

Учение Господа Чайтаньи Бхактиведанта Свами Прабхупада

Введение

(Впервые было прочитано в виде пяти утренних лекций по «Чайтанья-чаритамрите» - авторитетной биографии Господа Чайтаньи Махапрабху, написанной Кришнадасом Кавираджей Госвами, - Международному обществу сознания Кришны в Нью-Йорке 10-14 апреля 1967.)

Слово *чайтанья* означает «жизненная сила». Будучи живыми существами, мы можем двигаться, но стол не может этого, поскольку он не обладает жизненной силой. Движение и деятельность могут считаться признаками или симптомами жизненной силы. Действительно, можно сказать, что деятельность невозможна без жизненной силы. Хотя жизненная сила присутствует в материальных условиях, она не есть *амрита*, бессмертная. Таким образом, слова *чайтанья-чаритамрита* можно перевести как "отличительные признаки жизненной силы в бессмертии".

Но каким образом эта жизненная сила проявляется в бессмертии? Этого не проявляет ни человек, ни какое-либо другое сотворенное существо в этой материальной вселенной, никто из нас не бессмертен в этих телах. Мы обладаем жизненной силой, мы совершаем какую-то деятельность и мы бессмертны по своей природе и конституции, но материальные условия, в которые мы помещены, не позволяют проявиться этому бессмертию. В «Катха-упанишад» утверждается, что и нам и Богу присущи бессмертие и жизненная сила. И хотя это действительно так - и мы, и Бог бессмертны - между Ним и нами существует различие. Будучи живыми существами, мы занимаемся многообразной деятельностью, но мы склонны к падению в материальную природу. У Бога такой склонности нет. Будучи всемогущим, Он никогда не попадает под власть материальной природы. Более того, материальная природа всего лишь одно из проявлений Его непостижимых энергий.

Находясь на земле, мы можем видеть только облака на небе, но поднявшись над облаками, мы сможем увидеть сверкающее солнце. С неба небоскребы и города кажутся крошечными; точно так же, с позиции Бога все это материальное творение ничтожно. Обусловленное живое существо склонно падать с тех высот, откуда все можно видеть в истинной перспективе. Но у Бога нет склонности к этому. Верховный Господь не в большей мере подвержен падению в иллюзию (майю), чем солнце - падению под облака. Поскольку Верховный Господь не подвержен иллюзии, Он не обусловлен. Мы же, ограниченные живые существа, склонны впадать в иллюзию, и поэтому мы называемся обусловленными. Философы-имперсоналисты (*майявади*) утверждают, что и живое существо и Сам Бог находятся под властью *майи*, когда они приходят в этот материальный мир. Это может быть справедливо в отношении живого существа, но это не так для Бога, ибо материальная энергия при всех обстоятельствах действует под Его контролем. Тех, кто считает, что Верховный Господь подвержен влиянию со стороны материи Сам Кришна в «Бхагавад-гите» называет глупцами:

*аваджананти мам мудха
манушим танум ашритам
парам бхавам аджананто
мама бхута-махешварам*

"Глупцы глумятся надо Мной, когда Я прихожу в этом человеческом облике. Им неведома Моя трансцендентная природа и Мое верховное господство надо всем сущим" (Б.-г., 9.11).

Господа Чайтанью Махапрабху не следует считать одним из нас. Он Сам Кришна, верховное живое существо, и потому Его никогда не затмевает облако *майи*. Кришна, Его экспансии и даже Его наиболее совершенные преданные никогда не попадают в когти иллюзии. Господь Чайтанья приходил на землю просто для того, чтобы проповедовать *кришна-бхакти*, любовь к Кришне. Иначе говоря, Он Сам Кришна, который учит живые существа истинному пути, идя по которому можно приблизиться к Кришне. Он как учитель, который видя, что ученик делает что-то неумело, берет карандаш и пишет, приговаривая: «Делай так: А, Б, В». Из этого не следует делать глупый вывод, что учитель сам учит букварь. Хотя Он явился в обличии преданного, мы должны всегда помнить, что Господь Чайтанья - это Сам Кришна (Бог), который учит нас тому, как стать сознающими Кришну, и мы должны смотреть на него именно так.

В «Бхагавад-гите» Господь Кришна так формулирует высший закон религии:

*сарва-дхарман парит्याджйа
мам экам шаранам враджа
ахам твам сарва-папехбхйо
мокшайишйамаи ма шучах*

"Оставь все виды религий и просто предайся Мне. И Я освобожу тебя от всех последствий твоих грехов. Не страшись ничего" (Б.-г., 18.66).

На первый взгляд может показаться, что это наставление нетрудно выполнить, но тем не менее наша реакция на него всегда одна и та же: «Предаться? Оставить все? Но на мне лежит так много обязанностей». И

майя, иллюзия, говорит нам: «Не делай этого, или ты вырвешься из моих когтей. Оставайся в них, а я буду тебя пинать». Не подлежит сомнению, что майя постоянно пинает нас, подобно тому, как ослица лягает осла, когда тот приближается к ней для совокупления. Точно так же кошки и собаки всегда дерутся и визжат во время совокупления. Все это проделки природы. Даже слонов, живущих в джунглях, отлавливают с помощью специально обученной слониhi, которая завлекает их в ловушку. У майи есть очень много средств, и в материальном мире у нее нет более надежных кандалов, чем женщина. Конечно, в действительности, мы не есть ни мужчина, ни женщина - все эти определения относятся только к нашему внешнему одеянию, телу. На самом деле, мы все слуги Кришны. Однако в обусловленной жизни мы закованы в железные кандалы, которые принимают форму красивой женщины. Таким образом, каждый мужчина связан сексуальными отношениями, и поэтому когда человек пытается освободиться от материальных оков, он прежде всего должен научиться обуздывать сексуальное желание. Ничем не ограниченные половые отношения полностью отдают человека в рабство иллюзии. Господь Чайтанья Махапрабху формально отрекся от этой иллюзии в возрасте двадцати четырех лет, хотя в это время Его жене было шестнадцать лет, а матери - семьдесят, и Он был единственным мужчиной в семье. Хотя Он был брахманом и не был богат, Он принял санньясу, отречение от мира, и таким образом высвободился из сетей семьи.

Если мы хотим стать полностью сознающими Кришну, мы должны отбросить оковы майи, или, если мы остаемся с майей, мы должны жить таким образом, чтобы не попадать под влияние иллюзии. Вовсе не обязательно оставлять свою семью, потому что даже среди ближайших преданных Господа Чайтаньи было много домохозяев. Мы должны отречься от самой склонности к материальному наслаждению. Хотя Господь Чайтанья признавал за домохозяевами право на регулируемые сексуальные отношения в браке, Он был очень строг по отношению к тем, кто принял отречение, и даже изгнал Харидаса младшего за то, что тот с вожделением посмотрел на молодую женщину. Суть в том, что человек должен встать на определенный путь и не отклоняться от него, подчиняясь всем правилам и ограничениям необходимым для того, чтобы достичь успеха в духовной жизни. Миссия Господа Чайтаньи заключалась в том, что Он учил пути сознания Кришны всех людей, тем самым давая им возможность приобщиться к бессмертию духовной жизни.

Из «Чайтанья-чаритамриты» можно узнать, как Чайтанья учил людей обрести бессмертие, и поэтому заглавие этой книги можно перевести так: «бессмертная природа жизненной силы». Высшей жизненной силой является Верховная Личность Бога. Он также является верховным существом. Есть бесчисленное количество живых существ, и все они индивидуальны. Это очень легко понять: все мы индивидуальны в своих мыслях и желаниях, и Верховный Господь также является индивидуальной личностью. Но при этом Он отличается от всех остальных тем, что Он - первый среди них, тот, кого никто не может превзойти. Среди сотворенных живых существ одно может превосходить другое по каким-то своим способностям. Господь столь же индивидуален, как и живое существо, но различие между ними заключается в том, что Он есть верховная индивидуальность. Кроме того, Бог непогрешим, и в «Бхагавад-гите» к Нему обращаются как к Ачьюте, что означает «тот, кто никогда не падает». «Бхагавад-гита» указывает на это обстоятельство, потому что Арджуна впал в иллюзию, а Кришна - нет. Мы часто слышим, что Господь непогрешим, и в «Бхагавад-гите» Кришна говорит:

*нанйам гунебхйах картарам
йада драштанупашияти
гунебхйаш ча парам ветти
мад-бхавам со'дхигачхати*

"Когда ты увидишь, что за всей деятельностью не стоит ничего, кроме гун, и что Верховный Господь трансцендентен ко всем этим гунам, тогда ты сможешь постичь Мою духовную природу" (Б.-г., 14.19).

Таким образом, мы не должны думать, что материальная потенция берет верх над Кришной, когда Он находится в этом материальном мире. Кришна и Его воплощения неподвластны материальной природе. Они абсолютно свободны. И действительно, в «Шримад-Бхагавад-гите» человек, обладающий божественной природой, определяется как тот, на кого не оказывают влияния гуны материальной природы. Если даже преданный может достичь такой свободы, то что тогда говорить о Всевышнем?

Истинная проблема заключается в том, как можно оставаться в этом материальном мире, не подвергаясь в то же время осквернению материей. Это объяснил Рупа Госвами. Он утверждал, что мы можем оставаться в этом мире, не затрагиваясь его скверной, если мы просто сделаем служение Кришне своей целью. Здесь уместно спросить: «А как мне служить?» Очевидно, что речь идет не просто о медитации, потому что медитация - это всего лишь деятельность ума, но о практической деятельности. Любовь к служению Кришне может быть достигнута только тогда, когда мы делаем что-то для Кришны. И в такой деятельности не должно оставаться неиспользованных возможностей. Что бы это ни было, чем бы мы ни обладали - все должно использоваться для Кришны. Мы можем использовать все: печатные машинки, автомобили, самолеты, ракеты - все, что угодно. Если мы даже просто говорим людям о сознании Кришны, то это уже служение. Если наш ум, чувства, речь, деньги и энергия так используются для служения Кришне, можно больше не беспокоиться о том, что мы находимся в материальной природе. С помощью духовного сознания или сознания Кришны мы превосходим материальную природу. Не подлежит сомнению, что Кришна, Его экспансии и Его преданные, то

есть те, кто работает для Него, не имеют отношения к материальной природе, хотя люди со скудными знаниями и не могут понять этого.

«Чайтанья-чаритамрита» учит тому, что духовная душа бессмертна, и что наша деятельность в духовном мире также бессмертна. *Майявади*, придерживающиеся той точки зрения, что Абсолют безличен и не имеет формы, заявляют, что у самореализованной души нет необходимости разговаривать. Однако вайшнавцы, преданные Кришне, заявляют, что только достигнув самореализации человек и начинает говорить по-настоящему. «До этого мы несли одну чепуху», - говорят вайшнавцы. «Теперь же давайте начнем говорить по-настоящему, говорить о Кришне». Еще *майявади* очень любят приводить пример горшка для воды, говоря, что пока в горшке нет воды, он издает звук, но когда он полон, он перестает звучать. Но разве мы горшки? Как можно нас сравнивать с ними? В хорошей аналогии используется как можно больше общих черт между двумя сравниваемыми предметами. Горшок не является деятельной жизненной силой в отличие от нас. И действительно, когда человек осознает, что ему есть что сказать о Кришне, ему мало и двадцати четырех часов в день. Это глупца можно прославлять, только до тех пор пока он не раскрывает рта, но стоит ему прервать свое молчание, как отсутствие у него знаний становится очевидным для всех. «Чайтанья-чаритамрита» демонстрирует нам, сколько много замечательных вещей может обнаружиться при прославлении Всевышнего.

В начале «Чайтанья-чаритамриты» Кришнадаса Кавираджа Госвами пишет: «Я выражаю свое почтение моим духовным учителям». Он пользуется множественным числом, указывая на ученическую преемственность. Он почтительно склоняется не только перед своим духовным учителем, но перед всей *парампарой*, цепью ученической преемственности, которая ведет свое начало с Самого Господа Кришны. Таким образом, он обращается к гуру во множественном числе, чтобы показать свое огромное уважение ко всем вайшнавам. Выразив почтение цепи ученической преемственности, автор склоняется перед всеми другими преданными, своими духовными братьями, экспансиями Бога и непосредственному проявлению энергии Кришны. Господь Чайтанья Махапрабху (иногда Его называют Кришной Чайтаньей) есть олицетворение всего этого: Он Бог, гуру, преданный и экспансия Бога. В виде Своего спутника, Нитьянанда, Он является непосредственным проявлением энергии; как Адвайта Он является воплощением Бога; как Гададхара Он является внутренней энергией; и как Шриваса Он - пограничное живое существо. Таким образом, Кришна не должен пониматься нами как существующий обособленно, на Него нужно смотреть как на вечно существующего вместе со всеми Своими проявлениями, как это описано Рамануджачарьей. В философии *вишиштадвайты* энергии Бога, Его экспансии и воплощения считаются единым, многообразно проявляющимся. Иначе говоря, Бог не является некой отделенной от всего этого сущностью; все это вместе взятое и есть Бог.

Фактически, «Чайтанья-чаритамрита» не предназначена для начинающих, поскольку она есть высшая ступень духовного знания. В идеале, человек должен начинать с «Бхагавад-гиты», затем приступить к изучению «Шримад-Бхагаватам» и потом переходить к «Чайтанья-чаритамрите». Хотя все эти священные писания находятся на одном и том же абсолютном уровне, в целях сравнительного изучения «Чайтанья-чаритамрита» считается занимающей самое высокое положение. Каждый ее стих совершенен. Господь Чайтанья и Нитьянанда сравниваются с солнцем и луной, потому что они рассеивают мрак этого материального мира. В данном случае солнце и луна взошли вместе, и поэтому нужно склониться в почтительном поклоне одновременно перед Господом Чайтаньей и Нитьянандой.

В западном мире, где слава Господа Чайтаньи относительно неизвестна, могут задать вопрос: «А кто это, Кришна Чайтанья?» Священные писания отвечают на этот вопрос, утверждая, что Он - Верховная Личность Бога. Обычно в «Упанишадах» Верховная Абсолютная Истина описывается как нечто безличное, но личностный аспект Абсолютной Истины описывается в «Ишопанишаде», где после описания всепронизывающего, мы обнаруживаем следующий стих:

*хиранмайена патрена
сатйасйапихитам мукхам
тат твам пушанн апаврну
сатйа-дхармайа дриштайе*

"О мой Господь, поддерживающий все живое, Твое истинное лицо сокрыто Твоим ослепительным сиянием. Будь так добр, удали этот покров и яви Себя Своему чистому преданному" («Шри Ишопанишад», 15).

Имперсоналисты не имеют возможности выйти за пределы сияния Бога и приблизиться к личности, от которой это сияние исходит. Однако в конце «Ишопанишады» есть гимн, прославляющий Верховную Личность Бога. Это не значит, что безличный Брахман вообще отрицается, но Брахман считается ослепительным сиянием тела Чайтаньи. Иначе говоря, Кришна Чайтанья - основание безличного Брахмана. Это же утверждает Кришна в «Бхагавад-гите», говоря, что безличный Брахман покоится на Нем (*брахmano хи пратиштхахам*, Б.-г., 14.27). Парамаत्मта или Сверхдуша, которая находится в сердце каждого живого существа и в каждом атоме вселенной, есть не более чем частичное проявление Чайтаньи. Поэтому Кришна Чайтанья есть основание как Брахмана, так и Верховной Личности Бога. Как Всевышний Он исполнен шести достояний: богатства, славы, силы, красоты, знания и самоотречения. Короче говоря, мы должны знать, что

Он есть Кришна, Бог, и нет ничего, что было бы равным Ему или превосходило Его. В этом мире нет ничего более высокого, что можно было бы постичь. Он есть Верховная Личность.

Рупа Госвами, преданный, пользовавшийся особым доверием Господа Чайтаньи, которому Он в течение больше десяти дней без перерыва давал наставления, писал:

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

"Я почтительно склоняюсь перед Верховным Господом Чайтаньей, который более великодушен, чем любая другая аватара и даже чем Сам Кришна, потому что Он даром раздает то, чего не давал никто другой до Него - чистую любовь к Кришне".

Это не значит, что Чайтанья учит долгому и тщательно разработанному пути осознания Бога. Он полностью духовен, и Он начинает с того момента, когда человек предается Кришне. Он не идет путями карма-йоги, гьяна-йоги или хатха-йоги, а начинает с той точки, на которой кончается материальное существование, с того момента, когда человек полностью оставляет все свои материальные привязанности. В «Бхагавад-гите» Кришна начинает Свое учение с того, что описывает различие между душой и материей, а восемнадцатая глава завершается тем, что душа безраздельно предается Ему. Майявади на этом месте прекратили бы все свои речи, но на самом деле с этого места только и начинается настоящее обсуждение. Со слов *атхато брахма-джиджнаса* – «А теперь начнем вопрошать об Абсолютной Истине» начинается «Веданта-сутра». Таким образом, Рупа Госвами возносит хвалу Господу Чайтанье как самому великодушному воплощению Бога, потому что Он раздает величайший дар, указуя на высшую форму преданного служения. Иначе говоря, Он отвечает на самый важный вопрос, который только можно поставить.

Есть различные стадии преданного служения и осознания Бога. Строго говоря, любой, кто признает существование Бога, уже находится в преданном служении. Признание величия Бога - это уже кое-что, но еще не так много. Чайтанья, проповедовавший как *ачарья*, или великий учитель, учил тому, что мы можем вступить во взаимоотношения с Богом и действительно стать другом Бога. В «Бхагавад-гите» Кришна показывает Арджуне Свою вселенскую форму, потому что Арджуна Его «очень дорогой друг». Но на самом деле, увидев в Кришне Господа вселенных, Арджуна стал молить Кришну простить его фамильярность, которую он позволял себе в их дружеских отношениях. Чайтанья идет дальше этого. С помощью Господа Чайтаньи мы можем стать друзьями Кришны, и этой дружбе не будет границ. Мы можем стать друзьями Кришны, не испытывая по отношению к Нему благоговейный страх и почтение, но ощущая полную свободу. Мы можем даже относиться к Богу, как отец относится к своему сыну. Эта философия излагается не только в «Чайтанья-чаритамрите», но и в «Шримад-Бхагаватам». Нет ни одного другого произведения в мире, в котором описывалось бы обращение с Богом, как с сыном Его преданного. Обычно на Бога смотрят как на всемогущего Отца, который выполняет все требования своих сыновей. Однако великие преданные в своем преданном служении Богу иногда обращаются с Богом как со своим сыном. Сын требует, а отец выполняет его желания, и выполняя желания Кришны, преданный иногда становится для Него как бы отцом. Вместо того, чтобы брать что-то от Бога, мы даем Богу. Находясь с Ним в таких взаимоотношениях, Яшода, мать Кришны, говорила Господу: «Вот, скушай это, а то Ты умрешь. Кушай хорошенько». В этом смысле Кришна, хотя Ему и принадлежит все, зависит от милости Своего преданного. Это единственная в своем роде, самая высокая ступень дружбы, на которой преданный действительно считает себя отцом Кришны.

Однако величайшим даром Господа Чайтаньи является Его учение о том, что к Кришне можно относиться как к своему возлюбленному. В этих взаимоотношениях Господь настолько привязан к Своему преданному, что даже выражает Свою неспособность отвечать ему взаимностью. Кришна был так обязан *гопи*, пастушкам Вриндавана, что ощущал Себя неспособным вознаградить их за их любовь. "Я не могу отплатить вам за вашу любовь", - говорил Он им. "Мне нечем воздать вам за нее". Так совершается преданное служение на этом самом высоком уровне совершенства, а это знание о взаимоотношениях преданного и Кришны как двух возлюбленных было дано Чайтаньей Махапрабху. Никакие предшествующие воплощения или *ачарьи* не давали его. Поэтому Рупа Госвами пишет о Чайтанье: "Преданное служение само по себе есть высшая форма деятельности, самая прекрасная форма деятельности, и это Твой вклад. Ты Кришна с желтым цветом кожи и Шачинандана, сын матери Шачи. Те, кто слышат «Чайтанья-чаритамриту», будут хранить Тебя в своих сердцах. Через Тебя будет легко постичь Кришну". Таким образом Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы дать людям Кришну. И давал Он Его не с помощью медитации, кармической деятельности или изучения священных писаний, Его метод - это любовь.

Нам часто приходилось слышать слова "любовь к Богу". Насколько глубоко эта любовь может быть развита, можно узнать из философии вишнуизма. Теоретическое знание о любви к Богу можно почерпнуть из многих писаний у многих народов, но в произведениях вайшнавов можно найти, что такое на самом деле любовь к Богу и как ее можно развить в себе. И та любовь к Богу, которую дал Чайтанья Махапрабху, не имеет себе равных, это высочайшая ступень развития любви к Богу.

Даже в этом материальном мире мы можем испытывать небольшое чувство любви. Почему это возможно? Благодаря любви, которая есть в Боге. Все то, что мы испытываем в нашей обусловленной жизни, находится в

Верховном Господе, который есть первопричина всего. Наши изначальные взаимоотношения с Верховным Господом исполнены любви, и эта любовь извращенным образом отражается в материальных условиях. Наша истинная любовь постоянна и не имеет конца, но поскольку в материальном мире эта любовь отражается извращенным образом, она лишена постоянства и оказывает на нас опьяняющее воздействие. Если мы хотим обрести истинную трансцендентную любовь, мы должны перенести нашу любовь на высший объект всякой любви - Верховную Личность Бога. В этом состоит основной принцип сознания Кришны.

В материальном сознании мы пытаемся любить то, что совершенно недостойно любви. Мы вкладываем свою любовь в кошек и собак, рискуя тем, что в момент смерти мы можем подумать о них и потому родиться в семействе кошек и собак. Таким образом, любовь, объектом которой является не Кришна, ведет вниз. Неправда, что Кришна, или Бог, это нечто туманное, или то, чего может достичь лишь горстка избранных. Чайтанья Махапрабху сообщает нам, что в каждой стране и каждом священном писании содержится какой-то намек на любовь к Богу. Но к сожалению, никто не знает, что такое на самом деле любовь к Богу. Ведические писания отличаются тем, что они могут направить человека на истинный путь, который ведет к любви к Богу. В других писаниях не дается никакой информации о том, как можно полюбить Бога, не описывается в них и то, что или кто есть Бог на самом деле. Хотя они формально декларируют любовь к Богу, в них нет даже малейшего намека на то, как она осуществляется на практике. Но Чайтанья Махапрабху практически демонстрирует, что такое любовь к Богу в супружеских взаимоотношениях. Приняв на Себя роль Радхарани, Чайтанья пытается любить Кришну так же, как Радхарани любила Его. Кришна всегда поражался любви Радхарани. "Каким образом Радхарани может доставлять Мне такое наслаждение?" - часто спрашивал Он. Чтобы постичь Радхарани, Кришна принял на Себя Ее роль и попытался понять Сам Себя. В этом состоит тайна воплощения Господа Чайтаньи. Чайтанья - это Сам Кришна, но Он принял образ действий или роль Радхарани, чтобы показать, как нужно любить Кришну. Поэтому к Нему обращаются с такими словами: "Я почтительно склоняюсь перед Верховным Господом, который поглощен мыслями Радхарани".

Это подводит нас к вопросу о том, кто такая Радхарани и что такое Радха-Кришна. На самом деле Радха-Кришна - это обмен любовью. Это не обыкновенная любовь; Кришна обладает бесчисленными энергиями, из которых можно выделить три основных: внутреннюю, внешнюю и пограничную. Внутренняя энергия подразделяется на три формы энергии: *самвит*, *хладини* и *сандхини*. Энергия *хладини* - это энергия наслаждения. Все живые существа обладают этой энергии жажды наслаждений, ибо все они пытаются наслаждаться. Такова глубочайшая природа живого существа. В настоящее время мы пытаемся наслаждаться нашей потенцией наслаждения с помощью нашего тела в этом материальном окружении. Соприкасаясь с материальными объектами чувств через тело, мы пытаемся извлечь наслаждение из них. Однако не нужно думать, что Кришна, который всегда духовен, пытается, подобно нам, обрести наслаждение на материальном плане. Кришна говорит о материальной вселенной как о месте, где все бrenно и исполнено страдания. Станет ли Он после этого искать наслаждений в материальной форме? Он есть Сверхдуша, высший дух, и Его наслаждение выше любых материальных представлений.

Чтобы понять, каким образом можно достичь наслаждения Кришны, мы должны читать Десятую песнь «Шримад-Бхагаватам», в которой потенция наслаждения Кришны проявляется в Его играх с Радхарани и пастушками Враджа. К сожалению, неразумные люди сразу же обращаются к развлечениям Кришны, описанным в «Дашама-скандхе» Десятой песни. Обычные люди, как правило, не понимают *раса*-танца Кришны с пастушками или Его объятий Радхарани, потому что они видят во всех этих играх проявление земной страсти. Они заблуждаются, думая, что Кришна подобен им, и что Он обнимает *гопи* подобно тому, как обычный мужчина обнимает молоденькую девушку. Некоторых людей это даже привлекает к Кришне, потому что они думают, что Его религия позволяет сексуальную распущенность. Но это не *кришна-бхакти*, любовь к Богу, а *пракрита-сахаджия* - материалистичное вожделение.

Чтобы избежать такой ошибки, мы должны понять, что такое на самом деле Радха-Кришна. Радха и Кришна проявляют Свои игры посредством внутренней энергии Кришны. Потенция наслаждения внутренней энергии Кришны - это самая трудная для понимания вещь, и до тех пор, пока человек не поймет, кто такой Кришна, он не сможет понять ее. Кришна не испытывает никакого наслаждения в этом материальном мире, но Он обладает потенцией наслаждения. Поскольку все мы - составные части Кришны, в нас также есть потенция наслаждения, но мы пытаемся проявить эту потенцию наслаждения в материи. Кришна никогда не предпринимает этих обреченных на неудачу попыток. Объектом потенции наслаждения Кришны является Радхарани, и Он проявляет Свою потенцию или Свою энергию как Радхарани и затем занимается с Ней любовью. Иначе говоря, Кришна не извлекает наслаждения из этой внешней энергии, но проявляет Свою внутреннюю энергию, Свою потенцию наслаждения в форме Радхарани. Таким образом, Он проявляется Сам как Радхарани, чтобы явить Свою внутреннюю потенцию наслаждения. Из всех многочисленных расширений, экспансий и воплощений Господа эта потенция наслаждения является первой и самой важной.

Нельзя считать Радхарани отделенной от Кришны. Радхарани - это тоже Кришна, потому что нет разницы между энергией и источником энергии. Без энергии источник энергии не имеет смысла, так же как без источника энергии не может быть энергии. Аналогично этому, без Радхи Кришна не имеет смысла, а без Кришны нет смысла в Радхе. Поэтому философия вишнуизма прежде всего выражает почтение и поклоняется

внутренней энергии наслаждения Верховного Господа, и о Господе и Его потенции всегда говорят, как о Радха-Кришне. Аналогичным образом, те, кто поклоняется Нараяне, первым произносят имя Лакшми - Лакшми-Нараяна, а те, кто поклоняется Господу Рама, первым произносят имя Ситы. В любом случае - Сита-Рама, Радха-Кришна, Лакшми-Нараяна - потенция наслаждения всегда стоит впереди.

Радха и Кришна - это единое целое, и когда Кришна желает испытать наслаждение, Он проявляет Себя как Радхарани. Духовные любовные взаимоотношения между Радхой и Кришной есть истинное проявление внутренней потенции наслаждения Кришны. Хотя мы говорим "когда Кришна желает", точно сказать, когда Он желает, мы не можем. Мы говорим так только потому, что в обусловленной жизни все имеет начало; однако в абсолютной или духовной жизни нет ни начала, ни конца. И все же, чтобы понять, что Радха и Кришна представляют Собой единое целое, но что при этом Они также разделяются, в нашем уме автоматически возникает вопрос "когда?" Когда Кришна желает наслаждаться Своей потенцией наслаждения, Он проявляет Себя в отдельной форме Радхарани, а когда Он хочет понять Себя с помощью Радхи, Он объединяется с Радхарани, и это объединение носит имя Господа Чайтаньи.

Зачем Кришна принимает форму Чайтаньи Махапрабху? Это объясняется тем, что Кришна хочет познать величие любви Радхи. "Почему Она так любит Меня?" - задается Он вопросом. "Каким особым качеством я обладаю, которое так сильно притягивает Ее ко Мне? И каким образом на самом деле Она любит Меня?" Может показаться странным, что Кришну как Всевышнего Господа привлекает чья-то любовь. Мы ищем любви мужчины или женщины, потому что мы несовершенны и нам чего-то недостает. Любовь женщины - эта потенция и это наслаждение отсутствует в мужчине, и потому мужчина хочет женщину, но этого нельзя сказать про Кришну, который совершенен Сам в Себе. И потому Кришна удивляется: "Почему же Меня так привлекает Радхарани? И что на самом деле ощущает Радхарани, когда Она чувствует на Себе Мою любовь?" Чтобы испытать вкус этих любовных отношений, Кришна появляется подобно Луне, восходящей из моря. Как Луна появляется от пахания моря, так и луна Чайтаньи Махапрабху появляется от пахания духовной любви. И действительно, кожа Чайтаньи своим золотистым цветом в точности напоминает цвет луны. Хотя это язык метафор, им передается смысл явления Чайтаньи Махапрабху. Все причины Его явления будут объяснены в последующих главах.

В «Чайтанья-чаритамрите» объясняются также и различные проявления Всевышнего. Выразив свое почтение Господу Чайтанье, Кришнада са Кавираджа затем выражает свое почтение Нитьянанде. Он объясняет, что Нитьянанда является проявлением Санкаршаны, который есть источник Маха-Вишну. Первым проявлением Кришны является Баларама, затем следует Санкаршана, а после Санкаршаны Он проявляется как Прадьюмна. Таким образом дается начало великому множеству экспансий. Но хотя существует множество экспансий, Господь Кришна является источником их всех, как то подтверждает «Брахма-самхита». Он подобен первоначальной свече, от которой зажигаются многие тысячи и миллионы других свечей. Хотя от нее можно зажечь любое количество свечей, изначальная свеча продолжает сохранять свое тождество как источник их всех. Таким образом Кришна расширяет Себя, давая начало огромному количеству огней, и все эти экспансии называются Вишну-таттвами. Вишну - это огромный огонь, а мы - маленькие огоньки, но все мы являемся экспансиями Кришны.

Когда появляется необходимость создать материальную вселенную, Вишну дает начало Маха-Вишну. Маха-Вишну возлежит в Причинном Океане и выдыхает вселенные из Своих ноздрей. Так из Маха-Вишну и Причинного Океана возникают вселенные, и эти вселенные плавают на поверхности Причинного Океана. В связи с этим существует предание о Вамане, который, сделав три шага, пробил стопой оболочку вселенной. Вода из Причинного Океана устремилась в отверстие, сделанное Его стопой. Говорится, что этот поток стал рекой Гангой. Поэтому Ганга считается самой священной водой Вишну, и все индусы от Гималаев до Бенгальского залива поклоняются ей.

Этот Маха-Вишну, который возлежит в Причинном Океане, на самом деле является экспансией Баларама, первой экспансии Кришны. В *маха-мантре* Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе слово Рама подразумевает Балараму. Поскольку Нитьянанда является экспансией Баларама, то Рама также относится к Господу Нитьянанде. Таким образом Харе Кришна, Харе Рама - это обращение не только к Кришне и Балараме, но и к Господу Чайтанье и Нитьянанде.

«Чайтанья-чаритамрита» имеет дело прежде всего с тем, что выходит за пределы этого материального творения. Космическая материальная экспансия называется *майей*, поскольку она не вечна. Иногда она находится в проявленной форме, а иногда в непроявленной, и в этом смысле она иллюзорна. Но за пределами этого временного проявления есть высшая природа, как на то указывает «Бхагавад-гита»:

*парас тасмат ту бхаво 'нйо
'вйакто 'вйактат санатанах
йах са сарвешу бхутешу
нашйатсу на винашйати*

"Но существует еще и другая природа, вечная и трансцендентная к проявленной и непроявленной материи. Эта высшая природа никогда не уничтожается. Когда все в этом мире уничтожается, эта часть остается неизменной" (Б.-г., 8.20).

Эта высшая природа находится за пределами проявленного (*вьяктах*) и непроявленного (*авьяктах*). Эта высшая природа, которая выше творения и уничтожения, есть жизненная сила, проявляющаяся в телах всех живых существ. Само по себе тело состоит из низшей природы, материи, но то, что движет телом, есть высшая природа. И признаком этой высшей природы является сознание. Таким образом в духовном мире, где все имеет высшую природу, все обладает сознанием. В материальном мире неодушевленные предметы не обладают сознанием, но это не так в духовном мире. Там стол, земля, деревья - все обладает сознанием.

Невозможно вообразить, как далеко простирается это материальное проявление. В материальном мире все оценивается воображением или другими несовершенными методами, но в ведических писаниях содержится информация о том, что лежит за пределами этой материальной вселенной. Те, кто верит в экспериментальный метод познания, могут сомневаться в выводах ведической литературы, потому что они не способны даже оценить, насколько далеко простирается эта вселенная или достигнуть сколько-нибудь отдаленных уголков в пределах этой вселенной. Любые экспериментальные методы бессильны дать информацию о чем бы то ни было, выходящим за пределы этой материальной вселенной. То, что не поддается нашему восприятию, называется *ачинтья*, непостижимое. Бессмысленно спорить или строить предположения о том, что непостижимо. Если это действительно нечто непостижимое, оно не может быть объектом наших спекуляций или экспериментирования. Наша энергия ограничена, равно как и наша способность чувственного восприятия, поэтому когда речь идет о том, что относится к категории непостижимого, мы должны положиться на заключения Вед. Знание о высшей природе должно быть просто принято без каких-либо доказательств. Как можно спорить о том, к чему мы не имеем доступа? Метод познания трансцендентных материй описывается Самим Господом Кришной в «Бхагавад-гите», где Кришна говорит Арджуне в начале четвертой главы:

*имам вивасвате йогам
проктаван ахам авйайам
вивасван манаве праха
манур икшвакаве 'бравит*

"Я передал эту вечную науку йоги богу солнца Вивасвану, Вивасван передал ее Ману, прародителю человечества, а Ману в свой черед передал ее Икшваку" (Б.-г., 4.1).

Это - метод *парампары*, ученической преемственности. Аналогичным образом, в «Шримад-Бхагаватам» Кришна вложил знание в сердце Брахмы, первого сотворенного существа вселенной. Брахма передал эти уроки своему ученику Нараде, а Нарада - своему ученику Вьясадеве. Вьясадева передал это знание Мадхвачарье, а от Мадхвачарьи это знание дошло до Мадхавендры Пури и затем до Ишвары Пури, от которого его получил Чайтанья Махапрабху.

Может возникнуть вопрос: если Чайтанья Махапрабху есть Сам Кришна, то зачем Ему нужен был духовный учитель? Конечно, Он не нуждался в духовном учителе, но поскольку Он играл роль *ачарьи* (того, кто учит своим примером), Он принял духовного учителя. Даже Сам Кришна принял духовного учителя, потому что такова система. Таким образом Бог подает людям пример. Однако не следует думать, что Бог принимает духовного учителя потому, что у Него не хватает знаний. Этим Он просто подчеркивает важность ученической преемственности. Фактически, знание, передаваемое в этой ученической преемственности, исходит от Самого Господа, и если это знание, передается без искажений, оно совершенно. Хотя мы сами можем не общаться с той личностью, от которой непосредственно исходит знание, мы можем получить то же самое знание благодаря этому процессу передачи знания от учителя к ученику. В «Шримад-Бхагаватам» утверждается, что Кришна, Абсолютная Истина, Личность Бога, передал трансцендентное знание, вложив его в сердце Брахмы. Это один из путей получения знания - через сердце. Таким образом, знание можно получить двумя способами: один зависит от Верховной Личности Бога, которая в форме Сверхдуши находится в сердцах всех живых существ, а другой зависит от гуру, духовного учителя, который является экспансией Кришны. Таким образом Кришна передает информацию как изнутри, так и снаружи. Нам остается только получить ее. И если знание получено одним из этих способов, то уже не имеет значения постижимо оно или нет.

«Шримад-Бхагаватам» располагает обширными сведениями о планетарных системах Вайкунтх, которые находятся за пределами этой материальной вселенной. Очень много информации о непостижимом содержится и в "Чайтанья-чаритамрите". Любая попытка получить эту информацию с помощью экспериментальных методов обречена на неудачу. Это знание просто нужно принять на веру. Согласно ведическому методу, *шабда*, или трансцендентный звук, считается доказательством. Звук очень важен в ведическом методе познания, ибо если он чист, он считается авторитетным. Даже в материальном мире мы получаем очень много информации, которая передается по радио или телефону на расстояния тысяч миль. Таким образом в нашей повседневной жизни мы тоже признаем за звуком силу доказательства. Хотя мы не можем видеть того, кто передает нам

информацию, мы доверяем его информации только на основании звука. Итак, звук играет важную роль в передаче ведического знания.

Из Вед мы можем узнать, что за космическим проявлением находятся обширные планеты и духовный мир. Это материальное проявление считается лишь незначительной частью всего творения. Материальное проявление включает в себя не только эту вселенную, но и бесчисленное множество других вселенных, но все материальные вселенные вместе взятые составляют лишь небольшую часть всего творения. Большая часть творения приходится на духовное небо, и в этом небе плавают бесчисленные духовные планеты, которые называются Вайкунтхалоками. На каждой Вайкунтхалоке правит Нараяна в форме Своих четырехруких экспансий: Санкаршаны, Прадьюмны, Анируддхи и Васудевы.

Как говорилось выше, материальные вселенные проявляются Господом, принимающим для этого форму Маха-Вишну. Подобно тому, как муж и жена соединяются, чтобы зачать потомство, Маха-Вишну соединяется со Своей женой Майей, или материальной природой. Это также подтверждается в "Бхагавад-гите", где Кришна говорит:

*сарва-йонишу каунтейа
муртайах самбхаванти йах
тасам брахма махад йонир
ахам биджа-прадах пита*

"Следует понять, о сын Кунти, что все виды жизни были порождены этой материальной природой, и что Я - отец, дающий семя" (Б.-г., 14.4).

Вишну оплодотворил Майю, или материальную природу, просто бросив на нее взгляд. Это духовный метод. Для материального оплодотворения мы можем пользоваться только одной определенной частью нашего тела, но Верховный Господь, Кришна или Маха-Вишну, может оплодотворять любой частью Своего тела любую часть. Просто бросая Свой взгляд, Господь может зачать бесчисленное количество живых существ в лоне материальной природы. "Брахма-самхита" также подтверждает, что духовное тело Верховного Господа столь могущественно, что любая часть этого тела может выполнять функции любой другой. Мы можем прикасаться только руками или кожей, но Кришна способен касаться взглядом. Мы можем смотреть только нашими глазами, но мы не можем прикасаться ими или ощущать ими запах. Однако Кришна может чувствовать запах, а также есть Своими глазами. Когда мы предлагаем пищу Кришне, мы не видим, как Он ест, но Он ест, просто бросая Свой взгляд на пищу. Мы не в состоянии представить себе, как все устроено в духовном мире, где абсолютно все имеет духовную природу. Это не значит, что Кришна не ест, или мы просто представляем себе, что Он ест; Он на самом деле ест, но Он делает это по-другому, чем мы. Мы будем есть так же, как Он, только тогда, когда мы будем целиком находиться на духовном плане. На этом плане каждая часть тела может действовать за любую другую его часть.

Вишну ничего не требуется для того, чтобы творить. Ему не нужна богиня процветания, чтобы произвести на свет Брахму, потому что Брахма рождается из цветка лотоса, который вырастает из пупка Вишну. Богиня Лакшми сидит у стоп Вишну и служит Ему. В этом материальном мире для рождения детей необходимо вступать в сексуальные отношения, но в духовном мире можно произвести на свет сколько угодно детей, не прибегая к помощи жены. Поскольку у нас нет никакого опыта обращения с духовной энергией, нам кажется, что рождение Брахмы из пупка Вишну, это просто досужая выдумка. Нам неизвестно, что духовная энергия столь могущественна, что может делать все, что угодно. Материальная энергия зависит от определенных законов, но духовная энергия полностью независима.

Брахма рождается из пупка Гарбходакашаи Вишну, который есть всего лишь частичное проявление Маха-Вишну. В порах кожи Маха-Вишну находятся бесчисленные вселенные, и когда Он делает выдох - все эти вселенные проявляются. В материальном мире мы не сталкивались ни с чем подобным, однако нам знакомо явление потоотделения, которое является извращенным отражением этого. Мы не в силах даже представить себе сколько длится одно дыхание Маха-Вишну, потому что в течение одного Его выдоха и вдоха все вселенные создаются и разрушаются. Господь Брахма живет только в течение одного Его выдоха, а в нашем измерении 4 320 000 000 лет составляют лишь двенадцать часов Брахмы, и живет Брахма сто своих лет. И все же вся жизнь Брахмы укладывается в один только выдох Маха-Вишну. Таким образом, мы не в состоянии даже представить себе, насколько могущественно дыхание Верховного Господа. А этот Маха-Вишну есть всего лишь частичное проявление Кришны.

Таким образом, Кришнадаса Кавираджа Госвами описывает Господа Чайтанью как Самого Шри Кришну, Верховную Личность Бога, а Господа Нитьянанду как Балараму, первую экспансию Кришны. Адвайтачарья, другой главный ученик Господа Чайтаньи, считается экспансией Маха-Вишну. Таким образом, Адвайтачарья также Господь, или, точнее говоря, экспансия Господа. Слово *адвайта* означает "недвойственный", и он носит это имя потому, что он неотличен от Верховного Господа. Его называют также *ачарья*, учитель, потому что он распространяет сознание Кришны. И в этом смысле он в точности подобен Чайтанье Махапрабху. Хотя Чайтанья - это Сам Шри Кришна, Он приходит как преданный, чтобы учить всех людей тому, как любить Бога. Подобно этому, Адвайтачарья приходит, просто чтобы распространять знание о сознании Кришны. Таким образом, он тоже является Господом, воплотившимся как преданный. Кришна проявляется в виде пяти

различных экспансий, и Он Сам и все Его спутники приходят как преданные Верховного Господа в виде Шри Кришны Чайтаньи, Нитьянанда, Адвайтачарьи, Гададхары, Шривасы и других. И во всех случаях Чайтанья Махапрабху является источником энергии для всех Своих преданных. Поскольку это так, если мы примем покровительство Чайтаньи Махапрабху для того, чтобы добиться успеха в сознании Кришны, можно не сомневаться, что мы будем продвигаться вперед. В одной из своих песен преданности Нароттама даса Тхакура говорит: "Мой дорогой Господь Чайтанья, будь милостив ко мне. Нет никого, кто был бы столь же милостив, как Ты. Я очень настойчиво прошу Тебя об этом, потому что Твоя миссия состоит в том, чтобы освободить падшие души, а в целом свете нет никого более падшего, чем я. Я молю тебя оказать мне предпочтение".

Автор "Чайтанья-чаритамриты" был обитателем Вриндавана и великим преданным. До этого он жил со своей семьей в Катве, небольшом городе округа Бурдван в Бенгалии. Его семья также поклонялась Радха-Кришне, и однажды, после того как в его семье произошло небольшое недоразумение по поводу преданного служения, к Кришнадасу Кавираджу во сне явился Нитьянанда Прабху, и посоветовал ему оставить дом и отправиться во Вриндаван. Хотя он был уже очень стар, он отправился в путь в ту же ночь, чтобы поселиться во Вриндаване. Во время своего пребывания там, он познакомился с некоторыми из Госвами, ближайшими учениками Господа Чайтаньи Махапрабху. Преданные Вриндавана обратились к нему с просьбой написать "Чайтанья-чаритамриту". Хотя он приступил к этой работе в очень преклонном возрасте, по милости Господа Чайтаньи он закончил ее. И вплоть до сегодняшнего дня эта книга остается самой авторитетной работой о философии и жизни Чайтаньи.

Когда Кришнадаса Кавираджа Госвами жил во Вриндаване, там было еще не так много храмов. В те времена тремя главными храмами были храмы Мадана-мохана, Говиндаджи и Гопинатхи. Как житель Вриндавана он падал ниц перед Божествами в этих храмах, моля Бога: "Я слишком медленно продвигаюсь в духовной жизни, поэтому я обращаюсь к Тебе за помощью". В "Чайтанья-чаритамрите" Кришнадаса Кавираджа в первую очередь склоняется перед Мадана-мохана *виграха*, Божеством, которое может помочь нам продвинуться в сознании Кришны. Те, кто занимается сознанием Кришны в первую очередь должны познать Кришну и свои взаимоотношения с Кришной. Поскольку эти взаимоотношения могут быть поняты в процессе поклонения Мадана-мохана *виграха*, Кришнадаса Кавираджа в первую очередь устанавливает свои отношения с Ним.

Установив это, Кришнадаса начинает выражать свое почтение функциональному Божеству, Говинде. Говинда вечно обитает во Вриндаване. В духовном мире Вриндавана здания сделаны из философского камня, а коровы называются *сурабхами*, что значит, что они дают неограниченное количество молока, деревья, растущие там, - это деревья желаний, потому что они приносят все, чего только можно пожелать. Во Вриндаване Кришна пасет коров *сурабх* и принимает поклонение сотен и тысяч *гопи*, пастушек, и все эти пастушки - богини процветания. Когда Кришна нисходит в материальный мир, этот Вриндаван нисходит вместе с Ним, подобно тому, как важную особу всегда сопровождает ее окружение. Поскольку с приходом Кришны спускается и Вриндаван, нельзя считать, что Вриндавана нет в материальном мире. Поэтому преданные принимают прибежище во Вриндаване в Индии, так как он считается точной копией изначального Вриндавана. Можно сетовать на то, что там нет *калпа-врикша*, деревьев желаний, но во времена Госвами там деревья были *калпа-врикша* желаний. Не то что всякий может пойти к этому дереву и потребовать что-то от него; прежде человек должен стать преданным. Госвами каждую ночь проводили под новым деревом, и деревья выполняли все их желания. Для обычного человека это может показаться чудом, но, по мере духовного развития человека, все это может осуществиться.

Подлинный Вриндаван на самом деле открывается только тому, кто прекратил свои попытки получить удовольствие от материальных наслаждений. "Когда же ум мой очистится ото всех желаний материального наслаждения, так чтобы я смог увидеть Вриндаван?" - спрашивает один великий преданный. Чем в большей степени мы становимся сознающими Кришну и чем дальше мы продвигаемся, тем в большей степени нам открывается духовная природа всего. И потому Кришнадаса Кавираджа Госвами считает Вриндаван в Индии неотличным от Вриндавана в духовном небе, и в "Чайтанья-чаритамрите" он описывает Радху и Кришну сидящими под древом желаний во Вриндаване на троне, украшенном драгоценными камнями. Самые близкие друзья Кришны, патухи и пастушки, служат Радхе и Кришне песнями и танцами, поднося им бетелевые орехи, освежающие напитки и украшая Их Божественности цветами. Даже в наши дни в Индии, когда наступает месяц июль, люди украшают троны и воспроизводят эту сцену. Обычно в это время люди едут во Вриндаван, чтобы выразить свое почтение тамошним *мурти*.

Кришнадаса Кавираджа Госвами утверждает, что *мурти* Радхи и Кришны показывают нам, как служить Радхе и Кришне. *Мурти* Мадана-мохана просто устанавливают: "Я - Твой вечный слуга". Однако Говинда уже действительно принимает служение, поэтому Он называется функциональным Божеством. Божество Гопинатхи - это Кришна, господин и обладатель *гопи*. Он привлекает всех *гопи*, пастушек, звуками Своей флейты, и когда они приходят, Он танцует с ними. Все это описывается в Десятой песни "Шримад-Бхагаватам". Эти *гопи* были подругами детства Кришны, и все они были замужем, потому что в Индии девушки выходят замуж в возрасте двенадцати лет, но юноши не женятся до восемнадцати, поэтому Кришна, которому в это время было пятнадцать или шестнадцать лет, был еще неженат. И, тем не менее, Он вызывал

этих девушек из их домов и приглашал потанцевать с Ним. Этот танец называется танцем *раса-лила*, и это самая возвышенная из игр Вриндавана. И поскольку Кришна - возлюбленный господин *гопи*, Его называют Гопинатха.

Кришнадада Кавираджа Госвами просит благословения у Господа Гопинатхи. "Пусть же этот Гопинатха, господин *гопи*, дарует тебе благословение. Да будет с вами благословение Гопинатхи". Как Кришна привлекал *гопи* сладостными звуками своей флейты, так и автор "Чайтанья-чаритамриты" молит, чтобы Он таким же образом привлек ум читателя своей трансцендентной вибрацией. В этом состоит цель данной книги - "Учение Господа Чайтанья" - передать сущность этой вибрации в легко читаемом коротком пересказе.

Предисловие

Между учением Господа Чайтанья, которое излагается здесь, и учением Господа Кришны в "Бхагавад-гите" нет никакой разницы. Учение Господа Чайтанья - это практическое воплощение учения Господа Кришны. Последнее наставление Господа Кришны в "Бхагавад-гите" состоит в том, что каждый должен предаться Ему, Господу Кришне. Кришна обещает взять на себя непосредственную заботу о такой предавшейся Ему душе. Господь, Верховная Личность Бога, и так заботится о поддержании этого творения через посредство Своей полной экспансии, Кширодакашаи Вишну, однако, Он не делает этого непосредственно Сам. Но когда Господь говорит, что Он позаботится о Своем чистом преданном, Он действительно берет на Себя все непосредственные заботы о нем. Чистый преданный - это душа, которая всегда и во всем полагается на Господа, подобно тому, как ребенок полагается на своих родителей, а животное на своего хозяина. В процессе предания себя на Его волю следует: (1) принимать то, что благоприятно для выполнения преданного служения, (2) отвергать все то, что неблагоприятно для этого, (3) твердо верить в защиту Господа, (4) чувствовать свою полную зависимость от милости Господа, (5) не иметь каких-либо интересов, не связанных с интересами Господа, (6) всегда чувствовать себя кротким и смиренным.

Господь требует, чтобы человек предавался Ему, выполняя эти шесть предписаний, но неразумные, так называемые ученые этого мира, неверно понимают эти требования и убеждают основные массы людей отвергнуть их. Подводя итог Девятой главе "Бхагавад-гиты", Господь Кришна прямо говорит: "Всегда занимай свой ум мыслями обо Мне, выражай Мне почтение, падая ниц передо Мной, и поклоняйся Мне. Так, полностью погруженный в Меня, ты, несомненно, придешь ко Мне" (Б.-г., 9.36). Но образованные демоны вводят в заблуждение основные массы людей, направляя их к безличной, непроявленной, вечной, нерожденной истине, а не к Личности Бога. Философы-имперсоналисты *майявади* не признают, что высшим аспектом Абсолютной Истины является Верховная Личность Бога. Тот, кто хочет познать солнце во всей полноте, сначала должен заняться солнечным светом, затем планетой солнце, а попав на эту планету, он должен оказаться лицом к лицу с господствующим божеством солнца. Из-за скудости своих знаний философы-*майявади* не могут пойти дальше сияния Брахмана, которое можно сравнить с солнечным сиянием. Упанишады подтверждают, что человек должен проникнуть за ослепительное сияние Брахмана, и только после этого он сможет увидеть истинное лицо Личности Бога.

Поэтому Господь Чайтанья учит непосредственному поклонению Господу Кришне, который явился как приемный сын царя Ваджа. Он также подводит нас к мысли, что местность, известная как Вриндаван, в сущности, то же самое, что Господь Кришна, поскольку между именем, качеством, формой, играми, окружением и атрибутами Господа Кришны и Самим Господом Кришной нет никакой разницы. Такова абсолютная природа Абсолютной Истины.

Господь Чайтанья определил также высшую форму поклонения на высочайшей ступени совершенства это метод, который практиковали девушки Ваджа. Эти девушки (*гопи* или пастушки) просто любили Кришну без желания извлечь для себя из этого какую-либо материальную или духовную выгоду. Чайтанья также отзывался о "Шримад-Бхагаватам" как о безупречном повествовании, содержащем духовное знание, и отмечал, что высшей целью человеческой жизни является достижение чистой любви к Кришне, Верховной Личности Бога.

Учение Господа Чайтанья ничем не отличается от того, чему учил Господь Капила, первый, кто описал систему *санкхья-йоги*, философскую систему *санкхьи*. Эта авторитетная система йоги рекомендует медитацию на трансцендентную форму Господа. Не может быть и речи о том, чтобы медитировать на нечто пустое или безличное. На трансцендентную форму Господа Вишну можно медитировать даже не выполняя статических поз. Эта медитация называется совершенным *самадхи*. Подлинность этого совершенного *самадхи* удостоверяется в конце Шестой главы "Бхагавад-гиты", где Господь Кришна говорит: "Из всех *йогов* тот, кто с великой верой всегда пребывает во Мне и поклоняется Мне, занимаясь трансцендентным любовным служением, теснее всех связан со Мной в йоге и превосходит всех" (Б.-г., 6.47).

Господь Чайтанья учил людей философии *санкхьи* в варианте *ачинтья-бхедабхеда-таттвы*, которая утверждает, что Верховный Господь един со Своим творением и в то же время отличен от него. Господь Чайтанья учил этой философии через пение и повторение святого имени Господа. Он учил, что святое имя

Господа является звуковым воплощением Господа, и поскольку Господь есть абсолютное целое, между его именем и Его трансцендентной формой нет никакой разницы. Таким образом, с помощью повторения святого имени Господа человек может непосредственно общаться с Верховным Господом через звуковую вибрацию. Практикующий эту звуковую вибрацию, проходит через три стадии развития: стадию оскорблений, стадию очищения и трансцендентную стадию. На стадии оскорблений у человека может сохраняться желание всех видов материального счастья, но на второй стадии он очищается от материального осквернения. Придя на трансцендентную стадию, человек достигает самого желанного положения стадии любви к Богу. Господь Чайтанья учил, что это есть высочайшая ступень совершенства, которую может достичь человек.

Практика йоги, по сути дела, предназначена для контроля над чувствами. Главным фактором, осуществляющим контроль над чувствами, является ум, поэтому прежде всего необходимо стараться контролировать свой ум, занимая его в сознании Кришны. Грубая деятельность ума проявляется через внешние чувства. Она проявляется либо в приобретении знаний, либо в деятельности чувств в соответствии с желаниями человека. Тонкая деятельность ума заключается в размышлениях, ощущениях и желаниях. Человек либо осквернен, либо чист в зависимости от его сознания. Если ум человека сосредоточен на Кришне (Его имени, качестве, форме, играх, окружении и атрибутах), все, что бы он ни делал на тонком ли плане или на грубом, - благо. Метод очищения сознания, который рекомендуется в "Бхагавад-гите", это процесс сосредоточения ума на Кришне с помощью обсуждения его трансцендентной деятельности, мытья Его храма, посещения Его храма, созерцания прекрасной трансцендентной формы Господа, украшенной должным образом, слушания Его трансцендентной славы, вкушения пищи, предложенной Ему, общения с Его преданными, вдыхания аромата листьев туласи и цветов, предложенных Ему, участие в деятельности, совершаемой во имя Господа, и проч. Никто не в состоянии остановить деятельность ума и чувств, но можно очистить эту деятельность, изменив свое сознание. Это изменение указано в "Бхагавад-гите", когда Кришна говорит Арджуне о знании йоги, с помощью которого человек может действовать без кармических последствий. "О сын Притхи, действуя с таким разумом, ты можешь освободиться от рабства деятельности" (Б.-г., 2.39). Определенные обстоятельства такие, как болезнь и прочее, иногда ограничивают человека в его чувственных наслаждениях, но это не то, что предписывает "Бхагавад-гита". Не зная истинного метода, с помощью которого можно властвовать над своим умом и чувствами, не очень разумные люди либо пытаются силой прекратить деятельность ума и чувств, либо уступают им и уносятся волнами чувственного наслаждения.

Регулирующие принципы и правила *йоги*, различные статические позы и дыхательные упражнения, выполняемые с целью отвлечь чувства от объектов чувств, предназначены для тех, кто слишком поглощен телесной концепцией жизни. Разумный человек, пребывающий в сознании Кришны, не пытается насильно удержать чувства от деятельности. Напротив, он занимает свои чувства в служении Кришне. Ребенка невозможно удержать от шалостей, заставив его бездействовать, но его легко можно удержать от баловства, если занять его деятельностью высшего порядка. Насильственное сдерживание чувственной деятельности с помощью восьми принципов йоги рекомендуется для людей, стоящих на низших ступенях развития. Более высокоразвитые люди, занимаясь деятельностью высшего порядка в сознании Кришны, естественным образом отходят от материальной деятельности низшего порядка.

Так учит Господь Чайтанья науке сознания Кришны. Эта наука абсолютна. Люди, занимающиеся сухими умозрительными философскими построениями, пытаются избавиться от материальных привязанностей, но обычно при этом выясняется, что ум слишком силен, чтобы можно было им управлять, и он вновь втягивает человека в чувственную деятельность. Человек в сознании Кришны не идет на такой риск. Необходимо занять свой ум и чувства в сознании Кришны, и Господь Чайтанья учит тому, как практически осуществить это.

До принятия *санньясы* (отречения) Господь Чайтанья носил имя Вишвамбхара. Словом *вишвамбхара* называют того, кто поддерживает и сохраняет всю вселенную и возглавляет все живые существа. И этот хранитель и глава всех живых существ появился как Господь Шри Кришна Чайтанья, чтобы дать человечеству это возвышенное учение. Господь Чайтанья идеальный учитель того, в чем больше всего нуждается человек. Он щедрее всех дарует любовь к Кришне. Он вместилище всей благодати и удачи. Как подтверждают "Шримад-Бхагаватам", "Бхагавад-гита", "Махабхарата" и Упанишады, Он есть Верховная Личность Бога, Сам Кришна, и Он является объектом поклонения для каждого в этот век разногласий. Любой может присоединиться к Его движению *санкиртаны*. Для этого не нужно обладать никакими особыми качествами. Просто поступая в соответствии с Его учением, любой сможет стать совершенным человеком. Тот, кто достаточно удачлив, чтобы привлечься Его качествами, наверняка достигнет успеха и выполнит миссию своей жизни. Иначе говоря, по милости Господа Чайтаньи все те, кто хочет обрести духовное существование, могут очень просто освободиться из когтей *майи*. И это учение, представленное в данной книге, не отлично от Самого Господа.

Обусловленная душа, погруженная в материальное тело, исписывает все новые и новые страницы истории различными видами материальной деятельности. Учение Господа Чайтаньи может помочь человеческому обществу прекратить эту бесполезную и брнную деятельность. Посредством данного учения человечество может возвыситься до высочайшей ступени духовной деятельности. Духовная деятельность, фактически,

начинается после освобождения из материального рабства. И эта свободная деятельность в сознании Кришны составляет цель человеческого совершенства. Ложный престиж, который человек приобретает в своих потугах властвовать над материальной природой, призрачен. В учении Господа Чайтаньи можно обрести знание, несущее свет, и с помощью этого знания можно совершенствоваться в духовной жизни.

Все так или иначе вынуждены наслаждаться результатами своей деятельности или страдать от них; никто не в состоянии воспрепятствовать законам материальной природы, которые управляют этим. И до тех пор пока человек занимается кармической деятельностью, он безусловно обречен на неудачу в своих попытках достичь конечной цели жизни. Я искренне надеюсь, что, поняв учение Господа Чайтаньи, человеческое общество обретет новый опыт духовной жизни, который откроет перед ним поле деятельности чистой души.

ом тат сат

А.Ч. Бхактиведанта Свами

14 марта 1968 г.

День явления Господа Чайтаньи

Храм Шри-Шри-Радха-Кришны Нью Йорк.

Пролог Бхактивиноды Тхакура

[(Этот очерк впервые появился в виде небольшой работы Шрилы Бхактивиноды Тхакура, озаглавленной: "Шри Чайтанья Махапрабху: Его жизнь и наставления." (20 августа 1896 г.)]

Чайтанья Махапрабху родился в Майяпуре, городе Надии, сразу после захода солнца вечером 23 числа месяца Пхалгуна 1407 года по календарю Шакабда, что соответствует 18 февраля 1486 года от рождения Христова. В момент его рождения было лунное затмение, и жители Надии, как всегда в таких случаях, совершали омовение в реке Бхагиратхи, оглашая воздух громкими восклицаниями "Харибол!" Его отец, Джаганнатха Мишра, бедный *брахман* из ведического сословия и его мать, Шачи-деви, образец добродетельной женщины, оба происходили из брахманского рода, обитавшего в округе Силхет. Махапрабху был очень красивым ребенком, и женщины со всего города приходили с подарками посмотреть на него. Отец его матери, Пандит Ниламабара Чакраварти, прославленный астролог, предсказал, что ребенок в свое время станет великим человеком, и поэтому он дал ему имя Вишвамбхара. Женщины, жившие по соседству, прозвали Его Гаурахари из-за золотистого цвета его кожи, а мать называла его Нимай, в честь дерева нимба, около которого он родился. Мальчик был так красив, что люди не могли на него насмотреться. Став старше, он превратился в своевольного и резвого ребенка. Когда ему минуло пять лет, он был принят в *патхашалу*, где за очень короткое время освоил бенгали.

Большинство его биографов-современников упоминают одни и те же случаи из его жизни, которые, в сущности, являются первыми из его чудес. Говорят, что когда он был еще грудным младенцем, он, не переставая, плакал, но стоило ему услышать, как соседские женщины кричат: "Харибол!", он сразу замолкал. Поэтому в доме его родителей постоянно были слышны возгласы "Харибол", предвещавшие будущую миссию нашего героя. Еще говорят, что однажды его мать дала ему конфет, а он вместо того, чтобы есть их, принялся есть глину. Его мать спросила у него, почему он это делает, и он в ответ стал говорить, что конфеты - это не что иное, как глина в ином состоянии, поэтому с таким же успехом можно есть и глину. Но его мать, которая тоже была женой *пандита*, объяснила ему, что каждая вещь в определенном состоянии применяется определенным образом. Земля в виде кувшина может быть использована как сосуд для воды, что невозможно, когда земля находится в виде кирпича. Поэтому глина в форме конфет съедобна, а в других своих формах - нет. Это убедило мальчика, он признал, что глупо есть землю и согласился избегать этой ошибки в будущем. Рассказывают еще об одном чуде. Говорят, что *брахман*-паломник остановился в его доме. Он приготовил пищу и стал читать молитву, медитируя на Кришну. В этот момент пришел мальчуган и съел приготовленный рис. *Брахмана* очень удивил поступок мальчика, и по просьбе Джаганнатхи Мишры он приготовил рис вновь. И вновь мальчик съел рис, когда *брахман* предлагал его во время медитации. *Брахмана* уговорили приготовить пищу в третий раз. Тем временем все обитатели дома заснули, а мальчик предстал перед паломником в облике Кришны и благословил его. Увидев объект своего поклонения, *брахман* погрузился в экстаз. Еще говорили, что двое воров похитили мальчика из родительского дома, намереваясь украсть его драгоценности. По дороге они кормили мальчика сладостями. Мальчуган пустил в ход свою иллюзорную энергию и обманным путем привел воров обратно к дверям своего дома. Воры, испугавшись, что их уличат, оставили мальчика и убежали. Рассказывают еще об одном чуде мальчика, когда тот потребовал и получил от Хираньи и Джагадиши все жертвоприношения, собранные ими для поклонения Кришне в день *экадаши*. Когда ему было всего четыре года, он уселся на выброшенные кухонные горшки, которые его мать считала оскверненными. Он объяснил своей матери, что глиняные горшки, выброшенные после того, как в них закончили готовить пищу, не могут быть ни

оскверненными, ни чистыми. Все эти случаи произошли с ним в самом раннем возрасте, до того, как ему исполнилось пять лет.

На восьмом году он был принят в школу Гангадаса Пандита в Ганганангаре неподалеку от селения Майяпур. За два года он хорошо освоил грамматику санскрита и риторику. В дальнейшем он продолжал заниматься сам у себя дома, где он обнаружил все самые важные книги, принадлежавшие его отцу, который сам был *пандитом*. По всей вероятности, он самостоятельно изучил *смрити*, а также *ньяю*, состязаясь со своими друзьями, которые в это время изучали их под руководством прославленного Пандита Рагхунатха Широмаи.

Итак, к тому времени, когда ему исполнилось десять лет, он стал уже большим знатоком грамматики, риторики, *смрити* и *ньяи*. Именно тогда его старший брат Вишварупа покинул дом и принял *ашрам* (статус) *санньяси* (аскета). Чайтанья, хотя он и был тогда еще совсем маленьким мальчиком, утешил своих родителей, сказав им, что будет им служить, имея ввиду доставить этим удовольствие Богу. Вскоре после этого его отец покинул этот мир. Его мать глубоко переживала это, а Махапрабху со своим всегда довольным видом утешал свою овдовевшую мать.

В возрасте 14 или 15 лет Махапрабху женился на Лакшмидеви, дочери Валлабхачарьи, тоже родом из Надии. К этому времени он считался уже одним из лучших ученых Надии, признанной столицы философии *ньяи* и санскритской премудрости. Даже *найяики*, не говоря уже о *смарта-пандитах*, боялись вступать с ним в грамматические диспуты. Будучи женатым человеком, он отправился в Восточную Бенгалию на берега Падмы, чтобы разбогатеть. Там он продемонстрировал свою ученость и получил порядочную сумму денег. В тот период он еще проповедовал вишнуизм время от времени. Обучив Тапанамिशру принципам вишнуизма, он велел ему отправиться в Бенарес и поселиться там. Во время его пребывания в Восточной Бенгалии его жена Лакшмидеви покинула этот мир от последствий змеиного укуса. Возвратившись домой, он застал свою мать погруженной в скорбь. Он утешил ее словами о непостоянстве человеческой жизни. По ее просьбе он женился на Вишнупри, дочери Раджа Пандита Санатана Мишры. Его друзья присоединились к нему по его возвращения из *правасы* или временного отъезда из дома. Теперь он стал так знаменит, что был признан лучшим *пандитом* Надии. Кешава Мишра из Кашмира, который называл себя Великим Дигвиджаи, прибыл в Надию с намерением принять участие в диспутах со здешними *пандитами*. Испугавшись так называемого непобедимого *пандита*, профессора школы из Надии покинули свой город под предлогом того, что получили какое-то приглашение. Кешава встретил Махапрабху у Барокон-гхата в Майяпуре, и после очень непродолжительного диспута юноша одержал над ним полную победу. От стыда *пандиту* пришлось скрыться. Отныне Нимай Пандит стал самым большим *пандитом* своего времени.

Ему было лет 16—17, когда он вместе с толпой своих учеников отправился в путешествие в Гаю и там принял духовную инициацию от Ишвары Пури, *санньяси-вайшнава*, ученика прославленного Мадхавендры Пури. По возвращении в Надию Нимай Пандит превратился в религиозного проповедника, и его религиозная натура проявилась так ярко, что Адвайта Прабху, Шриваса и другие, принявшие веру вайшнавов еще до рождения Чайтаньи, были поражены переменой, произошедшей в молодом человеке. Это был уже не готовый в любую минуту вступить в состязание *найяик*, не заядлый спорщик *смарта* и не язвительный ритор. Он впадал в транс от имени Кришны и под воздействием своих религиозных чувств вел себя как вдохновенный человек. Мурари Гупта, видевший все это собственными глазами, описал, как он проявлял свои божественные силы в доме Шриваса Пандита в присутствии сотен своих последователей, которые в большинстве своем состояли из образованных *пандитов*. Именно в это время он совместно со Шривасой Пандитом и его искренними последователями открыл вечернюю школу *киртаны*. Там он проповедовал, пел, танцевал и там же он проявлял различные религиозные чувства. В это время к нему присоединился Нитьянанда Прабху, который проповедовал вишнуизм и к этому времени завершил свое путешествие по всей Индии. Фактически, искренние в своем сердце *пандиты*-проповедники вишнуизма из разных частей Бенгалии приходили и присоединялись к нему, так что Надия стала постоянным местопребыванием множества *вайшнава-ачарьев*, миссия которых заключается в том, чтобы одухотворить человечество возвышенным воздействием веры вишнуизма.

Первое распоряжение, которое Он отдал Нитьянанде Прабху и Харидасу, было таково: "Идите, друзья, идите по улицам города, знакомьтесь со всяким у дверей его дома и просите его петь имя Хари и вести святую жизнь, а потом приходите ко мне и каждый вечер сообщайте о результатах своей проповеди". Вооруженные этим приказом, два проповедника пошли в город и встретили Джагая и Мадхая, двух самых отвратительных типов. Они стали оскорблять проповедников, услышав приказ, данный им, но вскоре они под влиянием *бхакти* (преданности), внушенной Господом, были обращены в вайшнавов. Это привело в изумление все население Надии. Они говорили между собой: "Нимай Пандит не просто величайший гений; он, безусловно, посланник Всемогущего Господа". Начиная с этого времени и вплоть до двадцати трехлетнего возраста Махапрабху проповедовал Свои принципы не только в Надии, но и во всех важнейших городках и деревнях в окрестностях этого города. В домах Своих последователей Он являл чудеса, учил эзотерическим принципам *бхакти* и пел Свои *санкиртаны* вместе с другими *бхактами*. Его последователи из Надии стали петь святое имя Хари на улицах и базарах города. Это произвело сенсацию и в разных домах возбудило различные

чувства. Бхакты были чрезвычайно довольны этим, а *смарта-брахманы* стали завидовать успеху Нимай Пандита и пожаловались на Него Чханду Кази, обвинив Его в том, что Его деятельность противоречит догмам индуизма. Кази пришел в дом Шриваса Пандита, разбил там мридангу (барабан-кхола) и заявил, что если Нимай Пандит не прекратит поднимать шум вокруг Своей сомнительной религии, Ему придется обратиться к Его последователям в мусульманство. Это сообщили Махапрабху. Тогда Он приказал жителям города собраться этим вечером с факелами в руках. Они сделали это, и Нимай возглавил шествие своей *санкиртаны*, разделенной на четырнадцать групп. Придя к дому Кази, Он вступил с ним в долгую беседу, в конце которой Он, дотронувшись до тела Кази, непосредственно воздействовал на его сердце. Кази заплакал и признался, что он пережил глубокое духовное потрясение, которое устранило все его сомнения и пробудило в нем религиозное чувство, приведшее его в состояние необычайного экстаза. Кази присоединился к *санкиртане*. Весь мир был удивлен духовному могуществу Великого Господа, и многие сотни еретиков были обращены и перешли на сторону Вишвамбхары после этого происшествия.

После этого случая несколько завистливых и низкодушных *брахманов* из Кулии стали искать ссоры с Махапрабху и организовали Ему оппозицию. По Своей природе Нимай Пандит был мягкосердечен, хотя и очень строг в Своих принципах. Он объявил, что дух партийности и сектантство - два великих врага прогресса, и до тех пор пока Он будет продолжать оставаться обитателем Надии, принадлежащим к определенному роду, Его миссия не будет полностью успешной. Тогда Он решил стать гражданином мира, оборвав всякие связи со Своей семьей, кастой и вероисповеданием, и с этим решением на двадцать четвертом году жизни в Катве от Кешава Бхарати, жившего в этом городе, принял сан *санньяси*. Его мать и жена горько плакали от разлуки с Ним, но наш герой, хотя и был мягкосердечен, был очень строг в Своих принципах. Он оставил маленький мирок Своего дома ради безграничного духовного мира Кришны со всеми людьми.

