамой. Оба изначально были преданными Господа Рамачандры, и тем не менее они стали преданными Господа Чайтаньи, который учил только преданности Радхе и Кришне, пребывающим во Врадже. Члены Движения Господа Чайтаньи, Международного общества сознания Кришны, являются последователями Шрилы Рупы Госвами. А Рупа Госвами учит, что *мадхурья-раса* – это высшая *раса*. В *пранама-мантре*, обращённой к Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру, говорится: «О воплощение энергии милости Господа Шри Чайтаньи, в глубоком почтении я склоняюсь перед тобой. Неукоснительно следуя учению Рупы Госвами, ты несёшь людям преданное служение, увенчанное любовью Радхи и Кришны».

Рамананда Рай провозгласил *мадхурья-прему* высшей расой, и с его заключением согласился Господь Чайтанья; также это заключение принимают как истину все духовные учителя, которые считают себя последователями Рупы и Санатаны Госвами. Следовательно, любой человек, стремящийся обрече-

сти любовь к Богу, к какому бы виду бхакти она ни относилась, может учиться у *гопи*; это совершенно определённо распространяется на тех, кто принадлежит к *рупанугам*.

«Чтобы спасти несчастные обусловленные души, они отrekliсь от всего, оставив себе лишь набедренные повязки. Однако, хотя они и ведут образ жизни нищих, они всегда погружены в океан экстатической любви *гопи* к Кришне и постоянно купаются в его волнах».

«Шри Шри Шад-госвами-аштака», стих 4

Глава 13

ВЫСШИЕ ИСТИНЫ

Высшей расой является мадхурья-раса

Рамананда Рай называет венцом *према-бхакти мадхурья-расу*. Лучшим примером этой расы служит преданное служение *гопи* во Вриндаване, для которых Кришна был дороже самой жизни. Мы уже описывали выдающиеся качества *гопи* и говорили о том, что все преданные могут следовать их примеру. Мы можем взять за образец то, как они преодолевали любые препятствия, как они упивались красотой Кришны, а также их бескорыстное желание доставить удовольствие Господу.

Господь Чайтанья, услышав, как Рамананда Рай прославляет *гопи-бхаву*, сказал: «Вне всяких сомнений, в этом заключается высшее совершенство. Но если ты знаешь ещё что-то, прошу, милостиво расскажи Мне об этом» (*Мадхья*, 8.96).

Рамананда Рай ответил: «До сих пор мне не встречался никто в материальном мире, кто стремился бы узнать о том, что лежит за пределами этой ступени совершенства в преданном служении» (*Мадхья*, 8.97).

Лучшая из всех преданных

Затем Рамананда Рай начал говорить о том, что из любовных чувств, которые *гопи* испытывают к Кришне, наивысшим является любовь Шримати Радхарани. В подтверждение этому он процитировал

две шлоки из священных писаний. В этих шлоках ясно говорится, что лучшей из всех *гопи* является Шримати Радхарани. Первая шлока взята из «Падма-пураны»:

«Радха необычайно дорога Шри Кришне, и так же дорого Ему место Её омовения [Радха-кунда]. Из всех *гопи* Шримати Радхарани самая лучшая и самая любимая *гопи* Кришны».

«Падма-пурана»

(также цитируется в «Лагху-бхагаватамрите» (2.45))*

Рамананда Рай также процитировал стих из «Шримад-Бхагаватам», в котором, хоть и косвенно, упоминается имя Шримати Радхарани:

*анайарадхито нунам
бхагаван харир шиварах
йан но вихайя говиндах
прито йам анайад рахах*

«Беседуя между собой, *гопи* говорили: «Дорогие подруги, должно быть, та *гопи*, которую Кришна увёл в уединённое место, поклонялась Господу лучше всех».

– Бхагаватам, 10.30.28

(цитируется в Ч.-ч., Мадхья, 8.100)

Шрила Прабхупада ещё в 1966 году рассказал своим ученикам о том, что Шримати Радхарани превосходит всех преданных. Помню, как в том году в день Радхаштами он сказал нам: «Шримати Радхарани

* Этот стих также встречается в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 4.215, Мадхья 8.99 и 18.8

лучшая из всех преданных. Она лучшая потому, что любит Кришну сильнее всех». В этих двух предложениях Шрила Прабхупада изложил суть такой сокровенной темы, как *радха-према*, и изложил именно так, как мы способны были её понять.

Любовные отношения Радхи и Кришны – очень сокровенная тема, о чём свидетельствует тот факт, что об Их отношениях в «Шримад-Бхагаватам» упоминается лишь косвенно. И Сам Шри Чайтанья Махапрабху не написал об этом ни строчки. Он уполномочил поведать миру о величии Шримати Радхарани и Её служении Рупу Госвами. Также и Рамананда Рай в своих беседах с Господом Чайтаньей сказал по милости Господа несколько слов о преданности Радхи.

Господь Чайтанья закрывает рукой рот Рамананде Раю

Господь Чайтанья горел желанием слушать Рамананду Рая ещё и ещё. Когда Рамананда Рай заканчивал говорить, Господь спрашивал: «Ты можешь рассказать что-то еще?» Наконец, Рамананда Рай начал обсуждать тему, которая называется *према-вила-са-виварта*. Он стал говорить об экстатическом смятении, которое испытывают Радха и Кришна, глубоко переживая разлуку друг с другом. Рамананда Рай запел песню собственного сочинения, посвящённую этой теме, однако Господь Чайтанья, охваченный экстазом *премы*, закрыл ему рот рукой.

Почему Он сделал это? Так Он хотел показать, что ощутить духовный вкус можно, лишь достигнув трансцендентного уровня. Беседы на сокровенные

духовные темы должны вестись только между преданными, имеющими определённый духовный опыт и знание.

В своих комментариях к данной главе Прабхупада критикует тех, кто пытается постичь эти темы, анализируя их с материалистической точки зрения, то есть тех, чьё восприятие не основывается на фундаменте *садханы* или веры. «Человек, отождествляющий себя с материальным телом, не способен понять беседы Шри Рамананда Рая и Шри Чайтаньи Махапрабху... Это всё равно что уместить слона на блюде». Иными словами, философы-материалисты пытаются постичь игры Радхи и Кришны при помощи «философии лягушки». Подобно тому, как лягушка пытается понять, во сколько раз Атлантический океан превышает размеры её колодца, так и глупцы пытаются постичь игры Радхи и Кришны, основываясь на собственном опыте, приобретённом ими в этом мире. Мы должны быть осторожны и не слушать, что говорят об этих играх несведующие люди, такие как *пракрита-сахаджийи*, мирские поэты и учёные-непреданные. «Беседы Господа Шри Чайтаньи Махапрабху и Рамананды Рая предназначены только для возвышенных преданных. Мирским учёным, изучающим эти беседы с целью написания диссертации, никогда не понять их. Для таких людей эти беседы подобны яду» (Мадхья, 8.250, комм.)

Кто имеет право слушать?

Здесь мы можем задаться вопросом: «Позволяет ли наш уровень духовного развития слушать обсуж-

дение этих тем?» Может, лучше считать, что мы ещё не достигли необходимого духовного уровня. Однако Шрила Прабхупада обсуждал эти темы в своих книгах, а это значит, что он хотел, чтобы мы читали о них. Мы должны тщательно изучать их, полностью посвятив себя практике сознания Кришны, которая включает в себя изучение «Бхагавад-гиты» и первых Песен «Шримад-Бхагаватам», строгое следование четырём регулирующим принципам и повторение шестнадцати кругом *маха-мантры*. Также важно помнить, что эти темы следует обсуждать только в кругу преданных; их нельзя затрагивать, проповедуя широкому кругу людей. Ни Господь Чайтанья, ни Шрила Прабхупада не говорили на эти темы в своих проповедях. Если же мы будем обсуждать эти темы на широкой публике, мы будем повинны в девятом оскорблении Святого Имени: «Рассказывать о величии Святого Имени неверующим».

Но в таком случае возникает вопрос: «Зачем Прабхупада опубликовал такие книги, как «Нектар преданности», «Чайтанья-чаритамрита», «Кришна», и зачем он наказал распространять эти книги по всему миру?»

Кришнадас Кавираджа Госвами столкнулся с похожей дилеммой при написании «Чайтанья-чаритамриты». Он говорит об этом следующее:

«Все эти истины не предназначены для широкой публики. Но если их не раскрыть, о них никто не узнаёт. Поэтому я лишь упомяну о них и раскрою самую суть, чтобы любящие Господа преданные смогли в них разобраться, а глупцы не поняли ни слова... Заключения эти подобны молодым по-

бегам мангового дерева: они всегда радуют преданных, как кукушек радуют побеги манго. Но схожие с верблюдами безбожники не смогут понять эти темы. Оттого у меня особенно радостно на сердце... выразив почтение преданным, я уверенно приступаю к повествованию, которое доставит им удовольствие».

– Чайтанья-чаритамрита, Ади, 4.231-235, 237

Так, обсуждая кришна-катху, Господь Чайтанья и Рамананда Рай провели в экстазе любви к Богу всю ночь. Рамананда Рай попросил Господа Чайтанью остаться ещё дней на десять, чтобы они могли продолжить свои беседы. Господь Чайтанья ответил: «О каких десяти днях ты говоришь! Я не могу расстаться с тобой, пока Я жив. Мы с тобой поселимся в Джаганнатха-Пури и будем блаженно проводить время в беседах о Кришне и Его лилах» (Мадхья, 8.240-241). Они продолжали встречаться и обсуждать преданное служение, задавая вопросы и получая ответы.

Катехизис сознания Кришны

В конце восьмой главы «Мадхурья-лилы» Кришнадаас Кавираджа Госвами приводит список вопросов Господа Чайтаньи и ответов Рамананды Рая. И вопросы, и ответы очень короткие, но каждый из них заключает в себе высшую истину. Поэтому они образуют катехизис сознания Кришны.

Катехизис – это небольшая книга, в которой изложены основные теологические догматы в форме вопросов и ответов. Однако катехизис, данный

Господом Чайтаньей и Раманандой Раем, выходит за рамки изложения основ.

Господь Чайтанья задаёт Рамананде Раю вопросы о том, что интересует всех людей: об образовании, о деятельности, приносящей славу, о процветании и т.п., – и Рамананда Рай на каждый вопрос даёт ответ, который является венцом всех умозаключений. «В этой беседе они постарались показать разницу между материальным бытием и духовным». Рамананда Рай в своих ответах отвергает все низшие представления и ведёт нас к высшему пониманию, которое даёт учение сознания Кришны. Изучая его ответы, мы можем постараться построить свою жизнь в соответствии с этими духовными истинами, поскольку они являются наивысшими из всех истин. Эти вопросы и ответы, таким образом, представляют собой катехизис для каждого преданного, стремящегося развить в себе сознание Кришны и вернуться к Богу.

Вопросы Господа Чайтанья и ответы Рамананды Рая лаконичны, как сутры. Каждый из них можно было бы развернуть в отдельную книгу. Если читатель хочет изучить их все, ему следует обратиться к восьмой главе «Мадхья-лилы», но, чтобы мы могли проникнуться их духом и вкусить их сладость уже сейчас, я приведу здесь некоторые из них.

«Шри Чайтанья Махапрабху спросил: «Изо всех страданий какое самое мучительное?» Шри Рамананда Рай ответил: «Я не знаю большей муки, чем разлука с преданными Господа Кришны».

«Какой из всех благотворных поступков приносит живому существу высшее благо?» Рамананда

Рай ответил: «Единственное, что приносит благо человеку, – это общение с преданными Господа Кришны».

Шри Чайтанья Махапрабху спросил далее: «Из множества видов медитации какой необходим всем живым существам?» Шрила Рамананда Рай ответил «Главная обязанность каждого живого существа – медитировать на лотосные стопы Радхи и Кришны».

Шри Чайтанья Махапрабху спросил: «В каком месте нужно поселиться, предпочтя его всем прочим местам?» Рамананда Рай ответил: «Жить следует в святом месте, которое называется Вриндаван, или Враджабхуми, где Господь проводил Свой танец *раса*».

Шри Чайтанья Махапрабху спросил: «Из всех рассказов, которые слушают люди, какой является лучшим из всех?» Рамананда Рай ответил: «Больше всего ласкают слух рассказы о любовных отношениях Радхи и Кришны».

Шри Чайтанья Махапрабху спросил: «Какая из всех святынь самая главная? Рамананда Рай ответил: «Главная из всех святынь – это Святое Имя Радхи и Кришны, мантра Харе Кришна».

– Мадхья, 8.248, 251, 253-256

Господь Чайтанья являет Рамананде Раю Свой истинный образ

Когда Рамананда Рай и Господь Чайтанья встретились вновь на следующий день, Рамананда Рай взял Чайтанью Махапрабху за стопы и сказал, что Тот Сам открыл ему все истины, так как Он – Сверхдуша, пребывающая в его сердце. Затем Рамананда Рай попросил Господа рассеять одно его сомнение. Он сказал, что сначала видел Господа в образе *санньяси*, а сейчас Ты похож на золотую куклу, и всё Твоё тело окутано золотистым сиянием. Я вижу, как Ты держишь у Своих уст флейту, и от экстатических переживаний Твои подобные лепесткам лотоса глаза постоянно пребывают в движении... Пожалуйста, открой мне причину происходящего, не утаивая ничего».

В ответ Господь Чайтанья сказал, что, поскольку Рамананда Рай так сильно любит Кришну, он во всём видит Верховного Господа. Таково основное свойство *маха-бхагаваты*. Всё, что он видит вокруг, пробуждает в нём сознание Кришны.

Рамананда Рай ответил: «Дорогой Господь, пожалуйста, оставь эти серьёзные речи». Иными словами, он попросил Господа Чайтанью перестать обманывать его, играя словами. «Прошу, не прячь от меня Свой истинный облик».

Затем Рамананда Рай поведал о том, что ему открылось: он увидел, что Господь Чайтанья – это Сам Кришна, который перенял экстатическое состояние и цвет кожи Шримати Радхарани. Так Он явился в образе Шри Чайтаньи Махапрабху. «... Ты воплотился в образе Господа Чайтаньи... чтобы насладиться Своим духовным блаженством, но одновременно Ты преоб-

ражаешь весь мир, повсюду распространяя блаженство любви к Богу» (Мадхья, 8.280).

После этого Господь Чайтанья явил Рамананде Раю Свой истинный образ. Тот увидел Господа Чайтанью как Радху и Кришну в одном лице. Такое видение Господа Чайтаньи находит подтверждение в одном из первых стихов «Чайтанья-чаритамриты»:

«Хотя Радха и Кришна по Своей сути одно целое, Они навечно предстали в двух образах. Теперь эти божественные личности воссоединились в образе Шри Кришны Чайтаньи. Я склоняюсь перед Ним, ибо Он – Сам Кришна, который проникся настроением Шримати Радхарани и обрёл цвет Её тела».

– Ади-лила, 1.5

Увидев этот образ, Рамананда Рай лишился чувств и упал на землю. Господь Чайтанья дотронулся до него рукой, и тот очнулся. Но при виде Господа Чайтаньи в одежде *санньяси* его охватило изумление. Господь Чайтанья заверил Рамананду Рая, что теперь ему открыты все истины, касающиеся Самого Господа и Его игр.

Держи это в тайне

Господь Чайтанья попросил Рамананду Рая держать эти беседы в тайне. «Поскольку Мои поступки напоминают поступки безумца, люди не воспримут их всерьёз и станут смеяться над ними».

Шрила Прабхупада пишет: «Если человек действительно достиг высокого уровня в сознании Кришны,

он сможет понять эти сокровенные беседы, в противном случае они покажутся ему бредом сумасшедшего». И далее он цитирует «Бхагавад-гиту»:

«То, что для всех существ ночь, для владеющего собой – время бодрствования; когда же все существа бодрствуют, для мудреца, чей взгляд обращён внутрь, наступает ночь» (Б.-г., 2.69).

Несомненно, это относится к обсуждению высших истин сознания Кришны, и это справедливо даже в случае обсуждения его азов. «Обывателям сознание Кришны порой представляется своего рода сумасшествием, точно так же, как людям в сознании Кришны кажутся безумными поступки материалистов» (Мадхья, 8.291, комм.)

Резонно спросить: если Господь Чайтанья хотел, чтобы содержание их сокровенных бесед осталось в тайне, зачем Кришнада Кавираджа Госвами разгласил его? Но если бы Кришнада Кавираджа Госвами не выдал нам этот секрет, люди так никогда и не узнали бы содержание их бесед. Он сделал это ради блага искренних преданных. Преданным не следует рассчитывать, что люди, в общей своей массе, поймут эти сокровенные истины и будут чтить их. Поэтому, проповедуя широкому кругу людей, мы можем поведавать о некоторых истинах, но не обо всех.

Господь Чайтанья и Рамананда Рай долго ещё говорили о лилах Радхи и Кришны, но так и не исчерпали этой темы. Спустя некоторое время Рамананда Рай присоединился к Господу Чайтанье в Пури и помогал Ему в Его *антья-лилах*, в которых Тот полностью погрузился в переживания Радхи, вызванные

разлукой с Кришной. И в Гамбхире только Рамананда Рай и Сварупа Дамодара были свидетелями всех экстаических состояний Господа Чайтаньи.

Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, что беседы Господа Чайтаньи и Рамананды Рая подобны месторождению, из которого можно добывать сразу все металлы: медь, бронзу, серебро, золото и, наконец, *чинтамани*.

Я благодарю читателя за то, что он сопровождал меня в течение этого краткого обзора возвышенных бесед двух великих личностей, Господа Чайтаньи и Рамананды Рая. Я не обладаю необходимыми качествами, чтобы делать такой обзор, и моего духовного знания и опыта недостаточно для понимания обсуждавшихся тем, но я старался раскрывать эти темы строго в соответствии с переводами и комментариями Шрилы Прабхупады. Надеюсь, чтение этого раздела побудило читателей серьёзно задуматься над основными духовными вопросами, а именно: как очистить преданное служение от материальных примесей, непрестанно памятуя о высшей цели, *уттама-бхакти*, повторяя Святые Имена и слушая о качествах и играх Господа Кришны. И я надеюсь, что оно усилит ваше стремление ещё глубже изучать «Чайтанья-чаритамриту», «Нектар преданности», и книгу «Кришна», повествующую об играх Кришны во Вриндаване.

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

**ЧАРИТА – КАЧЕСТВА
ГОСПОДА И ЕГО
ПРЕДАННЫХ**

Глава 14

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ОБ ИСККОН ИЗ КОММЕНТАРИЕВ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ К «ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТЕ»

Предисловие

Мы можем постигать «Чайтанья-чаритамриту», исследуя различные её пласты. К примеру, мы можем наслаждаться стихами «Вигадха-мадхавы» и одновременно с этим изучать то, что Прабхупада говорит в комментариях об ИСККОН.

Хотя Шрила Прабхупада передаёт то, что говорили в своих комментариях Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур и Шрила Бхактивинода Тхакур, его комментарии уникальны, так как в них нашли отражение его духовное знание и его опыт основателя-ачарьи ИСККОН. И с этой точки зрения, сам Шрила Прабхупада является уникальной личностью. Ни кто иной как он осуществил пророчество Господа Чайтаньи о том, что Святое Имя будут повторять в каждом городе и в каждой деревне.

Высказывания об ИСККОН содержатся главным образом в комментариях Прабхупады к «Чайтанья-чаритамрите», они редко встречаются в других книгах. И, будучи последователями Шрилы Прабхупады, мы можем наслаждаться этими подобными нектару строками и узнать, как Прабхупада объясняет, что ИСККОН неразрывно связан с Движением санкиртаны Господа Чайтаньи. Мы убедимся не только в том, что Господь Чайтанья – Верховная Личность Бога, но и в том, что Он руководит нынешним Обществом

сознания Кришны. Это очень важные убеждения, которыми мы должны руководствоваться.

Я не буду пытаться передать на этих страницах всё, что Прабхупада говорил об ИСККОН; я выбрал несколько интересных цитат и разделил их на три категории: ИСККОН как продолжатель деятельности Движения Господа Чайтаньи, защита Международного общества сознания Кришны Шрилой Прабхупадой и особые наставления, данные членам ИСККОН.

**ИСККОН – продолжатель деятельности
движения Господа Чайтаньи
ИСККОН – ветвь древа Господа Чайтаньи**

«Каждая большая ветвь древа Чайтаньи пустила по двадцать отростков; вместе они заполнили всю вселенную» (Ади, 9.18).

Кришнада Кавираджа Госвами называет Господа Чайтанью садовником при древе любви к Богу. Господь хочет раздать плоды этого древа. Семя любви к Богу проросло в Мадхавендре Пури, и он стал первым плодом древа, а следующим – Ишвара Пури. Стволом же этого древа стал Сам Господь Чайтанья. Девять *санньяси** того времени подобны расходящимся в разные стороны корням, которые стали надёжной опорой всего древа. Затем верхняя часть ствола разделилась на две ветви. «Одна большая ветвь носит имя «Шри Адвайта Прабху», а другая – «Шри Нитьянанда Прабху»» (Ади, 9.21).

* Парамананда Пури, Кешава Бхарати, Брахмананда Пури с Брахманандой Бхарати, Шри Вишну Пури, Кешава Пури, Кришнананда Пури, Шри Нрисимха-тиртха и Шукхананда Пури.

Ко всему разделу, в котором Кришнада Кавираджа Госвами описывает то, как разрасталось древо Чайтаньи, Прабхупада написал всего один комментарий: «Наше Международное общество сознания Кришны является одной из ветвей на древе Чайтаньи» (Ади, 9.18, комм.) Эти слова о связи ИСККОН с древом Чайтаньи не случайное замечание, а в данном контексте – авторитетное высказывание о подлинности ИСККОН. Они вселяют в нас уверенность в будущем нашего Общества, но вместе с тем пробуждают чувство смирения. Мы всего лишь одна ветвь; мы не всё дерево.