После принятия *санньясы* Его попросили посетить дом Адвайты Прабху в Шантипуре. Адвайта устроил так, чтобы туда же пришли все друзья и почитатели Чайтаньи из Надии и привели с собой Шачидеви увидеться с сыном. Ее сердце наполнилось одновременно блаженством и болью, когда она увидела своего сына в одеянии *санньяси*. На Кришне Чайтанье, как это полагалось *санньяси*, была только *каупина* и *бахирваса* (верхнее покрывало). На Его голове не было волос, а в руках была *данда* (посох) и *камандалу* (сосуд для воды, которым пользуются отшельники). Святой сын пал в ноги своей любимой матери и произнес: "Мама! Это тело принадлежит тебе, и Я должен повиноваться твоим приказам. Позволь Мне отправиться во Вриндаван для Моего духовного совершенствования". Его мать, посоветовавшись с Адвайтой и другими, попросила своего сына обосноваться в Пури (городе Джаганнатха), так чтобы она и впредь могла получать сведения о Нем. Махапрабху согласился с этим предложением и через несколько дней покинул Шантипур и отправился в Ориссу. Путешествие Кришны Чайтаньи (это имя Он получил, став *санньяси*) из Шантипура в Пури описано Его биографами в мельчайших подробностях. Он шел вдоль берега Бхагиратхи, пока не добрался до Чхатрабхоги, находящейся теперь в Тхана Матхурапура, Алмазная Гавань, 24 Паргана. Там Он нанял лодку и добрался на ней до Праяга-гхата в округе Миднапур. Затем Он проследовал через Баласор и Куттак в Пури, осмотрев по пути храм в Бхуванешваре. По приезде в Пури Он увидел Джаганнатха в храме и поселился в доме Сарвабхаумы по просьбе последнего. Сарвабхаума был великим *пандитом* своего времени. Его эрудиция не имела границ. Он был лучшим *найяиком* того времени и славился как самый начитанный ученый философии веданты школы Шанкарачарьи. Он родился в Надии (Видьянагара) и обучил там бесчисленное количество учеников в своей *толе*. Затем, незадолго до рождения Нимая Пандита, он переехал в Пури. Его зять, Гопинатха Мишра, представил Сарвабхауме нашего новоиспеченного *санньяси*. Сарвабхауму поразила Его красота. Он испугался, что молодому человеку будет нелегко в течение всей Своей жизни соблюдать *санньяса-дхарму*. Гопинатха, который знал Махапрабху еще с Надии и питал к Нему глубокое почтение, заявил, что *санньяси* - не обычный человек. По этому поводу между Гопинатхой и Сарвабхаумой разгорелся спор. После этого Сарвабхаума попросил Махапрабху послушать, как он читает Веданта-сутры, и тот тактично согласился. Чайтанья молча слушал, все то, что в течение семи дней с серьезным выражением на лице вещал ему Сарвабхаума. На исходе седьмого дня Сарвабхаума сказал: "Кришна Чайтанья! Я думаю, что Ты не понимаешь Веданты, ибо Ты не сказал ни слова, выслушав мое чтение и толкования". В ответ на это Чайтанья сказал, что Он прекрасно понимает сутры, но никак не возьмет в толк, что хочет сказать Шанкарачарья своими комментариями. Удивленный этим Сарвабхаума сказал: "Как это может быть, что Ты понимаешь сутры и не понимаешь комментарии, которые эти сутры объясняют? Ладно, если Ты понимаешь сутры, пожалуйста, поведай мне свою интерпретацию". На это Махапрабху объяснил все сутры по-Своему, не касаясь пантеистических комментариев Шанкары. Острый ум Сарвабхаумы разглядел в объяснениях Чайтаньи истинность, красоту и гармоничность аргументации и заставил его сказать, что он впервые видит человека, способного объяснять "Брахма-сутры" так просто. Он признал также, что комментарии Шанкары никогда не содержат такого естественного объяснения "Веданта-сутр", какое он получил от Махапрабху. В результате он покорился Ему, перейдя на Его сторону и став Его последователем. За несколько дней Сарвабхаума превратился в одного из лучших вайшнавов своего времени. Когда об этом стало известно, вся Орисса стала петь славу Кришне Чайтанье. Люди сотнями приходили к Нему и становились Его последователями. А тем

временем Махапрабху надумал отправиться в Южную Индию, и пустился в это путешествие с неким Кришнадаса Брахманом.

Его биографы детально описывают это путешествие. Сначала Он пошел в Курмакшетру, где сотворил чудо, излечив прокаженного по имени Васудева. На берегу Годавари Он встретился с Раманандой Раем, губернатором Видьянагара, и между ними состоялась философская беседа о *према-бхакти*. Он совершил еще одно чудо: от одного Его прикосновения исчезли семь деревьев *тала*, через которые Рамачандра, сын Дашаратхи, пустил свою стрелу и убил великого демона Бали Раджу. В течение всего путешествия Он проповедовал вишнуизм и *нама-санкиртану*. Он остановился в Рангакшетре, в доме некоего Венката Бхатты, чтобы провести там сезон дождей. Там Он обратил в *кришна-бхакти* всю семью Венкаты, последователей вишнуизма Рамануджи, включая сына Венкаты, десятилетнего мальчика по имени Гопала, который впоследствии придет во Вриндаван и станет одним из шести Госвами, пророков, возглавляемых Шри Кришной Чайтаньей. Обучившись санскриту у своего дяди Прабодхананды Сараствати Гопала напишет несколько книг по вишнуизму.

Чайтанья посетил несколько мест в Южной Индии, дойдя до мыса Каморин, и через два года возвратился в Пури через Пандепур на реке Бхиме. В этом городе Он одухотворил некоего Тукараму, который с этого момента сам стал религиозным проповедником. Он признает этот факт в своих *абхангах*, которые собраны в одну книгу мистером Сатъендра Натх Тагором из бомбейской Гражданской Службы. За время этого путешествия Он беседовал с буддистами, джайнами и *майявади* и обращал Своих противников в вишнуизм.

По Его возвращению в Пури, под знамена Чайтаньи Махапрабху встали Раджа Пратапарудра-дева и несколько *пандитов-брахманов*. В это время Ему было двадцать семь лет. На двадцать восьмом году Он отправился в путешествие по Бенгалии, дойдя до Гауды в Малде. Там Он нашел две выдающиеся личности - Рупу и Санатану. Эти двое братьев, хотя и происходили из рода карнатакских *брахманов*, стали наполовину мусульманами из-за того, что постоянно общались с Хуссейн Шахом, впоследствии ставшим императором Гауды. Император изменил их имена, назвав их Дабир Кхас и Сакара Маллик. Их господин искренне любил их, потому что оба они хорошо знали персидский, арабский и санскрит и были верными слугами государства. Этим двум джентльменам был закрыт путь назад в индусское общество, они написали письмо Махапрабху, когда Он был еще в Пури, обращаясь к Нему за духовной поддержкой. Махапрабху написал им в ответ, что Он придет к ним и избавит их от духовных затруднений. И теперь, когда Он пришел в Гауду, оба брата предстали перед Ним с прежней мольбой. Махапрабху велел им отправляться во Вриндаван и там встретиться с Ним.

Чайтанья возвратился в Пури через Шантипур, где вновь встретился со Своей любимой матерью. После недолгого пребывания в Пури Он отправился во Вриндаван. В этот раз Его сопровождал некий Балабхадра Бхаттачарья. Он посетил Вриндаван и после этого пришел в Праяг (Аллахабад), где обратил большое число мусульман в вишнуизм, приводя аргументы из Корана. Потомки этих обращенных до сих пор известны как *патхана-вайшнавы*. Рупа Госвами встретил Его в Аллахабаде. В течение десяти дней Чайтанья давал ему наставления в духовной науке, после чего направил его во Вриндаван, поручив ему несколько миссий. Первая его миссия состояла в том, чтобы написать теологические труды, научно объясняя чистую *бхакти* и *прему*. Второй Его миссией было возродить места, где в конце Двапара-юги Кришначандра явил Свои духовные лилы на благо всему религиозному миру. Рупа Госвами ушел из Аллахабада во Вриндаван, а Махапрабху пошел на юг в Бенарес. Там Он поселился в доме Чандрашекхары, а пищу (*бхикишу*) ежедневно принимал в доме Тапана Мишры. Здесь к Нему присоединился Санатана Госвами и в течение двух месяцев слушал Его наставления на духовные темы. Биографы, особенно Кришнадаса Кавираджа, оставили нам детальное описание поучений, которые Чайтанья давал Рупе и Санатане. Кришнадаса не был биографом-современником, но он получал сведения самих Госвами, непосредственных учеников Махапрабху. Джива Госвами, приходившийся племянником Санатане и Рупе и оставивший нам ценную работу "Шат-сандарбха", подвел философскую основу под заповеди Своего великого учителя. Мы собрали и кратко изложили заповеди Чайтаньи, содержащиеся в книгах этих великих писателей.

Во время Своего пребывания в Бенаресе Чайтанья встретился с учеными-*санньяси* этого города в доме *брахмана* из Маратхи, который устроил прием для всех *санньяси*. Во время встречи с ними Чайтанья явил чудо, которое привлекло их к Нему. За этим последовала беседа. *Санньяси* возглавлял Пракашананда Сарасвати, который отличался среди них наибольшей ученостью. После непродолжительного спора, они подчинились Махапрабху и признали, что были введены в заблуждение комментариями Шанкарачарьи. Даже очень эрудированные ученые не смогли возражать Чайтанье в течение долгого времени, ибо Он обладал какими-то чарами, которые тронули их сердца и заставили их до слез захотеть духовного совершенствования. *Санньяси* из Бенареса вскоре пали в ноги Чайтаньи и взмолились Ему, прося даровать им милость (*крипу*). После этого Чайтанья проповедовал им чистую *бхакти* и постепенно вселил в их сердца духовную любовь к Кришне, которая заставила их отказаться от сектантских чувств. В результате этого чудесного обращения *санньяси* все население Бенареса стало вайшнавами, и они устроили великолепную *санкиртану* вместе со своим новым Господом. Послав Санатану во Вриндаван, Махапрабху опять через джунгли отправился в Пури, сопровождаемый своим товарищем Балабхадрой. Балабхадра рассказывал, что Махапрабху явил великое

множество чудес по дороге в Пури. Например, Он заставлял тигров и слонов пускаться в пляс при звуке имени Кришны.

С этого времени, то есть с 31 года, и вплоть до Своего ухода в возрасте сорока восьми лет во время *санкиртаны* в храме Тота-гопинатха Махапрабху безвыездно жил в Пури в доме Каши Мишры. В течение этих 18 лет Его жизнь была подвигом постоянной любви и благочестия. Он был окружен многочисленными последователями, которые все без исключения были вайшнавами высочайшего уровня и отличались от обыкновенных людей своей чистотой и ученостью, твердостью в религиозных принципах и духовной любовью к Радха-Кришне. Сварупа Дамодара, который во время пребывания Махапрабху в Надии был известен под именем Пурушоттамачарья, придя в Пури из Бенареса, присоединился к Нему, взяв на себя обязанности Его секретаря. Ни одно поэтическое или философское произведение не могло лечь перед Ним, если Сварупа не признавал за Ним чистоту и полезность. Вторым Его наперстником был Рая Рамананда. Он и Сварупа пели в то время, когда Чайтанья выражал Свои чувства, связанные с каким-то аспектом поклонения. Парамананда Пури ведал при Нем вопросами религии. Его биографы приводят сотни историй, связанных с Ним, которые мы не намерены здесь приводить. Махапрабху спал очень мало. И днем и ночью его эмоции уносили его далеко в небесные сферы духовности, а его почитатели и последователи повсюду наблюдали за этим. Он поклонялся в храме, поддерживал связь со Своими миссионерами во Вриндаване и беседовал с религиозными людьми, которые в первый раз навещали Его. Он пел и танцевал, не обращал на Себя никакого внимания и то и дело забывался в духовном блаженстве. Каждый, кто приходил к Нему, начинал верить, что это всепрекрасный Бог, сошедший в этот мир, чтобы принести благо человечеству. Все это время Он не переставал любить Свою мать, и посылал ей махапрасад с теми, кто шел в Надию. По Своей природе Он был в высшей степени благожелателен. Само смирение воплотилось в Нем. Его прекрасная наружность приносила радость всякому, кто встречался с Ним. Он поручил Нитьянанде отвечать за миссионерскую деятельность в Бенгалии. Шестерых своих учеников Он направил во Вриндаван, чтобы Своих учеников, которые позволяли себе отклоняться от праведной святой жизни. Особенно наглядно Он сделал это в случае с Харидасом младшим. Он никогда не отказывал в поучениях тем, кто очень у Него просил об этом. Это видно на примере поучений, которые Он дал Рагхунатхе дасу Госвами. Его обращение с Харидасом старшим показывает, как Он любил духовных людей и пренебрегал кастовыми различиями в духовном братстве.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Наставления Господа Чайтанья Рупе Госвами

Шрила Рупа Госвами пришел в Праяг (современное название - Аллахабад) вместе со своим младшим братом Валлабхой. Когда братья услышали, что Господь Шри Чайтанья Махапрабху находится в городе, они оба очень обрадовались и отправились взглянуть на Него. В то время Господь всегда ходил одной и той же дорогой в храм Биндумадхава. По дороге в храм Господь пел и танцевал, и тысячи людей следовали за Ним. Одни из них плакали, другие - смеялись. Одни пели, другие танцевали, а некоторые падали на землю, выражая свое почтение Господу, но все они выкрикивали святое имя Кришны. Говорят, что несмотря на то, что Праяг стоит в месте слияния рек Ганги и Ямуны, он никогда не подвергался наводнениям вплоть до появления Чайтанья Махапрабху, а в это время город затопила любовь к Кришне.

Оба брата, Рупа Госвами и Валлабха, встали в стороне, там, где не было народа, и смотрели на огромную толпу и эту замечательную сцену. Когда Господь танцевал, Он воздевал Свои руки и выкрикивал "Харибол! Харибол!" Люди вокруг Него были поражены тем, что Он делал. После посещения храма Господь принимал *прасад* (пищу, предложенную *мурти*) в доме *брахмана* из Южного Декана. Когда Господь находился в доме *брахмана*, к Нему пришли Рупа Госвами и Валлабха. Не дойдя до Него, оба брата распростерлись на земле в поклоне, произнося много санскритских стихов из Писаний. Вид Рупы Госвами, склонившегося перед Ним, доставил Господу большое удовольствие. Он попросил Рупу Госвами подняться и после этого сказал Рупе Госвами, что Кришна проявил к нему беспричинную милость, освободив его от материалистического образа жизни, который зиждется на одних деньгах.

Господь принял обоих братьев как Своих преданных, и привел один стих из писаний, в котором говорится, что Господь может не признать за Своего преданного и *брахмана*, изучившего все четыре Веды, и в то же время чистый преданный может происходить из очень низкой семьи и быть признан Им. Затем Господь обнял обоих братьев и по Своей беспричинной милости коснулся их голов Своими лотосными стопами. Благословленные таким образом, братья вознесли Господу свои молитвы. В этих молитвах говорилось, что Господь Шри Кришна Чайтанья Махапрабху есть Сам Кришна, и что Он принял облик и светлую кожу Чайтанья и потому стал известен как Гауранга - золотой, и то, что Он есть самое великодушное воплощение Кришны, потому что Он распространяет любовь к Кришне. Шрила Рупа Госвами привел также один стих, который позднее оказался в книге "Говинда-лиламрита" (1.2):

йо 'джнана-маттам бхуванам дайалур
улагхайанн апй акарот праматтам
свапрема-сампат-судхайадбхутехам

"Да предамся я лотосным стопам Шри Кришны Чайтанья Махапрабху, самой милостивой Личности Бога. Он освобождает падшие души, погрязшие в невежестве и дарует им величайший из даров - любовь к Кришне, так что они становятся без ума от сознания Кришны".

После этого случая Валлабха Бхатта пригласил Господа пойти на другой берег Ганги, и Господь пошел с ним. Начиная с этого момента, куда бы Господь ни пошел, Рупа Госвами везде следовал за Ним и всюду оставался с Ним вместе. Так как Господь испытывал неудобства в людных местах, Он попросил Рупу Госвами сопровождать Его до места, которое называлось Дашашвамедха-гхата на берегу Ганги. В течение десяти дней Он давал наставления Рупе Госвами, рассказывая ему истину о Кришне, принципы преданного служения и описывая трансцендентные взаимоотношения с Кришной. Он описал все это в мельчайших подробностях, так чтобы в будущем Рупа Госвами смог распространить знание о Кришне своей книгой "Бхакти-расамрита-синдху". Сам Рупа Госвами рассказал об этом в первом стихе "Бхакти-расамрита-синдху", в котором он говорит о беспричинной милости Господа к нему.

Верховный Господь всеведущ и всемогущ, и по Своей беспричинной милости Он дает возможность живому существу получить Его милость. Околдованные обусловленной жизнью, люди в своей массе не склонны заниматься преданным служением и практиковать сознание Кришны. Фактически, большей части людей ничего не известно об основах учения сознания Кришны, описывающих наши вечные взаимоотношения с Верховной Личностью Бога и конечную цель жизни, которая заключается в том, чтобы вернуться домой, назад к Богу. Ничего не известно людям и о методе, с помощью которого можно вернуться в духовный мир. Поскольку эти важные предметы неизвестны обусловленной душе, Господь Чайтанья по Своей беспричинной милости дал наставления Рупе Госвами, касающиеся принципов преданного служения. Позднее, на благо всем людям Рупа Госвами распространил это знание науки преданного служения.

В прологе к "Бхакти-расамрита-синдху" (1.1.2) Рупа Госвами написал следующее:

*хриди йасйа преранайа правартито 'хам варака-рупо 'пи
тасйа харех пада-камалам ванде чаитаньядеवासйа*

"Я в почтении склоняюсь перед лотосными стопами Верховной Личности Бога по имени Господь Чайтаньядева, потому что, вдохновленный Им, я чувствую в Своем сердце желание написать что-то о преданном служении. По этой причине я взялся за написание этой книги о науке преданности, которая называется «Бхакти-расамрита-синдху»".

Свои наставления Рупе Госвами Господь Чайтанья начал с того, что сказал ему: "Мой дорогой Рупа, наука преданного служения подобна великому океану, и показать тебе всю ее глубину и широту просто невозможно. Однако Я попытаюсь объяснить тебе природу этого океана, взяв из него лишь одну каплю. Тем самым ты сможешь ощутить его вкус и понять, что такое на самом деле океан преданного служения".

Затем Господь объяснил, что внутри этой *брахманды*, вселенной, находится бесчисленное множество живых существ, которые в соответствии со своей кармической деятельностью переходят из одного вида жизни в другой, с одной планеты на другую. Таким образом, их пребывание в тюрьме материального существования длится с незапамятных времен. В действительности, атомарные живые существа являются составными частями высшего духа. В "Шримад-Бхагаватам" говорится, что длина и ширина индивидуальной души составляет приблизительно одну десятитысячную часть кончика волоса. Иначе говоря, она столь крошечна, что ее невозможно увидеть. "Шветашватара-упанишада" тоже подтверждает это. В десятой песне "Шримад-Бхагаватам" один из четырех Кумаров по имени Санандана перед началом великого жертвоприношения произносит следующую речь: "О Высшая Истина! Не будь живые существа бесконечно малыми искрами высшего духа, каждая крошечная искра была бы всепроникающей и не поддавалась бы контролю свыше. Но если принять живые существа крошечными составными частями Верховного Господа, то они автоматически должны оказаться под контролем высшей энергии или силы. Это состояние естественно для них, и если они остаются в этом положении, они могут достичь полной свободы" (Бхаг., 10.87.30). Если человек ошибочно считает, что он занимает то же положение, что и Верховная Личность Бога, это значит, что он заражен представлениями *адвайты* - недвойственности, и его усилия в трансцендентной жизни не приведут к успеху.

Господь Чайтанья подробно остановился на этом наставлении "Шримад-Бхагаватам", отметив, что есть две категории живых существ - вечно освобожденные и вечно обусловленные. Вечно обусловленные живые существа тоже могут быть подразделены на два типа - движущиеся и неподвижные. Существа, которые неспособны двигаться - например, деревья - остаются на одном месте и относятся к категории неподвижных. Те же, кто может двигаться такие, как птицы и звери, называются *джангама* - движущиеся существа, и они, в свою очередь, подразделяются на три категории: те, кто летает в небе, те, кто плавает в воде, и те, кто ходит по суше. Из миллионов и триллионов живых существ, живущих на суше, люди составляют лишь небольшую часть. Но и из этого небольшого числа людей большая часть абсолютно невежественна в духовной жизни, имеет нечистые привычки и не верит в существование Верховной Личности Бога. Короче говоря, большая часть людей живет как животные. Фактически, к этому выводу можно придти, оценив число людей, которые составляют человеческую или цивилизованную форму жизни. Очень трудно отыскать даже нескольких людей, которые бы верили в священные писания и существование Бога, и потому вели бы себя подобающим образом.

Тех, кто верит в ценность всего этого, называют *арьями*. Это слово указывает на тех, кто верит в духовное развитие. Те, кто верит в ценность священных писаний и прогресс человеческой цивилизации, подразделяются на две категории - праведники и люди неправедные. Праведные люди, как правило, занимаются плодотворной кармической деятельностью, чтобы добиться какого-нибудь хорошего результата для своих чувственных наслаждений. Из многих и многих, занимающихся праведной деятельностью ради удовлетворения своих чувств, лишь единицы приходят к познанию Абсолютной Истины. Они называются *гьяни*, философы-эмпирики. Из многих сотен и тысяч таких философов по пальцам можно пересчитать тех, кто действительно достигает освобождения. Достигнув освобождения, человек теоретически понимает, что живое существо состоит не из материальных элементов, но представляет собой душу, которая отлична от материи. Даже теоретического понимания этой концепции достаточно для того, чтобы называться освобожденным, но на самом деле *мукта* - освобожденная душа - это тот, кто понимает, что по своей конституции он является вечным слугой Господа. Такие освобожденные души с верой и преданностью занимаются служением Господу, и они называются *кришна-бхактами*, или людьми, сознающими Кришну.

Кришна-бхакты свободны ото всех материальных желаний. Те, кто освобождены теоретически, просто обладая знанием, что живое существо нематериально, могут все же иметь желания, хотя формально они могут быть отнесены к освобожденным душам. Их главное желание - стать единым с Верховной Личностью Бога. Как правило, такие люди очень привязаны к ведическим обрядам и праведным делам, которые они совершают, чтобы наслаждаться материальным благополучием. Даже когда некоторые из них становятся выше материального наслаждения, они все равно не оставляют попыток наслаждаться духовным миром, растворившись в бытие Верховного Господа. Некоторым из них свойственно также желание обрести мистические силы с помощью практики мистической йоги. До тех пор пока эти желания есть в сердце человека, он не сможет понять природу чистого преданного служения. Человек, постоянно обуреваемый такими желаниями, не может стать спокойным. Покуда у человека остается хоть малейшее желание материального совершенства, он не может обрести мир. Поскольку преданные Господа Кришны не имеют никаких материальных желаний, они единственные в этом материальном мире, кто знает, что такое умиротворение. Это подтверждается в "Шримад-Бхагаватам":

*муктанам апи сиддханам
нарайана-парайанах
судурлабхах прашантатма
котишв апи махамуне*

"О великий мудрец, среди многих миллионов людей, достигших освобождения или успеха в мистической йоге, очень редко можно найти того, кто полностью посвятил себя Верховной Личности Бога и исполнен спокойствия".

Таким образом, Господь Чайтанья объяснял, что из многих тысяч и миллионов живых существ, блуждающих по этому материальному миру, очень редко можно встретить тех самых удачливых из них, кто по милости Господа Кришны и духовного учителя получил семя преданного служения. Благочестивые или религиозные люди обычно склонны поклоняться божествам в различных храмах, но если случайно, даже не отдавая себе в том отчета, они склонятся перед Господом Вишну, или удостоятся благосклонности вайшнава, преданного Господа, в этот момент они приобретают достояние, необходимое для того, чтобы приблизиться к Верховной Личности Бога. Это хорошо видно на примере истории жизни великого мудреца Нарады, которая излагается в "Шримад-Бхагаватам". Благодаря тому, что в своей прошлой жизни Нарада служил вайшнавам, он удостоился благосклонности преданных Господа и стал великим мудрецом. Более того, он считается самым великим из мудрецов.

Вайшнав, или преданные, обычно очень сострадательны к обусловленным душам. Не дожидаясь ничего приглашения, преданный идет от двери к двери, чтобы просвещать людей и выводить их из тьмы невежества, вводя в их сердце знание о конституциональном положении живого существа как вечного слуги Господа Кришны. Такому преданному Сам Господь дает полномочия распространять среди людей сознание Бога, или сознание Кришны. Они известны как наделенные полномочиями духовные учителя, и только по их милости обусловленное живое существо может получить семя преданного служения. Впервые человек осознает, что такое беспричинная милость Бога, когда он встречается с истинным духовным учителем, который может привести обусловленную душу на высшие ступени преданности. Поэтому Господь Чайтанья сказал, что по милости духовного учителя можно получить беспричинную милость Господа, а по милости Верховной Личности Бога можно обрести милость истинного духовного учителя.

Таким образом, по милости духовного учителя и Кришны человек получает семя преданного служения. Ему остается только посадить это семя на поле своего сердца, подобно тому, как садовник сажает семечко ценного дерева. Посадив это семя, человек должен поливать его в форме повторения и слушания святого имени Верховного Господа или принимая участие в обсуждениях науки преданного служения в обществе чистых преданных. Когда семя преданности дает росток, этот росток начинает свободно расти. А когда росток преданного служения полностью развивается, он перерастает вселенную по длине и ширине, и входит в трансцендентную атмосферу, где все омыто сиянием *брахмаджйоти*. Это растение проникает даже за

пределы *брахмаджйоти* и постепенно достигает планеты, которая называется Голока Вриндавана. И здесь это растение принимает прибежище у лотосных стоп Кришны. Такова конечная цель преданного служения. Достигнув такого положения, растение приносит плод, который известен как плод любви к Богу. Но преданному, трансцендентному садовнику, нужно ежедневно поливать это растение водой повторения и слушания. Если не поливать растение повторением и слушанием, есть все основания для того, чтобы оно засохло. Господь Чайтанья предупредил Рупу Госвами, что поливая корень дерева преданного служения, человек может столкнуться с определенными опасностями. Когда растение немного подрастет, может прийти животное и съесть его или затоптать. Когда какое-нибудь животное съедает зеленые листья растения, растение, как правило, погибает. Из зверей опаснее всего бешеный слон, потому что если бешеный слон попадает в сад, это наносит огромный урон растениям и деревьям. Оскорбление чистого преданного Господа называется *вайшнава-апарадха*, оскорбление бешеного слона. Оскорбление стоп чистого преданного человеком, который занимается преданным служением, может произвести опустошение. Поэтому необходимо оберегать растение *бхакти*, как следует ухаживая за ним и тщательно избегая оскорблений. И если человек осмотрителен, растение сможет развиваться так, как нужно.

Существует десять основных оскорблений, которые можно совершить против святого имени. Первое - поносить великого преданного, который старался распространить славу святого имени по всему миру. Святое имя Кришны неотлично от Самого Кришны, и тот, кто пытается распространить святое имя по всему миру, возлюблен Им. Сам Кришна не терпит оскорблений Его чистых преданных. Второе оскорбление - это отрицать, что Господь Вишну является Абсолютной Истиной. Между Его именем, качеством, формой, играми и деяниями нет различия, и тот, кто видит такие различия, считается оскорбителем. Господь есть Всевышний, и нет никого, кто был бы более велик, чем Он, или равен Ему. Следовательно, если человек думает, что имена Господа не отличаются от имен полубогов, он совершает оскорбление. Верховного Господа никогда нельзя приравнивать к полубогам.

Третье оскорбление - это считать истинного духовного учителя обычным человеком. Четвертое оскорбление - поносить ведическую литературу и авторитетные писания такие, как Пураны. Пятое оскорбление - считать величие, присущее святым именам, преувеличением. Шестое оскорбление - сочинять ложные теории относительно святого имени. Седьмое - совершать греховные поступки, надеясь на силу святого имени. Понятно, что повторение святых имен освобождает человека от последствий его прошлых греховных поступков, но это вовсе не означает, что нужно продолжать грешить, полагаясь на силу повторения святых имен. Восьмое - расценивать религиозные ритуалы, аскетизм, жертвоприношения и другие формы самоотречения наравне с повторением святого имени. Повторение святого имени это практически то же самое, что непосредственное общение с Верховной Личностью Бога. Благодетельные поступки - всего лишь средство для того, чтобы приблизиться к Верховной Личности Бога, и их можно совершать даже по каким-то материальным причинам. Девятое оскорбление - говорить о славе святого имени неверующим, которых не интересует это. Десятое и последнее оскорбление - сохранять свои материальные привязанности, даже после слушания и повторения святых имен Бога. Смысл этого в том, что повторяя святое имя без оскорблений, человек может возвыситься до уровня освобождения. На уровне освобождения человек свободен от всех материальных привязанностей. Таким образом, если человек повторяет святые имена и сохраняет при этом материальные привязанности, это значит, что он совершает какие-то оскорбления. Есть также и другие факторы, которые препятствуют нормальному развитию ростка преданного служения. Вместе с этим ростком растут и сорняки материальных желаний. Когда в человеке развивается *бхакти*, к нему, естественно, будет приходить множество людей с просьбой принять их в ученики, что приносит с собой какие-то материальные выгоды. Если человека привлекает большое число учеников и материальные удобства, которые эти ученики ему создают так, что он забывает свои обязанности истинного духовного учителя, это может стать препятствием для роста деревца *бхакти*. Просто пользуясь материальными удобствами, можно развить в себе склонность к наслаждению материальным комфортом.

Неблагоприятным считается и желание освобождения. Единственное, чего нужно желать - это служения. Неблагоприятно сказывается также пренебрежение запретами и органичениями. В авторитетных писаниях упомянуты следующие запреты: нельзя позволять себе вступать в незаконные сексуальные отношения, употреблять одурманивающие средства, есть мясо и участвовать в азартных играх. Эти вещи запрещены тем, кто предпринимает попытки заниматься преданным служением. Если не придерживаться всех этих принципов строго, это может привести к очень большим неприятностям на пути преданного служения.

Малейшая неосмотрительность - и разрастаются ненужные сорняки, и даже если деревце преданного служения регулярно поливается, они будут мешать дальнейшему прогрессу. Имеется в виду то, что когда сад обильно поливается это приводит к более быстрому росту не только желательных растений, но и нежелательных. Если садовник не видит этих помех и не вырывает их, они могут возобладать и заглушить деревце преданности. Но если человек очень тщательно следит за тем, чтобы эти нежелательные растения не пускали корни, росток преданности пышно разрастается и достигает конечной цели - Голоки Вриндаваны. Когда живое существо, занимающееся преданным служением, ощущает вкус плода любви к Богу, оно

забывает обо всех религиозных ритуалах и об улучшении своего экономического состояния. У него пропадает желание удовлетворять свои чувства, так же как и желание обрести единство с Верховным Господом, растворившись в Его сиянии.

Есть очень много различных ступеней духовного знания и трансцендентного блаженства. На одном уровне находятся ритуальные жертвоприношения, рекомендуемые Ведами, аскетизм, благочестивые обязанности и практика мистической йоги. Все это награждает человека, занимающегося этим, различными результатами, и эти награды кажутся очень заманчивыми до тех пор, пока человек не поднимается до трансцендентного любовного служения Господу. Любовь к Богу дремлет в каждом, и ее можно пробудить чистым преданным служением, подобно тому, как человека, укушенного змеей, можно пробудить нашатырным спиртом.

Рассказав все это о преданном служении, Господь Чайтанья начинает описывать Рупе Госвами само преданное служение и его признаки. Он объясняет, что в чистом преданном служении не может быть никакого иного желания, кроме желания продвинуться в сознании Кришны. В сознании Кришны нет места ни для поклонения каким-либо полубогам или каким-то другим формам Кришны, ни потворству склонности к спекулятивной эмпирической философии или к кармической деятельности. Преданному следует освободиться ото всех этих загрязнений. Он должен принимать только то, что необходимо для того, чтобы поддерживать душу в теле, и отвергать все то, что приводит к росту потребностей тела. Следует принимать только самое необходимое для сохранения тела. Сведя к минимуму все телесные потребности, человек может посвятить большую часть своего времени культивированию сознания Кришны с помощью повторения святого имени Бога. Чистое преданное служение означает, что все чувства тела заняты в служении Господу. В настоящий момент все наши чувства обусловлены, потому что обусловлено наше тело. Вследствие этого мы думаем, что наше тело принадлежит какому-то определенному обществу, стране или семье. Таким образом тело обуславливается великим множеством определений. А поскольку чувства принадлежат телу, то когда тело обуславливается таким образом, то же самое происходит и с чувствами. Это приводит к тому, что чувства занимают себя от имени семьи, общества, нации и так далее. Занятые таким образом, они не могут культивировать сознание Кришны. Чувства должны быть очищены, и это возможно только тогда, когда человек до конца понимает, что он принадлежит Кришне и его жизнь принадлежит Кришне. Преданный должен понимать, что по своей сущности он является вечным слугой Кришны. Таким образом он сможет занять свои чувства служением Господу, и это называется чистым преданным служением.

Чистый преданный приемлет трансцендентное любовное служение Господу, но отрекается от стремления к освобождению ради своего чувственного удовлетворения в любой форме. В "Шримад-Бхагаватам" (3.29.11-13) Господь Капила объясняет, что как только преданный слышит о величии и трансцендентных качествах Верховной Личности Бога, которая восседает в сердце каждого, его ум тотчас же устремляется к Господу, подобно тому, как воды Ганги текут к морю. Подобная самопроизвольная привязанность к служению Верховной Личности Бога - это самое важное в чистом преданном служении. Преданное служение становится чистым тогда, когда человек занимается служением Верховному Господу, не имея каких-либо корыстных мотивов и не взирая ни на какие материальные преграды. Чистый преданный не имеет желания ни жить на одной планете с Верховным Господом, ни обладать теми же богатствами, которыми обладает Господь, ни иметь ту же самую форму, какую имеет Господь, ни жить бок о бок с Ним, ни раствориться в Его бытии и т.д. Даже если бы Сам Господь предложил преданному эти вознаграждения, он отказался бы. Дело в том, что преданный настолько поглощен преданным любовным служением Господу, что у него нет времени думать ни о какой выгоде для себя. Он может думать лишь о том, чем он непосредственно занят. Подобно тому, как обычный бизнесмен-материалист не может думать ни о чем другом, когда он поглощен своим делом, чистый преданный, занятый служением Господу, не думает ни о чем кроме своих занятий.

Когда человек так поглощен своим служением, это означает, что он находится на высочайшей ступени *бхакти*. С помощью одного такого трансцендентного любовного служения можно преодолеть влияние *майи* и ощутить вкус чистой любви к Богу. До тех же пор пока человек хочет материальных благ или освобождения, которые называются двумя ведъмами обольщения, он не сможет ощутить сладость трансцендентного любовного служения Верховному Господу.

Существует три стадии преданного служения. Первая начальная стадия - возвращение преданного служения, вторая стадия - осознание служения, и третья, высшая стадия - достижение любви к Богу. Существует девять различных методов возвращения преданного служения - такие, как слушание, повторение, памятование и т.д. - и все эти методы используются на первой стадии. Если человек занимается повторением и слушанием с верой и преданностью, все его материальные сомнения постепенно преодолеваются. По мере того, как его вера в преданное служение растет, он перестает сомневаться в том, что существует высшая ступень совершенства. Таким образом он утверждается на пути преданного служения, его вкус к преданному служению все возрастает, появляется привязанность и экстатическое чувство. Этот экстаз наблюдается на предварительных стадиях развития любви к Богу. Он достигается человеком благодаря выполнению им преданного служения. Если человек продолжает заниматься слушанием и повторением, в нем растет привязанность к этому, и эта привязанность получает имя любви к Богу.

После достижения третьей стадии, трансцендентной любви к Богу, происходит дальнейшее развитие, называемое трансцендентной влюбленностью, трансцендентными переживаниями, экстазом и сильной, чрезвычайной привязанностью. Эти состояния определяются специальными терминами: *рага*, *анурага*, *бхава* и *махабхава*. Переход от одной стадии к другой можно сравнить с загустеванием сахарного сиропа. На первой стадии сахарный сироп жидок, как вода. По мере выпаривания он становится все гуще и гуще и превращается в патоку. И наконец, он гранулируется и становится сахаром, леденцом и т.д. Как жидкий сахарный сироп претерпевает превращения, переходя с одной стадии на другую, так и трансцендентная любовь к Верховному Господу развивается по стадиям.

Когда человек, действительно, достигает трансцендентного уровня, он становится непоколебим. Но пока он не достиг этой позиции, его положение может быть не столь устойчиво, и он может пасть. Когда же человек действительно находится на трансцендентном плане, то падения можно не бояться. Для этого уровня понимания имеется специальный термин - *стхаи-бхава*. Но есть ступени, которые даже выше этого уровня, они называются *вибхава*, *анубхава*, *сатвика* и *вябхичари*. И только после того, как человек, действительно, достигает этих стадий, начинается обмен *расами*, или трансцендентная деятельность с Верховным Господом. Эти любовные взаимоотношения между любящим и любимым обычно называются *кришна-бхакти-раса*. Необходимо отметить, что трансцендентные любовные отношения, как говорилось выше, основываются на прочном фундаменте *стхаи-бхавы*. Фундаментальный принцип *вибхавы* - это *стхаи-бхава*, а всякая другая деятельность выполняет лишь вспомогательные функции для развития трансцендентной любви.

Экстаз трансцендентной любви имеет две составляющих - окружение и причина возбуждения. Окружение также делится на две части - предмет и цель. Обмен преданным служением является предметом, а Кришна - целью. Трансцендентные качества составляют причину для возбуждения. Это означает, что трансцендентные качества Кришны побуждают преданного служить Ему. Философы-имперсоналисты (*майявади*) говорят, что Абсолютная Истина не имеет особых качеств, но философы-вайшнавцы говорят, что Абсолютная Истина описывается как *ниргуна* (не имеющая качеств) потому, что у Нее нет материальных качеств. Это не означает, что Она не обладает духовными качествами. Напротив, духовные качества Господа столь грандиозны и столь великолепны, что они могут привлечь даже освобожденную душу. Это объясняется в *атмарама-шлоке* "Шримад-Бхагаватам", где говорится, что и те, кто уже достиг уровня самоосознания, привлекаются трансцендентными качествами Кришны. Это означает, что качества Кришны не материальны, но чисты и трансцендентны.

Высшая стадия экстаза может проявляться в следующих тринадцати формах деятельности: (1) танец, (2) катание по полу, (3) пение, (4) хлопанье в ладоши, (5) вздымание волос на теле дыбом, (6) громкие крики, (7) зевота, (8) тяжелое дыхание, (9) полное пренебрежение социальными условностями, (10) отделение слюны, (11) смех, (12) ощущение ноющей боли, (13) кашель. Не все эти симптомы пробуждаются одновременно; они проявляются в соответствии с трансцендентными взаимоотношениями. Иногда может проявляться какой-то один из этих симптомов, в другое время - другой.

Трансцендентные *расы* или взаимоотношения можно разделить на пять видов. Начальная ступень называется *шанта-рати*. На этой ступени человек, свободный от материальной скверны, постигает величие Верховной Личности Бога. Строго говоря, тот, кто достигает этой ступени, еще не занимается трансцендентным любовным служением Господу, ибо это пассивная стадия. На второй ступени, которая называется *дасья-рати*, человек считает, что по своему положению он всегда находится в подчинении у Верховного Господа и понимает, что он вечно зависит от беспричинной милости Верховной Личности. В то же самое время в нем просыпается естественная привязанность, подобная той, которую испытывает подрастающий сын, начиная понимать, чем он обязан своему отцу. На этой стадии живое существо хочет служить Верховному Господу вместо того, чтобы служить *майе*, иллюзии. На третьей ступени, называющейся *сакхья-рати*, развивается трансцендентная любовь и человек общается со Всевышним в равной мере питая к Нему любовь и уважение. По мере дальнейшего развития этой стадии на ней появляются шутки и такие непринужденные взаимоотношения как смех и т.п. Это стадия братских отношений с Верховной Личностью, на которой человек ощущает свою полную свободу от каких-либо уз. Здесь он практически забывает о том, что будучи живым существом, он находится в подчиненном положении, но в то же самое время он питает глубочайшее уважение к Верховной Личности.

На четвертой стадии, называющейся *ватсалья-рати*, братские чувства, которые проявляются на предыдущей стадии, развиваются в родительскую любовь. В это время живое существо старается стать отцом или матерью Бога. Вместо того, чтобы поклоняться Господу, живое существо как отец или мать Всевышнего становится объектом поклонения для Верховной Личности. На этой стадии Господь зависит от Своего чистого преданного и отдает Себя под опеку Своего чистого преданного, чтобы тот Его растил. Преданный, достигший этой ступени, находится в таком положении, что может обнимать Верховного Господа и даже целовать Его голову. На пятой ступени, называющейся *мадхура-рати*, начинаются настоящие супружеские отношения между возлюбленными. На этой стадии Кришна и пастушки Враджа пожирали друг друга глазами, потому что это уровень, на котором происходит обмен взглядами, полными любви, движениями глаз, приятными словами, обворожительными улыбками и проч.

Помимо этих пяти первичных *рас*, или взаимоотношений, есть еще семь вторичных, которые состоят из смеха, чудесных видений, вступления в рыцарских взаимоотношения, жалость, чувство гнева, ужас и полное крушение. Например, отношения Бхишмы с Кришной - это отношения двух воинов в рыцарской *расе*. А Хираньякашипу испытал на себе *расы* ужаса и полного крушения. Пять первичных *рас* постоянно пребывают в сердце чистого преданного, а семь вторичных - то появляются, то исчезают, чтобы сделать богаче вкус и аромат первичных. Обогадив первичные *расы*, они исчезают.

Примерами *шанта-бхакт*, преданных, находящихся на ступени пассивных взаимоотношений, являются девять йогов: Кави, Хави, Антарикша, Прабуддха, Пиппалайна, Авирхотра, Дравида или Друмила, Чамаса и Карабхаджана. Четверо Кумаров (Санак, Санандана, Санаткумара и Санатана) - тоже примеры этой стадии. Примерами преданных, находящихся на второй стадии, стадии *дасья*, служения, являются Рактака, Читрака и Патрака в Гокула-*расе*. Это функции слуг Господа. В Двараке есть Дарука, а на планетах Вайкунтхах - Хануман и другие. Преданные на третьей стадии, стадии дружбы, это Шридама во Вриндаване и Бхима и Арджуна в Двараке и на поле битвы Курукшетра. Есть и много, много других. Среди тех, кто находится с Кришной в отношениях родительской любви, такие преданные, как Яшода и Махараджа Нанда, то есть отец и мать Кришны, Его дядя и прочие родственники. В отношениях супружеской любви с Ним находятся пастушки Враджа, Вриндавана, а также царицы и богини процветания в Двараке. Никому не под силу счесть огромное количество преданных, находящихся с Господом в этой *расе*.

Привязанность к Кришне также может быть классифицирована на две категории. На одном уровне это привязанность, окрашенная благоговейным страхом. Этот тип привязанности характеризуется определенным недостатком свободы, и он проявляется в Матхуре и на планетах Вайкунтхах. В этих обителях Господа дух трансцендентного любовного служения ограничен некоторыми рамками. Но в Гокуле Вриндаване любовные взаимоотношения не знают никаких рамок, и хотя пастухи и пастушки Вриндавана знают, что Кришна - это Верховная Личность Бога, они не испытывают никакого ужаса или благоговения - настолько близки их отношения с Ним. В пяти первичных трансцендентных взаимоотношениях страх и благоговение иногда являются препятствиями, которые мешают увидеть истинное величие Господа, и иногда они действительно препятствуют служению Господу. Однако дружба, родительская привязанность и супружеская любовь ослабляют страх и благоговение. Например, когда Кришна появился как сын Васудевы и Деваки, Его родители обратились к Господу с молитвами, исполненными страха и благоговения, потому что они поняли, что Сам Верховный Господь Кришна или Вишну предстал перед ними как их дитя. Это подтверждает "Шримад-Бхагаватам" (10.44.51). Хотя Верховный Господь находился перед ними как их ребенок, Деваки и Васудева начали молиться Ему. То же самое произошло с Арджуной: когда он увидел вселенскую форму Господа, он так испугался, что стал просить прощения у Кришны за то, что обращался с Ним, как со своим другом. Как Его друг, Арджуна часто позволял себе бесцеремонно обращаться с Господом, и потому увидев наводящую ужас вселенскую форму Господа, Арджуна сказал:

*сакхети матва прасабхам йад уктам
хе кришна хе йадава хе сакхети
аджаната махиманам таведам
майа прамадат пранайена вапи
йач чавахасартхам асаткрто'си
вихара-шаййасана-бходжанешу
эко'тхаварй ачйута тат-самакшам
тат кшамайе твам ахам апраметйам*

"В прошлом я обращался к Тебе: О Кришна, О Ядава, О мой друг, не ведая о Твоем величии. Пожалуйста, прости мне все, что я мог наделать в безумии или любви. Я унижал Твое достоинство много раз, когда мы отдыхали, лежали на одной кровати или вместе ели. Я делал это иногда наедине с Тобой, а иногда перед многими друзьями. Прошу Тебя, прости мне все мои оскорбления" (Б.-г., 11.41—42).

Нечто подобное произошло с Рукмини. Когда Кришна подшучивал над ней, она так испугалась, что Кришна может оставить ее и пришла в такое волнение, что выронила из рук опахало, которым она обмахивала Кришну и, лишившись чувств, упала на пол. Что же касается Яшоды, матери Кришны во Вриндаване, то в "Шримад-Бхагаватам" (10.8.45) говорится:

*траййа чопанишадбхиш ча
санкхйа-йогаиш ча сатватаиш
упагийамана-махатмйам
харим саманйататмаджам*

Считается, что Личность Бога, которой поклоняются всеми Ведами и Упанишадами, а также философией *санкхьи* и всеми другими авторитетными священными писаниями, рождается из ее лона. Говорится также (Бхаг., 10.9.12), что мама Яшода связала маленького Кришну веревкой, так, как будто Он был обыкновенным мальчиком, рожденным из ее тела. Есть и другие примеры того, как с Кришной обращались, как с обыкновенным человеком (Бхаг., 10.18.24). Более того, когда в Своих играх с друзьями, мальчиками-пастухами, Он терпел поражение, Кришна носил их, особенно Шридаму, на Своих плечах.

Что же касается отношений *гопи* с Шри Кришной во Вриндаване, то в "Шримад-Бхагаватам" (10.30.36—40) описывается, как Шри Кришна забрал одну Шримати Радхику с поляны танца-*раса*. При этом Она думала, что Кришна оставил всех остальных *гопи*. Хотя по своей красоте они не уступали Ей, Он доставил Ей этим очень большое удовольствие, и Она с гордостью подумала: "Мой дорогой Господь Кришна покинул прекрасных *гопи*, и находит удовольствие во Мне одной". В лесу Она сказала Кришне: "Мой дорогой Кришна, Я не могу больше двинуться с места. Теперь Ты можешь забрать Меня, куда Тебе угодно". Кришна ответил: "Прислонись к Моему плечу", - и промолвив это, Он исчез, а Шримати Радхика стала горько сетовать на Свою долю.

Когда во время *раса*-танца Кришна скрылся, все *гопи* стали сокрушаться, говоря: "Дорогой Кришна! Мы пришли сюда, оставив своих мужей, сыновей, родственников, братьев и друзей! Не послушавшись их советов, мы пришли к Тебе, и Ты лучше нашего знаешь, почему мы это сделали. Ты знаешь, что мы пришли, потому что нас пленили сладостные звуки Твоей флейты. Но Ты оказался так коварен, что оставил нас, девушек и женщин, одних глухой ночью! Не к лицу это Тебе".

Слово *шама* означает «контроль ума» и способность удерживать его от всех отклонений, сосредоточив на Верховной Личности Бога. Когда ум человека сосредоточен на Верховном Господе, про него говорят, что он достиг состояния *шамы*. В этом состоянии преданный понимает, что Кришна - это первичный принцип, стоящий за всем, что входит в сферу нашего опыта. Это также объясняется в "Бхагавад-гите" (Б.-г., 7.19). Такой человек может понять, что Кришна присутствует во всем, и находится повсюду в целом космическом проявлении. Хотя все находится под контролем Верховного Господа и пребывает в Его энергии, тем не менее все отлично от Кришны в Его личностной форме. В "Бхакти-расамрита-синдху" также говорится, что тот, кто понимает это, чей разум сосредоточен на Кришне, достиг уровня *шамы*. Более того, Верховная Личность Бога говорит: *шамо манништхата буддхех* – «пока человек не поднялся до уровня *шанта-рати*, знание о величии Кришны и распространении Его различных энергий, которые являются причиной всех проявлений не может утвердиться в нем». То же самое разъясняется в "Шримад-Бхагаватам" (Бхаг., 11.19.36):

*амо манништхата буддхер
дама индрийа-самйамах
титикиша духкха-саммаршо
джихвопастха-джайо дхритих*

Устойчивость ума может быть достигнута тем, кто пришел к выводу, что Верховная Личность Бога есть изначальный источник всего. И когда человек способен держать под контролем свои чувства, это называется *шама*. Когда человек готов вынести любые страдания ради того, чтобы поставить под контроль свои чувства и сохранить в равновесии ум, это называется *титикиша*, или терпением. А когда человек способен контролировать побуждения языка и половых органов, это называется *дхритих*. *Дхритих* приводит к тому, что человек становится *дхирой*, умиротворенным. Тот, кто достиг умиротворения никогда не испытывает беспокойств, причиняемых побуждениями языка и половых органов.

Если человек способен полностью сосредоточить свой ум на Кришне, он может достичь устойчивого положения в сознании Кришны, *шанта-расы*. А когда достигается *шанта-раса*, появляется непоколебимая вера в Кришну и исчезают все материальные желания. Эти характерные особенности *шанта-расы* - непоколебимая вера в Кришну и исчезновение всех желаний, которые не связаны с Кришной, - свойственны также и для всех остальных *рас*, подобно тому, как звук, порождаемый эфиром, присутствует и во всех прочих элементах (воздухе, огне, воде и земле). Подобным же образом, два этих свойства *шанта-расы* присутствуют и во всех других трансцендентных взаимоотношениях таких, как *дасья* (служение), *сакхья* (братские отношения), *ватсалья* (родительская привязанность) и *мадхура-раса* (супружеская любовь).

Когда мы говорим не о Кришне, или желании, которое не связано с Кришной, это не значит, что что-то существует вне Кришны. На самом деле не может быть ничего, что было бы "не Кришной", потому что все является продуктом энергии Кришны. Поскольку Кришна и Его энергии тождественны друг другу, все косвенным образом является Кришной. Например, сознание свойственно всем живым существам, но когда в центре сознания стоит только Кришна (сознание Кришны), оно чисто, а когда сознание сосредоточено на чем-то другом помимо Кришны, или когда оно направлено на чувственные наслаждения, его можно назвать сознанием не-Кришны. Однако в чистом состоянии нет ничего кроме сознания Кришны.

Активный интерес к Кришне - понимание того, что Кришна принадлежит мне или что я принадлежу Кришне, и потому моя обязанность - удовлетворять чувства Кришны - характерен для стадий более высоких, чем нейтралитет *шанта-расы*. Простого понимания величия Кришны достаточно для того, чтобы достичь уровня *шанта-расы*, на котором объектом поклонения может служить либо безличный Брахман, либо Параматма. Безличному Брахману или Параматме поклоняются те, кто занимается эмпирическими философскими спекуляциями и мистической йогой. Но при дальнейшем развитии сознания Кришны, или духовного понимания, человек начинает осознавать, что Параматма, или Сверхдуша, есть вечный объект поклонения, и предается Ей. *Бахунам джанманам анте джанаван мам прападйате* (Б.-г., 7.19): "После многих и многих жизней, посвященных поклонению Брахману или Параматме, когда человек предается Васудеве, принимая Его как верховного владыку, а себя - как вечного слугу Васудевы, он становится великой

душой, познавшей трансцендентное". В это время благодаря его верности Верховной Абсолютной Истине, человек включается в какое-то трансцендентное любовное служение Верховной Личности Бога. Таким образом пассивные отношения, называемые *шанта-расой* преобразуются в *дасья-расу*, служение.

На ступени *дасья-расы* в величайшей степени проявляются благоговейный ужас и преклонение перед Верховным Господом, то есть в *дасья-расе* человек осознает величие Верховного Господа. Здесь необходимо отметить, что на уровне *шанта-расы* еще нет духовной деятельности, но на уровне *дасья-расы* начинается служение. Таким образом, в *дасья-расе* проявляются качества *шанта-расы*, и к ним прибавляется сознание трансцендентного вкуса служения.

Трансцендентные качества, безусловно, присутствуют и в *шанта-расе* и в *дасья-расе*, но выше всего этого стоит еще одно качество - интимная привязанность, которая является чистой трансцендентной любовью. Для этой любовной близости к Верховной Личности существует специальный термин - *вишрамбха*. На уровне *вишрамбхи*, братских отношений, нет места для благоговейного ужаса или преклонения перед Верховной Личностью Бога. Таким образом, трансцендентные братские отношения, называемые *сакхья-раса*, характеризуются тремя особенностями: сознанием величия, сознанием служения и сознанием близости, к которой не примешивается страх или преклонение. Таким образом, в *сакхья-расе*, братских взаимоотношениях, число трансцендентных качеств продолжает расти.

Аналогично этому, на уровне родительской привязанности (*ватсалья-раса*) имеется уже четыре качества. К трем уже упомянутым качествам прибавляется сознание зависимости Бога от милости Его преданного. Находясь в положении отца или матери Верховного Господа, преданный иногда наказывает Господа и считает себя покровителем Господа. Это трансцендентное сознание того, что ты покровительствуешь верховному покровителю, доставляет огромное наслаждение как преданному, так и Верховному Господу.

Господь поручил Шриле Рупе Госвами написать трансцендентную книгу под названием "Бхакти-расамрита-синдху", где бы излагалась наука преданного служения, и описать в ней сущность этих пяти трансцендентных взаимоотношений. В этом великом произведении объясняется, каким образом трансцендентные взаимоотношения *шанта-расы*, принимая форму непоколебимой веры в Кришну, в дальнейшем развиваются в *дасья-расу*, проникнутую духом служения, затем - в *сакхья-расу*, или братские отношения, свободные ото всяких условностей, и дальше переходят на уровень родительской любви, на котором преданный ощущает, что Господь зависит от его поддержки. Все эти взаимоотношения достигают своей высшей точки в супружеской любви (*мадхура-раса*), на которой все эти трансцендентные взаимоотношения присутствуют одновременно.

ГЛАВА ВТОРАЯ Санатана Госвами

ванде 'нантадбхутаишварйам
шри-чаитанйа-махапрабхум
ничо 'ни йат-прасадат сйад
бхакти-шаstra-правартаках

«Я почтительно склоняюсь перед Господом Чайтаньей Махапрабху, по чьей милости даже те, кто находится в самых низких формах, жизни могут найти свою дорогу в трансцендентном любовном служении Господу».

Приняв отречение (*санньясу*), Господь Чайтанья отправился в путешествие по всей Индии. Во время этого путешествия Он пришел в Малдах (округ в Бенгалии). В этом округе находилось селение Рамакели, в котором жили два министра правительства Наваб Хуссейн Шаха. Этих министров звали Дабир Кхас и Сакара Маллик, позднее они стали известны под именами Санатана Госвами и Рупа Госвами. Вдохновленные Господом Чайтаньей они решили оставить правительственную службу и присоединиться к Его движению *санкиртаны*.

Приняв это решение, оба брата тотчас же предприняли шаги к тому, чтобы оставить все свои материальные занятия и пригласили двух ученых *брахманов*, чтобы те совершили определенные религиозные ведические обряды, которые дали бы им возможность достичь полной свободы для преданного служения Кришне. Эти подготовительные действия называются *пурашчарья*. Эти ритуальные церемонии требуют трижды в день поклоняться и выражать почтение своим предкам, приносить жертву огню и с почтением предлагать пищу ученому *брахману*. Таким образом, *пурашчарья* состоит из пяти компонентов - времени, поклонения, выражения почтения, принесения жертв огню и предложения пищи *брахману*. Этот и другие обряды упоминаются в авторитетном руководстве "Хари-бхакти-виласа".

Совершив эти религиозные обряды, младший брат, Сакара Маллик (Рупа Госвами), вернулся домой с огромной суммой денег, которую он заработал за время своей службы в правительстве. Золотые и серебряные монеты, которые он привез домой, еле вмещались в большой лодке. Приехав домой, он сначала разделил все свое богатство пополам и отдал одну часть *брахманам* и вайшнавам. Таким образом, половину накопленного богатства он пожертвовал для удовлетворения Верховной Личности Бога, отдав его людям, занятым трансцендентным любовным служением Верховному Господу. *Брахманы* предназначены для постижения Абсолютной Истины, а когда они постигают эту истину и действительно приступают к

любовному служению Господу, они могут носить имя вайшнавов. По идее, и *брахманы*, и вайшnavы должны быть полностью заняты трансцендентным служением, и Рупа Госвами, приняв во внимание важность их трансцендентного положения, отдал им пятьдесят процентов своего богатства. Оставшиеся пятьдесят процентов он еще раз разделил пополам, и одну половину он отдал своим родственникам и людям, находившимся в зависимости от его семьи, а оставшуюся долю оставил себе на случай каких-то непредвиденных обстоятельств.

Разделив свое богатство таким образом, он дал урок всем тем, кто хочет обрести духовное знание. Как правило, человек оставляет все накопленное богатство членам своей семьи и затем удаляется от семейных дел, чтобы совершенствоваться в духовном знании. Однако здесь Рупа Госвами своим поведением подает другой пример: пятьдесят процентов своего богатства он отдал на духовные цели. Это должно служить примером для каждого. Двадцать пять процентов накопленного им, которые он сохранил для своих нужд, были вложены им в уважаемый торговый дом, так как в те времена еще не было банков. Десять тысяч золотых были отложены на расходы его старшего брата Санатаны Госвами.

В это время Рупа Госвами получил известие, что Господь Чайтанья Махапрабху готовится отправиться из Джаяганнатха Пури во Вриндаван. Рупа Госвами отправил двух посыльных, чтобы получить достоверные сведения о маршруте Господа и разработал план своего путешествия в Матхуру, чтобы встретиться там с Господом. Так получилось, что Рупа Госвами получил разрешение присоединиться к Господу Чайтанье, а Санатана Госвами - нет. Поэтому Санатана Госвами возложил все свои служебные обязанности на своего первого помощника, а сам оставался дома и изучал "Шримад-Бхагаватам". На самом деле, он даже пригласил десять или двенадцать ученых *брахманов* и приступил к усиленному изучению "Шримад-Бхагаватам" в их обществе. Чтобы иметь возможность заниматься этим, он посылал своему господину, Навабу, сообщения о том, что он болеет. Однако правитель так ждал советов Санатаны Госвами в делах управления государством, что неожиданно сам появился в его доме. Когда Наваб вошел в дом, где находились Санатана Госвами и *брахманы*, они встали со своих мест, чтобы выказать ему свое почтение и предложили ему сесть.

"Ты сказался больным, - начал Наваб, обращаясь к Санатане Госвами, - но я посылал своего лекаря посмотреть тебя, и он сказал, что ты совершенно здоров. Поскольку я не знаю, почему ты посылаешь известия о своей болезни и не выходишь на службу, я пришел навестить тебя сам. Честно говоря, меня очень беспокоит твое поведение. Как ты сам знаешь, я полностью завишу от тебя и от той ответственной работы, которую ты выполняешь в правительстве. Я мог заниматься другими вопросами, потому что я зависел от тебя, но если ты не вернешься ко мне, твоей прошлой преданности будет грош цена. Итак, что ты намерен делать? Пожалуйста, поведай мне".

Услышав это, Санатана Госвами ответил, что он не сможет продолжать свою работу, и что Наваб поступил бы очень великодушно, если бы пригласил кого-нибудь другого выполнять ту работу, которая возложена сейчас на него. Услышав это, Наваб очень разгневался и сказал: "Твой старший брат живет, как охотник, и если ты отойдешь от управления государством, всему придет конец". Говорят, что Наваб относился к Санатане Госвами, как к своему младшему брату. Поскольку Наваб большую часть своего времени проводил в охоте и в военных походах, завоевывая другие части страны, он очень сильно зависел от Санатаны Госвами в управлении государством. Поэтому он обратился к нему со словами: "Если ты тоже удалишься от государственных дел, как будет осуществляться правление?"

"Ты правитель Гауды, - очень серьезно ответил ему Санатана Госвами, - и ты по-разному наказываешь различных преступников. Поэтому твоя воля наказывать каждого в соответствии с тем, что он сделал". Этим ответом Санатана Госвами дал понять, что поскольку правитель занимается охотой на животных и убийством людей ради расширения границ своих владений, пусть оба они пострадают в соответствии с тем, что они совершили.

Наваб был человеком умным, и он понял намерение Санатаны Госвами. Он покинул его дом разгневанным и вскоре после этого отправился в военный поход против Ориссы. Он приказал арестовать Санатану Госвами и велел, чтобы его не выпускали до его возвращения. Узнав, что его старший брат арестован Навабом, Рупа Госвами известил его, что он оставил десять тысяч золотых на хранение у бакалейщика в Гауде (Бенгалия), и что эти деньги могут быть использованы для выкупа его брата. Тогда Санатана предложил пять тысяч монет смотрителю тюрьмы, в которой он находился под стражей. Он попросил тюремщика, не задумываясь, принять эти пять тысяч монет от него и отпустить его, потому что приняв деньги, тот обретет не только материальное благо, но и совершит благочестивый поступок, отпустив Санатану, имеющего духовные цели.

"Я, конечно, могу тебя отпустить, - ответил смотритель тюрьмы, - потому что ты сделал мне много хорошего и находишься на государственной службе. Но я боюсь Наваба. Что он сделает, когда услышит, что я тебя освободил? Я должен буду объяснить все это ему. Как я могу принять твое предложение?" Тогда Санатана придумал историю, которую смотритель тюрьмы мог рассказать Навабу, о том, как ему удалось бежать, и повысил сумму до десяти тысяч монет. Обуянный жадностью, смотритель тюрьмы согласился на это предложение и отпустил его. А тем временем Рупа Госвами со своим младшим братом Шри Валлабхой отправился во Вриндаван, чтобы увидеться с Чайтаньей Махапрабху.

После этого Санатана отправился в путь, чтобы увидеть Господа. Он пошел не по открытой дороге, а через джунгли, пока не достиг места, называемого Патада в Бихаре. Там он остановился в гостинице, но содержатель гостиницы узнал от состоявшего у него на службе астролога, что у Санатаны Госвами есть с собой золотые монеты. Содержатель гостиницы, желая получить эти деньги, обратился к Санатане с притворной почтительностью.

"Остановитесь у меня на ночлег, - сказал он ему, - а утром я помогу вам выбраться из этой ловушки в джунглях". Однако Санатане его поведение показалось подозрительным, и он спросил у своего слуги Тшаны, нет ли при нем денег, и Тшана признался, что у него с собой семь золотых монет. Санатане не понравилось, что у слуги при себе такие деньги. Он рассердился на него и сказал: "Зачем ты взял с собой в дорогу этот гибельный груз?"

Санатана тотчас же отобрал у него монеты и предложил их содержателю постоялого двора. После этого он попросил у хозяина гостиницы, помочь ему пробраться через джунгли. Он сообщил хозяину, что выполняет особое задание правительства, и поскольку он не может идти открыто по дороге, он был бы очень благодарен хозяину, если бы тот помог ему пробраться через джунгли и перейти через горы.

"Я знал, что у тебя есть восемь золотых, и собирался убить тебя, чтобы завладеть ими", - признался хозяин гостиницы. "Но теперь я понимаю, какой ты хороший человек, так что можешь не предлагать мне денег".

"Если ты не возьмешь эти деньги, кто-нибудь другой заберет их у меня", - ответил Санатана. "Кто-нибудь другой убьет меня из-за них, так что лучше уж ты возьми их. Я жертвую их тебе". После этого хозяин гостиницы оказал ему всяческое содействие и той же ночью помог ему перебраться через горы.

Спустившись с гор, Санатана попросил своего слугу отправляться домой, дав ему одну золотую монету, которая оставалась при нем, потому что он решил продолжать свой путь в одиночестве. Когда его слуга ушел, Санатана почувствовал себя совершенно свободным. В рваном одеянии, с сосудом для воды в руке он отправился на встречу с Господом Чайтаньей Махапрабху. По пути он встретил своего богатого шурина, который тоже находился на государственной службе и который пожертвовал ему очень хорошее шерстяное одеяло, принятое Санатаной по его настоятельной просьбе. Затем он расстался и с ним и в одиночестве продолжал свой путь в Бенарес, чтобы встретить там Чайтанью Махапрабху.

Достигнув Бенареса, он понял, что Господь находится там, и он стал вне себя от радости. От людей он узнал, что Господь остановился в доме Чандрашекхары Ачарьи, и пошел туда. Хотя Чайтанья Махапрабху находился в доме, Он понял, что у дверей стоит Санатана и попросил Чандрашекхару позвать человека, который стоит под дверью. "Это вайшнав, великий преданный Господа", - сказал Чайтанья Махапрабху. Чандрашекхара выглянул наружу, чтобы позвать этого человека, но не увидел там никакого вайшнава. За дверями стоял человек по виду напоминающий нищего странника, больше никого не было. Тогда Господь сказал, что хочет видеть этого странника, и когда Санатана вошел во двор, Господь поспешил ему навстречу и обнял его. При этом духовный экстаз охватил Санатану, и он сказал: "Мой дорогой Господь, пожалуйста, не прикасайся ко мне". Но они снова обняли друг друга и заплакали. Глядя на Господа Чайтанью и Санатану, Чандрашекхара остолбенел от изумления. Наконец, Чайтанья Махапрабху попросил Санатану сесть рядом с Ним на скамейку. Он прикоснулся к телу Санатаны Своей рукой, и Санатана вновь попросил Его: "Мой дорогой Господь, пожалуйста, не прикасайся ко мне".

"Я дотрагиваюсь до тебя, просто чтобы очиститься, - ответил Господь, - потому что ты великий преданный. Своим преданным служением ты можешь освободить всю вселенную и дать всем возможность вернуться к Богу".

После этого Господь привел стих из "Шримад-Бхагаватам", гласящий, что человек, преданный Господу и полностью занятый преданным служением, гораздо выше *брахмана*, изучившего все ведические писания, но не занятого преданным служением Господу. Благодаря тому, что преданный носит Верховного Господа в своем сердце, он может очистить все и вся.

В ведических произведениях также говорится, что Верховный Господь не признает того, кто очень сведущ во всех разделах Вед, а предпочитает ему того, кто предан Ему, пусть даже он и невысокого происхождения. Милостыня, поданная *брахману*, который не является преданным, не принимается Господом, но Он принимает то, что предлагается Его преданному. Иначе говоря, если человек что-то хочет пожертвовать Господу, он может дать это Его преданным. Чайтанья Махапрабху процитировал также то место в "Шримад-Бхагаватам", где говорится, что если *брахман* - не преданный Господа, то он ниже, чем самый низкий из низких, даже если у него есть все двенадцать брахманических качеств и он имеет высокое происхождение. А преданный, даже рожденный в семье *чандалов* (собаководов), может очистить своим преданным служением весь свой род вплоть до сотого колена, тогда как высокомерный *брахман* не в состоянии очистить даже самого себя. В "Хари-бхакти-судхадае" (13.2) говорится:

*акшинох пхалам твад্রша-даршанам хи
танох пхалам твад্রша-гатрасангах
джихва-пхалам твад্রша-киртанам хи
судурлабха бхагавата хи локе*

"О преданный Господа, видеть тебя - это совершенство для глаз, прикасаться к твоему телу - это совершенство телесной деятельности, прославлять твои качества - это совершенство для языка, ибо очень редко встретишь чистого преданного, подобного тебе".

Затем Господь сказал Санатане, что Кришна очень милостив, и что Он освобождает падшие души. "Он спас тебя от Махарауравы", - сказал Господь. Махараурава, или ад, описывается в "Шримад-Бхагаватам" как место, предназначенное для людей, которые занимаются убийством животных, ибо там утверждается, что убийцы, или мясоеды, отправляются в этот ад.

"Я не знаю милости Кришны, - ответил Санатана, - но мне ясно, что Твоя милость ко мне беспричинна. Ты освободил меня из сетей материальной жизни, в которых я запутался".

Затем Господь спросил: "Как тебе удалось выбраться из-под стражи? Я знаю, что ты был арестован". На это Санатана рассказал историю своего освобождения. "Я видел двух твоих братьев, - сказал ему Господь, - и посоветовал им идти во Вриндаван".

После этого Господь Чайтанья представил Санатане Чандрашекхару и Тапанамिशру, и Тапанамिशра любезно попросил Санатану отобедать с ним. Господь попросил Чандрашекхару отвести Санатану к цирюльнику и сделать из него "джентльмена", потому что у Санатаны отросла длинная борода, что не нравилось Шри Чайтанье Махапрабху. Он попросил Чандрашекхару позаботиться не только о том, чтобы Санатана вымылся и чисто побрился, но и о том, чтобы он сменил свою одежду.

После омовения, Чандрашекхара дал ему хорошую одежду. Когда Господу Чайтанье сообщили, что Санатана отказался от новой одежды, и только позднее согласился взять у Тапанамिशры уже поношенное одеяние, Он остался очень этим доволен. Господь пошел обедать в дом Тапанамिशры и попросил его оставить пищи для Санатаны. Тапанамिशра не предложил Санатане пищу сразу, но после того, как Господь закончил есть, Тапанамिशра дал ему остатки пищи с тарелки Господа, пока Господь отдыхал.

Отдохнув, Господь Чайтанья представил Санатане одного *брахмана* из Махараштры, Его преданного, и этот *брахман* предложил ему принимать пищу у него дома каждый день в течение всего времени, пока Санатана находится в Бенаресе.

"Пока я нахожусь в Бенаресе, я буду ходить от двери к двери и просить подаяние", - сказал Санатана. "Но Господь будет так добр, что примет твое приглашение каждый день обедать у тебя дома".

Господу Чайтанье очень понравилось такое поведение Санатаны, но Он обратил внимание на дорогое шерстяное одеяло, которое дал Санатане его шурин по дороге в Бенарес. Хотя Господь Чайтанья лишь мельком взглянул на это одеяло, Санатана понял, что Он не одобрил такую ценную вещь на его теле, и поэтому Санатана решил избавиться от нее. Он тотчас же отправился на берег Ганги, и увидел там нищего, который стирал свое старое стеганое одеяло. Когда Санатана попросил его поменять его старое стеганое одеяло на дорогое шерстяное, нищий странник подумал, что Санатана смеется над ним. "Как это так? - укоризненно спросил он его. - Ты производишь впечатление очень порядочного человека, а сам насмеяешься надо мной самым бессовестным образом".

"Я не смеюсь над тобой", - сказал ему Санатана. - Я совершенно серьезен. Не будешь ли ты так добр, что согласишься поменять свое рваное одеяло на это шерстяное?" Наконец, странник согласился поменять свое рваное одеяло на шерстяное, и Санатана вернулся к Господу.

"Где же твое дорогое одеяло?" - тут же спросил его Господь. Санатана рассказал Ему о своем обмене, и Господь преисполнился любви к нему и поблагодарил его за это. "Ты оказался достаточно разумен, и теперь ты положил конец всем своим привязанностям к материальному богатству". Иначе говоря, Господь принимает преданное служение только такого человека, который полностью свободен от любого материального имущества. Затем Господь сказал Санатане: "Это выглядело бы не очень хорошо, если бы ты, как нищий просил подаяние, ходя от двери к двери в таком дорогом одеяле. Это несовместимые вещи, и люди смотрели бы на это с отвращением".

"Все, что я делаю, чтобы освободиться ото всех материальных привязанностей - все это Твоя милость", - ответил Санатана. Господь остался очень доволен им, и оба они стали обсуждать духовное развитие.

До встречи с Санатаной, Господь Чайтанья встретил преданного-домохозяина Рамананда Рая. Во время этой встречи, речь о которой еще впереди, Господь Чайтанья задавал Рамананде Рая вопросы, а Рамананда Рай отвечал на них так, как будто он был учителем Господа. Но в данном случае вопросы задавал Санатана, а Господь отвечал на них.

Наставления и поучения Господа Чайтаньи очень важны для всех людей. Он учил пути преданного служения, которое является естественным занятием каждого живого существа, потому что постижение духовной науки - это обязанность каждого человека. В беседах между Санатаной Госвами и Господом Чайтаньей было детально обсуждено множество вопросов. По милости Господа Чайтаньи Санатана смог задать Ему важные вопросы, и получил на них исчерпывающие ответы.

Из встречи Санатаны Госвами и Господа Чайтаньи можно извлечь следующий урок: чтобы понять духовные материи, необходимо обратиться к духовному учителю такому, как Господь Чайтанья Махапрабху, и задавать ему вопросы в смиренном состоянии духа. Это же подтверждает и "Бхагавад-гита" (4.34) - нужно обратиться к авторитетному человеку и у него постигать науку духовной жизни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Наставления Господа Санатане Госвами

Из наставлений Господа Чайтаньи Санатане Госвами мы можем понять те аспекты науки о Боге, которые касаются трансцендентной формы Бога, Его богатств и Его преданного служения. И действительно, все это объяснялось Санатане Госвами Самим Господом. В это время Санатана Госвами пал в ноги Господу и с великим смирением спросил у Него о своей истинной сущности. "Я рожден в низкой семье, - сказал Санатана, - я вожу дружбу с низкими людьми, я падший и самый никчемный из людей. Я страдал в темном колодце материального наслаждения и никогда не знал, в чем состоит истинная цель моей жизни. Поистине, я не знаю, что хорошо для меня. Хотя я принадлежу к тем, кого в мире считают людьми огромных познаний, на самом деле, я настолько глуп, что даже сам себя возомнил образованным человеком. Ты принял меня в Свои слуги, и Ты освободил меня из сетей материальной жизни. Теперь, пожалуйста, поведай мне, каковы мои обязанности в этом освобожденном состоянии".

Из этой просьбы можно понять, что освобождение - это еще не предел совершенства. В освобожденном состоянии должна быть какая-то деятельность. Санатана ясно говорит: "Ты вытащил меня из материальной жизни. Так в чем состоит мой долг теперь, после освобождения?" Санатана продолжал задавать вопросы: "Кто я? Почему тройственные страдания постоянно причиняют мне беспокойства? И, наконец, скажи мне, как мне освободиться из той материальной ловушки, в которую я попал? Я не знаю, как задавать Тебе вопросы о духовном прогрессе, но я умоляю Тебя, пожалуйста, будь милостив ко мне, поведай мне все то, что мне необходимо знать".

Таким образом следует принимать духовного учителя. Человек должен обращаться к духовному учителю, смиренно подчинившись ему, и после этого задавать ему вопросы о том, как продвинуться в духовной жизни.

Господу очень понравилось смиренное поведение Санатаны, и Он ответил: "Ты уже получил благословение от Господа Кришны, и потому ты знаешь все и свободен ото всех страданий материального существования". Далее Господь отметил, что поскольку Санатана находится в сознании Кришны, он естественным образом, по милости Кришны сведущ во всем. "Но поскольку ты смиренный преданный, - продолжал Господь, - ты просишь Меня подтвердить то, что тебе уже и так известно. Это очень хорошо". Это отличительная особенность чистого преданного. В "Нарада-бхакти-сутре" говорится, что тот, кто очень серьезно относится к развитию в себе сознания Кришны, по милости Господа очень быстро достигает осуществления своего желания, обретая понимание Кришны.

"Ты как раз такой человек, который способен защитить преданное служение Господу", - продолжал Чайтанья Махапрабху. - Поэтому это Моя обязанность давать тебе наставления в науке о Боге, и Я объясню тебе все шаг за шагом".

Это обязанность каждого ученика, обращающегося к духовному учителю, задавать вопросы о том, каково его изначальное естественное положение. Вопросы, которые задал Санатана, находятся в полном соответствии с этим духовным процессом: "Что есть я и почему я мучаюсь, испытывая тройственные страдания?" Тройственные страдания это: *адхиатмика*, *адхибхаутика* и *адхидайвика*. Словом *адхиатмика* называют те страдания, которые вызываются умом и телом. Иногда живое существо страдает от своего тела, а иногда источником его страданий становится его ум, и то, и другое является страданиями *адхиатмика*. Мы испытываем эти страдания уже в материнской утробе. Как нам всем хорошо известно, есть множество различных видов страданий, которые, воспользовавшись возможностями, предоставляемыми нежным человеческим телом, причиняют нам боль. Страдания, причиняемые другими живыми существами, называются *адхибхаутика*. Для этого им даже не надо быть большими, потому что есть много таких, как, например, клопы, которые могут заставить нас страдать даже когда мы спим в кровати. Есть множество ничтожных созданий таких, как клопы, которые иногда причиняют нам боль, и есть также множество других живых существ, которые рождены на различных планетах, и тоже причиняют нам страдания. Что же касается страданий третьего типа - *адхидайвика*, то это стихийные бедствия, которые устраивают полубоги с высших планет. Например, иногда мы страдаем от жестокого холода или жары, ударов молнии, землетрясений, тайфунов, засух и многих других стихийных бедствий. Но в любом случае, мы всегда страдаем одним из этих видов страданий или каким их сочетанием.

Таким образом, Санатана задал очень разумные вопросы. "Каково положение живого существа?" - спросил он. - Почему оно все время подвергается этим трем видам страданий?" Санатана признал свою полную беспомощность. Хотя в глазах многих людей он был высокообразованным человеком (и он действительно был большим знатоком санскрита), и хотя сам он тоже был о себе того же мнения, он, в сущности, не знал своего конституционального положения и причины, по которой он вынужден подвергаться тройственным страданиям.

Принятие духовного учителя - это не просто мода, а потребность человека, который отчетливо осознает свои материальные страдания и хочет освободиться от них. Долг такого человека - обратиться к духовному учителю. В связи с этим следует обратить внимание на аналогичную ситуацию, описанную в "Бхагавад-гите".

Когда Арджуна запутался во множестве проблем, не зная, следует ему принять участие в битве или нет, он принял Господа Кришну своим духовным учителем. В этом случае тоже верховный духовный учитель наставлял Арджуну, описывая изначальное естественное положение живого существа.

Из "Бхагавад-гиты" мы узнаем, что по своей конституции живое существо является бессмертной душой. Оно не есть материя. И как духовная душа, оно является неотъемлемой составной частью высшей души, Абсолютной Истины, Личности Бога. Из нее также следует, что обязанность духовной души - предаться, ибо только это может сделать ее счастливой. Последнее наставление "Бхагавад-гиты" состоит в том, чтобы душа полностью предалась высшей душе, и тем самым поняла, что такое счастье.

И здесь Господь Чайтанья, отвечая на вопросы Санатаны, повторяет ту же истину. Однако, есть некоторая разница. Здесь Господь Чайтанья не дает той информации, которая уже содержится в "Бхагавад-гите". Он начинает с того места, на котором закончил Свои наставления Кришна. Великие преданные признают Господа Чайтанью Самим Кришной, и с этой точки зрения Он начинает свои наставления Санатане с того момента, на котором Он закончил Свои наставления Арджуне в "Бхагавад-гите".

"По своей конституции, положению, ты являешься чистой живой душой", - сказал Господь Санатане. - Это материальное тело нельзя отождествлять с твоей истинной сущностью; ты не тождествен ни своему уму, ни своему разуму, ни своему ложному эго. По своей сущности ты есть вечный слуга Верховного Господа Кришны. Твое истинное положение трансцендентно. Высшая энергия Кришны духовна по своей природе, а низшая, подчиненная энергия - материальна. Поскольку ты находишься между духовной и материальной энергией, ты занимаешь порганичное положение. Принадлежа к пограничной потенции Кришны, ты в одно и то же время един и с Кришной и отличен от Него. Поскольку ты духовен, ты не отличаешься от Кришны, но поскольку ты всего лишь крошечная частица Кришны, ты отличен от Него".

Это одновременное единство и различие всего присутствует в отношениях между живыми существами и Верховным Господом. Данную концепцию "одновременного единства и различия" можно понять, находясь в пограничном положении живого существа. Живое существо в точности подобно молекулярной частице солнечного света, тогда как Кришну можно сравнить с самим пылающим солнцем. Господь Чайтанья сравнивал живые существа с пылающими искорками, вылетевшими из пламени, а Верховного Господа с пылающим пламенем солнца. В связи с этим Господь привел стих из "Вишну-пураны" (1.22.52):

*эка-деша-стхитасйагнер
джйотсна виттарини йатха
парасйа брахманах шактис
татхедам акхлам джагат*

"Все то, что проявлено в этом космическом мироздании, - лишь энергия Верховного Господа. Подобно тому, как пламя исходящее из одного места, распространяет свет и тепло вокруг себя, так и Господь, хотя Он и находится в одном месте в духовном мире, Он проявляет Свои различные духовные энергии повсюду. Поистине, все космическое творение состоит из различных проявлений Его энергии".

Энергия Верховного Господа трансцендентна и духовна, а живые существа являются неотъемлемыми составными частицами этой энергии. Однако есть и другая энергия, которая называется материальной энергией. Эта энергия покрыта облаком невежества. Эта энергия, материальная по своей природе, делится на три модуса или гуны (добродетель, страсть и невежество). Господь Чайтанья привел стих из "Вишну-пураны" (1.3.2), в котором говорится, что все непостижимые энергии пребывают в Верховной Личности Господа, и что все космическое проявление действует благодаря непостижимой энергии Господа.

Господь также сказал, что живые существа называются *кшетрагья*, то есть "знающими поле деятельности". В Тринадцатой главе "Бхагавад-гиты" тело описывается как поле деятельности, а живое существо как *кшетрагья*, знающий это поле. Хотя живое существо по своей конституции знает духовную энергию, или, иначе говоря, обладает способностью постигать духовную энергию, оно покрыто материальной энергией и, как следствие этого, отождествляет себя со своим материальным телом. Это ложное самоотождествление называется "ложным эго". Введенное в заблуждение этим ложным эго, сбивое с толку живое существо в материальной жизни меняет одно тело на другое и подвергается страданиям различных видов. Различные типы живых существ в разной степени обладают знанием истинной позиции живого существа.

Иначе говоря, необходимо понять, что живое существо является составной частицей духовной энергии Верховного Господа. Поскольку материальная энергия занимает подчиненное положение, человек обладает способностью избавиться от покрытия этой материальной энергией и использовать духовную энергию. В "Бхагавад-гите" говорится, что низшая энергия покрывает высшую энергию, и в силу этого покрова живое существо испытывает страдания материального мира, и, пропорционально степени страсти и невежества, страдает материальными страданиями. Несколько более просветленные существа страдают меньше, но, в целом, все подвергаются материальным страданиям из-за того, что они покрыты материальной энергией.

Чайтанья Махапрабху также привел стих из Седьмой главы "Бхагавад-гиты", в котором говорится, что земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго вместе составляют низшую энергию Верховного Господа. Однако истинной сущностью живого существа является высшая энергия, и именно благодаря этой

энергии функционирует весь материальный мир. Космическое проявление, сделанное из материальных элементов, лишено способности действовать до тех пор, пока высшая энергия, живое существо, не приведет ее в действие. На самом деле, можно сказать, что обусловленная жизнь живого существа - это результат его забвения своих взаимоотношений с Верховным Господом в высшей энергии. Когда забываются эти взаимоотношения, начинается обусловленная жизнь. И только когда человек оживляет свою подлинную сущность вечного слуги Господа, только тогда он обретает освобождение.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Мудрец

Поскольку никто не может проследить историю того, как живое существо запутывается в материальной энергии, Господь говорит, что она не имеет начала. Это значит, что наша обусловленная жизнь существовала еще до начала творения. Живое существо, хотя оно и духовно, из-за того, что оно забыло свою природу, в материальной жизни испытывает всевозможные страдания. Но необходимо понять, что есть живые существа, которые не пойманы в сети этой материальной энергии, а находятся в духовном мире. Они называются освобожденными душами и всегда занимаются преданным служением в сознании Кришны.

Вся деятельность тех, кто обусловлен материальной природой, учитывается, и в соответствии с этой деятельностью в их следующей жизни им предоставляется иной тип материального тела. В материальном мире обусловленная духовная душа получает различные вознаграждения и подвергается различным наказаниям. Когда она вознаграждается за свою праведную деятельность, она поднимается на высшие планеты, на которых она становится одним из многих полубогов, а когда она наказывается за свои злые дела, она низвергается на адские планеты, на которых она испытывает страдания материальной жизни в более острой форме. Чайтанья Махапрабху приводит очень хороший пример такого наказания. В прошлом царь часто наказывал преступников таким образом: преступника окунали в воду, затем поднимали его, чтобы он мог сделать глоток воздуха и окунали вновь. Материальная природа наказывает и вознаграждает живое существо точно таким же способом. Когда оно наказывается, оно окунается в воду материальных страданий, а когда приходит пора получить награду, его на какое-то время вынимают из воды. Возвышение на высшие планеты или достижение более высокого положения в этой жизни никогда не бывает постоянным. Живое существо вынуждено будет опять погрузиться в воду. Все это постоянно происходит в этом материальном существовании; живое существо то восходит на высшие планетарные системы, то опять низвергается в адские условия материальной жизни.

В связи с этим Чайтанья Махапрабху произнес стих из "Шримад-Бхагаватам" (11.2.37) из наставлений Нарады Муни Васудеве, отцу Кришны:

*бхайам двитийабхинивешатах сйад
ишад апетасйа випарйайо'смртих
тан-майайато будха абхаджет там
бхактйаикайешам гуру-девататма*

В этой цитате - словах девяти мудрецов, наставляющих Махараджу Ними, *майя* определяется как "забвение своих взаимоотношений с Кришной". На самом деле, *майя* означает "то, чего нет". Она не существует. Таким образом, ошибочно считать, что живое существо не имеет связи с Верховным Господом. Оно может не верить в существование Верховного Господа или может думать, что не имеет никаких отношений с Ним, но все это "иллюзии" или *майя*. Из-за того, что человек поглощен этими ложными представлениями о жизни, он постоянно пребывает в страхе и тревогах. Иначе говоря, безбожные представления о жизни есть *майя*. Человек, по-настоящему сведущий в ведической литературе, предается Верховному Господу, посвящая этому всего себя и признавая Его высшей целью. Когда живое существо забывает изначальную природу своих взаимоотношений с Богом, его тотчас же одолевает внешняя энергия. И это является причиной возникновения его ложного эго, его ложного самоотождествления с телом. В сущности, все его представления о материальной вселенной вырастают из этого ложного самоотождествления с телом, потому что он привязывается к своему телу и вторичным продуктам его деятельности. Чтобы выбраться из этой ловушки, ему нужно только выполнять свой долг и отдать себя Верховному Господу с разумом, преданностью и искренним сознанием Кришны.

Обусловленная душа ошибочно считает, что она счастлива в этом материальном мире, но если ей выпадет милость услышать наставления чистой воды преданного, она забывает о своем желании материального наслаждения и становится просвещенной в сознании Кришны. Как только человек входит в сознание Кришны, желания материального наслаждения тотчас же подавляются в нем, и он постепенно освобождается от материальной запутанности. На свету нет места тьме, а сознание Кришны - это свет, который рассеивает тьму материального чувственного наслаждения.

Человек, сознающий Кришну, никогда не попадает под влияние ложных представлений о своем единстве с Богом. Зная, что он не станет счастливым, работая только для самого себя, он направляет всю свою энергию

на служение Верховному Господу и тем самым освобождается из когтей иллюзии материальной энергии. В связи с этим Чайтанья Махапрабху привел следующий стих из "Бхагавад-гиты":

*даиви хй эша гунамайи
мама майа дуратйайа
мам эва йе прападйанте
майам этам таранти те*

"Эту Мою божественную энергию, состоящую из трех гун материальной природы, очень трудно преодолеть. Но те, кто предался Мне, легко выходят из-под ее влияния" (Б.-г., 7.14).

Чайтанья Махапрабху продолжал Свои поучения, говоря, что каждое мгновение, которое обусловленная душа посвящает какой-то кармической деятельности, она забывает о своей истинной сущности. Временами, когда она утомляется, когда она устает от материальной деятельности, она хочет освобождения и стремится стать единым с Верховным Господом, но в другое время она думает, что тяжкий труд ради наслаждения чувств сделает ее счастливой. И в том, и в другом случае она покрыта материальной энергией. Для просвещения таких заблудших обусловленных душ Верховный Господь дал обширную ведическую литературу такую, как Веды, Пураны и "Веданта-сутра". Все они предназначены для того, чтобы направлять людей на путь, ведущий назад к Богу. В Своих последующих наставлениях Чайтанья Махапрабху объяснил, что когда обусловленная душа принимает милость духовного учителя и руководствуется в своей деятельности Сверхдушой и различными ведическими писаниями, она просветляется и прогрессирует в духовном самоосознании. Кришна дал все эти ведические произведения, посредством которых человек может понять свои взаимоотношения с Ним и действовать сообразно этому, потому, что Он всегда милостив к Своим преданным. Так человеку даруется конечная цель жизни.

На самом деле, каждому живому существу уготовано достичь Верховного Господа. И действительно, каждый может постичь свои взаимоотношения со Всевышним. Выполнение обязанностей, которые направлены на достижение совершенства, называется преданным служением, и когда такое преданное служение достигает зрелости, оно становится любовью к Богу, истинной целью жизни каждого живого существа. В действительности, живое существо не предназначено для того, чтобы достигать совершенства в выполнении религиозных ритуалов, экономическом развитии или чувственном наслаждении. Живое существо не должно даже желать достижения успеха в освобождении, не говоря уже о религии, экономике и чувственном наслаждении. По-настоящему человек должен желать только одного - достичь уровня трансцендентного любовного служения Господу. Всепривлекающие качества Господа Кришны помогают человеку в достижении этого трансцендентного служения, и только посредством такого служения в сознании Кришны человек может осознать, в каких взаимоотношениях он находится с Кришной.

Говоря о человеческих поисках конечной цели жизни, Чайтанья Махапрабху рассказал историю, содержащуюся в комментариях Мадхвы к Пятой песне "Шримад-Бхагаватам" («Мадхва-бхашья», 5.5.10—13). В этой истории рассказывается о наставлениях астролога Сарвагьи, которые тот дал бедняку, пришедшему к нему узнать про свое будущее. Посмотрев на гороскоп этого человека, Сарвагья очень удивился тому, что этот человек так беден и сказал ему: "Почему ты так горюешь? По твоему гороскопу я вижу, что у тебя есть спрятанное сокровище, оставленное тебе твоим отцом. Однако из гороскопа ясно, что твой отец не мог рассказать об этом тебе, потому что он умер в другом государстве, но теперь ты можешь отыскать это сокровище и стать счастливым". Он рассказал эту историю потому, что живое существо страдает от своего неведения о сокровище, спрятанном его Высшим Отцом, Кришной. Это сокровище - любовь к Богу, и все ведические писания советуют человеку найти его. В "Бхагавад-гите" говорится, что хотя живое существо является сыном самой богатой личности - Личности Бога - оно не осознает этого. Поэтому ведические произведения оказывают ему помощь в его поисках его отца и собственности его отца.

После этого астролог Сарвагья посоветовал бедняку: "Не копай с южной стороны своего дома в поисках сокровища, потому что в этом случае на тебя нападет ядовитая оса и тебя постигнет неудача. Ищи на восточной стороне, там, где истинный свет, который называется преданным служением или сознанием Кришны. С южной стороны находятся ведические ритуалы, на западе - спекулятивные рассуждения, а на севере - медитационная йога".

Каждый должен со всей серьезностью прислушаться к совету Сарвагьи. Если человек ищет конечную цель жизни с помощью выполнения обрядов, его, наверняка, постигнет неудача. Этот метод предполагает проведение обрядов под наблюдением жреца, который берет деньги в обмен на свое служение. Человек может думать, что выполнение этих обрядов сделает его счастливым, но, на самом деле, если он и достигает при этом какого-то результата, то все это лишь временно. Его материальные беды будут продолжаться. Таким образом, он никогда не обретет истинного счастья с помощью выполнения обрядов. Вместо этого его материальные мучения будут расти все больше и больше. То же самое можно сказать и о поисках сокровища с северной стороны, или поисках с помощью метода медитационной йоги. В этом процессе человек надеется на слияние с Верховным Господом, но для живого существа раствориться в Высшем - это все равно, что быть проглоченным огромной змеей. Иногда большая змея проглатывает маленькую, и растворение в духовном бытии Всевышнего подобно этому. Очевидно, что и это не является решением проблемы. С западной стороны

также находится препятствие в форме *якиши*, злого духа, который стережет сокровище. Дело в том, что тот, кто в своих поисках сокровища обращается за помощью к *якише*, никогда не отыщет его. В результате этого такой человек просто будет убит. *Якиша* в данном случае - это ум, склонный к спекуляциям, а спекулятивный процесс самоосознания или путь *гьяны*, также самоубийствен.

Таким образом, единственная возможность - это искать спрятанное сокровище на востоке с помощью процесса преданного служения в полном сознании Кришны. И действительно, это процесс преданного служения - это неиссякающий клад, и когда человек достигает его, он становится неиссякаемо богатым. Тот, кто беден в преданном служении Кришне, все время нуждается в каких-то материальных благах. Иногда он страдает от укусов ядовитых тварей, а иногда терпит крушение своих надежд; иногда он исповедует философию монизма, и тем самым утрачивает свою индивидуальность, а иногда его заглатывает огромная змея. Только отбросив все это и утвердившись в сознании Кришны, преданном служении Господу, можно, действительно, достичь совершенства жизни.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Как приблизиться к Богу

Фактически, все ведические произведения направляют человека к совершенной ступени преданности. Путь кармической деятельности, спекулятивное познание и медитация не приводят человека к совершенству, но с помощью процесса преданного служения можно, действительно, приблизиться к Господу. Поэтому все ведические произведения советуют каждому встать на этот путь. В связи с этим Чайтанья Махапрабху привел стих из наставлений Господа Уддхаве из "Шримад-Бхагаватам":

*на садхайати мам його
на санкхйам дхарма уддхава
на свадхйайас тапас тйаго
йатха бхактир маморджита*

"Мой дорогой Уддхава, ни философские спекуляции, ни медитационная йога, ни покаяния не могут доставить Мне такого удовольствия, как практикуемое живыми существами преданное служение" (Бхаг., 11.14.20). Кришна дорог только преданному, и достичь Его можно только преданным служением. Если человек низкого происхождения становится преданным, он автоматически освобождается ото всякой скверны. Преданное служение - это единственный путь, идя по которому можно достичь Высшей Личности. Это единственное совершенство, признаваемое всеми ведическими произведениями. Подобно тому, как получение какого-то сокровища делает бедного человека счастливым, так и достижение преданного служения автоматически приводит к тому, что материальная боль преданного тотчас же утихает. Продвигаясь в преданном служении, человек обретает любовь к Богу, а продвигаясь в этой любви, человек освобождается от материального рабства. Однако не следует думать, что исчезновение нищеты и освобождение от рабства являются конечными результатами любви к Кришне. Любовь к Кришне живет только в наслаждении взаимностью, которой Кришна отвечает на преданное служение. Во всех ведических произведениях мы находим, что главное назначение преданного служения - это достижение этих любовных взаимоотношений между живыми существами и Верховным Господом. Наше истинное назначение - это преданное служение, а наша конечная цель - любовь к Богу. Все ведические произведения сходятся на том, что Кришна есть окончательное средоточие всего, ибо постижение Кришны дает возможность решить все проблемы жизни.

Чайтанья Махапрабху отметил, что хотя (согласно "Падма-пуране") есть множество различных писаний, в которых рекомендуется поклонение всевозможным полубогам, все эти наставления только запутывают людей, которые начинают считать, что полубоги наделены верховной властью. И все же если человек тщательнейшим образом проанализирует и изучит Пураны, он придет к выводу, что Кришна, Верховная Личность Бога - единственный объект поклонения. Например, в "Маркандея-пуране" упоминается поклонение Девы или поклонение богине Дурге, или Кали, но в той же самой *чандике* также утверждается, что все полубоги - даже в обличье Дурги или Кали - не более чем различные энергии Верховного Вишну. Таким образом, изучение Пуран раскрывает Вишну, Верховную Личность Бога, как единственный объект поклонения. Из этого следует, что прямо или косвенно все виды поклонения в большей или меньшей степени адресованы Верховной Личности Бога, Кришне. В "Бхагавад-гите" подтверждается, что тот, кто поклоняется полубогам, фактически, поклоняется только Кришне, ибо полубоги есть ни что иное, как различные части тела Вишну или Кришны. В "Бхагавад-гите" (7.20—23, 9.23) также утверждается, что такое поклонение полубогам ошибочно. "Шримад-Бхагаватам" подтверждает неправомерность этого, задавая вопрос: "Какова цель поклонения различным полубогам?" В ведических произведениях содержится несколько разделов ритуальной деятельности. Один из них - *карма-канда* или чисто ритуальная деятельность, а другой - *гьяна-канда* или спекулятивные теоретические размышления о Высшей Абсолютной Истине. В чем заключается цель разделов ведической литературы, посвященных ритуалам, и какова цель различных мантр или гимнов, которые указывают на поклонение различным полубогам? И какова цель философских спекуляций по поводу Абсолютной Истины? "Шримад-Бхагаватам" отвечает, что, на самом деле, все эти методы, определенные в Ведах, указывают на

поклонение Верховному Господу Вишну. Иначе говоря, все они являются косвенными способами поклонения Верховной Личности Бога. Жертвоприношения, описанные в ритуальном разделе этих писаний, предназначены для удовлетворения Верховного Господа Вишну. И действительно, поскольку ягья, жертвоприношение, специально предназначена для удовлетворения Вишну, другое имя Вишну - Ягьешвара, Господь жертвоприношений.

Поскольку не все неофиты находятся на одном и том же трансцендентном уровне, им советуется поклоняться различным типам полубогов в соответствии с тем, под влиянием каких гун материальной природы они находятся. Смысл этого в том, что постепенно такой неофит может возвыситься до трансцендентного плана и приступить к служению Вишну, Верховной Личности Бога. Например, неофитам, которые привязаны к мясной пище, советуется есть мясо после того, как оно предложено *мурти* богини Кали.

Философские разделы ведических гимнов предназначены для того, чтобы дать человеку возможность отличить Верховного Господа от *майи*. Поняв, какое место занимает *майя*, человек может приблизиться к Верховному Господу в чистом преданном служении. В этом заключается истинная цель философских умозрительных рассуждений, и это подтверждается в "Бхагавад-гите":

*бахунам джанманам анте
джнанаван мам прападйате
васудевах сарвам ити
са махатма судурлабхах*

"После многих и многих рождений и смертей, тот, кто действительно пребывает в знании, предается Мне, познав Меня как причину всех причин и причину всего сущего. Но редко встречается такая великая душа" (Б.-г., 7.19).

Таким образом, можно видеть, что все ведические ритуалы, различные типы поклонения и умозрительные философские рассуждения в конечном счете имеют своей целью Кришну. Затем Чайтанья Махапрабху рассказал Санатане Госвами о многообразных формах Кришны и Его безграничных богатствах. Он описал также природу духовного проявления, материальное проявление и проявление живого существа. Еще Он сообщил Санатане Госвами, что планеты духовного неба, называемые Вайкунтхами, и вселенные материального мироздания, в действительности, относятся к различным типам проявлений, потому что это проявления созданы из двух различных типов энергии - материальной энергии и духовной. Что же касается Самого Кришны, Он непосредственно находится в Своей духовной энергии, или, точнее, в своей внутренней потенции. Чтобы помочь нам понять разницу между материальной и духовной энергиями, во Второй песни "Шримад-Бхагаватам" содержится подробный анализ обеих этих энергий. Ясно проанализированы они и в комментарии Шридхары Свами к первому стиху Десятой песни "Шримад-Бхагаватам". Господь Чайтанья признавал Шридхару Свами авторитетным комментатором "Шримад-Бхагаватам". Он цитировал его произведения и объяснял, что в десятой песне "Бхагаватам" описывается жизнь и деяния Кришны, потому что Кришна есть пристанище всех проявлений. Зная об этом, Шридхара Свами поклонялся Кришне и выражал свое почтение Кришне как пристанищу всего сущего.

В этом мире действуют два принципа: один принцип - это источник и пристанище всего сущего, а другой принцип является производным от этого изначального. Высшая Истина есть пристанище всех проявлений, и Она называется *аишрая*. Все прочие принципы, которые остаются под контролем *аишрая-таттвы* или Абсолютной Истины, называются *аишрита* или подчиненными непосредственными следствиями и реакциями. Цель материального проявления - дать обусловленной душе возможность достичь освобождения и возвратиться к *аишрая-таттве* или Абсолютной Истине. Поскольку все в космическом творении зависимо от *аишрая-таттвы* - творческого проявления или проявления Вишну - различные полубоги и проявления энергии, живые существа и все материальные элементы зависят от Кришны, ибо Кришна есть Высшая Истина. Таким образом, "Шримад-Бхагаватам" указывает, что Кришна прямо или косвенно служит пристанищем всего сущего. Из этого следует, что совершенное знание можно обрести только аналитическим изучением Кришны, как это подтверждается в "Бхагавад-гите".

Затем Господь Чайтанья описал различные характерные особенности Кришны, попросив, чтобы Санатана слушал особенно внимательно. После этого Он сообщил ему, что Кришна, сын Махараджи Нанды, есть Абсолютная Верховная Истина, причина всех причин и источник всех эманаций и воплощений. И, тем не менее, во Врадже или Голока Вриндаване Он всегда подобен юноше, сыну Махараджи Нанды, и эта Его форма вечна, исполнена блаженства и знания абсолюта. Он есть и пристанище и владеец всего сущего.

Чайтанья Махапрабху также приводит свидетельства из "Брахма-самхиты", где говорится о трансцендентных качествах, которыми обладает тело Господа Кришны:

*ишварах парамах кршнах
сач-чид-ананда-виграхах
анадир адир говиндах
сарва-карана-каранам*

"Кришна, которого называют Говиндой, является Верховным Господом. Он обладает вечным, блаженным духовным телом. Он есть первоисточник всего и первичная причина всех причин" («Брахма-самхита», 5.1).

Таким образом, Чайтанья Махапрабху доказывает, что Кришна есть изначальная Личность Бога, исполненная шести богатств. Это Его обитель, известная как Голока Вриндавана - высшая планетарная система духовного неба.

Кроме того Господь Чайтанья привел стих из "Шримад-Бхагаватам" (1.3.28):

*эте чамша-калах пумсах
кринас ту бхагаван свайам
индрари-вйакулам локам
мрдайанти йуге йуге*

Все воплощения являются либо непосредственными экспансиями Кришны, либо, косвенно, экспансиями экспансий Кришны. Но имя "Кришна" указывает на изначальную Личность Бога. Это Он появляется на этой земле, в этой вселенной или в любой другой вселенной, когда по вине демонов, которые всегда пытаются нарушить правление полубогов, возникают беспорядки.

Есть три различных метода, с помощью которых можно понять Кришну: эмпирический метод философских спекуляций, метод медитации, соответствующий системе йоги и метод сознания Кришны, или преданного служения. Посредством метода философских спекуляций постигается безличный аспект Кришны - Брахман. С помощью медитации, или мистической йоги, постигается Сверхдуша или всепронизывающая экспансия Кришны. А преданное служение в полном сознании Кришны дает возможность осознать изначальную Личность Бога. Господь Чайтанья также привел следующий стих из "Шримад-Бхагаватам" (1.2.11):

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

"Те, кто познал Абсолютную Истину, описывают Абсолютную Истину в трех аспектах: как безличный Брахман, локализованную всепронизывающую Сверхдушу и Верховную Личность Бога, Кришну". Иначе говоря, Брахман, безличное проявление, Параматма, локализованное проявление, и Бхагаван, Верховная Личность Бога, суть одно и то же. Однако в зависимости от того, какой из путей избирается, Он познается либо как Брахман, либо как Параматма, либо как Бхагаван.

Постигая безличный Брахман, человек просто постигает излучение, исходящее от трансцендентного тела Кришны. Это излучение сравнивается с солнечным светом. Есть бог солнца, само солнце и солнечный свет, который является лучезарным сиянием этого изначального бога солнца. Подобно этому, духовное излучение (*брахмаджьоти*), безличный Брахман, есть не что иное, как сияние Кришны. В подтверждение этого анализа Господь Чайтанья привел один важный стих из "Брахма-самхиты", в котором Господь Брахма говорит:

*йасйа прабха прабхавато джагаданда-коти-
котишв ашеша-васудхади-вибхути-бхиннам
тад-брахма нишкалам анантам ашеша-бхутам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*

"Я поклоняюсь Верховной Личности Бога, излучающей сияние, посредством которого проявляется безграничное *брахмаджьоти*. В этом *брахмаджьоти* находятся бесчисленные вселенные, и в каждой из них - бесчисленное количество планет".

Господь Чайтанья далее отметил, что Параматма, всепронизывающий аспект, находящийся в теле каждого живого существа, есть не что иное, как частичное проявление, или экспансия Кришны, но поскольку Кришна есть душа всех душ, Она называется Параматмой или Высшим "Я". В связи с этим Чайтанья привел другой стих из "Шримад-Бхагаватам" из беседы Махараджа Парикшита и Шукадевы Госвами. Услышав о трансцендентных играх Кришны во Вриндаване, Махараджа Парикшит спросил у своего духовного учителя, Шукадевы Госвами, почему обитатели Вриндавана были так сильно привязаны к Кришне. На этот вопрос Шукадева Госвами ответил:

*кришнам энам авехи твам
атманам акхилатманам
джагаддхитайя со'нй атра
дехивабхати майайя*

"Нужно понимать Кришну как душу всех душ, ибо Он - душа всех индивидуальных душ, а также душа локализованной Параматмы. Во Вриндаване Он действовал, как человек, чтобы привлечь людей и показать, что Он не лишен формы". (Бхаг., 10.14.55).

Верховный Господь столь же индивидуален, как и другие живые существа, но Он отличается от них тем, что Он - Верховный, а все остальные живые существа подчинены ему. Все остальные живые существа в Его обществе тоже могут наслаждаться духовным блаженством, вечной жизнью и полным знанием. Господь Чайтанья привел стих из "Бхагавад-гиты", в котором Кришна рассказывает Арджуне о Своих различных богатствах, указывая, что Сам Он входит в эту вселенную в виде одной из Своих полных экспансий, Гарбходакашайи Вишну, а также входит в каждую вселенную как Кширодакашайи Вишну, а затем

распространяет Себя в форме Сверхдуши, входящей в сердце каждого живого существа. Сам Господь Кришна отмечает, что тот, кто хочет понять Высшую Абсолютную Истину в совершенстве, должен принять процесс преданного служения в полном сознании Кришны. И только после этого он сможет понять последнее слово Абсолютной Истины.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Все Его формы суть одно

Посредством преданного служения можно понять, что Кришна сначала проявляет Себя в виде *сваям-рупы*, Своей личной формы, затем - в виде *тадекатма-рупы* и затем - в виде *авеша-рупы*. Когда Он проявляется в Своей трансцендентной форме, Он проявляется именно в этих трех аспектах. Аспект *сваям-рупы* - эта та форма, с помощью которой Кришну может постичь даже тот, кто не понимает других Его аспектов. Иначе говоря, форма, в которой можно непосредственно постичь Кришну, называется *сваям-рупой* или Его личной формой. *Тадекатма-рупа* - это форма, которая больше всего напоминает *сваям-рупу*, но имеет некоторые отличия от нее в особенностях строения тела. *Тадекатма-рупа* подразделяется на два проявления - личную экспансию (*свамши*) и игровую экспансию (*виласа*). Что касается *авеша-рупы*, то когда Кришна наделяет какое-то подходящее живое существо полномочиями представлять Его, оно называется *авеша-рупа* или *шактиавеша-аватара*.

Личная форма Кришны может быть подразделена на *сваям-рупу* и *сваям-пракашу*. Его *сваям-рупа* (или игровая форма) - эта та форма, в которой Он всегда остается во Вриндаване вместе с обитателями Вриндавана. Эта личная форма (*сваям-рупа*) далее может быть подразделена на формы *прабхава* и *вайбхава*. Например, во время *раса*-танца Кришна распространил Себя во множество форм, чтобы танцевать с каждой *гопи*, принимавшей участие в этом *раса*-танце. Аналогичным образом в Двараке Он распространил Себя в 16 108 форм, чтобы удовлетворить каждую из 16 108 Своих жен. Известно несколько примеров того, как великие мистики также различным образом распространяли форму своего тела, но Кришна распространял Себя без помощи какого-либо йогического метода. Каждая экспансия Кришны была самостоятельной индивидуальностью. В ведическом прошлом мудрец Саубхари Риши с помощью йогического метода распространил себя в восемь форм, но Саубхари Риши остался одним. Что же касается Кришны, то когда Он проявлял Себя в различных формах, каждая из них была самостоятельной индивидуальностью. Когда Нарада Муни навещал Кришну в Его различных дворцах в Двараке, он пришел от этого в изумление, тогда как вид экспансий тела йога никогда не вызывает у него удивления, потому что ему самому хорошо известны эти трюки. И тем не менее в "Шримад-Бхагаватам" говорится, что Нарада был действительно изумлен, увидев различные экспансии Кришны. Он удивлялся, каким образом Господь находится со Своими царицами в каждом из Своих 16 108 дворцов. С каждой царицей Кришна был в иной форме и вел Себя по-другому. В одной форме Он занимался тем, что играл с детьми, в другой - делал какую-то домашнюю работу. Эти различные формы деятельности совершаются Господом, когда Он находится в Своих "эмоциональных" формах, которые известны как экспансии *вайбхава-пракаша*. Аналогичным образом, существуют и другие безграничные экспансии форм Кришны, но даже когда они разделяются или распространяются без предела, они все же остаются одним и тем же. Между теми или иными Его формами нет никакой разницы. Такова абсолютная природа Верховной Личности Бога.

В "Шримад-Бхагаватам" говорится, что когда Акрура сопровождал Кришну и Балараму из Гокулы в Матхуру, он вошел в воды реки Ямуны и увидел в них все планеты духовного неба. Он увидел также Господа в Его форме Вишну, а также Нараду и четырех Кумаров, поклонявшихся Ему. Как утверждается в "Бхагавата-Пуране":

*анйе ча самскртатмано
вибхинабхихитена те
йаджанти тван-майас твам ваи
бахумуртй-эканамуртикам*

(Бхаг., 10.40.7)

Есть множество поклоняющихся, которые очистились с помощью различных форм поклонения - таких, как вайшнавья или арии - которые тоже поклоняются Верховному Господу в соответствии со своими убеждениями и уровнем духовного понимания. Каждая форма поклонения подразумевает постижение различных форм Господа, как упомянуто в писаниях, но конечная цель всего - поклонение Самому Верховному Господу.

В Своем аспекте *вайбхава-пракаша* Господь проявляет Себя в форме Баларамы. Аспект Баларамы это, фактически, Сам Кришна; единственное различие между ними состоит в том, что тело Кришны темного оттенка, а Баларамы - светлого. Форма *вайбхава-пракаша* была также явлена, когда Кришна появился перед Своей матерью Деваки в четырехрукой форме Нараяны сразу после того, как Он вошел в этот мир. Однако по просьбе своих родителей Он превратил Себя в двурукую форму. Таким образом, иногда Он проявляет четыре руки, а иногда - две. На самом деле, двурукая форма есть *вайбхава-пракаша*, а четырехрукая - *прабхава*-

пракаша. В Своей личной форме Кришна подобен мальчику-пастушку, и именно так Он думает о Себе. Но когда Он находится в форме Васудевы, Он думает о Себе как о сыне кшатрия и поступает, как царствующий правитель.

Кришна полностью проявляет Свое величие, форму, красоту, богатство, привлекательность и игры в Своей двурукой форме пастушка, сына Махараджи Нанды. И действительно, в вайшнавской литературе описывается, как иногда Он в форме Васудевы пленяется формой Говинды во Вриндаване. Таким образом, Он как Васудева иногда хочет наслаждаться так, как наслаждается мальчик-пастушок Говинда, хотя формы Говинды и Васудевы это суть одно и то же. В связи с этим интересно одно место в четвертой главе "Лалита-мадхавы" (4.19), где Кришна обращается к Уддхаве с такими словами: "Мой дорогой друг, форма Говинды, мальчика-пастушка, привлекает Меня. Поистине, Я хотел бы быть таким же, как девушки Враджа, которых тоже привлекает эта форма". Подобно этому в восьмой главе Кришна говорит: "О, как это замечательно! Кто это? Его вид так привлек Меня, что теперь Я хочу обнять Его, как это делает Радхика".

Есть также формы Кришны, которые немного отличаются. Эти формы называются формами *тадекатма-рупа*. Они, в свою очередь, могут быть подразделены на формы *виласа* и *свамиа*, которые, в свою очередь, имеют множество различных аспектов и могут быть подразделены на формы *прабхава* и *вибхава*. Относительно форм *виласа* можно сказать, что имеется бесчисленное множество форм *прабхава-виласа*, через которые Кришна распространяет Себя в виде Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анируддхи. Иногда Господь думает о Себе как о пастушке, а иногда Он думает о Себе как о сыне Васудевы, царевиче-кшатрии, и эти "размышления" Кришны называются Его "играми". На самом деле и в *вайбхава-пракаша*, и в *прабхава-виласа* Он находится в одной и той же форме, но выглядит Он при этом по-разному: как Кришна и как Баларама. Его экспансии Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анируддхи обладают изначальной *чатур-вьюхой* или четырехрукими формами.

Существуют бесчисленные четырехрукие проявления на различных планетах и в разных местах, и они вечно проявлены в Двараке и Матхуре. Из четырех основных четырехруких форм (Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анируддхи) проявляются двадцать четыре основные формы, называемые *вайбхава-виласа*, они носят разные имена в соответствии с расположением различных символов (раковины, булавы, лотоса и диска) в их руках. Четыре главных проявления Кришны находятся на каждой планете в духовном небе, а эти планеты называются Нараяналаками или Вайкунтхалоками. На Вайкунтхалоке Он проявляется в четырехрукой форме Нараяны, и из каждого Нараяны проявляются формы Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анируддхи. Таким образом, Нараяна - это центр, а четыре формы - Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анируддхи - окружают форму Нараяны. Каждая из этих четырех форм, в свою очередь, расширяется в три формы, и все они носят различные имена, начиная с Кешавы. Всего этих форм двенадцать, и они известны под различными именами в соответствии с положением символов в их руках.

Что касается формы Васудевы, то три экспансии, проявляющиеся из Него, это Кешава, Нараяна и Мадхава. Три формы Санкаршаны называются Говинда, Вишну и Шри Мадхусудана. (Необходимо, однако, отметить, что данная форма Говинды это не та же самая форма Говинды, которая проявляется во Вриндаване как сын Нанды Махараджа.) Аналогичным образом, Прадьюмна также разделяется на три формы, известные как Тривикрама, Ваamana и Шридхара; а три формы Анируддхи известны как Хришикеша, Падманабха и Дамодара.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Безграничные формы Бога

Согласно вайшнавскому календарю, двенадцать месяцев в году называются по именам двенадцати Вайкунтха-форм Господа Кришны, и эти формы известны как Божества-покровители двенадцати месяцев года. Календарь начинается с месяца Маргаширша, который соответствует концу октября - началу ноября. Остаток ноября называется в календаре вайшнавов Кешава. Декабрь называется Нараяна, январь называется Мадхава, февраль - Говинда, март - Вишну, апрель - Шри Мадхусудана, май - Тривикрама, июнь - Вamana, июль - Шридхара, август - Хришикеша, сентябрь - Падманабха, а начало октября - Дамодара. (Имя Дамодара было дано Кришне, когда Его мать связала Его веревками, но форма Дамодара месяца октября - это другое проявление). Как двенадцать месяцев в году называются в соответствии с двенадцатью различными именами Верховного Господа, так и двенадцать частей тела отмечают общиной вайшнавов в соответствии с этими именами. Например, знак тилаки на лбу называется Кешава, а знакам на животе, груди и руках даны другие имена. Это те же самые имена, которые даны месяцам. Четыре формы (Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха) также распространяются в *виласа-мурти*. Этих форм восемь и они носят имена Пурушоттама, Ачьюта, Нрисимха, Джанардана, Хари, Кришна, Адхокшаджа и Упендра. Из этих восьми Адхокшаджа и Пурушоттама - это *виласа*-формы Васудевы. Аналогично этому, Упендра и Ачьюта - формы Санкаршаны; Нрисимха и Джанардана - формы Прадьюмны, а Хари и Кришна - *виласа*-формы Анируддхи. (Этот Кришна отличается от изначального Кришны.)

Эти двадцать четыре формы известны как *виласа* - проявления формы *прабхава* (четырёхрукой), и они называются по-разному в соответствии с положением символических образов (булавы, диска, цветка лотоса и раковины). Среди этих двадцати четырех форм есть формы *виласа* и *вайбхава*. Имена, упомянутые здесь, такие, как Прадьюмна, Тривикрама, Вамана, Хари и Кришна, также имеют свои особенности. Затем, при переходе к *прабхава-виласа* Кришны (включая Васудеву, Санкаршану, Прадьюмну и Анируддху), имеется в общей сложности двадцать дальнейших вариаций. Все эти формы имеют планеты Вайкунтхи в духовном небе и располагаются в восьми различных направлениях. Хотя все они вечно находятся в духовном небе, тем не менее, некоторые из них проявляются и в материальном мире.

В духовном небе все планеты, находящиеся под властью аспекта Нараяны, вечны. Высшая планета духовного неба называется Кришналока, и она также делится на три различных части: Гокула, Матхура и Дварака. В Матхуре всегда находится форма Кешавы. Он представлен и на этой земной планете. В Матхуре, находящейся в Индии, поклоняются Кешава-мурти, так же как в Джаганнатха Пури в Ориссе есть форма Пурушоттамы. В Анандаранье находится форма Вишну, а в Майяпуре, месте рождения Господа Чайтанья, находится форма Хари. Множество других форм также находятся в различных местах на этой Земле. Не только в этой вселенной, но и во всех прочих вселенных повсюду находятся формы Кришны. Указывается, что эта земля разделена на семь островов, которые являются семью континентами, и понятно, что на каждом острове есть одинаковые формы, но в настоящий момент они находятся только в Индии. Хотя из ведических писаний можно понять, что в других частях света тоже есть эти формы, сейчас у нас нет информации об их местонахождении.

Различные формы Кришны распределены по всей вселенной, чтобы доставлять удовольствие преданным. Нельзя считать, что преданные есть только в Индии. Преданные есть во всех районах мира, но они просто забыли свою истинную природу. Эти формы воплощаются не только для того, чтобы доставлять удовольствие преданным, но и для того, чтобы восстановить преданное служение и совершить другие деяния, которые насущно необходимы Верховной Личности Бога. Некоторые из этих форм - это воплощения, упомянутые в писаниях, такие, как воплощение Вишну, воплощение Тривикрамы, воплощение Нрисимхи и воплощение Ваманы.

В «Сиддхартха-самхите» есть описание двадцати четырех форм Вишну, и все эти формы именуются в соответствии с расположением символических образов в Их четырех руках. Описывая расположение предметов в руках Вишну-мурти, нужно начинать с правой нижней руки, затем переходить к правой верхней руке, левой верхней руке и, наконец, левой нижней руке. В таком описании Васудеву представляют булава, раковина, цветок лотоса и диск. Анируддху представляют диск, булава, раковина и цветок лотоса. В духовном небе всего двадцать представлений Нараяны, и они описываются следующим образом: Шри Кешава (цветок, раковина, диск и булава), Нараяна (раковина, цветок, булава и диск), Шри Мадхава (булава, диск, раковина и цветок), Шри Говинда (диск, булава, цветок и раковина), Вишну-мурти (булава, цветок, раковина и диск), Мадхусудана (диск, раковина, цветок и булава), Тривикрама (цветок, булава, диск и раковина), Шри Вамана (раковина, диск, булава и цветок), Шридхара (цветок, диск, булава и раковина), Хришикеша (булава, диск, цветок и раковина), Падманабха (раковина, цветок, диск и булава), Дамодара (цветок, диск, булава и раковина), Пурушоттама (диск, цветок, раковина и булава), Ачьюта (булава, цветок, диск и раковина), Нрисимха (диск, цветок, булава и раковина), Джанардана (цветок, диск, раковина и булава), Шри Хари (раковина, диск, цветок и булава), Шри Кришна (раковина, булава, цветок и диск), Адхокшаджа (цветок, булава, раковина и диск) и Упендра (раковина, булава, диск и цветок).

Согласно «Хаяширша-панчаратре», существует шестнадцать форм, и эти формы именуются по-разному в зависимости от расположения диска и булавы. Вывод - Верховной Изначальной Личностью Бога является Кришна. Он называется *лила-пурушоттама* и пребывает, главным образом, во Вриндаване как сын Нанды. Из «Хаяширша-панчаратры» мы также узнаем, что есть девять форм, которые защищают каждый из двух городов, называемых Матхура Пури и Дварака Пури: Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха защищают один, а Нараяна, Нрисимха, Хаягрива, Вараха и Брахма защищают другой. Все это различные проявления *пракаша* и *виласа* форм Господа Кришны. Господь Чайтанья также сообщил Санатане Госвами, что есть еще различные формы *свами*, и они подразделяются на два типа: тип Санкаршана и тип воплощений. Из первого типа выходят *пуруша-аватары* - Каранодакашайи Вишну, Гарбходакашайи Вишну и Кширодакашайи Вишну - а из другого - *лила-аватары*, такие, как воплощение Господа в виде рыбы, черепахи и т.д. Есть шесть типов воплощений: (1) *пуруша-аватары*, (2) *лила-аватары*, (3) *гуна-аватары*, (4) *манвантара-аватары*, (5) *юга-аватары* и (6) *шактиавеша-аватары*. Шесть *виласа* проявлений Кришны подразделяются на два типа на основании Его возраста, и они называются *балья* и *пауганда*. Как сын Нанды Махараджи Кришна в Своей изначальной форме наслаждается обоими аспектами детства - и *балей* и *паугандой*. Таким образом, можно с уверенностью заключить, что экспансиям и воплощениям Кришны нет конца. Господь Чайтанья объясняет некоторые из них Санатане, чтобы дать ему какое-то представление о том, как Господь распространяет Себя и как Он наслаждается. Эти выводы подтверждаются и в "Шримад-Бхагаватам" (1.3.26). Там говорится, что воплощениям Верховного Господа нет конца, так же как нет конца волнам в океане.

Сначала Кришна воплощается в виде трех *пуруша-аватар*, а именно, Маха-Вишну или Каранодакашайи *аватары*, Гарбходакашайи *аватары* и Кширодакашайи *аватары*. Это подтверждается в "Сатвата-тантре". Энергии Кришны также можно разделить на три вида: энергию размышления, энергию ощущения и энергию действия. Когда Он проявляет Свою энергию размышления - Он Верховный Господь; когда Он проявляет энергию ощущения - Он Господь Васудева; когда Он проявляет энергию действия - Он Санкаршана Баларама. Без размышлений, ощущений и деятельности творение не могло бы возникнуть. Хотя в духовном мире не существует творения, ибо планеты того мира не имеют начала, оно есть в материальном мире. Однако в обоих случаях и духовный, и материальный миры являются проявлением энергии деятельности, в которой Кришна действует в форме Санкаршаны и Баларама.

Духовный мир планет Вайкунтх и Кришналоки, высшей планеты, пребывает в Его энергии размышления. Хотя в духовном мире, который вечен, нет творения, все же нужно понимать, что планеты Вайкунтхи зависят от энергии размышления Верховного Господа. Его энергия размышления описывается в "Брахма-самхите" (5.2), где говорится, что эта верховная обитель, известная как Голока, проявляется подобно цветку лотоса с сотнями лепестков. Все там проявлено Анантой, формой Баларама, или Санкаршаны. Материальное космическое мироздание и его различные вселенные проявляются посредством *майи*, или материальной энергии. Однако не следует думать, что эта материальная природа, или материальная энергия является первопричиной этого космического проявления. Наоборот, причиной его является Верховный Господь, который действует Своими различными экспансиями через посредство материальной природы. Иначе говоря, никакое творение невозможно без контроля со стороны Верховного Господа. Форма энергии материальной природы, которая служит причиной творения, называется Санкаршаной, так что понятно, что это космическое проявление создается под контролем Верховного Господа.

В "Шримад-Бхагаватам" (10.46.31) говорится, что Баларама и Кришна являются источником всех живых существ, и что две этих личности входят во все. Список воплощений содержится в "Шримад-Бхагаватам" (1.3). Там перечисляются (1) Кумары, (2) Нарада, (3) Вараха, (4) Матсья, (5) Ягья, (6) Нара-нараяна, (7) Кардами Капила, (8) Даттатрея, (9) Хаяширша, (10) Хамса, (11) Дхруваприя, или Пришнигарбха, (12) Ришабха, (13) Притху, (14) Нрисимха, (15) Курма, (16) Дханвантари, (17) Мохини, (18) Вamana, (19) Бхаргава (Парашурама), (20) Рагхавендра, (21) Вьяса, (22) Праламбари Баларама, (23) Кришна, (24) Буддха, (25) Калки. Поскольку почти все двадцать пять этих *лила-аватар* появляются в течение одного дня Брахмы, который называется *калпой*, иногда они называются *калпа-аватарами*. Из них воплощения Хамсы и Мохини не постоянны, но Капила, Даттатрея, Ришабха, Дханвантари и Вьяса - это пять вечных форм, и они наиболее знамениты. Инкарнации черепахи - Курма, рыбы - Матсья, Нара-нараяны, Варахи, Хаяширши, Пришнигарбхи и Баларама считаются воплощениями *вайбхава*. Подобно этому есть еще три *гуна-аватары*, или воплощения качественных модусов природы, это Брахма, Вишну и Шива. *Манвантара-аватар* насчитывается четырнадцать: (1) Ягья, (2) Вибху, (3) Сатьясена, (4) Хари, (5) Вайкунтха, (6) Аджита, (7) Вamana, (8) Сарвабхаума, (9) Ришабха, (10) Вишваксена, (11) Дхармасету, (12) Судхама, (13) Йогешвара, (14) Брихадбхану. Из этих четырнадцати *манвантара-аватар* Ягья и Вamana являются также *лила-аватарами*, а оставшиеся - *манвантара-аватары*.

Четыре *юга-аватары* также описываются в "Шримад-Бхагаватам". В Сатья-югу воплощение Бога белого цвета, в Трета-югу Он красного цвета, в Двапара-югу Он темного цвета, а в Кали-югу Он тоже темный, но иногда в особую Кали-югу Он желтоватого цвета (как в случае Чайтаньи Махапрабху). Что же касается *шактиавеша-аватар*, то к ним относятся Капила и Ришабха, Ананта, Брахма (иногда Господь Сам становится Брахмой), Чатухсана (воплощение знания), Нарада (воплощение преданного служения), царь Притху (воплощение исполнительной власти) и Парашурама (воплощение, которое насильственно усмиряет злые начала).

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Аватары

Господь Чайтанья продолжал объяснять Санатане Госвами, что экспансии Господа Кришны, которые приходят в это материальное творение, называются *аватарами* или воплощениями. Слово *аватара* означает "тот, кто нисходит", и в данном случае это слово конкретно указывает на того, кто нисходит с духовного неба. В духовном небе находятся бесчисленные планеты Вайкунтхи, и экспансии Верховной Личности Бога приходят в эту вселенную с этих планет.

Первой *аватарой* Верховной Личности Бога от экспансии Санкаршаны является воплощение *пуруши*, Маха-Вишну. В "Шримад-Бхагаватам" (1.3.1) подтверждается, что когда Верховная Личность Бога нисходит в виде первого воплощения *пуруши* материального творения, Он тотчас же проявляет шестнадцать элементарных энергий. Он называется Маха-Вишну и возлежит в Причинном океане, и именно Он является изначальным воплощением в материальном мире. Он есть Господь времени, природы, причины и следствия, ума, эго, пяти элементов, трех *гун* природы, чувств и вселенской формы. Хотя Он и является властелином всех объектов материального мира, движущихся и неподвижных, Он полностью независим.

Влияние материальной природы не может выйти за пределы Вираджа или Причинного океана, как то подтверждается в "Шримад-Бхагаватам" (2.9.10). *Гуны* материальной природы (добродетель, страсть и невежество), так же как и материальное время, не оказывают влияния на планеты Вайкунтхи. На этих планетах освобожденные спутники Кришны живут вечно, и им поклоняются и полубоги, и демоны.

Материальная природа действует в двух режимах: как *майя* и как *прадхана*. *Майя* - это непосредственная причина, а словом *прадхана* обозначаются элементы материального проявления. Когда первая *пуруша-аватара*, Маха-Вишну, бросает взгляд на материальную энергию, материальная энергия возбуждается. Таким образом *пуруша-аватара* оплодотворяет материю живыми существами. Сознание создается просто взглядом Маха-Вишну, и это сознание называется *махат-таттва*. Покровительствующим Божеством *махат-таттвы* является Васудева. Это сотворенное сознание затем разделяется на формы деятельности в соответствии с тремя *гунами*, или модусами материальной природы. Сознание в *гуне* добродетели описывается в Одиннадцатой песни "Шримад-Бхагаватам". Покровительствующее Божество *гуны* добродетели называется Анируддха. Сознание в *гуне* материальной страсти порождает разум и покровительствующим Божеством в данном случае является Прадьюмна. Он - господин всех чувств. Сознание в *гуне* невежества является причиной возникновения эфира (неба) и чувства слуха. Космическое проявление представляет собой комбинацию этих *гун*, и таким образом творятся бесчисленные вселенные. Никто не в состоянии определить число вселенных.

Эти бесчисленные вселенные выходят из пор тела Маха-Вишну. Подобно тому, как бесчисленные пылинки проходят через отверстия в решетке, точно так же из пор тела Маха-Вишну выходят бесчисленные вселенные. При Его выдохе возникают бесчисленные вселенные, а при Его вдохе они уничтожаются. Все энергии Маха-Вишну духовны и они не имеют ничего общего с материальной энергией. В "Брахма-самхите" (5.48) говорится, что Брахма, покровительствующее божество каждой вселенной, живет только в течение одного выдоха Маха-Вишну. Таким образом, Маха-Вишну есть изначальная Сверхдуша всех вселенных, а также их властелин.

Второе воплощение Вишну, Гарбходакашайи Вишну, входит в каждую вселенную, выделяет воды из Своего тела и ложится на этих водах. Из Его пупка вырастает стебель лотоса, и на этом лотосе рождается первое создание, Брахма. Внутри стебля этого лотоса находится четырнадцать подразделений планетарных систем, которые созданы Брахмой. В каждой вселенной Господь присутствует в виде Гарбходакашайи Вишну. Он поддерживает эту вселенную и заботится о ее нуждах. Хотя Он находится внутри каждой материальной вселенной, влияние материальной энергии не может коснуться Его. Когда в этом появляется необходимость, этот же самый Вишну принимает форму Господа Шивы и разрушает космическое мироздание. Три вторичных воплощения - Брахма, Вишну и Шива - являются покровительствующими божествами трех *гун* материальной природы. Однако властелином вселенной является Гарбходакашайи Вишну, которому поклоняются как Сверхдуше Хираньягарбха. Ведические гимны описывают его тысячеглавым. Хотя Он и находится в материальной природе, материальная природа не может коснуться Его.

Третье воплощение Вишну, Кширодакашайи Вишну, также является воплощением *гуны* добродетели. Он тоже является Сверхдушой всех живых существ и пребывает в океане молока в этой вселенной. Так Чайтанья Махапрабху описал *пуруша-аватары*.

Затем Господь Чайтанья описал *лила-аватары*, или "игровые" *аватары*. При этом Господь отметил, что им нет конца, однако Он описал некоторые из них, например, Матсью, Курму, Рагхунатху, Нрисимху, Ваману и Вараху.

Что же касается *гуна-аватар* или качественных воплощений Вишну, то их три - Брахма, Вишну и Шива. Брахма - это одно из живых существ, но в силу своего преданного служения он очень могуществен. Это первичное живое существо, владыка *гуны* материальной страсти; он непосредственно уполномочен Гарбходакашайи Вишну создавать бесчисленные живые существа. В "Брахма-самхите" (5.49) Брахма уподобляется драгоценным камням, находящимся под влиянием солнечных лучей, а солнце при этом сравнивается с Верховным Господом Гарбходакашайи Вишну. Если в какую-то из *калп* не находится подходящего живого существа, способного выступать в роли Брахмы, Гарбходакашайи Вишну Сам проявляет Себя в фоме Брахмы и действует соответствующим образом.

Аналогичным образом, принимая форму Господа Шивы, Верховный Господь действует, когда появляется необходимость разрушить вселенную. Господь Шива в союзе с *майей* имеет много форм. Обычно считается, что их одиннадцать. Господь Шива не является одним из живых существ; Он есть более или менее Сам Кришна. В этой связи часто приводится пример молока и простокваши - простокваша готовится из молока, но, тем не менее, ей нельзя пользоваться так же, как молоком. Аналогичным образом, Господь Шива является экспансией Кришны, но он не может действовать так же, как Кришна, не может он и принести нам духовного обновления, которое мы можем почерпнуть в Кришне. Существенное различие между ними заключается в том, что Господь Шива связан с материальной природой, а Вишну, или Господь Кришна, не имеет с материальной природой ничего общего. В "Шримад-Бхагаватам" (10.88.3) утверждается, что Господь Шива является сочетанием трех видов трансформированного сознания, которые называются *вайкарика*, *тайджаса* и *тамаса*.

Инкарнация Вишну, хотя и является властелином *гуны* добродетели в каждой вселенной, никоим образом не подвержена влиянию материальной природы. Хотя Вишну и равен Кришне, Кришна является первоисточником. Вишну есть часть, а Кришна - целое. Такова версия, которая содержится в ведических произнесениях. В "Брахма-самхите" приводится пример исходной свечи, от которой зажигается вторая. Хотя обе свечи одинаковы по силе, одна из них считается исходной, а про другую говорится, что она зажжена от исходной. Экспансия Вишну подобна второй свече. Она столь же могущественна, как и Кришна, но исходный Вишну - это Кришна. Брахма и Господь Шива - покорные слуги Верховного Господа, а Верховный Господь в форме Вишну есть экспансия Кришны.

После описания *лила-* и *гуна-аватар* Господь Чайтанья объясняет Санатане Госвами *манвантара-аватары*. В течение одной *калпы* или одного дня Брахмы проявляется четырнадцать Ману. В одном дне Брахмы насчитывается 4 миллиарда 320 миллионов лет, а Брахма живет в течение ста лет по этой шкале. Итак, если за один день Брахмы приходит четырнадцать Ману, то в течение одного месяца Брахмы приходит 420 Ману, а за один год Брахмы - 5040 Ману. Поскольку Брахма живет сто таких лет, в течение жизни Брахмы проявляется 504 000 Ману. Поскольку существует бесчисленное множество вселенных, никто не в состоянии представить себе общее число *манвантара-воплощений*. Так как все вселенные появляются одновременно при выдохе Маха-Вишну, невозможно даже сколько-нибудь приблизительно оценить количество Ману, которые появляются одновременно. Но при этом каждый Ману носит свое имя. Первого Ману зовут Сваямбхува, он является сыном Брахмы. Второго Ману, Сварочиша, - сын покровительствующего божества огня. Третий Ману - Уттама, сын царя Приявраты. Четвертый Ману - Тамаса, брат Уттамы. Пятого Ману зовут Райвата, а шестой Ману - Чакшуша, и оба они приходятся братьями Тамасе, но Чакшуша - сын Чакшу. Седьмого Ману зовут Вайвасвата, он сын бога солнца. Восьмого Ману зовут Саварни, и он тоже приходится сыном богу солнца, рожденным его женой Чхайи. Девятый Ману - Дакшасаварни, сын Варуны. Десятый Ману - Брахмасаварни, сын Упашлоки. Имена четырех остальных Ману: Рудрасаварни, Дхармасаварни, Девасаварни и Индрасаварни.

Описав воплощения Ману, Господь Чайтанья объяснил Санатане Госвами *юга-аватары*. Есть четыре *юги* или тысячелетия - Сатья, Трета, Двапара и Кали. Верховный Господь воплощается в каждый из этих веков, и в зависимости от *юги* Его воплощения имеют различный цвет. В Сатья-югу цвет основного воплощения белый, в Трета-югу - красный, в Двапара-югу - темный (Кришна), а в Кали-югу цвет основного воплощения желтый (Чайтанья Махапрабху). Это подтверждается в "Шримад-Бхагаватам" (10.8.13) астрологом Гаргамуни, который рассчитал гороскоп Кришны в доме Нанды Махараджа.

В Сатья-югу методом самоосознания является медитация, и этому методу учило белое воплощение Бога. Это воплощение дало благословение мудрецу Кардаме, в соответствии с которым он в качестве сына мог иметь воплощение Верховной Личности Бога. В Сатья-югу все медитировали на Кришну, и все живые существа обладали полным знанием. В этот век, Кали-югу, люди не обладают полным знанием, и, тем не менее, они пытаются практиковать этот метод медитации, который рекомендован для минувшего века. Метод самоосознания, рекомендованный для Трета-юги - совершение жертвоприношений, и этому методу учило красное воплощение Бога. В Двапара-югу Сам Кришна приходил на землю, и каждый поклонялся Ему с помощью следующей мантры:

*намас те васудевайа
намах санкаршанайа
прадйумнайанируддхайа
тубхйам бхагавате намах*

"Я почтительно кланяюсь Верховной Личности Бога, Васудеве, Санкаршане, Прадйумне и Анируддхе". Таков был метод самоосознания для Двапара-юги. В следующем тысячелетии - текущий век Кали-юги - Господь воплощается, чтобы проповедовать воспевание святого имени Кришны. В этом веке Господь желтого цвета (Чайтанья Махапрабху), и Он учит людей любви к Богу с помощью повторения и пения имен Кришны. Лично Сам Кришна следует этому учению и проявляет любовь к Богу повторением имен Кришны, пением и танцами вместе с сотнями людей, которые следуют за Ним. Данное воплощение Верховной Личности Бога предсказывается в "Шримад-Бхагаватам" (11.5.32):

*кришна-варнам твишакришнам
сангопангастра-паршадам
йаджнаих санкиртана-прайаир
йаджанти хи сумедхасах*

"В век Кали Господь воплощается в облике преданного, желтоватого цвета, и Он всегда повторяет Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Хотя Он - Сам Кришна, Его кожа не темного цвета, как у Кришны в Двапара-югу, а золотистого. Только в Кали-югу Господь занимается проповедью любви к Богу с помощью движения *санкиртаны*. И живые существа, обладающие разумом, принимают этот метод самоосознания". В "Шримад-Бхагаватам" (12.3.52) также говорится:

крите йад дхйайато вишнум

*третайам йаджато макхаих
двапаре паричарйайам
калау таддхари-куртанат*

"Самоосознание, которое достигается в Сатья-югу с помощью медитации, в Трета-югу - с помощью проведения различных жертвоприношений и в Двапара-югу - поклонением Господу Кришне, в Кали-югу можно достичь повторением святых имен Харе Кришна". Это же подтверждается в "Вишну-пуране" (6.2.17), где говорится:

*дхйайан крте йаджан йаджнаис
третайам двापаре 'рчайан
йад апноти тад апноти
калау санкиртйа кешавам*

"В этот век ни медитация, ни жертвоприношения, ни поклонение в храме не приносят пользы. Достичь совершенства самоосознания можно просто с помощью повторения святого имени Кришны - Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе".

Когда Господь Чайтанья описывал воплощение этого века Кали, Санатана Госвами, который занимал пост министра в правительстве и в совершенстве владел способностью делать выводы, напрямую спросил Господа: "Каким образом можно распознать пришествие воплощения?" Из описания воплощения века Кали Санатана Госвами мог понять, что в будущем появится множество людей, которые будут пытаться имитировать Господа Чайтанью, потому что Господь играл роль обычного *брахмана*, не взирая на то, что Его преданные признавали в Нем воплощение Бога. Поскольку Санатана знал, что в будущем появится много притворщиков, он спросил у Господа: "По каким признакам можно распознать воплощение?"

"Как можно распознать различные воплощения различных веков, сверяясь с ведическими писаниями, - отвечал Господь, - так же можно распознать и воплощение Бога этого века Кали". Тем самым Господь подчеркнул необходимость ссылаться на авторитетные писания. Иначе говоря, принимать кого-то за воплощение Бога следует не по своей прихоти, для этого необходимо постараться понять признаки воплощения, сверяясь с писаниями. Инкарнация Верховного Господа никогда не объявляет Себя воплощением, но Его последователи должны установить, кто является воплощением, а кто - просто притворщиком, сверяясь с авторитетными писаниями.

Любой разумный человек способен понять признаки *аватары*, поняв две отличительные черты - принципиальную отличительную черту, которая именуется личностью, и периферийные отличительные черты. В писаниях описываются характерные особенности тела воплощения и ее деятельность. Описание тела является принципиальной отличительной чертой, по которой можно распознать воплощение. Деятельность воплощения составляет периферийные отличительные черты. Это подтверждается в самом начале "Шримад-Бхагаватам" (1.1.1), где очень хорошо описаны отличительные черты *аватары*. В этом стихе употребляются два термина *парам* и *сатьям*, и Господь Чайтанья указывает, что в этих словах раскрывается принципиальная отличительная черта Кришны. Периферийные отличительные черты заключаются в том, что Он обучил ведическому знанию Брахму и воплотился в виде *пуруша-аватары* для того, чтобы создать космическое проявление. В этом состоят его случайные отличительные черты, которые проявляются для достижения каких-то особых целей. Необходимо уметь понять и различить принципиальные и периферийные отличительные черты *аватар*. Никто не имеет права объявлять себя воплощением Бога, не указав на две этих отличительные черты. И разумный человек никого не признает за *аватару*, не изучив принципиальные и периферийные отличительные черты. Когда Санатана Госвами попытался сказать, что личные качества Господа Чайтанья совпадают с качествами, которыми должно обладать воплощение этого века, Сам Господь Чайтанья косвенно подтвердил его слова, просто сказав: "Отложим в сторону эту тему и продолжим беседу, перейдя к описанию *шактьяवेशа-аватар*".

После этого Господь сказал, что *шактьяवेशа-аватарам* нет конца и что их невозможно счесть. Однако некоторые из них можно перечислить в качестве примера. *Шактьяवेशа*-воплощения бывают двух видов: прямые и косвенные. Когда Господь нисходит Сам, это называется *сакшат* или прямой *шактьяवेशа-аватарой*, а когда Он наделяет какое-то живое существо полномочиями представлять Его, это живое существо называется косвенной или *авеша*-воплощением. Примерами косвенных *аватар* являются четыре Кумара, Нарада, Притху и Парашурама. На самом деле, это живые существа, но Верховный Господь наделил их каким-то определенным могуществом. Когда какое-то определенное богатство Верховного Господа вкладывается в определенное существо, оно называется *авеша-аватарой*. В частности, в четырех Кумарах представлено богатство знания Верховного Господа. Нарада представляет преданное служение Верховного Господа. Преданное служение представлено также Господом Чайтаньей, который считается полным воплощением преданного служения. В Брахму вложено другое богатство Верховного Господа - Его творческая потенция, а в царя Притху - способность Господа поддерживать все живые существа. Подобно этому, в Парашураму вложена способность уничтожать носителей зла. Что же касается *вибхути* или особой благосклонности Верховной Личности Бога, то в Десятой главе "Бхагавад-гиты" говорится, что если живое существо кажется

особенно могущественным или прекрасным, то нужно понимать, что Верховный Господь проявил к нему Свою особую благосклонность.

Примерами прямых или *сакиад-аватар* являются воплощение Шеши и воплощение Ананты. В Ананту вложена потенция, посредством которой держатся все планеты, а в воплощение Шеши - потенция служения Верховному Господу.

Описав воплощения *шактьявеша*, Чайтанья Махапрабху стал говорить о возрасте Верховного Господа. Он сказал, что Верховный Господь Кришна всегда подобен шестнадцатилетнему юноше, и когда Он желает сойти в эту вселенную, Он сначала посылает сюда Своих отца и мать, которые являются Его преданными, а затем сходит Сам в виде воплощения или приходит лично. Все Его деяния, начиная с убийства демона Путаны, проявляются в бесчисленных вселенных, и им нет конца. Каждое мгновение, каждую секунду Его проявления и различные игры видны в различных вселенных (*брахмандах*). Таким образом, Его деяния подобны волнам реки Ганги. Как нет конца наплывам волн Ганги, так не останавливается поток воплощений Кришны в различных вселенных. Начиная с самого детства Он являет множество Своих игр, пока, наконец, не проявляет *раса-танец*.

Говорится, что все игры Кришны вечны, и это подтверждается всеми писаниями. Обычно, люди не в состоянии понять, каким образом Кришна совершает Свои игры, но Господь Чайтанья прояснил это, сравнив Его игры с орбитой земли вокруг солнца. В соответствии с ведическими астрологическими расчетами, двадцать четыре часа, из которых состоят сутки, делятся на шесть *данд*. Следующее деление суток - на 3 600 *пал*. Солнечный диск можно различать каждые шестьдесят *пал*, время, которое составляет одну *данду*. Восемь *данд* составляют одну *прахару*, а промежуток между восходом и закатом солнца состоит из четырех *прахар*. Соответственно, ночь, время между закатом и восходом, тоже исчисляется четырьмя *прахарами*. Подобно этому, все игры Кришны могут быть видимы в любой из вселенных, как можно видеть солнце в его движении через 3 600 *пал*.