Что такое ИСККОН?

И здесь необходимо задать вопрос: «Что такое ИСККОН и насколько широкое определение мы можем дать?» Разумеется, давая определение ИСККОН, мы должны принимать во внимание вышеприведённое утверждение Прабхупады, что Международное общество сознания Кришны – одна из ветвей на древе Чайтаньи. Таким образом, мы получаем юридическое и рабочее определения. В юридическом определении будет говориться, что ИСККОН – это организация, которой руководит Джи-би-си и которая владеет некоторой собственностью и следует определённым нормам. Если говорить ещё конкретнее, то ИСККОН отличается от других ветвей древа Чайтаньи тем, что его *ачарьей*-основателем является Шрила Прабхупада и что мы в своей деятельности руководствуемся именно его пониманием того, что должно делать Международное общество сознания

Кришны и каким оно должно стать. Его ученики и последователи должны следовать тому наказу, которое он нам оставил. В последние дни своей жизни он говорил: «Ваша любовь ко мне будет проверена тем, как вы будете сотрудничать друг с другом после того, как я уйду».

Слова «движение сознания Кришны», однако, могут употребляться в более широком смысле. Согласно такому, более широкому, определению, ИСККОН включает в себя свободных членов и тех преданных, которые не живут в храмах. Эти преданные не зависят от ИСККОН в финансовом отношении, но в духовном отношении разделяют цели ИСККОН.

Все, кто читает книги Прабхупады и хочет стать частью ИСККОН, так или иначе будут вовлечены в Движение. Таким образом, за последние тридцать лет понятие «ИСККОН» претерпело изменения и продолжает развиваться по мере того, как учение Шрилы Прабхупады распространяется по всему миру и проникает в широкие слои общества.

Преданность ИСККОН – это служение Шриле Прабхупаде

Обсуждение этой темы побуждает нас задать ещё один вопрос. Подразумевает ли преданность Шриле Прабхупаде преданность ИСККОНу? Говоря в целом – да, подразумевает. Быть последователем Прабхупады означает в числе прочего служить его организации, занимаясь благоприятной деятельностью. Его последователи должны отождествлять свои цели с его целями и стараться служить тому общественному объ-

единению, которое он создал для осуществления его целей. Это не значит, что преданные должны жить в храмах, но они должны воспринимать ИСККОН как Движение, частью которого они являются, и либо спокойно заниматься тем или иным видом служения, либо активно действовать с тем, чтобы улучшить его.

Решить, что тут выбрать: спокойствие или активную деятельность, направленную на улучшение Движения, – не так просто. У ИСККОН столько недостатков, что преданные зачастую просто не знают, с чего начать и в силах ли они справиться с задачей. Прабхупада говорил: «ИСККОН, я люблю тебя со всеми твоими недостатками». Он видел все недостатки этой организации, но даже не думал о том, чтобы покинуть её. Бхактивинода Тхакур в своём пророчестве о том, что Имя Господа Чайтаньи будут петь в каждом городе и деревне, затронул этот вопрос: «Хотя пока ещё не существует идеального общества вайшнавов, я уверен в том, что пророческие слова Господа Чайтаньи сбудутся в самом ближайшем будущем. Почему бы и нет? Ничто не является абсолютно чистым вначале. Из несовершенства родится чистота».

ИСККОН неотличен от игр Господа Чайтаньи

Кришнадас Кавираджа Госвами говорит в «Ант्याлиле» (5.88): «Деяния Шри Чайтаньи Махапрабху подобны океану нектара. Даже одна капля из этого океана способна затопить все три мира». Прабхупада в комментарии пишет: «Сейчас та же самая милость наводняет весь мир благодаря Движению сознания

Кришны. Современное Движение сознания Кришны – это продолжение игр Чайтаньи Махапрабху, которые Он совершил, когда Сам находился в этом мире, потому что в нашем Движении мы строго следуем всем установленным Им принципам и делаем то же самое, что делал Он».

Это высказывание часто вызывает удовлетворение у преданных. Как ИСККОН со всеми его явными несовершенствами может быть неотличен от игр Господа Чайтаньи? Чтобы ответить на этот вопрос, мы расширим определение ИСККОН. ИСККОН – это движение, которое занимается проповеднической деятельностью. Смысл вышеприведённых слов Прабхупады заключается в том, что между той деятельностью, которая велась во время пребывания Господа Чайтаньи в материальном мире, и *санкиртаной*, проповедью, поклонением Божествам и *бхакти* членов ИСККОН в наши дни нет отличия. Анализировать утверждение Прабхупады нужно не в свете недостатков ИСККОН, а в свете его успехов. Будучи преданными, мы вместо того, чтобы сосредоточивать внимание только на недостатках ИСККОН, должны сосредоточиваться на том, что составляет самую сущность его жизнедеятельности и понимать истинную ценность проповеднического движения. Оценивая ИСККОН с такой точки зрения, мы сможем понять, что ИСККОН продолжает деятельность Движения *санкиртаны* Господа Чайтаньи.

По милости Шрилы Прабхупады ИСККОН действует под управлением духовной энергии. Мы не должны относиться легковесно к своей принадлежности к такому Движению. Снискав милость чистого преданного, мы можем стать в этом Движении слу-

гами, наделёнными духовной силой; вызвав же его неудовольствие, мы можем утратить эту силу и лишиться способности служить. Поэтому так важно, чтобы каждый из нас понимал смысл этого комментария и сознавал, что наш долг – способствовать своими делами продолжению игр Господа Чайтаньи. Когда Шрилу Прабхупаду однажды спросили, какое положение занимает Господь Брахма, он сказал, что если Господь Брахма действует правильно, то его деятельность совершенна. Господь Брахма порой сбивается с правильного пути, но, когда он действует правильно, он, как сказал Прабхупада, «неотличен от Кришны». Аналогичным образом, если мы действуем правильно и следуем наставлениям своего духовного учителя, которые являются наставлениями предшествующих ачарьев нашей *парампары*, то мы можем принимать участие в *чайтанья-лиле*.

В одном из комментариев Прабхупада пишет о песне Нароттамы даса Тхакура, в которой тот утверждает, что все преданные Господа Чайтаньи *нитья-сиддхи*. Прабхупада поясняет, что «это относится не только к тем преданным, которые жили во времена Господа Чайтаньи, но и к ныне живущим преданным». Мы, конечно же, знаем, что Шрила Прахупада – *нитья-сиддха* и близкий спутник Господа Чайтаньи, а из слов Прабхупады также явствует, что всё, происходившее в *чайтанья-лиле*, продолжается в наши дни в ИСККОН.

В некоторых книгах есть интересные высказывания, описывающие будущее ИСККОН. Так, Бхактивинода Тхакур пишет: «Учение, которое проповедовал Махапрабху, предназначено для всех людей, а не для какой-то узкой группы... Этот метод *киртана*, на котором будет основана будущая всемирная

религия, открывает двери для всех людей без исключения, независимо от того, к какому классу или касте они принадлежат; и это есть высший метод духовного совершенствования. Эта религия, без сомнения, распространится по всему миру и заменит собой все остальные сектантские вероисповедания, которые не позволяют тем, кто исповедует иную веру, входить в их мечети, церкви и храмы... О, если бы настал такой день, когда удачливые англичане, французы, русские, немцы и американцы взяли бы в руки плакаты, *мриданги* и *караталы* и пошли с *киртаном* по улицам городов! Когда же придёт такой день?»

Всё, о чем говорится в этом отрывке, осуществляется сейчас и будет осуществляться в будущем. Все жители разных стран обретут сознание Кришны, а судьи Верховного суда будут наносить на лоб *тилаку*. Появится множество героев, достойных прославления, и будет сложено множество легенд. Можем ли мы отрицать, что всё это будет иметь отношение к *чайтанья-лиле*? Прабхупада пишет: «Большинство преданных Господа Чайтаньи жили в Бенгалии и Ориссе... Однако в настоящее время по милости Господа Чайтаньи Махапрабху Его учение проповедуется по всему миру, и есть большая вероятность того, что в будущем в числе прославленных преданных Господа Чайтаньи будут люди из Европы, Америки, Канады, Австралии, Южной Америки и Азии» (Ади, 10.122, комм.)

«Мы будем с нетерпением ждать тех счастливых дней, когда во всём мире утвердится *бхагавата-дхарма*, *према-дхарма*, начало которой положил Господь Чайтанья Махапрабху» (Ш.-Б., Введение, стр. 37).

Служение преданного может превзойти даже служение Господа Нитьяланды

«Шри Чайтанья Махапрабху продолжил: «Тебе по силам то, что не способен сделать даже Я. Кроме Тебя, Я не вижу никого в Гаудадеше, кто бы мог выполнить там Мою миссию» (Мадхья, 16.65). С этими словами Господь обратился к Нитьяланде Прабху. Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Аналогичным образом, если преданный искренне служит Гауре-Нитаю в Их *парампаре*, то его служение может даже превзойти служение Нитьяланды Прабху. Таков закон ученической преемственности... если мы просто будем выполнять наставления Шри Чайтанья Махапрабху, то наше Движение сознания Кришны будет расширяться, а проповедники, с верой служащие Господу, смогут выполнять ещё более сложные задачи». Это удивительные слова.

Разумеется, самым первым из тех преданных, чьё служение «превосходит» служение Господа Нитьяланды, мы назовём Шрилу Прабхупаду. Господь Нитьянанда спас двух величайших грешников, Джагая и Мадхая, Прабхупада же спас тысячи грешников. Вышеприведённые слова Прабхупады не хвастовство. Прабхупада всегда считал себя орудием в руках *ачарьев* нашей *парампары*. Он всегда говорил, что, каких бы замечательных результатов он ни достиг, всё это заслуга его духовного учителя. А это значит, что его достижения возвеличивают могущество Господа Нитьяланды. Шрила Прабхупада сам говорил, что если он и сделал что-то значительное, то это стало возможным только благодаря тому, что он следовал наставлениям своего Гуру Махараджа

и не искажал его учение. «Если и есть в этом какая-то моя заслуга, то она принадлежит не лично мне, а моему вечному духовному учителю... Если в этом есть какая-то моя заслуга, то она заключается только в том, что я старался изложить «Бхагавад-гиту» как на есть, не внося в неё никаких изменений... Свою задачу мы видим в том, чтобы открыть людям волю и желание Кришны, а не рассказывать им о прихотях какого-нибудь мирского краснбая, будь то политик, философ или учёный, ибо, несмотря на все свои познания в других областях, они практически ничего не знают о Кришне» (Б.-г., Предисловие, стр. 16). Говоря, что преданные могут делать больше, чем Господь Нитьянанда, Прабхупада не умалял тем самым могущество Господа Нитьяланды; Прабхупада призывал – и мы тоже должны это понимать, – что, какое бы служение мы ни выполняли, мы делаем это с благословения Господа Нитьяланды и благодаря тому, что Он дарует нам Свою милость.

Мы тоже можем служить

Таким образом, преданные ИСККОН могут, читая этот комментарий, задаться целью снискать милость Господа Нитьяланды с помощью Шрилы Прабхупады. От нас требуется не только восхищаться Прабхупадой и прославлять его; мы призваны сами стать чистыми преданными и проповедовать обусловленным душам.

Один преданный как-то рассказал о том, как Прабхупада однажды сказал ему, что, поскольку он встаёт в час ночи, тот тоже должен рано вставать. «Но, Прабхупада, вы – *парамахамса*», – ответил предан-

ный. «Стань тоже *парамахамсой*», – наставительно сказал Прабхупада. Таков его наказ всем нам. Он говорил, что великие *ачарьи*, такие как Бхактивинода Тхакур и его собственный Гуру Махарадж, могли бы обратить в вайшнавизм всех людей на Земле, но они хотели, чтобы часть этой задачи выполнили мы.

Шрила Прабхупада был таким великим *ачарьей*, что смог положить начало всемирному движению. Так, например, он практически в одиночку отправился в Россию, поговорив там с одним заинтересовавшимся человеком и через несколько дней уехал. Казалось бы, он не сделал ничего особенного, но, поговорив с одним лишь человеком, он положил начало Движению сознания Кришны в России, и это положило начало всему, что произошло в дальнейшем. Ученик Прабхупады продолжил проповедь, и постепенно в России стало появляться всё больше и больше последователей. Со временем в Советский Союз смогли приехать ученики Прабхупады, и в результате тысячи людей стали преданными. Может показаться, что ученики Прабхупады делают намного больше, чем делал он, однако они добиваются успеха только потому, что таково желание Шрилы Прабхупады. Так и мы должны это воспринимать: мы добиваемся успеха, только если этого хочет Шрила Прабхупада. И тогда мы будем уполномочены проповедовать от его имени.

Расширение ИСККОН – это доказательство величия Прабхупады и наша обязанность

Таким образом, Прабхупада даже после своего ухода продолжает проповедовать с помощью своих учеников. Расширение ИСККОН – это доказательство величия Прабхупады. Он возлагал на ИСККОН огромные надежды, и именно благодаря его духовной силе ИСККОН расширяется. Цель деятельности Прабхупады состояла не в том, чтобы прославиться своими делами после ухода из этого мира. Он не был похож на американских президентов, которые надеются за четыре года своего президентства сделать нечто выдающееся и своими достижениями войти в историю. Прабхупада искренне беспокоился о людях всего мира. А это значит, что основанное им Движение должно продолжать свою деятельность и быть под его защитой даже после его ухода.

Из вышесказанного естественным образом вытекает, что ученики учеников Прабхупады и ученики этих учеников должны считаться в Движении истинными последователями Его Божественной Милости. Прабхупада по-прежнему пребывает с нами, и все преданные ИСККОН считают его своим наставником.

Как Господь Чайтанья из Навадвипы затопил весь мир любовью к Богу

«Движение санкиртаны переходило из одной части города в другую, когда Господь обходил его с киртаном. Так, раздавая каждому любовь к Богу, Он затопил весь мир» (Ади, 13.32)

В комментарии к этому стиху Прабхупада предвосхищает сомнения: «Кто-то может спросить: как Чайтанье Махапрабху удалось затопить любовью к Кришне все три мира, если киртаны проводились только в Навадвипе? Ответ таков: Господь Шри Чайтанья Махапрабху – это Сам Кришна. Всё мироздание приводится в движение начальным импульсом, исходящим от Господа. Точно так же пятьсот лет назад Шри Чайтанья Махапрабху положил начало движению санкиртаны, желая, чтобы оно распространилось по всей вселенной...» Таков закон природы: то, что однажды было приведено в движение, будет продолжать двигаться по инерции. От Господа Чайтаньи изошёл первоначальный импульс в Навадвипе, и этим импульсом было положено начало всемирному движению санкиртаны. ИСККОН продолжает делать то, что было начато изначальным импульсом, исходящим от Господа Чайтаньи.

Здесь мы можем задаться вопросом: как нам осознать, что начало нашей нынешней деятельности в ИСККОН было положено Господом Чайтаньей? Мы можем читать «Чайтанья-чаритамриту», и в процессе чтения мы увидим много сходного. Мы проводим *нагара-санкиртану* с *мридангами* и *караталами*, мы раздаём *прасад* и устраиваем пиры. Мы участвуем в движении гражданского неповиновения, когда правительство пытается запретить нам распространять Святое Имя. Всё это доказывает, что мы участвуем в том же самом культурном движении санкиртаны.

Связь других видов деятельности, которыми мы занимаемся, с движением санкиртаны Господа Чайтаньи может быть не такой очевидной, хотя все они признаны авторитетными. К примеру, Господь

Чайтанья не издавал книги в больших количествах. Шесть Госвами писали свои книги на пальмовых листьях, затем их тщательно переписывали и распространяли. Во времена Господа Чайтаньи технологии было слабо развиты. Поэтому для того, чтобы увидеть связь нашей деятельности с движением санкиртаны, мы должны хорошо понимать, какова суть этой деятельности. Методы санкиртаны могут меняться в зависимости от времени и места, однако её суть, заключающаяся в проповеди, остаётся неизменной. Шрила Прабхупада очень умело применял в служении Господу Чайтанье принцип юкта-вайрагьи.

Вслед за этим может возникнуть другой вопрос: как понять, что какая-то дополнительная деятельность в движении санкиртаны не одобряется Чайтаньей Махапрабху? Иногда судить об этом можно только по результатам этой деятельности. Если преданные счастливы, если суть данной деятельности не противоречит учению парампары, а проповедь расширяется, то мы можем ввести эти новшества. Также дополнительная деятельность должна согласовываться с вечными истинами, переданными нам гуру, садху и шастрами.

Преданные могут очиститься с помощью Святого Имени

«Я в почтении склоняюсь перед Шри Чайтаньей Махапрабху, по чьей милости даже нечистые яваны, повторяя Святое Имя Господа, становятся безупречными людьми. Таково могущество Господа Шри Чайтаньи Махапрабху» (Ади, 17.1). Прабхупада гово-

рил, что видит, как сказанное в этом стихе сбывается в ИСККОН. Этот стих не что иное, как ещё одно предсказание появления ИСККОН. Если не воспринимать его так, то он оказывается чисто теоретическим рассуждением или даже преувеличением. Однако Шрила Прабхупада своей деятельностью доказал верность того, что утверждается в этом стихе; он видел, как уже при его жизни яваны – и даже те, кто стоит ниже яванов, – становились преданными.

Прабхупада пишет в комментарии:

«Издавна между госвами (возвышенными вайшнавскими) и смартами (кастовыми брахманами) идёт спор: смарты считают, что право называться брахманом даёт только рождение в семье брахманов. Как уже не раз говорилось выше и как писал Кришнада Кавираджа Госвами, для безмерно могущественной энергии Господа нет ничего невозможного. Как и Сам Кришна, Чайтанья Махапрабху абсолютно независим... Если есть на то Его воля, то по Его милости даже яван... может превратиться в безупречного человека. И это реально благодаря тому, что мы распространяем Движение сознания Кришны. Участники современного Движения сознания Кришны родились не в Индии и не принадлежат к ведической культуре, но за четыре-пять лет, просто благодаря повторению мантры Харе Кришна, они становятся такими замечательными преданными, что даже в Индии, куда бы они ни отправились, их почитают как людей безупречного поведения... Даже в Соединённых Штатах, когда преданные поют на улицах, прохожие спрашивают их, действительно ли они американцы, потому что

никто не может представить, что американцы могут так быстро стать такими замечательными преданными... до этого они не считались ни с какими заповедями религии, но теперь стали искренними преданными Господа... Но такие чудеса возможны только по милости Шри Чайтаньи Махапрабху. Они не относятся к разряду обычных явлений этого мира».

Если сравнить обычного жителя Запада с Джагаем и Мадхаем, принимая во внимание их происхождение и другие биографические данные, то такое сравнение будет явно не в пользу жителя Запада. Как-никак Джагай и Мадхай были брахманами и прошли через очистительные самсары. Хотя впоследствии она стали вести греховную жизнь, по своему происхождению они стояли выше обычных жителей Запада. Почти все западные жители являются варна-санкара, они рождаются в семьях тех, кто употребляет в пищу мясо, вступает в беспорядочные половые отношения и имеет пристрастие к одурманивающим средствам. В вышеприведённом комментарии, однако, Шрила Прабхупада утверждает, что за четыре-пять лет его ученики стали много знающими и безупречно ведущими себя вайшнавами. Далее он говорит: «... мы очень гордимся духовными качествами и поведением наших учеников».

Являются ли эти слова Прабхупады преувеличением? Нет. То, что в век Кали кто-то способен отказать от четырёх видов греховной деятельности, само по себе поразительно. Поэтому, как говорил нам Прабхупада, если мы будем следовать регули-

рующим принципам, нас будут почитать во всём мире – по крайней мере, те, кто чтит устои религии.

Наша способность следовать этим принципам – это дар нам Прабхупады, и, прежде всего, милость Святого Имени. В «Нектаре преданности» утверждается, что даже в самом начале преданное служение приносит величайшее благо и уничтожает всё неблагоприятное. Поэтому мы должны не только чувствовать себя польщёнными тем, что говорит Прабхупада в этом комментарии, но и быть достойными его похвал. Наше духовное совершенствование – важная составляющая проповеди Шрилы Прабхупады. Выступая перед непреданными, он всегда советовал им пообщаться с его «юношами и девушками», так как «они приобрели большие познания». Он говорил: «Сравните их с любым человеком, практикующим йогу. Эти йоги не идут с ними ни в какое сравнение». Говоря такие слова, он восхвалял своих учеников, прославлял метод преданного служения и вместе с тем ставил перед нами задачу, указывая, какой должна быть наша жизнь.

В ИСККОН занимаются только чистым преданным служением

«Все ведические священные писания говорят о пути преданного служения Господу Кришне. Поэтому преданные Господа Кришны отвергают путь умозрительного философствования, мистической йоги, ненужной аскезы и религиозных ритуалов» (Ади, 13.65).

Гаудия-вайшнавцы отвергают всё, кроме чистого преданного служения. Прабхупада пишет: «В нашем

Движении сознания Кришны мы следуем именно этому принципу. Мы не признаём никаких других методов духовного самопознания, помимо метода сознания Кришны, или преданного служения».

Шрила Рупа Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху» даёт такое определение «чистого преданного служения»:

*анйабхилашита-шунйам
джнана-кармади-анавритам
анукулйена кришнану-
шиланам бхактир уттама*

«На уровне чистого преданного служения необходимо быть свободным ото всех материальных желаний, стремления заниматься кармической деятельностью и привязанности к знанию, обрётённому в результате изучения философии монизма. Преданный должен непрестанно с любовью служить Кришне, как того желает Сам Кришна».