Господь Кришна остается в этой вселенной только в течение 125 лет, но все игры, которые Он совершает в этот период, проявляются в каждой вселенной. Эти игры включают в себя Его явление, Его детские игры, Его юность и Его поздние игры вплоть до тех, которые Он совершал в Двараке. Поскольку все эти игры протекают в какой-то из мириад вселенных в любое данное время, они называются вечными. Солнце существует вечно, хотя мы видим, как оно восходит и заходит, появляется и исчезает в соответствии с нашим положением на этой планете. Аналогичным образом протекают и игры Господа, хотя мы можем видеть, как они проявляются здесь в данной конкретной вселенной лишь в определенные периоды времени. Его обитель - это высшая планета, известная как Голока Вриндавана, и по Его воле эта Голока Вриндавана проявляется в этой вселенной, так же как и в других вселенных. Таким образом, Господь всегда находится в Своей высшей обители, Голока Вриндаване, и по Его высшей воле Его деяния также проявляются в бесчисленных вселенных. Когда Он появляется, Он появляется в данных конкретных местах, и всякий раз, как Он проявляется, вместе с Ним проявляются и шесть Его богатств.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Богатства Кришны

Поскольку Господь Чайтанья особенно милостив к невинным и бесхитростным людям, Его называют также Патитапавана, спаситель самых падших обусловленных душ. Даже если обусловленная душа пала до самого низкого уровня, она способна освоить духовную науку, если она невинна. С точки зрения социальной системы индуизма Санатана Госвами был падшим человеком, потому что он состоял на службе у мусульманского правительства. И действительно, из-за этого он был даже исключен из брахманского сословия. Но поскольку он был искренней душой, Господь Чайтанья выказал ему особую благосклонность, даровав ему богатство духовного знания.

Следующее, что объяснил ему Господь, было положение различных духовных планет в духовном небе. Духовные планеты называются также планетами Вайкунтхами. Вселенные материального творения ограничены по длине и ширине, тогда как планеты Вайкунтхи безграничны по своим размерам, ибо они духовны. Господь Чайтанья сообщил Санатане Госвами, что длина и ширина каждой планеты Вайкунтхи составляет миллионы и миллиарды миль. Каждая из этих планет бесконечно расширяется и на каждой из них обитатели в полной мере обладают всеми шестью богатствами - богатством, силой, знанием, красотой, славой и самоотречением. На каждой из этих планет находится вечная обитель какой-то из экспансий Кришны, а Сам Кришна имеет Свою изначальную вечную обитель, которая называется Кришналока или Голока Вриндавана.

В этой вселенной даже самые большие планеты занимают лишь небольшое место во внешнем пространстве. Хотя солнце в тысячи раз больше земли, оно все равно занимает совсем небольшое место во внешнем пространстве. Подобно этому, каждая из безграничных планет в духовном небе, хотя и не имеет пределов по длине и ширине, занимает небольшое место в духовном небе, которое называется *брахмаджьоти*. В "Брахма-самхите" это *брахмаджьоти* описывается как *нишкалам анантам авеша-бхутам*, неделимое, безграничное и без малейшей примеси материальных *гун* природы. Все планеты Вайкунтхи

подобны лепесткам лотоса, а главная часть этого лотоса, которая называется Голока Вриндавана, - это центр всех этих Вайкунтх. Таким образом, как описывается здесь, экспансиям Кришны, имеющим различные формы, а также Его различным обителям на духовных планетах в духовном небе нет конца. Даже полубоги такие, как Брахма или Шива не способны видеть или даже оценить протяженность планет Вайкунтх. Это подтверждается в "Шримад-Бхагаватам" (10.14.21): "Никто не в состоянии измерить длину и ширину планет Вайкунтх". Там также утверждается, что не только полубоги вроде Брахмы и Шивы не в состоянии этого сделать, но даже и Ананта, само воплощение одного из богатств Господа – Он не может установить до каких пределов простирается энергия Господа или какую площадь занимают различные планеты Вайкунтхи.

Очень убедительным свидетельством тому является молитва Брахмы, приведенная в "Шримад-Бхагаватам" (10.14.21), потому что там Господь Брахма говорит:

*ко ветти бхуман бхагаван паратман
йогешваротир бхаватас три-локйам
ква ва катхам ва кати ва кадеги
вистарайан кридаси йога-майам*

"О мой дорогой Господь, о Верховная Личность Бога, о Сверхдуша, о владыка всех мистических сил, никто не в состоянии познать или объяснить Твои экспансии, которые Ты проявляешь посредством Своей энергии *йогомайи*. Эти экспансии распространяются по трем мирам". Брахма также говорит в своей молитве:

*гунатманас те 'пи гунан виматум
хитаватирнасьа ка ишире 'сьа
калена йаир ва вимитах сукалпаир
бху-памсавах кхе михика дйубхасах*

(Бхаг., 10.14.7)

"Ученые и образованные люди не в состоянии оценить атомный состав одной планеты. Даже если бы они могли сосчитать количество молекул снега в небе или число звезд в космосе, они не в состоянии оценить того, как Ты нисходишь на эту землю или в эту вселенную вместе со Своими бесчисленными трансцендентными потенциями, энергиями и качествами". Господь Брахма сообщил Нараде, что никто из великих мудрецов, включая и его самого, не в силах оценить потенциальную энергию и силу Верховного Господа. Он признался, что даже если бы Ананта с Его тысячами языков попытался оценить энергии Господа, Его бы постигла неудача. Поэтому Олицетворенные Веды молились:

*дйупатйа эва те на йаур антам анантатайа
твам апи йад антаранда-ничайа нану саваранах
кха ива раджамси ванти вайаса саха йач чхрутайас
твайи хи пхалантй атаннирасанена бхаван-нидханах*

(Бхаг., 10.87.41)

"Мой Господь, Ты безграничен, и никто не в состоянии определить пределы Твоих потенций. Я думаю, что даже Ты не знаешь пределов Своих потенциальных энергий. Бесконечно большие планеты плавают в небе, как атомы, и великие Ведантисты, занятые поисками Тебя, обнаруживают, что все сущее отлично от Тебя. Так они, в конечном счете, приходят к выводу, что Ты есть все".

Когда Господь Кришна находился в этой вселенной, Брахма сыграл с Ним шутку, чтобы подтвердить, что мальчик-пастушок во Вриндаване действительно Сам Кришна. Пустив в ход свою мистическую силу, Брахма украл всех коров, телят и пастушков, друзей Кришны и спрятал их. Однако когда он возвратился, чтобы посмотреть, что Кришна делает один, он увидел, что Кришна по-прежнему играет с теми же самыми коровами, телятами и мальчиками-пастушками. Иначе говоря, с помощью Своей энергии Вайкунтхи, Господь Кришна распространил Себя, став всеми похищенными коровами, телятами и мальчиками-пастушками. Действительно, Брахма увидел миллионы и миллиарды этих коров и пастухов, еще он увидел миллионы и миллиарды тонн сахарного тростника и фруктов, цветов лотоса и пастушеских рожков. На мальчиках-пастушках были различные одежды и украшения, и никто не мог сосчитать сколько их было. Затем Брахма увидел, как каждый из этих пастушков стал четырехруким Нараяной, подобным господствующему Божеству каждой *брахманды*, а также то, как бесчисленные Брахмы склоняются в почтении перед Господом. Он увидел, что все они вышли из тела Кришны и через секунду опять вошли в Его тело. Господь Брахма ошеломлен изумления и признал в своей молитве, что хотя любой и каждый может сказать, что он знает Кришну, что касается его, Брахмы, то он ничего не знает о Нем. "Мой дорогой Господь, - сказал он, - силы и богатства, которые Ты сейчас явил, не укладываются в моем уме".

Далее Господь Чайтанья объяснил, что невозможно оценить потенции не только Кришналоки, но даже и Вриндавана, обители Господа Кришны на этой планете. С одной стороны, Вриндаван представляет собой область площадью тридцать две квадратных мили, и все же на части этого Вриндавана уместятся все Вайкунтхи. Территория современного Вриндавана занята двенадцатью лесами и простирается на восемьдесят четыре *кроша*, то есть 168 квадратных миль. Из них город Вриндаван занимает шестнадцать *кроша* или тридцать две мили. С помощью материальных расчетов невозможно понять, каким образом все

Вайкунтхи умещаются здесь. Поэтому Чайтанья Махапрабху назвал все потенции и богатства Кришны безграничными.

Все, что Он поведал Санатане Госвами - это лишь часть, но по этой части можно попытаться вообразить целое. Пока Господь Чайтанья говорил Санатане Госвами о богатствах Кришны, Он был погружен в глубокий экстаз, и в этом трансцендентном состоянии Он произнес стих из "Шримад-Бхагаватам" (3.2.21), в котором Уддхава после ухода Кришны говорит Видуре:

*свайам тв асамйатишайас трийадхишах
свараджйа-лакшмйанта-самаста-камах
балим харадбхиш чира-локапалаих
кирита-котйедита-падапиттхах*

"Кришна является владыкой всех полубогов, включая Господа Брахму, Господа Шиву и экспансию Вишну в этой вселенной. Поэтому нет никого, кто был бы равен Ему или превосходил Его. Он исполнен шести богатств. Все полубоги, занятые управлением каждой вселенной *брахманды*, в почтении склоняются перед Ним. Поистине, шлемы на их головах прекрасны, потому что они украшены отпечатками лотосных стоп Верховного Господа". Аналогичное утверждение есть и в "Брахма-самхите" (5.1), где говорится, что Кришна - Верховная Личность Бога, и никто не может быть равен Ему или превзойти Его. Хотя Брахма, Шива и Вишну - владыки каждой вселенной, они слуги Верховного Господа Кришны. Таков вывод. Господь Кришна, будучи причиной всех причин, является причиной и Маха-Вишну, первого воплощения и властителя этого материального творения. Маха-Вишну дает начало Гарбходакашайи Вишну и Кширодакашайи Вишну; таким образом Кришна является господином Гарбходакашайи Вишну и Кширодакашайи Вишну. Он же есть Сверхдуша в каждом живом существе во вселенной. В "Брахма-самхите" (5.48) говорится, что дыханием Маха-Вишну создаются бесчисленные вселенные, и в каждой вселенной находится бесчисленное количество Вишну-таттв, но необходимо понять, что Кришна является господином всех их, а они всего лишь частичные полные экспансии Кришны.

Из священных писаний явствует, что Кришна живет в трех трансцендентных местах. Самым сокровенным местом пребывания Кришны является Голока Вриндавана. Именно там Он живет вместе со Своими отцом, матерью и друзьями, проявляет Свои трансцендентные взаимоотношения и одаривает милостью всех, кто входит в Его вечное окружение. Там *йогамайя* выступает в роли прислужницы в танце *раса-лила*. Обитатели Враджабхуми думают: "Господа прославляют частицы Его трансцендентной милости и любви, и мы, обитатели Вриндавана не испытываем ни малейшего беспокойства, потому что Он милостиво существует". Как говорится в "Брахма-самхите" (5.43), все планеты Вайкунтхи в духовном небе, (называемом Вишнулокой), находятся на планете, известной как Кришналока или Голока Вриндавана. На этой верховней планете Господь наслаждается Своим трансцендентным блаженством во множестве форм, и все богатства Вайкунтх полностью представлены на этой единственной планете. Приближенные Кришны тоже исполнены шести богатств. В "Падмоттара-кханде" (225.57) утверждается, что материальная и духовная энергии разделены водами реки, которая называется Вираджа. Эта река питается потом первого *пуруша*-воплощения. На одном берегу реки Вираджи вечная природа, беспредельная и всеблаженная, которая называется духовным небом, и это есть духовное царство или царство Бога. Духовные планеты называются Вайкунтхами, потому что на них нет ни сожалений, ни страха; там всеечно. По расчетам, на долю духовного мира приходится три четверти энергий Верховного Господа, а про материальный мир говорят, что он составляет одну четвертую часть Его энергии, но никто не в состоянии понять, что такое эти три четверти, потому что даже эту материальную вселенную, которая составляет одну четвертую часть, невозможно описать. Пытаясь как-то объяснить Санатане Госвами величие этой одной четвертой части энергии Кришны, Чайтанья Махапрабху рассказал случай, описанный в "Шримад-Бхагаватам", когда Брахма, владыка этой вселенной, прибыл к Кришне в Двараку. Когда Брахма приблизился к Кришне, привратник сообщил Кришне, что к Нему пришел Брахма. На это Кришна поинтересовался, какой именно Брахма пришел. Привратник возвратился к Брахме и спросил: "Кришна спрашивает, какой ты Брахма?"

Брахма чрезвычайно удивился. Почему Кришна задал этот вопрос? Он сказал привратнику: "Пожалуйста передай Кришне, что к Нему пришел Брахма, отец четырех Кумаров, у которого четыре головы".

Привратник сообщил об этом Кришне и затем попросил Брахму войти. Брахма распростерся у лотосных стоп Кришны, а Кришна, оказав ему всевозможные почести, поинтересовался у него о цели его прихода.

"Я расскажу Тебе, зачем я пришел сюда, - ответил Ему Брахма, - но прежде мне бы хотелось попросить Тебя, чтобы Ты рассеял одно мое сомнение. Твой привратник сказал мне, что Ты спросил его, какой именно Брахма пришел навестить Тебя. Могу я спросить, а что, разве есть еще какие-нибудь другие Брахмы кроме меня?"

Услышав это Кришна улыбнулся и созвал множество Брахм из множества вселенных. И четырехглавый Брахма увидел, как множество других Брахм явилось на зов Кришны, и все они склонились перед Ним в почтительном поклоне. У некоторых из них было десять голов, у некоторых - двадцать, у некоторых - сто, а у некоторых - даже миллион. Более того, Брахма не мог даже сосчитать, сколько Брахм пришло выразить свое почтение Кришне. Затем Кришна созвал многих других полубогов из различных вселенных, и все они пришли

выразить свое почтение Господу. Увидев это поразительное зрелище, четырехглавый Брахма занервничал. Ему стало казаться, что он не больше комара среди множества слонов. Столько полубогов склонились к лотосным стопам Кришны, что Брахма пришел к выводу, что безграничные возможности Кришны невозможно измерить. Шлемы на различных полубогах и Брахмах в этом великом собрании ярко сияли, а молитвы, которые возносили полубоги, производили великий шум.

"Дорогой Господь, - сказали полубоги, - Ты проявил великую милость, создав нас всех сюда. У Тебя есть какое-то особое повеление? Скажи, коли это так, мы тотчас же выполним его".

"Нет, Мне не нужно от вас ничего особенного, - ответил Господь Кришна. - Мне просто хотелось увидеть вас всех вместе одновременно. Я вас благословляю. Не бойтесь демонов".

"По Твоей милости у нас все в порядке, - ответили они хором. - Сейчас нас ничто не беспокоит, ибо Ты воплотился здесь, и надо всем неблагоприятным одержана победа".

Так как все Брахмы видели Кришну, каждый думал, что Он находится в его вселенной. После этого происшествия, Кришна пожелал, чтобы все эти Брахмы распрощались с Ним, и они еще раз поклонившись Ему, вернулись каждый в свою вселенную. Увидев все это, четырехглавый Брахма тотчас же припал к стопам Кришны и сказал: "То, что я думал о Тебе раньше - совершенная глупость. Всякий может сказать, что он в совершенстве знает Тебя, но что до меня, то я не могу даже отдаленно представить себе, насколько Ты велик. Ты превосходишь то, что я могу представить или вообразить себе".

"Протяженность данной вселенной только четыре миллиарда километров, - поведал ему после этого Кришна. - Но существует еще много миллионов и миллиардов вселенных, которые гораздо, гораздо больше, чем эта. Некоторые из них простираются на триллионы миль, и для них требуются сильные Брахмы, а не просто четырехглавые". Далее Кришна сообщил Брахме: "Это материальное творение - проявление всего лишь четвертой части Моей творческой потенции. Три четверти Моей творческой потенции находятся в духовном царстве".

Поэтому одно из имен Господа - Трядхишвара. Это имя указывает на три Его главных обители: Гокулу, Матхуру и Двараку. Эти три обители изобилуют всеми богатствами, и Господь Кришна является хозяином всех этих богатств. Пребывающий в Своей трансцендентной потенции Господь Кришна является властелином всех трансцендентных энергий, и Он исполнен шести богатств. И поскольку Он хозяин всех богатств, во всех ведических произведениях Кришна провозглашается Верховной Личностью Бога.

Затем Господь Чайтанья спел чудесную песню о богатствах Кришны, а Санатана Госвами слушал Его. "Все игры Кришны в точности подобны тому, что делают люди, - пел Господь. - Поэтому нужно понять, что по Своей форме Он подобен человеку. Более того, человек есть не более чем подражание его форме. Одет Кришна в точности, как мальчик-пастушок. В руке у Него флейта, и Он выглядит как юноша-подросток. Он всегда весел и шутлив, и Он всегда резвится, как обыкновенный мальчик". Затем Господь Чайтанья рассказал Санатане Госвами о том, в чем проявляется красота Кришны. Он сказал, что тот, кто понимает эти прекрасные качества, наслаждается нектаром. Потенция Кришны, которая называется *йогомайя*, трансцендентна и не соприкасается с материальной энергией, но Господь проявляет Свою трансцендентную потенцию даже в этом материальном мире только для того, чтобы доставить удовольствие Своим близким преданным. Поэтому Он появляется в материальном мире, чтобы принести удовлетворение Своим преданным, и Его качества столь притягательны, что даже Сам Кришна начинает страстно желать постичь Себя. Когда Он во всем Своем убранстве стоит, изогнув Свое тело в трех местах - его брови постоянно находятся в движении, а глаза необыкновенно привлекательны - все *гопи* смотрят на Него, как зачарованные. Его духовная обитель - это вершина духовного неба, и Он живет там вместе со Своим окружением, мальчиками-пастушками, *гопи* и всеми богинями процветания. Именно там Его называют именем Мадана-мохана.

Есть множество различных игр Кришны такие, как Его игры в обликах Васудевы и Санкаршаны, и в материальном небе Его игры проводятся первым *пуруша*-воплощением, творцом этого материального мира. Есть также игры, в которых Он воплощается в виде рыбы или черепахи, а есть игры, в которых Он принимает облик Господа Брахмы или Господа Шивы, как воплощений материальных качеств. В тех Его играх, где Он участвует как уполномоченное воплощение, Он принимает облик царя Притху, а кроме того, Он проводит игры как Сверхдуша, находящаяся в сердце каждого, а также как безличный Брахман. Хотя Он участвует в бесконечном количестве игр, самые важные из них - это игры Кришны в человеческом облике, когда Он проказничает во Вриндаване, танцует с *гопи*, играет с Пандавами на поле битвы Курукшетра и играет в Матхуре и Двараке. А из Его важных игр в человеческом облике важнее всего те, в которых Он принимает на Себя роль пастушка, юноши-подростка, играющего на флейте. Нужно понять, что даже частичное проявление Его игр в Голоке, Матхуре и Двараке способно затопить всю вселенную любовью к Богу. Красота качеств Кришны способна привлечь любое живое существо.

Его внутренняя потенция не проявляется даже в царстве Бога или на планетах Вайкунтхах, но Он проявляет ее даже в этой вселенной, когда по Своей непостижимой милости Он нисходит сюда из Своей личной обители. Кришна столь чудесен и привлекателен, что даже Его Самого пленяет Его красота, и это доказательство того, что Он исполнен непостижимых возможностей. Что же касается украшений Кришны, то когда ими убрано Его тело, то кажется, что не они делают Его прекрасней, а сами украшения становятся

прекрасней просто от того, что они находятся на Его теле. Когда Он стоит, трижды изогнув Свое тело, Он привлекает все живые существа, включая полубогов. Поистине, Он привлекает даже воплощение Нараяны, которое правит на всех планетах Вайкунтах.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Красота Кришны

Кришну называют Мадана-мохана, потому что Он побеждает Купидона. Он известен как Мадана-мохана еще и потому, что Он принимает преданное служение девушек Враджа и благоволит к ним. Одержав победу над гордыней Купидона, Господь занимается *раса*-танцем как новый Купидон. Он известен как Мадана-мохана также и потому, что способен одержать победу над умами женщин с помощью Своих пяти стрел, которые называются форма, вкус, запах, звук и касание. Жемчужины ожерелья, висящего на Его шее, белоснежны, как утки, а перо павлина, которое украшает Его голову, так же переливается цветами, как радуга. Его желтые одеяния подобны молнии в небе, а Сам Кришна подобен только что собравшимся облакам. *Гопи* подобны колокольчикам на Его ногах, а когда облака проливают дождь на поля, где колосятся злаки, то кажется, будто Кришна дает пищу сердцам *гопи*, призывая на них дождь милости Своих игр. Поистине, утки летают по небу во время сезона дождей, и в это же время в небе можно видеть радугу. Кришна непринужденно расхаживает среди Своих друзей, пастушков Вриндавана, и когда Он играет на Своей флейте, все живые твари, движущиеся и неподвижные, переполняются экстазом. Они трепещут и из их глаз льются слезы. Высшим среди разнообразных богатств Кришны является Его супружеская любовь. Он - господин всех сокровищ, всей силы, всей славы, всей красоты, всего знания и всего самоотречения, и из всего этого совершенством его красоты является Его супружеская привлекательность. Форма Кришны, супружеская красота, вечно существует только в Нем одном, тогда как все остальные Его богатства присущи также и Его форме Нараяны.

Когда Господь Чайтанья описывал высшее превосходство супружеской привлекательности Кришны, Он ощутил трансцендентный экстаз, и схватив руки Санатаны Госвами, Он начал превозносить удачливость девушек Враджа, приведя стих из "Шримад-Бхагаватам" (10.44.14):

*гопйас тапах ким ачаран йад амушйа рупам
лаванийа-сарам асамордхвам ананийа-сиддхам
дргбхих пибантий анусавабхинавам дурапам
эканта-дхама йашасах шрийа ашварасйа*

"Какие великие аскезы и епитимьи должны были накладывать на себя девушки Вриндавана, если сейчас они могут пить нектар Кришны, который есть вся красота, вся сила, все богатство, вся слава, и чье телесное сияние - средоточие всей красоты".

Можно увидеть тело Кришны, океан вечной красоты юности, качающимся на волнах красоты. В звуке Его флейты слышится вихрь, и эти волны и этот вихрь заставляют сердца *гопи* трепетать подобно высохшим листьям на деревьях, и когда эти листья падают к лотосным стопам Кришны, они уже не бывают в силах подняться вновь. Нет красоты, которая могла бы сравниться с красотой Кришны, ибо никто не обладает красотой, превосходящей или равной Его красоте. Поскольку Он является источником всех воплощений, включая и форму Нараяны, богиня процветания, которая никогда не расстаётся с Нараяной, покидает общество Нараяны и начинает совершать епитимьи, чтобы получить возможность общаться с Кришной. Таково величие ни с чем не сравнимой красоты Кришны, неистощимых приисков красоты. Именно из этой красоты берет начало все прекрасное.

Позиция, которую занимают *гопи*, подобна зеркалу, в котором каждое мгновение можно видеть отражение красоты Кришны. Каждое мгновение и Кришна, и *гопи* увеличивают свою трансцендентную красоту, и между ними всегда существует трансцендентное соперничество. Никто не в состоянии по достоинству оценить красоту Кришны ни с помощью добросовестного выполнения своего профессионального долга, ни с помощью аскез, ни посредством мистической йоги, ни в процессе культивирования знания, ни посредством молитв. Только те, кто достиг трансцендентного уровня любви к Богу и кто из любви занимается преданным служением, может по достоинству оценить трансцендентную красоту Кришны. Эта красота есть квинтэссенция всех богатств и по-настоящему она может быть понята только на Голоке Вриндаване и нигде больше. В форму Нараяны Кришна вложил красоту милости, красоту славы и проч., но в Нараяне нет мягкости и великодушия Кришны. Их можно найти только в Самом Кришне.

Господь Чайтанья, получая огромное наслаждение от каждого стиха, который Он объяснял Санатане, привел еще один стих (Бхаг., 9.24.65):

*йасйананам макара-кундала-чару-карна-
бхраджат-капола-субхагам савиласа-хасам
нитйотсавам на татпур дришбхих пибантийо
наryo нараш ча мудитах купита нимеш ча*

"Обычно для *гопи* наслаждение красотой Кришны было церемонией нескончаемого блаженства. Они наслаждались прекрасным лицом Кришны, его прекрасными ушами, Его высоким лбом и Его улыбкой, и наслаждаясь зрелищем красоты Кришны, они обычно сетовали на творца Брахму, за то, что облик Кришны то и дело заслонялся от них морганием век".

Ведический гимн, называемый *кама-гаятри*, описывает лицо Кришны как царя всех лун. Метафорически выражаясь, есть множество различных лун, и все они становятся одной в Кришне. Есть луна Его рта и луна Его щек, есть лунные крапинки сандаловой пасты на Его теле, луны кончиков пальцев на Его руках и луны кончиков пальцев на Его ногах. Таким образом, насчитывается двадцать четыре с половиной луны, и Кришна - средоточие всех их.

Движение серег, глаз и бровей Кришны во время танца очень привлекательны для девушек Враджа. Деятельность в преданном служении увеличивает чувство преданного служения. Для чего еще даны нам два глаза, как ни для того, чтобы смотреть на лицо Кришны? Так как двух глаз недостаточно, чтобы как следует видеть Кришну, человек ощущает свою неполноценность, и, таким образом, у него возникает чувство того, что он чего-то лишен. Это чувство немного уменьшается, когда он винит созидательные способности творца. Тот, кто не может наглядеться на лицо Кришны, сокрушается: "Почему у меня нет тысяч глаз, почему только два, да и тем постоянно мешает мелькание век. Из этого следует сделать вывод, что создатель этого тела не отличается слишком большим разумом. Он явно не заток искусства экстаза, а всего навсего обыкновенный прозаический творец. Он толком не знает, как нужно все здесь устроить так, чтобы человек мог видеть только Кришну".

Умы *гопи* постоянно заняты наслаждением сладостью тела Кришны. Он - океан красоты, и Его прекрасное лицо, улыбка и сияние, исходящее от Его тела, всепривлекающи для умов *гопи*. В "Кришна-карнамрите" Его лицо, улыбка и сияние Его тела описываются как сладкое, более сладкое и сладчайшее. Совершенный преданный Кришны всегда переполнен созерцанием красоты сияния тела Кришны, его лица и улыбки, и он омывается в океане трансцендентных конвульсий. Перед красотой Кришны эти конвульсии зачастую остаются без лечения, как обычные судороги, которым врач позволяет продолжаться, не разрешая даже выпить воды для облегчения.

Преданный все более и более сильно ощущает отсутствие Кришны, ибо без Него он не может пить нектар Его красоты. Когда слышится трансцендентный звук флейты Кришны, желание преданного продолжать слышать эту флейту столь велико, что делает его способным проникнуть за оболочки материального мира и войти в духовное небо, где трансцендентный звук флейты входит в уши последователей *гопи*. Звук флейты Кришны вечно пребывает в ушах *гопи* и увеличивает их экстаз. Когда они слышат его, никакой другой звук не может войти в их уши, и, находясь среди своей семьи, они не могут толком отвечать на их вопросы, ибо эти прекрасные звуки вибрируют в их ушах.

Так Господь Чайтанья объяснил трансцендентную природу Кришны, Его экспансии, сияние Его тела и все, связанное с Ним. Короче говоря, Господь Чайтанья объяснил Кришну таким, какой Он есть. Он объяснил также метод, с помощью которого можно приблизиться к Нему. В связи с этим Господь Чайтанья отметил, что преданное служение - это единственный метод, с помощью которого к Нему можно приблизиться. Таково заключение ведической литературы. Как провозглашают мудрецы: "Если кто-то обратится к ведической литературе в поисках ответа на вопрос, каков метод трансцендентного осознания, или если кто-нибудь справится в Пуранах (которые считаются родственной литературой), он обнаружит, что все они приходят к заключению, что Верховная Личность Бога, Кришна - единственный объект поклонения".

Кришна есть Абсолютная Истина, Верховная Личность Бога, и Он пребывает в Своей внутренней потенции, которая называется *сварупа-шакти* или *атма-шакти*, как описывается в "Бхагавад-гите". Он распространяет Себя в различные множественные формы, и некоторые из них известны как Его личные формы, а некоторые - как отделенные. Так Он наслаждается Собой на всех духовных планетах и в материальных вселенных. Экспансии Его отделенных форм называются живыми существами, и эти живые существа классифицируются в соответствии с энергиями Господа. Они подразделяются на два класса - вечно освобожденные и вечно обусловленные. Вечно освобожденные живые существа никогда не соприкасаются с материальной природой, и потому у них нет никакого опыта материальной жизни. Они вечно заняты в сознании Кришны, или преданном служении Господу, и они числятся среди окружения Кришны. Единственное, что приносит им удовольствие, единственное наслаждение их жизни - это несение трансцендентного любовного служения Кришне. С другой стороны, вечно обусловленные живые существа всегда отъединены от трансцендентного преданного служения Кришне, и потому подвергаются тройственным страданиям материального существования. Из-за того, что обусловленная душа вечно занимает позицию, в которой она разъединена с Кришной, чары материальной энергии вознаграждают ее двумя типами телесного существования - грубым телом, состоящим из пяти элементов, и тонким телом, состоящим из ума, разума и эго. Покрытая этими двумя телами, обусловленная душа вечно испытывает муки материального существования, которые называются тройственными страданиями. Кроме того она отдана во власть шести врагов (таких, как вожделение, гнев и т.д.) Такова бесконечно длящаяся болезнь обусловленной души.

Больное и обусловленное живое существо скитается по всей вселенной, переселяясь из тела в тело. Иногда оно попадает на высшую планетарную систему, а иногда - на низшую. Таким образом протекает его обусловленная жизнь. Оно может излечиться от своей болезни, только если повстречается с опытным врачом, истинным духовным учителем, и будет следовать его советам. Когда обусловленная душа точно следует всем наставлениям истинного духовного учителя, ее материальная болезнь излечивается, и она возвышается до уровня освобождения, вновь достигает преданного служения Кришне и возвращается домой, назад к Кришне. Обусловленное живое существо должно узнать о своем истинном положении и молить Господа: "Сколько мне еще находиться под властью всех этих телесных отпращиваний таких, как похоть и гнев?" Властители всех обусловленных душ, похоть и гнев, никогда не бывают милостивы к ним. И поистине, обусловленная душа никогда не прекратит служить этим безжалостным хозяевам. Однако когда она обретет свое истинное сознание или сознание Кришны, она покинет этих злых хозяев и обратится к Кришне с чистым и открытым сердцем, чтобы обрести в Нем свое прибежище. В это время она молит Кришну занять ее в трансцендентном любовном служении.

Иногда в ведических произведениях превозносятся кармическая деятельность, мистическая йога и спекулятивные поиски знания как различные пути самоосознания, но несмотря на эти славословия, все произведения сходятся на том, что самым высшим путем является путь преданного служения. Иначе говоря, преданное служение Господу Кришне - это высший и самый совершенный путь, ведущий к самоосознанию, и рекомендуется практиковать непосредственно его. Кармическая деятельность, мистическая медитация и философские спекуляции - это косвенные методы самоосознания. Эти методы косвенные потому, что без преданного служения они не могут привести к высшему совершенству самоосознания. Поистине, все пути самоосознания, в конечном счете, зависят от пути преданного служения.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Служение Господу

Когда Вьясадева не почувствовал удовлетворения даже после написания множества книг ведического знания, Нарада Муни, его духовный учитель, объяснил ему, что нет такого пути самопознания, который приводил бы к успеху, если в нем нет примеси преданного служения. В то время он сидел на берегу реки Сарасвати. Перед приходом Нарады Муни он находился в очень подавленном состоянии. Увидев Вьясу таким удрученным, Нарада объяснил ему, в чем недостаток составленных им книг.

"Даже чистого знания самого по себе еще недостаточно, если оно лишено трансцендентного преданного служения, - сказал Нарада, - не говоря уже о кармической деятельности, не сочетающейся с преданным служением. Как могут принести они хоть какое-нибудь благо тому, кто их совершает?"

Есть множество мудрецов, имеющих большой опыт совершения аскез; есть много людей, отдавших большие богатства на благотворительные цели; есть множество знаменитых людей, ученых и мыслителей и много людей, искусных в произнесении ведических гимнов. Хотя все это очень благоприятно для человека, если он не использует все свои возможности и не совершает всю свою деятельность ради того, чтобы достичь преданного служения Господу, он не способен обрести желанный результат. Поэтому в "Шримад-Бхагаватам" (2.4.17) Шукадева Госвами почтительно склоняется перед Верховным Господом, как перед единственным, кто может вознаградить успехом.

Все философы и трансценденталисты признают, что тот, у кого не достает знаний, не в состоянии освободиться от материальной запутанности. И все же само по себе знание без преданного служения еще не может принести освобождения. Иначе говоря, *гьяна*, или культивирование знания, может дать освобождение тогда и только тогда, когда оно приводит человека на путь преданного служения. Это же утверждает Брахма в "Шримад-Бхагаватам" (10.14.4):

*шрейах-срутим бхактим удасйа те вибхо
клишйанти йе кевала-бодха-лабдхайе
тешам асау клешала эва шишйате
нанйад йатха стхула-тушавагхатинам*

"Мой дорогой Господь, преданное служение Тебе - это лучший путь самопознания. Если кто-то оставляет этот путь и начинает заниматься культивированием знания или умозрительными спекуляциями, он просто избирает очень сложный путь и не достигнет желанных результатов. Обмолачивая пустую пшеничную шелуху, не получишь зерна. Так и тот, кто занимается умозрительным познанием, не получит желанного результата самопознания. Единственное, что он найдет на этом пути - это беспокойства".

В "Бхагавад-гите" говорится, что материальная природа столь сильна, что обычное живое существо не в состоянии одолеть ее. Только те, кто предался лотосным стопам Кришны, могут пересечь океан материального существования. Живое существо забывает, что оно является вечным слугой Кришны, и эта забывчивость является причиной его рабства в обусловленной жизни и того, что материальная энергия так привлекательна для него. Поскольку до тех пор, пока человек желает господствовать над материальной природой, ему очень трудно стать свободным, ему рекомендуется обратиться к духовному учителю, который может обучить его

преданному служению, дать возможность выпутаться из сетей материальной природы и достичь лотосных стоп Кришны.

Человеческое общество делится на восемь групп, которые созданы для того, чтобы облегчить людям выполнение их долга (*брахманы*, или интеллектуальные люди; *кшатрии*, или управляющий класс; *вайшьи*, или деловые люди и фермеры; и *шудры* или рабочие, а также четыре *ашрама*: *брахмачари*, или ученики; *грихастхи*, или домохозяева; *ванапрастхи*, или люди, отошедшие от дел; и *санньяси*, или люди, принявшие отречение от мира), но если у человека не достаёт преданности или сознания Кришны, он не в состоянии освободиться от материального рабства, даже если он выполняет все предписанные обязанности. Напротив, даже выполняя предписанные обязанности, он докатится до ада в силу материальности сознания. Поэтому любой, кто занят выполнением своих профессиональных обязанностей, должен одновременно культивировать сознание Кришны, занимаясь преданным служением, если он хочет освобождения от материальных оков.

В связи с этим Господь Чайтанья привел стих из "Шримад-Бхагаватам", который был произнесен Нарадой Муни, чтобы указать путь культивирования *бхагавата*. Нарада Муни отмечает, что четыре подразделения человеческого общества так же, как и четыре уклада жизни являются порождением гигантской формы Господа. *Брахманы* рождены из рта вселенской формы Господа, *кшатрии* - из рук, *вайшьи* - из талии, а *шудры* - из ног. И в этом смысле их качества определяются различными *гунами* материальной природы внутри формы *вирата-пуруши*. Если человек не занимается преданным служением Господу, он падает со своей позиции, независимо от того, выполняет он свои предписанные профессиональные обязанности или нет.

Далее Господь Чайтанья отмечает, что те, кто принадлежит к школе *майявади*, или имперсоналистов, считают себя едиными с Богом, или достигшими освобождения, но, согласно Самому Чайтанье Махапрабху и "Шримад Бхагаватам", на самом деле, они не достигли освобождения. В связи с этим Чайтанья Махапрабху опять цитирует "Шримад-Бхагаватам" (10.2.32):

*йе'нйе'равиндакша вимуктаманинас
твайй аста-бхавад авишуддха-буддхайах
арухйа крчхрена парам падам татах
патантй адхо'надрта-йушмад-ангхрайах*

"Те, кто, в соответствии с философией *майявади*, думают, что они освобождены, но не приступают к преданному служению Господу, падают из-за недостатка преданного служения, даже если они совершали самые суровые виды покаяний и аскез и даже после того, как им временами удавалось приблизиться к наивысшему положению".

Чайтанья Махапрабху объясняет, что Кришна подобен солнцу, а *майя*, иллюзорная материальная энергия, - тьме. Тот, кто постоянно находится в солнечном свете Кришны, не может быть введен в заблуждение тьмой материальной энергии. Это очень ясно объясняется в четырех главных стихах "Шримад-Бхагаватам" и находит себе подтверждение в другом месте "Шримад-Бхагаватам" (2.5.13), где говорится: "Иллюзорная энергия, или *майя*, стыдится появиться перед Господом". Тем не менее эта же самая иллюзорная энергия постоянно держит в заблуждении живые существа. В своем обусловленном состоянии живое существо придумывает великое множество словесных уверток, чтобы обрести кажущееся освобождение от оков *майи*, но если однажды оно просто искренне предается Кришне со словами: "Мой дорогой Господь Кришна, отныне я Твой", - оно тотчас же избавляется от оков материальной энергии. Это также подтверждается в "Рамаяне" (Ланка-канда, 18.33), где Господь говорит:

*сакрдева прананно йас
тавасмити ча йачате
абхайам сарвада тасмаи
дадамй этад вратам мама*

"Это Мое обещание и Мой долг - всячески защищать того, кто безоговорочно предается Мне". Можно наслаждаться кармической деятельностью, освобождением, *гьяной* или совершенством системы *йоги*, но когда человек становится по-настоящему разумен, он оставляет все эти пути и искренне включается в преданное служение Господу. "Шримад-Бхагаватам" (2.3.10) также подтверждает, что даже если человек желает материального наслаждения или освобождения, он должен заниматься преданным служением. Те, кто намеревается извлечь материальную выгоду из преданного служения, не являются чистыми преданными, но поскольку они занимаются преданным служением, они считаются людьми удачливыми. Они не ведают, что результат преданного служения состоит не в материальном благословении, но поскольку они занимаются преданным служением, они, в конечном счете, приходят к пониманию того, что цель преданного служения это не материальное наслаждение. Сам Кришна говорит, что тот, кто желает извлечь какую-то материальную выгоду из своего преданного служения, безусловно очень глуп, потому что он желает того, что является для него ядом. Истинная цель преданного служения - это любовь к Богу, и хотя у человека может быть желание добиться от Кришны каких-то материальных благ, Господь в Своем всемогуществе входит в положение человека и постепенно освобождает его от всех материальных устремлений и все больше и больше занимает

его в преданном служении. А когда человек действительно занят преданным служением, он забывает все свои материальные устремления и желания. Это также подтверждается в "Шримад-Бхагаватам" (5.19.27):

*сатйам дишай архитам архито нрнам
наивартхадхо йат пунар архита йатах
свайам видхатте бхаджатам аничхантам
ичча-пидханах ниджа-пада-паллавам*

"Господь Кришна, конечно же, выполняет желания Своих преданных, которые приходят к Нему в преданном служении, но Он не выполняет тех их желаний, которые могут послужить причиной новых страданий. Несмотря на свои материальные устремления, такие преданные в силу того, что они занимаются трансцендентным служением, постепенно очищаются от желания материальных наслаждений и начинают желать наслаждения преданного служения".

Обычно люди вступают в общение с преданными, чтобы облегчить некоторые свои материальные нужды, но под влиянием чистого преданного человек освобождается от всех материальных желаний, так что в конечном счете он обретает способность наслаждаться вкусом преданного служения. Преданное служение столь прекрасно и чисто, что оно очищает преданного, и как только он целиком посвящает себя трансцендентному любовному служению Кришне, он забывает все свои материальные устремления. Практическим примером этого является Дхрува Махараджа, который хотел получить от Кришны что-то материальное и потому занялся преданным служением. Когда Господь в виде четырехрукого Вишну явился перед Дхрувой, Дхрува сказал Господу: "Мой дорогой Господь, я занялся преданным служением Тебе, наложив на себя великие аскезы и покаяния и потому сейчас я вижу Тебя. Даже великим полубогам и великим мудрецам не просто увидеть Тебя. Теперь я доволен и все мои желания удовлетворены. Я не хочу ничего больше. Я отправился на поиски нескольких осколков стекла, а вместо этого нашел огромный драгоценный камень". Так Дхрува Махараджа обрел полное удовлетворение и отказался просить чего бы то ни было у Господа.

Живое существо, проходящее через 8 400 000 видов жизни, иногда сравнивается с бревном, плывущим вниз по реке. Иногда по воле случая бревно прибывает к берегу и тем самым избавляется от необходимости плыть дальше по течению. В "Шримад-Бхагаватам" (10.38.5) есть стих, который ободряет обусловленные души таким образом: "Никто не должен унывать, думая, что ему никогда не освободиться от оков материи, ибо у каждого есть все возможности спастись, точно так же, как для бревна, плывущего по реке, всегда есть шанс пристать к берегу". Эта счастливая возможность также обсуждается Господом Чайтаньей. Такие счастливые случайности считаются началом конца обусловленной жизни, и они происходят тогда, когда есть общение с чистыми преданными Господа. Общение с чистыми преданными развивает в человеке влечение к Кришне. Существуют различные виды ритуалов и различные формы деятельности. Одни из них приводят к тому, что человек совершенствуется в материальном наслаждении, другие приводят к совершенствованию в материальном освобождении, но если живое существо начинает выполнять ритуальные действия, приводящие к развитию чистого преданного служения Господу, в обществе чистых *бхакт*, преданное служение естественным образом делается привлекательным для его ума. Это утверждает Мучукунда в "Шримад-Бхагаватам" (10.51.54):

*бхавапаварго бхраматो йада бхаведж
джанасйа тархй ачйута сат-самагамах
сат-сангамо йархи тадаива сад-гатау
паравареше тваи джайате матих*

"Мой дорогой Господь, блуждая в этом материальном мире по различным видам жизни, живое существо может приближаться к освобождению. Но если по чистой случайности ему доведется соприкоснуться с чистым преданным, оно, действительно, освобождается от оков материальной энергии, и становится Твоим преданным, преданным Личности Бога".

Когда обусловленная душа становится *бхактой* Кришны, Господь по Своей беспричинной милости обучает ее двумя способами. Он обучает ее извне, через духовного учителя, и изнутри, через Сверхдушу. В "Шримад-Бхагаватам" (11.29.6) говорится: "Мой дорогой Господь, даже если бы жизнь человека длилась столько же, сколько жизнь Господа Брахмы, он все равно не смог бы выразить свою признательность за то благо, которое приносит памятование о Тебе. По Своей беспричинной милости Ты устраняешь все неблагоприятное, проявляя себя как духовный учитель извне и как Сверхдуша - изнутри".

Если человек так или иначе вступает в общение с чистым преданным и тем самым развивает в себе желание нести преданное служение Кришне, он постепенно возвышается до уровня любви к Богу и тем самым освобождается от оков материальной энергии. Это также объясняется в "Шримад-Бхагаватам" (11.20.8), где Сам Господь говорит: "Тому, кто по своей собственной воле привлекается Моими деяниями, не имея ни влечения, ни неприязни к материальной деятельности, открывается путь преданного служения, ведущий к совершенству любви к Богу". Однако достичь этой стадии невозможно без благосклонности чистого преданного, или *махатмы*, великой души. Без милости великой души невозможно даже освободиться от материальных оков, не говоря уже о том, чтобы возвыситься на уровень любви к Богу. Это также

подтверждается в "Шримад-Бхагаватам" (5.12.12) в беседе между царем сибирской провинции Синд Рахуганой и царем Бхаратой. Когда царь Рахугана выразил свое удивление, видя духовные достижения царя Бхараты, Бхарата ответил:

*рахуганатат тапаса на йати
на чеджйайа нирвапанад грхад ва
на ччхандаса наива джсалагни-сурйаир
вина махат-пада-радждо 'бхишекам*

"Мой дорогой Рахугана, никто не может достичь совершенства в преданном служении без благословения великой души, или чистого преданного. Ступени совершенства невозможно достичь, просто соблюдая регулирующие принципы священных писаний, не поможет в этом ни принятие отречения от мира, ни тщательное выполнение предписанных обязанностей жизни домохозяина, ни великие познания в духовной науке, ни совершение суровых аскез ради познания". Так же как когда отец-атеист Хираньякашипу спросил у своего сына Прахлады Махараджа, как случилось, что его привлекло преданное служение, мальчик ответил: "До тех пор пока пыль со стоп чистых преданных не благословит человека, он не может даже прикоснуться к преданному служению, которое является решением всех проблем материальной жизни" (Бхаг., 7.5.32).

Таким образом, Господь Чайтанья поведал Санатане Госвами, что все священные писания подчеркивают необходимость общения с чистыми преданными Бога. Возможность общаться с чистым преданным Верховного Господа - это первый шаг на пути к полному совершенству. Это же подтверждается в "Шримад-Бхагаватам" (1.18.3), где говорится, что ничто не может сравниться с теми возможностями и благословениями, которые человек получает от общения с чистым преданным. Ни достижение райского царства, ни освобождение от материальной энергии не может сравниться с этим. Господь Кришна также подтверждает это в самом сокровенном наставлении "Бхагавад-гиты", когда говорит Арджуне:

*манмана бхава мад-бхакто
мад-йаджи мам намаскуру
мам эвайсийаси сатйам те
пратиджане прийо 'си ме*

"Всегда думай обо Мне и стань Моим преданным. Поклоняйся Мне и выражай Мне свое почтение. Так ты непременно придешь ко Мне. Я обещаю тебе это, потому что ты - Мой самый близкий друг" (Б.-г., 18.65).

Такое наставление, исходящее непосредственно от Самого Кришны, более важно, чем любые наставления Вед или даже регулируемое служение. Разумеется, есть очень много ведических предписаний, ритуальных и жертвенных обрядов, регулирующих обязанностей, медитационных методов и спекулятивных процессов познания, но прямое повеление самого Кришны - "Всегда думай обо Мне и стань Моим преданным" - нужно принять как окончательное повеление Господа и следовать ему. Если человек просто твердо верит в это повеление и приступает к преданному служению Ему, оставив все прочие занятия, то он, без сомнения, достигнет успеха. Подтверждая это положение, "Шримад-Бхагаватам" (11.20.9) утверждает, что можно идти другими путями самоосознания лишь до тех пор, пока нет твердой уверенности в непосредственном повелении Господа Шри Кришны. И "Шримад-Бхагаватам", и "Бхагавад-гита" приходят к одному и тому же выводу: Сам Господь повелевает оставить все и заниматься преданным служением.

Непреклонная готовность выполнять волю Господа называется верой. Если человек имеет веру, он твердо убежден, что просто занимаясь преданным служением Господу Кришне, человек автоматически выполняет и всю прочую деятельность, включая ритуальные обязанности, жертвоприношения, йогу и спекулятивные поиски знания. Если человек уверен, что преданное служение Господу включает в себя все, никакая другая деятельность больше не требуется. Как говорится в "Шримад-Бхагаватам" (4.31.14):

*йатха тарор мула-нишечанена
трпйанти тат-скандха-бхуджопашакхах
пранопахара чх йатхендрийанам
татхаива сарварханам ачйутеджйа*

"Поливая корень дерева, человек автоматически питает ветви, веточки и плоды, а насыщая пищу желудок, он приносит удовлетворение всем прочим чувствам. Аналогичным образом, преданное служение Кришне автоматически удовлетворяет потребности человека во всех других формах поклонения". Человек, исполненный веры в это, достоин возвыситься до уровня чистого преданного.

Существует три класса преданных в соответствии со степенью их убежденности. Преданный первого класса сведущ во всех ведических писаниях и в то же время имеет твердую веру, упомянутую выше. Он может избавить всех остальных от боли материальных страданий. Преданный второго класса твердо убежден и имеет непоколебимую веру, но не способен приводить доказательства из священных писаний. Преданный третьего класса не имеет столь сильной веры, но постепенно совершенствуя преданное служение, он, в конечном счете, достигнет уровня преданного второго и первого класса. В "Шримад-Бхагаватам" (11.2.45—47) говорится, что преданный первого класса всегда видит Верховного Господа как душу всех живых существ. Видя любые живые существа, он видит Кришну и ничего кроме Кришны. Преданный второго класса

безраздельно верит в Верховную Личность Бога, дружит с чистыми преданными, благоволит к людям невинным и избегает тех, кто настроен атеистически или враждебно относится к преданному служению. Преданный третьего класса занимается преданным служением либо под руководством духовного учителя, либо по семейной традиции. Такой преданный поклоняется мурти Господа, но он несовершенен в знании преданного служения и не в состоянии отличить преданного от непреданного. Такой преданный третьего класса на самом деле не может считаться чистым преданным; он почти находится в сфере преданного служения, но его позиция не очень устойчива.

Из этого можно заключить, что когда человек проявляет любовь к Богу и дружелюбие к преданными, когда он выражает милосердие по отношению к невинным и избегает общения с непреданными, он может считаться чистым преданным. Совершенствуя свое преданное служение, такой человек может осознать, что все живые существа являются неотъемлемыми частицами Всевышнего. В каждом живом существе он сможет увидеть Верховную Личность, и потому он достигает высот в сознании Кришны. На этой стадии он перестает различать преданного от непреданного, потому что он видит, что все заняты служением Господу. Он продолжает развивать в себе все замечательные качества, полностью погруженный в сознание Кришны и преданное служение. Как говорится в "Шримад-Бхагаватам" (5.18.12):

*йасйасти бхактир бхагаватй акинчана
сарваир гунаис татра самасате сурах
хараб абхактасйа куто махад-гуна
mano-ратхенасати дхавато бахих*

"Тот, кто достигает чистого, ничем не омраченного преданного служения Верховному Господу развивает в себе все хорошие качества полубогов, тогда как тот, кто не культивирует это служение, какими бы материальными качествами он ни обладал, несомненно, собьется с истинного пути, так как он парит а уровне ума". Таким образом, без преданного служения все материальные качества ничего не стоят.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ Преданный

Человек, сознающий Кришну, полностью посвятивший себя трансцендентному любовному служению Господу, развивает в себе все добродетельные качества полубогов. Есть очень много божественных качеств, но Господь Чайтанья описал Санатане Госвами только некоторые из них. Преданный Господа всегда добр ко всем и никогда не ищет повода для ссор. Его интересует сущность жизни, которая духовна по природе. Он ко всем относится одинаково, и никто не может обнаружить в нем недостатков. Его щедрый ум всегда чист, свеж и свободен от материальных навязчивых идей. Он несет благо всем живым существам, всегда спокоен и всегда полагается на милость Кришны. У него нет никаких материальных желаний. Он очень скромно и всегда тверд в своих намерениях. Он одерживает верх над материальными качествами такими, как похоть и гнев, и он никогда не ест больше, чем это необходимо. Ему никогда не изменяет здравомыслие и он всегда с уважением относится к другим, но при этом не требует, уважительного отношения к себе. Он серьезен, милосерден, дружелюбен, поэтичен, искусен во всем и молчалив.

В "Шримад-Бхагаватам" (3.25.21) также содержится описание преданного, и там говорится, что он всегда терпелив и милосерден, что он друг всех живых существ, и что у него нет врагов. Он спокоен и обладает всеми хорошими качествами. Это всего лишь некоторые качества, которыми отличается человек, находящийся в сознании Кришны.

В "Шримад-Бхагаватам" также говорится, что если человек получает возможность служить великой душе, - *махатме* - путь к освобождению для него открыт. Однако те, кто привязан к материалистичным людям, следуют путем тьмы. Те, кто по-настоящему свят, трансцендентны, сдержаны, спокойны, дружелюбно относятся ко всем живым существам и не подвержены гневу. Просто общаясь с таким святым человеком, можно встать на путь сознания Кришны. Поистине, для того, чтобы развить в себе любовь к Богу, необходимо общение со святыми преданными. Каждому, кто соприкасается со святым человеком, открывается путь совершенствования в духовной жизни, и следуя по стопам такого преданного, человек несомненно разовьет сознание Кришны, полностью посвятив себя преданному служению.

В "Шримад-Бхагаватам" (11.2.28) Васудева, отец Кришны, задает Нараде Муни вопрос о благоденствии всех живых существ, и в ответ Нарада Муни приводит отрывок из беседы Махараджи Ними с девятью мудрецами. "О святые мудрецы, - сказал царь Ними, - я просто пытаюсь отыскать путь, на котором все живые существа обрели бы благополучие. Мгновение, проведенное в обществе святого человека - самая драгоценная вещь в жизни, потому что это мгновение открывает путь совершенствования в духовной жизни". Это же подтверждается в другом месте "Шримад-Бхагаватам" (3.25.25). Общение со святыми людьми и обсуждение с ними трансцендентных тем убеждает человека в ценности духовной жизни. Очень скоро слушание о Кришне начинает доставлять удовольствие ушам приносить удовлетворение сердцу. Если, получив это духовное послание от святого человека или чистого преданного, пытаться приложить его к своей собственной жизни, то путь сознания Кришны естественным образом развивается в веру, привязанность и преданное служение.

Затем Господь рассказал Санатане Госвами о поведении преданного. Здесь ключевым моментом является то, что человек всегда должен сторониться нечистого общения. Это самое важное в поведении преданного. А что такое нечистое общение? Это общение с теми, кто слишком привязан к женщинам, и теми, кто не является преданным Господа Кришны. Это нечестивые люди. Человеку рекомендуется общаться с преданными Господа и тщательно избегать общения с непреданными. Чистые преданные Кришны тщательно стараются избегать общения с этими двумя категориями непреданных. В "Шримад-Бхагаватам" (3.31.33—35) говорится, что человеку следует прекратить общение с тем, кто общается с женщинами, потому что общение с таким нечестивым человеком приводит к утрате всех хороших качеств таких, как правдивость, чистота, милосердие, серьезность, разум, застенчивость, красота, репутация, снисходительность, способность обуздывать ум и чувства и всех остальных богатств, которые сами собой приходят к преданному. Ничто другое не оказывает столь пагубное влияние на человека, чем общение с людьми, слишком привязанными к женщинам.

В связи с этим Господь привел стих из "Катъяяна-самхиты": "Следует предпочесть муки запертого в клетке, охваченной пламенем, общению с теми, кто не является преданным Господа". Рекомендуется даже не смотреть на лица неверующих людей и людей, лишенных преданности Верховному Господу. Господь Чайтанья рекомендует полностью отказаться от общения с нежелательными людьми и искать прибежища только в Верховном Господе Кришне. То же самое наставление содержится в последнем стихе "Бхагавад-гиты", где Кришна говорит Арджуне: "Просто откажись от всего остального и предайся Мне, и я позабочусь о тебе и защищу тебя от всех последствий твоих греховных действий" (Б.-г., 18.66). Господь очень добр к Своему преданному. Он очень благодарен, могуществен и великодушен. Верить Его словам - это наш долг, и если мы обладаем достаточным разумом и достаточно образованы, мы без колебаний будем следовать Его наставлениям. В "Шримад-Бхагаватам" (10.48.26.) Акрура говорит Кришне:

*ках пандитас твад апарам шаранам самийад
бхакта-прийад рта-гирах сухрдах крта-дджнат
сарван дадати сухрдо бхаджато 'бхикаман
атманам апй упачайапачайау на йасйа*

"Кто может предаться кому-то другому кроме Тебя? Кто может быть так же дорог, правдив, дружелюбен и благодарен, как Ты? Ты столь совершенен и полон Сам в Себе, что даже отдав Себя Своему преданному, Ты остаешься полным и совершенным. Ты можешь выполнить все желания Своего преданного и даже даровать Себя ему". Человек, обладающий разумом и способный понять философию сознания Кришны, естественным образом оставляет все прочее и находит себе прибежище в Кришне. В связи с этим Господь Чайтанья привел стих, произнесенный Уддхавой в "Шримад-Бхагаватам" (3.2.23): "Как можно находить себе прибежище в ком-то другом, кроме как в Кришне? Он столь добр. Хотя сестра Бакасуры собиралась убить Кришну, когда Он был еще младенцем, намазав ядом себе грудь и предложив Кришне пососать ее, чтобы Он умер от этого, и все же эта ужасная женщина получила спасение и возвысилась до уровня матери Кришны". В этом стихе говорится о том моменте, когда Путана собиралась убить Кришну. Кришна принял отравленную грудь демонической женщины и вместе с молоком высосал из нее жизнь. И тем не менее Путана была возвышена до положения, которое занимает мать Кришны.

Между человеком, полностью отдавшим себя на волю Кришны, и человеком, принявшим отречение от мира, нет существенной разницы. Единственная разница состоит в том, что полностью предавшаяся душа целиком зависит от Кришны. Существует шесть рекомендаций, которые следует выполнять тем, кто хочет достичь безраздельной преданности. Первое: человек должен принимать все то, что благоприятно для выполнения преданного служения и без колебаний встать на этот путь. Второе: человек должен отказаться от всего того, что неблагоприятно для выполнения преданного служения и проявить полную решимость в отказе от всего этого. Третье: человек должен быть совершенно уверен в том, что только Кришна может защитить его и абсолютно верить в то, что Кришна предоставит ему эту защиту. Имперсоналисты считают, что они обретают свою истинную сущность, когда достигают единения с Кришной, но преданный не разрушает своей сущности таким образом. Он живет, преисполненный веры в то, что Кришна милостиво защитит его во всех отношениях. Четвертое: преданный должен всегда видеть в Кришне того, кто дает ему все средства к существованию. Те, кого привлекают плоды их деятельности, обычно ищут защиты у полубогов, но преданный Кришны не обращается за защитой ни к какому из полубогов. Он целиком убежден в том, что Кришна защитит его ото всех неблагоприятных обстоятельств. Пятое: преданный всегда сознает, что его желания сами по себе ничего не решают; пока Кришна не исполнит их, они не смогут исполниться. И наконец, человек должен всегда считать себя самой падшей душой, так что он может надеяться только на то, что Кришна позаботится о нем.

Такие преданные души находят себе прибежище в святых местах таких, как Вриндаван, Матхура, Дварака, Майяпур и т.д. Они должны вручить себя Господу со словами: "О мой Господь, отныне я Твой. Ты можешь оградить меня или убить меня - как Тебе будет угодно". Так чистый преданный принимает покровительство Кришны, и Кришна настолько благодарен ему за это, что оказывает ему всяческую защиту. Это подтверждается в "Шримад-Бхагаватам" (11.29.34), где говорится, что если человек в преддверии смерти безраздельно принимает покровительство Верховного Господа и полностью поручает себя Его заботам, то он

достигает истинного бессмертия и получает право общаться со Верховным Господом и наслаждаться трансцендентным блаженством.

Затем Господь описал Санатане Госвами различные виды и признаки практического преданного служения. Когда преданное служение выполняется нашими нынешними чувствами, это называется практическим преданным служением. Фактически, преданное служение - это вечная жизнь живого существа, и оно дремлет в сердце каждого. И практика, которая вызывает к этому дремлющему преданному служению, называется практическим преданным служением. Суть в том, что живое существо по своей конституции является неотъемлемой частицей Верховного Господа; Господа можно сравнить с солнцем, а живые существа - с корпускулами солнечного света. Зачарованная иллюзорной энергией, духовная искра почти погасла, но с помощью практического преданного служения можно вернуться в свое естественное конституциональное состояние. Когда человек практикует преданное служение, это означает, что он находится на обратном пути к своему изначальному, нормальному освобожденному состоянию. Преданное служение можно практиковать своими чувствами под руководством истинного духовного учителя.

Духовная деятельность, направленная на совершенствование в сознании Кришны, начинается со слушания. Слушание является самым важным методом духовного совершенствования, и человек должен страстно стремиться слушать о Кришне. Отбросив все свои спекуляции и деятельность, совершаемую ради того, чтобы насладиться ее плодами, человек должен просто поклоняться и желать обрести любовь к Богу. Эта любовь к Богу вечно существует в каждом; ее нужно просто пробудить с помощью слушания. Слушание и повторение - это два основных метода преданного служения.

Преданное служение бывает двух видов: регулируемое и совершаемое из любви. Тот, кто не развил в себе трансцендентной любви к Кришне, должен строить свою жизнь в соответствии с правилами и предписаниями священных писаний и духовного учителя. В "Шримад-Бхагаватам" (2.1.5) Шукадева Госвами советует Махарадже Парикшиту:

*тасмад бхарата сарватма
бхагаван ишваро харих
шротавайах киртитавйааш ча
смаптавайааш чечхатабхайам*

"О лучший из Бхарат, первая обязанность людей, которые хотят стать бесстрашными - это слушать о Верховной Личности Бога, Хари, повторять, услышанное о Нем и всегда помнить о Нем. Нужно всегда думать о Господе Вишну; поистине, о Нем не следует забывать даже на мгновение. Он - квинтэссенция всех регулирующих принципов". Подводя этому итог, можно сказать, что если собрать вместе все правила, предписания, рекомендованную и запрещенную священными писаниями деятельность, то все это сведется только к одному - памятованию о Верховном Господе. Памятование о Верховной Личности Бога в сердце является целью преданного служения. Когда преданное служение совершается чисто и с любовью, не может быть и речи о регулирующих принципах. В этом случае никаких правил не существует.

Однако чтобы должным образом выполнять преданное служение, человеку, как правило, нужно выполнять следующие принципы: (1) принять покровительство истинного духовного учителя, (2) получить от духовного учителя посвящение, (3) служить духовному учителю, (4) задавать вопросы и учиться любви у своего духовного учителя, (5) следовать по стопам святых людей, посвятивших себя трансцендентному любовному служению Господу, (6) быть готовым пожертвовать всеми видами наслаждений и страданий ради Кришны, (7) жить в месте, где проходили игры Кришны, (8) довольствоваться тем, что Кришна посылает для поддержания тела и не желать ничего большего, (9) соблюдать пост в дни экадаши (они приходятся на одиннадцатый день после полнолуния и одиннадцатый день после новолуния; в такие дни нельзя употреблять пищу зернобобовые. В эти дни едят умеренное количество овощей и молока и больше времени уделяют повторению Харе Кришна и чтению священных писаний), (10) оказывать уважение преданным, коровам и священным деревьям таким, как дерево баньян.

Преданному-неофиту, который только что вступил на путь преданного служения, очень важно соблюдать эти десять принципов. Необходимо также стараться избегать оскорблений в служении Господу и при повторении святых имен. Существует десять видов оскорблений, которые можно совершить при повторении святого имени, и их следует, по возможности, избегать: (1) оскорблять и поносить преданного Господа, (2) считать, что Господь и полубоги находятся на одном и том же уровне или думать, что есть много богов, (3) пренебрегать указаниями духовного учителя, (4) умалять авторитет священных писаний (Вед), (5) давать свои толкования святым именам Бога, (6) совершать грехи, рассчитывая на силу святого имени, (7) говорить о славе имен Господа неверующим, (8) приравнивать повторение святого имени к мирскому благочестию, (9) быть рассеянным во время повторения святого имени, (10) сохранять привязанность к материальным вещам, несмотря на повторение святых имен. Существует еще десять дополнительных правил: (1) нужно стараться избегать оскорблений в служении Господу и в повторении святых имен Господа; (2) нужно стараться избегать общества нечестивых людей, не преданных Господу; (3) не следует пытаться иметь много учеников; (4) не следует утруждать себя попытками понять множество книг или оставлять не до конца понятой какую-то книгу, а также нужно избегать обсуждений различных теорий; (5) спокойно относиться к потерям и

приобретениям; (6) не следует сожалеть о чем бы то ни было; (7) не следует проявлять неуважения к полубогам или другим священным писаниям; (8) нельзя терпеть богохульства в адрес Верховного Господа и Его преданных; (9) следует избегать обычных тем, обсуждающихся в романах и беллетристике, но не существует запрета на слушание обычных новостей; (10) не следует причинять беспокойства ни одному живому существу, даже крошечному насекомому.

В "Бхакти-расамрита-синдху", составленной Шри Рупой Госвами, говорится, что преданный должен быть очень великодушным в своем поведении и что ему следует избегать любой нежелательной деятельности. Из всех утвердительных пунктов самыми важными являются те, в которых говорится о необходимости принять истинного духовного учителя, получить от него посвящение и служить ему.

В дополнение к вышеперечисленным есть еще тридцать пять составляющих преданного служения, которые можно представить следующим образом: (1) слушать (2) повторять, (3) помнить, (4) поклоняться, (5) молиться, (6) служить, (7) взять на себя роль слуги, (8) установить дружеские отношения, (9) пожертвовать всем, (10) танцевать перед *мурти* в храме, (11) петь, (12) информировать, (13) кланяться, (14) вставать, выказывая уважение к преданным, (15) провожать преданного, когда он собирается уходить, (16) посещать храм Господа, (17) обходить храм Господа, (18) читать молитвы, (19) произносить гимны, (20) проводить *санкиртаны*, совместное воспевание святого имени Господа, (21) вдыхать аромат благовоний и цветов, предложенных *мурти*, (22) принимать *прасад* (пищу, предложенную Кришне), (23) посещать церемонии *аратрика*, (24) смотреть на *мурти*, (25) предлагать вкусные блюда Господу, (26) заниматься медитацией, (27) предлагать воду дереву *туласи*, (28) оказывать почтение вайшнавам или продвинутым преданным, (29) жить в Матхуре или Вриндаване, (30) изучать "Шримад-Бхагаватам", (31) прилагать все свои усилия к тому, чтобы достичь Кришны, (32) ждать милости от Кришны, (33) совершать обряды вместе с преданными Кришны, (34) целиком предаться Кришне, (35) выполнять различные обрядовые действия. К этим тридцати пяти пунктам можно добавить еще четыре: (1) наносить на тело знаки из сандаловой пасты, чтобы показать свою принадлежность к вайшнавам, (2) расписывать свое тело святыми именами Господа, (3) носить одежду, сделанную из остатков одеяний *мурти*, (4) пить *чаранамриту*, воду, которой омывали *мурти*. Вместе с этими четырьмя пунктами всего получается тридцать девять составляющих преданного служения, и из них самыми важными являются следующие пять: (1) общаться с преданными, (2) повторять святое имя Господа, (3) слушать "Шримад-Бхагаватам", (4) жить в святом месте таком, как Матхура или Вриндаван, (5) служить *мурти* с великой преданностью. Эти пункты особенно подчеркиваются Рупой Госвами в его книге "Бхакти-расамрита-синдху". Тридцать девять вышеупомянутых плюс эти пять вместе составляют сорок четыре. Если к ним прибавить еще двадцать предварительных видов деятельности, то в сумме получится шестьдесят четыре различных составляющих процесса преданного служения. Можно включиться в выполнение этих шестидесяти четырех составляющих телом умом и чувствами и тем самым постепенно полностью очистить свое преданное служение. Некоторые из этих пунктов совершенно различны, некоторые совпадают между собой, а другие, как будто, представляют собой смесь первых и вторых.

Шрила Рупа Госвами рекомендовал жить, общаясь с людьми, которые имеют сходный образ мыслей, поэтому так необходимо организовать ассоциацию людей, сознающих Кришну, и жить вместе для того, чтобы культивировать знание о Кришне и преданном служении. Самым важным моментом жизни в этом обществе является понимание всеми его членами "Бхагавад-гиты" и "Шримад-Бхагаватам". Когда в человеке развиваются любовь и преданность, они перерастают в поклонение *мурти*, повторение святого имени и проживание в святом месте таком, как Матхура или Вриндаван.

Последние пять пунктов, упомянутые после первых тридцати девяти, очень важны и существенны. Если человек способен выполнять просто эти пять пунктов, он может возвыситься до высшей ступени совершенства в преданном служении, даже если он выполняет их несовершенно. Кто-то в состоянии выполнять один из этих пунктов или несколько в соответствии со своими возможностями, но главное - выполнять их, потому что это является основным моментом безраздельной привязанности к преданному служению, которая заставляет человека продвигаться по этому пути. История знает много примеров преданных, которые достигли совершенства в преданном служении, просто выполняя какой-то один из этих пунктов, и есть много других примеров, когда преданные такие, как Махараджа Амбариша, выполняли все их. Вот несколько примеров преданных, которые достигли совершенства, выполняя один из этих пунктов: Махараджа Парикшит, который получил освобождение и достиг полного совершенства просто с помощью слушания; Шукадева Госвами, который обрел освобождение и полное совершенство в преданном служении просто с помощью повторения; Прахлада Махараджа, который достиг совершенства постоянным памятованием; Лакшми, которая достигла совершенства, служа лотосным стопам Господа; царь Притху, который достиг совершенства одним поклонением; Акрура, который достиг совершенства одним вознесением молитв; Хануман, который достиг совершенства, просто став слугой Господа Рамы; Арджуна, который достиг совершенства только тем, что был другом Кришны; и Бали Махараджа, который достиг совершенства, принеся в жертву все, чем он владел. Что же касается Махараджи Амбариши, то он, фактически, выполнял все пункты, из которых состоит преданное служение. Прежде всего он занял свой ум мыслями о лотосных стопах Кришны. Свой дар речи он использовал для описания трансцендентных качеств Верховной Личности Бога.

Он занял свои руки мытьем храма Господа, уши - слушанием слов Господа, а глаза - созерцанием *мурти* в храме. Свое чувство осязания он занял выполнением служения преданным, а обоняние - наслаждением ароматом цветов, предложенных Кришне. Его язык был занят вкусом листьев *туласи*, предложенных лотосным стопам Кришны, его ноги вели его в храм, а его голова почтительно склонялась перед *мурти* Кришны. Поскольку все его желания и стремления были таким образом заняты преданным служением Господу, Махараджа Амбариша считается лучшим примером выполнения преданного служения всеми возможными способами.

Любой, кто занимается преданным служением Господу в полном сознании Кришны, освобождается ото всех своих обязанностей по отношению к мудрецам, полубогам и предкам, перед которыми каждый, как правило, в долгу. Это подтверждается в "Шримад-Бхагаватам" (11.5.41):

*деварши-бхутапта-нрнам питрнам
на кинкаро найам рни ча раджан
сарватмана йах шаранам шаранйам
гато мукундам парихртыа картам*

"О царь, любой, кто полностью посвятил себя служению Господу, больше ничем не обязан ни полубогам, ни мудрецам, ни другим живым существам, ни родственникам, ни предкам, ни кому бы то ни было еще". Только что появившись на свет, человек тотчас же оказывается в долгу перед очень многими людьми, и предполагается, что он должен выполнять различные обряды, чтобы заплатить этот долг. Однако если человек полностью предан Кришне, у него больше нет никаких обязанностей. Человек освобождается ото всех своих долгов.

Но следует особо подчеркнуть, что когда человек оставляет все прочие свои обязанности и просто приступает к трансцендентному служению Кришне, у него нет ни желания, ни потребности заниматься греховной деятельностью, и очень маловероятно, что он будет это делать. Если же он все же совершает какой-то греховный поступок (не преднамеренно, а случайно), Кришна полностью защищает его от последствий этого поступка. Ему нет никакой необходимости очищать себя каким-либо иным методом, и это подтверждается в "Шримад-Бхагаватам" (11.5.42): "Преданный, полностью поглощенный трансцендентным любовным служением Господу, находится под защитой Верховной Личности, но если он непреднамеренно совершит какой-то грех или под давлением каких-то обстоятельств будет вынужден действовать греховно, Бог, находящийся в его сердце, полностью оградит его от последствий этого".

Методы спекулятивного познания и отречения от мира, фактически, не являются главными элементами, необходимыми для продвижения по пути преданного служения. Человек не должен придерживаться принципов ненасилия и контроля чувств, хотя в других путях самоосознания существуют специальные правила и ограничения, необходимые для приобретения этих качеств. Даже не практикуя всего этого, преданный развивает в себе все хорошие качества только тем, что выполняет преданное служение Господу. В Одиннадцатой песни "Шримад-Бхагаватам" (11.20.31) Сам Господь говорит, что нет никакой необходимости культивировать знание и отречение, если человек действительно занимается преданным служением Господу.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Спонтанное преданное служение

Некоторые трансценденталисты считают, что для того, чтобы подняться до уровня преданного служения, необходимы знание и самоотречение, но это чистое недоразумение. Культивирование знания и отречение от кармической деятельности могут понадобиться для осознания человеком своей духовной природы в противовес его материалистическим представлениям о жизни, но они не являются неотъемлемой составной частью преданного служения. Знание и кармическая деятельность ради ее плодов приводят, соответственно, к освобождению и материальному чувственному наслаждению. Следовательно, они не могут быть неотъемлемой составной частью преданного служения, скорее наоборот, можно утверждать, что они не имеют подлинной ценности для выполнения преданного служения. Человек может придти к преданному служению, только освободившись от привязанности к результатам, приносимым познанием и кармической деятельностью. Поскольку преданный Господа Кришны мягкосердечен по природе и поскольку его ум и чувства обузданы, ему не требуется прилагать каких-то дополнительных усилий для обретения положительных качеств, которые приходят в процессе культивирования знания и выполнении кармической деятельности ради ее плодов.