Шрила Прабхупада пишет в «Нектаре преданности»: «Определение чистого преданного... сводится к следующему: его служение позитивно и всегда связано с Кришной».

Шрила Прабхупада учил своих учеников и последователей заниматься только чистым преданным служением. Этот принцип был сформулирован и во время бесед Рамананды Рая с Господом Чайтаньей, отвергшим все виды деятельности, которые не подходят под критерии чистого преданного служения. Шрила Прабхупада пишет: «Многих людей очень привлекают ритуалы, описанные в Ведах. Однако

если человек просто привязан к ритуалам, не понимая при этом Кришны, его деятельность неблагоприятна для сознания Кришны. По сути дела, сознание Кришны может быть основано просто на слушании, повторении, памятовании и т.д. В «Шримад-Бхагаватам» описаны девять методов преданного служения – любая другая деятельность не благоприятствует сознанию Кришны... Под кармади (кармической деятельностью) подразумевается деятельность, не способствующая достижению чистого преданного служения. Различные формы так называемого отречения также неблагоприятны для преданного служения в сознании Кришны» (Нектар Преданности, Введение, стр. 24).

Таким образом, Шрила Прабхупада не хотел, чтобы ИСККОН стал обществом, в котором практикуется одновременно *гьяна*, *карма* и *бхакти*, или обществом, основанным на одних лишь принципах *варнашрама-дхармы*. Он хотел, чтобы его последователи сосредоточились на чистой *садхане*, заключающейся в слушании и повторении.

Разумеется, чистое преданное служение включает в себя множество видов деятельности, и поэтому Прабхупада предписывал нам заниматься разными видами служения, такими как проповедь и поклонение Божествам. И хотя сейчас сами последователи Прабхупады должны сообща определять, как руководствоваться в ИСККОН вышеприведённым утверждением Прабхупады («мы не признаём никаких других методов духовного самопознания, помимо метода сознания Кришны, или преданного служения»), Шрила Прабхупада совершенно недвусмысленно говорит, что, чем бы мы ни занимались – включая деятель-

ность, связанную с кармой и гьяной, – мы всё должны использовать в служении Кришне.

Нововведения в проповеди в ИСККОН

В «Ади-лиле» (16.19) говорится: «Так Шри Чайтанья Махапрабху одарил людей Восточной Бенгалии величайшим благом, посвятив их в хари-наму (маха-мантру Харе Кришна) и Своими наставлениями превратив их в учёных людей».

В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада говорит о своих книгах: «Мы даём людям огромное сокровище трансцендентных книг, переводя их на все основные языки мира. По милости Господа Чайтаньи Махапрабху, эти книги успешно раскупаются, и многие люди начинают повторять мантру Харе Кришна, испытывая от этого огромную радость».

Распространение книг членами ИСККОН – это особый способ исполнить желание Господа Чайтаньи давать людям знание. Хотя такой способ распространения знания может быть новшеством, и он не практиковался во времена Господа Чайтаньи, это пример того, как проповедники могут применять принцип юкта-вайрагьи.

Любой великий ачарья, принадлежащий к нарампаре, которая берёт начало непосредственно от Господа Чайтаньи, может вводить в Движение санкиртаны новые способы распространения этого Движения, но он должен делать это очень умело, следя за тем, чтобы его нововведения не оказались отклонением от настроения Господа Чайтаньи.

И Шрила Прабхупада, и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур использовали в своей проповеднической деятельности новые методы. И одним из самых важных нововведений было то, что Прабхупада делал упор на распространении книг.

Проповедуя, мы можем стать нитья-сиддхами

Несколько лет назад один преданный написал мне письмо, в котором задал вопрос. Он писал: «Я понимаю, что ИСККОН неотличен от Движения Господа Чайтаньи...» Далее он цитировал следующее высказывание: «Все преданные наделены беспредельной духовной силой, позволяющей им распространять непреходящую безграничную любовь к Кришне». И затем он с некоторым вызовом спрашивал: «А вы способны на это?»

Однако мы не обладаем таким могуществом, каким обладают близкие спутники Господа Чайтаньи. Учитывая это, мы можем, по крайней мере, прославлять таких могущественных преданных и проповедовать сознание Кришны в соответствии с учением *парампары*, чтобы очистить своё сердце и сердца всех, слушающих нас. И тогда, можно надеяться, мы обретём большую духовную силу.

Когда кто-нибудь из спутников Господа Чайтаньи шёл по улице, многие люди, просто глядя на этого преданного, сразу же преисполнялись любовью к Богу. И это не преувеличение. Спутники Господа Чайтаньи обладали большой духовной силой. Шрила

Прабхупада не раз говорил: «Люди заявляют, что Бог мёртв, но чистый преданный может дать вам Бога».

Нароттама дас Тхакур поёт в одной из своих песен:

*гаурангера санги гане нитья-сиддха кари мане
се джай браджендра-сута-паи*

«Разумный человек понимает, что все преданные, входящие в ближайшее окружение Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, являются вечно освобождёнными душами».

Шрила Прабхупада цитирует в «Чайтанья-чаритамрите» эту песню и даёт определение термина «нитья-сиддха»:

«Преданный всегда думает о том, как лучше служить Господу Кришне, Верховной Личности Бога, и как проповедовать Его Имя, величие и качества по всему миру. У нитья-сиддхи нет другого дела, кроме как в меру своих сил прославлять Господа повсюду в мире. Такие люди уже пребывают в обществе Господа Чайтаньи Махапрабху... Не следует думать, что раз Шри Чайтанья Махапрабху находился на земле пятьсот лет назад, то освобождёнными душами были лишь те, кто входил в Его ближайшее окружение».

– Мадхья, 11.89, коммент.

Однажды один преданный спросил Прабхупаду: «А мы являемся нитья-сиддхами?» И когда Прабхупада ответил утвердительно, тот преданный почувствовал

себя особенным. Тогда Прабхупада добавил: «Все являются спутниками Господа Чайтаньи».

Понять смысл высказывания Прабхупады можно разными способами. Один из них – прибегнуть к определению *нитья-сиддхи*, согласно которому *нитья-сиддха* – это вечно освобождённая душа, которая никогда не находилась в обусловленном состоянии. Обычно мы разделяем преданных на три категории: *садхана-сиддха*, *нитья-сиддха* и *крипа-сиддха*. Почему *нитья-сиддхами* могут быть только те преданные, которые жили во время пребывания на Земле Господа Чайтаньи? Почему они не могут прийти на Землю после Его ухода? Пришествие Шрилы Прабхупады является доказательством того, что *нитья-сиддхи* могут прийти в материальный мир даже после того, как Господь завершил здесь Свои игры.

Однако слова Прабхупады имеют и другой, скрытый, смысл, хотя это, как кажется, противоречит общепринятому определению *нитья-сиддхи*. Этот смысл заключается в том, что Прабхупада призывает каждого постичь свою истинную вечную духовную природу и восстановить отношения с Господом Кришной. Достичь этого можно, главным образом, проповедуя учение Господа Чайтаньи. «... Шрила Нароттама дас Тхакур говорит, что *нитья-сиддхой* считается любой, кто проповедует от имени Шри Чайтаньи Махапрабху славу Святого Имени Господа. Преданных, проповедующих славу Господа, следует почитать как *нитья-сиддх*, и их не относят к числу обусловленных душ».

Шрила Прабхупада защищает Международное общество сознания Кришны от нападок (Ади, 10.160)

«На каждой ветви вырастали сотни и тысячи новых побегов – учеников и тех, кто был учениками их учеников».

В комментарии к этому стиху Прабхупада высказывает сожаление, что «так называемые преданные» критикуют ИСККОН. Он пишет, что, поскольку они критикуют его и его Движение, «нам приходится в ответ говорить об истинном положении вещей». Затем он говорит, что Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур и Бхактивинода Тхакур хотели, чтобы преданные были во всех странах мира. Во имя исполнения их воли Движение ИСККОН распространяется по всей Земле. Преданные Господа Чайтаньи должны радоваться и гордиться распространением Движения сознания Кришны, а не «критиковать нашу проповедническую деятельность».

Прабхупада совершенно правомерно защищал своё авторитетное Движение от нападок тех, кто подвергал его суровой критике. И хотя мы не можем имитировать его умонастроение, мы можем осознать важность его защиты, а также быть благодарным ему за неё, так как, отражая нападки критиков ИСККОН, он вместе с тем помогал нам не попасть под их влияние.

«Прабхупада» (Ади, 10.7)

«Я в почтении склоняюсь перед всеми возлюбленными бхактами Шри Чайтаньи Махапрабху, вечного

древа любви к Богу. Я склоняюсь перед всеми ветвями того дерева – преданными Господа, которые раздают плоды любви к Кришне».

В комментарии к этому стиху Прабхупада говорит о дискуссии, разгоревшейся среди его духовных братьев, часть которых была против того, чтобы он носит титул «Прабхупада». Некоторые из них доходили в своей критике до такого ожесточения, что высказывались против ведения ИСККОНОм проповеднической деятельности, считая её неавторитетной.

«Шри Кришнада Кавираджа Госвами даёт пример того, как следует выражать почтение всем преданным-проповедникам Господа Чайтаньи, не разделяя их на высших и низших. К сожалению, в наше время есть много псевдопреданных Господа Чайтаньи, которые проводят подобные разграничения. Например, титул «Прабхупада» присуждается духовному учителю, в особенности выдающемуся духовному учителю, такому как Шрила Рупа Госвами Прабхупада, Шрила Джива Госвами Прабхупада или Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада. Когда мои ученики тоже пожелали обращаться к своему духовному учителю по имени «Прабхупада», некоторые глупцы прониклись завистью. Не принимая во внимание проповедническую деятельность Движения Харе Кришна, а только потому, что ученики называют своего духовного учителя Прабхупадой, они из зависти объединились с другими такими же завистниками, чтобы принизить значение Движения сознания Кришны».

Это очень щепетильная тема. Шрила Прабхупада решился вступить в дискуссию, желая защитить своих учеников. Он хотел быть уверенным в том, что его ученики не усомнятся в его авторитетности или авторитетности Движения Харе Кришна.

Поэтому последователи Прабхупады должны читать такие строки со смирением, принимая за истину написанное. Читать их нужно также с большой осторожностью: Шрила Прабхупада писал их, чтобы дать наставления своим ученикам, но одновременно с этим в них он обращался к своим духовным братьям. Духовные братья Прабхупады, разумеется, стоят выше нас по своему положению. Поэтому, слушая наставления Шрилы Прабхупады, мы должны тщательно обдумывать его слова и не допускать со своей стороны никаких оскорблений.

Те, кто не родились в Индии, могут стать вайшнавами

В одном из комментариев Прабхупада пишет: «Хотя они и уступают Харидасу Тхакуру, эти американцы и европейцы следуют принципам философии и поведения вайшнавов и потому не должны отвергаться вайшнавским сообществом» (Антъя, 3.220).

В ИСККОН не совершают все ритуалы и обряды, принятые в индуистском обществе. И, разумеется, мы не следуем правилам, основанным на ущербном убеждении, что брахманом может стать только тот, кто родился в семье брахмана, и что жители Запада не имеют права следовать традициям вайшнавской культуры, так как они родились не в Индии. В этом

и других подобных комментариях поддерживается точка зрения ИСККОН на эти вопросы. Прабхупада пишет:

«Аналогичным образом, Движение Сознания Кришны является культурным движением и не зависит от местных обычаев. Следуя примеру Шри Чайтаньи Махапрабху и Адвайты Ачарьи, мы готовы принять в свои ряды преданного из любой точки мира и признать его брахманом, как только он приобретёт необходимые качества, следуя принципам вайшнавского поведения».

– Антья, 3.221, коммент.

О случаях недостойного поведения преданных

Хотя Шрила Прабхупада и защищал членов ИСККОН, порой его усилия сводились на нет недостойным поведением и отступничеством преданных. Поэтому мы вынуждены признать, что некоторые критические замечания в адрес ИСККОН совершенно справедливы.

Мы не можем подражать Шриле Прабхупаде, и тем не менее мы тоже должны защищать ИСККОН.

Однажды во Вриндаване, сопровождая Шрилу Прабхупаду на утренней прогулке, я спросил его, как совместить его утверждение, что духовным учителем всех жителей Вриндавана является Сам Кришна, с тем, что некоторые люди во Вриндаване курят и занимаются всякой ерундой. Прабхупада ответил: «Вы же тоже не всегда следуете моим наставлениям, хотя

я – ваш духовный учитель...» Аналогичным образом, хотя ИСККОН зиждется на правилах и предписаниях, не все способны жить согласно этим правилам. Поэтому, защищая ИСККОН, мы не должны категорически отрицать тот факт, что преданные испытывают определённые трудности, стараясь следовать правилам и предписаниям, принятым в Движении. Но мы не должны оставлять без внимания силу и духовный рост тех, кто строго следует всем правилам и предписаниям. Защищая ИСККОН, мы должны помнить о наших принципах и идеалах.

Шрила Прабхупада говорил, что нет ничего удивительного в том, что некоторые уходят из Движения, удивительно то, что некоторые остаются.

Прабхупада защищал ИСККОН решительно и бесстрашно, следуя при этом примеру духовных учителей нашей *парампары*. Кришнада Кавираджа Госвами в «Чайтанья-чаритамрите» пишет, что те, кто критикует его работу, подобны свиньям и собакам. Проникшись его боевым духом, Прабхупада добавляет, что ИСККОН будет продолжать свою деятельность, невзирая на критику глупцов.

Нам посчастливилось, что у нас есть такой защитник, как Шрила Прабхупада, который объяснил, какое возвышенное положение занимает ИСККОН, являясь одной из ветвей древа Господа Чайтаньи. И мы должны чтить своего защитника, доказывая своё уважение к нему достойным поведением.

Особые наставления членам ИСККОН

Предисловие

Часто Шрила Прабхупада в своих комментариях даёт конкретные наставления своим ученикам. К примеру, если в стихе упоминается кровать для Божеств, Прабхупада, пользуясь случаем, даёт наказ лидерам Движения незамедлительно позаботиться о том, чтобы у всех Божеств ИСККОН были кровати. Так вневременный комментарий, обращённый, как правило, к широкой аудитории, становится также и указанием, которое адресовано лидерам ИСККОН и которое Прабхупада мог бы дать в личном плане.

Вот один из примеров: «Когда пищу несут из кухни на алтарь для поднесения Божеству, её рекомендуется накрыть, чтобы на неё не смотрели. Те, кто не привык вести себя в соответствии с высокими принципами преданного служения, могут захотеть попробовать эту пищу, и это будет оскорблением Божества. Вот почему такую пищу никто не должен видеть. Однако перед Божеством её следует открыть» (Мадхья, 4.124, коммент.)

Это комментарий из главы, в которой описывается любовное преданное служение Мадхавендры Пури.

Являясь прабхупаданугами, мы должны читать такие наставления с особым вниманием, когда встречаем их в «Чайтанья-чаритамите». Шрила Прабхупада не только в письмах обсуждал практические вопросы, он обращался к ним и в своих комментариях, придавая им тем самым особую важность. К наставлениям, встречающимся в его комментариях, отно-

сятся наставления о том, как обращаться с деньгами, как управлять храмом, как поклоняться Божествам и как преданные должны общаться между собой. Эти наставления призваны научить нас тому, как практически вести те или иные дела Движения. Прабхупада был не только замечательным теологом, но и замечательным менеджером. В этой главе я представлю выдержки из комментариев, содержащих практические наставления.

Все преданные должны соблюдать чатурмасью

«Чатурмасью должны соблюдать все слои населения. Не имеет значения, является человек *грихастхой* или *санньяси*. Соблюдение чатурмасьи обязательно для всех *ашрамов*. Истинная цель соблюдаемых в этот период обетов заключается в том, чтобы свести к минимуму все чувственные наслаждения. Это не так трудно. В месяц *шравана* следует воздерживаться от шпината, в месяц *бхидра* – от йогурта, а в месяц *ашвина* – от молока. В месяц *карттিকা* нельзя есть рыбу и другие невегетарианские продукты. Невегетарианская пища – это рыба и мясо. К ней также относят *масура-дал* и *урад-дал*. Эти виды *дала* содержат много белка, а пища, богатая белком, считается невегетарианской. Другими словами, во время четырёх месяцев чатурмасьи следует избегать любой пищи, предназначенной для наслаждения».

– Мадхья, 4.169

Согласно традициям ведической культуры, *чатурмасью* нужно соблюдать, совершая много суровых аскез. К примеру, некоторые *садху* едят лишь один раз в день. Они кладут еду на пол (обычно это *киччхари*, приготовленное без специй), заводят руки за спину и едят только то, что могут взять ртом, наклонившись лишь один раз. Когда они выпрямляются, приём пищи считается законченным. Прабхупада не призывал нас совершать подобные аскезы, но он наказывал нам в течение четырёх месяцев воздерживаться от определённой пищи. И мы должны строго следовать этому указанию. Если же кто-то хочет совершать дополнительные аскезы, он может руководствоваться общим наставлением, данным Прабхупадой: «...во время четырёх месяцев *чатурмасьи* следует избегать любой пищи, предназначенной для наслаждения».

ИСККОН должен издавать книги

В одном из комментариев Прабхупада пишет, что некоторые *пракрита-сахаджийи* утверждают, будто писать книги и даже прикасаться к ним – табу.

«По словам Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, распространять книги – это всё равно что играть на огромной *мриданге*. Поэтому мы постоянно просим членов Международного общества сознания Кришны издавать как можно больше книг и распространять их по всему миру. Так, идя по стопам Шрилы Рупы Госвами, можно стать преданным-рупанугой».

– Мадхья, 19.132, коммент.

Пойте Святые Имена двадцать четыре часа в сутки

«Сейчас у Международного общества сознания Кришны есть свой центр в Навадвипе, Майяпуре. Управляющие этого центра должны позаботиться о том, чтобы там круглые сутки пелись Святые Имена, *маха-мантра* Харе Кришна, а также *хараие намах*, *кришна йадавайя намах*, поскольку Шри Чайтанья Махапрабху очень любил эту песню. Но любая санкиртана должна начинаться с пения Святых Имен пяти *таттв*: *шири-кришна-чайтанья прабху-нитьянанда шри-адвайта гададхара шривасади гаура-бхакта-вринда*. Мы уже при-выкли петь эти две мантры: *шири-кришна-чайтанья прабху-нитьянанда шри-адвайта гададхара шривасади гаура-бхакта-вринда* и *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*. Теперь к этому нужно добавить ещё две строки: *харае на-маха, кришна ядавая намаха / гопала говинда рама шри мадхусудана*, и прежде всего это следует делать в Майяпуре. Пение этих шести строк должно быть организовано таким совершенным образом, чтобы вокруг не было слышно никаких других звуков, кроме пения Святых Имен Господа. Это сделает наш храм духовно совершенным со всех точек зрения».

– Ади, 17.123, коммент.

Наставление, содержащееся в этом комментарии, предназначено для тех, кто управляет храмами в Майяпуре и Вриндаване. В других храмах тоже время

от времени делались попытки проводить круглосуточные киртаны, особенно в чрезвычайных случаях (мы устраивали такие киртаны, когда Прабхупада был очень болен или Движению угрожала какая-то опасность), но в основном, лишь очень немногие храмы могут делать это постоянно.

Подобные наставления Шрилы Прабхупады, однако, столь совершенны и авторитетны, что преданные могут всю жизнь посвятить их выполнению и быть уверенными, что их деятельность одобрена Прабхупадой. Если бы он не написал милостиво этот комментарий, мы бы не знали наверняка, что в храмах разрешается круглые сутки петь Харе Кришна при упомянутых условиях.

Преданные ИСККОН должны проповедовать культуру Вриндавана

«Наше Движение сознания Кришны продолжает традиции шести Госвами, особенно Шрилы Санатаны Госвами и Шрилы Рупы Госвами. Серьёзные последователи Движения сознания Кришны должны понять, что на них возложена огромная ответственность – проповедовать культуру Вриндавана (преданного служения Господу) по всему миру. Теперь у нас во Вриндаване есть хороший храм, и серьёзные ученики должны воспользоваться теми возможностями, которые он предоставляет. Я очень надеюсь, что некоторые из наших учеников смогут принять эту ответствен-

ность и наилучшим образом служить человечеству, обучая людей науке сознания Кришны».

– Мадхья, 23.104, коммент.

Не отказывайтесь от проповеди преждевременно

В комментарии к 16 стиху 11 главы «Мадхья-лилы» Прабхупада предостерегает преданных от такого шага, как преждевременный отказ от проповеди:

«Эти слова Шри Чайтаньи Махапрабху очень важны... «Я буду сидеть там один, памятуя о лотосных стопах Господа». Ученикам-неофитам не следует имитировать Чайтанью Махапрабху. Они не должны пытаться в уединении памятовать о лотосных стопах Господа, повторяя маха-мантру Харе Кришна. Следует всегда помнить, что об уединённом месте Шри Чайтанья Махапрабху просил для Самого Себя или для Харидаса Тхакура. Никто не способен сразу достичь уровня Харидаса Тхакура. Делать это могут только святые, подобные Харидасу Тхакуру или Шри Чайтанье Махапрабху, являющие пример идеального ачарьи.

Мы видим, что некоторые члены Международного общества сознания Кришны сейчас склоняются к тому, чтобы оставить проповедь и уединиться. Это нехороший знак. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур осуждал неофитов, пытающихся встать на этот путь».

Преданные могут распространять книги в западной одежде

«Членам Международного общества сознания Кришны, особенно в западных странах, порой бывает трудно распространять книги, поскольку людям непривычна традиционная шафрановая одежда преданных. Поэтому преданные спросили, можно ли им носить на публике европейскую и американскую одежду. Как явствует из совета, который Сарвабхаума Бхаттачарья дал Махарадже Пратапарудре, мы можем одеваться как угодно, лишь бы это помогало нашему служению. Когда члены нашего Общества, одетые как все, встречаются с обычными людьми или представляют наши книги, они не нарушают тем самым принципы преданного служения. Главный принцип преданного служения – расширять движение сознания Кришны, и, если для этого требуется переодеться в обычную западную одежду, в том нет ничего предосудительного».

– Мадхья, 14.5, коммент.

В комментариях к «Чайтанья-чаритамрите» немало и других указаний, данных непосредственно преданным ИСККОН. Выполнение некоторых из них требует огромной жертвы, а некоторые нужно оценивать с точки зрения того, когда, где и кому они были даны, а также учитывать и другие наставления Прабхупады. Но ни одного из этих наставлений не следует оставлять без внимания.

ГЛАВА 15

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЛИЧНОСТИ ГОСПОДА ЧАЙТАНЬИ

Предисловие

Господь Чайтанья – личность. Будучи преданными, мы можем изучить личные качества Господа, которые Он проявлял во взаимоотношениях со Своими преданными, и постичь их сладость. Не следует видеть в Господе лишь носителя догм или того, кто день и ночь охвачен непостижимым трансцендентным экстазом. Не является Он и всего лишь основателем новой ветви Брахма-Мадхва-Гаудия-сампрадаи. Когда Кришна пять тысяч лет назад явился во Вриндаване, Его преданные общались с Ним, находясь в пяти основных и семи второстепенных *расах*. Однако Он всегда был независимой Верховной Личностью Бога. Все преданные Господа Чайтаньи общались с Ним, как слуги с господином. Связанный с ними такими отношениями, Господь Чайтанья оставался независимой Верховной Личностью. Мы с большим интересом слушаем рассказы о Его порой очень гуманном и любовном обхождении с другими, о Его личностных отношениях с различными преданными и о Его порой непостижимой суровости, с которой Он отвергал какого-либо преданного, не потому, что эти отношения и поступки поучительны, а потому, что они помогают нам получить представление о Его личности.

«Шри Чайтанья Махапрабху явился в этот мир только для того, чтобы радовать Своих преданных. Всё, что Он делал в разных обстоятельствах,

Он делал ради этого. Будучи полностью независимым, Шри Чайтанья Махапрабху иногда вёл Себя, как обычный человек, а в других случаях проявлял Своё божественное величие. Иногда Шри Чайтанья Махапрабху признавал Рамачандру Пури Своим господином, а Себя – его слугой, а в других случаях обращал на него не больше внимания, чем на травинку. Шри Чайтанья Махапрабху, поступал, как и должно Верховной Личности Бога, – непостижимым для разума образом».

– Антья, 8.92-95

Все преданные Господа – Его вечные спутники

Господь Чайтанья делал то, что желал, и всё, что Он делал, было прекрасно. Также необходимо понимать, что преданные, с которыми Он общался, не были обычными преданными, все они были Его вечными спутниками, каждый из которых по-своему проявлял свою любовь к Нему. Кришнадас Кавираджа Госвами предостерегающе говорит, что нельзя ставить одного преданного выше другого, поскольку у каждого преданного или преданной своя особая роль в лиле Господа. Господь Чайтанья принимал служение как шести Госвами, которым было поручено найти и откопать потерянные *тиртхи* во Вриндаване и составить *бхакти-шастры*, так и любовное служение Дамаянти, которая, желая доставить Ему удовольствие, готовила сотни всевозможных угощений и приправы для улучшения пищеварения.

Господь выражает Свою благодарность: джарикханда-лила

Однажды Господь Чайтанья решил отправиться во Вриндаван. Он попросил разрешения у Сварупы Дамодары и Рамананды Рая совершить это путешествие в одиночку, но они убедили Его позволить Балабхадре Бхаттачарье сопровождать Его. Господь ушёл рано утром, когда преданные еще спали. Он не пошёл по дороге, которой пользовались все, а избрал обходной путь, проходивший через безлюдные джунгли. Идя через джунгли, Господь побудил тигров, оленей, слонов и других животных повторять Святое Имя.

Чтобы не отклоняться от темы, я сосредоточусь на взаимоотношениях Господа с Балабхадрой Бхаттачарьей. Даже проходя по безлюдным местам, Господь пребывал в настроении простого санньяси-вайшнава, полностью зависящего от Кришны. В стихах, описывающих путешествие Господа во Вриндаван, Он говорит о том, как Он благодарен Своему слуге за то, что тот помог Ему преодолеть все трудности пути через джунгли, а также о том, что простая жизнь санньяси, путешествующего в одиночку, доставила Ему большое удовольствие.

«Балабхадра Бхаттачарья готовил зелень, собранную в джунглях, и Шри Чайтанье Махапрабху очень нравились эти блюда. Балабхадра Бхаттачарья всегда имел в запасе зерно на два, а то и на четыре дня. Там, где людей не было, он готовил зерно, а также шпинат и другую зелень, корни и плоды, собранные в лесу».

«Господь с огромным удовольствием ел эти лесные овощи, а ещё больше Он радовался, когда Ему дово-

дилось остановиться в безлюдной местности».* Нам доставляет удовольствие читать о том, как Господь наслаждался простой жизнью санньяси. Он кажется нам чуть ли не ребёнком, играющим в какую-то игру.

«Балабхадра Бхаттачарья так любил Господа, что служил Ему, не гнушаясь чёрной работы. Его помощник-брахман нёс кувшин с водой и смену одежды. Трижды в день Господь омывался в тёплых водопадах. Утром и вечером Он грелся у костра, тем более что в дровах недостатка не было». Иногда преданные считают наслаждение сельской жизнью чувственным удовольствием в гуне благодати, однако в сознании Кришны всему можно найти место, при условии, что наш ум сосредоточен на Кришне. И здесь мы видим, как Господь наслаждается природой, купается в водопадах, согревается ночью, разводя небольшой костёр.

«Однажды, идя по безлюдным джунглям и чувствуя огромное счастье, Шри Чайтанья Махапрабху произнёс такие слова: «Дорогой Бхаттачарья, Я проделал длинный путь через джунгли, однако это не доставило Мне ни малейшего неудобства. Кришна необычайно милостив, особенно ко Мне. Его милость проявилась в том, что Он указал Мне эту дорогу через джунгли и тем самым доставил Мне огромное удовольствие. Раньше Я намеревался пойти во Вриндаван и по дороге ещё раз увидеть Свою мать, Гангу и всех преданных. Я надеялся снова встретиться со всеми преданными и взять их с собой во Вриндаван»».

Затем Господь рассказал, как в прошлый раз, когда Он отправился в путешествие во Вриндаван, за Ним в

* Эти и нижеследующие стихи взяты из «Мадхурья-лилы» (17.61-76)

Бенгалии пошли миллионы людей. Там он случайно встретил Санатану Госвами, который сказал Ему, что нельзя идти во Вриндаван в сопровождении такой огромной толпы, так как Вриндаван – очень уединённое место.

««Кришна – это океан милости. Он особенно сострадателен к падшим и несчастным. Без Его милости не может быть счастья». Затем Шри Чайтанья Махапрабху обнял Балабхадру Бхаттачарью и сказал ему: «Лишь благодаря тебе Я сейчас так счастлив».

Господь так искренно выражает здесь свои чувства. Мы можем представить, как Он внезапно обнимает Балабхадру, движимый чувством благодарности Своему слуге за его спонтанное любовное служение. Господь Чайтанья проявлял самые разные настроения, но подобно тому как Кришна наслаждался заботой Своей матери и старших жителей Вриндавана, так и Господь Чайтанья с благодарностью и порой с детской непосредственностью принимает заботу Своих любящих и верных слуг.

Господь выражает Свой гнев: освобождение Гопинатхи Паттанаяки

Гопинатха был одним из сыновей Бхавананды Рая, брата Рамананды Рая. Он взимал подати в одной из провинций, но из-за того, что он незаконно присвоил некоторую сумму денег из казны и оскорбил принца, он был осуждён на смерть. Принц возвёл его на чангу, помост, под которым клинками вверх были установлены мечи. Гопинатху вот-вот должны были сбросить на эти мечи.

Увидев это, несколько человек тотчас же побежали к Господу Чайтанье, чтобы рассказать Ему о случившемся: «Гопинатха Паттанаяка, сын Бхавананды Рая, осуждён на смерть старшим сыном царя, бада-джаной, и уже стоит на чанге... О Господь, только Ты можешь спасти его».*

После этого к Господу ещё четыре раза прибегали разные люди, прося Его о помощи. Узнав о случившемся, Господь Чайтанья «с дружеским осуждением в голосе» ответил: «Гопинатха Паттанаяка собирает подати от имени царя, но собранные деньги присваивает себе. Не боясь царя, он тратит эти деньги на танцовщиц». Господь вновь и вновь повторял, что Он всего лишь санньяси. Что Он может сделать?

Тогда к Господу пришли все преданные во главе со Сварупой Дамодарой и сказали, что, поскольку Гопинатха – хороший преданный, Господу Чайтанье не подобает проявлять к нему такое безразличие. Господь посоветовал преданным молиться о спасении Гопинатхи у стоп Господа Джаганнатхи, и в результате Гопинатха был отпущен на свободу.

На следующий день к Господу зашёл Каши Мишра, и «Господь, несколько озабоченный всем произошедшим, сказал ему такие слова».

«Я больше не могу здесь жить. Я пойду в Алаланатху. Здесь слишком много беспокойств. Ни минуты отдыха... Когда царь возвёл Гопинатху Паттанаяку на чангу, ко Мне четыре раза прибегали люди, чтобы сообщить об этом. Я нищенствующий монах-санньяси. Я хочу жить один в уединённом месте, а эти люди приходят и рассказывают Мне о своих бедах, причиняя беспокойства. Сегодня Джаганнатха спас его от

* Эти и нижеследующие стихи взяты из «Антья-лилы» (9.13–66)

смерти, но кто спасёт его завтра, если он не вернёт свой долг в казну? Когда Я слышу о том, что делают мирские люди, Мой ум приходит в возбуждение. У Меня нет никакой необходимости оставаться здесь и терпеть все эти беспокойства».

Эта *лила* вызывает у меня особый интерес. Она интересна тем, как Господь Чайтанья говорит о том, что и я порой испытываю. Я тоже иногда оказываюсь вовлечён в разрешение чьих-то материальных проблем, и это нарушает моё душевное спокойствие. Не я один сталкиваюсь с этим, многие из нас оказываются порой в похожей ситуации. Здесь мы видим, как Господь Чайтанья говорит о Своих чувствах как *санньяси* и гуру. Господь всегда стремится дать духовные наставления и даровать благо духовного общения всем Своим преданным. И глубинный смысл Его поучений, данных в этой *лиле*, таков: «Гопинатха обратился к Нему не за духовными наставлениями, а с целью разрешить материальную проблему. Господь посчитал, что это мешает Ему заниматься *бхаджаной* и выполнять обязанности *санньяси*. Это те трудности, с которыми сталкивается проповедник.

Здесь следует, однако, отметить, что Господь Чайтанья всё-таки кое-что предпринял, чтобы спасти Своего слугу: Он посоветовал преданным молиться Господу Джаганнатхе. И как только преданные обратились к Господу Джаганнатхе, к царю пришёл один чиновник и рассказал о том, что случилось с Гопинатхой. Можно предположить, что действия Господа Джаганатхи отражали желание Господа Чайтаньи спасти Гопинатху.

Но как понять кажущееся безразличие Господа Чайтаньи к бедственному положению Гопинатхи?

В комментариях к этим стихам Шрила Прабхупада объясняет, что Господь был недоволен поведением Гопинатхи. А поскольку милость Господа проявляется не в материальных благах, а в духовном совершенствовании, то Его безразличие, на самом деле, было проявлением Его милости. Таким образом, Шри Чайтанья Махапрабху не только показывал, что недоволен поведением Гопинатхи, Он также давал понять преданным, что мирские дела причиняют Ему беспокойства и страдания. Тем самым Он обнаруживал Своё неравнодушие к жизни преданных.

Так поучает Господь Своих преданных. Преданные не желают причинять Ему какие бы то ни было беспокойства, поэтому Он поучает их, проявляя такое милосердие и личностное отношение. Он поучает их не как бесстрастный учитель, а как любящий духовный наставник.

Здесь стоит обратить внимание и на другие интересные моменты. Господь Чайтанья спросил, что делал Гопинатха, когда его арестовали. Человек, принёсший известие о случившемся, ответил: «Он без страха непрерывно повторял *маха-мантру...*» Господь был очень доволен, услышав об этом. Кто способен понять милость Господа к Своему преданному?»

Этой *лилой* Господь также показывал, как важно быть честным. Гопинатха обманывал правительство. И Господь Чайтанья посчитал, что правительство имеет законное основание и моральное право наказать его.

Мы не способны понять глубинный смысл игр Господа Чайтаньи. Кришнадас Кавираджа Госвами говорит: «Замыслы Шри Чайтаньи Махапрабху столь

глубоки, что понять их может только тот, кто обладает полной верой в служение лотосным стопам Господа» (Антъя, 9.151).

Сарказм Господа: лилы с Джагаданандой Пандитом

Согласно словарям, сарказм – это «язвительное или презрительно-ироническое замечание». Это слово происходит от греческого слова «саркасмос», которое буквально означает «разрывать плоть».

Возвышенная личность не станет делать саркастические замечания, особенно в официальной обстановке. Шри Чайтанья Махапрабху вёл Себя очень смиренно и был исключительно мягок с другими. Читая о случаях, когда Господь говорил что-либо с сарказмом, мы понимаем, что нам даётся возможность наблюдать за общением Господа со Своими ближайшими преданными в самые сокровенные моменты. И эти моменты доставляют особое удовольствие.

Джагадананда Пандит был близким преданным Чайтаньи Махапрабху. Однажды, находясь в Бенгалии, он приготовил для Господа Чайтаньи большой кувшин ароматизированного сандалового масла. Вернувшись в Пури, он отдал масло Говинде и попросил его «натирать им тело Господа».* Говинда бережно принёс масло Господу Чайтанье и сообщил Ему: «Джагадананда Пандит принёс ароматизированное сандаловое масло. Он хочет, чтобы Ты понемногу втирал в голову это масло. Оно очень хо-

* Эти и нижеследующие стихи взяты из «Антъя-лилы» (12.104-120)

рошо помогает от повышенного кровяного давления, вызванного нарушением баланса желчи и воздуха». Однако Господь ответил, что *санньяси* не нуждается в ароматизированном масле. «Убери это немедленно». Затем Господь велел Говинде отнести это масло в храм Джаганнатхи, чтобы труды Джагадананды по приготовлению этого масла не пропали даром.

Говинда не стал относить масло в храм Джаганнатхи. Вместо этого он, спустя десять дней, вновь попросил Господа принять масло и использовать его, как того желал Джагадананда. Услышав это, Господь разгневался и с сарказмом сказал: «Почему бы нам ещё не нанять массажиста для Меня? Разве ради этих наслаждений Я принимал *санньясу*? Это масло принесёт Мне гибель, и все вы станете надо Мной насмехаться».

Господь Чайтанья редко говорил саркастически, общаясь непосредственно с самим Джагаданандой Пандитом. Обычно Он делал саркастические замечания за его спиной, а с ним самим разговаривал очень мягко и приветливо, потому что Джагадананда обижался на Него и переставал есть. Так Джагадананда пытался воздействовать на Господа Чайтанью. Поэтому в этой и других играх с Джагаданандой Господь Чайтанья адресовал Свои замечания Говинде или другим преданным.

Когда Господь вновь отказался принять масло, сказав, что, если люди, проходя мимо Него по дороге, ощутят аромат этого масла, они подумают, что Он – *санньяси*-тантрик, Джагадананда сам пришёл увидеться с Господом. Господь Чайтанья заговорил с ним примирительным тоном и вновь предложил от-

нести масло в храм в качестве подношения Господу Джагганнатхе.

«Джагадананда Пандит ответил: «Кто рассказывает Тебе эти сказки? Не приносил я никакого масла из Бенгалии». С этими словами Джагадананда Пандит схватил стоявший в комнате кувшин с маслом, выбежал во двор и на глазах у Чайтаньи Махапрабху разбил его о землю. Разбив кувшин с маслом, Джагадананда Пандит ушёл к себе, запер дверь и лёг».

Эти игры дают нам уникальную возможность увидеть всю глубину любовных отношений Господа со Своими преданными. Преданные, принимавшие участие в играх Господа Чайтаньи, обычно придерживались определённых норм поведения и с благоговением относились к настроениям, проявляемым Господом, и к Его наставлениям, почитая их всеовершенными, поскольку все они считали Его своим господином, а себя – Его слугами. Но поведение Джагадананды выходило за рамки обычного послушания, так как он очень любил Господа. Джагадананда Пандит – воплощение Сатьябхамы, и в его отношениях с Господом Чайтаньей проявлялся её горячий характер.

Джагадананда Пандит описывает вышеприведённый случай в своей книге «Према-виварта»: «Однажды я принёс Ему горшок чистого сандалового масла, но в ответ Он строго отчитал меня. Оскорблённый и раздосадованный, я разбил этот горшок прямо у Него на глазах. От гнева и обиды я перестал есть. Но мой Господь вновь обманул меня, так что от моей ярости не осталось и следа: Он заставил меня приготовить несколько блюд из дикого шпината, сказав, что приготовленные кушанья стано-

вятся ещё вкуснее, если повар разгневан. Его слова разозлили меня ещё больше, но Он явно забавлялся этим. Его наслаждение – моя единственная и самая большая забота».

В этой книге Джагадананда также рассказывает, как однажды Сварупа Дамодара Госвами заговорил с ним о том, что он пишет. Сварупа Дамодара попытался дать ему совет, как описывать игры Господа Чайтаньи в систематическом порядке. Однако Джагадананда Пандит не принял его совета.

«Однажды Сварупа Дамодара Госвами любопытствовал: «Что это ты пишешь, Пандитаджи?» Я ответил: «Я пишу о том, что наиболее дорого моему сердцу. Я хочу записать те игры Шри Чайтаньи Махапрабху, которые хранит моя память». Сварупа Дамодара Госвами сказал: «Тогда напиши об удивительных качествах Господа. Чтение о них принесёт всему миру величайшее духовное благо». Я ответил: «Я нахожусь в совершенном неведении относительно того, что может принести благо всему миру. Я буду писать только то, что нравится мне». Сварупа Дамодара Госвами оставил меня в покое, зная, что я всегда был немного странным».

Совет Сварупы Дамодары был очень хорошим в литературном отношении, однако Джагадананда так остроотреагировал на него, что Сварупа Дамодара решил оставить его в покое. «Сидя в одиночестве, я вспоминаю Господа и просто пишу о Его играх. Я был свидетелем многих из них, потому что почти никогда не расставался с Господом. Я пишу об этих событиях так, как они запечатлелись в моей памяти. Я вспоминаю деяния Господа, и моё сердце плачет от разлуки, а глаза мои проливают нескончаемые потоки слёз».

И тот факт, что, описывая игры Господа Чайтаньи, он лил нескончаемые слёзы, доказывает, что его подход был правильным.

Ещё раз Господь Чайтанья заговорил с сарказмом, когда Джагадананда Пандит предложил Ему спать на подстилке. Джагадананде было нестерпимо видеть, как Господь страдает, ведя образ жизни аскетичного санньяси. Он сильно переживал из-за того, что Господь испытывал страдания, отдыхая на голом полу. Поэтому он сделал мягкую подстилку, набив её волокнами дерева *шимула*. Увидев эту подстилку и подушку, Господь Чайтанья очень разгневался, но, когда Он узнал, что подстилку сделал Джагадананда Пандит, это Его несколько испугало.

«Сварупа Дамодара сказал Господу: «Я не могу пойти против Твоей воли, мой Господь, однако, если Ты не примешь эту постель, Ты очень огорчишь Джагадананду Пандита».

Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «Тогда почему бы тебе не принести Мне ещё и кровать? Джагадананда хочет, чтобы Я предавался мирским удовольствиям»».

Господь всё-таки принял подстилку, правда другую, сделанную Сварупой Дамодарой, но Джагадананда Пандит всё равно продолжал сердиться. После этого случая желание Джагадананды отправиться в паломничество во Вриндаван только усилилось.

Сарказм Шрилы Прабхупады

Шрила Прабхупада тоже прибегал к сарказму для поучения своих учеников. Я помню один случай, про-

изошедший во время его лекции во Вриндаване. Он говорил о смерти. Один человек сказал, что не знает, умрёт он или нет. «О, вы какой-то особенный? – колко заметил Прабхупада. – Вы никогда не умрёте?» «Я не знаю», – повторил мужчина. На что Прабхупада сказал: «Я не знаю. Если вы этого не знаете, тогда я не знаю, человек ли вы вообще».

Мне вспоминается ещё один случай. Однажды я резал для Прабхупады овощи и порезал их не так, как было нужно. Прабхупада очень рассердился из-за этого. Его гнев больно задел меня, и я в свою защиту проговорил: «Но рано или поздно я буду делать это правильно. Я научусь резать правильно».

– Ты не научишься и за триста лет! – ответил Прабхупада. В его словах звучал едкий сарказм.

Господь Чайтанья избавляет Говинду от чувства беспокойства

Эта лила описывается в 10 главе «Антья-лилы» Каждый год преданные из Бенгалии отправлялись в Джаганнатха-Пури, чтобы увидеться с Господом Чайтаньей, принять участие в Ратха-ятре и совершить чатурмасью. Все они приносили разные угощения для Господа Чайтаньи. Каждый преданный приносил Господу своё угощение, и Господь говорил Говинде, чтобы тот складывал весь *прасад* в Его комнате. Преданные позже приходили к Говинде и спрашивали его: «Господу Чайтанье понравилось моё угощение?»