Уддхава, желая услышать от Кришны о том, какие правила и предписания содержатся в Ведах, спросил: "Как это может быть, что ведические предписания с одной стороны поощряют материальное наслаждение, и в то же самое время освобождают человека ото всех его иллюзий и побуждают встать на путь освобождения?" Предполагается, что ведические предписания даны Верховной Личностью Бога, но в них имеются очевидные противоречия, и Уддхаве очень хотелось узнать, как можно разрешить эти противоречия. В ответ Господь поведал ему о высшем превосходстве преданного служения.

"Тому, кто уже занят преданным служением Мне, чей ум сосредоточен на Мне, не стоит прилагать усилий для культивирования знания и самоотречения". Вывод Господа однозначен: преданное служение не зависит ни от каких других способов духовного совершенствования. В самом начале культивирования знания, самоотречение и медитация могут оказать некоторую помощь, но их нельзя считать необходимыми для выполнения преданного служения. Иначе говоря, преданное служение может выполняться независимо от культивирования знания и самоотречения. В этой связи уместно привести стих из "Сканда-пураны", в котором Парвата Муни говорит человеку из племени охотников: "В качествах, которые ты только что приобрел, таких, как отказ от насилия и других, нет ничего удивительного, ибо тот, кто занят служением Верховному Господу, не может быть источником беспокойства ни для кого и ни при каких обстоятельствах".

Осветив эти вопросы, Господь Чайтанья сказал Санатане Госвами следующее: "До сих пор Я объяснял тебе преданное служение, совершаемое в соответствии с регулирующими принципами. Теперь же Я объясню тебе преданное служение в понятиях трансцендентной привязанности". Жители Вриндавана, Враджаваси - живой пример преданного служения. Их идеальное преданное служение совершается в состоянии любовной привязанности, и такую преданность можно встретить лишь во Враджабхуми, Вриндаване. Если человек культивирует преданное служение и любовную привязанность, следуя по стопам Враджаваси, он достигает *рага-марга-бхакти*, преданного служения в состоянии привязанности к Господу. Согласно "Бхакти-расамрита-синдху" (1.2.270): "Преданное служение в состоянии экстатической привязанности к этому служению, которое становится естественным для преданного, называется *рага*, или трансцендентная привязанность". Преданное служение, которое совершается в состоянии такой привязанности, называется *рагатмика*, и сильная привязанность с полной сосредоточенностью на объекте любви называется *рагатмика*. Примером этого могут служить действия жителей Враджабхуми. И тот, кто начинает понимать привлекательность Кришны, слушая об их привязанности, несомненно, очень удачлив. Когда преданность жителей Враджабхуми производит на человека глубокое впечатление, и он пытается следовать по их стопам, он перестает обращать внимание на все ограничения и правила, содержащиеся в писаниях. Этим отличается человек, чье преданное служение достигло уровня *рага-бхакти*.

Преданное служение в состоянии привязанности, естественно для живого существа, и тот, кого оно привлекло, не вступает в споры с возражающими ему, даже если с ним спорят, приводя в доказательство цитаты из священных писаний. Естественная предрасположенность к преданному служению также основывается на повелениях, содержащихся в священных писаниях, и тому, кто привязан к такому преданному служению нет никакой необходимости прекращать его под давлением аргументов из писаний. В этой связи следует отметить, что так называемые преданные (известные как *пракрита-сахаджия*) следуют своим собственным фантазиям и, представляя себя как Кришну и Радху, предаются разврату. Это ложное преданное служение и ложная привязанность, и тот, кто занимается этим, на самом деле, катится в ад. Это не уровень *рагатмики*, или преданности. В действительности члены общества *пракрита-сахаджия* обмануты, и можно считать, что им очень не повезло.

Преданное служение в состоянии привязанности может осуществляться двумя способами: внешне и внутренне. Внешне преданный строго следует регулирующим принципам, начиная с повторения и слушания, в то время как внутри себя он постоянно думает о привязанности, которая побуждает его служить Верховному Господу. Он ни на минуту не прекращает размышлять о своем особенном преданном служении и любовной привязанности. Такая привязанность не мешает следовать регулирующим принципам преданного служения, и истинный преданный твердо придерживается этих принципов, но думает он все время только о своей собственной привязанности.

Поскольку все жители Враджабхуми, Вриндавана, очень дороги Кришне, преданный, если он желает достичь успеха в своем личном преданном служении, выбирает одного из них и следует по его стопам. Чистый преданный, привязанный к Господу всегда следует по стопам одного из обитателей Враджабхуми. В "Бхакти-расамрита-синдху" (1.2.294) чистому преданному, привязанному к преданному служению, советуется всегда помнить о действиях какого-то одного из жителей Враджа, даже если он сам не имеет возможности жить во Враджабхуми, или Вриндаване. Таким образом, он может всегда думать о Враджабхуми и Вриндаване.

Ближние преданные Господа, привязанные к служению Ему, подразделяются на несколько категорий: одни являются Его слугами, другие - друзьями, третьи - родителями, четвертые находятся с ним в любовных супружеских отношениях. В преданном служении, основанном на любовной привязанности, человек должен следовать какому-то преданному из Враджабхуми, принадлежащему к одной из этих категорий. В "Шримад-Бхагаватам" (3.25.38) Господь говорит:

на кархичин мат-парах шанта-рупе
нанкийанти но ме'нимишо ледхи хетих
йешам ахам приа атма суташ ча
сакха гурух сукхрдо даивам иштам

"Слово *мат-пара* используется только по отношению к людям, которые обретают удовлетворение уже от одной мысли о том, что они стали Моими последователями. Они считают, что Я их душа, что Я их друг, что Я

их сын, что Я их господин, что Я их доброжелатель, их Бог и Я их высшая цель. О Моя дорогая мать, такие преданные не подвластны времени". В "Бхакти-расамрита-синдху" (1.2.308) Рупа Госвами в почтении склоняется перед тем, кто всегда думает о Кришне таким, как Он есть, и Его отношениях как сына, доброжелателя, брата, отца, друга и т.д. Каждый, кто выполняет принципы преданного служения в состоянии любовной привязанности и следует по стопам одного из преданных Враджабхуми, непременно, достигает высшего совершенства в любви к Богу.

Есть два качества, которые могут способствовать проращению семян любви к Богу, они называются *рати*, привязанность, и *бхава*, состояние, непосредственно предшествующее любви к Богу. Именно с помощью такой привязанности преданный может покорить Верховного Господа Шри Кришну. Эти качества присутствуют еще до появления первых признаков любви к Богу. Все это Господь Чайтанья объяснял Санатане Госвами. Господь Чайтанья сказал ему, что Он просто пытается привести некоторые примеры, ибо описывать всю систему преданного служения, основанного на любовной привязанности, можно, поистине, бесконечно. Затем Господь описал конечную цель преданного служения, которая предназначена для того, кто желает достичь совершенства. Когда их привязанность к Кришне становится очень сильной, они достигают состояния, называемого любовью к Богу. Считается, что преданный постоянно пребывает в таком состоянии существования. В связи с этим Кавираджа Госвами в почтении склоняется перед Господом Чайтаньей за то, что Он принес с Собой это учение любви к Богу. Как говорится в "Чайтанья-чаритамрите": "О Верховня Личность Бога, способен ли кто другой, кроме Тебя, даровать такое чистое преданное служение? О самое милостивое воплощение Личности Бога! Я в почтении склоняюсь перед этим воплощением, известным как Гаура-Кришна".

В "Бхакти-расамрита-синдху" (1.3.1.) состояние любви к Богу сравнивается со светом, излучаемым солнцем. Этот свет делает сердце преданного все более и более любящим. Сердце такого преданного находится на трансцендентном плане, выше даже модуса добродетели. Процесс, с помощью которого сердце еще больше очищается солнечными лучами любви, называется *бхавой*. Описание *бхавы* приводится Рупой Госвами. *Бхава* называется постоянным качеством живого существа, а критическая точка развития *бхавы* именуется пограничным состоянием любви к Богу. Когда состояние *бхавы* становится все глубже и глубже, сведущие преданные называют это любовью к Богу. Как говорится в "Нарада-панчатаре":

анания-мамата вишнау
мамата према-сангата
бхактир ити учйате бхишма-
прахладоддхава-нарадаих

"Когда человек твердо убежден, что Вишну является единственным объектом любви и поклонения и что нет никого больше - даже среди полубогов - кто был бы достоин принимать преданное служение, он чувствует интимность своих любовных отношений с Богом, и это признают такие великие личности, как Бхишма, Прахлада, Уддхава и Нарада".

Если благодаря каким-то праведным действиям, которые способствуют развитию преданного служения, человек оказывается под влиянием позиции служения и находит себе прибежище в благотворном общении с чистыми преданными, у него развивается привязанность к слушанию и повторению. Совершенствуя слушание и повторение можно продвигаться все дальше и дальше в регулируемом преданном служении Верховному Господу. Чем дальше человек продвигается по этому пути, тем меньше у него остается сомнений относительно преданного служения и тем слабее становится его привязанность к материальному миру. Совершенствование в слушании и повторении укрепляет веру преданного и постепенно та вера, которая была у него вначале, развивается до такой степени, что у человека появляется вкус к преданному служению, а этот вкус постепенно развивается в привязанность. Когда привязанность становится чистой, в ней появляются два качества - *бхава* и *рати*. Когда *рати* возрастает, это называется любовью к Богу, а любовь к Богу - это высшая цель человеческой жизни.

Этот процесс кратко изложен Рупой Госвами в "Бхакти-расамрита-синдху" (1.4.15-16): "Первое, что необходимо - это вера; именно благодаря вере человек приходит к общению с чистыми преданными, а благодаря такому общению он начинает совершенствовать преданное служение. По мере развития преданного служения у человека уменьшаются его опасения. Затем к нему приходит твердая убежденность, а из этой убежденности человек развивает вкус к преданному служению и переходит на стадию привязанности, что дает ему возможность следовать регулирующим принципам преданного служения. После этой ступени дальнейшее продвижение приводит к тому, что человек достигает состояния, называемого *бхавой*, и это состояние неизменно. А когда эта любовь к Богу усиливается, человек достигает высшей стадии любви к Богу".

На санскрите эта высшая стадия называется *према*. *Према* может быть определена как бескорыстная любовь к Богу без ожидания какого-либо воздаяния за нее и без ожидания взаимности. Фактически, слова *према* и "любовь" не являются синонимами, но все же можно сказать, что *према* - это высшая стадия любви. Тот, кто достиг *премы*, является самым совершенным человеком. Это подтверждается и в "Шримад-Бхагаватам" (3.25.25): "Только посредством общения с чистыми преданными человек может развить в себе

вкус к сознанию Кришны, и если он пытается приложить сознание Кришны к своей жизни, он может достичь всего вплоть до стадии *бхавы* и *премы*".

Господь Чайтанья, описывая характерные признаки человека, который прошел весь этот путь от веры до стадии *бхавы*, отметил, что такой человек никогда не утрачивает равновесия, даже если и есть причины для беспокойства, и не тратит ни одной минуты своего времени впустую. Он всегда стремится сделать что-то для Кришны. Даже если у него нет никаких дел, он найдет себе занятие для того, чтобы доставить удовольствие Кришне. Такой человек не любит ничего, что не имеет отношения к Кришне. Хотя он занимает самое лучшее положение, он не жаждет ни славы, ни почета, ни почтения к себе. Такой человек уверен в своем деле и никогда не сомневается в том, что он продвигается к высшей цели своей жизни - возвращению назад к Богу. Поскольку он твердо убежден в своем продвижении вперед, он всегда уверен в избранном пути и ни на минуту не прекращает деятельности во имя достижения высшей цели. Он сильно привязан к наслаждению Господа, к слушанию и повторению о Господе и описанию трансцендентных качеств Господа. Он также предпочитает жить в святом месте таком, как Матхура, Вриндаван или Дварака. Таковы характерные черты, отличающие того, кто прошел путь развития до стадии *бхавы*.

Хороший пример *бхавы* являет собой царь Парикшит. Сидя на берегу Ганги в ожидании смерти, он сказал: "Все *брахманы*, присутствующие здесь, так же как и мать Ганга, должны знать, что я - душа, полностью предавшаяся Кришне. Я ничего не имею против того, чтобы меня сейчас же ужалил змей, посланный на меня проклятием мальчика-*брахмана*. Пусть этот змей ужалит меня, как ему будет угодно. Я буду доволен уже только тем, что все вы, присутствующие здесь, будете продолжать повторять послание Кришны". Такой преданный всегда хочет знать, что его время не было потрачено зря на что-то, не имеющее отношения к Кришне. Поэтому он не желает тех благ, которые приносит кармическая деятельность, йогическая медитация или культивирование знания. Он привязан только к беседам о том, что благоприятно связано с Кришной. Такие чистые преданные всегда молятся Кришне со слезами на глазах; их ум всегда занят перебиранием в памяти деяний Господа, а их тела - приношением поклонов. Это приносит им удовлетворение. Любой преданный, поглощенный преданным служением Господу, посвящает свою жизнь и свое тело исполнению цели Господа.

Царь Бхарата, после правления которого Индия стала называться Бхарата-варшей, также был чистым преданным и еще в молодости оставил жизнь домохозяина, прекрасную жену, преданную ему, сына, друзей и царство, как если бы все это было нечистотами. Это типичный пример человека, который развил в себе *бхаву* в преданном служении. Такой человек считает себя самым жалким и ничтожным, и единственное, что приносит ему удовлетворение - это мысль о том, что когда-нибудь Кришна проявит к нему благосклонность, заняв его в преданном служении. В "Падма-пуране" приводится другой пример чистой преданности. Там рассказывается об одном царе, который хотя и занимал самое высокое положение среди людей, ходил от двери к двери, прося подаяние даже у *чандалов*, занимающих самое низкое положение в человеческом обществе.

Санатана Госвами впоследствии сочинил такой стих:

*на према шраванади-бхактир апи ва його'тхава ваишнаво
джнанама ва шубха-карма ва кийад ахо садж-джатир апй асти ва
хинартхадхика-садхаке твайи татхапй аччхедйа-мула сати
хе гопиджанаваллабха вйатхайате ха ха мадашаива мам*

"Я нищ в любви к Богу. У меня нет ничего за душой, чтобы я мог слушать о преданном служении. У меня нет ни понимания науки преданного служения, ни заслуг в культивировании знания, ни праведных поступков - ничего, что делало бы мне честь. Я не могу похвалиться даже хорошим происхождением. И все же, о возлюбленный девушек Враджа, я лелею надежду достичь Тебя, и это надежда ни на минуту не оставляет меня в покое". Такой преданный, преисполненный сильного желания достичь Господа, всегда повторяет Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

В этом отношении очень интересен стих Билвамангала, который находится в "Кришна-карнамрите" (32):

*твач чхаишавам три-бхуванадбхутам итй авехи
мач чапалам ча тава ва мама вадхигамйам
тат ким кароми виралам мураливиласи
мугдхах мукхамбуджам удикшитум икшанабхйам*

"О Кришна, бесподобный флейтист, красота Твоих детских игр изумительна в этом мире. Тебе известно волнение моего ума, а я знаю, кто Ты. Никто не знает близости наших отношений. Хотя моим глазам не терпится увидеть Тебя и Твое лицо, я не могу увидеть Тебя. Прошу Тебя, дай мне знать, что я должен делать". Аналогичный стих есть и в "Бхакти-расамрита-синдху" (1.3.38), где Рупа Госвами утверждает:

*родана-бинду-маранда-сйанди-
дргиндиварадйа говинда
тава мадхура-свара-кантхи
гайати намавалим бала*

"О Говинда! На глазах у этой юной девушки слезы. Она рыдает мелодичным голосом, воспевая Твою славу". Такие чистые преданные всегда полны желания описывать славу Кришны и жить в том месте, где проходили

Его игры. В "Кришна-карнамрите" (92) есть еще один подобный стих: "Тело Кришны так чудесно, а Его лицо так прекрасно! Все, связанное с Ним, сладостно и источает благоухание". И еще в "Бхакти-расамрита-синдху" (1.2.156): "О лотосокий, когда же я смогу постоянно воспевать Твое святое имя и вдохновленный этим танцевать на берегах Йамуны?"

Все эти описания стадии *бхавы* преданного служения были приведены Господом Чайтаньей Санатане Госвами. Затем Господь Чайтанья продолжал описывать признаки истинной любви к Кришне. Он сообщил Санатане Госвами, что никто не в состоянии понять человека, который развил в себе любовь к Кришне. Никто не в состоянии понять его слов, поступков или его примет. Даже очень образованному и сведущему человеку трудно понять чистого преданного, который исполнен любви к Господу. Это подтверждается в "Бхакти-расамрита-синдху".

Человек, занятый преданным служением, ощущает душевную боль, когда он воспевает славу Верховного Господа. Поскольку Господь очень дорог ему, он становится похож на безумца, когда прославляет имя Господа, Его величие и проч. В этом состоянии он то плачет, то смеется, то вдруг пускается в пляс. При этом он даже не обращает внимания на то, где он находится. По мере постепенного развития любви к Богу, в нем возрастает привязанность, переживания и экстаз. Такая привязанность, *махабхава*, является высшей стадией преданной любви. Ее можно сравнить с сахарным леденцом, который представляет собой самую концентрированную форму сахара. Любовь к Богу может развиваться так, что трансцендентное блаженство будет все возрастать и возрастать, пока не достигнет высшей ступени у подлинного преданного.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Экстаз Господа и Его преданных

Иногда те, кто, в действительности, не является чистым преданным, имитируют проявления высших ступеней развития преданного служения. Описание этого содержится в "Бхакти-расамрита-синдху". По каким-либо соображениям человек может демонстрировать эти признаки, сам не имея никакого отношения к преданному служению Кришне, но нужно понимать, что это всего лишь имитация. Иногда те, кто несведущ в науке преданного служения, увлекаются демонстрацией проявлений экстаза, но те, кому ведома эта наука, не считают эти признаки самоцелью. Эти признаки лишь отмечают начало преданного служения - так понимают это образованные преданные.

В соответствии с различными разновидностями и уровнями преданных, постоянные положения в преданном служении могут быть подразделены на пять категорий: (1) умиротворенность, (2) служение Кришне, (3) дружба с Кришной, (4) родительская привязанность к Кришне и (5) супружеская любовь к Кришне. Каждому из этих пяти классов присущ свой особый вкус и оттенок наслаждения, и преданный, относимый к определенной категории, счастлив в занимаемом им положении. Характерными признаками, которые проявляют чистые преданные, обычно являются смех и плач; когда преданный переживает положительные эмоции, он смеется, а когда отрицательные - плачет.

Выше двух этих видов эмоций стоит постоянная любовь, которая называется *стхайибхава*. Иными словами, привязанность к Кришне постоянна. К этому постоянному состоянию любви иногда примешиваются различные оттенки вкусов, которые называются *вибхава*, *анубхава* и *вябхичари*. *Вибхава* - это особый вкус привязанности к Кришне, и он, в свою очередь, может быть подразделен на две разновидности - *аламбана* и *уддипана*. В "Агни-пуране" и других авторитетных священных писаниях *вибхавой* называется то, что усиливает любовь человека к Кришне, и когда Кришна становится целью, *вибхава*, усиливаясь, превращается в *аламбану*. *Уддипану* вызывают трансцендентные качества Кришны, Его деяния, Его прекрасное улыбающееся лицо и аромат, источаемый Его телом, звук Его флейты, звучание Его раковины, знаки на подошвах Его стоп, место, где Он живет и все то, что имеет отношение к преданному служению (листья *туласи*, преданные, ритуальные церемонии и экадаши). *Анубхава* приходит тогда, когда внутренние чувства и переживания человека вырываются наружу. В состоянии *анубхавы* человек танцует и иногда падает на землю, он то громко поет, сотрясаясь от конвульсий, то зевает, а то вдруг начинает тяжело дышать - при этом он не обращает никакого внимания на обстоятельства.

Внешние признаки, появляющиеся на теле преданных, называются *удбхасвара*. Всего существует тридцать три признака *вябхичари*, они включают в себя, прежде всего, слова, произносимые преданным и различные проявления деятельности тела. Когда эти проявления деятельности тела такие, как танец, трепет и смех, смешиваются с признаками *вябхичари*, они называются *санчари*. Когда признаки *бхавы*, *анубхавы* и *вябхичари* соединяются, они заставляют преданного погрузиться в океан бессмертия. Этот океан называется "Бхакти-расамрита-синдху", океан чистого нектара преданного служения, и тот, кого поглощает этот океан, постоянно испытывает трансцендентное блаженство волн и звуков этого океана. Конкретные *расы* (ароматы или вкусы), испытываемые преданным, называются пассивным созерцанием, служением, родительскими отношениями и супружеской любовью. Супружеская любовь проявляется очень ярко, и она украшает тело преданного, чтобы привлечь к нему Кришну. Вкус, который приносят с собой отношения служения, возрастает, включая в себя расположение, гнев, отеческую любовь, привязанность и преданность. Существуют

также особые оттенки вкуса, которые человек испытывает, если находится в дружеских отношениях с Верховным Господом, и их проявляют друзья Господа такие, как Субала, чья преданность достигает ступени *бхавы*. Различные *расы* подразделяются на две разновидности экстаза, называемые *йога* и *вийога* или встреча и разлука. В дружбе и родительской любви чувства, испытываемые в разлуке и при встрече, различны.

Во взаимоотношениях супружеской любви возможны состояния, называемые *рудха* и *адхирудха*. Супружеская любовь, которую проявляют царицы Двараки, называется *рудха*, а супружеская любовь, которую проявляют во Вриндаване девушки Враджа, называется *адхирудха*. Высшее совершенство любовной привязанности *адхирудха* в супружеской любви включает в себя встречу (*мадана*) и разлуку (*мохана*). Экстаз *маданы*, встречи, проявляется в поцелуях, а экстаз *моханы*, разлуки - в *удгхурна* и *читраджалпа*. Что касается *читраджалпы*, в "Шримад-Бхагаватам" есть раздел, известный как "Бхрамара-гита", в котором упомянуты различные типы *читраджалпы*. *Удгхруна* - это признак разлуки; а кроме того есть еще признак, называемый трансцендентным безумием. В трансцендентном безумии человек думает, что он сам стал Верховной Личностью Бога. В таком экстазе он различными способами подражает Кришне, имитируя Его внешние признаки.

Существует два вида одеяний, надеваемых в этих взаимоотношениях супружеской любви, и они называются *самбхога* и *випраламбха*. На уровне *самбхоги* число одеяний безгранично, тогда как в случае *випраламбхи* их четыре. Экстаз, проявляющийся перед встречей возлюбленных, экстаз, который они испытывают после встречи, состояние ума, переживаемое тогда, когда им не удается встретиться и состояние ума, переживаемое во время встречи в страхе разлуки - все это называется *випраламбха*. Эта *випраламбха* служит питательной почвой для будущих встреч. Когда возлюбленные неожиданно встречаются и обнимают друг друга, они ощущают экстаз счастья, и состояние ума, которое они испытывают в этом экстазе называется *самбхога*. В зависимости от ситуации экстаз *самбхоги* может носить четыре разных названия: (1) *сагкишпта*, (2) *санкирна*, (3) *сампанна*, (4) *самриддхиман*. Эти признаки также можно видеть во сне.

Состояние ума, переживаемое перед встречей, называется *пурварага*. Препятствия, которые иногда мешают встрече двух возлюбленных, называются *мана* или гнев. Состояние ума возлюбленных, находящихся в разлуке, называется *праваса*. Чувство разлуки, которое появляется при определенных обстоятельствах даже когда возлюбленные находятся вместе друг с другом, называется любовными тревогами (*према-ваичиттйа*). Эти любовные тревоги описаны в "Шримад-Бхагаватам" (10.90.15), где говорится о царевнах, которые целые ночи проводили без сна, глядя на спящего Кришну. Они боялись разлучиться с Ним и беспрестанно говорили между собой о том, как они были очарованы улыбкой Кришны и Его прекрасными глазами.

Высший любовник - это Кришна и Он находится во Вриндаване, а высшая возлюбленная - Радхарани. Кришна обладает шестьюдесятью четырьмя важными качествами, и Его преданные испытывают трансцендентное наслаждение, слушая о них. Эти характеристики объясняются в "Бхакти-расамрита-синдху": (1) у Него хорошее телосложение; (2) на Его теле имеются благоприятные признаки; (3) Его тело прекрасно; (4) Его тело великолепно; (5) Его тело очень сильное; (6) Он всегда выглядит шестнадцатилетним юношей; (7) Он хорошо знает различные языки; (8) Он правдив; (9) Его украшают приятные слова; (10) Его речь очень искусна; (11) Он очень образован; (12) Он очень разумен; (13) Он очень влиятелен; (14) Он весел; (15) Он лукав; (16) Он искусен во всем; (17) Он благодарен; (18) Он твердо убежден во всем; (19) Он знает, как поступать в различных ситуациях; (20) Он при всех обстоятельствах разбирается в повелениях священных писаний; (21) Он чист; (22) Он подчиняется Своим преданным; (23) Он непоколебим; (24) Он владеет Собой; (25) Он снисходителен; (26) Он серьезен; (27) Он склонен к созерцанию; (28) Он честен во всех Своих делах; (29) Он великодушен; (30) Он религиозен; (31) Он великий герой; (32) Он милосерден; (33) Он почтителен; (34) Он сведущ во всех вопросах; (35) Он мягок; (36) Он скромнен; (37) Он защитник душ, вручивших себя Ему; (38) Он освободитель; (39) Он друг преданных; (40) Он покорен любви; (41) Он Сам и все, что связано с Ним, благоприятно во всех отношениях; (42) Он самый могущественный; (43) Он знаменит; (44) Он предан всем живым существам; (45) Все поклоняются Ему; (46) Он привлекателен для всех женщин; (47) Он равнодушен к Своим преданным; (48) Он исполнен всех богатств; (49) Он верховный владыка; (50) Он обладает всей честью.

Эти пятьдесят качеств частично присутствуют во всех живых существах. Когда они абсолютно духовно свободны и находятся в своем изначальном состоянии, все эти качества можно обнаружить в человеческой жизни представленными в ничтожных количествах. Но в Кришне они присутствуют во всей своей полноте. Существует пять других качеств (перечисленных ниже), которые проявляет Вишну, Верховный Господь, а также, частично, Господь Шива, но не обычные живые существа. Это следующие качества: (1) Он всегда пребывает в Своем изначальном состоянии; (2) Он всеведущ; (3) Он вечно молод и свеж; (4) Он вечно испытывает блаженство; (5) Он обо всем осведомлен и является господином всех совершенств. Помимо этих пяти трансцендентных качеств, есть пять других, которые проявляются только в духовном мире, особенно на планетах Вайкунтхах, где покровительствующим Божеством является Нараяна: (1) Он обладает непостижимыми качествами; (2) Он способен поддерживать бесчисленные вселенные; (3) Он - семя всех воплощений; (4) Он одаривает убитых Им врагов наивысшим совершенством; (5) Он является самым привлекательным из всех личностей, достигших самоосознания.

Вышеперечисленные качества и характеристики, которых всего в сумме насчитывается шестьдесят, проявляются вплоть до уровня Нараяны. Но Сам Кришна имеет еще четыре особых качества: (1) Он способен являть удивительные игры; (2) Он в совершенстве владеет искусством трансцендентной игры на флейте; (3) Он обладает вечной юностью; (4) Он обладает ни с чем не сравнимой личной красотой.

Таким образом, Кришна имеет шестьдесят четыре трансцендентных качества. Шримати Радхарани имеет двадцать пять трансцендентных качеств, но ими она может подчинять своей воле даже Кришну. Эти ее трансцендентные качества таковы: (1) Она - воплощенная сладость; (2) Она цветущая молодая девушка; (3) Ее глаза всегда подвижны; (4) Ее лицо всегда сияет улыбкой; (5) Ее тело отмечено всеми благоприятными знаками; (6) Она может волновать Кришну своеобразием Своей личности; (7) Она искусна в пении; (8) Ее речь очень приятна и сладостна; (9) Она очень искусно может подчеркивать женскую привлекательность; (10) Она скромна и добра; (11) Она всегда очень милостива; (12) Она обладает трансцендентным лукавством; (13) Она умеет красиво наряжаться; (14) Она всегда застенчива; (15) Она всегда почтительна; (16) Она всегда терпелива; (17) Она очень серьезна; (18) Она наслаждается Кришной; (19) Она всегда находится на высочайшем уровне преданности; (20) Она - обитель любви жителей Гокулы; (21) Она может дать прибежище самым разным преданным; (22) Она с любовью относится как к высшим, так и к низшим; (23) Она всегда благодарна своим спутницам за то, что те для нее делают; (24) Она - величайшая среди подруг Кришны; (25) Она всегда держит Кришну под контролем.

Таким образом, оба, и Кришна и Радхарани, обладают трансцендентными качествами и привлекают друг друга. И все же по Своей трансцендентной привлекательности Радхарани превосходит Кришну, потому что привлекательность Радхарани - это трансцендентный вкус супружеской любви. Подобно этому, существуют также трансцендентные вкусы служения, дружбы и других взаимоотношений с Кришной. Их можно описать, ссылаясь на содержание "Бхакти-расамрита-синдху".

Люди, которые полностью очистились благодаря преданному служению, которые всегда счастливы, находясь в возвышенном сознании, которые сильно привязаны к изучению "Шримад-Бхагаватам", которые всегда испытывают радость от общения с преданными, которые приняли лотосные стопы Кришны как свое последнее пристанище и которым доставляет удовольствие выполнение преданного служения во всех деталях, имеют в своих чистых сердцах трансцендентный экстаз привязанности. И когда это экстатическое состояние обогащается любовью к Кришне и трансцендентным опытом, человек постепенно достигает зрелого тождества духовной жизни. Такая духовная жизнь недостижима для тех, кто не находится в сознании Кришны и не занимается преданным служением. Этот факт находит дальнейшее подтверждение в "Бхакти-расамрита-синдху", где говорится: "Непреданному очень трудно понять вкус преданного служения. Только тот, кто полностью принял прибежище лотосных стоп Кришны, и чья жизнь погрузилась в океан преданного служения, способен понять это трансцендентное наслаждение".

Таким образом, Господь Чайтанья коротко объяснил трансцендентные состояния и духовное наслаждение жизнью. В соответствии с Его учением, первая стадия совершенства заключается в том, чтобы стать религиозным человеком в обычном смысле этого слова, как оно понимается в материальном мире. На второй ступени совершенства к человеку приходит материальное богатство. Третья ступень материального совершенства - это достижение полного чувственного удовлетворения, а на четвертой ступени приходит знание освобождения. Выше этого уровня находятся те, кто достиг пятой ступени, они уже обрели освобождение и утвердились в сознании Кришны или преданном служении Господу. На высшей ступени совершенства преданного служения в сознании Кришны человек ощущает вкус экстаза или духовное блаженство.

Затем Господь рассказал Санатане Госвами то, чему Он до этого учил в Праяге (Аллахабаде) его младшего брата, Рупу Госвами. Господь сообщил Санатане Госвами, что Он уполномочил Рупу Госвами распространять знание, которое Он ему дал. Такое же повеление получил и Санатана Госвами: Господь приказал ему написать книги о трансцендентном преданном служении Господу и уполномочил его отыскать различные места, где происходили игры Кришны в окрестностях Матхуры. Санатане Госвами также был дан совет воздвигнуть храмы во Вриндаване и написать книги о принципах вишнуизма таких, какими их дал Сам Господь Чайтанья. Санатана Госвами выполнил все эти желания Господа: он воздвиг храм Мадана-мохана во Вриндаване и написал книги о принципах преданного служения такие, как "Хари-бхакти-виласа". Далее Господь Чайтанья поведал Санатане Госвами о том, как можно жить в материальном мире, ни на минуту не прерывая своих взаимоотношений с Кришной. Он объяснил ему также, что в сухом отречении нет никакой необходимости. Смысл этих наставлений заключается в том, что в наш век есть много людей, которые принимают отречение от мира, не будучи при этом достаточно высоко развитыми духовно. Господь Чайтанья не одобрял принятия *санньясы* человеком, который не обладает совершенным знанием науки сознания Кришны. И действительно, часто можно встретить так называемых *санньяси*, которые ведут себя хуже, чем обычные люди, но при этом выдают себя за отреченных людей. Господь Чайтанья не признавал такого лицемерия. И поэтому Он дал наставления Санатане Госвами, чтобы тот подробно описал преданное служение в своих книгах.

Совершенная стадия духовной жизни, которой можно достичь, даже находясь в этом материальном мире, описывается в Двенадцатой главе "Бхагавад-гиты" следующим образом: "Тот, кто не завистлив, но добрый

друг всем живым существам, кто не считает себя владельцем чего бы то ни было, кто свободен от ложного эго и одинаков в счастье и горе, кто всегда удовлетворен и с решимостью отдает себя преданному служению, чьи ум и разум всегда сосредоточены на Мне - такой человек очень дорог Мне. Тот, кто никому не приносит беспокойств и сам ничем не обеспокоен, кто не утрачивает равновесия ни в счастье, ни в горе - очень дорог мне. Преданный, который не зависит от обычного течения дел, тот, кто чист и умен, свободен от забот и всякой боли и не стремится к каким-то результатам, очень дорог Мне. Тот, кто не привязан ни к наслаждению, ни к горю, кто не скорбит и не имеет никаких желаний, кто отрекается как от благоприятных, так и от неблагоприятных вещей, очень дорог Мне. Тот, кто одинаково относится к друзьям и врагам, кто остается невозмутим и в почете и в бесчестии, в жаре и холоде, в счастье и в несчастье, славе и бесславии, кто всегда свободен от всякой скверны, всегда молчалив и всем доволен, которому все равно, где жить, кто утвердился в знании и посвятил себя преданному служению, очень дорог Мне. Тот, кто преисполненный веры следует этим вечным путем преданного служения, полностью отдавая себя ему, кто сделал Меня своей высшей целью, очень и очень дорог Мне" (Б.-г., 12.13—20).

Но даже если человек не занимает такой трансцендентной позиции, если он просто одобрительно относится к такой трансцендентной жизни, он тоже становится очень дорог Кришне. В "Шримад-Бхагаватам" (2.2.5) говорится, что преданный должен всегда зависеть от милости Верховного Господа, а что касается его материальных потребностей, он должен довольствоваться лишь тем, что достается ему без каких-либо усилий с его стороны. В связи с этим Шукадева Госвами советовал преданным никогда не обращаться к материалистичным людям ни за какой помощью. Что касается телесных потребностей человека, то можно подобрать на улице выброшенную одежду, собирать плоды с деревьев, пить воду из рек и жить в пещере, которую создала сама природа. Но даже если человек неспособен на все это, ему тем не менее следует во всем положиться на Верховного Господа, осознавая, что Верховный Господь всех обеспечивает пищей и кровом. Человек должен понять, что Господь никогда не оставит Своего преданного, посвятившего себя Ему, на произвол судьбы. Господь защищает Своего преданного при всех обстоятельствах, и поэтому ему не следует беспокоиться о средствах к существованию.

Санатана Госвами задавал вопросы обо всех стадиях преданного служения, и Господь Чайтанья открывал ему наиболее сокровенные сведения, почерпнутые из таких авторитетных источников, как "Шримад-Бхагаватам". Господь ссылаясь также на ведическое писание "Харивамша", в котором содержатся сведения о трансцендентной обители Кришны. Эти сведения были открыты Индрой, когда он возносил свои молитвы, потерпев поражение от Кришны, энергии которого он осмелился бросить вызов. В "Харивамше" говорится, что хотя птицы и самолеты могут летать, они не в состоянии достичь высших планетарных систем. Высшие планетарные системы начинаются с солнца, которое располагается в середине вселенной. Выше солнца находятся другие планетарные системы, на которых обитают личности, возвысившиеся до этого положения с помощью великих аскез и покаяний. Вся эта материальная вселенная называется Девидхама, а выше нее находится Шивадхама, где вечно живут Господь Шива и его супруга Парвати. Выше этой планетарной системы находится духовный мир, в котором располагаются бесчисленные планеты Вайкунтхи. А над планетами Вайкунтхами находится планета, которая называется Голока Вриндавана. Слово *голока* означает "планета коров". Поскольку Кришна очень любит коров, Его планета называется Голока. Голока Вриндавана больше, чем все материальные и духовные планеты, вместе взятые. В молитве, содержащейся в "Харивамше", Индра признает, что он не мог понять местоположение Голоки даже после того, как он спросил у Брахмы. Преданные Нараяны, экспансии Кришны, достигают планет Вайкунтх, но достичь Голоки Вриндаваны очень трудно. В действительности, на эту планету могут попасть только преданные Господа Чайтаньи или Господа Шри Кришны. Поэтому Индра признался Кришне: "Ты спустился с планеты Голоки, которая находится в духовном мире, а причиной созданного мной беспокойства была лишь моя глупость". Поэтому Индра попросил Господа Кришну простить его.

Последние игры Кришны описаны в "Шримад-Бхагаватам". Они называются *маушала-лила*. Они включают в себя тайну ухода Кришны из этого материального мира. В этих играх Кришна сыграл роль убитого охотником. Существует множество несостоятельных толкований этой последней стадии игр Господа Кришны (таких, как описание воплощения волоса Кришны), но Господь Чайтанья должным образом описал эти игры и дал им правильную интерпретацию. Что же касается воплощения волоса Кришны, то это упоминается в "Шримад-Бхагаватам", "Вишну-пуране" и "Махабхарате". Там говорится, что Господь выдернул из Своей головы седой и черный волос, и два этих волоса вошли в лоно двух цариц династии Яду, Рохини и Деваки. Говорится также, что Кришна спустился в материальный мир, чтобы победить всех демонов, но некоторые говорят, что Кришна является воплощением Вишну, который возлежит в молочном океане внутри этой вселенной. Шрила Рупа Госвами в своей "Лагху-бхагаватамрите" и его комментатор, Шри Баладева Видьябхушана, подробно обсудили все эти моменты и установили точную истину. Шри Джива Госвами также обсуждал все эти моменты в "Кришна-сандарбхе".

Когда Господь Чайтанья кончил наставлять Шри Санатану Госвами, Санатана, просветленный этими наставлениями, ощутил такое трансцендентное наслаждение, что тотчас же припал к стопам Господа Чайтаньи и сказал: "Я очень низкого происхождения и всегда общался только с низкими людьми, поэтому я самый

падший из грешников. Но Ты был настолько милостив, что дал мне уроки, которые не поняты даже Господом Брахмой, величайшим живым существом во всей вселенной. По Твоей милости я смог по достоинству оценить то, чему Ты учил меня, но я столь низок, что не могу прикоснуться даже к капле из океана Твоих наставлений. Поэтому если Ты хочешь, чтобы я - хромой калека - заплясал, пожалуйста, дай мне на это Свое благословение, поставив Свою стопу мне на голову".

Таким образом Санатана Госвами молил у Господа подтверждения того, что Его учение действительно разовьется в сердце Санатаны по милости Господа. Санатана знал, что в противном случае он не сможет изложить учение Господа. Смысл этого эпизода заключается в том, что *ачарьи*, духовные учителя получают свои полномочия от высших авторитетов. Наставления сами по себе еще не могут сделать человека компетентным в духовных вопросах. Пока человек не получит благословения духовного учителя или *ачарьи*, это учение не сможет полностью проявиться. Поэтому человеку следует добиваться милости духовного учителя, так чтобы наставления духовного учителя смогли полностью развиваться в нем.

Итак, Господь описал высшую стадию любви к Богу. Господь Чайтанья сказал, что невозможно дать детального описания этого предмета, поэтому Он сообщил только то, что возможно было сообщить. В заключение можно сказать, что тот, кто внимательно слушает эти беседы и наставления Господа Чайтанья Санатана Госвами, очень скоро достигнет сознания Кришны и займется преданным служением Господу.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Объяснение атмарама-шлоки

Затем Господь Чайтанья объяснил знаменитый стих, известный как *атмарама-шлока*, который приводится в "Шримад-Бхагаватам" в следующем виде:

*атмарамаш ча мунайо
ниргрантха апй урукраме
курвантй ахитукум бхактим
иттхамбхута-гуно харих*

Этот стих утверждает, что освобожденные души, обретшие удовлетворение в самих себе, в конечном счете, становятся преданными Господа. Это повеление особенно относится к имперсоналистам, поскольку имперсоналисты ничего не знают о Верховной Личности Бога. Они пытаются оставаться удовлетворенными безличным Брахманом, но Кришна столь притягателен и силен, что пленяет С собой их умы. Таков смысл этого стиха.

Господь Чайтанья ранее объяснил этот стих великому ведантисту по имени Сарвабхаума Бхаттачарья. Получив от Господа Чайтанья наставления, Санатана Госвами напомнил Ему об этом случае и попросил Господа снова объяснить стих *атмарама*. Кавираджа Госвами, автор "Чайтанья-чаритамриты", высоко ценивший объяснение Господа *атмарама-шлоки*, тоже восславил Господа Чайтанью в своих молитвах. Припав к стопам Господа Чайтанья, Санатана Госвами попросил Его объяснить этот стих так же, как Он некогда объяснил его Сарвабхауме Бхаттачарье. Санатана объяснил свое желание услышать то же самое объяснение тем, что это может дать ему просветление. На просьбу Санатаны Господь ответил: "Я не понимаю, почему Сарвабхаума Бхаттачарья столь высоко оценил Мое объяснение. Сам Я даже не помню, что говорил ему. Но поскольку ты просишь Меня об этом, Я постараюсь объяснить все, что смогу вспомнить. И поможет Мне в этом то, что ты вместе со Мной". Таким образом, говорящий и слушатели очень тесно связаны друг с другом; слушатели действуют вдохновляюще на того, кто говорит. Говорящий или учитель может очень хорошо говорить на трансцендентные темы перед понимающими его слушателями. Поэтому господь Чайтанья сказал, что не знает, как объяснить этот санскритский стих, но поскольку Он находится в обществе Санатаны, Он все же постарается объяснить его.

Далее Господь перешел к перечислению одиннадцати элементов, из которых состоит *атмарама-шлока*: (1) *атмарамах*, (2) *ча*, (3) *мунайах*, (4) *ниргрантхах*, (5) *апи*, (6) *урукраме*, (7) *курванти*, (8) *ахитукум*, (9) *бхактим*, (10) *иттхамбхута-гунах*, (11) *харих*. После чего Он стал объяснять каждый из этих элементов в отдельности. Говоря о слове *атмарама*, Господь объяснил, что слово *атма* используется для обозначения: (1) Высшей Абсолютной Истины, (2) тела, (3) ума, (4) усилий, (5) уверенности, (6) разума и (7) природы. Слово *арама* означает "наслаждающийся"; поэтому любой, кто черпает наслаждение в познании этих семи вещей, называется *атмарамой*. Затем Господь рассказал о различных категориях *атмарам* или трансценденталистов. Слово *мунайах* или *муни* относится к великим мыслителям. Иногда слово *муни* употребляется также по отношению к очень серьезному человеку. Великих мудрецов, великих аскетов, великих мистиков и больших ученых также называют *муни*.

Следующее слово, *ниргрантха*, означает свободу от рабства иллюзии. Слово *ниргрантха* также относится к тем, "кто никак не связан духовными предписаниями". *Грантха* означает "священные писания", а *нир* - это приставка, которая указывает на отсутствие связи или может означать "создание", а также "запрещение". Существует множество предписаний, необходимых для духовного совершенствования, а люди, никак не связанные этими повелениями, называются *ниргрантха*. Есть множество глупых людей, людей низкого

происхождения и недостойного поведения, которые не имеют доступа к священным писаниям и их наставлениям, и поэтому их называют *ниргрантха*. Поскольку слово *грантха* употребляется еще и для обозначения стремления к накоплению богатств, слово *ниргрантха* относится также к бедному человеку, лишившемуся всех богатств, но предпринимающему попытки разбогатеть.

Слово *урукрама* указывает на очень могущественного человека. Слово *крама* означает «шагать», а слово *урукрама* указывает на того, кто способен делать очень большие шаги. Самый большой шаг был сделан Господом Ваманадевой, который двумя шагами покрыл всю вселенную. Поэтому слово *урукрама* указывает на Верховного Господа Ваманадеву. Эта необычайная способность Господа Ваманадевы следующим образом объясняется в "Шримад-Бхагаватам" (2.7.40):

*вишнор ну вирйа-гананам катамо'рхатиха
йах партхиванй апи кавир вимаме раджамси
часкамбха йах сва-рамхасаскхалата три-приштам
йасмат три-самйа-саданад уру-кампайанам*

"Никто не в состоянии осознать все непостижимое могущество Господа Вишну. Даже если кто-то сможет сосчитать комбинации атомов в этом материальном мире, он все равно не сможет сосчитать различные энергии Верховного Господа. В образе Ваманадевы Господь обладал таким могуществом, что сделав всего два шага, Он покрыл ими всю вселенную от Брахмалоки до Паталалоки".

Непостижимые энергии Господа пронизывают все творение. Он вездесущ, Своей энергией Он поддерживает все планетарные системы, и при этом посредством Своей потенции наслаждения Он продолжает оставаться в Своей личной обители, называемой Голока. Он присутствует на всех планетах Вайкунтхах в виде Нарайаны, экспансии Своего великолетия. Распространяя Свою материальную энергию, Он создает бесчисленные вселенные, в каждой из которых находится бесчисленное множество планет. Таким образом, никто не в состоянии по достоинству оценить чудесные деяния Верховного Господа, и потому Верховного Господа называют *урукрама*, "тот, чьи деяния чудесны". В словаре "Вишвапракаша" слово *крама* определяется как "искусное проявление энергии", а также как "очень быстрая ходьба".

Слово *курванти* используется в смысле "работа для других". Существует другое слово, похожее на это, которое используется тогда, когда действия выполняются для своего собственного чувственного наслаждения, но слово *курванти* используется тогда, когда действия совершаются для удовлетворения Всевышнего. Поэтому в данном стихе это слово может означать только трансцендентное преданное служение Господу.

Слово *хету* указывает на причину или мотив. Как правило, люди вовлекаются в трансцендентную деятельность по трем причинам: одни хотят материального счастья, другие - мистического совершенства, третьи - освобождения от материального рабства. Что касается видов материального наслаждения, то их так много, что никто не в силах их перечислить. Что касается мистических совершенств, то их насчитывается восемнадцать, а видов освобождения от материального рабства - пять. Состояние бытия, в котором очевидно полное отсутствие всех этих разновидностей наслаждения, называется *ахайтуки*. Качество *ахайтуки* особо упоминается здесь потому, что благодаря служению Господу в этом состоянии, можно добиться Его благосклонности.

Слово *бхакти* может быть использовано в десяти различных значениях. Это может быть *садхана-бхакти*, профессиональное преданное служение. Остальные девять называются *према-бхакти*, любовь к Богу. Совершенством для тех, кто находится в нейтральных отношениях с Богом, является достижение любви к Нему. У тех, кто находится с Ним во взаимоотношениях слуги и господина, любовь к Богу достигает стадии привязанности. У находящихся с Ним в дружеских отношениях любовь к Богу достигает стадии братских уз. Те, кто любит Бога родительской любовью, возвышаются до уровня трансцендентных эмоций. Но высочайший экстаз способны испытать лишь те, кто связан со Всевышним узами супружеской любви. Таким образом, слово *бхакти* имеет множество различных значений.

Далее Господь объяснил различные значения слова *иттхамбхута-гуна*. *Иттхам-бхута* означает полное трансцендентное наслаждение, по сравнению с которым трансцендентное наслаждение, известное как *брахмананда* - ничто. В "Хари-бхакти-судхое" (14.36) преданный говорит:

*тват-сакшат-каранахлада-
вишуддхабдхистхитасйа ме
сукхани гошпадайанте
брахманй апи джагад гуро*

"О, мой Господь, о Всевышний, просто познавая или созерцая Тебя, мы испытываем такое наслаждение, что блаженство *брахмананды* по сравнению с ним становится ничтожным". Иначе говоря, наслаждение, которое мы испытываем, познавая Кришну таким, каков Он есть, Кришну как источник всех наслаждений, привлекающий каждого, источник всех приносящих наслаждение вкусов, наделенный всеми трансцендентными качествами, рождает в нас желание стать преданным Кришны. Благодаря этому желанию человек может прекратить кармическую деятельность, все усилия, направленные на достижение освобождения, и даже отказаться от стремления достичь успеха в мистической йоге. Привлекательность

Кришны столь велика, что человек может утратить уважение ко всем другим средствам самоосознания и просто предаться Верховной Личности Бога.

Господь также объяснил слово *гуна* во всех его значениях. Слово *гуна* указывает на бесконечные трансцендентные качества Кришны и прежде всего на Его форму *сач-чид-ананда*. Он абсолютно совершенен в Своем блаженном знании и вечности, и Его совершенство возрастает, когда Им руководит забота Его преданного. Господь так добр и милостив, что может отдать Себя в ответ на преданное служение Своего преданного. Его трансцендентные качества таковы, что совершенство Его красоты, совершенные любовные взаимоотношения между Ним и Его преданными и благоухание Его трансцендентных качеств привлекает трансценденталистов различных видов и освобожденные души. Так, например, Господь пленил ум Санаки Кумара просто ароматом, исходящим от предложенных Ему цветов. Ум Шукадевы Госвами был привлечен трансцендентными играми Господа Кришны, а умы девушек Вриндавана пленила Его красота. Внимание Рукмини привлекла красота Его тела и Его трансцендентные качества, а ум богини процветания - Его игра на флейте и другие его трансцендентные свойства. Господь Кришна привлекает умы всех молодых девушек и пожилых женщин, когда он играет подобно ребенку. Он привлекает также умы Своих друзей Своей дружбой. Когда Кришна явился во Вриндаване, Он привлекал даже птиц, зверей и деревья, воистину, все было охвачено любовью к Кришне.

Слово *хари* имеет различные значения, из которых два являются самыми главными. *Хари* означает, что Господь устраняет из жизни преданного все неблагоприятное и привлекает ум преданного, вознаграждая его трансцендентной любовью к Богу. Кришна столь привлекателен, что всякий, кто так или иначе помнит Его, становится свободным от четырех видов материальных страданий. Господь проявляет особое внимание к Своему преданному и избавляет преданного от всей греховной деятельности, которая является камнем преткновения для его продвижения по пути преданного служения. Это называется изгнанием невежества. Просто слушая о Кришне, человек развивает любовь к Нему. Это дар Господа. С одной стороны, Он устраняет все неблагоприятное, с другой стороны - вознаграждает самым благоприятным. Таково значение слова *хари*. Когда человек совершенствуется в своей любви к Богу, его тело, ум и все прочее привлекается трансцендентными качествами Господа. Таково могущество милосердных деяний Кришны и Его трансцендентных качеств. Он столь привлекателен, что преданный, испытывая к Нему трансцендентную привязанность, отбрасывает все четыре основы духовной жизни, а именно, религиозность, экономическое развитие, правила удовлетворения чувств и освобождение.

Слова *апи* и *ча* являются наречиями и могут быть использованы, практически, с любой целью. Слово *ча*, то есть "и", может придавать всей грамматической конструкции семь различных значений.

Так Господь установил значения одиннадцати слов *атмарама-шлоки*. Затем Он стал объяснять значение каждого элемента следующим образом. Слово *брахман* указывает на того, кто всех превосходит своим величием. Величайшим во всех отношениях является Господь. Никто не может превзойти Его по богатству, силе, славе, красоте, знанию и самоотречению. Таким образом, слово *брахман* указывает на Верховную Личность Бога, Кришну. В "Вишну-пуране" (1.12.57) слово *брахман* используется в смысле "величайший из всех". Величайшим из всех является Верховный Господь и Его величию нет предела. Человек может постичь величие *брахмана*, но это величие растет таким образом, что никто не в состоянии оценить, насколько Он, в действительности, велик.

Верховная Личность Бога познается в трех аспектах, но все они, фактически, являются одним и тем же. Абсолютная Истина, Верховная Личность, Кришна, вечен. В "Шримад-Бхагаватам" (2.9.33) говорится, что Он существует до проявления этого мироздания, Он существует, пока существует этот мир, и после его уничтожения Он тоже продолжает существовать. Поэтому Он есть средоточие всего великого. Он всепроникающ и всеведущ. Он есть высшая форма всего сущего.

В ведических писаниях говорится о трех различных трансцендентных путях, идя по которым, можно познать и достичь этого высшего совершенства Абсолютной Истины. Они называются путь знания, путь мистической *йоги* и путь преданного служения. Те, кто идет этими путями, постигают Абсолютную Истину в трех различных аспектах. Те, кто идет путем знания, постигают Ее как безличный Брахман; те, кто идет путем *йоги*, постигают Ее как Сверхдушу, находящуюся в их сердце; а те, кто идет путем преданного служения, постигают Ее как Верховную Личность Бога, Шри Кришну. Иначе говоря, слово *брахман* указывает на Кришну и ни на кого более, и все же, в зависимости от избранного пути, Господь постигается в трех различных аспектах.

Что касается преданного служения, то оно подразделяется на две категории. Оно начинается с *видхи-бхакти* или преданного служения, основанного на регулирующих принципах. На более высокой ступени его сменяет *рага-бхакти*, преданное служение в состоянии чистой любви.

Верховная Личность Бога суть Абсолютная Истина, но Он проявляется также в Своих различных энергиях. Те, кто следует регулиющим принципам преданного служения, в конечном счете достигают планет Вайкунтх в духовном мире, но те, кто в преданном служении следует принципам любви, достигают верховной обители, высочайшей планеты духовного мира, Кришналоки или Голоки Вриндаваны.

Трансценденталистов также можно подразделить на три категории. Словом *акама* называют тех, кто не имеет никаких материальных желаний, словом *мокша-кама* - тех, кто ищет освобождения от материальных страданий, а словом *сарва-кама* - тех, кто имеет материальное желание наслаждаться. Самые разумные из трансценденталистов оставляют все прочие пути и занимают себя преданным служением Господу, несмотря даже на то, что они могут иметь множество желаний. Ни один из видов трансцендентной деятельности - ни кармическая деятельность, ни культивирование знания, ни практика мистической *йоги* - не может привести человека к высшему совершенству, если он не придаст им какого-то оттенка преданного служения. Но по отношению к преданному служению все прочие трансцендентные пути подобны соскам на шее козы: их можно выжимать, но молоко из них не польется. Если человек ищет истинного совершенства на своем пути, он должен принять преданное служение Кришне. В "Бхагавад-гите" говорится:

*чатур-видха бхаджанте мам
джанах сукртино 'рджуна
арто джиджнасур артхартхи
джнани ча бхаратаршабха*

"О, лучший среди Бхарат [Арджуна], четыре типа праведных людей несут преданное служение Мне: бедствующие, желающие богатства, любознательные и те, кто занят поисками знания об Абсолюте" (Б.-г., 7.16).

Когда эти четыре типа праведных людей накапливают достаточный багаж праведных дел, они приходят к преданному служению Господу. Среди этих четырех разновидностей те, кто бедствует, и те, кто желает богатства, называются преданными с желаниями, тогда как любознательные и ищущие мудрости стремятся к освобождению. Поскольку все они поклоняются Кришне, всех их можно назвать очень удачливыми. Если они со временем оставляют свои желания и становятся чистыми преданными Верховного Господа, то их можно считать самыми удачливыми из людей. Такие счастливые неопиты могут появляться только в результате общения с чистыми преданными Господа Кришны. Когда человек общается с чистыми преданными, он сам становится чистым преданным. Это подтверждается "Шримад-Бхагаватам" (1.10.11):

*сат-санган мукта-духсанго
хатум нотсахате будхах
киртйаманам йашо йасйа
сакрид акарнйа рочанам*

"По-настоящему разумный человек благодаря общению с чистыми преданными имеет возможность слушать о Кришне и Его деяниях". Эти деяния столь привлекательны, что человек, однажды услышав о них, уже никогда не оставляет общения с Господом.

Любое другое общество кроме общества чистых преданных является *кайтава* или обманом. Это подтверждается в Первой песни "Шримад-Бхагаватам", где говорится, что все ложные пути, препятствующие самоосознанию, должны быть отвергнуты. С помощью "Шримад-Бхагаватам" можно познать действительность такой, как она есть, и такое ее понимание помогает человеку возвыситься над тремя видами материальных страданий. "Шримад-Бхагаватам" составлен величайшим мудрецом Вьясадевой, и это труд, который вобрал в себя весь его жизненный опыт. Изучая "Шримад-Бхагаватам" и занимаясь преданным служением, человек может без промедлений обрести Верховного Господа в Своем Сердце.

Затем Господь Чайтанья объяснил, что слово *проджхита* означает "желание освобождения". Один великий комментатор объяснял, что желание освобождения является самым большим камнем преткновения на пути к постижению Господа. Но если, так или иначе, человек приходит к Кришне и начинает слушать о Нем, Кришна бывает настолько милостив к нему, что вознаграждает его Своими лотосными стопами, которые становятся центром его жизни. Сосредоточив на них свое внимание, этот трансценденталист забывает все остальное и занимает себя преданным служением Господу. Когда человек приходит к Господу в преданном служении или полном сознании Кришны, наградой ему является Сам Всевышний. Однажды начав служить Всевышнему, он больше ничего не просит, как это делают люди, находящиеся в бедственном положении или те, кто желает материальных благ. Путь преданного служения, служение само по себе, общение с чистыми преданными и беспричинная милость Господа - все это действует так чудесно, что человек может оставить всю прочую свою деятельность и погрузиться в Кришну, кем бы он ни был, бедствующим или ищущим материальных благ, любознательным или истинно мудрым человеком, возвращающим знание.

Короче говоря, Кришна - вот смысл, стоящий за всеми словами *атмарама-шлоки*. До сих пор Господь Чайтанья делал лишь вводные замечания к этому стиху. Далее Он объясняет его истинное место.

Существует два типа трансценденталистов, культивирующих знание. Одни поклоняются безличному Брахману, а другие желают освобождения. Поскольку монасты поклоняются безличному аспекту Брахмана, они называются поклоняющимися Брахману. Поклоняющиеся Брахману далее подразделяются на три категории: на неофитов, тех, кто поглощен познанием Брахмана, и тех, кто действительно познал себя как Брахман. Если к этому добавляется преданное служение, познавший Брахман становится освобожденным. В противном случае освобождение невозможно. Нужно понимать, что всякий, кто полностью занят преданным служением в сознании Кришны, уже достиг понимания Брахмана. Преданное служение столь могущественно,

что притягивает к Кришне даже тех, кто поклоняется безличному Брахману. Господь награждает преданного совершенством духовного тела, и тот навечно вовлекается в трансцендентное служение Кришне. Только когда преданный постигает трансцендентные качества Кришны и привлекается ими, он полностью отдается преданному служению Ему. Так например, четыре Кумара и Шукадева Госвами с самого начала были освобожденными душами, но впоследствии их пленили игры Кришны и они стали преданными. Санак Кумара пленил аромат цветов, предложенных Кришне, а других Кумаров привлекли трансцендентные качества Господа, и это привело их на путь преданного служения Ему. Считается, что девять мистиков, упомянутых в Одиннадцатой песни "Шримад-Бхагаватам", были трансценденталистами от рождения, благодаря тому, что слышали о трансцендентных качествах Кришны от Брахмы, Господа Шивы и Нарады.

Иногда человек, просто посмотрев на прекрасные очертания трансцендентного тела Кришны, привлекается Им и Его трансцендентными качествами; при этом он оставляет желание освобождения и приступает к преданному служению Ему. Преданный сожалеет о том времени, которое было потрачено на так называемое культивирование знания и становится чистым преданным Господа.

Существует два типа освобожденных душ, имеющих материальные тела: души, освободившиеся благодаря преданному служению, и души, освободившиеся благодаря культивированию знания. Души, освободившиеся благодаря преданному служению, привлеченные трансцендентными качествами Кришны становятся все более и более совершенными. Те же, кто занимаясь сухим спекулятивным умствованием, просто культивирует знание, не имея никакой преданности, падают из-за многочисленных оскорблений. Это подтверждается в "Шримад-Бхагаватам" (10.2.32), где говорится:

*йе'нйе 'равиндакша вимукта-манинас
твайй астабхавад авишуддха-буддхайах
арухйа крччхрена парам падам татах
патантй адхо 'надрта-йушмад-ангхрайах*

"О, Господь, разум тех, кто считает себя освобожденным, но не имеет преданности, нечист. Даже поднявшись с помощью суровых епитимий и аскез до высшей ступени аскетизма, они непременно вновь падают в этот материальный мир, ибо не приняли прибежища Твоих лотосных стоп". Это же подтверждает и "Бхагавад-гита":

*брахма-бхутах прасаннатма
на шочати на канкшати
самах сарвешу бхутешу
мад-бхактим лабхате парам*

"Достигший трансцендентного состояния сразу постигает высшего Брахмана. Он никогда не скорбит и ничего не желает; он одинаково относится ко всем живым существам. В этом состоянии он достигает чистого преданного служения Мне" (Б.-г., 18.54).

Итак, у того, кто действительно достиг уровня познания Брахмана, нет причин для скорби и желаний. Он одинаково относится ко всем, и потому способен заниматься преданным служением. Это признает также Билвамангала Тхакур, который под конец своей жизни сокрушался: "Я стоял на позициях монизма, чтобы слиться воедино со Всевышним, но так или иначе, я повстречал шаловливого мальчика и стал Его вечным слугой". Другими словами, те, кто осознал свою духовную природу благодаря выполнению преданного служения, получают духовное тело, и привлеченные трансцендентными качествами Кришны погружаются в чистое преданное служение.

Любой человек, которого не привлекает Кришна, должен считаться очарованным иллюзорной энергией, (*майей*), но тот, кто предпринимает попытку освободиться, став на путь преданного служения, поистине, свободен от чар *майи*. В Одиннадцатой песни "Шримад-Бхагаватам" приводится множество примеров того, как преданные достигали освобождения в этой жизни, просто заняв себя в преданном служении.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Завершение наставлений Санатаны Госвами

Есть те, кто просто желает освобождения, есть уже освобожденные, хотя и находящиеся в этом материальном теле, и те, кто, действительно, осознал себя как душу. В этом мире есть множество людей, желающих освобождения, и иногда для достижения этой цели они занимаются преданным служением. В "Шримад-Бхагаватам" (1.2.26) подтверждается, что те, кто, действительно, желает освобождения, отказываются от поклонения полубогам и, оставив зависть, сосредотачивают свой ум на поклонении Нараяне, Верховной Личности Бога. Когда такие люди встречают чистого преданного, они вовлекаются в преданное служение Кришне и отказываются от мысли об освобождении. В "Хари-бхакти-судходае" говорится:

*ахо махатман баху-доша-душто
'нй экена бхатй эша бхаво гунена
сат-сангам акхйена сукхабахена
кртадйа но йена крша мумукша*

"О, великая душа, хотя в этой исполненной страданий жизни так много недостатков, она все же имеет одно великое достоинство - возможность общения с чистыми преданными. Углубляй такое общение. Благодаря ему наше желание освобождения уменьшается".

В "Шримад-Бхагаватам" (11.2.37) утверждается, что страх появляется у человека в результате его материальных представлений о жизни и забвения своих вечных взаимоотношений с Верховным Господом. Вследствии этого в его памяти хранятся лишь искаженные воспоминания. Это происходит под действием чар материальной энергии. Достаточно разумный человек будет заниматься только преданным служением и считать Верховного Господа своим духовным учителем и объектом поклонения. Подводя итог, можно сказать, что никто не способен произвести переворот в сознании, не заняв себя преданным служением Господу. Лишь полностью избавившись от материальной скверны, можно целиком посвятить себя деятельности в сознании Кришны.

В "Шримад-Бхагаватам" (10.14.4) еще раз ясно говорится, что тот, кто принимает духовную жизнь, желая увидеть вещи такими, как они есть, но при этом не собирается занять себя в сознании Кришны, не встретит на этом пути ничего кроме неприятностей. Его жизнь будет бессмысленна. Каждое живое существо является неотъемлемой частицей Верховного Господа, и поэтому долг каждого живого существа - служить высшему целому. Без такого служения живое существо погрязает в материальной скверне.

Господь Чайтанья завершил Свои наставления, описав Санатане Госвами шесть разновидностей *атмарам*, занимающихся каким-то преданным служением Кришне. Иначе говоря, рано или поздно все трансценденталисты, в конечном счете, приходят к пониманию необходимости преданного служения Кришне и становятся полностью сознающими Кришну. Даже если человек очень учен или сумасброден, он все равно может заняться преданным служением Господу.

Трансценденталисты могут быть подразделены на следующие шесть основных категорий: трансценденталисты-неофиты, погруженные в экстаз трансценденталисты, те, кто, действительно, достиг трансцендентного состояния, те, кто, действительно, желает освобождения, те, кто действительно освобождены, и те, кто на самом деле действует в соответствии со своим конституциональным положением. Все они называются *атмарамами*. Когда человек становится *атмарамой*, или великим мыслителем в сознании Кришны, он не занимается ничем кроме преданного служения. В соответствии с правилами грамматики может быть много разновидностей *атмарам*, но достаточно знать один смысл этого слова, чтобы получить представление обо всех других. Обобщенно говоря, *атмарамы* имеют склонность к поклонению Верховному Господу Кришне.

Мистики, поклоняющиеся Сверхдуше, которая находится в их сердце, также называются *атмарамами*. Есть два типа *йогов-атмарам*: *сагарбха* и *нигарбха*. В "Шримад-Бхагаватам" (2.2.8) говорится: "Некоторые *йоги* медитируют на Вишну, находящегося в их сердце и держащего в Своих четырех руках четыре символа: раковину, диск, булаву и лотос". *Йог*, постоянно думающий о четырехруком Вишну, погружается в духовный экстаз и проявляет характерные признаки этого состояния. Временами он плачет, а временами - переживает разлуку. При этом он погружается в трансцендентное блаженство, и в результате этого он запутывается, как рыба, попавшаяся в сети.

Сагарбха- и *нигарбха*-*йоги* могут быть подразделены на три категории: начинающих, восходящих и тех, кто уже достиг совершенства. Эти *йоги* описаны в Шестой главе "Бхагавад-гиты". Те, кто пытается встать на путь мистической *йоги*, называются *арурукишу*. В практику *арурукишу-йоги* входит исполнение различных статических поз и сосредоточение ума. Но если человек уже вступил на путь *йоги*, его целью становится медитация и отрешенность, и когда он утрачивает привязанность к деятельности ради наслаждения чувств, он постепенно становится свободен. В этот момент он также достигает состояния экстаза, называемого *йога-арудха*. Если эти мистические *йоги* так или иначе встречаются со святым человеком, они становятся преданными Кришны. Слово *урукрама* указывает на Верховного Господа. Все *атмарамы* вовлечены в преданное служение Урукраме. Если эти трансценденталисты еще не пришли к преданному служению, они называются *шанта*, то есть умиротворенными. Слово *атма* или "я" иногда переводится как "ум". Иногда люди, склонные к умозрительному философствованию, по-разному интерпретируют различные философские теории, но когда они вступают в общение со святыми личностями, занятыми преданным служением, они тоже становятся преданными.

"Шримад-Бхагаватам" (10.87.1) описывает эти два класса *йогов* (*сагарбха* и *нигарбха*) следующим образом: "*Йоги* приступают к практике *йоги* с поклонения желудку; они стараются сосредоточить свое внимание на кишечнике. Постепенно их медитация поднимается до сердца и сосредотачивается на уме и сердце. Затем их внимание поднимается до макушки головы, и тот, кто смог добиться этого, считается достигшим совершенства; он больше не подлежит рождению и смерти". Но даже и такие *йоги*, вступая в общение с чистыми преданными, также начинают бескорыстное преданное служение Господу.

Слово *атма* означает также "прилагать усилия". Любая практика предполагает необходимость приложения некоторых усилий, и последнее усилие - это усилие, направленное на достижение наивысшей совершенной стадии преданного служения. В "Шримад-Бхагаватам" (1.5.18) говорится, что человек должен стремиться к высшей цели, которая недостижима ни на высших, ни на низших планетарных системах.

Имеется ввиду, что материальное счастье и материальные страдания в свой черед приходят к человеку на всех планетарных системах, но высочайшее достижение, преданное служение, нигде не может быть достигнуто без приложения усилий. Поэтому в "Брихан-нарадия-пуране" говорится, что тот, кто по-настоящему стремится понять наивысшую совершенную ступень преданного служения, может достичь успеха во всем просто благодаря своим усилиям. Наивысшей совершенной стадии преданного служения невозможно достичь без личных усилий. В "Бхагавад-гите" Кришна утверждает:

*тешам сатата-йуктаман
бхаджатам прити-пурвакам
дадами буддхи-йогам там
йена мам упайанти те*

"Тем, кто всегда предан Мне и поклоняется Мне с любовью, Я даю понимание, при помощи которого они могут придти ко Мне" (Б.-г., 10.10).

Слово *атма* означает также "терпение" и "настойчивость". Наивысшей стадии преданного служения можно достичь с помощью терпения и настойчивости.

Что же касается слова *муни*, то у него есть еще дополнительные значения. Этим словом называют еще птиц и больших черных пчел. Другое значение слова *ниргрантха* - "глупец". Таким образом, даже птицы, пчелы и глупцы вовлекаются в преданное служение Верховному Господу, если чистые преданные проявят к ним благосклонность. Действительно, в "Шримад-Бхагаватам" (10.21.14) говорится, что птицы посвящают себя преданному служению Верховному Господу. Там также говорится (10.15.6), что над Кришной и Баларамой всегда вьются черные пчелы. Имея это в виду, Шри Кришна даже описал преданное служение Верховной Личности Бога, которое совершали эти пчелы и осы. Господь Шри Кришна сказал:

*эте 'линас тава йашо 'кхила-лока-тиртхам
гайанта адипурушанупадам бхаджанте
прайо ами муни-гана бхавадийа-мукхйа
гудхам вана 'пи на джахатй анагхатма-даивам*

"О олицетворение добродетели, о Личность Бога [Баларама], посмотри, как эти пчелы и осы сопровождают Тебя, воспевая Твою трансцендентную славу и поклоняясь Тебе. На самом деле, эти пчелы и осы не те, за кого их можно принять по их обличью; это великие мудрецы, которые воспользовались благоприятной возможностью поклониться верховной душе. Хотя Ты сокрыт от обычных людей, эти пчелы знают Тебя, и потому они сопровождают и славят Тебя". В "Шримад-Бхагаватам" (10.15.7) есть еще один похожий стих, в котором описывается, как Кришну и Балараму встречали павлины Вриндавана. "О достойный поклонения, посмотри, с каким удовольствием Тебя встречают павлины, возвращающиеся к своим гнездам. Эти павлины в точности подобны девушкам Враджа. Кукушки на ветвях тоже по-своему приветствуют Тебя. Обитатели Вриндавана столь возвышены, что любой из них готов нести преданное служение Господу". В другом стихе "Шримад-Бхагаватам" (10.35.11) говорится: "О посмотри, как журавли и лебеди воспевают хвалу Господу. Поистине, они, стоя в воде, медитируют на него и поклоняются Ему". В другом месте "Шримад-Бхагаватам" (2.4.18) утверждается: "Даже дикари, нецивилизованные люди такие, как *кираты*, *хуны*, *андхры*, *пулинды*, *пулкаши*, *абхир*, *шумбхи*, *яваны* и *кхасы*, а также другие человеческие существа низших видов могут полностью очиститься, приняв покровительство чистых преданных". Поэтому Шукадева Госвами в почтении склоняется перед Господом Вишну, чьи преданные могут делать такие чудеса.

Другое значение слова *дхрити* - "осознавать себя возвышенным". Когда человек осознает свою возвышенность, он ощущает, что свободен ото всех страданий и возвысился до наивысшего состояния жизни. Все преданные, пребывающие в полном сознании Кришны, свободны ото всех видов материальных наслаждений и страданий. Они полностью поглощены служением Господу, и благодаря своей занятости в этом трансцендентном служении Ему, они постоянно радостны. Это люди, познавшие счастье. И действительно, они настолько счастливы, что даже не желают попасть на духовные планеты, ибо они счастливы в любых условиях жизни. Поглощенные трансцендентным служением Господу, они не желают ни материальных достижений, ни материального чувственного наслаждения. Как утверждают Госвами: "Люди, чьи чувства сосредоточены на служении Верховному Господу, могут называться умиротворенными".