Говинда занимал особое положение, так как был не учеником Господа Чайтаи, а Его духовным братом.

Поэтому у него было вдвое больше поводов для беспокойства. Хотя он был безраздельно предан Господу Чайтанье, он также вынужден был заботиться о том, чтобы Господь принимал все подношения от преданных и чтобы все преданные были в результате удовлетворены.

«Каждый приносил какой-то *прасад* и давал его Говинде со словами: «Позаботься, чтобы Господь обязательно съел этот *прасад*...» Говинда предлагал *прасад* Шри Чайтанье Махапрабху со словами: «Этот *прасад* передал такой-то преданный». Но Господь обычно не ел эти подношения. Как правило, Он говорил: «Сохрани это». Так постепенно у Говинды собиралось всё больше и больше съестных припасов, которые вскоре заняли весь угол комнаты. Там скопилось столько еды, что можно было накормить не менее сотни человек. Все преданные с нетерпением спрашивали Говинду: «Угостил ли ты моим *прасадом* Шри Чайтанью Махапрабху?» Когда преданные обращались с этим вопросом к Говинде, тот вынужден был лгать в ответ».

Однажды Говинда пришёл к Господу и поделился с Ним своим беспокойством. Он сказал, что многие почтенные преданные стараются передать Господу различные угощения через него. «Ты ничего из этого не ешь, а они не перестают расспрашивать меня. Сколько ещё мне обманывать их? Как мне избавиться от этой обязанности?»

Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «Глупец, зачем ты предаёшься скорби? Принеси сюда всё, что они тебе надавали». Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что, поскольку Говинда жил с Господом долгое время, ему следовало знать, что Господь мог

съесть все подношения и тем самым доставить удовольствие всем преданным.

Тогда Говинда стал подносить Господу Чайтанье одно за другим все угощения, называя имя того, кто их принёс. Господь съел все подношения, которых могло хватить на сотню человек.

Это чудесная *мила*. Господь Чайтанья не только удовлетворил преданных, но и с трогательной заботой избавил Своего слугу Говинду от беспокойства.

Похожая история о Шриле Прабхупаде

В 1974 году я был секретарём Шрилы Прабхупады во Вриндаване. Помимо всего прочего в мои обязанности входило не допускать к Прабхупаде посетителей. К нему приходило огромное количество людей, и многие из них не очень серьёзно относились к духовной жизни. Они отнимали у него время, рассказывая о своих семьях и мирских делах. Это были люди, подобные тем, которые и сейчас посещают комнаты Прабхупады во Вриндаване: простые деревенские жители, *тъяги* в лохмотьях и с длинными спутанными волосами или жители Дели, пришедшие, чтобы увидеть *садху*. Всем им я говорил, что у Прабхупады есть приёмные часы и чтобы они приходили в это время. Я никого к нему не впускал.

Однажды я отлучился со своего поста, и к Прабхупаде зашёл один человек. Меня очень разозлило, что кому-то удалось проскользнуть к Прабхупаде, невзирая на мою охрану, и я был уверен, что тот человек только отнимает у Прабхупады время.

Вскоре Прабхупада позвонил в колокольчик, вызывая меня к себе. Когда я вошёл в комнату, он сказал:

– Этот человек говорит, что пришёл увидеться со мной, а ты не впустил его ко мне.

– Я сказал ему, что у вас есть приёмные часы, Прабхупада.

– Тебе не следовало этого делать. Ты не должен останавливать его, когда он приходит ко мне.

Затем Прабхупада повернулся к посетителю и сказал ему:

– Они не знают, как себя вести. Они вообще многого не знают. Мне приходится всему их учить.

Посетитель торжествующе посмотрел на меня: «Да, ты не знаешь, как себя вести». Прабхупада ничего больше не говоря, отослал меня из комнаты. Однако, прежде чем я вышел, я увидел, что посетитель действительно ведёт пустые разговоры. Он просто рассказывал Прабхупаде о своей семейной жизни.

После этого случая я уже не был уверен, нужно ли мне и дальше никого не пускать в комнату к Прабхупаде, и я начал впускать к нему посетителей. Увидев это, Тамала Кришна Махарадж спросил меня: «Почему ты разрешаешь людям входить в комнату к Прабхупаде?» Ты должен быть как сторожевой пёс у дверей». Это совсем сбило меня с толку, и тогда я пошёл к Прабхупаде. Пытаясь объяснить суть дела, я пролепетал: «Прабхупада, я старался никого к вам не впускать, но потом пришёл тот человек, и вы сказали, что я не должен никого останавливать, а мой духовный брат Тамала Кришна Махарадж говорит, что я не должен никого впускать...» Прабхупада посмотрел на меня и сказал: «Всё в порядке». И от моего беспокойства тотчас же не осталось и следа. Я

понял, что всё это не причиняет ему никакого беспокойства, что он – *дхира*. Я беспокоился из-за такого незначительного случая, а он мгновенно избавил меня от этого беспокойства. (Позже Тамала Кришна Махарадж и другие преданные встретились с Прабхупадой, и он признался им, что подобные посетители действительно только отнимают у него время. Затем он сказал, что нам не следует впускать их к нему.)

Господь Чайтанья понимает чувства Шриканты

Однажды преданные из Бенгалии в очередной раз отправились в Пури, чтобы увидеться с Господом. Во время этих путешествий заботу о преданных брал на себя Шивананда Сена: он платил пошлины за них и устраивал их на ночлег. В один из дней он задержался у сборщика пошлин. Всем преданным пришлось ждать его, потому что только он мог найти жильё для ночлега. Господь Нитьянанда разгневался и предал трёх сыновей Шивананды Сены смертельному проклятию. А когда Шивананда Сена наконец пришёл, Он пнул его ногой в грудь. Хотя Шивананда Сена был счастлив, что Господь Нитьянанда пнул его Своей ногой, его племянник, Шриканта, посчитал это оскорблением. Он покинул группу паломников и пошёл к Господу Чайтанье, чтобы пожаловаться Ему на поступок Господа Нитьяланды. Придя туда, где находился Господь Чайтанья, он сразу же подошёл к Нему и стал Ему кланяться. Увидев, что Шриканта кланяется Господу, не сняв курты, Говинда сделал

ему замечание, но Господь Чайтанья сказал: «Оставь его в покое. Он очень расстроен». И Шриканта сразу же понял, что Господь всеведущ. Поэтому он не стал ничего говорить о происшествии.

Мне нравится эта *лила*, так как она показывает, что Господь Чайтанья понимал, какое внутреннее напряжение может испытывать преданный, взаимодействуя с другими преданными или стараясь служить Ему. Мне нравится думать о Господе Чайтанье не только как о требовательном учителе, а как о том, кто бывает мягкосердечным и сострадательным и может читать в наших сердцах. Он знал, что было на душе у Шриканты, и Он мог бы отругать его за то, что он осуждал Господа Нитьянанду. Но вместо этого Он был мягок с ним и просто дал ему понять, что уже всё знает.

Вместе с тем Господь Чайтанья мог быть и суровым, как удар молнии. Много раз после периода любовного общения со Своими преданными Он покидал их и отправлялся в другое место. Когда Господь уходил, преданные падали в обморок при мысли о разлуке с Ним. Это происходило в играх с Сарвабхаумой Бхаттачарьей, Гададхарой Падитом и Рупой Госвами. Когда Сарвабхаума Бхаттачарья упал без чувств, Господь не обратил на него никакого внимания. Он просто продолжил Свой путь. Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что великие личности не всегда поступают в соответствии с мирскими представлениями о том, что хорошо и плохо. Поэтому мы не вправе судить их.

Господь Чайтанья показывает безразличие к майявади

В «Чайтанья-чаритамрите» рассказывается о ещё одном случае, который свидетельствует о мягкости Господа Чайтаньи. В Джаганнатха Пури жил Бхагаван Ачарья, который нашёл убежище у Господа Чайтаньи. Брат же Бхагавана был учёным *майявади*, который изучал философию в Бенаресе. Бхагаван Ачарья любил брата и потому хотел, чтобы тот встретился с Господом Чайтаньей.

«Бхагаван Ачарья привёл своего брата к Шри Чайтанье Махапрабху, но Господь не обрадовался этой встрече, зная о том, что Гопала Бхаттачарья был философом-*майявади*. Шри Чайтанья Махапрабху не испытывал радости от встречи с теми, кто не обладает чистой преданностью Кришне».*

Не следует думать, что Господь Чайтанья всегда проявлял беспристрастие. Он не был сентиментальным. Он проводил различие между преданными и непреданными. Способный читать в сердце любого человека, Он видел, что Гопала Бхаттачарья не был вайшнавом, и потому не был рад общению с ним. В этой игре Господь ведёт Себя, как обычный человек, словно на Него повлияло бездушное общение с *майявади*, приверженцем имперсоналистского учения.

«И поскольку Гопала Бхаттачарья был последователем школы *майявади*, Господь не обрадовался встрече с ним. Но, так как тот был родственником Бхагавана Ачарьи, Шри Чайтанья Махапрабху старался показать, что рад видеть его».

* Этот и нижеследующие стихи взяты из «Антья-лилы» (2.90-100)

Это ещё одно проявление мягкости Господа: хотя родственник Его преданного не был вайшнавом, Он старался показать, что рад видеть его. Далее в «Чайтанья-чаритамрите» говорится, что Бхагаван Ачарья был так привязан к своему брату, что попросил Сварупу Дамодару разрешить брату прочитать Господу Чайтанье комментарии Шанкары. Сварупа Дамодара, разумеется, не дал на это своё разрешение. Вместо этого отчитал Бхагавана Ачарью: «Ты утратил разум, общаясь с Гопалой, и потому так стремишься услышать философию *майявади*. Если вайшнав станет слушать комментарии *майявади* к «Веданта-сутре» под названием «Шарирака-бхашья», он перестанет ощущать себя сознающим Кришну слугой Господа, ибо это ощущение основано на понимании того, что Господь является повелителем, а живое существо – Его слугой. Вместо этого он возомнит самого себя Верховным Господом. Философия *майявади* подаётся с такими словесными ухищрениями, что даже возвышенный преданный, для которого Господь Кришна дороже самой жизни, меняет свои представления, когда читает комментарий *майявады* к «Веданта-сутре».

Несмотря на возражения Сварупы Дамодары, Бхагаван Ачарья продолжал настаивать: «Наши сердца отданы лотосным стопам Кришны. Никакая «Шарирака-бхашья» не способна изменить наши взгляды».

Сварупа Дамодара ответил: «И всё же, когда мы слушаем философию *майявады*, мы слышим только то, что Брахман – это истина, а вселенная – это *майя*, иллюзия, и не обретаем никакого духовного понима-

ния... Когда преданный слышит подобные толкования, у него разрывается сердце».

Пристыженный Бхагаван Ачарья отослал своего брата-майявади домой и с того дня не желал больше общаться с ним.

Господь отказывается простить Чхоту Харидаса

В ситуации с Харидасом-младшим Господь Чайтанья был суров, как удар молнии. Я хотел бы остановить внимание на одном эпизоде этой драмы, чтобы осветить одну черту характера Господа Чайтаньи.

После того, как Господь Чайтанья запретил Чхоте Харидасу находиться в Его обществе, преданные несколько раз обращались к Нему, пытаясь убедить Его изменить Своё решение. Когда они пришли к Нему в первый раз, Он сказал: «Отправляйтесь все по своим делам. Оставьте эти бессмысленные разговоры. Если вы ещё раз заведёте об этом речь, Я уйду и больше вы Меня здесь не увидите».*

Преданные испугались, но всё-таки были полны решимости упросить Господа смиростивиться над Харидасом-младшим. Поэтому они отправились к Парамананде Пури, который по своему положению стоял выше Господа Чайтаньи, и попросили его успокоить Господа. Именно на этом эпизоде я хотел бы здесь остановиться.

* Этот и нижеследующие стихи взяты из «Антья-лилы» (2.125-134)

Парамананда Пури пошёл к Господу Чайтанье. Господь встретил его с большим почтением, а затем спросил: «Что прикажешь сделать для тебя? С чем ты пожаловал ко Мне?» Парамананда Пури стал молить Господа сжалиться над Харидасом-младшим. «На эту просьбу Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «Мой господин, послушай Меня. Лучше тебе оставаться здесь вместе со всеми вайшнавами. Что же до Меня, то позволь Мне отправиться в Алаланатху. Я буду жить там один; только Говинда пойдёт со Мной». Сказав это, Господь позвал Говинду. Выразив почтение Парамананде Пури, Он направился к выходу.

Этот эпизод привлекателен спонтанностью поведения Господа Чайтаньи. Грозясь уйти в другое место, Господь тотчас же пошёл к двери: «Говинда! Мы уходим!» Это очень импульсивный поступок. Читая об этом, мы чувствуем такую же тревогу, какую почувствовал Парамананда Пури. «С большой поспешностью Парамананда Пури Госвами преградил дорогу Господу и смиренно усадил Его в Его комнате».

Господь Чайтанья уже шёл к выходу, намереваясь уйти. По сути дела, Он сказал Парамананде: «Занимай Моё место. Теперь ты будь ачарьей. Ты теперь будь Господом Чайтаньей, если сможешь. И если ты хочешь проявить милость к Харидасу-младшему, то бери руководство в свои руки. А я уйду».

«Нет-нет, пожалуйста, не уходи. Ты независимый Господь, Личность Бога. Ты можешь поступать так, как соизволишь. Кто может указывать Тебе?» Так Парамананде Пури удалось успокоить Господа, однако все преданные понимали, что в любой момент Господь Чайтанья может дать выход Своему гневу и в один миг разорвать с ними отношения.

Это пример открытости отношений между Господом и Его преданными. Говорится, что вся жизнь *садху* проходит на виду; мы в любой момент времени можем видеть, как он себя ведёт. По милости Кришнадаса Кавираджи Госвами мы можем видеть, как Господь Чайтанья ведёт Себя даже в сокровенные моменты Своей жизни. Мы не видим только того, как Господь проповедует огромному количеству людей, собравшихся вместе, но мы видим Его в те минуты, когда Он пребывает в том или ином настроении или состоянии: в минуты гнева, в минуты, когда Он бывает мягким, игривым или очень серьёзным. Так мы можем получить некоторое представление о личности Господа. Характер любой личности многогранен. Почему Господь Чайтанья не должен выражать Свой гнев, если Он испытывает гнев? И поскольку Он всегда остаётся *ачарьей*, каждая из всех проявляемых Им эмоций чему-то учит. Отвергнув Чхоту Харидаса, Господь уже не отступал от Своего решения. И хотя преданные пытались переубедить Его, Он был непреклонен. Из этого мы можем понять, насколько серьёзен, с точки зрения Господа Чайтаньи, был проступок Чхоты Харидаса, и поэтому мы должны стараться сами не совершать подобных проступков.

Господь как учитель

В «Чайтанья-чаритамрите» очень подробно изложено учение, которое Господь Чайтанья поведал Санатане Госвами. В 21 главе «Мадхья-лилы» Господь начинает описывать могущество и сладость Кришны, а также духовное небо. Объяснив, что пла-

неты Вайкунтхи огромны и неизмеримы, Господь Чайтаья цитирует стих из «Шримад-Бхагаватам» (3.2.21), в котором Кришну называют *трйадхишей*, повелителем трёх. Сначала Господь Чайтанья объясняет значение этого слова лишь в общих чертах: Господь Кришна – повелитель Брахмы, Вишну и Махешвары. Однако, будучи учёным, Он анализирует этот стих более глубоко и даёт ещё одно значение: Кришна – повелитель трёх Вишну, т.е. Маха-Вишну, Гарбходакашайи Вишну и Кширодакашайи Вишну. Затем Господь объясняет сокровенное значение этого слова: Господь Кришна обитает в трёх местах, т.е. на Голоке Вриндаване, на Вишнулоках и в материальном мире, и Он единственный их повелитель.

Описывая Вриндаван, Господь Чайтанья цитирует следующий стих: «Благодаря милосердию Верховного Господа Вриндавана-дхама очень нежна, и супружеская любовь, царящая там, придаёт особое великолепие этой обители. Вриндавана-дхама овеяна трансцендентной славой сына Махараджи Нанды, поэтому там даже тень тревоги нас не касается» (*Мадхья*, 21.45).

Такое изложение учения характерно для Господа Чайтаньи, и Он почти всегда придерживается такого подхода. Он начинает с самого общего описания, а затем переходит к более сокровенным темам. В данном случае Он даёт классификацию различных форм Бога, а затем заключает, что наивысшим из всех видов поклонения является поклонение Кришне во Врадже в настроении супружеской любви.

Как правило, Господь Чайтанья не выходил из роли учителя, однако иногда при описании природы Кришны Его охватывали экстатические чувства.

Наиболее открыто Он проявлял Свой экстаз в беседах со Сварупой Дамодарой и Раманандой Раем. До описываемой нами беседы с Санатаной Госвами Господь Чайтанья в играх с ним всегда выступал в роли гуру. Однако во время этой беседы Он в его присутствии преисполнился такими экстатическими чувствами, что сказал то, что не собирался говорить.

«Когда Шри Чайтанья Махапрабху описывал великолепие и духовные энергии Кришны, в Нём пробудилась любовь к Богу. Ум Его погрузился в нектар супружеской любви, и Он произнёс следующий стих из «Шримад-Бхагаватам»» (Мадхья, 21.99).

В тот момент Господь Чайтанья не замолк и не застыл на месте. Напротив, Он погрузился в такое же состояние экстаза, в каком пребывал во время бесед с Раманандой Раем, когда, не переставая, декламировал один стих за другим и разъяснял их смысл. И в этот раз Он начал говорить о красоте Кришны:

«Дорогой Санатана! Сладостный, привлекательный образ Кришны так прекрасен! Постарайся понять это. Даже небольшое понимание красоты Кришны способно погрузить все три мира в океан любви. Он привлекает всё живое в трёх мирах... Трансцендентное тело Кришны, украшенное украшениями, так прекрасно, что увеличивает красоту украшений, надетых на Нём... Он стоит, изогнувшись в трёх местах, что ещё больше усиливает Его дивную красоту... На шее у Кришны жемчужное ожерелье, подобное веренице белых уток. Павлинье перо в Его волосах – словно радуга, а желтые одежды – зарницы в небе. Кришна похож на только что собравшуюся тучу, а *гопи* – на моло-

дые колосья в поле. Потоки нектарных игр льются на эти нежные ростки, и кажется, будто *гопи* получают от Кришны лучи жизни, подобно тому, как колосья созревают, питаемые дождевой влагой. Верховная Личность Бога, Кришна, в полной мере обладает всеми шестью достоинствами, включая Его неотразимую красоту, которая позволяет Ему вступать в любовный союз с *гопи*. Эта сладость – квинтэссенция всех Его качеств».

– Мадхья, 21.102, 105, 109-110

Это описание Кришны венчается рассказом о том, какое воздействие на обитателей духовного неба оказывает звук флейты Кришны: «Звук флейты Кришны распространяется по четырём сторонам света. Хотя Кришна играет на флейте в пределах этой вселенной, звук её пробивает оболочки вселенной и устремляется в духовное небо. Так этот звук входит в уши всех его обитателей. Особенно отчётливо этот звук слышен на Голоке Вридаване; он завладевает сердцами юных девушек Враджабхуми и силой увлекает туда, где находится Кришна» (Мадхья, 21.141).

Затем Кришнадас Кавираджа Госвами пишет: «Опомнившись, Шри Чайтанья Махапрабху сказал Санатане Госвами: «Я говорил не то, что хотел. Господь Кришна очень милостив к тебе, ибо, смутив Мой ум, Он явил тебе Свое могущество и сладость. Чтобы просветить тебя, Он устроил так, что ты выслушал всё это от Меня»».

Так Господь объясняет, почему Он погрузился в экстаз: так как Санатана обладает исключительными достоинствами, Кришна пожелал, чтобы он получил

высшее знание. И для этого Кришна заставил Господа Чайтанью потерять контроль над Собой.

Господь приходит во Вриндаван

Кришнадас Кавираджа Госвами сообщает нам, что даёт лишь самое общее представление об играх Господа Чайтаньи во Вриндаване, так как описать их все невозможно. Даже тысячеглавый Анантадева никак не закончит описывать игры Господа, хотя непрерывно описывает их с незапамятных времён.

Помимо невозможности описать все игры Господа, нельзя также ожидать, что мы сможем постичь сокровенные чувства, которые охватывали Господа Чайтанью при виде деревьев, животных, Ямуны и холма Говархан. Но, по крайней мере, мы можем узнать о Его распорядке дня во Вриндаване, о Его взаимоотношениях с *враджаваси*, о том, что в свободное от исполнения обязанностей время Он просто повторял Святые Имена.

В «Чайтанья-чаритамрите» описывается несколько случаев, когда Господь Чайтанья говорил о Своем желании остаться в одиночестве. Он говорил об этом, идя через лес Джарикханду, и Он также попросил дать Ему для проживания какое-нибудь уединённое место, когда пришёл в Джаганнатха-Пури. В данной главе мы упомянем один из таких случаев.

Стараясь проникнуться настроением Господа Чайтаньи, стремящегося к уединению, мы можем научиться тому, как находить баланс между *садханой* и проповедью. Шрила Прабхупада считал, что *гоштхьянанди* стоит выше *бхаджанананди*, но это

не значит, что *гоштхьянанди* должен непрестанно говорить по телефону, чтобы показать свою активность. Для того, чтобы проповедь была эффективной, *гоштхьянанди* должен уделять время тому, чтобы развивать сознание Кришны в своём сердце. А иначе что он будет говорить другим людям?

Поэтому Шрила Прабхупада и все *ачарьи* всегда большое внимание уделяли своей личной *садхане* – не потому, что это было необходимо им самим, а для того, чтобы подать пример нам.

В нашем случае, уделять достаточно времени слушанию и повторению – не излишество. Лишь благодаря сосредоточенной и самоотверженной практике *садханы* мы обретём ту духовную силу, которая необходима для проповеди. Мы не можем дать другим то, чего нет у нас самих.

Во Вриндаване Господь Чайтанья посещал много разных *тиртх*, но вечером Он всегда возвращался в Акрура-*тиртху* и ужинал там. Обычно Он повторял Святые Имена в Имли-тале, сидя на возвышении под старым тамариндовым деревом, а в полдень возвращался в Акрура-*тиртху* обедать.

«Все, кто жили возле Акрура-*тиртхи*, приходили увидеться со Шри Чайтаньей Махапрабху, и из-за большого скопления людей Господь Чайтанья не мог там спокойно повторять Святое Имя. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху каждый день отправлялся во Вриндаван и, сев в уединении, до полудня повторял там Святое Имя. После обеда люди могли побеседовать с Ним, и Господь каждому объяснял важность Святого Имени».

Таким образом, Господь Чайтанья до полудня повторял Харе Кришна в уединении, а затем пропове-

довал, рассказывая о величии Святого Имени. Мы должны следовать Его примеру, принимая во внимание не внешнюю сторону, а суть Его действий.

Глава 16

ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ БЕЗУМИЕ ГОСПОДА ЧАЙТАНЬИ ОТ РАЗЛУКИ С КРИШНОЙ

Предисловие

Говоря о «безумии разлуки», которое испытывал Господь Чайтанья, мы имеем в виду Его переживание разлуки с Кришной в умонастроении Шримати Радхарани. Придя в этот мир, Господь Чайтанья дал его обитателям представление о поклонении Шримати Радхарани; до его пришествия о переживаемом Ею состоянии разлуки здесь не было известно.

В четвёртой главе «Ади-лилы» обсуждаются три сокровенные причины явления Господа Чайтанья. Одна из них – Его желание познать чувства Шримати Радхарани и постичь Свою собственную сладость, которой Она наслаждается. В Его ранних играх проскальзывали лишь редкие намёки на эту причину, тогда как Его желание спасти обусловленные души и положить начало движению санкиртаны было проявлено в них в полной мере. Открыто воплощать Своё желание познать чувства Шримати Радхарани Господь Чайтанья начал только в последний период Своей жизни, в последних играх в Джаганнатха-Пури, и в этих играх принимали участие лишь Его самые близкие спутники, Сварупа Дамодара и Рамананда Рай.

Несмотря на то, что это сокровенные игры, Кришнадас Кавираджа Госвами предлагает нам послушать рассказы о них. Он говорит нам, что Господь Чайтанья учил Своих преданных Своим примером.

Он пишет: «Послушайте же с верой описание экстатических переживаний Чайтанья Махапрабху. Это поможет вам понять Его экстатическую любовь, и, в конечном счёте, вы сами обретёте любовь к Богу» (Антъя, 14.11).

В чём конкретно заключается предложение Кришнадаса Кавираджи Госвами? Он не предлагает нам попытаться самим испытать чувства Шримати Радхарани, он призывает нас постичь и развивать в себе чувство разлуки. Прабхупада пишет в комментарии:

«Шри Чайтанья Махапрабху пришёл в этот мир, чтобы показать, что переживание любви к Богу в разлуке с Ним – самый легкий путь к успеху для всех живых существ. Но, невзирая на этот факт, находятся так называемые теологи, которые утверждают, что, поскольку Шри Чайтанья Махапрабху – Сам Верховный Господь, Ему легко находиться в этом состоянии, а обычным живым существам это трудно, и потому каждый волен идти к Кришне так, как ему больше нравится. Опровергая это представление, Шри Чайтанья Махапрабху показал на Своем примере, как обрести любовь к Кришне, приняв умонастроение Шримати Радхарани в разлуке с Кришной».

– Антъя-лила, 14.14, комментарий

Преданные иногда спрашивают, можно ли нам развивать в себе тоже чувство разлуки с Кришной, которые испытывали *гопи*. Со временем мы должны развить в себе такое умонастроение. Но в настоящий момент мы разделены с Богом, пребывая в полном Его

забвении. «О сын Махараджи Нанды, я – Твой вечный слуга, но так случилось, что я пал в океан рождения и смерти. Прошу Тебя, вызволи меня из этого океана смерти и сделай одной из пылинок у Твоих лотосных стоп». Сейчас нам необходимо восстановить свою связь с Кришной. Мы начинаем этот процесс с чувства раскаяния за то, что мы забыли Бога. Мы не можем со ступени полной разделённости с Богом переключиться сразу на ступень познания чувства разлуки, которое испытывали *гопи*, однако, следуя процессу, мы, в конце концов, с одной ступени перейдём на другую.

Гопи испытывали чувство разлуки, потому что до этого они чувствовали единение (*самбхога*) с Кришной. Чтобы начать развивать в себе то, что является первой стадией разлуки, а именно чувство раскаяния за совершенные в прошлом греховные поступки, отсутствие преданности и т.д., мы должны слушать рассказы Шрилы Пабхупады об играх Господа Чайтаньи.

Возникает вопрос: как развивать в себе чувство раскаяния за своё невежество или греховные поступки, совершенные в прошлом? Для этого нам необходимо самосознание, полное понимание самих себя. Если мы знаем себя, свои недостатки и сильные стороны, то мы сразу же заметим тот момент, когда будем делать выбор в сторону чувственных удовольствий, а не чистого преданного служения. Мы можем быть повинны лишь в небольших нарушениях или небрежности, и всё же, если наш выбор будет продиктован эгоистическим желанием, а не желанием удовлетворить Кришну, мы почувствуем раскаяние. И это чувство

раскаяния подвигнет нас изменить своё отношение и улучшить своё служение.

Также мы можем определить, насколько низок уровень нашего сознания, и постараться стать лучше. Замечая тонкие и грубые проявления вожделения, ещё живущего в нашем сердце, мы чувствуем отвращение. Почему мы не можем избавиться от этого вожделения раз и навсегда? Из-за греховных поступков, совершённых нами в прошлом. Помня об этом, мы чувствуем раскаяние.

Прабхупада пишет в одном из комментариев, что по милости Кришны преданный иногда может сразу увидеть все накопленные им материальные желания. После этого преданный способен избавиться ото всех этих желаний и никогда больше не возвращаться к ним (Ш.-Б., 4.29.69).

Пока Кришна не одарил нас такой милостью, мы можем поймать себя на оскорблении преданных. Мы можем поймать себя на том, что поглощены своими мыслями или ничего не чувствуем, стоя перед прекрасными Божествами в храме. Мы можем заметить, что после вкусной еды в нас пробуждается вожделение, или понять, что мы лишены духа бесстрашного проповедника. Замечая в себе всё это, мы должны молиться о том, чтобы измениться к лучшему.

Развивая в себе то, что является первой стадией разлуки, мы можем усилить своё желание воссоединиться с Кришной. Разумеется, находясь на этой ступени, мы не можем пребывать в таком же единении с Кришной, в каком пребывают обитатели Голоки Вриндаваны, но мы можем сильнее почувствовать присутствие Кришны в нашей жизни и усилить свою веру в слова Прабхупады, уверяющего нас, что Он

действительно присутствует в ней. Мы ещё больше осознаём, что Кришна и Его Святое Имя неотличны друг от друга, и будем повторять Святое Имя более старательно. Мы ещё глубже осознаём, что Кришна неотличен от Божества, и не будем больше пренебрегать Им. Мы приходим к Кришне после того, как были разлучены с Ним. Вначале мы чувствуем раскаяние за свои греховные действия и за то, что отлучили себя от Кришны, затем мы обращаемся к Святому Имени и Божеству, и, исполнившись решимости, учимся общаться с Кришной с чувством радости. И даже если у нас в голове появляются плохие мысли, мы не позволяем им препятствовать нашему духовному совершенствованию.

Это примеры того, как мы на начальном этапе преданного служения можем чувствовать единение с Кришной после разлуки с Ним. Воссоединившись с Кришной и Его преданными после боя с *майей*, мы чувствуем радость. Это чувство счастья свидетельствует о том, что мы обрели сознание Кришны, достигнув единения с Господом и вайшнавами.

Игры начинаются

Во время последнего периода игр Господа Чайтаньи Его экстатические переживания неожиданно усилились. Однажды Он увидел во сне, как Кришна танцует танец *раса*. Гопи водили хоровод, а посередине Кришна танцевал с Радхикой. От этого зрелища Господь Чайтанья переполнился экстатическими чувствами. Он подумал: «Наконец-то Я вместе с Кришной во Вриндаване». Заметив, что Господь

спит слишком долго, Говинда разбудил Его. Господь понял, что это был всего лишь сон, и огорчился.

Господь Чайтанья закончил выполнять Свои ежедневные обязанности и отправился в храм посмотреть на Господа Джаганнатху. Когда Он стоял за Гаруда-стамбхой, глядя издали на Божеств*, одна женщина из ОриССы, которая хотела увидеть Господа Джаганнатху, вскарабкалась на Гаруда-стамбху и поставила ногу на плечо Господа Чайтаньи. Когда Господь смотрел на Божества, Он видел Кришну во Вриндаване, играющего на флейте, но, увидев эту женщину, Он вернулся во внешнее сознание и подумал, что внезапно попал на Курукшетру.

Господь Чайтанья понял, что утратил Вриндаван. Он вернулся в Гамбхиру подавленным и огорчённым. Переполнившись чувствами Шримати Радхарани, Он повторял: «Я нашёл Кришну, повелителя Вриндавана, но снова потерял Его. Кто забрал Моего Кришну? И где я нахожусь?»

С рассказа об этой *лиле* Кришнадас Кавираджа Госвами начинает описывать состояние трансцендентного безумия Господа от разлуки с Кришной (*дивьонмаду*). В последующих главах «Чайтанья-чаритамриты» будет рассказываться о Господе и Его играх именно в этом умонастроении. Прабхупада вновь напоминает нам о том, что, хотя эти *лилы* и рассказы относятся к возвышенным темам, мы должны

* Когда Господь Чайтанья в первый раз пришёл в храм Джаганнатхи, Он, чтобы увидеть Божеств, подошёл к самому алтарю. Переполнившись экстатическими чувствами, Он впал в транс. Позже Он сказал, что это доставило Ему огромное неудобство, поэтому отныне Он будет смотреть на Божеств, стоя у задней стены храма за Гаруда-стамбхой.

слушать их. Он пишет: «Однако, поскольку автор «Шри Чайтанья-чаритамриты» постарался описать и объяснить состояние дивьонмады, насколько это вообще возможно, наш долг тоже попытаться понять его, насколько это возможно» (Антъя, 14.37, коммент.) Далее он цитирует 11 стих: «Мои дорогие читатели, просто попытайтесь слушать это описание с верой и любовью. Это поможет вам понять трансцендентные экстатические переживания, и в конце концов вы очень легко обретёте любовь к Богу» (Антъя, 14.11). Таким образом, мы можем понять, что слушание рассказов об играх Господа очищает нас и позволяет нам достичь высших ступеней сознания Кришны.

Перемены в теле Господа, охваченного экстазом

«Чувства, которые испытывал Шри Чайтанья Махапрабху, ничем не отличались от эмоций, которые переживала Шримати Радхарани, когда встретила Уддхаву. Господь ощущал Себя на Её месте и иногда считал Себя Самой Шримати Радхарани» (Антъя, 14.14). В комментарии к нижеследующему стиху Шрила Прабхупада перечисляет десять симптомов дивьонмады Шримати Радхарани и показывает, что те состояния, которые переживал Господь Чайтанья, переживала и Шримати Радхарани. Этот стих гласит: «Десять физических состояний, к которым приводит разлука с Кришной, это: беспокойство, бессонница, возбуждение в уме, истощение, неряшливость, бессвязные разговоры, недомогание, помешательство, галлюцинации и смерть». (Прабхупада очень под-

робно описывает в комментарии каждое из этих состояний.) «И ночью и днём Шри Чайтанья Махапрабху переживал эти десять экстатических состояний. И когда какое-то из них настигало Его, ум Его приходил в смятение» (Антъя, 14.54).

В такие минуты, когда Господь переходил из одного состояния в другое, Сварупа Дамодара и Рамананда Рай помогали Ему тем, что пели песни и декламировали стихи из писаний. Затем они на некоторое время оставляли Его одного, и Он проводил ночь, повторяя Святые Имена Кришны. Иногда Господь замолкал, и они приходили к Нему, чтобы убедиться, что с Ним всё в порядке.

В одну из таких ночей Сварупа Дамодара пришёл к Господу Чайтанье и увидел, что Тот исчез. Преданные взяли фонари и отправились искать Его. Они обнаружили Его лежащим без сознания у ворот Симхадвара. Его тело удлинилось до трёх метров, а все Его суставы разошлись. Преданные стали произносить Святое Имя Ему в ухо и так вернули Его во внешнее сознание.

Это первое описание необыкновенных трансформаций тела Господа Чайтаньи, которое мы читаем. Кришнада Кавираджа Госвами пишет: «Никто никогда не видел подобных телесных изменений и не читал о них в писаниях. И только Шри Чайтанья Махапрабху, лучший из санньяси, являл эти признаки экстаза. (Антъя, 14.81). Рагхунатха дас Госвами видел своими глазами всё, что переживал Господь в состоянии экстаза, и описал те изменения, которые происходили с Его телом. Благодаря этому Рупа Госвами смог точно описать каждое проявление трансцендентного экстаза, заключающегося в телесных из-

менениях. Затем Кришнадас Кавираджа Госвами добавляет, что, поскольку эти изменения не описаны в богооткровенных писаниях, люди, как правило, в них не верят, но, пишет он далее, я верю в эти *лилы* безоговорочно.

Несмотря на то, что Кришнадас Кавираджа Госвами предостерегает нас от скептического отношения к этим описаниям, у преданного, не утвердившегося в сознании Кришны, при чтении таких описаний могут возникнуть сомнения. Он может сказать: «В предыдущей главе этой книги вы говорили, что мы не должны верить тем, кто объявляет кого-то *аватарой* Кришны, если его деяния не описаны в *шастрах*. Теперь же вы призываете нас принять на веру описание Рагхунатхой дасом Госвами трансформаций тела Господа Чайтаньи. Более того, вы утверждаете, что на основе этих записей Рупа Госвами написал книгу «Уджджвала-ниламани», в которой подробно описал все эти телесные изменения. Слова какого *ачарьи* позволяют вам утверждать всё это?

Мы безоговорочно верим трём авторитетным источникам знания: гуру, *шастрам* и *садху*. Шесть Госвами – это *садху*, находящиеся на высшей ступени сознания Кришны. Их заключения неотличны от заключений священных писаний. Вишванатха Чакраварти Тхакур говорил о своём гуру Нароттаме дасе Тхакуре: «Его песни неотличны от заключений ведических писаний». И когда *ачарьи* рассказывают нам иногда о чём-то настолько сокровенном, что это священные писания не описывают, мы не должны подвергать сомнению их слова. Мы должны верить *ачарьям* прошлого, понимая, что они могут получать знания не только из *шастр* – Кришна может вложить

знание непосредственно им в сердце. В писаниях говорится: *йасйа деве пара бхактир йатха деве татха гурау* – «Только тем, кто обладает непоколебимой верой в гуру и Кришну, открывается суть ведического знания». Поскольку *ачарьи* исполнены веры, им были открыты высшие истины. И если мы не верим им, мы не сможем понять заключения Вед, как бы учёны мы ни были.

Шрила Прабхупада уверял нас, что Шрила Вьясадева, составляя *шастры*, не сочинял небылицы. Поэтому мы должны воспринимать *лилы* Кришны как реально происходившие события. Аналогичным образом, последователи Господа Чайтанья, описывая признаки экстаза Господа, ничего не выдумывали и не преувеличивали, желая поразить воображение слушателей. Спутники Господа – серьёзные, правдивые и учёные *садху*. Кроме того, они – вечно освобождённые души. Поэтому их утверждения неотличны от того, что сообщают Веды.

Однажды, когда Господь Чайтанья направлялся для омовения к океану, Он увидел песчаную дюну под названием Чатака-Парвата и принял её за холм Говардхан. Он помчался к этой дюне с такой скоростью, что Его спутники не могли угнаться за Ним. В «Чайтанья-чаритамрите» говорится, что Он бежал «со скоростью ветра». Но вдруг Он застыл в экстазе, «не в силах двигаться дальше».

«Его кожа покрылась пупырышками и волосы на теле встали дыбом, напоминая цветы дерева *кадамба*. Из всех пор на Его теле потёк кровавый пот. Он не мог произнести ни слова, и только булькающие звуки вырывались у Него из горла. Из глаз

Господа текли нескончаемые потоки слёз, подобные Ганге и Ямуне, впадающим в океан. Он весь побледнел, став белым, как раковина, а по телу Его океанскими волнами стала пробегать дрожь. Сотрясаясь от дрожи, Шри Чайтанья Махапрабху рухнул на землю».

– Антья, 14.92–96

Увидев Господа Чайтанью в таком состоянии, преданные, поражённые этим зрелищем, сильно встревожились. Эти игры не доставляют преданным никакой радости, так как им приходится видеть Господа Чайтанью в состоянии, которое кажется слишком мучительным. Преданные вновь стали громко повторять Ему в ухо: «Харе Кришна! Харибол!» – стараясь вернуть Его во внешнее сознание. Через некоторое время Он до какой-то степени пришёл в Себя.

Кришнадас Кавираджа Госвами объясняет, что Господь попеременно пребывал в одном из трёх состояний сознания: иногда Он был полностью сосредоточен внутри, иногда находился во внешнем сознании, а иногда – в полусознательном состоянии. Пребывая во внешнем сознании, Он исполнял Свои обязанности и общался с преданными. Полностью сосредоточенный внутри, Он был поглощён видениями игр Кришны и не общался с преданными. Именно в эти минуты в Его теле проявлялись изменения, вызванные экстатическими переживаниями. Находясь в полусознательном состоянии, Он говорил, как безумный, и спрашивал: «Где Я? Кто вы? Я был с Кришной, а вы увели Меня от Него».

Пребывая в таком полусознательном состоянии, Господь спросил: «Кто перенёс Меня сюда с

холма Говардхана? Я видел игры Господа Кришны, но больше не вижу. Сегодня Я перенёсся отсюда на холм Говардхан, чтобы посмотреть, не пасёт ли там Кришна Своих коров. Я увидел Господа Кришну, играющего на флейте на вершине Говардхана, и вокруг Него паслись коровы. Услышав звук флейты Кришны, на встречу с Ним шла Шримати Радхарани вместе с подружками *гопи*... Когда Кришна вместе со Шримати Радхарани уединились в пещере, другие *гопи* попросили Меня нарвать цветов» (Антъя, 14.105–109).

Эта *лила* важна тем, что в ней Господь Чайтанья пребывал в умонастроении *манджари*. Господь Чайтанья – это Кришна, перенявший умонастроение Радхи, но иногда Он становится *манджари*, служанкой Шримати Радхарани, так как хочет вкусить сладость всех экстатических эмоций. Дживы могут изведать эту сладость, однако не могут обрести умонастроение Шримати Радхарани. Кришнада Кавираджа Госвами объяснит это более подробно в последних главах «Чайтанья-чаритамриты».

Господа Чайтанью охватывают эмоции *гопи*

Однажды по дороге к океану Шри Чайтанья Махапрабху увидел сад с цветами и принял его за Вридаван. Он вбежал в него и стал искать там Кришну. Он испытывал такое же чувство разлуки, какое испытывали *гопи*, пытавшиеся найти Кришну, после того как Он исчез в разгар танца *раса*. Находясь в таком состоянии, Господь Чайтанья произносил стихи из «Шримад-Бхагаватам»: «О дерево *чута*, дерево *при-яла*, *панаса*, *асана* и *ковидара*! О дерево *джамбу*, *арка*,

бель, бакула и манго! О дерево кадамба, нипа и все деревья, растущие на берегу Ямуны! Вы живёте ради других; пожалуйста, скажите нам, потерявшим рассудок и едва живым, куда пошёл Кришна?» (Антъя, 15.32) Затем Господь Чайтанья обратился к дереву туласи, к цветам малати, маллики, джати и ютхики, к лианам и к лани: ««Не видели ли вы Кришну, проходившего мимо? Умоляем, скажите нам...» С этими словами гопи вышли на берег Ямуны. Там, под деревом кадамба, они вдруг увидели Господа Кришну».

Как и гопи, Господь Чайтанья тоже вдруг увидел Кришну. В тот же миг Он упал на землю без чувств. «В это время в сад пришли все преданные во главе со Сварупой Дамодарой... И снова общими усилиями преданные привели Шри Чайтанью Махапрабху в чувство. Придя в Себя, Господь поднялся и стал бродить по саду, озираясь вокруг... «Куда исчез Мой Кришна? Я только что видел Его, и Его красота похитила Мои глаза и сердце» (Антъя, 15.57, 59-60).

Мы утверждаем, что Господь Чайтанья являл экзотические эмоции для того, чтобы преданные, следуя Его примеру, научились поклоняться Кришне в настроении разлуки. Поэтому резонно спросить: должны ли мы стараться видеть Вриндаван везде, где бы мы ни оказались, и стоит ли преданным медитировать таким образом?

Мы ничего не должны делать искусственно. Мы можем видеть Вриндаван везде, где бы мы ни находились, и наилучший способ достичь этого – на самом деле посетить Вриндавана-дхаму в Индии. Благодаря этому в нашей памяти запечатлеются виды этого места, и в какой бы точке мира мы ни оказались потом, мы сможем мысленно вернуться к ним.