Итак, слово *атмарама* указывает на то, что даже птицы, звери и глупцы - короче говоря, кто угодно - могут привлечь трансцендентными качествами Кришны, заняться служением Ему и обрести освобождение.

Еще одно значение слова *атма* - "разум". Тот, кто отличается особым разумом, также называется *атмарамой*. Существует два типа *атмарам*, обладающих особым разумом: мудрецы и глупцы, не имеющие никаких знаний. Как тем, так и другим может представиться благоприятная возможность общения с чистым преданным. Даже *атмарамы* - глупцы могут оставить все и занять себя в сознании Кришны чистым преданным служением. В "Шримад-Бхагаватам" говорится, что Господь является источником всего и все исходит из Него. Всякий, кто действительно разумен, может понять, что Господь Кришна является первопричиной и, поняв это, занять себя служением Ему. В "Шримад-Бхагаватам" есть такие слова (2.7.45): "Что говорить о людях, которые достаточно разумны, чтобы изучать Веды, когда даже такие не очень разумные существа, как женщины, рабочие, *хуны*, *шабары*, птицы и звери и те могут достичь наивысшей

стадии совершенства". Уже приводился стих из "Бхагавад-гиты" (10.10), где также утверждается, что когда человек становится по-настоящему разумным и занимает себя в сознании Кришны, Кришна со Своей стороны награждает его разумом, благодаря которому этот человек может перенестись в обитель Верховного Господа.

Затем Господь сказал Санатане Госвами, что общество добродетельных преданных, занятых трансцендентным служением, изучение "Шримад-Бхагаватам", повторение святых имен Господа и жизнь в святом месте таком, как Вриндаван или Матхура, - все это очень важно для возвышения на трансцендентную платформу. Не обязательно выполнять все пять перечисленных предписаний. Даже если человек достигнет совершенства только в одном из них, он непременно поднимется до уровня любви к Богу. Тот, кто действительно разумен, оставляет все материальные желания и занимается трансцендентным служением Кришне. Воздействие преданного служения на человека таково, что когда он занимается им, он забывает все свои материальные желания и вдохновленный трансцендентными качествами Господа всецело привязывается к Кришне - столь прекрасен Господь в глазах Его преданного.

Другое значение слова *атма* - "природа". В этом случае слово *атмарама* указывает на то, что каждый наслаждается своей индивидуальной природой, которую он обрел. Однако изначальной природой или вечной природой живого существа является служение Верховному Господу. Тот, кто приходит к совершенному пониманию своей подлинной природы как вечного слуги Господа, оставляет свои прежние представления о жизни, основанные на телесном или материальном самоотжествлении. В этом состоит истинное знание. Те, кто ищет знания и получает возможность общения с чистым преданным, также вовлекаются в преданное служение Господу. Трансцендентным служением Господу могут заниматься и мудрецы такие, как четыре Кумара, и глупцы, и даже птицы. Любой и каждый может возвыситься до сознания Кришны, если на то есть беспричинная милость Господа.

Когда человека начинают привлекать трансцендентные качества Кришны, он приступает к преданному служению. В "Шримад-Бхагаватам" (10.15.8) земля Вриндавана прославляется такими словами:

*дханйейам адйа дхарани трна-вирудхас тват-
пада-спришо друма-латах караджабхимритах
надйо 'драйах кхага-мргах садайавалокаир
гопйо 'нтарена бхуджайор апи йат-спрха шрих*

"Ты прикасаешься Своими стопами к земле Враджабхуми - хвала ей. Тебя славят трава, к которой Ты прикасаешься Своими пальцами. Ты смотришь на эти холмы, реки и низших животных - хвала им. Ты обнимаешь своими трансцендентными руками *гопи* - хвала им". *Гопи* (девушки-пастушки) так прославляли Вриндаван: "Дорогие подруги, все жители Враджабхуми, включая птиц, зверей и деревья, когда они видят Кришну, идущего на пастбища со Своими друзьями и Баларамой, достойны восхваления".

Слово *атма* также означает "это тело". *Йоги*, занимающиеся физическими упражнениями и отождествляющие себя с телом, также возвышаются до трансцендентного служения Господу, если общаются с чистыми преданными. Существует множество людей, считающих себя телом, они занимаются всевозможной кармической деятельностью, к которой относятся и ритуальные омовения, и обычная мирская деятельность. Однако соприкоснувшись с чистым преданным, они также включаются в трансцендентное служение Господу.

В "Шримад-Бхагаватам" (1.18.12) говорится: "Мой дорогой Сута Госвами, хотя жертвенный дым кармической деятельности окутал наш разум, ты сумел даровать нам нектар лотосных стоп Кришны". В "Шримад-Бхагаватам" (4.21.31) также говорится: "Воды Ганги стекают с лотосных стоп Кришны, и омываясь в этих водах, каждый, включая тех, кто действует ради своей корысти, и всех мудрецов, может очистить свой ум от грязи".

Даже те, кто считает себя телом, и те, кто полон материальных желаний, также, в известном смысле, являются *атмарамами*. Общаясь с чистыми преданными, они оставляют все свои материальные желания и становятся совершенными в служении Господу. Хороший пример этому содержится в "Хари-бхакти-судходае" (7.28), где Дхрува Махараджа сказал:

*стханабхилаши тапаси стхито 'хам
твам праптаван дева-муниндра-гухйам
качам вичинванн апи дивйа-ратнам
свамин кртартхо 'сми варам на йаче*

"Мой дорогой Господь, я пришел к поклонению Тебе, потому что хотел получить для себя немного земли на этой планете, но мне повезло, и я достиг Тебя, которого не знают даже великие мудрецы и святые. Я отправился на поиски нескольких крупниц цветного стекла, а вместо этого нашел драгоценный камень - Тебя. Я вполне удовлетворен, и я не хочу больше ничего просить у Тебя".

Есть другое значение и у слова *ниргрантха*. Это слово может также означать "глупый охотник" или "несчастный, жалкий человек". Есть одна история об охотнике, который обрел спасение и занялся преданным служением Господу просто благодаря общению с чистым преданным Нарадой. Эту историю о том, как охотник повстречался с Нарадой, Господь Чайтанья рассказал Санатане Госвами.

Некогда в лесу Праяг жил охотник, которому так повезло, что он повстречал Нараду Муни, когда великий мудрец возвращался с Вайкунтхи от Господа Нараяны. Нарادا шел в Праяг, чтобы совершить омовение там,

где сливаются воды Ганги и Ямуны. Пробираясь сквозь лес, он увидел птицу, лежащую на земле. Птица, раненная стрелой, была еще жива и жалобно кричала. Через некоторое время Нарада увидел оленя, бьющегося в агонии, затем - раненного кабана, а в другом месте - кролика, подергивающегося от боли. Все это вызвало у Нарады сострадание и он подумал: "Кто же этот глупец, совершающий такие грехи?" Преданные Господа, как правило, очень сострадательны ко всем живым существам, что же тогда говорить о великом мудреце Нараде? Нарада был очень удручен этим зрелищем, и пройдя еще немного, он увидел человека, охотящегося с луком и стрелами. Кожа у охотника была очень темной, а глаза - красными. Казалось, даже просто смотреть на него, вооруженного луком и стрелами, было небезопасно. Своим видом он напоминал спутников Ямараджи, смерти. Нарада Муни, наблюдая за ним, стал углубляться в лес, чтобы подойти ближе к нему. По пути Нарада Муни освобождал всех зверей, попавшихся в его капканы. Охотник, разгневанный этим, хотел было разразиться бранью, но под воздействием святого Нарады он не смог произнести своих оскорблений. Вместо этого он очень вежливо обратился к Нараде: "Мой господин, зачем ты пришел сюда во время моей охоты? Может ты сбился с пути? Из-за того, что ты пришел сюда, все звери из моих капканов убежали".

"Я прошу извинить меня, - отвечал Нарада, - я подошел, чтобы узнать дорогу и спросить у тебя еще об одном. По пути я увидел много кабанов, оленя, кроликов. Они лежали на земле полумертвыми и бились в предсмертных муках. Кто совершил этот грех?"

"То, о чем ты говоришь, сделал я, - ответил охотник, - и я не вижу в этом ничего плохого".

"Если ты охотишься на этих бедных животных, то почему не убиваешь их сразу? - спросил Нарада - Ты убиваешь их не до конца, и они страдают предсмертными муками. Это великий грех. Если ты хочешь убить животное, то почему ты не убиваешь его сразу? Зачем оставляешь его полумертвым биться в агонии?"

"Мой дорогой господин, - отвечал охотник, - меня зовут Мригари, что значит "враг животных". Я просто следую наставлениям своего отца, который учил меня убивать животных не до конца и оставлять их бьющимися в агонии. Я получаю огромное удовольствие от страданий полумертвого животного".

"Я хочу попросить тебя только об одном, - взмолился Нарада, - будь милостив, не отказывай мне".

"О, конечно, господин, я дам тебе все, что пожелаешь", - сказал охотник. - Если тебе нужны шкуры животных, пойдем ко мне домой. У меня много всяких шкур, есть даже шкуры тигров и оленей. Я дам тебе все, что ты хочешь".

"Нет, нет, мне не нужно всего этого, - отвечал Нарада, - я хочу другого. Если позволишь, я скажу. Впредь, с завтрашнего дня, когда будешь убивать животное, убивай его, пожалуйста, сразу. Не оставляй недобитым".

"Мой дорогой господин, о чем ты просишь меня? Какая разница между полумертвым и мертвым животным?"

"Убивая животных не сразу, ты обрекаешь их на страшные муки, - объяснил Нарада, - а причинять сильную боль другим живым существам - большой грех. Убийство животного само по себе - тяжкое преступление, но это преступление становится гораздо более тяжким, когда животное оставляют недобитым. Страдания, которые ты причиняешь животным, убивая их не до конца, ты должен будешь принять на себя в следующем рождении".

Хотя этот охотник и был великим грешником, благодаря общению с таким великим преданным, как Нарада, его сердце смягчилось, и он испугался своих грехов. Обычно люди, погрязшие в грехах, утрачивают страх перед совершением греха, но здесь мы видим, как благодаря общению с великим преданным Нарадой началось очищение охотника, и потому он испугался совершенных им грехов. Охотник ответил: "Мой господин, с самого детства меня приучили так убивать животных. Будь милостив, скажи, как мне избавиться от всех преступлений и грехов, накопленных мною? Я припадаю к твоим стопам. Пожалуйста, спаси меня от всех последствий моих греховных поступков, которые я совершил в прошлом и укажи мне истинный путь, на котором я могу обрести свободу".

"Если ты, в самом деле, хочешь следовать моим наставлениям, я укажу тебе путь, который приведет тебя к освобождению от последствий твоих грехов".

"Я буду неотступно выполнять все, что ты скажешь", - согласился охотник.

Тогда Нарада приказал ему сломать лук. Лишь на этом условии он был согласен указать ему путь к освобождению.

"Ты говоришь, чтобы я сломал лук, - возразил охотник, - но если я сломаю его, то как я смогу добывать средства к существованию?"

"Не беспокойся об этом, - сказал Нарада, - я буду посылать тебе вдоволь зерна".

Тогда охотник сломал лук и припал к стопам Нарады. Нарада поднял его и начал поучать: "Сейчас же пойдешь домой и раздай преданным и брахманам все свои деньги и ценности. Затем, одев на себя лишь одну одежду, приходи сюда и сделай, что я тебе скажу. Построй на берегу реки хижину из соломы и посади около нее дерево *туласи*. Просто обходи дерево *туласи* и каждый день пробуй по одному опавшему листу. А кроме того, постоянно повторяй Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Что же касается средств к существованию, то я буду посылать тебе зерно, но ты должен принимать ровно столько, сколько необходимо для тебя и твоей жены".

После этого Нарада оживил полумертвых животных и избавил их от мук, отпустив на волю. Увидев это чудо, сотворенное Нарадой, охотник остолбенел от удивления. Проводив Нараду до своего дома, он вновь припал к его стопам.

Нарада вернулся к себе, а охотник, возвратившись домой, стал исполнять указания, которые дал ему Нарада. Тем временем весть о том, что охотник стал преданным, распространилась по всей округе. Жители соседних деревень стали приходить, чтобы посмотреть на нового вайшнава. В ведические времена, приходя к святому человеку, было принято приносить зерно и фрукты. И так как все деревенские жители видели, что охотник превратился в великого преданного, они приносили с собой продукты. Каждый день ему жертвовали такое количество продуктов, что не меньше десяти-двенадцати человек могли бы насытиться этим количеством, но следуя указаниям Нарады, он принимал ровно столько, сколько было необходимо для него и его жены.

Через несколько дней Нарада сказал своему другу Парвате Муни: "У меня есть один ученик. Давай пойдем к нему и посмотрим, как обстоят у него дела".

Когда два мудреца, Нарада и Парвата, подходили к дому охотника, охотник еще издали увидел своего духовного учителя и с великим почтением вышел ему навстречу. Идя навстречу великим мудрецам, охотник заметил муравьев, ползавших на земле перед ним. Эти муравьи мешали ему идти. Когда же он приблизился к мудрецам, собираясь поклониться им, он увидел вокруг себя так много муравьев, что поклониться, не раздавив их, было невозможно. Тогда он расчистил для этого место, осторожно смахнув муравьев своей одеждой. Нарада, видя, как охотник старается спасти муравьев, вспомнил стих из "Сканда-пураны": "Разве это не прекрасно, что преданный Господа никому не хочет причинять никаких страданий, даже муравью?"

Хотя раньше этот охотник получал огромное наслаждение, оставляя животных недобитыми, став преданным Господа, он не мог причинить боли даже муравью. Охотник принял великих мудрецов в своем доме, усадив их на почетное место, принеся воды, он омыл им ноги, и предложил воду для питья. Затем он и его жена прикоснулись к этой воде головами. После этого они ощутили экстаз и начали танцевать и петь Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Когда мудрецы увидели этот экстаз любви к Богу, проявившийся в теле охотника, Парвата Муни сказал Нараде: "Ты - философский камень. Общение с тобой даже великого охотника превратило в великого преданного".

В "Сканда-пуране" есть стих, в котором говорится: "Мой дорогой Деварши [Нарада], слава тебе! По твоей милости даже самое низкое создание, охотник на животных, возвысился до пути преданности и достиг трансцендентной привязанности к Кришне".

Наконец, Нарада спросил у охотника-преданного: "Регулярно ли ты получаешь продукты питания?"

"Ты посылаешь столько людей, - ответил охотник, - они приносят так много всего, что мы просто не в состоянии съесть столько".

"Ничего страшного, - сказал Нарада, - сколько бы тебе ни давали - все хорошо. Просто продолжай свое преданное служение, как делаешь это сейчас".

С этими словами Нарада вместе с Парватой Муни исчезли. Господь Чайтанья рассказал эту историю для того, чтобы показать, как под влиянием чистого преданного даже охотник может заняться преданным служением Кришне.

Продолжая объяснять *атмарама-шлоку*, Господь Чайтанья отметил, что слово *атма* также указывает на все многообразные проявления Личности Бога. Обычно Личностью Бога называют как собственно Саму Личность Бога, Кришну, так и Его различные экспансии.

Любой, кто занят служением одной из форм или экспансий Верховной Личности Бога также называется *атмарамой*. Все такие преданные занимаются либо соблюдением регулирующих принципов преданного служения, либо преданным служением, основанным на трансцендентной любви. Эти преданные подразделяются на три категории: на спутников Господа, на совершенствующихся в преданном служении и тех, кто недавно занимается преданным служением. Новообращенных преданных можно подразделить на тех, кто уже достиг привязанности к Господу, и тех, кто еще не достиг такой привязанности. Если учесть еще, что существует два вида преданного служения (основанное на выполнении предписаний и основанное на трансцендентной любовной привязанности), то число различных категорий преданных становится равным восьми. Следуя регулирующим принципам преданного служения, совершенные спутники Господа далее подразделяются на четыре класса: слуг, друзей, родителей и невест.

Наряду с преданными, достигающими совершенства посредством преданного служения, существуют вечно совершенные преданные. Среди тех, кто следует регулирующим принципам преданного служения, различают продвинутых и начинающих, а в трансцендентном любовном служении Господу насчитывается шестнадцать классов преданных. Таким образом, можно сказать, что существует тридцать две разновидности *атмарам*. Если принять еще во внимание слова *муни*, *ниргрантха*, *апи* и *ча*, то всего получится пятьдесят восемь различных классов преданных. И все эти преданные могут быть определены одним словом *атмарама*. В лесу может быть много различных пород деревьев, но все они могут быть определены одним словом "дерево".

Итак, Господь Чайтанья привел шестьдесят различных значений слова *атмарама*. Вдобавок к этому Он сказал, что слово *атма* относится к живому существу, начиная с первого живого создания, Брахмы, и вплоть до муравья. Он привел стих из Шестой главы "Вишну-пураны", в котором говорится, что все энергии Господа духовны. Хотя так оно и есть, энергия, которая дает начало живым существам, называется духовной, тогда как другая энергия, которая покрыта невежеством и проявляется в материальной деятельности, называется материальной природой. Даже в материальном творении количество живых существ бесчисленно. Если случайно живому существу посчастливится встретиться с чистым преданным Господа, оно сможет занять себя в чистом преданном служении Кришне. "Прежде Я думал о шестидесяти различных значениях слова *атмарама*, - сказал Господь Чайтанья Санатане Госвами, - но здесь благодаря общению с тобой Мне на ум пришло еще одно значение".

Услышав различные объяснения слова *атмарама*, Санатана Госвами был поражен и в экстазе преданности пал с стопам Господа Чайтаньи. "Я понимаю, что Ты - Сама Верховная Личность Бога, Кришна, - сказал Санатана, - в Твоем дыхании содержатся все ведические писания. Ты - учитель "Шримад-Бхагаватам", и Тебе лучше всех известен смысл его стихов. Без Твоей милости невозможно понять сокровенный смысл «Шримад-Бхагаватам»".

"Не прилагай свои старания к тому, чтобы восхвалять Меня, - сказал Санатане Господь, - просто старайся понять истинную природу «Шримад-Бхагаватам». «Шримад-Бхагаватам» - это звуковой образ Верховного Господа Кришны. Кришна безграничен, и потому каждое слово и каждая буква «Шримад-Бхагаватам» имеет безгранично много смыслов. Эти значения можно понять благодаря общению с преданными. Так что не говори, что «Шримад-Бхагаватам» - это просто собрание ответов на вопросы".

Мудрецы Наймишараньи задали Суте Госвами шесть вопросов, и Сута Госвами дал в «Шримад-Бхагаватам» шесть ответов, или объяснений. В ведических писаниях есть стих, в котором Господь Шива говорит: "Что касается «Бхагаватам», то я может быть знаю его, возможно, Шукадева и Вьясадева тоже знают его. А может быть и нет. Но факт остается фактом: «Бхагаватам» может быть понят лишь с помощью преданного служения и не иначе как от преданного, а не усилиями собственного разума или с помощью научных комментариев". В начале «Шримад-Бхагаватам» (1.1.23) мудрецы Наймишараньи спросили:

*брухи йогешваре кришне
брахманйе дхарма-вармани
свам каштхам адхунопете
дхармах кам шаранам гатах*

"Мой господин, милостиво поведай нам, ушли ли законы религии вместе с уходом Господа в Его обитель? Как отыскать нам эти законы после Его ухода?"

Ответ был таков (1.3.43):

*кришне свадхамопагате
дхарма-дженанадибхих саха
калау нашта-дришам эша
пуранарко 'дхунодитах*

"После ухорда Кришны в Свою обитель в сопровождении всех законов религии, остался «Шримад-Бхагаватам», «Маха-пурана», как лучезарное солнце, озаряющее все своим светом".

Затем Господь Чайтанья сказал Санатане Госвами: "Описывая эту *атмарама-шлоку* многими способами, я был похож на безумца. Не обращай внимания, если Я сказал тебе что-нибудь безумное. Но если кто-то станет таким же безумцем, как Я, он сможет понять истинный смысл «Бхагаватам», который Я только что тебе объяснил".

Тогда Санатана припал со сложенными руками к стопам Господа Чайтаньи и обратился к Нему с молитвой: "Мой дорогой Господь, - сказал он, - Ты поручил мне подготовить регулирующие предписания преданного служения, но я принадлежу к самой низшей касте. У меня нет знания. Я не представляю себе, как я справлюсь с такой важной задачей. Если бы Ты милостиво открыл мне некоторые соображения о том, как подготовить такую книгу по преданному служению, то, может быть, я тогда обрел бы качества, необходимые для написания ее".

Услышав эти слова, Господь благословил его, сказав: "Что бы ты ни написал, по милости Кришны это будет исходить из твоего сердца и будет принято так, как бы ты того хотел. Я же укажу тебе лишь на некоторые моменты, которые ты можешь принять к сведению. Первым и самым важным моментом является необходимость принятия истинного духовного учителя. Это знаменует начало духовной жизни". Затем Господь Чайтанья попросил Санатану Госвами описать признаки истинного гуру и признаки истинного преданного. Признаки гуру описаны в «Падма-пуране»: Тот, кто обладает всеми качествами *брахмана* и в то же время имеет все признаки преданного, может стать духовным учителем для всех классов людей. Такого преданного и учителя надо почитать, как Самого Бога. Даже если человек рожден в очень почтенной семье *брахмана*, он не может стать духовным учителем, если он не является преданным Господа. Не следует считать, что духовный учитель должен быть обязательно рожден в так называемой семье *брахмана*. Речь идет

о том, что духовный учитель должен обладать качествами *брахмана*, то есть о нем следует судить по его действиям.

Это подтверждается в «Шримад-Бхагаватам», когда Нарада рассказывает о различных признаках, характеризующих четыре уклада духовной жизни. Там Нарада делает заключение, что принадлежность человека к варне *брахманов*, *кшатриев*, *вайшьев* и *шудр* должна определяться по его индивидуальным качествам. В своем комментарии Шридхара Свами отметил, что рождение в семье *брахмана* еще не означает, что человек является *брахманом*. Для этого человек должен проявлять все качества *брахманов*, как они описаны в шастрах. В ученической преемственности Гаудия-вайшнава-сампрадаи есть два великих *ачарьи* (Тхакур Нароттама и Шьямананда Госвами), которые происходили не из семей *брахманов*, но которых признавали духовными учителями такие прославленные *брахманы* как Ганганараяна, Рамакришна и другие.

Таким образом, существуют признаки, обнаруживающие истинного преданного. По этим признакам человек должен уметь определить, является ли духовный учитель истинным духовным учителем, а духовный учитель должен определить, является ли этот ученик настоящим учеником. Затем следует понять, что единственным объектом поклонения является Верховная Личность Бога и выучить наизусть различные *мантры* и священные песни.

Затем Господь поручил Санатане описать признаки тех людей, которые подходят для принятия *мантр*, и объяснить, как эти *мантры* следует понимать и как довести их до совершенства, выполняя определенные ритуалы. Затем Господь рассказал об инициации, утренних обязанностях, правилах гигиены, которые нужно соблюдать (чистить зубы, умываться и т.д.), о работе, о молитвах, которые необходимо повторять утром и вечером. Господь также описал, как нужно поклоняться духовному учителю и помечать свое тело *гопи-чанданой*. Он рассказал, как нужно собирать листья туласи, мыть комнату и храм Господа Кришны, а также то, как нужно пробуждать Кришну от сна. Господь Чайтанья описал еще различные методы поклонения Господу: поклонение с помощью пяти атрибутов и поклонение посредством пятидесяти атрибутов. Он описал способ поклонения Господу предложением Ему *арати* пять раз в день, а также как предлагать Кришне пищу и как укладывать Его спать. Господь Чайтанья рассказал, какие результаты приносит посещение святых мест, где находятся различные храмы Господа и о созерцании форм Господа в этих храмах. Он также рассказал о прославлении трансцендентного имени Господа и о различных оскорблениях, которые могут быть совершены во время поклонения. Для поклонения Господу используются некоторые атрибуты такие, как раковина, вода, ароматные цветы, молитвы, гимны, а также круговые обходы и поклоны. Необходимо следовать регулирующим принципам *пурашчараны* и принимать прасад Кришны, избегая пищи, непредложенной Ему. Кроме того Господь указал, что нельзя позволять себе порочить преданного, проявляющего признаки настоящего преданного.

Господь Чайтанья описал признаки святого человека, а также объяснил, как можно удовлетворить мудрецов и избежать общества нежелательных людей. Господь также советовал постоянно слушать «Шримад-Бхагаватам». Необходимо также соблюдать свои ежедневные обязанности, обязанности на каждые две недели, поститься в дни Экадаши и выполнять ежемесячные обязанности, почитать праздничные дни такие, как день явления Господа Кришны и три особых дня поста, экадаши, Джанмаштами, Ваманадвадаши, Шри Раманавами и Нрисимхачатурдаши. Если эти дни поста совпадают с другими значимыми днями (*виддха*), они особенно полезны для продвижения в преданном служении. Кроме того Господь Чайтанья дал Санатане Госвами наказ всегда приводить свидетельства из Пуран. Он упомянул также и о том, как закладывать храмы Господа, описал поведение, признаки, обязанности и занятия вайшнава. Так Господь кратко объяснил все детали, которые необходимо знать для написания книги о регулирующих принципах вишнуизма.

Санатана Госвами был великим преданным Господа, и ему было дано непосредственное указание написать множество книг для распространения культа *бхакти*. В «Чайтанья-чандроде» есть описание Санатаны Госвами, и там говорится, что Санатана был одним из самых влиятельных лиц в правительстве Наваб Хусейна. Его брат, Рупа Госвами, также был министром этого правительства. Но оба они оставили свои доходные правительственные посты, чтобы стать нищими странниками и служить Верховному Господу. Внешне оба брата стали походить на обыкновенных нищих, но их сердца были полны трансцендентного любовного служения и великой любви к пастушку Вриндавана. Поистине, Санатана Госвами был очень дорог всем чистым преданным своего времени.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Господь Чайтанья

Следуя по стопам Кришнадаса Кавираджа Госвами, мы предлагаем свои почтительные поклоны лотосным стопам Господа Чайтаньи.

Вот описание Господа Чайтаньи: Он - единственное прибежище самых падших и обездоленных душ. Он - единственная надежда тех, кто абсолютно лишен духовного знания. Попробуем обсудить Его великий вклад в преданное служение.

Всесильный Господь Кришна проявляет Себя в пяти различных потенциях. Хотя Он единственный и неповторимый, Он проявляет Себя пятью различными способами с пятью особыми духовными целями. Такое многообразие вечно и исполнено блаженства, в противоположность концепции однообразного единства. Из ведической литературы мы можем понять, что Абсолютная Истина, Верховная Личность Бога вечно существует вместе со Своими многообразными энергиями. Господь Чайтанья явился вместе со всем многообразием Своих энергий, которых насчитывается пять. Поэтому о Господе Чайтание говорится, что Он - Кришна вместе со Своими различными энергиями.

Что же касается появления Господа в облике Шри Чайтаньи Махапрабху и Его четырех приближенных - Нитьянанда Прабху, Адвайты Прабху, Гададхары и Шривасы, то здесь нет никакой разницы между энергией и источником энергии. Между этими пятью различными проявлениями Верховного Господа (как между Самим Господом, Его воплощением, экспансией и энергией) нет духовного различия. Их пятеро в одной Абсолютной Истине. Ради наслаждения трансцендентными оттенками вкуса в Абсолютной Истине существует пять различных проявлений. Они называются формой преданного, природой преданного, воплощением преданного, чистым преданным и энергией преданности.

Среди этих пяти различных проявлений Абсолютной Истины форма Господа Чайтаньи есть изначальная Личность Бога, Кришна. Господь Нитьянанда - проявление первой экспансии Верховного Господа, а Адвайта Прабху - воплощение Верховного Господа. Эти трое, Чайтанья, Нитьянанда и Адвайта, относятся к категории Вишну-таттв или Высшей Абсолютной Истины. Шриваса олицетворяет чистого преданного, а Гададхара - внутреннюю энергию Господа, развивающую чистую преданность. Поэтому Гададхара и Шриваса, хотя и включены в Вишну-таттву, являются зависимыми отличающимися энергиями Верховного Господа. Иначе говоря, они неотличны от источника энергии, но проявляются иначе ради наслаждения трансцендентными взаимоотношениями. Весь процесс преданного служения заключается в трансцендентном взаимном обмене отношениями между поклоняющимися и объектом поклонения. Без такого обмена различными трансцендентным наслаждениями преданное служение лишено смысла.

В ведической литературе («Катха-упанишад») утверждается, что Верховный Господь является верховным живым существом среди всех живых существ. Есть бесчисленное множество живых существ, но только одно из них является Верховным Абсолютным Богом. Разница между этим единственным в своем роде живым существом и прочими многими живыми существами заключается в том, что это единственное живое существо является Господином всего. Этим верховным живым существом является Господь Чайтанья, который низошел на землю, чтобы спасти бесчисленное множество живых существ. Иначе говоря, особая цель прихода Господа Чайтаньи заключалась в том, чтобы установить ведическую истину: существует Верховная Личность Бога, поддерживающая бесчисленное множество других личностей, индивидуальных живых существ и всеми ими повелевающая. Поскольку философы-имперсоналисты (*майявади*) не могут понять этого, Господь Чайтанья явил Себя, чтобы просветить людей относительно истинной природы взаимоотношений между Всевышним и многими существами.

Последнее наставление Кришны в «Бхагавад-гите» заключается в том, что каждому следует оставить все прочие занятия и нести преданное служение Ему. Однако после ухода Кришны малоразумные люди стали неверно понимать Его. На них оказала свое пагубное влияние философия *майявади*, которая породила такое количество спекулятивных мыслителей, что люди позабыли об истинном положении Абсолютной Истины и живого существа. Поэтому Господь Кришна явился вновь как Господь Чайтанья, чтобы учить падшие души материального мира пути, ведущему к Господу Кришне. «Бхагавад-гита» учит тому, что необходимо все оставить и покончить с этим миром материальных привязанностей. Чистый преданный Господа Кришны и последователь философии Господа Чайтаньи - это по сути дела одно и то же. Смысл философии Чайтаньи заключается в том, что человек должен все оставить и поклоняться Богу, Кришне. Кришна как Верховный Господь, Личность Бога, говорил те же самые слова, указывая на Себя как на Всевышнего. Однако философы-*майявади* поняли Его неправильно. Поэтому Господь Чайтанья, чтобы прояснить истинное положение вещей, повторил послание Господа Кришны: человек должен не объявлять себя равным Кришне, а поклоняться Кришне как Верховному Господу.

Люди допускают грубую ошибку, принимая Господа Чайтанью за обусловленную душу. Необходимо понять, что Он есть Высшая Абсолютная Истина, Личность Бога, Сам Шри Кришна. Поэтому в «Чайтанья-чаритамрите» о Господе Чайтание говорится: "Кришна предоставлен сейчас в пяти различных проявлениях". Если человек не пребывает в чистой добродетели, ему очень трудно понять Господа Чайтанью как Верховную Личность Бога. Поэтому чтобы понять Господа Чайтанью, необходимо следовать по стопам Его непосредственных учеников, шести Госвами, и, особенно, по пути, начертанному Шрилой Дживой Госвами.

Самое удивительное, что Господь Чайтанья, являясь Верховной Личностью Бога, Кришной, никогда не проявлял Себя как Кришна. Напротив, когда обладавшие разумом преданные раскрывали Его тождество с Господом Кришной и обращались к Нему как к Господу Кришне, Он всякий раз отрицал это. Он даже зажимал уши руками, протестуя против того, чтобы к Нему обращались как к Верховному Господу. Тем самым Он косвенным образом учил философов-*майявади*, что никто не должен объявлять себя Верховным Господом, вводя этим людей в заблуждение. Этим Он также давал понять Своим последователям, что они не должны

быть настолько глупыми, чтобы принимать первого встречного за Верховную Личность Бога. Необходимо проверить это, справляясь с писаниями и наблюдая за действиями человека, которого кто-то или он сам объявляет Всевышним. Не следует, однако, принимать Господа Чайтанью и пять Его различных проявлений за обычных людей. Господь Чайтанья есть Верховная Личность Бога, Сам Кришна. Красота Господа Чайтаньи в том, что Он, являясь Верховным Господом, пришел как великий преданный, чтобы научить все обусловленные души, как им следует исполнять преданное служение. Чтобы понять, как посредством преданного служения можно обрести Кришну, обусловленные души, проявляющие интерес к преданному служению, должны следовать по стопам Господа Чайтаньи. Таким образом сам Верховный Господь учит обусловленные души, как им можно приблизиться к Нему в преданном служении.

Аналитически изучая пять различных проявлений Верховного Господа, мы придем к пониманию того, что Господь Шри Чайтанья Махапрабху является Высшим Абсолютом, а Господь Нитьянанда - непосредственной экспансией Высшей Абсолютной Истины. Мы сможем также понять и то, что Шри Адвайта Прабху тоже относится к категории Верховной Личности Бога, но является подчиненным Господу Чайтанье и Нитьянанде Прабху. Верховная Личность Бога и Его ближайшие подчиненные экспансии почитаются двумя другими, а именно, олицетворением внутренней энергии и олицетворением пограничной энергии. Олицетворение внутренней энергии, Гададхара, олицетворяет собой приближенного преданного Господа, а олицетворение пограничной энергии олицетворяет чистого преданного. Оба они поклоняются трем другим категориям, но все занимаются трансцендентным служением Верховной Личности Бога, Шри Чайтанье Махапрабху.

Между чистым преданным и приближенным преданным имеются определенные различия. Различные энергии Господа занимаются служением Верховному Господу, находясь с Ним в различных трансцендентных взаимоотношениях. Они могут находиться с Ним в отношениях супружеской любви, родительской привязанности, дружбы и служения. Беспристрастно проанализировав это, можно прийти к заключению, что лучшими из всех преданных являются внутренние энергии Верховного Господа, находящиеся с Ним во взаимоотношениях супружеской любви. Поэтому и внутренних и приближенных преданных привлекает супружеская любовь к Верховной Абсолютной Истине. Это самые близкие преданные Господа Чайтаньи. Других чистых преданных в большей или меньшей степени привязанных к Шри Нитьянанде Прабху и Адвайте Прабху, привлекают другие трансцендентные взаимоотношения с Господом Чайтаньей такие, как родительская привязанность, дружба и служение. Но когда таких преданных привлекут действия Господа Чайтаньи, они сразу же становятся приближенными преданными Верховного Господа, находящимися с Ним в отношениях супружеской любви.

Есть чудесная песня, которую написал Шри Нароттама даса Тхакур, великий преданный и *ачарья* в цепи учителей, идущей от Господа Чайтаньи. В ней он поет: "Когда же по всему моему телу распространятся трансцендентные вибрации от одного звука имени Гауранги, услышанному мной. Когда просто от произнесения имен Господа из моих глаз польются нескончаемые потоки слез? Когда Господь Нитьянанда проявит ко мне Свою милость и когда желания материальных наслаждений уменьшатся во мне настолько, что их можно будет не замечать? Когда же я очищусь, сбросив с себя всю скверну материальных наслаждений? Когда же я смогу увидеть трансцендентную обитель, Вриндаван? Когда я страстно захочу принять руководство шести Госвами как самое главное в жизни? И когда же, я смогу понять супружескую любовь к Кришне?" Никто не должен стремиться понять супружескую любовь к Кришне, не пройдя обучения у шести Госвами Вриндавана.

Движение *санкиртаны*, начатое Господом Чайтаньей, является трансцендентной игрой Господа. "Для того Я и живу, чтобы одновременно распространять и проповедовать это движение в материальном мире". В этом движении *санкиртаны* Господа Чайтаньи, Нитьянанда и Адвайта являются Его экспансиями, Гададхара и Шриваса - Его внутренней и пограничной энергиями. Живые существа также называются пограничной энергией, потому что потенциально они могут занимать обе позиции, проявляя как склонность предаться Кришне, так и склонность быть независимым от Него. Из-за своего пристрастия к материальным наслаждениям живое существо приходит в соприкосновение с материальным миром, загрязняясь от него. Когда желание материального наслаждения возобладает над живым существом и оно запутывается в материальной жизни, к нем у приходят тройственные страдания материального существования. Это можно сравнить с семенем, посаженным в землю. Если залить семя водой, оно не принесет плодов. Аналогичным образом, если человек пленен материальным наслаждением и даже если семя такого наслаждения находится в сердце обусловленной души, его можно залить потоком трансцендентной деятельности, совершаемой в состоянии любви к Богу. Тогда непроросшее семя чувственного наслаждения не принесет своих плодов в обусловленную жизнь материального существования. Обусловленные живые существа в этом мире, особенно в наш век Кали, затопляются потоком любви к Богу, начало которому положил Господь Чайтанья и Его спутники.

В связи с этим интересен стих из «Шри Чайтанья-чандрамриты», написанный Его Святейшеством Прабодханандой Сарасвати, в котором говорится, что материалисты не жалеют сил и энергии для обеспечения членов своих семей, жены и детей, что существует также множество мистически настроенных спекулятивных философов, которые заняты умозрительными рассуждениями об освобождении от страданий материальной

жизни и совершают ради этого всевозможные аскезы и епитимьи. Но те, кто ощутил неповторимый вкус движения Господа Шри Чайтанья Махапрабху, больше не находят удовольствия в подобного рода деятельности.

Те, у кого создалось впечатление, что форма Верховной Личности Бога и преданное служение Ему в той или иной степени осквернены материей, называются *майявади*. Согласно их несовершенным умозрительным построениям, в космическом проявлении существует только безличный Брахман. А когда речь заходит о Верховной Личности Бога, они считают, что Его личность есть продукт *майи*, внешней материальной энергии. Такие люди считают, что воплощения Верховного Господа осквернены этой материальной природой. Согласно им, материальное тело и деятельность материи, которые отличают одно живое существо от другого - все это лишь материальные проявления, а освобождение, согласно им, означает конец индивидуальной тождественности. Иначе говоря, *майявади* утверждают, что живое существо после освобождения становится единым с высшим безличным Брахманом. Согласно этой философии, Личность Бога, Его обитель, преданное служение Ему и Его восторженные преданные - все это находится под чарами *майи*, и следовательно, все это материально обусловлено. Те, кто забыл трансцендентную природу Верховного Господа, Его обители, преданного служения Ему и Его преданных, считают это лишь проявлением деятельности материи. Когда человек считает, что о Трансцендентном можно спорить и рассуждать, его называют агностиком, а когда он думает, что трансцендентное можно осуждать, его называют атеистом. Господь Чайтанья хотел собрать всевозможных агностиков, атеистов, скептиков и неверующих и затопить их потоком любви к Богу. И для того, чтобы привлечь все эти силы, Он принял отреченный порядок жизни.

До двадцатичетырехлетнего возраста Господь Чайтанья был домохозяином, а на двадцать пятом году Он принял отречение от мира. Приняв отречение (*санньясу*), Он привлек к Себе многих других *санньяси*. Когда Господь распространял движение *санкиртаны*, находясь в статусе семейного человека, многие *санньяси-майявади* не принимали его движения всерьез, но когда Господь принял *санньясу*, Он освободил многих склонных к спекуляциям ученых, атеистов и людей, привязанных к кармической деятельности и ненужной критике. Господь был так милостив, что принимал всех этих людей и одаривал их самым важным, что есть на свете - любовью к Богу.

Чтобы выполнить Свою миссию - одарить обусловленные души любовью к Богу - Господь Чайтанья изобрел множество методов привлечения людей, не ищущих любви к Богу. После того, как Он принял отречение, все агностики, скептики и спекулятивные мыслители стали Его учениками и последователями. Даже многие из тех, кто не был индусом и не следовал ведическим принципам, приняли Господа Чайтанью как высшего учителя. Милости Шри Чайтанья Махапрабху избегали только *санньяси* из Бенаресской школы философии *майявади*. Шри Бхактисиддханта Сарасвати Госвами так описал затруднительное положение этих философов-*майявади* из Бенареса: "Философы-*майявади* из Бенареса были людьми малоразумными, потому что они хотели измерить все с помощью своего непосредственного восприятия. Но все, что мы воспринимаем, воспринимается материальными чувствами. Абсолютная Истина трансцендентна, но, согласно им, в трансцендентном нет места многообразию. Как они говорят, все, что исполнено многообразием есть *майя*".

Во времена Чайтанья Махапрабху были также и другие философы-имперсоналисты, известные как философы-*майявади* из Саранатхи. Саранатха - это местечко близ Бенареса, где традиционно жили философы-буддисты. Даже еще в наши дни там можно увидеть множество ступ буддистов-*майявади*. Философы-*майявади* из Саранатхи отличались от имперсоналистов, принимающих безличное проявление Брахмана. Согласно философам из Саранатхи, духовного бытия нет вообще. Фактически, как философы-*майявади* из Бенареса, так и философы из Саранатхи запутались в сетях материальной природы. В действительности, никто из них не знает природы Абсолютного трансцендентного. Поверхностно принимая ведические писания и считая себя трансценденталистами, философы из Бенареса тем не менее не признают духовного многообразия. Поскольку они не имеют знания о преданном служении, их называют непреданными или людьми, настроенными против преданного служения Господу Кришне.

Имперсоналисты рассуждают о Верховной Личности Бога и Его преданных, и подвергают их исследованиям, основанным на непосредственном восприятии. Иначе говоря, духовное многообразие неведомо философам-*майявади*. Поэтому все философы-*майявади* и *санньяси* критиковали Господа Чайтанью, когда Он распространял Свое движение *санкиртаны*. Но они были удивлены, когда Господь Чайтанья принял *санньясу* от Кешавы Бхарати, ибо Кешава Бхарати принадлежал к школе *майявади*. Поскольку Господь Чайтанья таким образом тоже стал принадлежать к секте *санньяси-майявади*, *майявади* были крайне удивлены, видя, что Он проводит время в пении и танцах, вместо того, чтобы читать и слушать Веданту, как это было принято. Философы-*майявади* восхищаются Ведантой и перетолковывают ее на свой собственный лад. Вместо того, чтобы задуматься над своим положением, они критиковали Господа Чайтанью, утверждая, что, фактически, из-за Его сентиментальности Его нельзя считать истинным *санньяси*.

Все эти обвинения доходили до слуха Господа Чайтанья, когда Он был в Бенаресе, но Он нимало этому не удивлялся. Он даже улыбался, когда Ему сообщали подобные новости. Он не общался с *санньяси-майявади*, а держался в стороне от них и выполнял Свою собственную миссию. Пробыв несколько дней в Бенаресе, Господь Чайтанья направился в Матхуру.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Беседы с Пракашанандой

В соответствии с принципами, которых придерживались *санньяси-майявади*, пение, танцы, игра на музыкальных инструментах строго запрещались, так как они считаются греховными действиями. *Санньяси* школы *майявади* обязаны заниматься только изучением Веданты, поэтому когда *санньяси-майявади* увидели, что Господь Чайтанья позволяет Себе петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах и постоянно напевает Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, они решили, что он неуч и из сентиментальности ведет своих последователей по ложному пути. Шанкарачарья предписывал *санньяси* постоянно заниматься изучением Веданты и довольствоваться одной одеждой, не имея больше ничего. Поскольку Господь Чайтанья формально не изучал Веданту и не прекратил петь и танцевать, Его осуждали все *санньяси* из Бенареса, а также их последователи-домохозяева. Когда ученики и последователи Господа Чайтаньи принесли ему известия об этом, Он только улыбнулся и отправился в Матхуру и Вриндаван.

Когда Господь на Своем пути из Матхуры в Джаганнатха Пури вновь посетил Бенарес, Он остановился в доме Чандрашекхары, который считался *шудрой*, потому что работал мелким лавочником. Но несмотря на это Господь Чайтанья остановился в доме Чандрашекхары. Господь Чайтанья не делал различий между *брахманами* и *шудрами*, Он принимал каждого, кто был искренен. Согласно обычаю, *санньяси* должен принимать пристанище и пищу в доме *брахмана*, но Шри Чайтанья Махапрабху, являясь абсолютно независимой Верховной Личностью Бога, действовал по Своему усмотрению и решил остановиться в доме Чандрашекхары.

В то время *брахманы*, злоупотребляя своим положением, приняли закон, объявляющий всех, кто не рожден в семьях *брахманов*, *шудрами*, так что даже *кшатрии* и *ваидьи* тоже считались *шудрами*. Поэтому Чандрашекхару Ачарью, рожденного в семье *ваидьи*, в Бенаресе называли *шудрой*. Пока Господь Чайтанья находился в Бенаресе, Он оставался в доме Чандрашекхары, а пищу принимал в доме Тапанамिशры.

Встретив Господа Чайтанью в Бенаресе, Санатана Госвами постоянно обучался у Него практике и принципам преданного служения. Наставления, которые Господь Чайтанья дал Санатане Госвами, уже описаны в первой части этой книги. Выслушав эти поучения, Санатана Госвами получил от Господа полномочия распространять «Шримад-Бхагаватам» и принципы преданного служения. Как раз в это время Тапанамिशра и Чандрашекхара Ачарья, огорченные враждебным отношением *санньяси* к Шри Чайтанье Махапрабху, пришли к Господу и стали Его умолять встретиться с *санньяси-майявади*.

"Нам очень обидно выслушивать неодобрительные отзывы о Тебе от *санньяси*, - сказали они Господу Чайтанье, - Мы больше не в силах терпеть это". Они попросили Господа сделать что-нибудь, чтобы остановить подобные выпады в Его адрес. Когда они говорили об этом, к Господу Чайтанье подошел какой-то *брахман* и пригласил Его к себе в дом. Туда уже были приглашены все *санньяси* кроме Шри Чайтаньи Махапрабху. И вот теперь этот *брахман* пришел пригласить и Его. Зная, что Чайтанья Махапрабху не общается с *санньяси-майявади*, *брахман* припал к стопам Господа и стал Его умолять: "Я знаю, что Ты не принимаешь приглашений. И все же я умоляю Тебя придти в мой дом и принять прасад в моем доме вместе с другими *санньяси*. Если Ты примешь это приглашение, я буду считать это проявлением особой благосклонности ко мне".

Господь воспользовался этой возможностью и принял приглашение *брахмана*, чтобы встретиться с *санньяси-майявади*. На самом деле, это было устроено Самим Господом. *Брахман*, пригласивший Его, прекрасно знал, что Господь не принимает никаких приглашений, но несмотря на это, испытывал сильное желание пригласить Его.

На следующий день Господь Чайтанья пришел в дом *брахмана* и увидел, что все *санньяси-майявади* уже сидели там. Он выразил им Свое почтение, как это было принято, и пошел омыть Свои стопы. Омыв их, Он сел рядом с бассейном для мытья ног чуть в стороне от других *санньяси*. Когда Он сидел там, *санньяси* увидели ослепительное сияние, исходившее от Его тела. Привлеченные этим ослепительным сиянием все *санньяси-майявади* встали со своих мест и выказали Ему свое почтение. Среди них был *санньяси* по имени Пракашананда Сарасвати, глава всех *санньяси-имперсоналистов*. Он обратился к Господу Чайтанье с великим смирением, приглашая Его подойти и сесть среди них.

"Мой дорогой Господин, почему Ты сидишь в этом нечистом месте? - спросил он, - Пожалуйста, подойди сюда и сядь с нами".

"О, Я принадлежу к низшему классу *санньяси*, - ответил Господь Чайтанья, - поэтому Я не должен сидеть с вами. Позвольте Мне остаться здесь".

Пракашананда был удивлен, услышав это от такого ученого человека. Он взял Господа за руку и попросил Его подойти и сесть рядом с ними. Когда, наконец, Господь Чайтанья сел среди них, Пракашананда Сарасвати сказал: "Кажется, Тебя зовут Шри Кришна Чайтанья, и насколько я понимаю, Ты принадлежишь к нашей секте *майявади*, поскольку Ты принял *санньясу* от Кешавы Бхарати из *сампрадаи* Шанкарачарья?"

Санньяси секты Шанкары могут носить десять различных имен. Трех из них (Тиртха, Ашрама и Сарасвати) удостоиваются *санньяси*, считающиеся наиболее просветленными и учеными. Господь Чайтанья, будучи вайшнавом, по природе был кроток и смиренен, и хотел оставить лучшее место для сидения Пракашанаде Сарасвати, принадлежащему к Сарасвати *сампрадае*. Согласно принципам Шанкары, *брахмачари* школы Бхарати называют Чайтаньей. Несмотря на то, что Шри Кришна Чайтанья Махапрабху принял *санньясу*, он оставил Себе имя *брахмачари* и не взял титула Бхарати.

"Так вот, Господин, - продолжал Пракашананда Сарасвати, - Ты принадлежишь к нашей секте Шанкары и живешь в Бенаресе, так почему же Ты тогда держишься в стороне от нас? В чем причина этого? И еще. Ты - *санньяси* и Тебе полагается просто заниматься изучением Веданты, но мы видим, что вместо этого Ты занят пением, музыкой, танцами. По какой причине? Этим занимаются только эмоциональные и сентиментальные люди, но Ты - настоящий *санньяси*. Почему бы Тебе не заняться изучением Веданты? В Своем сиянии Ты кажешься подобным Верховному Нараяне, Личности Бога. Итак, нам любопытно было бы узнать, почему Ты ведешь Себя подобным образом?"

«Мой господин, мой духовный учитель считал Меня безнадежным глупцом, - ответил Господь Чайтанья, - И поэтому он, желая как-то наказать Меня, сказал, что поскольку я так глуп, я не способен изучать Веданту. Вместо этого он дал Мне *мантру*: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Мой духовный учитель сказал Мне: "Постоянно пой эту мантру Харе Кришна. Это сделает Тебя совершенным"».

В действительности, Господь Чайтанья не был ни глупцом, ни невеждой в философии Веданты. Его целью было продемонстрировать современному обществу, что глупцы, не имеющие за своими плечами опыта аскез и епитимий, не должны пытаться изучать Веданту забавы ради. В Своей "Шикшаштаке" Господь Чайтанья сказал, что нужно все время держать свой ум в смиренном состоянии, считать себя ниже травы на дороге, быть терпеливее дерева, избегать малейшего стремления к почету и всегда быть готовым оказать почтение другим. Только в таком состоянии ума можно постоянно повторять философию Веданты или святое имя Бога. Господь хотел также показать, что человек серьезно изучающий трансцендентную науку, должен следовать любым указаниям своего духовного учителя. Духовному учителю Господь Чайтанья показался глупцом, поэтому учитель сказал, что Ему не следует увлекаться изучением Веданты, что ему нужно постоянно петь *мантру* Харе Кришна. И Господь Чайтанья безоговорочно подчинился этому приказанию. Иначе говоря, Господь Чайтанья внушал *майявади*, что необходимо строго следовать всем указаниям истинного духовного учителя. Следуя им, человек может стать совершенным во всех отношениях.

Веданта указывает, что последним словом ведического знания является понимание Кришны. *Ведаиш ча сарваир ахам эва ведйо веданта-крд веда-вид эва чахам*: "Цель всех Вед - познание Меня. В действительности, Я - составитель Веданты и Я - знаток Вед" (Б.-г., 15.15). Когда человек подходит к действительному пониманию Веданты, он приходит к познанию Кришны и своих взаимоотношений с Ним. Тот, кто познал Кришну, познал все. Познавший Кришну всегда занят трансцендентным любовным служением Кришне. Это подтверждается Самим Господом в «Бхагавад-гите»:

*ахам сарвасйа прабхаво
маттах сарвам правартате
ити матва бхаджанте мам
будха бхава-саманвитах*

"Я - источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня. Мудрецы, в совершенстве знающие это, занимаются преданным служением Мне и поклоняются Мне всем сердцем" (Б.-г., 10.8).

Живое существо вечно связано с Кришной взаимоотношениями слуги и господина. Необходимо понять, что если человек еще не обрел такое служение, или, иначе говоря, если человек еще не находится в сознании Кришны, то простого изучения Веданты еще недостаточно. Необходимо понять, что если человек еще не понимает Кришну или не занят трансцендентным любовным служением Ему, то он враждебно настроен к изучению Веданты и познанию Верховной Личности Бога. Для изучения Веданты всем необходимо принять путь, указанный Господом Чайтаньей. Человек, слишком гордящийся своим так называемым образованием и не имеющий смирения, не ищет защиты у истинного духовного учителя. Он думает, что не нуждается в духовном учителе и может достичь стадии высшего совершенства своими собственными усилиями. Такой человек не подходит для изучения Веданта-сутры. Люди, очарованные материальной энергией, не следуют наставлениям ученической преемственности, а пытаются выдумать что-то свое, и таким образом, сбиваются с пути изучения Веданты. Истинный духовный учитель должен всегда осуждать таких независимых спекулятивных мыслителей. И если истинный духовный учитель прямо указывает на глупость ученика, нельзя считать, что на самом деле, это не так.

Человек, абсолютно невежественный в науке о Боге, не может считаться ученым, образованным человеком. Каждый, кто не находится в сознании Кришны, в большей или меньшей степени подвержен глупости. Иногда наша глупость проявляется в том, что мы принимаем своим духовным учителем полуграмотного человека. Понять Верховную Личность Бога, чьим лотосным стопам поклоняются все Веды - это наша обязанность. Тот, кто не познал Его, но гордится тем, что, якобы, понимает Веданту - первейший

глупец. Мирские упражнения в отвлеченном знании - не более, чем еще одна разновидность глупости. Пока человек не способен понять космическое проявление как сочетание трех гун материальной природы, его следует считать одурманенным и запутавшимся в сетях двойственности этого материального мира. Человек, обладающий совершенным знанием Веданты, становится слугой Верховного Господа - хранителя всего космического проявления. Пока человек не станет трансцендентен к служению ограниченному, он не сможет обрести знания Веданты.

Пока человек находится в пределах ограниченной сферы кармической деятельности или занимается умозрительными рассуждениями, он может быть и способен изучать философию «Веданта-сутры» и учить ей других, но постичь высшую вечную трансцендентную звуковую вибрацию Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе он не сможет. Но тому, кто достиг совершенства в повторении трансцендентной вибрации Харе Кришна, не нужно отдельно изучать философию Веданта-сутры. В соответствии с учением Чайтаньи Махапрабху, истинного духовного учителя, все, кто воспринимает трансцендентную вибрацию отличной от Верховного Господа и старается стать философом-*майявади* или знатоком Веданта-сутры - просто глупцы. Изучение Веданта-сутры своими собственными силами - это еще одно проявление глупости. Но тот, кто почувствовал вкус повторения трансцендентной вибрации, воистину, достиг цели Веданты. В связи с этим особенно поучительны два стиха из "Шримад-Бхагаватам". Смысл первого из них в том, что даже если низкорожденный человек занят повторением трансцендентной вибрации, то следует понимать, что он уже совершил все виды аскез и жертвоприношений, принял все формы отречений и изучил все "Брахма-сутры". Благодаря этому он стал способен повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Смысл второго состоит в том, что тот, кто повторяет два слога Ха-ри, должен считаться изучившим все Веды: "Риг Веду", "Атхарва Веду", "Яджур Веду" и "Сама Веду".

С другой стороны существует множество так называемых преданных, которые считают, что Веданта не предназначена для преданных. Этим людям неизвестен тот факт, что чистые преданные опираются только на Веданту. Все великие *ачарьи* четырех вайшнавских *сампрадай* оставили свои комментарии на "Веданта-сутру", но так называемые преданные, известные как *пракрита-сахаджия*, всячески избегают изучения "Веданта-сутры", и ошибочно принимают чистых преданных и *ачарьев*-вайшнавов за умствующих философов и кармических деятелей. В результате, они сами становятся *майявади* и прекращают служение Верховному Господу.

Понимание "Веданта-сутры", приходящее при ее теоретическом изучении, никогда не поможет человеку понять значение трансцендентной вибрации. Люди, запутавшиеся в академическом знании, - это обусловленные души, которые совершенно сбиты с толку и не понимают истинного значения слов "я", "мне", "мое". В результате этого они не способны оторвать свои умы от внешней энергии. Когда человек действительно обретает трансцендентное знание, он становится свободным от двойственности и вовлекается в трансцендентное любовное служение Верховному Господу. Служение Господу - это единственное средство, с помощью которого человек может утратить привязанность к материальной деятельности. Человек, должным образом получивший посвящение от духовного учителя и повторяющий Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе постепенно освобождается от концепций "я" и "мое" и развивает привязанность к трансцендентному любовному служению Господу в одной из пяти трансцендентных *рас*. Такое трансцендентное служение не имеет никакого отношения к грубому и тонкому телам. Человек способен находиться в сознании Кришны только тогда, когда он сумеет понять, что между Всевышним и Его именем нет никакой разницы. И тогда человеку уже не нужно будет заботиться о грамматической согласованности. Гораздо больше смысла он будет находить в том, чтобы обращаться к Господу с молитвой: "Харе Кришна - О мой Господь, о энергия Господа, пожалуйста займи меня в служении Тебе".

Все это Господь Чайтанья объяснил Пракашананде Сарасвати, сказав, что это Он слышал от Своего духовного учителя. Он сообщил Пракашананде Сарасвати, что Его духовный учитель учил Его, что "Шримад-Бхагаватам" является истинным комментарием на "Веданта-сутру", как это утверждает в "Шримад-Бхагаватам" сам Вьясадева, автор "Веданта-сутры".

Для того, чтобы считаться достигшим совершенства, ученик должен понимать тождественность святого имени и Верховного Господа. Без покровительства познавшего истину духовного учителя его понимание Всевышнего - просто глупость. Однако трансцендентного Господа можно познать с помощью служения и преданности. Когда Господь Чайтанья без оскорблений повторял *мантру* Харе Кришна, Он утверждал, что *мантра* способна мгновенно очистить обусловленную душу от материального осквернения. В этот век Кали ничто не может привести к такому же результату, как повторение *маха-мантры*. Говорится, что сущность всех священных писаний заключена в повторении этого святого имени Кришны: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Господь Чайтанья также сказал Пракашананде Сарасвати: "Чтобы убедить Меня в том, что повторение *маха-мантры* является сущностью ведического знания, Мой духовный учитель показал Мне стих из "Брихан-нарадия-пураны" [38.126]:

Харер нама харер нама харер намаива кевалам / Калау насти эва насти эва насти эва гатир аниатха:

"В этот век раздоров и лицемерия единственным средством освобождения является воспевание святого имени Господа. Нет иного пути. Нет иного пути. Нет иного пути".

В трех из четырех эпох (а именно, Сатья-югу, Трета-югу и Двапара-югу) люди были достаточно добродетельны, чтобы понять трансцендентное, получив знание по цепи ученической преемственности. Но в нынешний век люди не проявляют никакого интереса к ученической преемственности. Вместо этого они изобрели множество способов логической аргументации и доказательств. Такие индивидуальные попытки познать трансцендентное, (называемые восходящим методом познания), не одобряются Ведами. Абсолютная Истина должна низойти на человека с абсолютного плана. Она не может быть познана восходящим методом. Святое имя господа - Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе - это трансцендентная вибрация, поскольку она приходит с трансцендентного плана, верховной обители Кришны. Так как нет различия между Кришной и Его именем, святое имя Кришны столь же чисто, абсолютно и свободно, как и Сам Кришна. Средствами логики и прочими аргументами, используемыми академическими учеными, невозможно придти к пониманию трансцендентной природы святого имени Бога. Единственным путем к пониманию трансцендентной природы Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе является повторение этих имен с верой и преданностью. Такое повторение освободит человека от ложных самоотождествлений, возникающих под влиянием грубого и тонкого тел.

В этот век логики, доказательств и разногласий повторение Харе Кришна является единственным средством для духовного самоосознания. Поскольку освободить обусловленную душу может только эта трансцендентная вибрация, она считается сущностью "Веданта-сутры". По материальным понятиям имя, форма, качества, эмоции и действия личности считаются отличными от самой личности. Но на трансцендентную вибрацию эти ограничения не распространяются, ибо она нисходит из духовного мира. В духовном мире не существует различий между именем личности и качествами личности. Но в материальном мире различие между ними, безусловно, есть. Поскольку философы-майявади не могут понять этого, они не способны произносить трансцендентную вибрацию.

Затем Господь Чайтанья сказал Пракашананде Сарасвати, что получив приказ Своего духовного учителя, Он стал постоянно повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. «В результате постоянного повторения Харе Кришна, - сказал Господь, - Я иногда делаюсь очень беспокойным и Меня охватывает неодолимое желание то смеяться и танцевать, то плакать и петь. Поистине, в такие моменты Я становлюсь похожим на безумца. Мне это показалось странным, и Я подумал: "Уж не сошел ли Я с ума от пения Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе" Тогда Я обратился к Своему духовному учителю и рассказал ему, что Я схожу с ума от повторения Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Я попросил его объяснить Мне, что со Мной, на самом деле, происходит"». В "Нарада-панчаратре" говорится:

*эшо ведах шад-ангани
чхндамси вивидхах сурах
сарвам аштакшарантахстхам
йач чанйад апи ванмайам
сарва-веданта-сарартхах
самсарарнава-таранах*

"Все ведические ритуалы, мантры и все ведическое знание сосредоточено в восьми словах: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе". В "Калисантарана-упанишаде также говорится:

*харе кришна харе кришна
кришна кришна харе харе
харе рама харе рама
рама рама харе харе
ити шодашакам намнам
кали-калмаша-нашанам
натах паратаронайах
сарва-ведешу дрййате*

"Шестнадцать слов - Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе - специально предназначены для того, чтобы нейтрализовать оскверняющее влияние века Кали. Чтобы уберечь себя от скверны Кали нет иного пути кроме повторения этих шестнадцати слов".

Господь Чайтанья рассказал Пракашананде Сарасвати, что когда Его духовный учитель понял Его, он сказал: "Такова трансцендентная природа святых имен Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе - приводить человека к духовному безумию. Любой, кто искренне повторяет это святое имя, очень быстро возвышается до уровня любви к Богу и становится без ума от Бога. Это помешательство на почве любви к Богу является первой стадией совершенства человеческой жизни".

В основном, люди интересуются религией, экономическим развитием, чувственными наслаждениями и освобождением, но любовь к Богу превыше всего этого. Истинный духовный учитель повторяет святые имена: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе - и эта трансцендентная звуковая вибрация входит в ухо ученика. Если ученик следует по стопам своего духовного учителя и повторяет святые имена с тем же почтением, он, на самом деле, приходит к поклонению трансцендентному имени. А когда преданный поклоняется святому имени, само имя наполняет своим величием сердце преданного. Когда преданный достигает совершенства в повторении трансцендентной вибрации, он может стать духовным учителем и освободить всех людей в мире. Повторение святого имени столь могущественно, что оно постепенно утверждает свое превосходство над всем в мире. Преданный, повторяющий его, погружается в трансцендентный экстаз, и в этом экстазе он то смеется, то плачет, то пускается в пляс. Иногда неразумные люди чинят препятствия повторению этой *маха-мантры*, но тот, кто достиг уровня любви к Богу, громко поет это святое имя для всех, кто нуждается в нем. В результате этого каждый становится посвященным в воспевание святого имени Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Слушая и воспевая святые имена, человек может вспомнить формы и качества Кришны.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Продолжение беседы с Пракашанандой

Трансцендентная экстатическая привязанность к Кришне, которая возникает в результате понимания того, что личность Кришны и Его имя тождественны друг другу, называется *бхавой*. Тот, кто достиг состояния *бхавы*, безусловно, не осквернен материальной природой. Состояние *бхавы* приносит ему истинное трансцендентное наслаждение, и когда *бхава* усиливается - это называется любовью к Богу. Господь Чайтанья рассказал Пракашананде Сарасвати, что святое имя Кришны, называемое *маха-мантрой*, великой песнью, дает возможность каждому, кто повторяет ее, достичь стадии любви к Богу, или интенсивной *бхавы*. Такая любовь к Богу - конечная потребность человека, ибо все остальные потребности (а именно, потребность в религии, потребность в экономическом развитии, потребность в чувственном наслаждении и потребность в освобождении) по сравнению с ней кажутся ничтожными. Когда человек поглощен временным существованием, строящемся на материальных самоотжествлениях, он жаждет чувственных наслаждений и освобождения. Однако вечной природой души является любовь к Богу. Она вечно неизменна и не имеет ни начала, ни конца. Поэтому преходящие чувственные наслаждения и желание освобождения не выдерживают никакого сравнения с трансцендентной природой любви к Богу. Любовь к Богу - это пятое измерение человеческих устремлений. Концепция безличного Брахмана - не более, чем капля воды по сравнению с океаном любви трансцендентного наслаждения.

Затем Господь Чайтанья объяснил, что Его духовный учитель подтвердил подлинность экстаза, который пришел к Нему в результате повторения святого имени. Он подтвердил также, что достижение любви к Богу является сущностью всех ведических писаний. Духовный учитель Господа Чайтаньи сказал, что Ему повезло настолько, что Он достиг любви к Богу. Сердце человека, когда он достигает такой трансцендентной любви, переполняет желание достичь личного общения с Господом. Переживая такие трансцендентные эмоции человек то смеется, то плачет, то поет и танцует, как сумасшедший, то мечется из стороны в сторону. Так у него появляются различные признаки экстаза: плач, изменение цвета тела, безумие, ощущение тяжелой утраты, оцепенение, заносчивость, исступленный восторг, кротость. Часто человек, охваченный любовью к Господу, начинает танцевать, и такие танцы погружают его в океан нектара любви к Кришне.

Господь Чайтанья сказал, что Его духовный учитель говорил Ему: "Это замечательно, что Ты достиг такого совершенства в любви к Богу. Я очень благодарен Тебе за это". Отца очень воодушевляет, когда он видит, что сын в чем-то его превосходит. Так и духовный учитель, когда он видит, что его ученик продвинулся дальше него, он получает от этого большее наслаждение, чем от своего собственного продвижения. Таким образом, духовный учитель Господа Чайтаньи благословил Его, сказав Ему: "Танцуй, пой, распространяй это движение *санкиртаны* и давай людям наставления о Кришне, старайся освободить их от невежества". Духовный учитель Господа Чайтаньи привел Ему следующий стих из "Шримад-Бхагаватам" (11.2.40):

*эвамвратах сваприя-нама-киртйа
джатанураго друта-читта уччаих
хасатй атхо родити раути гайатй
унмадаван нртйати лока-бахйах*

"Человек, постоянно занятый преданным служением Кришне и повторяющий Его святое имя, обретает такую трансцендентную привязанность к повторению, что его сердце само собой оттаивает, и когда это случается, он погружается в трансцендентный экстаз. Он то смеется, то плачет, то поет и танцует, но не так, как артисты, а так, как это делают сумасшедшие".

Далее Господь сказал Пракашананде Сарасвати: "Я полон веры в слова Моего духовного учителя, и поэтому Я всегда повторяю Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама,

Рама Рама, Харе Харе. Я точно не знаю, почему Я стал походить на безумца, но я верю, что к этому Меня подтолкнуло имя Кришны. Я понял, что трансцендентное наслаждение, испытываемое от повторения Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе подобно океану. В сравнении с ним все остальные виды наслаждений, включая наслаждение, приходящее с познанием безличного Брахмана, подобны воде, плещущейся на дне сточной канавы".

Из того, что сказал Господь Чайтанья видно, что человек, не имеющий веры в слова духовного учителя и поступающий по своей прихоти, не сможет достичь желаемого успеха в повторении Харе Кришна. В ведических писаниях утверждается, что сущность всех трансцендентных писаний открывается тому, кто имеет непоколебимую веру в Верховного Господа и своего духовного учителя. Господь Чайтанья твердо верил в слова Своего духовного учителя и никогда не пренебрегал его наставлениями, и потому Он никогда не останавливал Своего движения *санкиртаны*. Поэтому трансцендентная сила святого имени воодушевляла Его все больше и больше повторять Харе Кришна *маха-мантру*.

Господь Чайтанья тут же сообщил Пракашананде, что большинство людей этого века в той или иной степени лишены духовного разума. Если такие люди попадают под влияние философии *майявади* (имперсонализма) Шанкарачарьи до того, как приступить к изучению самых сокровенных "Веданта-сутр", в них подавляется природная склонность покоряться Верховному Господу. Почтение к высшему источнику всего сущего от природы заложено в каждом, но если человек принимает имперсоналистические концепции Шанкары, это препятствует проявлению в нем этой естественной склонности. Поэтому духовный учитель Господа Чайтанья советовал не изучать "Шарирака-бхашью" Шанкарачарьи, ибо, как правило, она оказывает на людей пагубное влияние. Ведь обычный человек не имеет достаточно разума даже для того, чтобы разобраться в словесных головоломках. Поэтому ему рекомендуется постоянно повторять и петь *маха-мантру*: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. В этот век вражды и раздоров (Кали-югу) это единственно возможный путь духовного самоосознания.

Доводы Чайтанья Махапрабху успокоили всех присутствующих *санньяси-майявади*, и те любезно обратились к Нему: "Дорогой Господин, все, что Ты сказал - истина. На долю того, кто достиг любви к Богу, несомненно выпала очень большая удача. Но чем плоха Веданта? Читать и изучать Веданту - это обязанность *санньяси*. Почему же Ты не изучаешь ее?"

Согласно философам-*майявади*, слово Веданта относится к "Шарираке", комментариям Шанкарачарьи. Когда философы-имперсоналисты ссылаются на Веданту и Упанишады, они, фактически, ссылаются на комментарии к ним Шанкарачарьи, величайшего учителя философии *майявади*. На смену Шанкарачарье пришел Садананда-йоги, который заявил, что Веданту и Упанишады нужно понимать только с помощью комментариев Шанкарачарьи. Существует множество комментариев на Веданту и Упанишады, составленных вайшнава-*ачарьями*, которым следует отдать предпочтение перед комментариями Шанкарачарьи. Однако философы-*майявади*, находясь под влиянием Шанкарачарьи, не придают никакого значения толкованиям вайшнавов.

Есть четыре различных секты вайшнава-*ачарьев* - Шуддхадвайта, Вишиштадвайта, Дваитадвайта и Ачинтья-бхедабхеда. Все вайшнава-*ачарьи* этих сект писали комментарии на "Веданта-сутру", но философы-*майявади* не признают их. *Майявади* проводят различие между Кришной и Его телом, поэтому они не признают поклонения Кришне философов-вайшнавов. И когда *санньяси-майявади* спросили Господа Чайтанью, почему Он не изучает "Веданта-сутру", Господь ответил: "Милостивые господа, вы спрашиваете почему Я не изучаю Веданту. Я мог бы ответить на этот вопрос, но боюсь, что вас сильно огорчит то, что Я скажу".

"Мы выслушаем Тебя с большим удовольствием, - ответили *санньяси*, - Своим обликом Ты подобен Нараяне, а Твои речи столь прерасны, что доставляют нам великое удовольствие. Мы очень признательны Тебе, за то, что имеем возможность видеть и слушать Тебя. Поэтому мы с радостью терпеливо выслушаем Тебя и согласимся со всем, что Ты нам скажешь".

Тогда Господь стал так говорить о философии Веданты: "Веданта-сутра" поведена Самим Верховным Господом. Этот великий философский трактат составил Верховный Господь, воплотившись в форме Вьясадевы. Поскольку Вьясадева является воплощением Верховного Господа, его нельзя приравнивать к обыкновенным людям, которым присущи четыре недостатка, происходящие от их соприкосновения с материальным миром. Обусловленная душа имеет следующие недостатки: (1) она не может не совершать ошибок; (2) она не может не находиться в иллюзии; (3) она не может не иметь склонности обманывать других; (4) она не может обладать совершенными чувствами. Необходимо понять, что воплощение Господа трансцендентно ко всем этим недостаткам, поэтому все, что было поведено или написано Вьясадевой, считается совершенным. Упанишады и "Веданта-сутра" имеют одну цель - Высшую Абсолютную Истину. И если мы принимаем прямое значение утверждений "Веданта-сутры" и Упанишад, то мы заслуживаем славы. Однако Шанкарачарья дал косвенные комментарии и читать их обычному человеку очень опасно, ибо понимая смысл Упанишад таким окольным путем, он, практически, закрывает себе путь к духовному самоосознанию.

Согласно "Сканда-пуране" и "Ваю-пуране", слово *сутра* относится к произведениям, в которых смысл и содержание выражены в очень сжатой форме с невероятной силой и без каких-либо ошибок и искажений.

Слово *веданта* означает "конец ведического знания". Иначе говоря, любая книга, в которой исследуется предмет, касающийся всех Вед, называется Ведантой.

В трансцендентной науке существует три раздела знания, называемые *прастхана-трая*. Та область знаний, которая доказывается ведическими наставлениями такими, как Упанишады, называется *шрути-прастхана*. Авторитетные произведения, указывающие конечную цель и написанные освобожденными душами такими, как Вьясадева, называются *смрити-прастхана* (сюда относятся, например, "Бхагавад-гита", "Махабхарата" и Пураны, особенно "Шримад-Бхагаватам" - "Маха-пурана"). Из ведических писаний мы понимаем, что источником Вед является дыхание Нараяны. "Веданта-сутру" (*ньяя-прастхана*) составил Вьясадева, являющийся воплощением энергии Нараяны, но согласно комментариям Шанкары, Апантаратама Риши тоже принимал участие в составлении афоризмов "Веданта-сутры". Согласно Господу Чайтанье, афоризмы "Панчаратры" и афоризмы Веданты суть одно и то же. Поскольку "Веданта-сутра" составлена Вьясадевой, ее следет считать словами Самого Нараяны. Из всей описательной литературы, касающейся "Веданта-сутры", явствует, что было множество других *риши* - современников Вьясадевы, которые тоже обсуждали "Веданта-сутру". Такими мудрецами были Атрея, Амараратхья, Аудуломи, Каршнаджини, Кашакритсна, Джаимини, Бадари и другие мудрецы такие, как Парашари и Карманди.

Фактически, в первых двух главах "Веданта-сутры" объясняются взаимоотношения живых существ с Верховным Господом, а в Третьей главе объясняется, как нести преданное служение. Четвертая глава рассматривает результаты, к которым приводит преданное служение. Естественным комментарием на "Веданта-сутру" является "Шримад-Бхагаватам". Великие *ачарьи* всех четырех общин вайшнавов (*сампрадай*), а именно, Рамануджачарья, Мадхвачарья, Вишнусвами и Нимбарка, также написали комментарии к "Веданта-сутре", придерживаясь принципов "Шримад-Бхагаватам". К настоящему моменту последователи всех этих *ачарьев*, следуя принципам "Шримад-Бхагаватам" как комментария на "Веданта-сутру", написали большое количество книг. Комментарий Шанкары на "Веданта-сутру" называется "Шарирака-бхашья", и он очень почитаем, но комментарии на "Веданта-сутру", написанные с материалистической точки зрения, совершенно не признают трансцендентного служения Господу. Поэтому Господь Чайтанья сказал, что прямые комментарии на Упанишады и "Веданта-сутру" великолепны, но тот, кто следует окольным путем "Шарирака-бхашьи" Шанкарачарьи, несомненно обречен.

Господь Чайтанья признавал, что Шанкарачарья являлся воплощением Господа Шивы. Известно, что господь Шива - один из величайших преданных (*махаджан*) школы Бхагавата. Всего есть двенадцать величайших авторитетов в преданном служении, и Господь Шива - один из них. Почему же тогда он избрал путь философии *майявади*? Ответ на это дается в "Падма-пуране", где Господь Шива говорит:

*майавадам асач-чхастрам
прачханнам баудхам учйате
майаива калпитам деви
калау брахмана-рупина*

"Философия *майявади* - это скрытый буддизм". Иначе говоря, философия пустоты, которую проповедал Будда, более или менее повторяется в имперсоналистической философии *майявади*, хотя философия *майявади* и декларирует свою приверженность заключениям Вед. Однако господь Шива признает, что эта философия изобретена им в век Кали для того, чтобы сбить с толку атеистов. «В действительности, у Верховной Личности Бога есть Свое трансцендентное тело, - говорит Господь Шива, - но я описываю Всевышнего безличным. В соответствии с теми же принципами философии *майявади*, я объясняю и "Веданта-сутру"». В "Шива-пуране" Верховный Господь говорит:

*двапарадау йуге бхутва
калайа манушадишу
свагамаих калпитаис твам ча
джанан мад-вимукхан куру*

"В начале Двапара-юги многие мудрецы, руководствуясь Моими повелениями, введут в заблуждение людей философией *майявади*". В "Падма-пуране" Господь Шива сам говорит Бхагаватидеви:

*шру деви паракшиями
тамасани йатха-крамам
йешам шравана-матрена
патитйам джнанинам апи
апартхам шрути-вакйанам
даршайал лока-гархитам
карма-сварупа-тйаджтвाम
атра ча пратипадйате
сарва-карма-парибхрмшан
наишкармйам татра чочйате
паратма-дживайор аикйам
майатра пратипадйате*

"Моя дорогая Деви, тех, кто погружен в гуну невежества, я иногда обучаю философии *майявади*. Но если случится услышать эту философию человеку, находящемуся в гуне добродетели, он падет, так как обучаю философии *майявади*, я говорю, что живое существо и Верховный Господь суть одно и то же".

Один из величайших *ачарьев-майявади*, Садананда-йоги, в своей книге "Веданта-сара" писал: "Абсолютная Истина вечности, знания и блаженства есть Брахман. Невежество и все производное от невежества есть не-Брахман. Все, что порождает три гуны материальной природы есть невежество, и все это полностью отлично от высшей причины и следствия. Это невежество проявляется как индивидуально, так и коллективно. Коллективное неведение называется *вишуддха-саттва-прахана*. Когда эта *вишуддха-саттва-прахана* проявляется в пределах невежества материальной природы, это называется Господом, и Господь проявляет все виды невежества. Поэтому Он известен как *сарваджна*". Таким образом, согласно философии *майявади*, Господь является продуктом этой материальной природы. Он есть живое существо на самой низшей стадии невежества. В этом - вся сущность философии *майявади*.

Однако, если мы будем принимать прямое значение слов Упанишад, то станет ясно, что Верховная Личность Бога - это личность, обладающая беспредельным могуществом. Так например, в "Шветашватара-упанишаде" говорится, что Верховная Личность Бога - начало всего, и что Он обладает многочисленными энергиями. Верховная Личность Бога трансцендентна к этому космическому проявлению. Он источник всех религий, тот, кто дарует освобождение, верховный обладатель всех богатств. Верховная Личность Бога подобна солнцу: Он щедро распространяет повсюду Свои энергии, Сам находясь за пределами этого облака материального космического проявления. Он - господин всех господ, владыка всех владык и Верховный над всеми верховными. Он известен как величайший Господь, Личность Бога. Его энергии и силы многочисленны и по-разному распределены повсюду. Говорится также («Риг-веда», 1.22.20), что Вишну есть Всевышний, и что святые личности всегда жаждут созерцать Его лотосные стопы. В "Аitareя-упанишаде" (1.1.1—2) также говорится, что космическое проявление начинается, когда Господь бросает взгляд на материальную природу. Это же подтверждается и в "Прашна-упанишаде" (6.3).

В описаниях Господа через отрицание, которые встречаются в ведической литературе (например, в *апанипадах*) содержатся указания на то, что Господь не имеет ни материального тела, ни материальной формы. Однако Он, несомненно, обладает духовным трансцендентным телом и трансцендентной формой. Поскольку философы-*майявади* превратно понимают Его трансцендентную природу, они объявляют Его безличным. Имя, форма, качества, окружение и обитель Господа находятся в трансцендентном мире. Как Он может быть некой трансформацией материальной природы? Все связанное с Верховным Господом вечно, блаженно и исполнено знания.

Фактически, Шанкарачарья проповедовал философию *майявади* для того, чтобы ввести в заблуждение определенную категорию атеистов. В действительности, сам он никогда не считал Верховного Господа, Личность Бога, имперсональным или лишенным тела и формы. Поэтому лучшее, что может сделать разумный человек - это избегать лекций по философии *майявади*. Мы должны понять, что Верховная Личность Бога (Вишну) не безличен. Он есть трансцендентная личность, и на Его энергии покоится все космическое проявление. Философия *майявади* не способна раскрыть энергию Верховного Господа, однако все ведические писания приводят доказательства существования разнообразных проявлений энергии Верховного Господа. Вишну не является продуктом материальной природы, напротив, материальная природа есть продукт энергии Вишну. Философы-*майявади* считают Вишну продуктом материальной природы, но если Вишну - продукт материальной природы, то Его можно отнести лишь к полубогам. Тот, кто считает Вишну полубогом, несомненно, совершает ошибку и введен в заблуждение. Как объясняется в «Бхагавад-гите»: "Введенный в заблуждение тремя гунами материальной природы весь этот мир не знает Меня, стоящего над этими гунами и неисчерпаемого. Нелегко преодолеть эту Мою божественную энергию, состоящую из трех гун. Но тот, кто предался Мне, может легко выйти из-под ее влияния" (Б.-г., 7.13—14).

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Цель изучения Веданты

Делается вывод, что Господь Кришна, или Вишну не принадлежит к этому материальному миру, Он принадлежит к миру духовному. Кто считает Его материальным полубогом - великий оскорбитель и богохульник. Господь Вишну не воспринимаем материальными чувствами и не постигаем умозрительными рассуждениями. Между душой и телом Верховного Господа Вишну нет разницы, хотя в материальном мире тело всегда отлично от души.

Живые существа наслаждаются материальными вещами, потому что живые существа являются высшей энергией, а материальная природа - качественно низшей. Таким образом, качественно высшая энергия, живые существа, наслаждается материальными вещами. Поскольку Господь Вишну никоим образом не соприкасается с материей, Он не использует материальную природу для Своего наслаждения, как это делают живые существа. Наслаждаясь своей привычкой к умозрительным построениям, живые существа не способны обрести знания Вишну. Не бесконечно малые живые существа наслаждаются Вишну, наоборот - они

предназначены для наслаждения Вишну. Только величайший оскорбитель думает, что Вишну - это объект для наслаждения. Считать Вишну и живые существа находящимися на одном уровне - величайшее богохульство.

Высшую Абсолютную Истину, Личность Господа, можно сравнить с пылающим костром, а бесчисленные живые существа - с искрами, вылетающими из этого костра. Хотя и Верховный Господь, и живые существа качественно одинаковы и имеют природу огня, между ними все же существует различие. Вишну, Всевышний, бесконечно велик, тогда как живые существа, которые являются всего лишь искрами - ничтожно малы. Крошечные живые существа - это эманации изначального безграничного духа. В природе живых существ, крошечных духовных искр, нет даже следа материи.

Живые существа не столь велики, как Нараяна, Вишну, который находится вне этого материального творения. Даже Шанкарачарья признает, что Нараяна находится вне этого материального творения. Поскольку ни Вишну, ни живые существа не принадлежат к этому материальному творению, может возникнуть вопрос: "Зачем вообще созданы мельчайшие частицы духа?" Ответ заключается в том, что Высшая Абсолютная Истина лишь тогда обладает полным совершенством, когда Она одновременно и бесконечно велика и бесконечно мала. Если бы Она была только бесконечно великой, Она не была бы совершенной. Бесконечно великой частью духа является Вишну-таттва, Верховная Личность Бога, а бесконечно малой - живое существо.

Благодаря безграничным желаниям Верховной Личности Бога существует бытие в духовном мире, а благодаря бесконечно маленьким желаниям живого существа существует бытие в материальном мире. Когда бесконечно маленькие живые существа занимаются своими бесконечно маленькими желаниями - это называется *джива-шакти*, но когда они сопряжены с безграничным, они называются освобожденными душами. Следовательно, не нужно спрашивать, почему Бог создал безгранично малые частицы; они есть просто дополнительная составляющая часть Высшего. Для бесконечно большого несомненно существенно обладать бесконечно малыми частицами, которые являются неотъемлемыми составными частями высшей души. Поскольку живые существа суть неотъемлемые частицы Всевышнего, между бесконечно большим и бесконечно малым существуют отношения, в которых они испытывают взаимные чувства друг к другу. Не будь бесконечно малых живых существ, Верховный Господь был бы бездеятелен, и в духовной жизни не было бы разнообразия. Без подданных нет смысла в царе, без бесконечно малых живых существ нет смысла в Верховном Боге. Какой смысл в самом слове "господь", если нет тех, над кем господствовать? Подводя итог, можно сказать, что живые существа считаются экспансиями энергии Верховного Господа, а Верховный Господь, Личность Бога, Кришна - источником энергии.

Во всех ведических писаниях, включая "Бхагавад-гиту" и "Вишну-пурану" приводится много параметров, по которым можно отличить энергию от источника энергии. В "Бхагавад-гите" (7.4) ясно говорится, что земля, вода, огонь, воздух и эфир - это пять основных грубых элементов материального мира, а ум, интеллект и ложное эго - три тонких элемента. Вся материальная природа делится на эти восемь элементов, которые в совокупности составляют низшую природу или энергию Господа. Другое название этой низшей природы - *майя*, или иллюзия. А за этими восемью низшими элементами стоит высшая энергия, называемая *пара-пракрити*. Этой *пара-пракрити* являются живые существа, которым нет числа в этом материальном мире. О них в "Бхагавад-гите" (7.5) говорится как о *джива-бхутам*. Смысл в том, что Верховный Господь есть Абсолютная Истина, источник энергии, и следовательно, Он обладает Своими энергиями. Когда Его энергия проявляется не так, как должно, или когда она окутана тьмой, она называется *майя-шакти*. Материальное космическое проявление есть продукт этой *майя-шакти*.

Живые существа находятся, фактически, вне этой окутанной тьмой низшей энергии. Они имеют свое чистое духовное бытие, чистую духовную индивидуальность, а также чистую умственную деятельность. Все они находятся вне этого материального космического проявления. Хотя ум, интеллект и чистая индивидуальность живого существа находятся вне границ этого материального мира, когда живое существо из-за своего желания властвовать над материей попадает в этот материальный мир, его изначальный ум, интеллект и тело покрываются материальной энергией. Когда оно вновь снимает с себя покрытие этих материальных низших энергий, его называют освобожденным. В освобожденном состоянии оно утрачивает свое ложное эго, а его истинное эго вновь возвращается к жизни. Глупые философы, занимающиеся абстрактным теоретизированием, считают, что после освобождения индивидуальность утрачивается, но это не так. Поскольку живое существо является вечной неотъемлемой частицей Господа, освобождаясь, оно оживляет свою вечную изначальную индивидуальную природу неотъемлемой частицы. Осознание духовности своей природы - *ахам брахмасми* - не означает, что живое существо утрачивает свою индивидуальность. В настоящий момент человек может считать себя материей, но в освобожденном состоянии он поймет, что он суть не материя, но духовная душа, частица бесконечного целого. Осознание Кришны или духовное самоосознание и трансцендентное любовное служение Кришне - вот признаки стадии освобождения. В "Вишну-пуране" (6.7.61) ясно говорится:

*вишну-шактих пара прокта
кшетра-джнакхья татхапара
авидйа-карма-самджнания
тртийа шактир иийате*

"Существует три разновидности энергий Верховного Господа: *пара*, *кшетрагья* и *авидья*". *Пара*-энергия - это, по сути дела, энергия Самого Верховного Господа; энергия *кшетрагья* - это живые существа, а энергия *авидья* - это материальный мир или *майя*. Он называется *авидьей* или невежеством, потому что очарованное этой материальной энергией живое существо забывает свое действительное положение и свои взаимоотношения с Верховным Господом. Подводя итог, можно сказать, что живые существа представляют собой одну из энергий Верховного Господа, и как бесконечно малые неотъемлемые частицы Всевышнего они называются *дживами*. Если *дживы* искусственно ставятся на один уровень со Всевышним - поскольку и то, и другое является Брахманом, или духом - это неизбежно приведет к путанице.

Обычно ученые-вайшнавцы ставят философов-*майявади* в тупик, поскольку *майявади* не способны объяснить причину рабства живых существ. Они просто говорят: "Это происходит вследствие невежества", но они не могут объяснить, почему живые существа покрыты невежеством, если они являются верховными. Настоящая причина этого заключается в том, что живое существо, хотя и является качественно единым со Всевышним, бесконечно мало, а не бесконечно велико. Будь оно бесконечно большим, покрыть его неведением было бы невозможно. Но поскольку живые существа бесконечно малы, они покрыты низшей энергией. Глупость и невежество *майявади* проявляются тогда, когда они пытаются объяснить, каким образом бесконечное покрыто невежеством. Пытаться объявить бесконечное подверженным чарам невежества - это оскорбление.

Хотя Шанкара пытался скрыть Верховного Господа своей философией *майявади*, на самом деле, он просто выполнял повеление Верховного Господа. Необходимо понять, что его учение было вызвано к жизни обстоятельствами времени, что оно не есть непреходящая истина. В "Веданта-сутре" с самого начала признается различие между энергией и источником энергии. Первый же афоризм "Веданта-сутры" (*джанмадй асйа*) ясно объясняет, что Высшая Абсолютная Истина является первопричиной и источником всех эманаций. Таким образом, эманации - это энергия Всевышнего, тогда как Сам Всевышний - источник энергии. Шанкара привел ложный аргумент о том, что, мол, если признать возможность трансформации энергии, то Высшая Абсолютная Истина не может оставаться неизменной. Но это неверно. Несмотря на то, что Высшая Абсолютная Истина постоянно излучает беспредельные энергии, Она всегда остается той же самой Высшей Абсолютной Истиной. То, что Она излучает беспредельные энергии, не оказывает на Нее воздействия. Поэтому обоснование Шанкарой своей теории иллюзии некорректно.

Этот момент очень хорошо обсужден у Рамануджаচারьи: "Если вы утверждаете, что до сотворения этого материального мира существовала лишь одна Абсолютная Истина, то как же тогда живые существа могли эманировать из Нее. Если Она была одна, как же Она смогла породить и произвести на свет бесконечно малых живых существ?" В ответ на этот вопрос Веды утверждают, что все порождается Абсолютной Истиной, все поддерживается Абсолютной Истиной и после освобождения все входит в Абсолютную Истину. Из этого утверждения становится ясно, что когда живые существа освобождаются, они входят в высшее бытие и не меняют своего изначального естественного положения.

Мы всегда должны помнить, что и Верховный Господь обладает Своей творческой потенцией, и мельчайшие живые существа обладают своей творческой потенцией. Эта творческая потенция не утрачивается и после того, как живое существо освобождается и входит в Высшее по смерти материального тела. Напротив, только в освобожденном состоянии творческая потенция живого существа проявляется должным образом. Если активность живого существа проявляется даже тогда, когда оно материально обусловлено, то как оно может прекратить активность, достигнув освобождения? Живое существо так же входит в состояние освобождения, как птица влетает в крону дерева, как зверь вбегает в лес или как самолет взмывает в небо. Ни в одном из этих случаев индивидуальность не утрачивается.

Объясняя первый афоризм "Веданта-сутры", Шанкара очень бесцеремонно пытался объяснить, что Брахман, или Высшая Абсолютная Истина безличен. Идя на различные уловки, он также попытался подменить концепцию вторичного продукта концепцией трансформации. Высшая Абсолютная Истина неизменна. Просто Ее непостижимая способность к деятельности приводит к образованию вторичных продуктов. Иначе говоря, относительные истины производны от Высшей Истины. Когда из бревна делают стул, говорят, что получился вторичный продукт. Высшая Абсолютная Истина, Брахман, неизменна, а вторичные продукты, с которыми мы имеем дело - живые существа или космическое проявление - являются трансформацией, или производным от Верховного. Это похоже на молоко, трансформировавшееся в простоквашу. Таким образом, если проанализировать живое существо в космическом проявлении, то окажется, что оно неотлично от изначальной Абсолютной Истины, но из ведических писаний мы узнаем, что Абсолютная Истина имеет множество разновидностей энергий и что живые существа и космическое мироздание являются лишь проявлениями Ее энергии. Энергии неотделимы от своего источника, поэтому живое существо и космическое проявление являются неотделимыми истинами, частями Абсолютной Истины. Такое представление о соотношении Абсолютной Истины и относительной истины должно быть приемлемо для любого здравомыслящего человека.

Высшая Абсолютная Истина обладает непостижимыми энергиями, из которых проявился этот космос. Иначе говоря, Высшая Абсолютная Истина есть исходный материал, а живое существо и космическое

проявление - вторичные продукты. В "Таиттирия-упанишаде" ясно утверждается: *йато ва имани бхутани джайанте*: "Абсолютная Истина - это изначальноеместилище всех составных частей, а материальный мир и его живые существа произведены из этих составных частей".

Неразумные люди, которые не способны понять концепцию вторичного продукта, не могут осознать, как космическое проявление и живое существо могут быть едиными с Абсолютной Истиной и в то же время отличными от Нее. Не понимая этого, человек из страха заключает, что космическое проявление и живые существа иллюзорны. Шанкарачарья приводит пример веревки, по ошибке принимаемой за змею, иногда еще приводится пример раковины устрицы, ошибочно принимаемой за золото, но все эти доводы, безусловно, являются лишь способом обмануть. Как упоминается в "Мандукья-упанишаде", примеры с веревкой и змеей и устрицей и золотом могут употребляться для иллюстрации различных вещей, и понимаются они следующим образом. Живое существо в своем изначальном конституциональном положении есть чистый дух. Например, когда человек отождествляет себя с материальным телом, о нем можно сказать, что он принимает веревку за змею или раковину устрицы за золото. Концепция трансформации приемлема, когда одна вещь ошибочно принимается за другую. На самом деле, тело не есть живое существо, но в соответствии с концепцией трансформации, тело принимается за живое существо. Фактически, каждая обусловленная душа заражена этой концепцией трансформации.

Обусловленное состояние живого существа - это его болезнь. Изначально живое существо и первопричина этого космического проявления существуют вне статуса трансформации. Однако когда человек забывает о непостижимых энергиях Верховного Господа, ложные мысли и аргументы могут взять над ней верх. Много примеров тому можно найти даже в материальном мире. Солнце с незапамятных времен излучает безграничные количества энергии и произвело на свет огромное количество вторичных продуктов, но тем не менее температура поверхности самого солнца остается неизменной. Если даже солнце, являющееся продуктом материи, способно поддерживать свою первоначальную температуру и в то же время производить столько вторичных продуктов, то разве Высшей Абсолютной Истине трудно оставаться неизменной, создавая в то же время великое множество вторичных продуктов с помощью своих непостижимых энергий? Поэтому когда дело касается Высшей Абсолютной Истины, ни о какой трансформации не может быть и речи.

В ведических писаниях имеются некоторые сведения о материальном объекте, называемом философским камнем, который одним лишь касанием превращает железо в золото. Философский камень может произвести неограниченное количество золота, сам оставаясь при этом неизменным. Только пребывая в невежестве, человек может согласиться с выводом *майявади* о том, что космическое проявление и живые существа нереальны или иллюзорны. Никакой здравый человек не станет приписывать Высшей Абсолютной Истине, абсолютной во всем, невежество и иллюзорность. Она не подвержена ни внутренним изменениям, ни невежеству, ни иллюзии. Высший Брахман трансцендентен и полностью отличен от всех материальных представлений. В Высшей Абсолютной Истине сосредоточены всевозможные непостижимые энергии. В "Шветашватара-упанишаде" утверждается, что Верховная Абсолютная Личность Бога исполнена непостижимых энергий и никто кроме Него такими энергиями не обладает.

Не понимая непостижимых энергий Всевышнего, можно прийти к ошибочному выводу о безличности Высшей Абсолютной Истины. Живое существо приходит к такому ложному заключению, когда его болезнь обостряется. В "Шримад-Бхагаватам" также встречаются утверждения, из которых следует, что высшая *атма*, Господь, обладает бесчисленными непостижимыми энергиями (Бхаг., 3.33.3). О том, что высший дух обладает разнообразными и непостижимыми энергиями, говорится также в "Брахма-сутре". Не следует также думать, что Абсолютной Истине каким-то образом может быть присуще невежество. Невежество и знание - это категории этого материального мира двойственностей, но в Абсолюте нет двойственности. Считать, что Абсолют покрыт невежеством, по меньшей мере, глупо. Если Абсолютная Истина каким-то образом может быть покрыта невежеством, то как Ее можно назвать Абсолютом? Единственным разрешением этого вопроса о двойственности является признание непостижимости Абсолюта, ибо двойственность - это продукт Его непостижимых энергий. С помощью Своих непостижимых энергий Высшая Абсолютная Истина способна оставаться неизменной и в то же время создавать это космическое проявление со всеми живыми существами, подобно тому, как философский камень способен, оставаясь неизменным, производить неограниченное количество золота. Поскольку Абсолютная Истина обладает этими непостижимыми энергиями, материальное качество невежества не может иметь к Ней никакого отношения. Истинное разнообразие, существующее в Абсолютной Истине - это продукт деятельности Ее непостижимых энергий. Как только мы признаем существование непостижимых энергий Верховного Господа, мы обнаружим, что двойственности не существует вообще. Все то, что сделано из энергии Верховного Господа, столь же истинно, как и Сам Верховный Господь. Что же касается проявления Его высшей энергии, то о ее трансформации не может быть и речи. Здесь уместен тот же пример: произведя неограниченное количество золота, философский камень остается все прежним. Поэтому мы слышим, как некоторые мудрецы говорят, что Всевышний - это исходный материал, или причина этого космического проявления.

На самом деле, пример с веревкой и змеей не столь уж неправомерен. Если мы принимаем веревку за змею, то это означает, что прежде мы каким-то образом сталкивались со змеей. А иначе как бы мы могли

принять веревку за змею? Таким образом, концепция "змеи" сама по себе не является ложной или нереальной. Ложным является ошибочное отождествление одного с другим. Если мы по ошибке считаем веревку змеей, это признак нашего невежества. Однако сама идея, как таковая, не является невежеством. Когда в пустыне мы принимаем мираж за воду, это вовсе не значит, что вода - понятие нереальное. Вода это реальность. Но считать, что в пустыне есть вода - это ошибка.

Итак, вопреки утверждениям Шанкарачарьи, это космическое проявление не иллюзорно. В действительности здесь нет ничего иллюзорного. *Майявади* говорят, что этот мир иллюзорен, по своему неведению. В соответствии же с философией вайшнавов, космическое проявление является вторичным продуктом непостижимых энергий Верховного Господа.

Главное слово Вед - *пранава омкара* - это звуковой образ Верховного Господа. Поэтому *омкару* следует считать высшим звуком. Но Шанкарачарья ошибочно утверждал, что наивысшей вибрацией являются слова *тат твам аси*. *Омкара* - это вместилище всех энергий Верховного Господа. Шанкара был неправ, утверждая, что слова *тат твам аси* являются наивысшей вибрацией Вед. Словам *тат твам аси* отведена лишь вторая роль. Слова *тат твам аси* являются лишь частичным представлением Абсолютной Истины. Господь говорит о важности *омкары* во многих местах "Бхагавад-гиты" (8.13, 9.17, 17.24). О важности *омкары* также говорится в "Атхарва-веде" и "Мандукья-упанишаде". Шрила Джива Госвами в своей "Бхагават-сандарбхе" говорит: "*Омкара* - это самый сокровенный звуковой образ Верховного Господа". Звуковой образ или имя Верховного Господа - это то же, что и Сам Верховный Господь. Произнося вибрацию *омкары* или Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе \ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, человек может очиститься от материальной скверны этого мира. Поскольку эти вибрации трансцендентных звуков способны освобождать обусловленные души, они называются *тара*, или освободителями.

То, что звуковая вибрация Верховного Господа и Сам Верховный Господь тождественны, не подлежит никакому сомнению. Это подтверждается в "Нарада-панчаратре":

*вйактам хи бхагаван эва
сакшан-нарайанам свайам
аштакшара-сварупена
мукхешу паривартате*

"Когда обусловленная душа практикует трансцендентную звуковую вибрацию, Верховный Господь находится на ее языке". В "Мандукья-упанишаде" говорится, что когда произносится *омкара*, восприятие человека становится совершенным и в этот момент можно увидеть духовную природу того, что обычно видится материальным. В духовном мире, или в духовном видении нет ничего кроме *омкары*, то есть существует лишь *ом* и ничего более. Но к сожалению, Шанкарачарья отбросил это главное слово, *омкару*, и по своей прихоти принял в качестве главной вибрации Вед слова *тат твам аси*. Принимая эти второстепенные слова и оставляя без внимания главную вибрацию, он отказался от прямого толкования "Веданта-сутры" в пользу своей собственной окольной интерпретации.

Шрипада Шанкарачарья бесцеремонно затемнил сознание Кришны, описанное в "Пуруша-веданта-сутре", отказавшись от ее прямого прочтения и придумав косвенную интерпретацию. Пока мы не будем принимать все утверждения "Веданта-сутры" как не требующие доказательств, от ее изучения не будет никакого толка. Интерпретировать стихи "Веданта-сутры" по своей собственной прихоти - это значит наносить самый большой ущерб, который только можно нанести не нуждающимся в доказательствах Ведам.

Что касается *омкары-пранавы*, то она считается звуковым воплощением Верховной Личности Бога. Следовательно, *омкара* - это высший, бесконечный, трансцендентный и неуничтожимый звук. Он (*омкара*) есть начало, середина и конец, и в то же время Он безначален. Если человек понимает *омкару* таким образом, он становится бессмертным. Поэтому в *омкаре* следует видеть образ Всевышнего, находящийся в сердце каждого. Тот, кто понимает, что *омкара* и Вишну суть одно и то же, и что *омкара* пронизывает все, никогда не сетует на жизнь в материальном мире и не остается *шудрой*.

Хотя *ом* (*омкара*) не имеет материальной формы, Она не имеет пределов для Своего расширения и обладает беспредельной формой. Познавая *омкару*, человек может освободиться от двойственности материального мира и обрести абсолютное знание. Поэтому *омкара* - это самый благотворный образ Верховного Господа. Таково описание *омкары*, содержащееся в "Мандукья-упанишаде". Никому не следует давать глупые интерпретации описаний, содержащихся в Упанишадах, и говорить, что поскольку Верховная Личность Бога, якобы, не может явиться сюда в Своей собственной форме, Он вместо этого посылает в этот материальный мир Свой звуковой образ. Такая ошибочная интерпретация приводит к тому, что *омкару* начинают считать чем-то материальным и поэтому понимают *омкару* неправильно, почитая ее просто за некий знак или символ Господа. На самом же деле, *омкара* ничем не уступает любому другому воплощению Верховного Господа.

Существует бесчисленное множество воплощений Господа, и *омкара* - одна из них. В "Бхагавад-гите" (9.17) Кришна говорит: "Среди всех вибраций Я - слог *ом*. Это означает, что *омкара* неотлична от Кришны. Однако имперсоналисты придают *омкаре* большее значение, чем Личности Бога, Кришне. Но не подлежит сомнению, что любое воплощение Верховного Господа в виде любого образа неотлична от Него Самого. Такое

воплощение, или образ, столь же духовно, как и Сам Верховный Господь. Следовательно, *омкара* есть последнее слово всех Вед. В сущности, ведические мантры и гимны несут трансцендентный смысл, потому что они начинаются со слога *ом*. Вайшнавцы интерпретируют *омкару* следующим образом: буква «А» указывает на Верховную Личность Бога, Кришну, «У» - на вечную супругу Кришны, Шримати Радхарани, а «М» - на вечного слугу Верховного Господа, живое существо. Шанкара не придавал такого значения *омкаре*. Но о Ее важности говорится во многих и многих местах Вед, "Рамаяны", Пуран и "Махабхараты". Так провозглашается слава Верховного Господа, Верховной Личности Бога.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ Обращение философов маявади

Таким образом Господь Чайтанья осудил попытки косвенных толкований "Веданта-сутры" и все присутствовавшие *санньяси* были поражены Его объяснением. Услышав от него это прямое толкование, один из *санньяси* тут же заявил: "О Шрипада Чайтанья, - сказал он, - я не слышал ничего более ценного, чем то, что Ты сказал в осуждение косвенного толкования *омкары*. Только очень удачливый человек может признать Твое толкование единственно правильным. Поистине, каждый из нас видит теперь искусственность и надуманность интерпретаций Шанкары, но поскольку мы принадлежим к его секте, мы считаем их правильность не требующей доказательств. Мы будем очень рады услышать от Тебя дальнейшее объяснение "Веданта-сутры".

В ответ на эту просьбу Господь Чайтанья объяснил каждый стих "Веданта-сутры" в соответствии с ее прямым толкованием. Он объяснил также слово "Брахман", сказав, что "Брахман" означает "величайший", Верховную Личность Бога. Слово "Брахман" указывает на то, что величайший исполнен шести богатств: Верховная Личность Бога есть вместилище всего богатства, всей славы, всей силы, всей красоты, всего знания и всего самоотречения. Когда Господь Кришна лично присутствовал на земле, Он проявил эти шесть богатств в полной мере. Не было никого богаче Господа Кришны, никого учнее Его, никого прекраснее и никого сильнее, никто не был так знаменит и никто не проявлял такого самоотречения. Поэтому Верховная Личность, Кришна, есть Высший Брахман. Это подтверждается и Арджуной, который говорит в "Бхагавад-гите" (10.12): *Парам брахма парам дхама* - "Ты есть высший Брахман, конечная, высшая обитель". Следовательно слово "Брахман" указывает на величайшего из всех, и величайшим из всех является Верховная Личность Бога, Кришна. Он - прибежище Абсолютной Истины (*пара-таттвы*), ибо Он есть *парам брахма*. В Его богатствах, в проявлениях Его славы, богатства, силы, красоты, знания и самоотречения нет ничего материального. Все ведические стихи и гимны указывают на то, что все, связанное с Ним, духовно и трансцендентно. Где бы в Ведах ни встречалось слово "Брахман", следует понимать, что оно указывает на Кришну, Верховную Личность Бога. Разумный человек сразу же заменяет слово "Брахман" на слово "Кришна".

Верховная Личность Бога трансцендентна к материальным *гунам* природы, но Она полностью определяется трансцендентными атрибутами. Полагать, что Всевышний безличен, это значит отрицать проявление Его духовных энергий. Если человек принимает только безличное проявление духовной энергии, исключая Верховную Личность Бога, он принимает Абсолютную Истину не полностью. Принять Всевышнего полностью это значит принять духовное многообразие, трансцендентное к материальным *гунам* природы. Не в силах указать на Верховную Личность Бога, имперсоналисты остаются со своими неполными представлениями.

Признанным методом постижения Верховной Личности Бога, Кришны является путь преданного служения, что подтверждают все ведические писания. Преданное служение Господу начинается со слушания о Нем. Существует девять различных методов преданного служения, из которых главным является слушание. Слушание, повторение, памятование - все это применяется для достижения высшего совершенства в понимании Верховной Личности Бога. Этот метод, посредством которого можно постичь Верховную Личность Бога, называется *абхидхейя*, практикой служения в обусловленной жизни.

Практика показывает, что когда человек принимает сознание Кришны, ему не нравится отклоняться от него к другим формам сознания. Сознание Кришны - это развитие любви к Кришне, Верховной Личности Бога, это пятое измерение устремлений человека. Когда человек по-настоящему вступает на путь трансцендентного служения, он непосредственно наслаждается своими взаимоотношениями с Кришной. Когда трансцендентные отношения с Кришной становятся взаимными, преданный постепенно получает возможность личного общения с Кришной. И тогда преданный вечно наслаждается жизнью, исполненной блаженства. По этой причине цель "Веданта-сутры" - вновь установить утраченные отношения живого существа с Верховным Господом Кришной и дать ему возможность нести преданное служение Богу. Такова истинная цель "Веданта-сутры".

После того, как Господь Чайтанья объяснил "Веданта-сутру", дав прямое толкование каждому ее стиху, поднялся главный ученик Пракашанады Сарасвати и стал прославлять Господа Чайтанью, говоря о Нем как о Верховной Личности Бога, Нараяне. Он не только очень высоко отозвался о прямом толковании "Веданта-сутры", которое дал Господь Чайтанья, но и открыто заявил, что прямое объяснение Упанишад и "Веданта-сутры" "доставило нам такое удовольствие, что, слушая его, мы забыли о себе и о том, что мы принадлежим к

секте *маявади*". В этих словах, фактически, признается, что объяснения Упанишад и "Веданта-сутры", которые дал Шанкарачарья, мнимые. Иногда на почве сектантской вражды мы можем принимать такие мнимые объяснения, но они не приносят нам истинного удовлетворения. Просто принять статус *санньяси* - это еще не значит освободиться от материальной запутанности. Тем не менее если мы, действительно, поймем объяснения, данные Господом Чайтаньей, это поможет нам. Так, например, когда Господь Чайтанья объяснил смысл слов *харер нама харер нама харер намаива кевалам* все были очень довольны, ибо это действительно так - нет иного пути кроме преданного служения. Без преданного служения никто не может освободиться от материальных пут. Особенно в этот век высочайшего освобождения можно достичь, просто повторяя *Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе*. В "Шримад-Бхагаватам" (10.14.4) утверждается, что оставляя путь преданного служения и просто занимаясь поисками знания, человек не обретает ничего кроме трудностей, с которыми он сталкивается в своих попытках понять различие между материей и духом. Напрасный труд - пытаться получить зерно из пустой шелухи. Поэтому в "Шримад-Бхагаватам" (10.2.32) утверждается, что человек, отвергающий трансцендентное любовное служение Верховному Господу и безосновательно считающий себя освобожденным, никогда не достигает освобождения. Прилагая огромные усилия, совершая суровые аскезы и покаяния, он, возможно, и сможет подняться до стадии освобождения, но поскольку он не имеет прибежища лотосных стоп Верховного Господа, он вновь падет в материальную скверну.

Высший Брахман не может считаться безличным, ибо в этом случае Ему нельзя было бы приписать шесть богатств, принадлежащих Верховной Личности Бога. Все Веды и Пураны подтверждают, что Верховная Личность Бога исполнена духовных энергий, но глупцы отрицают это и потешаются над Его деяниями. Они неверно понимают трансцендентное тело Кришны, полагая, что оно является продуктом материальной природы, что считается величайшим оскорблением и величайшим грехом. Необходимо просто принять слова Господа Чайтаньи, сказанные Им Пракашанаде Сарасвати и другим *санньяси-маявади*.

Личные качества Высшей Абсолютной Истины так объясняются в "Шримад-Бхагаватам" (3.9.3—4): "О Верховный Господь, трансцендентная форма, которую я вижу, есть олицетворение трансцендентного блаженства. Она вечна и не осквернена материальными *гунами*. Она есть величайшее проявление Абсолютной Истины и она исполнена сияния. Ты - душа каждого, Ты - творец космического проявления и всех материальных элементов. Я полностью предаюсь Тебе в Твоей трансцендентной форме. О Кришна! О самая благоприятная вселенная! Ты явил Себя в Своей изначальной личностной форме, чтобы мы поклонялись Тебе. Медитируя на Тебя или непосредственно поклоняясь Тебе, мы постигаем Тебя. Глупцы, зараженные материальной природой, не придают никакого значения Твоей трансцендентной форме, и в результате они скатываются в ад".

Это же подтверждает и "Бхагавад-гита" (9.11):

*аваджананти мам мудха
манушим танум ашритам
парам бхавам аджананто
мама бхута-махешварам*

"Глупцы насмеются надо Мной, когда Я нисхожу в обличье человека. Им неведома Моя трансцендентная природа и Мое верховное владычество надо всем сущим".

То, что такие глупцы и демоничные личности попадают на адские планеты, также подтверждается в "Бхагавад-гите" (16.19):

*тан ахам двишатах круран
самсарешу нарадахман
кшипамй аджасрам ашубхан
асуришв эва йонишу*

"Их, завистливых и злобных, низших среди людей, Я низвергаю в океан материального существования в различные демонические виды жизни".

Паринама-вада, концепция вторичного продукта, устанавливается в самых первых стихах "Веданта-сутры". Но Шанкарачарья без всяких на то оснований пытался уйти от нее и утвердить концепцию трансформации, *виварта-ваду*. Он даже набрался смелости утверждать, что Вьяса ошибался. Все ведические произведения, включая Пураны, подтверждают, что Верховный Господь является центром всей духовной энергии и духовного многообразия. *Философы-маявади*, самодовольные и невежественные, не способны понять многообразие духовной энергии. Вследствие этого они ошибочно считают, что духовное многообразие ничем не отличается от материального многообразия. Пребывая в этом заблуждении, *маявади* осмеивают игры Верховной Личности Бога. Эти глупцы, неспособные оценить духовных действий Верховного Господа, считают Кришну продуктом материальной природы. Это самое тяжкое оскорбление, какое только может совершить человек. Поэтому Господь Чайтанья устанавливает, что Кришна есть *сач-чид-ананда-виграха*, форма вечности, знания и блаженства, и что Он всегда занят Своими трансцендентными играми, в которых заключено все духовное многообразие.

Ученик Пракашананды суммировал объяснения Господа Чайтаньи и подвел итог: "Фактически, мы сошли с пути духовного самоосознания. Мы просто занимаемся пустой болтовней. Философы-маявади, действительно стремящиеся обрести милость Господа, должны заниматься преданным служением Кришне, но вместо этого они находят удовольствие в бесполезных словопрениях. А посему мы признаем, что объяснения Шанкарачарьи затмевают истинный смысл ведических писаний. Приемлемы только объяснения Чайтаньи. Все остальные толкования бесполезны".

Сказав это, главный ученик Пракашананды начал петь Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. При виде этого Пракашананда тоже признал вину Шанкарачарьи и сказал: "Поскольку Шанкарачарья хотел обосновать доктрину монизма, у него не было иного выхода кроме как объяснить "Веданта-сутру" по-своему. Признав существование Верховной Личности Бога, нельзя утвердить доктрину монизма. Поэтому он пытался с помощью мирской учености затемнить истинный смысл "Веданта-сутры". И это делал не один Шанкарачарья, это делалось всеми, кто пытался высказать свои собственные суждения о необходимости искаженного толкования «Веданта-сутры»".

Таким образом, Господь Чайтанья изложил истинный смысл «Веданта-сутры». Ведические писания не должны использоваться как повод для окольных умствований. Кроме Шанкарачарьи были и другие материалистические философы такие, как Капила, Гаутама, Аштавакра и Патанджали, которые также выдвигали разнообразные философские теории. Так, например, философ Джаимини и его последователи, которые все в той или иной степени занимались логикой, отошли от истинного смысла Вед, преданного служения, и пытались доказать, что Абсолютная Истина зависима от материального мира. Это им принадлежит мнение, что если Бог существует, то Он должен быть доволен человеком и давать человеку все, что тот желает, при условии, что человек просто хорошо выполняет свою материальную деятельность. Атеист Капила пытался обосновать отсутствие Бога, сотворившего материальный мир. Капила пытался даже обосновать, что причиной творения является взаимодействие материальных элементов. Гаутама и Канада тоже настаивали на том, что творение возникло в результате благоприятного сочетания материальных элементов и пытались обосновать, что причиной творения является атомная энергия. Похожие попытки делали имперсоналисты и монисты такие, как Аштавакра, которые доказывали, что Всевышний - это безличное сияние (*брахмаджйоти*). Патанджали, один из самых крупных авторитетов в системе *йоги* пытался постичь вообразимый образ Верховного Господа.

Короче говоря, необходимо понять, что все эти материалистические философы всеми способами пытались отрицать существование Верховной Личности Бога, выдвигая свои собственные надуманные философии. Но Вьясадева, великий мудрец и воплощение Бога, тщательно изучил все эти философские спекуляции и в ответ на них составил "Веданта-сутру", в которой описываются взаимоотношения между живыми существами и Верховной Личностью Бога и утверждается важность преданного служения для того, чтобы, в конечном счете, можно было достичь любви к Богу. Стих *джанмадй асйа йатах*, который появляется в самом начале "Веданта-сутры", объясняется Вьясадевой в "Шримад-Бхагаватам". В "Шримад-Бхагаватам" с самого начала Вьясадева устанавливает, что высшим источником всего сущего является всеведущая трансцендентная личность.

Имперсоналисты пытаются объяснить, что безличное сияние Верховного Господа находится вне *гун* материальной природы, и одновременно они пытаются обосновать, что Верховная Личность Бога осквернена *гунами* материальной природы. "Веданта-сутра" гласит, что Верховная Личность Бога не только трансцендентна к материальным *гунам*, но и обладает неисчислимыми трансцендентными качествами и энергиями. Все эти различные спекулятивные философы сходятся в одном - в отрицании существования Верховного Господа Вишну. Они с очень большим воодушевлением распространяют свои теории и радуются, когда люди их признают. Невезучие люди приходят в восторг от этих атеистических философий, в результате чего утрачивают возможность постичь истинную природу Абсолютной Истины. Гораздо лучше следовать по стопам великих душ (*махаджан*). Согласно "Шримад-Бхагаватам" существует двенадцать *махаджан*, или великих душ: (1) Брахма, (2) Господь Шива, (3) Нарада, (4) Вайвасвата Ману, (5) Капила (не атеист Капила, а подлинный Капила), (6) Кумары, (7) Прахлада, (8) Бхишма, (9) Джанака, (10) Бали, (11) Шукадева Госвами и (12) Ямараджа. Согласно "Махабхарате", нет никакого смысла спорить об Абсолютной Истине, ибо существует такое множество различных ведических писаний и философских систем, что философы никогда не смогут согласиться друг с другом. Поскольку каждый пытается обосновать свою собственную точку зрения и отвергнуть другие, понять необходимость принципов религии очень трудно. Поэтому лучше следовать по стопам великих *махаджан*, великих душ, и только тогда можно достичь желанного успеха. Поучения Господа Чайтаньи подобны нектару и содержат в себе все необходимое. И самое лучшее - это встать на этот путь и неуклонно следовать по нему.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ "Шримад Бхагаватам"

После того, как *санньяси-маявади* приняли путь Чайтаньи Махапрабху, к Нему стало приходить много ученых пандитов и просто любопытствующих жителей Бенареса. Так как все желающие не могли увидеть Чайтанью Махапрабху в Его резиденции, люди выстраивались в ряд вдоль всего пути от Его резиденции до храма Вишванатхи и Биндумадхавы. Однажды, когда Господь вместе со Своими спутниками Чандрашекхарой Ачарьей, Параманандой, Тапанмишрой, Санатаной Госвами и другими направлялся к храму, Он пел:

*харайе намах кришна йадавайа намах
гопала говинда рама шри-мадхусудана*

Вокруг поющего и танцующего Господа собралась многотысячная толпа, и когда Господь пел, толпа отвечала оглушительным ревом. Звук был такой громкий, что Пракашананда Сарасвати, находившийся неподалеку, не долго думая, присоединился к толпе вместе со своими учениками. Как только он увидел прекрасное тело Господа Чайтаньи, танцующего вместе со Своими спутниками, Пракашананда тотчас же присоединился к ним и стал петь: "Хари! Хари!" Все жители Бенареса застыли от изумления, глядя на экстатический танец Господа Чайтаньи. Но вдруг, увидев *санньяси-маявади*, Господь Чайтанья сдержал выплескивающийся наружу экстаз и остановился. Как только Господь прекратил свое пение и танец, Пракашананда Сарасвати пал Ему в ноги. Пытаясь удержать его, Господь Чайтанья стал говорить: "Ты духовный учитель всего мира, *джагад-гуру*, Я не ровня даже твоим ученикам. Тебе не пристало поклоняться человеку, занимающему столь низкое положение, как Я. Ты в точности подобен Высшему Брахману, и если Я позволю тебе пасть Мне в ноги, Я совершу большое оскорбление. Хотя сам ты не различаешь двойственности, ты не должен делать этого, ибо тем самым ты подаешь пример другим людям".

"Прежде я много раз дурно отзывался о Тебе, - отвечал Пракашананда Сарасвати, - теперь, чтобы избавиться от последствий своих оскорблений, я припадаю к Твоим стопам". Затем он привел стих из ведических писаний, в котором говорится, что если даже освобожденная душа совершит оскорбление Верховного Господа, она вновь станет жертвой материального осквернения. Затем Пракашананда Сарасвати привел другой стих из "Шримад-Бхагаватам" (10.34.9), в котором говорится, как на сына Нанды Махараджи напала змея, бывшая прежде Видьядхарарчитой. Когда змеи коснулись лотосные стопы Кришны, змея вновь обрела свое прежнее тело и избавилась от последствий своих греховных поступков. Господь Чайтанья услышав, что Его приравнивают к Кришне, мягко возразил. Он хотел предостеречь вообще всех людей от сравнения какого бы то ни было живого существа с Верховным Господом. И хотя Он был Самим Верховным Господом, Он возразил против такого сравнения, чтобы преподать урок всем нам. Он сказал, что это величайшее оскорбление - сравнивать кого бы то ни было с Верховным Господом. Господь Чайтанья часто говорил, что Вишну, Верховная Личность Бога, бесконечно велик, а живое существо, сколь бы великим оно ни казалось, бесконечно мало в сравнении с Ним. В связи с этим Он приводил стих из "Падма-пураны", который находится в "Вайшнава-тантре" ("Хари-бхакти-виласа" 1.73): "Того, кто сравнивает Верховного Господа даже с величайшими из полубогов такими, как Брахма или Шива, следует считать атеистом номер один".

"Я способен понять, что Ты - Верховная Личность Бога, Кришна, - продолжал Пракашананда Сарасвати, - но даже если Ты принял облик преданного, Ты все равно достоин поклонения, ибо Ты превосходишь любого из нас по Своей образованности и духовному самосознанию. Поэтому понося Тебя, мы совершали величайшее оскорбление. Пожалуйста, прости нас".

В "Шримад-Бхагаватам" (6.14.5) говорится, как преданный становится величайшим из трансценденталистов:

*муктанам апи сиддханам
нарайана-парайанах
судурлабах прашантатма
котишв апи махамуне*

"Есть много освобожденных душ и душ, достигших совершенства, но наилучшей из всех является душа, преданная Верховной Личности Бога. Преданные Верховного Господа всегда спокойны и невозмутимы, и достигнутое ими совершенство встречается очень редко даже среди миллионов людей". Затем Пракашананда процитировал еще один стих из "Шримад-Бхагаватам" (10.4.46), в котором говорится, что если человек оскорбляет преданного, то он лишается всего: долголетия, материального благополучия, славы, религии и благословения высших авторитетов. После этого Пракашананда привел еще один стих из "Шримад-Бхагаватам" (7.5.32), в котором говорится, что от прикосновения к лотосным стопам Верховной Личности Бога все опасения обусловленной души исчезают. Однако человек не сможет прикоснуться к лотосным стопам Верховного Господа до тех пор, пока он не получит благословения праха лотосных стоп чистого преданного. Иначе говоря, не заслужив благосклонности чистого преданного Господа, невозможно самому стать чистым преданным Господа.

"Сейчас я принимаю прибежище Твоих лотосных стоп, - сказал Пракашананда Сарасвати, - ибо хочу подняться до уровня преданного Верховного Господа".

После этого Господь Чайтанья и Пракашананда сели рядом. "Все то, что Ты сказал о противоречивости философии *маявади* известно и нам самим, - сказал Пракашананда. - Действительно, мы знаем, что все

комментарии философов-*маявади* на ведические писания ошибочны, особенно комментарии Шанкарачарьи. Его интерпретация "Веданта-сутры" - целиком плод его воображения. Но Ты объяснял афоризмы "Веданта-сутры" и Упанишад, руководствуясь не Своим воображением, а представил их такими, как они есть. Поэтому мы очень довольны, что услышали Твое объяснение. Такого объяснения афоризмов "Веданта-сутры" и Упанишад не мог дать никто, кроме Верховной Личности Бога. Поскольку Ты обладаешь всеми потенциями Верховного Господа, пожалуйста, я прошу Тебя, продолжи свое объяснение "Веданта-сутры", чтобы я испытал на себе его благотворное воздействие".

Господь Чайтанья воспротивился тому, чтобы Его называли Верховным Господом. Он сказал: "Мой дорогой Господин, Я - обычное живое существо, Я не могу знать истинного смысла "Веданта-сутры". Но его знает Вьясадева, который является воплощением Нараяны. Ни одно живое существо не в праве толковать "Веданта-сутру", опираясь на свои собственные мирские представления. Чтобы сдержать поток подобных комментариев, сочиняемых бессовестными людьми, сам автор, Вьясадева, прокомментировал "Веданта-сутру", написав «Шримад-Бхагаватам»". Иначе говоря, никто лучше самого автора не может объяснить свою книгу. Никто не может понять замысла автора, пока тот сам не откроет, какую цель он преследовал. Поэтому "Веданта-сутру" нужно понимать с помощью "Шримад-Бхагаватам", комментария, написанного самим автором "Веданта-сутры". *Пранава* или *омкара* - это божественная сущность всех Вед. Более подробно *омкара* объясняется в *мантре-гаитри*, точно так же, как она была объяснена в "Шримад-Бхагаватам". Есть четыре стиха, написанных в связи с этим. Их объяснил Брахме Сам Господь Кришна. Брахма, в свою очередь, объяснил их Нараде, а Нарада - Вьясадеве. Таким образом смысл стихов "Шримад-Бхагаватам" нисходит по цепи ученической преемственности. Не следует думать, что каждый, кому заблагорассудится, может составлять свои собственные комментарии на "Веданта-сутру" и вводить ими в заблуждение читателей. Тот, кто хочет понять "Веданта-сутру", должен прежде всего внимательно изучить "Шримад-Бхагаватам". "Шримад-Бхагаватам" написан Вьясадевой в соответствии с наставлениями Нарады Муни для разъяснения "Веданта-сутры". Таким образом, "Шримад-Бхагаватам" - это сущность всего ведического знания. То, что утверждается в Упанишадах и затем вновь утверждается в "Веданта-сутре", прекрасно объясняется в "Шримад-Бхагаватам".

Одно из мест "Ишопанишад" полностью аналогично стиху из "Шримад-Бхагаватам" (8.1.10). В нем говорится, что все видимое в этом космичеком проявлении является энергией Господа и неотлично от Него. Следовательно, Он - владыка, друг и хранитель всех живых существ. Мы должны жить только милостью Господа и брать только то, что выделено нам. Так, не посягая на чужую собственность, человек может наслаждаться жизнью.

Иначе говоря, Упанишады, "Веданта-сутра" и "Шримад-Бхагаватам" суть одно и то же. Если человек внимательно изучит "Шримад-Бхагаватам", он обнаружит в нем превосходные объяснения всех Упанишад и "Веданта-сутры". "Шримад-Бхагаватам" учит нас тому, как восстановить наши вечные отношения с Верховным Господом, как нам действовать в этих отношениях и, наконец, как извлечь из этого высшее благо.

В четырех стихах, начиная со слов *ахам эва*, содержится сущность всего «Шримад-Бхагаватам»: "Я есть высший центр взаимоотношений всех живых существ, и Мое знание - это высшее знание. Метод, с помощью которого живое существо может достичь Меня, называется *абхидхейя*. С его помощью можно достичь высшего совершенства жизни - любви к Богу. Когда живое существо достигает любви к Богу, его жизнь становится совершенной". Объяснение этим четырем стихам содержится в "Шримад-Бхагаватам". Господь Чайтанья привел только краткое описание сущности этих стихов. Он сказал, что никто не может понять конституциональное положение Верховного Господа, Его местопребывание, Его трансцендентные качества, Его трансцендентные действия и Его богатства. Это невозможно понять ни с помощью умозрительных, абстрактных построений, ни благодаря академической образованности. Понять их можно лишь по милости Господа. Как говорится в "Бхагавад-гите", тот, кто достаточно удачлив, чтобы добиться благосклонности Господа, может по Его милости понять все эти объяснения.

Господь существовал до материального творения; поэтому материальные элементы, материальная природа и живые существа вышли из Него и в Нем они покоятся после уничтожения. Когда творение проявляется, Господь поддерживает его. В сущности, все, что мы видим вокруг себя - это лишь трансформация Его внешней энергии. Когда Господь втягивает в Себя внешнюю энергию, все вновь входит в Него. В первом из этих четырех стихов слово *ахам* повторяется трижды, чтобы подчеркнуть, что Верховная Личность Бога исполнена всех богатств. *Ахам* повторяется трижды в назидание тем, кто не хочет понять Господа или поверить в трансцендентную природу и форму Верховного Господа.

Господь обладает внутренней, внешней и пограничной энергиями, космическим проявлением и живыми существами. Внешняя энергия проявляется качественными модусами (*гунами*) материальной природы. Тот, кто способен понять природу живого существа в духовном мире, действительно может понять *ведьям* или совершенное знание. Просто наблюдая материальную энергию и обусловленную душу, невозможно понять Верховного Господа, но находясь в совершенном знании, человек выходит из-под влияния внешней энергии. Луна отражает свет солнца; без солнца она не может излучать свет. Так и это материальное космическое проявление есть лишь отражение духовного мира. Человек может понять изначальную природу Верховного

Господа лишь тогда, когда он действительно освобождается от чар внешней энергии, а единственным средством, с помощью которого можно достичь Господа, является преданное служение. И это преданное служение может быть принято каждым, в любой стране и при любых обстоятельствах. Преданное служение стоит выше четырех основ религии и знания, приходящего с освобождением. Даже предварительные стадии преданного служения трансцендентны к пониманию, приходящему с освобождением, или тому пониманию, приходящему от обычной религии.

Поэтому каждому независимо от касты, убеждений, цвета кожи, подданства и прочего следует обратиться к истинному духовному учителю и услышать от него все, что касается преданного служения. Истинная цель жизни - оживить дремлющую в нас любовь к Богу. Это наша главная потребность. И в "Шримад-Бхагаватам" объясняется, как можно достичь этой любви к Богу. Есть теоретическое знание и особое знание, или знание претворенное в жизнь, и совершенное претворенное знание достигается тогда, когда человек претворяет в жизнь наставления, полученные им от духовного учителя.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Зачем нужно изучать Веданта-сутру?

Знание - это информация, почерпнутая из священных писаний, а наука - это практическое претворение такого знания. Знание научно тогда, когда оно получено из писаний с помощью истинного духовного учителя. Но если оно толкуется на основании спекулятивных рассуждений, то это просто досужие домыслы. Научное постижение информации, содержащейся в священных писаниях, с помощью истинного духовного учителя дает возможность человеку на собственном опыте понять действительное положение Верховной Личности Бога. Трансцендентная форма Верховной Личности Бога отлична от материальных проявлений и не подвержена влиянию материи. Не обладая научным пониманием духовной формы Личности Бога, человек становится имперсоналистом. Солнечный свет сам по себе есть свет, но этот свет отличен от солнца. И все же солнечный свет и само солнце не существуют раздельно, ибо без солнца не может быть солнечного света, а без солнечного света слово "солнце" лишено смысла.

Не избавившись от влияния материальной энергии, невозможно познать Верховного Господа и Его различные энергии. Тот, кто очарован материальной энергией, не в состоянии понять духовную форму Верховного Господа. А пока человек не знает трансцендентную энергию Верховной Личности Бога, о любви к Богу не может быть и речи. Если человек не может постичь трансцендентную форму Верховного Господа, он не может, в действительности, достичь любви к Богу, а без любви к Нему недостижимо совершенство человеческой жизни. Так же как пять грубых элементов природы - земля, вода, воздух, огонь и эфир - находятся внутри и вне всех живых существ этого мира, так и Верховный Господь находится внутри и вне этого творения, и Его преданные способны осознать это.

Чистые преданные знают, что их предназначение - служение Верховной Личности Бога, и что все, что существует вокруг них, может быть использовано для служения Всевышнему. Преданный может во всем видеть Верховного Господа, потому что Господь, находясь в его сердце, дает Свои благословения преданному. На самом деле, он не видит ничего кроме Господа. Эти взаимоотношения между преданным и Верховным Господом так описаны в "Шримад-Бхагаватам" (11.2.55):

*висрджати хрдайам на йасйа сакшад
дхарир авашабхихито 'пй агхаугха-нашах
пранайа-рашанайа дхртангхи-падмах
са бхавати бхагавата-прадхана уктах*

"Если сердце человека всегда связано с лотосными стопами Верховного Господа узами любви, Господь не оставит его. На самом деле, даже если его способность запоминать о Верховном Господе несовершенна, его все равно следует считать преданным высшего порядка. В "Шримад-Бхагаватам" есть пример этому (Даша-скандха, 10.30.4). *Гопи* собрались на *раса*-танец с Кришной, но Кришна покинул их. Тогда *гопи* стали петь святое имя Кришны, и охваченные безумием стали спрашивать о Кришне у деревьев и лиан в лесу. Кришна - как небо. Он - везде.

Изучая "Шримад-Бхагаватам", мы можем получить информацию о наших вечных взаимоотношениях с Верховным Господом и понять, каким методом Его можно достичь и обрести конечное знание, которое есть любовь к Богу. Объясняя Пракашананде Сарасвати, как с помощью преданного служения можно достичь Верховной Личности Бога, Господь Чайтанья процитировал стих из "Шримад-Бхагаватам" (11.14.21), в котором Господь говорит, что Его можно постичь лишь при помощи преданного служения, совершаемого с верой и любовью. Воистину, только преданное служение очищает сердце преданного и возвышает его до конечного знания, посредством которого он, укрепившись в вере, несет служение Верховному Господу. Даже если человек родился в низкой семье такой, как семья *чандалов*, поедателей собак, у него могут проявиться все эти трансцендентные признаки, как только он достигает высшей стадии любви к Богу. Эти трансцендентные признаки описаны в "Шримад-Бхагаватам" (11.3.31):

смарантах смарайанташ ча

*митхо 'гхаугха-харам харим
бхактия самджатая бхактия
бихратй утпулакам танум*

"Когда преданные обсуждают темы, связанные с Верховным Господом, который может очистить сердце Своего преданного от последствий совершенных им грехов, они погружаются в экстаз и проявляют различные признаки этого экстаза благодаря их преданному служению".

И далее "Бхагаватам" добавляет: "Воспевая святые имена Господа, преданные, благодаря своей спонтанной привязанности к Нему, то плачут, то смеются, то поют и танцуют не обращая внимания ни на какие светские условности" (Бхаг., 11.2.40).

Мы должны понять, что "Шримад-Бхагаватам" - это истинное объяснение "Брахма-сутры" и что составлен он самим Вьясадевой. В "Гаруда-пуране" говорится:

*артхо 'йам брахма-сутранам
бхаратартха-винирнайах
гайатри-бхашиа-рупо 'сау
ведартха-парибрмхитах
грантхо 'штадаша-сахасрах
шримад-бхагаватабхидхах*

«"Шримад-Бхагаватам" - это авторизованное объяснение "Брахма-сутры" и дальнейшее объяснение "Махабхараты". Он есть расширенное воплощение *гайатри-мантры* и сущность всего ведического знания. Этот "Шримад-Бхагаватам", содержащий восемнадцать тысяч стихов, считается объяснением всех ведических писаний». В Первой песни "Шримад-Бхагаватам" мудрецы Наймишараньи спрашивают у Суты Госвами, как можно постичь сущность ведических писаний. В ответ Сута Госвами преподносит "Шримад-Бхагаватам" как сущность всех Вед, исторических хроник и других ведических произведений. В другом месте "Шримад-Бхагаватам" (12.13.15) ясно говорится, что "Шримад-Бхагаватам" - это сущность всей философии Веданты, и что у того, кто почувствовал вкус изучения "Шримад-Бхагаватам" пропадает всякий вкус к изучению каких-либо других писаний. В самом начале "Шримад-Бхагаватам" объясняются также смысл и назначение *мантры-гайатри*: "Я почтительно склоняюсь перед Высшей Истиной". Таков первый вводный стих, касающийся Высшей Истины, которая описывается в "Шримад-Бхагаватам" как причина, созидающая, поддерживающая и разрушающая космическое проявление. Почтение, выражаемое Личности Бога, Васудеве (*ом намो бхагавате васудевайа*) непосредственно указывает на Господа Шри Кришну, божественного сына Васудевы и Деваки. Далее в "Шримад-Бхагаватам" об этом говорится более обстоятельно. Вьясадева утверждает, что Шри Кришна - это изначальная Личность Бога, и что все прочие личности являются Его прямыми или косвенными полными экспансиями либо частями этих экспансий. Позднее этот момент был освещен более подробно Шрилой Дживой Госвами в его "Кришна-сандарбхе", а Брахма, первое живое существо, в общих чертах объяснил Кришну в своем трактате "Брахма-самхита". "Сама-веда" также подтверждает тот факт, что Кришна является божественным сыном Деваки.

В своей молитве автор "Шримад-Бхагаватам" первым делом провозглашает Господа Шри Кришну изначальным Господом и говорит, что если для обозначения Абсолютной Личности Бога приемлемо какое-нибудь трансцендентное слово, то это должно быть имя "Кришна" - "всепривлекающий". Во многих местах в "Бхагавад-гите" Господь еще и еще раз объявляет, что Он есть Абсолютная Личность Бога, и это же подтверждает и Арджуна, ссылаясь на великих мудрецов, Нараду, Вьясу и многих других. В "Падма-пуране" также утверждается, что из бесчисленных имен Господа самым главным является имя "Кришна". Хотя именем "Васудева" обозначается полная экспансия Личности Бога и хотя все формы Господа тождественны Васудеве, в этом тексте имя Васудева указывает, главным образом, на божественного сына Васудевы и Деваки. Кришна всегда является объектом медитации *парамахамс*, то есть людей, достигших совершенства в отречении от мира (*санньясе*). Васудева, или Господь Шри Кришна - это причина всех причин, а все существующее - Его эманация. Каким образом это происходит объясняется в последующих главах "Шримад-Бхагаватам".

Чайтанья Махапрабху называл "Шримад-Бхагаватам" безупречной Пураной, так как в нем повествуется о трансцендентных играх Верховной Личности Бога, Шри Кришны. История написания "Шримад-Бхагаватам" также чудесна. Он был составлен Вьясадевой, который черпал из своего зрелого опыта трансцендентного знания, руководствуясь наставлениями Шри Нарайны Муни, своего духовного учителя. Вьясадева составил все ведические писания: четыре Веды, "Веданта-сутру", или "Брахма-сутры", Пураны и "Махабхарату". И все же он не чувствовал удовлетворения до тех пор, пока не написал "Шримад-Бхагаватам". Его неудовлетворенность была замечена его духовным учителем, и Нарайна посоветовал ему написать о трансцендентных деяниях Господа Шри Кришны. Трансцендентные деяния Шри Кришны описаны им отдельно в Десятой песни "Шримад-Бхагаватам", в которой, как считается, заключена сущность всего "Бхагаватам". Но никому не следует сразу же браться за Десятую песнь, необходимо подойти к ней постепенно, постигая эту премудрость в той последовательности, в какой она преподносится.

Обычно философский ум стремится постичь начала всех вещей, всего сущего. Когда человек со склонностью к философии смотрит на ночное небо, у него, естественно, возникают вопросы о том, что такое

звезды, как они расположены, кто на них живет и т.д. Все эти вопросы вполне естественны для человека, ибо человек обладает гораздо более развитым сознанием, чем животные. В ответ на эти вопросы автор "Шримад-Бхагаватам" говорит, что источником всех творений является Господь. Он не только творец, но и хранитель и разрушитель. Проявленное космическое творение создается в какой-то момент по воле Господа, затем в течение некоторого времени оно поддерживается и, в конце концов, уничтожается по Его же воле. Таким образом, Он - высшая сила, стоящая за всем, что происходит в творении.

Конечно же, существуют и всякого рода атеисты, которые не верят в существование творца, но это лишь следствие скудости их знаний. Современные ученые создают ракеты, которые с помощью неких приспособлений забрасываются в космическое пространство и летают там в течение некоторого времени под управлением самих ученых, находящихся далеко от них. Все вселенные и находящиеся внутри них бесчисленные планеты в точности подобны таким ракетам и управляются они Личностью Бога.

В ведических писаниях говорится, что Абсолютная Истина, Личность Бога - это самая главная среди всех личностей. Все живые существа, начиная от первого сотворенного существа Брахмы и кончая крошечным муравьем, являются индивидуальными живыми существами. Но есть еще множество других живых существ, которые даже выше Брахмы, и все они обладают качествами индивидуальной личности. Сам Верховный Господь, Личность Бога, также является индивидуальным живым существом, в той же мере индивидуальным, как и прочие живые существа. Однако Верховный Господь - это высшее живое существо, и Он обладает величайшим умом и великим множеством непостижимых энергий. Если ум человека смог создать ракеты и космические корабли, то вполне естественно, что ум, превосходящий ум человека, может создавать вещи более высокого порядка. Разумный человек примет этот довод, но упрямый глупец - никогда.

Шрила Вьясадева тотчас же принимает высший разум как *парамешвару*, верховного контролирующего. Как утверждается в "Бхагавад-гите" и всех других священных писаниях, принадлежащих Шриле Вьясадеве, таким *парамешварой* является Сам Шри Кришна. В "Шримад-Бхагаватам" это обосновывается с особенной тщательностью. В "Бхагавад-гите" Сам Господь также говорит, что нет *парататтвы* (*суммум бонум*) превыше Него. Поэтому автор сразу же склоняется в почтении перед *парататтвой*, Шри Кришной, чьи трансцендентные деяния описаны в Десятой песне.

Бессовестные люди принимаются сразу за Десятую песнь, особенно за те ее пять глав, где описывается *раса*-танец Господа. Но именно эта часть "Шримад-Бхагаватам" является самым сокровенным местом этого великого произведения, и если человек не обладает совершенным трансцендентным знанием Господа, можно не сомневаться, что он неправильно поймет Его любовные отношения с *гопи*. Этот предмет высоко духовен и сложен для понимания, и только освобожденные личности, которые постепенно достигли стадии *парамахамсы* могут ощутить трансцендентный вкус священного танца *раса*.

Поэтому перед тем, как приступить к непосредственному наслаждению играми Господа, Шрила Вьясадева дает читателю возможность шаг за шагом развить свои духовные познания. Таким образом, Вьясадева намеренно обращается к *гаятри-мантре*: *дхимахи*. Эта *гаятри-мантра* специально предназначена для духовно развитых людей. Достигнув успеха в повторении *гаятри-мантры* человек может подняться до трансцендентного положения Господа. Но чтобы достичь успеха в повторении *гаятри-мантры*, надо сначала обрести качества *брахмана* и прочно утвердиться в *гуне* добродетели. Только после этого можно начинать трансцендентное познание Господа, Его имени, славы, качеств и прочего. "Шримад-Бхагаватам" - это повествование, в котором описывается *сварупа* (форма) Господа, проявляемая Его внутренней энергией. Эта энергия отлична от Его внешней энергии, которая проявляет этот материальный мир, являющийся миром нашего опыта. В самом первом стихе первой главы "Шримад-Бхагаватам" Шрила Вьясадева проводит четкое разграничение между внутренней и внешней энергиями. В этом стихе он говорит, что внутренняя энергия - это истинная реальность, тогда как внешняя проявленная энергия в виде материального бытия временна и иллюзорна. Она не более реальна, чем мираж в пустыне. Может только показаться, что в мираже есть вода. Настоящая вода находится где-то в другом месте. Так и это космическое творение - оно только кажется реальностью. На самом деле, оно лишь отражение истинной реальности, которая существует в духовном мире. В духовном мире нет миражей. И Абсолютная Истина находится там, Ее нет здесь, в этом материальном мире. Все истины этого мира относительны; здесь любая истина, как будто, зависит от другой. Это космическое творение есть результат взаимодействия трех *гун* материальной природы. Это временное проявление создано таким образом, чтобы выдать сбитому с толку уму обусловленной души иллюзию за реальность. Поэтому кажется, что существует такое многообразие видов жизни, включая высших полубогов таких, как Брахма, Индра, Чандра и т.д. На самом же деле, в этом проявленном мире нет реальности, но он кажется реальным, потому что подлинная реальность существует в духовном мире, там, где вечно пребывает Личность Бога вместе со Своим трансцендентным окружением.

Главный инженер большого строительства не принимает личного участия в самом строительстве, но только ему одному известны все уголки и закоулки этого строительства, поскольку все выполняется только в соответствии с его указаниями. Иначе говоря, он знает все о своем сооружении прямо и косвенно. Аналогичным образом, Личность Бога, являющаяся главным инженером этого космического творения, прекрасно знает, что происходит в каждом его закоулке, хотя может показаться, что всю деятельность

выполняет кто-то другой. На самом же деле, в этом материальном творении никто не является независимым; всюду видна рука Верховного Господа. Все материальные элементы, так же как и духовные искры - не более чем Его эманации. Все, что создается в этом материальном мире, создается только посредством взаимодействия двух энергий, материальной и духовной, и эти энергии принадлежат Абсолютной Истине, Верховной Личности Бога, Шри Кришне.

Смешивая в своей лаборатории водород с кислородом, химик может произвести воду, но в действительности, живое существо может действовать только под руководством Верховного Господа. И в самом деле, все вещества, используемые химиком, даны ему Господом. Господь знает все, как прямо, так и косвенно, и осведомлен обо всем в мельчайших подробностях. К тому же Он абсолютно независим. Его можно сравнить с золотоносной жилой, а космическое творение - с украшениями, сделанными из этого золота, такими, как золотые кольца, ожерелья и прочее. Золотое кольцо или ожерелье качественно едино с золотом из золотоносной жилы, но в количественном отношении золото из жилы и золото сережки отличны друг от друга. В центре философских представлений Господа Чайтаньи об Абсолютной Истине находится тот факт, что Верховный Господь в одно и то же время един со Своим творением и отличен от него. Ничто не может быть во всех отношениях равным Абсолютной Истине, но в то же время ничто не является независимым от Нее.