Прабхупада уверяет нас, что, отправившись во Вриндаван и увидев его, мы тотчас же обретём сознание Кришны – настолько он красив даже в наши дни. Почему бы нам, в таком случае, не постараться просто хранить воспоминание о Вриндаване, где бы мы ни находились?

Однажды во время утренней прогулки около Бхактиведанта-мэнора Прабхупада посмотрел на поля, простиравшиеся за деревней Лэтчмор-Хит, и сказал, что это место очень похоже на Вриндаван. Мы очень удивились тому, что он сказал. Слова Прабхупады указывали на его возвышенное сознание Вриндавана. Однако, когда мы посмотрели в том же направлении, то увидели, что даже по своей топографии то место действительно напоминало Вриндаван: такие же поля и невысокие холмы тянулись вдаль. Своим замечанием Прабхупада смог пробудить в нас сознание Вриндавана. Если мы помним Вриндаван, где бы мы ни находились, то это хороший знак, но, думая о Вриндаване, мы не должны впадать в сентиментальность. Также мы не должны имитировать *гопи* или Господа Чайтанью, глубоко переживавших разлуку с Кришной. Преданный, гуляющий в лесу где-нибудь в Пенсильвании, не должен что-то выдумывать: например, воображать, что ему нужно поискать в лесной чаще места для тайных свиданий Радхи и Кришны, либо измышлять нечто похожее и «медитировать» таким образом.

Господь Чайтанья переживал экстатические чувства разлуки в течение двенадцати лет, и Его эмоции становились всё сильнее. Кришнадас Кавираджа Госвами рассказывает нам, что, «как по инерции, сам собой, вращается гончарный круг», так и проходившая

на физическом плане деятельность Господа – омылся ли Он в океане, посещал храм или ел – шла сама собой, так как Он был всё время погружен в экстатические переживания: «Где Кришна? Почему Он покинул Шримати Радханани и всех преданных Враджа?» Это состояние, называемое *випраламбха*, есть состояние трансцендентного безумия, которое испытывал Господь Чайтанья.

И Сварупа Дамодара, и Рамананда Рай умели наслаждаться этими *расами*. Господь Чайтанья говорил с ними так же, как Радхарани говорила со Своими подругами: «Дорогая подруга, пожалуйста, скажи, что Мне теперь делать? Кришна подобен удивительной чёрной туче, а глаза Мои как пара птиц *чатака*, умирающих от жажды. Что будет со мной, если Я не увижу Его?» (Антья, 15.65)

Когда Шримати Радхарани была погружена в состояние *випраламбхи*, Её подруги поддерживали Её существование. Они думали, что Радханани может в любую минуту умереть. Поэтому, видя, как Она страдает от разлуки с Кришной, они старались утешить Её и вселить в Неё надежду, что Кришна вернётся из Мадхуры во Вриндаван. Подобно этому, Сварупа Дамодара, являющийся Лалитой в духовом мире, и Рамананда Рай, являющийся Вишакхой, старались утешить Господа Чайтанью.

Сварупа Дамодара пел Господу прекрасные песни. Он хорошо знал, какие песни успокаивали эмоции Господа Чайтаньи. А Рамананда Рай очень умело подбирал *шлоки* из «Гита-говинды», «Бхагаватам» и других произведений, которые утешали Господа, переживавшего *маха-бхаву* Шримати Радхарани.

Лилы Господа в саду кратко описал Рупа Госвами в своей «Чайтанья-аштаке»: «Шри Чайтанья Махапрабху – самый возвышенный из всех преданных. Иногда, гуляя по берегу океана, Он принимал какой-нибудь красивый сад за лес Вриндавана. Охваченный экстатической любовью к Кришне, Он начинал петь Святое Имя и танцевать. Его язык не прекращал произносить: «Кришна! Кришна!» Когда же Он снова предстанет перед Моим взором?»

Господь вкушает нектар

Шестнадцатая глава «Антья-лилы» озаглавлена «Господь Шри Чайтанья Махапрабху вкушает нектар с уст Господа Кришны». В ней рассказывается о том, как Господь вкусил нектар, отведав *прасад* Джаганнатхи.

Однажды Господь Чайтанья отправился в храм Джаганнатхи. Привратник храма подошёл к Нему и почтительно поклонился. Господь схватил привратника за руку и спросил: «Где Кришна, сокровище Моей жизни? Будь добр, покажи Мне Кришну». Привратник проникся теми же эмоциями, что и Господь, и сказал Ему: «Сын Махараджи Нанды здесь; пожалуйста, пойдём со мной, я покажу Тебе Его».

После этого служители Господа Джаганнатхи преподнесли Шри Чайтанье Махапрабху *прасад* Господа. «Тот *прасад* был так прекрасен, что один его аромат, не говоря уже о вкусе, мог свести с ума кого угодно». Шри Чайтанья Махапрабху попробовал немного *прасада*, а всё остальное Говинда забрал, завязал в край своей накидки и отнёс преданным. Как только

Господь Чайтанья попробовал *прасад*, волосы на Его теле встали дыбом, а из глаз потоком полились слёзы, потому что тот *прасад* в миллионы раз превосходил по вкусу нектар. Господь подумал: «Откуда у этого *прасада* такой вкус? Наверняка на нём остался нектар с уст Кришны».

Весь день воспоминание о вкусе *прасада* Кришны не выходило у Господа Чайтаньи из головы. Выполнив Свои вечерние обязанности, Он собрал всех Своих ближайших спутников и раздал им *прасад*. Он сказал: «Все ингредиенты, из которых состоят эти кушанья, – сахар, камфара, чёрный перец, кардамон, гвоздика, масло, специи и солодка, – материальны. Вы все не раз пробовали их. Однако *прасад* наполнен необыкновенным вкусом и ароматом. Попробуйте и сами ощутите разницу... Очевидно, что этой пищи, приготовленной из обычных продуктов, коснулся духовный нектар с уст Кришны, и пища стала обладать теми же духовными свойствами, что и Его уста. Необычайный аромат и вкус, способность опьянять и заставлять забыть всё другое – всё это свойства губ Кришны» (*Антья*, 16.108–113).

Понимая состояние Господа, Рамананда Рай начал вспоминать подходящие этому случаю стихи. Он прочитал стихи из «Шримад-Бхагаватам» и «Гопигиты», в которых говорится об *адхара-амритам*, нектаре уст Кришны. Затем Господь Чайтанья тоже начал декламировать стихи. При этом Он под наплывом чувств, пребывая в настроении Шримати Радхарани, объяснял их смысл.

Когда настроение Господа изменилось и Его гнев из-за попыток Кришны погубить *гопи* звуками Своей флейты сменился усилившимся душевным волне-

нием, Рамананда Рай процитировал известный стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.21.9): «Мои дорогие *гопи*, сколько же благочестивых поступков должна была совершить эта флейта, чтобы теперь самовольно наслаждаться нектаром губ Кришны, оставляя нам – тем, кому этот нектар предназначен, – лишь тень его вкуса. Предки флейты, бамбуковый деревья, проливают слёзы радости. Её мать, река, на берегу которой вырос этот бамбук, ликует от счастья, и лотосы поднимаются из воды на своих длинных стеблях, словно волосы, вставшие дыбом на её теле».

«Разговаривая, как безумец, Шри Чайтанья Махапрабху переполнился экстатическими чувствами. В обществе Своих двух друзей – Сварупы Дамодары Госвами и Рамананды Рая – Он иногда танцевал, иногда пел, а иногда терял сознание от экстатической любви. Так Шри Чайтанья Махапрабху проводил Свои дни и ночи» (Антъя, 16.150).

Преданные могут спросить: как мы можем обрести практическое понимание, что *прасад* – это *адхара-амритам*, а не объект чувственного наслаждения? Есть ли какой-нибудь практичный метод, с помощью которого можно прийти к такому пониманию?

Прабхупада призывал нас осознать, что *прасад* – это духовная пища. Даже если мы не достигли ещё высших ступеней сознания Кришны, мы можем до какой-то степени понять это. Прабхупада любил цитировать стих *атах шри-кришна-намади*, и, прочитав его, он говорил о том, как странно слышать, что духовная жизнь начинается с языка, а не с какого-то другого органа чувств. Тем не менее это так и есть: мы повторяем Харе Кришна и едим *кришна-прасад* с помощью языка. Шрила Прабхупада призывал нас

«вкушать кришна-прасад», а не услаждать чувства. Поэтому мы должны вкушать его, думая о нём как о духовной пище.

Несколько лет назад Вишакха Прабху написал для журнала «Обратно к Богу» статью, в которой рассказывалось о том, как Шачидеви предлагала бхогу своему домашнему Божеству. Шачидеви приготовила все блюда, которые любил её сын, Нимай. Положив поднос с *прасадом* на колени, она расплакалась при мысли о том, как любил эти яства её сын. Эту историю Господь Чайтанья рассказал Шривасе Тхакуру в «Мадхья-лиле» (15.57-63). Господь сказал: «Матушка думала: «Нимая здесь нет. Кто всё это съест?» Она погрузилась в размышления обо Мне, и на глазах у неё навернулись слёзы. Пока матушка плакала, поглощённая этими мыслями, Я поспешил туда и всё съел. Увидев, что поднос опустел, она утёрла слёзы. В недоумении она стала гадать, кто мог съесть всю еду. «Почему поднос пуст», – думала она...»

«Матушка усомнилась, было ли вообще что-нибудь на подносе. А потом она предположила, что пришло какое-то животное и всё съело. Затем она опять подумала: «Возможно, я просто забыла положить еду на поднос»... Когда же она увидела, что горшки по-прежнему полны риса и тушеных овощей, она не знала, что подумать... Затем она сделала Гопале ещё одно подношение».

Вишакха Прабху так комментирует эту историю:

«Атеисты и имперсоналисты, считающие, что Верховного Господа не существует или что у Него нет органов чувств, не способны понять эту *лилу*. Они уверены, что это просто миф. Но, на самом

деле, игры Господа Чайтаньи трансцендентны и потому недоступны пониманию мирских философов. Господь обещает в «Бхагавад-гите»: «Если человек с любовью и преданностью поднесёт Мне листок, цветок, плод или немного воды, Я непременно приму его подношение». Его слова не метафора. Поскольку Он абсолютен, слушая, смотря и чувствуя запах, Он пробует и вкушает пищу... удачливый преданный, который делает подношение Господу с любовью, наслаждается общением с Ним, так же как и Господь наслаждается любовью Своего преданного... Если мы серьёзны и искренни в своих стремлениях, то, кем бы мы ни были и где бы ни находились, Господь, несомненно, придёт к нам, ибо ни время, ни место, ни условия существования, никакие другие материальные обстоятельства не могут быть для Него препятствием. Если к предлагаемой пище прибавляются такие простые ингредиенты, как любовь и преданность, то Господь Чайтанья присутствует в минуты предложения».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии к «Бхагавад-гите» (2.63): «Имперсоналист считает, что Господь, или Абсолют, не может принимать пищу, так как Он лишён качеств личности. По этой причине имперсоналист отказывается от вкусных блюд. Но преданный знает, что Кришна – верховный наслаждающийся и что Он ест всё предложенное Ему с любовью и преданностью. Поэтому, поднеся Господу вкусные блюда, преданный принимает остатки этой пищи, которые называются *прасадом*. Так можно одухотворить всё материальное и при этом не опасаться па-

дения. Преданный, обладающий сознанием Кришны, принимает *прасад*, а имперсоналист, стремящийся к самоотречению, отвергает эту пищу, как нечто материальное. Искусственно отрекаясь от всего, имперсоналист лишает себя возможности наслаждаться жизнью, поэтому малейшее возбуждение ума может вновь бросить его в пучину материальной жизни».

Готовя для Кришны, а затем принимая Его *прасад*, очень важно не превращать это в чувственное наслаждение. Подношение не должно только формально именоваться *кришна-прасадом*, его следует готовить и вкушать с любовью.

Предложение *прасада* должно идти от сердца. Формальный ритуал не превратит волшебным образом обычную пищу в *адхара-амритам*. Предложение пищи Богу и очищение тем самым этой пищи и самих себя от греха – немаловажная практика. Почти ни в одной религии мира нет понимания этого принципа. Исповедующие другие религии думают, что мы можем только благодарить Бога; они не имеют понятия о том, что можно действительно готовить пищу для того, чтобы доставить удовольствие чувствам Бога, а затем предлагать Ему её. Этот метод – возвышенный дар, который преподнёс нам Шрила Прабхупада. «Язык – самый ненасытный и неукротимый из всех органов чувств, но Кришна, будучи очень милостивым, даровал нам Свой маха-прасад. Давайте же вкушим этот *прасад* и воспоём славу Их Милостям Шри Шри Радхе и Кришне».

Как же преданному добиться того, чтобы предложение им пищи не было пустым ритуалом. Однажды я показывал слайды в одном колледже. На одном из слайдов преданные предлагали *прасад*. Я рассказал

студентам, что мы никогда не едим для того, чтобы удовлетворить свои чувства. Вместо этого мы готовим для Кришны, а затем предлагаем блюда Ему. И только удовлетворив Кришну, мы принимаем пищу сами. Профессор, находившийся в аудитории, с насмешкой сказал: «Я уверен, что после того, как Кришна поел, проходит не больше минуты, как вы тут же начинаете есть сами». Студенты рассмеялись, а я почувствовал себя оскорблённым. Однако позже, проанализировав свои чувства, я пришёл к выводу, что, по всей видимости, мне свойственно то, о чём говорил профессор, и во время приготовления и предложения пищи я думаю только о том, как сам буду её есть.

Я понял, что очень важно предлагать пищу в одухотворённой атмосфере и что такая атмосфера создаётся нашими действиями во всех сферах нашей жизни: она зависит от того, как мы повторяем Святое Имя, как читаем, как выполняем свои обязанности в рамках преданного служения, как ведём свои домашние дела и строим свою семейную жизнь. Чем более мы культивируем гуру благодати, тем более одухотворённой становится атмосфера и с тем большей преданностью мы делаем подношения.

Широкое распространение *прасада* членами ИСККОН тоже должно проходить в одухотворённой обстановке. Тогда мы будем уверены, что раздаём людям *прасад*, который способен насытить тело духовой энергией. И когда мы сами будем принимать *прасад* в обществе преданных, мы сможем наслаждаться *адхара-амрита*м, нектаром губ Кришны, а не искусственным вкусом мороженого «Брейерс» или кока-колы.

Дальнейшие игры

Однажды ночью Господь Чайтанья, как обычно, повторял Святое Имя, а затем вновь умолк. Все двери Его комнаты были закрыты на замок, но, как обнаружили преданные, Он каким-то образом сумел выйти из неё. На этот раз преданные нашли Его лежащим без сознания у южных ворот храма. Его руки и ноги были втянуты в туловище, подобно конечностям черепахи. Вокруг Него стояли коровы, которые нюхали Его тело.

Увидев Господа в таком состоянии, преданные были потрясены. Чтобы вернуть Его во внешнее сознание, они стали петь Ему в ухо мантру Харе Кришна. Господь очнулся, но оставался в полусознательном состоянии. «Шри Чайтанья Махапрабху встал и снова сел. Оглядываясь по сторонам, Он спросил Сварупу Дамодару: «Куда ты Меня принёс? Услышав флейту, Я отправился во Вриндаван и там, на пастбище, увидел сына Махараджи Нанды Кришну, который играл на флейте. По знаку флейты Он привёл Шримати Радхарани в лесную беседку и потом Сам вошёл туда, чтобы предаваться играм с Ней. Я вошёл в кунджу вслед за Кришной, пленённый звуками, которые издавали Его украшения. Там Я увидел Кришну и *гопи*, наслаждающихся всевозможными играми... В этот самый момент вы все зашумели и силой унесли Меня сюда... Я перестал слышать подобные амброзии голоса Кришны и *гопи*» (Антъя, 17.22-28).

Господь Чайтанья вновь наблюдал за играми Кришны, пребывая в настроении *манджари*.

Однажды осенним вечером, когда светила полная луна, Шри Чайтанья Махапрабху шёл по берегу океана недалеко от храма в Айтоте».

Мы и сейчас можем посещать все эти места в Джаганнатха-Пури. Хотя Джаганатха-Пури, став местом отдыха и развлечений, превратился в отчасти материалистичный город, тем не менее мы можем изучать игры Господа Чайтаньи, проходившие в нём, и стараться думать о них, гуляя по берегу океана или любуясь красивыми садами. Когда Господь Чайтанья принёс тело Харидаса Тхакура к океану, чтобы омыть его, Он провозгласил, что отныне океан станет *тиртхой*. И мы можем вспоминать о том, как Господь увидел отблеск луны на водах океана и, приняв его за Ямуну, бросился в него в надежде увидеть, как Кришна в обществе *гопи* развлекается в воде.

Течение стало уносить Господа Чайтанью в сторону Конарка, где находится храм бога солнца. Преданные нигде не могли Его найти; все они были убиты горем, так как решили, что Господь Чайтанья исчез навсегда. Всю ночь они ходили по берегу океана в поисках Господа. Наконец, Сварупа Дамодара встретил рыбака, который был сильно испуган, потому что думал, что в него вселился дух. Он решил, что в него вселился дух мертвеца, которого он поймал в свои сети. Рыбак непрерывно повторял: «Кришна! Кришна!» – и Сварупа Дамодара понял, что тот поймал в сети Господа Чайтанью.

Сварупа Дамодара уверил рыбака, что он знаменитый заклинатель духов и сможет избавить рыбака от привидения. Затем он прочёл несколько мантр и дал рыбаку три пощёчины. Рыбак успокоился, но, когда Сварупа Дамодара сказал, что хочет увидеть того, кто

попал в его сети, им опять овладел страх. Сварупа Дамодара сказал: «Уважаемый, тот, кого ты принял за привидение, на самом деле, никакое не привидение. Это Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, Верховная Личность Бога».

Шрила Прабхупада говорил об этом рыбаке в лекции, прочитанной им в Майяпуре в 1974 году, и в его словах звучало удивление. Лекция была посвящена одному из стихов «Шримад-Бхагаватам». Этот стих гласит: «Царь Юдхиштхира, сын Дхармы, подавленный смертью своих друзей, был удручён, подобно обыкновенному материалистичному человеку. О мудрецы, сбитый с толку своими привязанностями, он заговорил» (Ш.-Б., 1.8.47). Шрила Прабхупада объяснил, в чём заключается разница между *мохой*, иллюзией, и *снехой*, истинной привязанностью. *Снеха* существует не в рамках телесных представлений. Затем Прабхупада сказал:

«Сегодня утром я читал о том, что думал рыбак, поймавший в свои сети Чайтанью Махапрабху, находившегося в состоянии экстаза. Когда он коснулся Чайтаньи Махапрабху, его охватила экстатическая любовь, но он решил, что в него вселился дух. «Это привидение, – подумал он. – В меня вселился дух, и если я сойду с ума, то кто позаботится о моей жене и детях?» Таков уровень сознания. Просто коснувшись Шри Чайтаньи Махапрабху, он пришёл в такое возвышенное состояние, что начал то петь, то танцевать, то плакать – в нём проявились все признаки духовного экстаза. Но он решил, что сошёл с ума из-за того, что коснулся мертвеца, привидения... Это *снеха*».

Этот рыбак совсем не похож на других участников *лил Господа Чайтаньи*. Несмотря на то, что из-за прикосновения к телу Господа в нём пробудилась любовь к Богу, он продолжал размышлять с своих семейных делах. В вышеупомянутой лекции Прабхупада рассказал затем историю об обезьяне и её детёныше.

«Даже низшие животные тоже заботятся о защите своего потомства. Я лично убедился в этом, когда был в Канпуре. Я сидел в своей комнате, а за дверью со своим детёнышем стояла обезьяна, которая хотела украсть что-то из моей еды. Каким-то образом детёныш пробрался в комнату сквозь оконную решётку. Я увидел, как обезьяна чуть не обезумела от страха: «О, мой сынок попал в дом, и теперь его оттуда не выпустят». Мне удалось вытолкнуть детёныша обратно, и обезьяна тут же успокоилась. Эта привязанность к детям, жене, родственникам распространяется затем на общество, страну и даже на всё человечество. Всё это просто *моха*, иллюзия. Всего лишь *моха*».

Как и у того рыбака, у нас тоже иногда бывают минуты, когда мы переживаем возвышенные чувства, а затем эти чувства сменяются мелочными житейскими помыслами. От возвышенного мы переходим к суетному. И если это с нами случается, это доказывает, что мы находимся ещё на низком уровне сознания Кришны. Когда человек действительно «видит» Кришну, он меняется бесповоротно и больше не беспокоится о том, что составляло его жизнь до этого.

Поведение рыбака даёт нам представление о неустойчивом сознании Кришны. Если мы находимся

на такой ступени, когда то вкушаем нектар, то поглощены суетными мыслями, тогда у нас нет иного пути, как только продолжать практиковать сознание Кришны, надеясь больше утвердиться в нём.

Рыбак сказал: «Я видел Господа много раз, но это не Он. Тело, вытащенное мной, изменено до неузнаваемости». Сварупа Дамодара объяснил, что тело Господа преобразилось из-за экстатических переживаний. После этого рыбак привёл преданных к Господу Чайтанье.

Преданные очистили тело Господа от песка, а затем привели Его в чувство. Он рассказал им, что видел, как Кришна развлекается в воде.

«Находясь в полусознательном состоянии, Шри Чайтанья Махапрабху разговаривал, как безумный... «Увидев Ямуну, – сказал Он, – Я отправился во Вриндаван. И там Я увидел, как сын Махараджи Нанды играет в воде». В те минуты Господь вновь пребывал в настроении *гопи-манджари*, служанок Шримати Радхарани. Когда Радха и Её подруги развлекаются с Кришной в воде, *манджари* наблюдают за их играми и помогают им, находясь на берегу. Их *бхава* заключается не в том, чтобы искать близости с Кришной, что свойственно *сакхи*, а в том, чтобы помогать *гопи*, и в особенности Шримати Радхарани и Её подругам, в их служении Кришне.

Спустя некоторое время Господь окончательно вернулся во внешнее сознание и заговорил с преданными. Они очень осторожно вытерли и очистили от песка Его тело и отнесли Его домой.

Нас глубоко трогают сцены, из которых видно, как тревожились преданные за своего Господа. Всю глубину экстаза Господа понимали только Сварупа

Дамодара Госвами, Рамананда Рай и, возможно, ещё несколько человек, но каждый преданный знал, что Господь Чайтанья – владыка их сердец. И они выражали свою преданность Ему такими проявлениями любви: где бы ни охватывал Его экстаз, они отыскивали Его и приносили обратно в Гамбхиру.

Иногда преданные недоумевают: зачем преданные вообще выводили Господа Чайтанью из экстатического транса, ведь именно желание испытывать такие чувства и было сокровенной целью Его явления?

На самом деле, это показывает, какую любовь преданные чувствовали к Господу Чайтанье. Когда они видели, что тело Господа удлинилось до трёх метров, а суставы разошлись, это причиняло им невыразимые страдания. Если бы мы увидели того, кто нам дорог, в таком состоянии, мы бы тоже почувствовали боль. Видеть Господа в таком состоянии было выше сил преданных. В такие минуты они просто не могли думать о том, что Господь Чайтанья наслаждается внутри Себя экстатическими чувствами; они хотели лишь одного – вернуть Его к жизни.

Последние игры

Каждый год бенгальские преданные во главе с Адвайтой Ачарьей и Господом Нитьянандой приходили в Джаганнатха-Пури, чтобы увидеть Господа Чайтанью. Однажды Он попросил их больше не приходить. Он объяснил это тем, что не хочет, чтобы они совершали такое нелёгкое путешествие, стремясь встретиться с Ним, однако истинная причина заключалась в том, что экстатические переживания и глу-

бинные эмоции настолько захватили Его, что Он был не в состоянии общаться с ними.

Однажды Господь Чайтанья послал Джагадананду Пандита в Навадвипу с подарками для Своей матери, попросив его навестить от Его имени всех преданных Надии. Собираясь в обратный путь, Джагадананда пришёл к Адвайта Ачарье, и тот передал с ним послание для Господа Чайтаньи. Послание было написано в форме четверостишья. Шрила Прабхупада называет его «загадочным сонетом», так как он имел скрытый смысл.

Сонет гласил: «Скажи Шри Чайтанье Махапрабху, который ведёт Себя как безумец, что все здесь обезумели, как и Он Сам. Скажи Ему также, что на рынке рис не пользуется спросом. Те, кто обезумел от экстатической любви, потеряли интерес к материальному миру. Также скажи Шри Чайтанье Махапрабху, что эти слова Ему передал тот, кто Сам обезумел от экстатической любви [Адвайта Прабху]» (Антья, 19.20-21).

Услышав слова Адвайта Ачарьи, Джагадананда Пандит рассмеялся, потому что не понял их глубинный смысл. Вернувшись в Джаганнатха-Пури, он доставил послание Господу Чайтанье.

В третьей главе «Ади-лилы» сообщается, что поклонение и мольбы Адвайты Ачарьи были одной из причин явления Господа. И Он же побудил Господа покинуть этот мир. Своим сонетом Он дал Господу понять, что, поскольку Тот так щедро раздавал любовь к Богу, теперь «на рынке рис не пользуется спросом». Когда дела у человека идут так успешно, что он продаёт огромные запасы риса и полностью удовлетворяет спрос, его бизнес процветает, но это также означает,

что его торговля окончена. Представители Господа Чайтанья распространяли «рис» (кришна-прему) по всей Гауда-деше. И все дживы получили его сполна. Представителям Господа больше нечего было делать. А значит оставаться в материальном мире больше не имело смысла. И Адвайта Ачарья предложил Господу Чайтанье вернуться в духовный мир.

Услышав послание, Господь Чайтанья молча улыбнулся. «Это Его приказ», – сказал Он и замолчал. Хотя Сварупа Дамодара разгадал смысл послания Адвайты Ачарьи, он всё же попросил Господа объяснить его.

Господь Чайтанья ответил: ««Адвайта Ачарья почитатель Господа и знаток заповедей ведических писаний. Адвайта Ачарья призывает Господа прийти, чтобы принимать поклонение, и в течение какого-то времени держит у Себя Божество, поклоняясь Ему. Но, закончив поклоняться, Он отправляет Божество обратно. Я не понимаю смысла этого сонета и не знаю, что у Адвайты Прабху на уме»... Все преданные были очень удивлены, услышав эти слова, и особенно Сварупа Дамодара, которого они расстроили».

Метафоры в сонете Адвайты Ачарьи несложно понять. Божество – это Господь Чайтанья, и Адвайта Ачарья «отправляет Божество обратно».

После этого случая эмоциональное состояние Господа заметно изменилось, и его экстатические переживания стали усиливаться. В Его сердце вдруг возникла сцена отъезда Кришны с Акрурой из Вриндавана. «О Провидение, как это жестоко, что ты забираешь Кришну!» Он произносил один стих за другим и переполнился экстатическими чувствами, которые испытывали *гопи* в разлуке с Кришной.

В какой-то момент чувство разлуки стало таким нестерпимым, что Господь Чайтанья начал растирать в кровь Своё лицо о стены Гамбхиры. Чтобы удержать Его от этого, преданные попросили Шанкару Пандита ночевать в одной комнате с Господом. Господь Чайтанья клал на Шанкару Свои ноги, а тот растирал Его стопы.

Одна из последних игр, описываемых в «Чайтанья-чаритамрите», произошла в апреле-мае в саду под названием Джаганнатха-валлабха. Светила полная луна, и Господь Чайтанья танцевал в саду под пение преданных. Вдруг Он увидел под деревом *ашока* Кришну. Он со всех ног помчался к Кришне, а затем упал на землю без чувств. Кришна появился под другим деревом, и Господь Чайтанья встал и стал носиться от одного дерева к другому. Хотя Он больше не видел Кришну, Он ощущал аромат Его тела, которым наполнился сад. Господь Чайтанья стал произносить прекрасные стихи, в которых говорится о благоухании трансцендентного тела Кришны.

Кришнадас Кавираджа Госвами пишет: «Деяния Шри Чайтаньи Махапрабху, особенно Его безумные речи, конечно же, необычны. Поэтому любой, кто слушает об этих играх, не должен применять к ним мирскую логику. Об этих играх нужно просто слушать с верой. Подтверждение этим безумным речам можно найти в «Шримад-Бхагаватам». Там, в Десятой песни, в главе «Бхрамара-гита» («Песня, обращённая к шмелю»), Шримати Радхарани ведёт безумные речи, охваченная экстатической любовью к Кришне». Так Кришнадас Кавираджа Госвами доказывает, что экстатические переживания Господа достоверны: эти переживания были описаны в «Шримад-Бхагаватам».

«Поверить в эти рассказы способны только те, кто стал слугами Шри Чайтаньи Махапрабху и Господа Нитьянанды и обрёл Их милость. Старайтесь слушать эти повествования с верой, ибо одно это может даровать нам великое блаженство. Слушание этих рассказов устранил все страдания, которые причиняют нам тело, ум и другие существа, а также бессмысленные споры. «Шри Чайтанья-чаритамрита» обладает неувыдающей новизной. Она приносит утешение сердцу и слуху тех, кто постоянно слушает её».

Таким образом, все цели Господа Чайтаньи были осуществлены. И хотя сокровенные причины явления Господа нелегко понять даже бхактам, Кришнада Кавираджа Госвами рассказывает нам о них и просит просто слушать эти рассказы с верой и очистить таким образом своё сердце.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
Цель написания этой книги	3
Мы достаточно подготовлены, чтобы читать «Чайтанья-чаритамриту»	4

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ТАТТВА	7
--------	---

Глава 1

ДУХОВНЫЕ УЧИТЕЛЯ	9
Шесть проявлений Абсолютной Истины	9
Почему обсуждение гуру предшествует обсуждению Бога?	10
Вступительная молитва	10
Слово «гурун» множественного числа	11
Кришна как гуру	15
Кто такой Кришна, находящийся в сердце?	17
Мы должны вкоренить отношения с гуру в своё сердце	18
Гуру-таттва в ИСККОН	19
Выбор гуру	22
Остальные пять аспектов Абсолютной Истины	23

Глава 2

ШРИ ЧАЙТАНЬЯ МАХАПРАБХУ, ВЕРХОВНАЯ ЛИЧНОСТЬ БОГА	28
Господь Чайтанья – это Сам Бог	28
Три аспекта Абсолютной Истины	30
Логика и шастры	30

Брахман	35
Параматма	36
Бхагаван	37
Вишну – это лишь полная экспансия Кришны. Доказательства Брахмы	38
Необходимо признать авторитет Кришнадаса Кавираджи Госвами	41
Маха-вакья «Шримад-Бхагаватам»	42
Шри Кришна пришел в этот мир в облике Чайтаньи Махапрабху	46
Зачем мы изучаем эти доказательства	47
Когда стоит вступать в дискуссию, а когда – нет	48
Понимание намерений человека, задающего вопрос	50

Глава 3

ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ ЯВЛЕНИЯ ГОСПОДА ШРИ ЧАЙТАНЬИ МАХАПРАБХУ	54
Смысл стиха анарпита-чарим чират	54
В какие периоды нисходят воплощения Господа	57
Возвышенное положение Кришнадаса Кавираджи Госвами	59
Преданность, ослабленная благоговением, не привлекает Кришну	60
Доказательства того, что Господь Чайтанья – кришнас ту бхагаван сваям	64
Доказательство маха-вакья	66
Мы должны поклоняться Господу в соответствии с Его умонастроением в определенном воплощении	69

Неудачливые совы	71
Адвайта Ачарья призывает Господа на Землю	72

Глава 4

СОКРОВЕННЫЕ ПРИЧИНЫ ЯВЛЕНИЯ ГОСПОДА

ЧАЙТАНЬИ	76
Вступление	76
Достаточно ли мы подготовлены, чтобы читать повествования, касающиеся таких сокровенных тем?	77
Кришне нравится ставить Себя в зависимость от Своих преданных	81
Различие между рагануга-бхакти и вайдхи-бхакти	82
Паракия-раса – наивысшая раса	84
Пракрита-сахаджии и гауранга-нагари	85
Проповедь и бхаджана	87
Превосходит ли аударья-раса мадхурью?	91
Самбхога и випраламбха	95
Зачем Господу Чайтанье нужно приходить в материальный мир, чтобы испытать чувство разлуки?	97
Ашрая и вишая	99
Любовь гопи	101
Преданные, подобные кукушкам, и схожие с верблюдами безбожники	102

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЛЮБИМЫЕ СТИХИ ИЗ «ЧАЙТАНЬЯ–

ЧАРИТАМРИТЫ»	103
--------------	-----

Глава 5

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ ИЗ

«ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТЫ»	104
Зачем нужно изучать стихи из	
«Чайтанья-чаритамриты»	104
Ади-лила, 5.142	106
Ади-лила, 7.72	108
Ади-лила, 8.15	112
Ади-лила, 8.15 Ади-лила, 9.41	113
Мадхья-лила, 6.169	115
Мадхья-лила, 6.254	116
Мадхья-лила, 7.128	117
Мадхья-лила, 4.197	119
Мадхья-лила, 7.96	120
Мадхья-лила, 19.151	121
Антья-лила, 5.131	122
Антья-лила, 7.11	123
Другие важные стихи «Чайтанья-чаритамриты»	123

Глава 6

САНАТАНА ГОСВАМИ ВСТРЕЧАЕТСЯ С

ГОСПОДОМ ЧАЙТАНЬЕЙ	125
Почему я люблю этот раздел	125
Арест Санатаны Госвами и его побег из тюрьмы	126
Санатана отправляется на встречу с Господом	129
Санатана приходит в Варанаси	131
Санатана Госвами наконец осуществляет своё	
желание встретиться с Господом	132
Могущество вайшнава	132
«Обрей себе голову и бороду»	134

Санатана Госвами отрекается от мира	135
Санатана Госвами – совершенный ученик	136
Ответ Господа Чайтаньи	138
Санатана Госвами отправляется в Джаганнатха-Пури, чтобы увидеться с Господом	140
Плохое здоровье может стать причиной отчаяния	141
Смирение и низкая самооценка	142
Решение Санатаны Госвами	143
Нам выпало огромное счастье	144
«Славен тот господин...»	145
Энтузиазм и уверенность	148
Терпение и смирение	149
«Твоё тело принадлежит Мне»	150
Санатана отправляется на встречу с Господом	153
Прабху-датта-деша	154
Истинная близость	156
Господь успокаивает Санатану	158

Глава 7

ВСТРЕЧА РУПЫ ГОСВАМИ С ГОСПОДОМ	160
Рупа Госвами – трансцендентный писатель	160
Рупе Госвами даётся способность описывать трансцендентные расы преданного служения	163
«Как Рупе Госвами удалось разгадать Мои мысли?»	164
Шрила Прабхупада – рупануга	167
Не пытайся увести Кришну из Вриндавана	169
«Я тщательно всё продумаю»	170
Рупа Госвами – трансцендентный поэт	171

Смирение Рупы Госвами	173
Ещё несколько слов об уникальном даре	
Шрилы Рупы Госвами	175
На всех рупанугах лежит	
благословение парампары	176
Условие обретения духовной силы	178

Глава 8

ШРИЛА ПРАБХУПАДА О ПИСАТЕЛЬСТВЕ	180
Не следует обращать внимания на недостатки в	
произведении, написанном преданным	180
Писатель-вайшнав должен получить	
полномочия свыше	184
Писатель должен получить полномочия	
от Кришны и гуру	187
Писатель должен получить	
подтверждение из сердца	188
Писатель не должен быть	
сентиментальным человеком	189
Не пишите ради славы и почёта	190
Отличительные качества	
Кришнадаса Кавираджа Госвами	
как автора «Чайтанья-чаритамриты»	192
Заключение	193

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ОТ МЕДИ К ФИЛОСОФСКОМУ КАМНЮ	195
------------------------------	-----

Глава 9

ВАРНАШРАМА-ДХАРМА И ЧИСТОЕ ПРЕДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ	196
Предшествующие события	196
Почему Господь отверг варнашраму как способ удовлетворить Кришну?	197
Важность варнашрамы	202
Необходимость выйти за рамки варнашрамы и развить пристрастие к шуддха-бхакти	206

Глава 10

ПРИМЕСИ, ОСКВЕРНЯЮЩИЕ БХАКТИ	212
Эхо бахйя	212
Преждевременное отречение	213
Гьяна-мишра-бхакти: преданное служение с элементами эмпирического знания	215
Бхакти с материальными примесями в ИСККОН	219

ГЛАВА 11

ЧИСТОЕ ПРЕДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ	224
Краткий обзор предыдущих глав	224
Основополагающий принцип совершенства	224
Према бхакти	227
Три ступени преданного служения	228
Два вида садхана-бхакти: вайдхи-бхакти и рагануга-бхакти	229
Практическое применение вышеизложенного	234

Глава 12

ГОПИ – УЧИТЕЛЯ ВСЕХ ПРЕДАННЫХ	240
«Говори ещё, говори ещё»	240

У мадхурья-расы нет аналогов в материальном мире	242
Доставить удовольствие Кришне можно только своей преданностью	243
Преодоление препятствий на пути к Кришне	245
Всегда поглощены мыслями о Кришне	247
Упоение красотой Кришны	249
Служение Кришне ради Его удовольствия	250
Все махаджаны, находящиеся в различных расах, поклоняются гопи	254
Как мы можем снискать их милость?	255
Вопросы и ответы, касающиеся темы «Гопи – учителя преданных»	256

Глава 13

ВЫСШИЕ ИСТИНЫ	259
Высшей расой является мадхурья-раса	259
Лучшая из всех преданных	259
Господь Чайтанья закрывает рукой рот Рамананде Раю	261
Кто имеет право слушать?	262
Катехизис сознания Кришны	264
Господь Чайтанья являет Рамананде Раю Свой истинный образ	267
Держи это в тайне	268

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

ЧАРИТА – КАЧЕСТВА ГОСПОДА И ЕГО ПРЕДАННЫХ	271
--	-----

Глава 14

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ОБ ИСККОН ИЗ КОММЕНТАРИЕВ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ К «ЧАЙТАНЬЯ- ЧАРИТАМРИТЕ»	272
Предисловие	272
ИСККОН – продолжатель деятельности движения Господа Чайтаньи	
ИСККОН – ветвь древа Господа Чайтаньи	273
Что такое ИСККОН?	274
Преданность ИСККОН – это служение Шриле Прабхупаде	275
ИСККОН неотличен от игр Господа Чайтаньи	276
Служение преданного может превзойти даже служение Господа Нитьяланды	280
Мы тоже можем служить	281
Расширение ИСККОН – это доказательство величия Прабхупады и наша обязанность	283
Как Господь Чайтанья из Навадвипы затопил весь мир любовью к Богу	283
Преданные могут очиститься с помощью Святого Имени	285
В ИСККОН занимаются только чистым преданным служением	288
Нововведения в проповеди в ИСККОН	291
Проповедуя, мы можем стать нитья-сиддхами	292
Шрила Прабхупада защищает Международное общество сознания Кришны от нападок (Ади, 10.160)	295
«Прабхупада» (Ади, 10.7)	295

Те, кто не родились в Индии, могут стать вайшнавами	297
О случаях недостойного поведения преданных	298
Особые наставления членам ИСККОН	300
Предисловие	300
Все преданные должны соблюдать чатурмасью	301
ИСККОН должен издавать книги	302
Пойте Святые Имена двадцать четыре часа в сутки	303
Преданные ИСККОН должны проповедовать культуру Вриндавана	304
Не отказывайтесь от проповеди преждевременно	305
Преданные могут распространять книги в западной одежде	306

ГЛАВА 15

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЛИЧНОСТИ

ГОСПОДА ЧАЙТАНЬИ	307
Предисловие	307
Все преданные Господа – Его вечные спутники	308
Господь выражает Свою благодарность: джарикханда-лила	309
Господь выражает Свой гнев: освобождение Гопинатхи Паттанаяки	311
Сарказм Господа: лилы с Джагаданандой Пандитом	315
Сарказм Шрилы Прабхупады	319
Господь Чайтанья избавляет Говинду от чувства беспокойства	320
Похожая история о Шриле Прабхупаде	322

Господь Чайтанья понимает чувства Шриканты	324
Господь Чайтанья показывает безразличие к майявади	326
Господь отказывается простить Чхоту Харидаса	328
Господь как учитель	330
Господь приходит во Вриндаван	334

Глава 16

ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ БЕЗУМИЕ ГОСПОДА ЧАЙТАНЬИ ОТ РАЗЛУКИ С КРИШНОЙ	337
Предисловие	337
Игры начинаются	341
Перемены в теле Господа, охваченного экстазом	343
Господа Чайтанью охватывают эмоции гопи	348
Господь вкушает нектар	352
Дальнейшие игры	359
Последние игры	364

Книги Его Святейшества Сатсварупы даса Госвами, изданные на русском языке

«Шрила Прабхупада-лиламрита»

«Прабхупада»

«Величие Прабхупады»

«Нектар Прабхупады»

«Очерки ведической литературы.

Что говорит о себе ведическая традиция»

«Медитация на Прабхупаду» тома 1-4

«Он живет вечно»

«Жизнь с совершенным учителем.

Записки личного слуги»

«Реформа чтения. Наставления Шрилы Прабхупады
о ежедневном чтении его книг»

«Реформа джапы»

«Погружение в молитвенную жизнь»

«Беседы о джапе»

«Моя личная реформа как духовного учителя»

«Письма, полученные мной от

Шрилы Прабхупады» тома 1-3

«Мольба о нектаре Святого Имени»

«Нарада-бхакти-сутра»

«Препятствия на пути преданного служения»

«Из несовершенства рождается чистота.

Мысли, пришедшие во время чтения

«Шаранагати» Бхактивиноды Тхакура»

«ИСККОН в 70-ые»

«Правдивость – последняя опора религии»

«В самадхи Шрилы Прабхупады во Вриндаване»

«Мой дорогой Господь Кришна.

Ежедневные молитвы» тома 1-2

«Сострадание вайшнава»

«64 качества Кришны»

«Шри Чайтанья-дайя.

Дневники Хариदेви и Чхайядеви»

«Поведение вайшнава. 26 качеств преданного»

«Распространяйте книги! Распространяйте книги!

Распространяйте книги!»

«Дорогое небо. Письма санньяси»

«Вандамам. Руководство по молитве

в сознании Кришны»

«Нити-шастры. Изречения Чанакьи Пандита и

«Хитопадеш», которые цитировал

Шрила Прабхупада»

«Сто стихов. Сто писем»

«Нимай дас и мышь»

«Приключения Нимая»

«Гурудева и Нимай»

«Путь Чхоты»

«Ишта-гоштхи. Темы для вайшнавского обсуждения»

«Визит в Джаганнатха Пури»

«Шрила Прабхупада и новые поколения преданных»

«Свежие новости, старые новости»

«Кто я – демон или вайшнав?»

«Вишнурата-виджая»

Над книгой работали

Переводчик - Страхатова Нэлли (Нитья-тушти-деви даси)

Редактор - Кан Ирина (Ишана-деви даси)

Вёрстка - Никитин Валерий (Вриндаван Гопал дас)

Дизайн обложки - Валов Вячеслав