Все обусловленные души, начиная с Брахмы, инженера данной вселенной и кончая ничтожным муравьем, создают что-то, но никто из них не является независимым от Верховного Господа. Материалист ошибочно полагает, что помимо его персоны никто не является творцом, и это называется *майей*, или иллюзией. Из-за скудости своих знаний материалист не способен заглянуть за пределы того, что воспринимают его несовершенные чувства, поэтому он считает, что материя сама принимает свою форму независимо от сознания, стоящего за ней. Шрила Вьясадева опровергает это в первом же стихе "Шримад-Бхагаватам". Как уже было сказано, Вьясадева является освобожденной душой. Он создал эту книгу знания после того, как достиг духовного совершенства. Поскольку Полное Целое, или Абсолютная Истина - это источник всего, не существует ничего, что было бы независимым от Нее. Все находится внутри тела Абсолютной Истины. Любое действие любой части тела или реакция на него становится известным воплощенному в нем целому. Подобным же образом, поскольку творение неизменно пребывает в пределах тела Абсолютной Истины, ничто не может оставаться неведомым Абсолюту. Прямо или косвенно Ему известно все.

В *шрути-мантре* утверждается, что абсолютное целое, Брахман, является изначальным источником всего. Из Него все исходит, все Им поддерживается и, в конечном итоге, все опять входит в Него. Это закон природы. Это же подтверждается и в *смрити-мантре*. Там говорится, что Абсолютная Истина, Брахман, является источником, из которого все исходит в начале века Брахмы, и что та же самая Абсолютная Истина является тем вместилищем, в которое все входит в конце века Брахмы. Ученые-материалисты, не долго думая, считают само собой разумеющимся, что эта планетарная система происходит от солнца, но они не в силах объяснить, откуда взялось само солнце. В ведических же писаниях объясняется первичный источник всего. Творцом этой вселенной является Брахма, но поскольку Брахма должен медитировать, чтобы на него низошло вдохновение необходимое для творения, он не является изначальным творцом. Как утверждается в первом стихе "Шримад-Бхагаватам", Брахму обучил ведическому знанию Верховный Господь. В первом стихе говорится, что Верховный Господь вдохновил вторичного творца, Брахму, и дал ему силы для осуществления его творческих функций. Поэтому главным инженером, надзирающим за всем, является Верховный Господь; истинный разум, стоящий за всеми творцами-посредниками - это Абсолютная Личность Бога, Шри Кришна. В "Бхагавад-гите" Сам Кришна утверждает, что Он и только Он осуществляет надзор за творческой энергией (*пракрити*), совокупностью всей материи. Поэтому Вьясадева поклоняется не Брахме, не солнцу, а Верховному Господу, который руководит их творческой деятельностью.

Санскритские слова *абхиджнах* и *сварат*, встречающиеся в первом стихе "Шримад-Бхагаватам", очень существенны. Эти два слова выделяют Господа среди всех живых существ. Ни одно другое живое существо, кроме верховного существа, Абсолютной Личности Бога, не может быть ни *абхиджнах*, ни *сварат*, ибо ни одно из них не является ни полностью осведомленным обо всем, ни полностью независимым. Каждый должен учиться у того, кто превосходит его в знании. Даже Брахма, первое живое существо в этом материальном мире, чтобы творить, должен был медитировать на Верховного Господа и получать от Него поддержку. Даже если Брахма или солнце не могут ничего создать, не получив знание от того, кто выше их, что же тогда говорить об ученых-материалистах, которые зависимы от столь многого? Такие современные ученые, как Джагадиш Чандра Боз, Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн и другие, могли быть очень высокого мнения о своих творческих способностях, но все они в очень многом зависели от Верховного Господа. Не говоря уже о том, что высокоразвитый мозг всех этих джентльменов, разумеется, не является делом рук человеческих. Мозг создает кто-то другой. Если бы кто-то из людей мог создавать такие мозги, какие были, например, у Эйнштейна или Ньютона, то человечество вместо того, чтобы оплакивать их уход, произвело бы их на свет в великом множестве. Если даже такие ученые не могут создать подобного мозга, что же тогда говорить о глупых атеистах, которые бросают вызов власти Господа?

Даже имперсоналисты-*майявади*, которые льстят самим себе и величают себя Богом, даже их нельзя назвать ни *абхигья*, ни *сварат*, ни всеведущими, ни абсолютно независимыми. Чтобы обрести знание, которое сделает их едиными с Богом, *монисты-майявади* совершают суровые аскезы и накладывают на себя всевозможные покаяния, но в конечном счете они попадают в зависимость от своих богатых последователей, которые снабжают их средствами, необходимыми для постройки огромных монастырей и храмов. Такие атеисты, как Равана и Хираньякашипу, прежде чем они смогли посягнуть на власть Господа, должны были накладывать на себя суровые покаяния, но в конечном счете и они оказались настолько беспомощными, что не смогли уберечь себя, когда Господь предстал перед ними в облике жестокой смерти. Та же участь ожидает и современных атеистов, осмелившихся посягнуть на власть Господа. Эти атеисты получают ту же самую награду, какую в свое время получили Равана и Хираньякашипу. История повторяется, и то, что случилось в прошлом, произойдет вновь и вновь, если в том появится необходимость. Стоит кому-нибудь пренебречь властью Господа, законы природы не замедлят наказать его по заслугам.

То, что Верховный Господь, Личность Бога, всесовершенен, подтверждают все *шрути-мантры*. Там говорится, что всесовершенный Господь бросил взгляд на материю и тем самым создал все живые существа. Живые существа являются неотъемлемыми частицами Господа, и Господь оплодотворяет бескрайнюю материальную природу семенами духовных искр. Таким образом приводятся в движение творческие энергии Господа, порождая великое множество замечательных творений. Когда один атеист возразил мне, говоря, что Господь не более искусен, чем создатель хитроумного часового механизма, состоящего из многих мелких частей и деталей, я ответил, что Господь куда более искусный механик, чем часовщик, потому что Он создает один механизм в виде мужской и женской форм, а затем мужские и женские формы производят бесчисленное множество себе подобных без дальнейшего участия Бога. Если бы человек смог создать набор механизмов, способных без какого бы то ни было дальнейшего участия человека изготавливать другие механизмы, то можно было бы сказать, что человек разумом сравнялся с Богом. Но это, разумеется, невозможно. Каждый из создаваемых человеком несовершенных механизмов должен побывать в руках у механика. Поскольку никто не может сравниться разумом с Господом, Его называют еще *асамаурдха*. Это слово означает, что нет никого, кто был бы равен Ему или превосходил Его. На каждого найдется тот, кто обладает таким же разумом или превосходит его в этом. Никто не может утверждать обратного. Но этого нельзя сказать о Боге. В *шрути-мантрах* утверждается, что Господь существовал до сотворения материальной вселенной и был властелином всего. Именно Господь обучил Брахму ведическому знанию. Поэтому мы должны во всем подчиняться Личности Бога. Любой, кто желает освободиться из материальной западни, должен предаться Ему, и это утверждается в "Бхагавад-гите".

Пока человек не предастся лотосным стопам Личности Бога, он, безусловно, будет пребывать в заблуждении, даже если это человек великого ума. Только когда такой великий ум предастся лотосным стопам Васудевы и поймет, что Васудева есть причина всех причин, только тогда, как утверждается в "Бхагавад-гите" (7.19), он сможет стать *махатмой*, или человеком, действительно, открытого ума. Однако такие *махатмы* встречаются крайне редко. Но только они способны осознать Верховного Господа как Абсолютную Личность Бога, первопричину всех творений. Он есть *парама*, окончательная истина, ибо все другие истины зависимы от Него. Поскольку Он - источник всего знания, Он всеведущ и не подвержен иллюзии в отличие от человека с относительными знаниями.

Некоторые ученые-*майявади* пытаются доказать, что авторство "Шримад-Бхагаватам" принадлежит не Шриле Вьясадеве, а кое-кто из них даже утверждает, что "Шримад-Бхагаватам" - это современное произведение, написанное неким Вопадевой. Чтобы опровергнуть эти беспочвенные заявления, Шрила Шридхара Свами указал, что ссылки на "Шримад-Бхагаватам" имеются во множестве древнейших Пуран. Первая шлока, или стих "Шримад-Бхагаватам" начинается с *гаятри-мантры*, и на это есть ссылка в "Матсья-пуране" (самая древняя из Пуран). В этой Пуране со ссылкой на контекст *гаятри-мантры* в "Шримад-Бхагаватам" говорится: "То, что содержит в себе множество рассказов о духовных наставлениях, начинается с *гаятри-мантры* и включает в себя сказание о Вритрасуре, называется "Шримад-Бхагаватам". Тот, кто в день полной луны подарит это великое произведение, достигает наивысшего совершенства и возвращается обратно к Богу". Ссылки на "Шримад-Бхагаватам" имеются также и в других Пуранах, в которых отмечается, что он состоит из двенадцати песен и восемнадцати тысяч шлок. В "Падма-пуране" в беседе Гаутамы и Махараджи Амбариши также упоминается "Шримад-Бхагаватам". Там Махарадже Амбарише советуется потоянно читать "Шримад-Бхагаватам", если он стремится к освобождению от материального рабства. Все это делает несомненной авторитетность "Шримад-Бхагаватам". За последние пять столетий многие ученые составили тщательно разработанные комментарии на "Шримад-Бхагаватам", проявив при этом необыкновенную образованность и эрудицию. Поэтому было бы прекрасно, если бы серьезный ученик приложил старания к тому, чтобы как следует в них разобраться, и тем самым получил еще большее наслаждение от трансцендентного послания "Бхагаватам".

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур особенно касается изначальной и чистой психологии секса (*адипраса*), не имеющей ничего общего с материальной страстью. Сексуальная жизнь является тем основным принципом, который движет материальным миром. В современной человеческой цивилизации это ось, вокруг

которой возвращается вся деятельность человека. И действительно, куда ни бросишь взгляд, всюду видишь нечто так или иначе связанное с сексом. Следовательно, сексуальная жизнь не есть нечто нереальное. Но опыт подлинной реальности сексуальной жизни можно обрести только в духовном мире. Материальный секс - лишь извращенная копия оригинала. Оригинал следует искать в Абсолютной Истине. Это еще раз подтверждает тот факт, что Абсолютная Истина - личность, ибо Абсолютная Истина не может быть безличной и в то же время обладать чувством чистой сексуальной жизни. Имперсональная монистическая философия косвенно подталкивает человека к отвратительному плотскому сексу, так как она слишком подчеркивает безличный характер конечной истины. Следствием этого является то, что человек, не обладающий знаниями, считает извращенную сексуальную жизнь верхом блаженства. При этом он не имеет никакой информации об истинной духовной форме секса. Но между сексом в нездоровых условиях материальной жизни и сексом в духовной жизни существует разница. "Шримад-Бхагаватам" постепенно возводит неподвзятую читателя на высший совершенный уровень Трансцендентного, возвышающийся над тремя гунами материальной природы, кармической деятельностью, умозрительным философствованием и прагматическим поклонением формам божеств, описанном в Ведах. "Шримад-Бхагаватам" - это олицетворение преданного служения Верховной Личности Бога Кришне, поэтому он занимает более высокое положение, чем другие ведические писания.

Религия включает в себя четыре основных предмета: (1) благочестивую деятельность; (2) экономическое развитие; (3) удовлетворение чувств; и (4) освобождение из материального рабства. Религиозную жизнь отличают от нерелигиозной варварской жизни. В сущности, можно сказать, что подлинно человеческая жизнь начинается с религии. Четыре принципа животной жизни (питание, сон, самозащита и совокупление) являются общими как для животных, так и для людей, но религия - это привилегия человека. Поскольку человеческая жизнь без религии ничем не отличается от жизни животного, в истинно человеческом обществе всегда существует та или иная форма религии, нацеливающая человека на самопознание и говорящая о его вечных взаимоотношениях с Богом.

На низших ступенях человеческой цивилизации между людьми всегда существует соперничество в их стремлении господствовать над материальной природой. Иначе говоря, люди постоянно конкурируют между собой, пытаясь насытить свои чувства. И такой человек, движимый комплексом чувственного наслаждения, устанавливает религиозные ритуалы. Таким образом, благочестивые поступки и религиозные обряды совершаются ради какой-то материальной выгоды, и если того же можно достичь иным путем, об этой так называемой религии забывают. Это можно видеть на примере современного человеческого общества. Поскольку экономические желания людей, как будто, могут исполняться и без помощи религии, люди утратили интерес к религии. Церкви, мечети и храмы, практически, пусты, потому что людей больше интересуют заводы, магазины и кинотеатры. Поэтому они покинули места поклонения, воздвигнутые их предками. Это доказательство того, что, как правило, религиозные обряды отправляются с целью экономического прогресса, а экономический прогресс требуется для чувственного наслаждения. Когда же человек терпит крах в своих попытках насытить чувства, он становится на путь спасения, чтобы обрести единство с высшим целым. Но так или иначе, вся эта деятельность имеет одну цель - наслаждение чувств.

Предписания Вед регулируют деятельность людей в четырех основных сферах, с которыми имеет дело религия, так чтобы между людьми не было нежелательного соперничества за чувственные наслаждения. Но "Шримад-Бхагаватам" трансцендентен ко всякой деятельности в материальном мире, которая совершается ради наслаждения чувств. Это чистое трансцендентное произведение, понятное преданным Господа, которые выше всей этой борьбы за наслаждение чувств. В материальном мире постоянно происходит жестокая конкурентная борьба между животными, людьми, общинами и даже нациями в их стремлении к чувственному наслаждению, но преданные Господа выше всего этого. Преданным ни к чему конкурировать с материалистами, ибо они стоят на пути к Богу, на пути домой, где всего вдоволь, где все вечно и исполнено блаженства. Такие трансценденталисты ни к кому не испытывают зависти и потому чисты сердцем. Борьба в материальном мире происходит от того, что здесь все завидуют друг другу. Преданные же Господа не только лишены всякой материальной зависти, но и милосердны к каждому в своем стремлении основать общество, свободное от конкуренции и соперничества, центром которого был бы Бог.

Идеи социалистов об обществе, свободном от конкуренции, не более чем притворство, потому что даже в социалистических странах происходит борьба за власть. Принцип чувственного наслаждения безусловно является основным принципом материалистической жизни, и понять это можно или читая Веда, или просто наблюдая за повседневной жизнью людей. Веда рекомендует совершение определенной кармической деятельности, благодаря которой люди могут подняться до высших планетарных систем, а также поклонение различным полубогам с целью достижения их планет. И наконец, Веда рекомендует совершать деятельность, посредством которой можно достичь Абсолютной Истины и стать единым с Ней, познав Ее безличный аспект. Но безличный аспект Абсолютной Истины это еще не все. Над безличным аспектом стоит Параматма или Сверхдуша, а над Ней - Верховная Личность. "Шримад-Бхагаватам" содержит описание личностных качеств Абсолютной Истины, качеств, которые не входят в Ее безличный аспект. Описание этих качеств - это предмет более возвышенный, чем имперсональные философские спекуляции; следовательно, "Шримад-Бхагаватам" занимает более высокое положение, чем раздел Вед, называемый *гьяна-канда*. "Шримад-Бхагаватам" также

более велик, чем разделы *карма-канда* и *упасана-канда*, поскольку в нем рекомендуется поклонение Верховной Личности Бога, Шри Кришне, божественному сыну Васудевы. В разделе *карма-канда* таится опасность соперничества за небесные планеты для более изысканного чувственного наслаждения. То же самое соперничество наблюдается и в разделах *гьяна-канда* и *упасана-канда*. Но "Шримад-Бхагаватам" выше всего этого, поскольку у него одна цель - Высшая Истина, субстанция или корень всех категорий.

Иначе говоря, из "Шримад-Бхагаватам" мы можем узнать, как о субстанции, так и об относительном в его истинном смысле и перспективе. Субстанция - это Абсолютная Истина, Верховная Личность Бога, а относительное - это различные формы энергии, эманулирующие из Нее. Поскольку живые существа тоже относятся к Ее энергии, нет ничего, что было бы действительно отличным от субстанции. И в то же время энергии отличны от субстанции. С материалистической точки зрения эта концепция противоречива. Но "Шримад-Бхагаватам" недвусмысленно утверждает этот аспект одновременного единства и различия. Ту же философию мы находим и в "Веданта-сутре", начиная с сутры *джамадй асйа*. "Шримад-Бхагаватам" раскрывает это знание одновременного единства и различия, которое несет в себе Абсолютная Истина, для блага каждого. Пытаясь доказать, что Абсолютом является энергия Господа, спекулятивные мыслители вводят людей в заблуждение, но когда человек осознает истинность концепции одновременного единства и различия, несовершенные концепции монизма и дуализма уже не могут его удовлетворить. Поняв, что Господь един со Своим творением и в то же время отличен от него, человек может тотчас же обрести свободу от тройственных страданий материальной жизни: страданий, причиняемых телом и умом, другими живыми существами и воздействием природы.

"Шримад-Бхагаватам" начинается с того момента, когда живое существо отдает себя Абсолютной Личности. Эта самоотдача соткана из чистого сознания и понимания преданным, с одной стороны, своего единства с Абсолютом, а с другой стороны, своего вечного положения как Его слуги. Руководствуясь материалистическими представлениями, человек считает себя господином всего, что его окружает; вследствие этого он постоянно испытывает тройственные страдания жизни. Но как только человек приходит к пониманию своего истинного места в трансцендентном служении, он сразу же освобождается от всех этих страданий. Позиция служения несовместима с материалистическими представлениями о жизни. Живое существо в его попытках господствовать над материальной природой насильно заставляют нести служение относительной материальной энергии. Но когда живое существо переносит это служение на Господа в чистом сознании своего духовного тождества, оно тотчас же сбрасывает с себя тяжкое бремя материальных привязанностей.

Но кроме и помимо этого "Шримад-Бхагаватам" является авторским комментарием на Веданта-сутру, сделанным Вьясадевой, когда он достиг зрелости в духовном самоосознании. Он смог написать его только благодаря милости Нарады. К тому же Вьясадева является воплощением Нараяны, Личности Бога, так что вопроса о его авторитетности не возникает. Хотя Вьясадева является автором всех ведических писаний, он сам особенно рекомендует изучать именно "Шримад-Бхагаватам". В других Пуранах упоминаются различные способы поклонения полубогам, но в "Шримад-Бхагаватам" говорится только о Верховной Личности Бога. Верховный Господь есть совокупное тело, а полубоги - это различные части этого тела. Таким образом, если человек поклоняется Верховному Господу, то для него отпадает необходимость поклоняться полубогам, ибо Верховный Господь пребывает в сердцах всех полубогов. Господь Чайтанья выделил "Шримад-Бхагаватам" среди всех Пуран, отрекомендовав его как безупречную Пурану.

Трансцендентное послание "Бхагаватам" можно понять только посредством слушания в смиренном состоянии духа. Критическое, недоверчивое отношение не сможет помочь человеку воспринять или постичь это трансцендентное послание. Поэтому во втором стихе "Шримад-Бхагаватам" использовано слово *шуширушу*. Это слово указывает на то, что человек должен стремиться услышать это трансцендентное послание. Желание слушать с интересом - это первейшее качество, необходимое для успешного усвоения трансцендентного знания. Но к сожалению, многие люди не проявляют никакого интереса к тому, чтобы спокойно слушать "Шримад-Бхагаватам". Сам метод прост, но практическое осуществление его вызывает серьезные затруднения. Неудачливые люди всегда находят время для того, чтобы слушать разговоры на социальные и политические темы, но когда их приглашают посетить собрание и послушать "Шримад-Бхагаватам", они обычно не выказывают никакого интереса. Иногда люди позволяют себе слушать те разделы "Шримад-Бхагаватам", к слушанию которых они еще не готовы, а профессиональные чтецы "Бхагаватам" позволяют себе читать самые сокровенные его главы, в которых описываются игры Верховного Господа. Эти главы, по видимому, читаются ими как эротическая литература. Однако "Шримад-Бхагаватам" должен слушаться по порядку с самого начала, и в самом начале "Шримад-Бхагаватам" (1.1.2) говорится о том, какими качествами должен обладать слушающий, чтобы усвоить послание "Бхагаватам": человек становится действительно готовым слушать "Шримад-Бхагаватам" после совершения многих праведных дел". Разумный человек принимает на веру заверения великого мудреца Вьясадевы и терпеливо выслушивает послание "Шримад-Бхагаватам", чтобы непосредственно осознать Верховную Личность Бога. Ему нет никакой необходимости продираться через различные уровни ведического знания, потому что можно сразу же возвыситься до уровня *парамахамсы*, лишь согласившись терпеливо выслушать послание "Шримад-Бхагаватам". Мудрецы

Наймишараньи сказали Суте Госвами о своем сильном желании понять "Шримад-Бхагаватам". Они слушали, что говорил им Сута Госвами о Кришне, Верховной Личности Бога, и никак не могли насытиться этим повествованием. Те, кто действительно привязан к Кришне, никогда не хотят перестать слушать о Нем.

Поэтому Господь Чайтанья посоветовал Пракашананде Сарасвати: "Постоянно читай «Шримад-Бхагаватам» и старайся понять каждый его стих. Только тогда ты по-настоящему поймешь "Брахма-сутру". Ты говоришь, что тебе очень хочется изучить "Веданта-сутру". Но ты не сможешь понять "Веданта-сутру" до тех пор, пока не поймешь «Шримад-Бхагаватам»". Кроме того Господь посоветовал Пракашананде Сарасвати всегда повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. "И делая это, ты очень легко обретишь освобождение. После освобождения ты сможешь достичь высшей цели жизни - любви к Богу".

Затем Господь привел множество стихов из авторитетных писаний таких, как "Шримад-Бхагаватам", "Бхагавад-гита" и "Нрисимха-тапани". Среди произнесенных Им стихов был следующий стих из "Бхагавад-гиты":

*брахма-бхутах прасаннатма
на шочати на канкшати
самах сарвешу бхутешу
мад-бхактим лабхате парам*

"Тот, чье положение трансцендентно, тотчас же постигает Высший Брахман. Он никогда не скорбит и не имеет желаний обладать чем-либо. Он одинаково относится ко всем живым существам. В таком состоянии он достигает чистого преданного сужения Мне" (Б.-г., 18.54).

Когда человек достигает уровня *брахма-бхута*, он начинает одинаково смотреть на всех живых существ и становится чистым преданным Верховного Господа. В "Нрисимха-тапан" (2.5.16) говорится, что человек способен понять трансцендентные игры Верховного Господа и таким образом заняться преданным служением Ему только тогда, когда он достигает действительного освобождения. Господь Чайтанья процитировал также стих из Второй песни "Шримад-Бхагаватам" (2.1.9), в котором Шukaдева Госвами признает, что несмотря на то, что он достиг освобождения от оков *майи*, его все же привлекли трансцендентные игры Господа, и тогда от своего великого отца Вьясадевы он услышал "Шримад-Бхагаватам".

Господь Чайтанья привел еще одну *шлоку* из "Шримад-Бхагаватам" (3.15.43), касающуюся Кумаров. Когда Кумары вошли в храм Господа, их привлек аромат цветов и запах листьев туласи, предложенных лотосным стопам Господа вместе с сандаловой пастой. Когда Кумары просто вдохнули этот аромат, их умы обратились к служению Верховному Господу, даже несмотря на то, что они уже были освобожденными душами. В другом месте "Бхагаватам" (1.7.10) говорится, что даже освобожденные души действительно свободные от материальной скверны могут все же без какой-либо причины привлечь преданным служением Верховному Господу. Итак, Господь необыкновенно привлекателен, и поскольку Он столь привлекателен, Его зовут Кришна.

Так Господь Чайтанья обсуждал с Пракашанандой Сарасвати *атмарама-шлоку* из "Шримад-Бхагаватам". Брахман Махараштрия, почитатель Господа Чайтаньи, рассказывал, что Господь объяснил этот стих шестьюдесятью одним способом. Все собравшиеся пожелали еще раз услышать от Него объяснения *атмарама-шлоки*, и поскольку они так этого хотели, Господь Чайтанья объяснил стих снова так же, как Он объяснил его Санатане Госвами. Каждый, кому довелось услышать объяснение *атмарама-шлоки*, был поражен. И все сочли, что Господь Чайтанья не кто иной как Сам Шри Кришна.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Беседы с Сарвабхаумой Бхаттачарьей

Когда Господь Чайтанья познакомился с Сарвабхаумой Бхаттачарьей в Джаганнатха Пури, Бхаттачарья, будучи величайшим логиком своего времени, тоже пожелал обучить Господа Веданте. Поскольку Бхаттачарья был уже пожилым человеком, по возрасту годящимся Господу Чайтанье в отцы, он проникся состраданием к молодому *санньяси* и предложил Ему изучить у него "Веданта-сутру", считая, что иначе Господу Чайтанье будет нелегко оставаться *санньяси*. Когда Господь, наконец, дал на это Свое согласие, Бхаттачарья стал обучать Его в храме Джаганнатхи. Бхаттачарья разъяснял "Веданта-сутру" в течение семи дней подряд, и все это время Господь Чайтанья слушал его, не проронив ни слова. На восьмой день Бхаттачарья сказал: "Ты слушаешь меня уже целую неделю, но до сих пор не задал мне ни одного вопроса и никак не показал, что Тебе нравится мое объяснение. Поэтому я не могу взять в толк, понимаешь Ты меня или нет".

"Я глупец, - ответил Господь, - и неспособен изучать "Веданта-сутру". Но поскольку ты просишь, чтобы Я тебя выслушал, Я стараюсь делать это. Я просто слушаю тебя, потому что ты сказал, что это входит в обязанности каждого *санньяси* - слушать "Веданта-сутру". Что касается смысла твоих слов, то Я не могу его понять". Тем самым указал Господь, что в *майявади-сампрадае* есть множество так называемых *санньяси*, которые несмотря на свою безграмотность и неразумность слушают "Веданта-сутру" от своего духовного

учителя, выполняя это как пустую формальность. Хотя они слушают, они ничего не понимают. Что же касается Господа Чайтаньи, то Он сказал, что не понимает объяснений Бхаттачарьи, не потому что они были слишком сложны для Него, а потому, что Он не одобрял интерпретации *майявади*.

Когда Господь сказал, что Он необразованный глупец, неспособный уследить за объяснением, Бхаттачарья возразил Ему: "Если Ты не можешь следить за тем, что я говорю, почему Ты не задаешь вопросов? Почему Ты просто сидишь молча? Должно быть у Тебя есть, что сказать по поводу моего объяснения "Веданта-сутры"".

"Мой дорогой господин, - отвечал Господь, - что касается самой "Веданта-сутры", то есть афоризмов Веданты, то Я вполне могу понять их смысл. Однако Я не могу понять твоих объяснений. Смысл оригинальной "Веданта-сутры" совсем не сложен, но способ, каким ты объясняешь "Веданта-сутру", как Мне кажется, только затемняет ее истинный смысл. Вместо того, чтобы объяснять прямое значение, ты выдумываешь что-то, тем самым затемняя истинный смысл. Я думаю, что у тебя есть какая-то своя теория, которую ты пытаешься разъяснить, используя для этого афоризмы "Веданта-сутры"".

Согласно "Муктика-упанишаде", есть 108 Упанишад. Вот некоторые из них: (1) Иша, (2) Кена, (3) Катха, (4) Прашна, (5) Мундака, (6) Мандукья, (7) Титтири, (8) Айтарейя, (9) Чхандогья, (10) Брихадараньяка, (11) Брахма, (12) Кайвалья, (13) Джавала, (14) Шветашва, (15) Хамса, (16) Аруни, (17) Гарбха, (18) Нараяна. В 108 Упанишадах заключено все знание об Абсолютной Истине. 108 бусинок на молитвенных четках вайшнавов представляют 108 Упанишад, которые содержат полное знание об Абсолютной Истине. Некоторые вайшнав-трансценденталисты считают также, что 108 бусинок символизируют 108 ближайших спутников Господа Кришны, принимавших участие в Его танце раса.

Господь Чайтанья возражал против неверных интерпретаций Упанишад и отвергал любое объяснение, которое не раскрывает их прямого значения. Прямое истолкование называется *абхида-вритти*, а косвенное - *лакшана-вритти*. Косвенное толкование ничего не дает. Существует четыре способа познания, а именно: (1) непосредственное познание (*пратьякша*), (2) гипотетическое познание (*анумана*), (3) историческое познание (*айтихья*) и (4) познание через посредство звука (*шabda*). Из этих четырех познание, основанное на изучении ведических писаний, (которые есть звуковое воплощение Абсолютной Истины) является самым лучшим методом. И те, кто изучает Веда, следуя традиции, признают лучшим познание через посредство звука.

Согласно ведическим писаниям, помет и кости живого существа следует считать нечистыми, однако там же утверждается, что коровий навоз и раковина чисты. Эти утверждения явно противоречивы, но поскольку Веда считает коровий навоз и раковину чистыми, последователи Вед признают их чистоту. Если нам хочется понять какое-то утверждение на основании неких косвенных толкований, то это значит, что мы должны бросить вызов авторитету Вед. Иначе говоря, положения Вед нельзя принимать через их несовершенные толкования. Их следует принимать такими, как они есть. Если же они не принимаются таким образом, то это значит, что утверждения Вед неавторитетны.

Согласно Господу Чайтанье, те, кто пытается давать свои собственные интерпретации утверждениям Вед, далеко не разумны. Выдумывая свои собственные интерпретации, они вводят в заблуждение своих последователей. В Индии есть группа людей, которая называется *арья-самаджа*. Они говорят, что принимают только первоначальные Веда и отвергают все прочие ведические писания. Но делают они это только для того, чтобы дать свою собственную интерпретацию. Согласно Господу Чайтанье, такого рода интерпретации должны быть неприемлемы. Они попросту не являются ведическими. Господь Чайтанья сказал, что ведические утверждения Упанишад подобны свету солнца. При свете солнца все видно ясно и отчетливо. Столь же ясны и отчетливы утверждения Вед. Но философы-*майявади* просто затмевают этот свет облаком своих интерпретаций.

Далее Господь Чайтанья сказал, что все ведические утверждения Упанишад ставят своей целью конечную истину, называемую Брахманом. Слово *брахман* означает "величайший", а когда мы говорим о самом великом, это значит, что мы имеем ввиду Верховную Личность Бога, источник всех эманаций. Если такой "величайший" не обладает в полной мере всеми шестью богатствами, он не может именоваться величайшим. Величайший, исполненный богатств, - это Верховная Личность Бога. Иными словами, Высший Брахман является также и Верховной Личностью Бога. В "Бхагавад-гите" (10.21) Арджуна признает Кришну Высшим Брахманом (*парам брахма*). Понимание Верховной Личности Бога включает в себя концепции безличного Брахмана и локализованной Сверхдуши.

Когда бы мы ни говорили о Верховной Личности Бога, мы добавляем слово *шири*, указывающее на то, что Он исполнен шести богатств. Иначе говоря, Верховный Господь всегда является личностью. Если бы Он не был личностью, Он не мог бы обладать этими шестью богатствами во всей их полноте. Когда говорится, что Высшая Абсолютная Истина безлична, подразумевается лишь то, что Ее личностные качества не материальны. Чтобы отличить Ее трансцендентное тело от материальных тел, некоторые философы описывали Ее не имеющей качеств личности с материалистической точки зрения. Иначе говоря, отрицается материальная личность, но утверждается личность духовная. В "Шветашватара-упанишаде" (3.19) ясно объясняется, что у Абсолютной Истины нет материальных рук и ног, но в этом же писании говорится, что у Нее есть духовные руки, которыми Она принимает все, что приносится Ей в жертву. Точно также у Абсолютной Истины нет материальных глаз, но у Нее есть духовные глаза, которыми Она может видеть

абсолютно все. Хотя у Нее нет материальных ушей, Она может слышать абсолютно все. Имея совершенные чувства, Она знает прошлое, настоящее и будущее. В действительности, Она знает все, но Ее не знает никто, ибо Ее невозможно постичь материальными чувствами. Будучи источником всех эманаций, Она есть высшее, величайшее, Личность Бога.

Существует множество сходных ведических гимнов, в которых ясно говорится, что Высшая Абсолютная Истина является личностью, не принадлежащей этому материальному миру. Так например, в «Хаяширша-панчаратре» объясняется, что хотя в каждой из Упанишад Высший Брахман сначала рассматривается как нечто безличное, в конце признается личностная форма Верховного. Подобный стих есть в "Шри Ишопанишад":

*хиранмайена патрена
сатйасйапахитам мукхам
тат твам пушанн-апаврну
сатйа-дхармайа дриштайе*

"О мой Господь, поддерживающий все живое, Твое истинное лицо сокрыто ослепительным сиянием. Будь милостив, удали этот покров я яви Себя Твоему чистому преданному" («Иша Упанишад», 15).

Этот стих указывает на то, что каждый должен заниматься преданным служением Верховному Господу, поддерживающему всю эту вселенную. Каждый жив Его милостью; поэтому преданное служение Ему - основа истинной религии. Верховная Личность Бога это вечная форма *сач-чид-ананды*, и Ее сияние освещает все творение, подобно тому как лучи Солнца освещают всю солнечную систему. И так же как солнце сокрыто от наших глаз ослепительным сиянием, трансцендентная форма Господа сокрыта ослепительным сиянием, которое называется *брахмаджйоти*. И действительно, в этом стихе ясно говорится, что за ослепительным сиянием, исходящим от тела Верховного Господа, нужно обнаружить вечную форму Верховного Господа, исполненную знания и блаженства. В "Хаяширша-панчаратре", как, впрочем, и во всех остальных Упанишадах и ведических писаниях утверждается зависимость безличного Брахмана от Верховной Личности. Действительно, там, где в начале говорится о безличном Брахмане, в конце утверждается Верховная Личность. Как, например, "Ишопанишад", где говорится, что Высшая Абсолютная Истина всегда и личностна и безлична, но Ее личностный аспект более важен, чем безличный.

Согласно одной из *мантр* "Тайттирия-упанишады" (*йато ва имани бхутани джайанте*), это космическое проявление является всего лишь эманацией Высшей Абсолютной Истины, и оно покоится на Высшей Абсолютной Истине. Абсолютную Истину называли вершителем, сочетающим в Себе три начала: творческое, причинное и локализирующее. И Она является Верховной Личностью Бога, ибо все это - признаки личности как творческого начала этого космического проявления. Она является источником мыслительной, эмоциональной и волевой деятельности. Без размышлений, чувств и волевых усилий в космическом проявлении не могло бы быть порядка и плана. Далее, она есть причинное начало, ибо от Нее исходит изначальный замысел космоса. И Она есть локализирующее начало; это значит, что все покоится в Ее энергии. Все эти признаки являются явными атрибутами личности.

В "Чхандогья-упанишад" (5.2.3) говорится, что когда Верховная Личность Бога желает стать многим, Он обращает свой взор к материальной энергии. Это также подтверждает "Айтатрея-упанишад": *са аикшата* (1.1) - "Господь бросил взгляд на материальную природу". До того, как Он бросил Свой взгляд, космического проявления не существовало; следовательно в Его взгляде нет ни малейшей примеси материального. Он обладал способностью видеть еще до начала материального творения, следовательно Его тело нематериально. Его мышление, чувства и действия полностью трансцендентны. Напрашивается вывод, что ум, которым Господь мыслит, чувствует и желает, трансцендентен, и глаза, которыми Он смотрит на материальную природу также трансцендентны. Поскольку трансцендентное тело и чувства Господа существовали еще до космического творения, Его ум, мысли, чувства и желания также трансцендентны. Таков вывод всех ведических произведений.

В Упанишадах везде и всюду говорится о Брахмане. "Шримад-Бхагаватам" определяет Абсолютную Истину как Брахман, Параматму и Бхагавана, Верховную Личность Бога. Таков истинный вывод всех ведических произведений.

Итак, согласно свидетельствам, предоставляемым различными ведическими писаниями, конечной целью постижений Брахмана является Верховный Господь Кришна. "Бхагавад-гита" (7.7) также подтверждает, что не существует ничего превыше Кришны. Мадхвачарья, один из величайших учителей в ученической преемственности, ведущей начало от Брахмы, в своих комментариях к "Веданта-сутре" утверждал, что на все можно смотреть глазами ведических *шастр*. Он приводил стих из "Сканда-пураны", в котором говорится, что "Риг-веда", "Сама-веда", "Атхарва-веда", "Махабхарата", "Панчаратра" и первоначальный вариант "Рамаяны" являются подлинными ведическими авторитетами. Пураны, признаваемые вайшнавами, также считаются ведическим авторитетом. И все, что содержится в этих писаниях, следует принимать без доказательств, как окончательное заключение, а во всех этих писаниях Господь Кришна провозглашается Верховной Личностью Бога.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Осознание личностного и безличного аспектов

Пураны называются дополнительными ведическими писаниями. Поскольку временами обычному человеку бывает слишком сложно понять, о чем говорится в первоначальных Ведах, Пураны объясняют то же самое на примерах исторических событий и случаев из жизни. В "Шримад- Бхагаватам" (10.14.32) говорится, что Махарадже Нанде, пастухам и жителям Вриндавана выпала очень большая удача, потому что Высший Брахман, Личность Бога, исполненная блаженства, играет в Свои вечные игры в роли их друга.

Согласно мантре *апани-падо джавано грахита* из "Шветашватара-упанишад", у Брахмана нет материальных рук и ног, и тем не менее Он имеет величавую походку и принимает все, что приносится Ему в жертву. Это свидетельствует о том, что Он имеет трансцендентные руки и трансцендентные ноги и, следовательно, не может быть безличным. Тот, кто не понимает ведических принципов, просто ставит акцент на имперсональных материальных аспектах Высшей Абсолютной Истины, и потому ошибочно называет Абсолютную Истину безличной. Философы имперсоналисты-*майявади* хотят утвердить Абсолютную Истину как нечто безличное, но это противоречит всем ведическим писаниям. Хотя во всех ведических писаниях подтверждается тот факт, что Высшая Абсолютная Истина обладает многочисленными энергиями, имперсоналисты-*майявади* все же пытаются доказать, что у Абсолютной Истины вообще нет энергии. Однако, факт остается фактом: Абсолютная Истина исполнена энергии и является личностью. Доказать Ее безличность невозможно.

Согласно "Вишну-пуране" (6.7.61-63), живые существа считаются энергией *кшетрагья*. Хотя живое существо является неотъемлемой составной частицей Верховного Господа и обладает полным знанием, оно тем не менее погрязает в материальной скверне и подвергается всевозможным страданиям материальной жизни. Такие существа живут по-разному в зависимости от того, насколько они запутались в сетях материальной природы. Изначальная энергия Верховного Господа духовна и неотлична от Высшей Абсолютной Личности Бога. Живые существа называют пограничной энергией Верховного Господа, а материю - Его низшей энергией. Опьяненное материей живое существо, занимающее пограничное положение, запутывается в низшей энергии, материи. В этом состоянии оно забывает свою духовную сущность, отождествляет себя с материальной энергией и становится подверженным тройственным страданиям материального существования. Только тогда, когда живое существо избавится от этого материального осквернения, оно сможет занять подобающее ему место.

Веды призывают каждого понять конституциональное положение живого существа, позицию Бога и позицию материальной энергии в их взаимосвязи. Прежде всего необходимо попытаться понять конституциональное положение Верховного Господа, Личности Бога. Верховный Господь имеет вечное, исполненное знания и блаженства тело, и Его духовная энергия распространяется как вечность, знание и блаженство. В Его блаженном начале можно найти Его энергию наслаждения. Его вечное начало раскрывает Его как причину всего сущего. В Своем аспекте знания Он есть высшее знание. Иначе говоря, Верховная Личность, Кришна, есть средоточие всего наслаждения и вечности. Высшее знание Кришны проявляется в трех различных энергиях: внутренней, пограничной и внешней. Посредством Своей внутренней энергии Он существует в Себе Самом вместе со всем своим духовным окружением; посредством Своей пограничной энергии Он проявляет Себя в виде живых существ, а посредством Своей внешней энергии Он проявляет Себя в виде материальной энергии. И за каждым таким проявлением Его энергии стоит вечность, наслаждение, сила и полное знание.

Обусловленные души - это пограничная энергия, над которой взяла верх внешняя энергия. Но когда эта пограничная энергия отдает себя в распоряжение духовной энергии, она становится готовой для любви к Богу. Верховный Господь наслаждается шестью видами богатства, и никто не в силах доказать, что Он не имеет формы и не обладает энергией. Такое заявление находится в полном противоречии с утверждениями Вед. В действительности, Верховный Господь - владыка всех энергий. Попасть под влияние материальной энергии могут только живые существа, являющиеся Его бесконечно малыми составными частицами.

В "Мундака-упанишад" говорится о двух птицах, сидящих на одном дереве, одна из которых ест плоды этого дерева, тогда как другая просто наблюдает за тем, что делает первая. И только когда птица, лакомящаяся плодами, обращает свой взор на другую птицу, она избавляется от всех беспокойств. Таково положение бесконечно малого живого существа. Пока оно не помнит о Верховной Личности Бога, наблюдающей за всеми его действиями, оно подвергается тройственным страданиям. Но когда оно обращает свой взор на Верховного Господа и становится преданным Верховного Господа, оно освобождается от всех беспокойств и материальных страданий. Живое существо вечно подчинено Верховному Господу. Верховный Господь - вечный владыка всех энергий, тогда как живое существо всегда подвластно Его энергиям. Хотя живое существо качественно едино с Верховным Господом, оно имеет склонность властвовать над материальной природой. Однако являясь бесконечно малым, оно вместо этого само попадает под ее контроль. Поэтому живые существа называются пограничной энергией Господа.

Поскольку живое существо склонно попадать под контроль материальной природы, оно никогда не может стать единым с Верховным Господом. Если бы живое существо было равно Верховному Господу, то оно не

могло бы попасть под контроль материальной энергии. В "Бхагавад-гите" живые существа описываются как одна из энергий Верховного Господа. Хотя энергия неотделима от своего источника, она все же остается только энергией. Иначе говоря, живое существо в одно и то же время едино с Верховным Господом и отлично от Него. В "Бхагавад-гите" (7.4—5) ясно говорится, что земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, интеллект и ложное эго это восемь первичных энергий Верховного Господа, и что они качественно низшие, тогда как живые существа относятся к его высшей энергии. Ведические писания подтверждают тот факт, что трансцендентная форма Верховного Господа вечна, исполнена знания и блаженства.

Форма Верховного Господа, не подверженная влиянию гун материальной природы, отличается от форм этого материального мира. Его форма абсолютно духовна и несравнима ни с одной из материальных форм. Согласно ведическим писаниям, тот, кто не признает духовной формы Верховного Господа, является атеистом. Поскольку Господь Будда не признавал этого ведического принципа, ведические учителя считают его атеистом. Хотя философы-*майявади* и заявляют о своей приверженности ведическим принципам, косвенно они проповедуют философию буддизма, то есть атеистическую философию и не признают Верховной Личности Бога. Философия *майявади* даже хуже, чем буддистская философия, которая прямо отрицает авторитет Вед. Философия *майявади* более опасна, чем буддизм или атеизм, потому что она маскируется под философию Веданты.

"Веданта-сутра" составлена Вьясадевой на благо всем живым существам. Именно через "Веданта-сутру" можно понять философию *бхакти-йоги*. Но, к сожалению, комментарий *майявади* на "Веданта-сутру", "Шарирака-бхашья", практически, разрушил весь замысел "Веданта-сутры". В комментарии *майявади* отрицается духовная, трансцендентная форма Верховной Личности Бога, а высший Брахман низведен до уровня индивидуального Брахмана, живого существа. Наличие духовной формы индивидуальности отрицается как у Высшего Брахмана, так и у индивидуального Брахмана, несмотря на то, что в Ведах говорится, что Верховный Господь - это единственное верховное живое существо среди многих других подчиненных живых существ. Поэтому чтение комментариев *майявади* на "Веданта-сутру" всегда сопряжено с опасностью. Главная опасность состоит в том, что читая эти комментарии, человек может начать считать, что живое существо равно Верховному Господу. Обусловленное живое существо очень просто направить по этому ложному пути, и однажды встав на него, оно может уже никогда не придти в свое истинное состояние и наслаждаться своей вечной деятельностью в *бхакти-йоге*. Иначе говоря, способствуя распространению имперсональных представлений о Верховном Госпде, философия *майявади* приносит человечеству величайший вред. Таким образом, философы-*майявади* лишают человеческое общество истинного послания "Веданта-сутры".

В "Веданта-сутре" с самого начала принимается, что космическое мироздание является лишь проявлением энергии Верховного Господа. Самый первый афоризм "Веданта-сутры" (*джанмадий асйа*) говорит о Высшем Брахмане как об источнике всего прочего. Из Него все исходит, Им все поддерживается и в Нем все растворяется. Таким образом, Абсолютная Истина есть причина творения, поддержания и растворения. Причиной появления плода является дерево. Про дерево, дающее плод, нельзя сказать, что оно безлично. Одно дерево может принести сотни и тысячи плодов, оставаясь при этом неизменным. Плод завязывается, развивается, в течение некоторого времени остается на дереве, а затем портится и исчезает. Но это не означает, что вместе с ним исчезает и дерево. Таким образом, с самого начала "Веданта-сутра" объясняет теорию вторичного продукта. Вся эта деятельность по созданию, поддержанию и уничтожению производится непостижимой энергией Верховного Господа. Космическое проявление является трансформацией энергии Верховного Господа, хотя энергия Верховного Господа и Сам Верховный Господь неотличны и неотделимы друг от друга. Философский камень при соприкосновении с железом может произвести огромное количество золота, но при этом сам он остается неизменным. Несмотря на создание гигантского материального космического проявления, Верховный Господь всегда остается в Своей трансцендентной форме.

Философия *майявади* бесцеремонно отвергает цель Вьясадевы, как она объясняется в "Веданта-сутре", и пытается обосновать свою собственную теорию трансформации, выдуманную от начала и до конца. Согласно философии *майявади*, космическое проявление есть всего лишь трансформация Абсолютной Истины. Абсолютная Истина при этом не существует отдельно, вне и помимо космического проявления. Но это уже не философия «Веданта-сутры». Философы-*майявади* объясняют, что продукт трансформации иллюзорен, но это не так. Он просто преходящ. Философы-*майявади* утверждают, что единственной реальностью является Абсолютная Истина, и что это материальное проявление, называемое мирозданием, иллюзорно. Но на самом деле, это не так. Материальное осквернение не иллюзорно в полном смысле этого слова; поскольку оно является относительной истиной, оно преходяще. Временная вещь и иллюзорная вещь - это разные понятия.

Пранава, или *омкара* - главная звуковая вибрация ведических гимнов. *Омкара* считается звуковым образом Верховного Господа. Все ведические гимны считаются эманациями *омкары*. Этот мир также является эманацией звука *омкары*. Слова *тат твам аси* также встречаются в ведических гимнах, но эти слова не являются главной звуковой вибрацией. Это лишь объяснение конституционального положения живого существа. *Тат твам аси* означает, что живое существо суть духовная частица высшего духа, но это не главная

тема "Веданта-сутры" или ведических произведений. Главный звуковой образ Верховного Господа - это *омкара*.

Все эти ошибочные объяснения считаются атеистическими. Поскольку философы-*майявади* не признают вечной трансцендентной формы Верховного Господа, они не могут заниматься истинным преданным служением. Поэтому они навечно лишены сознания Кришны и преданного служения Господу. Чистый преданный Личности Бога никогда не признает философию *майявади* истинным путем, ведущим к духовному самоосознанию. Философы-*майявади* не выходят за пределы атмосферы нравственного и безнравственного, и вследствие этого они постоянно то принимают, то отвергают материальные наслаждения и страдания. Они ошибочно приняли недуховное за духовное и в результате этого забыли вечную духовную форму Верховной Личности Бога, так же как и Его имя, качества и окружение. Трансцендентные игры, имя, форму и качества Всевышнего они считают продуктом материальной природы. Из-за того, что они то принимают, то отвергают материальные наслаждения и страдания, философы-*майявади* постоянно подвергаются материальным страданиям.

Между истинными преданными Господа и философами-*майявади* никогда не исчезнут разногласия. Имперсонализм ни коем образом не может представлять вечность, блаженство и знание. Со своими несовершенным пониманием освобождения, *майявади* насмеются над вечностью, знанием и блаженством, называя это материализмом. Поскольку *майявади* отвергают преданное служение, они неразумны и неспособны понять, что дает преданное служение. То жонглирование словами, к которому они прибегают в своих попытках стереть разницу между познанием, объектом познания и познающим, только еще больше обличает их неразумие. Истинный смысл начала "Веданта-сутры" - это концепция вторичного продукта. Господь наделен безграничными энергиями, и вследствие этого Он различным образом проявляет вторичные продукты этих энергий. Все подвластно Ему, Верховному Господу, который является верховным правителем и проявляет Себя в бесчисленных энергиях и экспансиях.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Обращение Бхаттачарьи

Для философ-имперсоналистов и последователей философии пустоты потусторонний мир - это мир бессмысленной вечности и блаженства. Последователи философии пустоты хотят доказать, что, в конечном счете, все бессмысленно, а имперсоналисты - что в потустороннем мире существует лишь знание, лишенное какой-либо деятельности. Так не слишком разумные люди, радеющие о спасении души, пытаются внести несовершенное знание в сферу совершенной духовной деятельности. Поскольку имперсоналисты знают по своему опыту, что материальная деятельность приносит одни страдания, они хотят обосновать представления о духовной жизни, лишенной деятельности. О деятельности в преданном служении они не имеют ни малейшего понятия. В сущности, ни имперсоналисты, ни последователи учения о пустоте не понимают, что такое духовная деятельность в преданном служении. Но философы-вайшнавцы в совершенстве знают, что Абсолютная Истина, Верховная Личность Бога, не может быть ни безличным нечто, ни пустотой, поскольку Он обладает бесчисленными энергиями. С помощью Своих бесчисленных энергий Он может являть Себя в многообразных формах и при этом оставаться все той же Абсолютной Верховной Личностью Бога. Таким образом, несмотря на то, что Он распространяет Себя в бесчисленных формах и излучает Свои бесчисленные энергии, Он тем не менее может сохранять Свою трансцендентную позицию.

Итак, Господь Чайтанья выявил в философии *майявади* множество недостатков, и несмотря на то, что Бхаттачарья пустил в ход все свои познания в логике и способности к жонглированию словами, Господь Чайтанья отразил все его нападки. Господь доказал, что ведические писания предназначены для того, чтобы человек мог понять свои взаимоотношения с Абсолютной Верховной Личностью Бога, действовать в соответствии с этим и достичь наивысшего совершенства жизни, любви к Богу. И любой, кто пытается доказать, что ведические писания нацелены на что-либо другое, несомненно, является жертвой своих собственных фантазий.

Затем Господь привел несколько стихов из Пуран, с помощью которых доказал, что Шанкарачарья учил людей, выполняя повеление Верховной Личности Бога. Он привел стих из "Падма-пураны" (62.31), в котором утверждается, что Господь приказал Махадеве, Господу Шиве, дать людям некое мнимое толкование ведических писаний, чтобы увести людей в сторону от истинной цели Вед. "Тем самым ты попытаешься превратить их в атеистов, - сказал ему Господь, - и тогда они смогут увеличить численность своего рода". В "Падма-пуране" (25.9) говорится, что Господь Шива объяснял своей супруге Парвати, что в век Кали он явится в облике *брахмана*, чтобы проповедовать несовершенное толкование Вед, известное как философия-*майявади*, и которое, на самом деле, является лишь новой версией атеистической философии буддизма.

Бхаттачарья был ошеломлен этим объяснением Господа Чайтаньи. Выслушав изложение философии-*майявади* из уст Господа Чайтаньи, он лишился дара речи. Не дождавшись от него ответа, Господь сказал: "Мой дорогой Бхаттачарья, пусть тебя не смущает Мое объяснение. Поверь Мне - преданное служение Верховному Господу - это наивысшая совершенная стадия постижения истины, доступная человеку.

Поистине, оно столь привлекательно, что даже те, кто уже достиг освобождения, становятся преданными - такова непостижимая сила Верховной Личности Бога". В ведических писаниях приводится множество примеров, подтверждающих это. Например, знаменитый стих *атмарама* из "Шримад-Бхагаватам" (1.7.10) адресована как раз тем, кто встал на путь самоосознания и свободен ото всех материальных привязанностей. Этим освобожденным имперсоналистов привлекает к преданному служению различные деяния Господа Кришны. Таковы трансцендентные качества Верховной Личности Бога.

На самом деле, в чистом сознании живое существо понимает, что оно - вечный слуга Верховного Господа. Но очарованное иллюзией оно начинает отождествлять себя с грубым и тонким телами, а освободив себя от этих грубых и тонких форм обусловленности, оно вновь достигает состояния духовного тождества. Философы-*майявади* пользуются этой концепцией смещения в своих целях, говоря, что живое существо, считая себя неотъемлемой составной частицей, находится под ложным впечатлением; они утверждают, что живое существо - это Сам Верховный. Но эту теорию нельзя назвать разумной.

Затем Бхаттачарья попросил Господа Чайтанью объяснить ему знаменитую *атмарама-шлоку*, потому что он желал услышать это от Самого Господа. Господь Чайтанья согласился, но при условии, что сначала Бхаттачарья объяснит, как он сам понимает этот стих. Тогда Бхаттачарья принялся объяснять *атмарама-шлоку*, пользуясь методами логики и грамматики, известными ему. Так он объяснил этот стих девятью различными способами. Оценив его ученость и эрудицию, проявленную при объяснении стиха, Господь сказал: "Мой дорогой Бхаттачарья, я знаю, что ты являешься представителем многознающего ученого Брихаспати и можешь хорошо объяснить любой отрывок из *шастр*. Однако твои объяснения в большей или меньшей степени основываются только на академической образованности. Но кроме такого академического научного подхода есть еще другое объяснение".

Затем в ответ на просьбу Бхаттачарьи Господь объяснил *атмарама-шлоку*. Слова этого стиха были разобраны Им в следующем порядке: (1) *атмарамах*, (2) *ча*, (3) *мунайах*, (4) *ниргрантхах*, (5) *апи*, (6) *урукраме*, (7) *курванти*, (8) *ахатуким*, (9) *бхактим*, (10) *иттамбхута-гунах*, (11) *харих*. Этот стих был уже объяснен в наставлениях Господа Санатане Госвами. Господь Чайтанья не упомянув девяти различных объяснений Бхаттачарьи, объяснил этот стих, проанализировав эти одиннадцать слов. В результате этого Он дал шестьдесят одно объяснение этого стиха. Его речь сводилась к следующему: Верховная Личность Бога исполнена бесчисленных энергий; невозможно даже представить себе, сколькими трансцендентными качествами Он обладает. Его качества всегда непостижимы, и на всех путях духовного самопознания исследуются потенции, энергии и качества Верховной Личности Бога. Но преданные Господа с самого начала понимают непостижимость позиции Господа. Господь Чайтанья объяснил, что трансцендентные качества Верховного Господа привлекли даже такие великие освобожденные души, как Кумары и Шукадева Госвами. Бхаттачарья по достоинству оценил объяснение Господа Чайтаньи и сделал вывод, что Господь Чайтанья - это никто иной, как Сам Кришна. Тогда он принялся громко укорять себя в том, что поначалу принял Господа Чайтанью за обычного человека и тем самым совершил оскорбление. Он припал к лотосным стопам Господа Чайтаньи, укоряя себя и умоляя Господа явить ему Свою беспричинную милость. Господу Чайтанье очень понравилось смирение этого великого ученого, и потому Он показал ему Свои формы, сначала четырехрукую, а затем шестирукую (*шадбхуджа*). Сарвабхаума Бхаттачарья вновь припал к лотосным стопам Господа и произнес различные молитвы, обращенные к Нему. Он был, безусловно, великим ученым, и получив беспричинную милость Господа, Сарвабхаума Бхаттачарья обрел дар всячески описывать Его трансцендентные действия. Поистине, он был тем человеком, который способен описать метод воспевания Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Говорят, что Сарвабхаума Бхаттачарья сочинил сто стихов, в которых восхвалялись деяния Господа, и они были так прекрасны, что даже Брихаспати, величайший мудрец и ученый с райских планет, не смог бы сочинить лучше. Слушая их, Господь получил огромное удовольствие. Он обнял Бхаттачарью, и от прикосновения Господа Бхаттачарью охватил экстаз. Он почти лишился рассудка, всхлипывал, дрожал всем телом, сотрясался в конвульсиях, покрывался испариной, пел, танцевал, припадал к лотосным стопам Господа Чайтаньи. Зять Бхаттачарьи, Гопинатха Ачарья, и преданные Господа были изумлены, видя, что Бхаттачарья превратился в великого преданного.

Гопинатха Ачарья обратился к Господу со словами благодарности: "Лишь по Твоей милости Бхаттачарья, который был черств и холоден, как камень, превратился в такого преданного". На это Господь Чайтанья ответил, что только благосклонность преданного способна превратить любого самого твердокаменного человека в мягкого, как цветок, преданного. И действительно, Гопинатха Ачарья со всей искренностью желал, чтобы его шурин, Бхаттачарья, стал преданным Господа, и теперь он был счастлив, видя, как Господь Чайтанья исполнил его желание. Иными словами, преданный Господа более милосерден, чем Сам Господь. Когда преданный благоволит к кому-то, Господь берет дело в свои руки, и по Его милости человек становится преданным.

Господь Чайтанья успокоил Бхаттачарью и попросил его пойти домой. Но Бхаттачарья снова принялся восхвалять Господа. "Ты пришел Сам, чтобы освободить все падшие души этого материального мира. Это не составляет для Тебя особого труда, но Ты превратил в преданного такого черствого человека, каким был я, с

камнем вместо сердца, и это, поистине, чудо. Хотя я был очень искушен в логических доказательствах и грамматических толкованиях Вед, я был тверд, как кусок железа. Но Твоя сила и жар, были столь велики, что Ты смог расплавить этот кусок железа".

Затем Господь Чайтанья вернулся к Себе, а Сарвабхаума Бхаттачарья послал к Нему Гопинатху Ачарью с различными видами *прасада* из храма Джаганнатха. На следующий день Господь ранним утром пошел в храм Джаганнатха, чтобы присутствовать на *мангала-арати*. Служители храма принесли Ему гирлянду с *мурти* и тоже предложили Ему разнообразный *прасад*. Господь остался этим очень доволен, и взяв цветы и *прасад*, направился к дому Бхаттачарьи, чтобы подарить их ему. Хотя было раннее утро, Бхаттачарья понял, что это пришел Господь и стучится к нему в дверь. Вскочив с постели, он воскликнул: "Кришна! Кришна!" так, что Господь Чайтанья услышал это. Когда Бхаттачарья открыл дверь, он увидел стоящего за ней Господа. Он был так счастлив видеть Его ранним утром, что постарался принять Его по всем правилам. Он усадил Его на лучшее место, и сел сам. Когда они расположились, Господь Чайтанья предложил Бхаттачарье *прасад*, полученный в храме Джаганнатха, и Бхаттачарья был счастлив принять *прасад* из рук Самого Господа Чайтаньи. Даже не совершив омовения и не исполнив своих ежедневных обязанностей и даже не почистив зубы, он тут же принялся за *прасад*. И это освободило его от всей материальной скверны и привязанностей. Начав есть *прасад*, он привел стих из "Падма-пураны", в котором говорится, что когда человеку приносят *прасад*, он должен съесть его немедленно, даже если этот *прасад* сделан уже сухим и несвежим, даже если он принесен издалека и даже если человек не завершил еще выполнения своих ежедневных обязанностей. Поскольку таково предписание *шаштра*, *прасад* должен съедаться немедленно, для принятия *прасада* не существует никаких ограничений времени и места; повеление Верховной Личности Бога должно выполняться. Существуют определенные ограничения, которых человек должен придерживаться, принимая пищу от различных людей, но *прасад* можно принять от любого, на это не существует никаких ограничений. *Прасад* всегда трансцендентен и его можно принимать при любых обстоятельствах. Господь Чайтанья был очень доволен, видя, как Бхаттачарья, всегда строго выполнявший все правила и соблюдавший все ограничения, принимал *прасад*, забыв обо всем этом. Господь Чайтанья был настолько доволен, что обнял Бхаттачарью, и оба они стали танцевать в трансцендентном экстазе. В экстазе Господь Чайтанья воскликнул: "Теперь, когда Я обратил такого человека, как Сарвабхаума Бхаттачарья, Моя миссия в Джаганнатха Пури выполнена. Теперь Я уверен, что смогу достичь Вайкунтхи". Цель миссионерской деятельности преданного - обратить в чистого преданного хотя бы одного человека. В этом случае доступ в духовное царство ему обеспечен. Господь Чайтанья был так доволен Бхаттачарьей, что вновь и вновь стал благословлять его: "Мой дорогой Бхаттачарья, теперь ты стал чистым преданным Кришны, и Кришна очень доволен тобой. С сегодняшнего дня ты свободен ото всей материальной скверны и пут материальной энергии. Теперь ты готов вернуться домой к Богу". Затем Господь привел стих из "Шримад-Бхагаватам" (2.7.42):

*йешам са эва бхагаван дайайед анантах
сарватманаширита-падо йади нирвйаликам
те дустарам атитаранти ча дева-майам
наишам мамахам-ити дхих шва-шргала-бхакийе*

"Верховный Господь, именуемый беспредельным, благосклонен ко всякому, кто полностью принял прибежище лотосных стоп Верховного Господа. Такому человеку также дается позволение пересечь океан неведения. Но беспричинная милость Верховной Личности Бога никогда не дается тому, кто думает, что он есть это тело".

После этого случая Господь Чайтанья вернулся к Себе, а Бхаттачарья стал чистым и безупречным преданным. Поскольку раньше он занимался теоретическим изучением Вед, подобное превращение стало возможным только по беспричинной милости Чайтаньи Махапрабху. С этих пор Бхаттачарья никогда больше не объяснял никакие ведические писания иначе, как с позиций преданного служения. Зять Бхаттачарьи, Гопинатха Ачарья был так счастлив видеть, в каком состоянии находится Бхаттачарья, что начал танцевать в экстазе и произносить трансцендентные звуки *маха-мантры*: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

На следующий день, посетив утром храм Джаганнатха Бхаттачарья отправился навестить Господа Чайтанью. Он выразил Ему свое почтение, распростершись перед Ним, а затем стал объяснять свое неподобающее поведение в прошлом. Когда он попросил Господа рассказать что-нибудь о преданном служении, Господь стал подробно объяснять стих их "Брихан-нарадия-пураны", который гласит: *харер нама харер нама*. Слушая Его объяснения, Бхаттачарья приходил во все больший и больший экстаз. Видя состояние своего шурина, Гопинатха Ачарья сказал: "Дорогой Бхаттачарья, прежде я говорил тебе, что когда Всевышний благосклонен к кому-то, такой человек поймет технику преданного служения. Сегодня я вижу, как это свершилось".

Бхаттачарья выразил ему подобающее почтение и ответил: "Дорогой Гопинатха Ачарья, только по твоей милости на меня снизошла эта милость Верховного Господа". Получить милость Верховной Личности Бога можно по милости чистого преданного. Бхаттачарья был удостоен милости Господа Чайтаньи лишь благодаря стараниям Гопинатхи Ачарьи. "Ты великий преданный Господа, - продолжал Бхаттачарья, - я же был просто

ослеплен своей академической ученостью. Лишь благодаря тебе я смог обрести милость Господа!" Самому Господу Чайтанье очень понравилось, как Бхаттачарья говорил, что обрести милость Господа можно только через посредничество преданного. Довольный им, он обнял Бхаттачарью в подтверждение его слов.

Затем Господь попросил Бхаттачарью снова пойти в храм Джаганнатха, и тот отправился в храм в сопровождении Джагадананды и Дамодары, двух самых близких спутников Господа. Посетив храм Джаганнатха, Бхаттачарья вернулся домой, принес с собой большое количество купленного в храме *прасада* и со своим слугой-брахманом отослал весь этот *прасад* Господу Чайтанье.

Кроме того он написал на пальмовых листьях два стиха и попросил Джадананду вручить их Господу Чайтанье. Таким образом, он предложил Господу Чайтанье *прасад* и стихи. Но Мукунда Датта, который тоже присутствовал при этом, перед тем, как придти к Господу, переписал эти стихи в свой альбом. Когда Господь Чайтанья прочел стихи на пальмовых листьях, Он разорвал их на мелкие кусочки, потому что не любил ничьих восхвалений в Свой адрес. Стихи дошли до нас только благодаря тому, что Мукунда Датта сделал с них копию. Эти стихи прославляют Господа, Верховную Изначальную Личность Бога, пришедшую как Господь Чайтанья, чтобы учить всех людей непривязанности, трансцендентному знанию и преданному служению. Господь Чайтанья превозносится в них как Изначальная Личность Бога и сравнивается с океаном милости. "Да буду я всегда верен и предан Господу Чайтанье Махапрабху, - говорится в этих стихах. - Господь, видя, что преданное служение Ему ушло из этого мира, пришел Сам в облике Чайтаньи Махапрабху, чтобы проповедовать преданное служение. Найдем же свое пристанище у Его лотосных стоп и усвоим от Него, что такое истинное преданное служение". Преданные Господа в ученической преемственности считают эти стихи самыми бесценными жемчужинами, и благодаря этим знаменитым стихам Бхаттачарья стал известен как самый возвышенный преданный Господа.

Итак, Сарвабхаума Бхаттачарья был обращен в одного из величайших преданных Господа; его больше не интересовало ничего кроме служения Господу. Он постоянно думал о Господе Чайтанье, а медитация и повторение святых имен стали главной целью его жизни.

Однажды Сарвабхаума Бхаттачарья, представ перед Господом и почтительно поклонившись Ему, прочитал стих из "Шримад-Бхагаватам" (10.14.8). Это молитва Господа Брахмы, обращенная к Господу. Стих гласит:

*тат те 'нукампам сусамикшамано
бхунджана эватмакртам випакам
хрд-ваг-вапурбхир видадхан намас те
дживета йо мукти-паде са дайа-бхак*

"Любому, кто посвятит свой ум, тело и речь служению Господу, даже если его жизнь мучительна, а прошлое исполнено злодеяний, обеспечено освобождение". Бхаттачарья заменил в этом стихе слово *мукти* (освобождение) словом *бхакти* (преданное служение).

"Почему ты изменил оригинальный текст? - спросил Бхаттачарью Господь Чайтанья, - там стояло слово *мукти*, а ты заменил его на слово *бхакти*". В ответ Бхаттачарья сказал, что *мукти* не столь ценно, как *бхакти*, и более того, для чистого преданного *мукти* является своего рода наказанием. Поэтому он и заменил слово *мукти* на слово *бхакти*. Затем Бхаттачарья стал объяснять свое понимание *бхакти*. "Кто не признает трансцендентной Личности Бога и Его трансцендентной формы, тот не способен познать Абсолютную Истину", - сказал он.

Тот, кто не понимает трансцендентной природы тела Кришны, становится врагом Кришны, ведет себя по отношению к Нему вызывающе и сражается с Ним. Такие враги, в конечном счете, растворяются в сиянии Брахмана. Преданные Господа никогда не хотят такого *мукти*, или освобождения в сиянии Брахмана. Есть всего пять видов освобождения: (1) достижение планет, на которых обитает Господь, (2) общение с Господом, (3) обретение трансцендентного тела, подобного телу Господа, (4) достижение тех же богатств, которыми обладает Господь и (5) растворение в бытии Господа. Преданный не проявляет никакого особенного интереса ни к одному из этих видов освобождения. Он полностью удовлетворен уже тем, что занят трансцендентным любовным служением Господу. Особенно враждебно преданный относится к растворению в бытии Господа и утрате своей духовной индивидуальности. Более того, преданный считает единство с Господом адом. Остальные четыре вида освобождения преданный принимает, но лишь из соображений занять себя таким образом в служении Господу. Из двух возможностей слияния с трансцендентным, а именно, единения с сиянием безличного Брахмана и единения с Личностью Бога, последнее более ужасно для преданного. Преданный не стремится ни к чему, кроме постоянной занятости в трансцендентном служении Господу.

Выслушав Бхаттачарью, Господь Чайтанья сказал, что существует и другое значение слова *мукти*. Слово *мукти-паде* указывает на Верховную Личность Бога. Личность Бога обладает бесчисленным количеством освобожденных душ, занятых трансцендентным любовным служением Ему, а Он Сам есть конечное прибежище освобождения. Так или иначе, Кришна - последнее пристанище.

"Несмотря на возможность такого прочтения, - ответил Сарвабхаума Бхаттачарья, - все же я отдаю предпочтение слову *бхакти*. Хотя, как Ты говоришь, существует два значения слова *мукти*, я, чтобы избежать двусмысленности, предпочитаю употреблять слово *бхакти*, ибо услышав слово *мукти*, человек сразу же

начинает думать о слиянии с Высшим. Поэтому мне ненавистно даже произносить слово *мукти*. Но слово *бхакти* я готов произносить всегда".

Так Бхаттачарья, которому прежде доставляло удовольствие объяснять философию *майявади*, стал таким стойким преданным, что даже возненавидел звук самого слова *мукти*. Такое возможно лишь благодаря беспричинной милости Господа Шри Чайтаньи. Господь подобен философскому камню, ибо по Своей милости Он может превратить железо в золото. После обращения Бхаттачарьи, все отметили великую перемену, произошедшую в нем, и приходили к выводу, что причиной тому явилось непостижимое могущество Господа Чайтаньи. Поэтому ни у кого не возникало сомнений, что Господь Чайтанья есть никто иной, как Сам Кршна.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ Господь Чайтанья и Рамананда Рая

Автор "Чайтанья-чаритамриты" уподобил Господа Чайтанью океану трансцендентного знания, а Шри Рамананду Рая - облаку, порожденному этим океаном. Рамананда Рая был личностью, достигшей больших высот в науке преданного служения, и по милости Господа Чайтаньи он вобрал в себя все Его трансцендентные поучения, подобно тому, как облако вбирает в себя воду океана. Как облако появляется из океана, проливает его воду на весь мир и возвращается в океан, так и Рамананда Рая по милости Господа Чайтаньи обрел свое возвышенное знание о преданном служении и вновь, после того, как оставил свою службу, решил повидать Господа Чайтанью в Пури.

Когда Господь Чайтанья пришел в Южную Индию, Он первым делом посетил большой храм Джияра-нрисимха-кшетра. Этот храм находится в местечке, называемом Симхачалам, в пяти милях от железнодорожной станции Вишакхапаттана. В этой местности есть много других храмов, но Джияра-нрисимха-кшетра - самый крупный из них. Этой храм, полный прекрасных скульптур, привлекает к себе многочисленных посетителей, и благодаря своей популярности он очень богат. Царь Виджаянагара некогда отдал храм золотом и даже покрыл золотом тело Божества в храме. Для облегчения посещения при храме есть бесплатные комнаты для паломников. Храм поддерживают служители из секты Рамануджачарьи.

Придя в храм, Господь вознес хвалу Божеству стихами из комментария Шридхары Свами на "Шримад-Бхагаватам" (7.9.1):

*угро 'нй анугра эвайам
сва-бхактанам нркешари
кешарива свапотанам
анйешам угра-викрамах*

"Хотя Господь Нрисимха очень суров с демонами и непреданными, Он очень мягок и добр к Своим послушным преданным таким, как Прахлада". Господь Нрисимха явился как воплощение Кришны в образе полу-человека, полу-льва, когда преданный Господа, мальчик Прахлада, подвергался издевательствам со стороны своего демонического отца Хираньякашипу. Как лев, который страшен для других животных, но всегда мягок и добр со своими детенышами, Господь Нрисимха свирепо обошелся с Хираньякашипу, но был очень добр к Своему преданному Прахладе.

После посещения храма Джияра-нрисмха Господь отправился дальше на юг Индии, пока, наконец, не достиг берега реки Годавари. Стоя на берегу этой реки, Господь вспомнил реку Ямуну во Вриндаване и принял деревья, стоящие на берегу, за лес Вриндавана. Это привело Его в состояние экстаза. Совершив омовение в реке Годавари, Он сел неподалеку от берега и стал повторять: "Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе". Сидя так, он увидел губернатора провинции Шри Рамананду Раю, пришедшего на берег реки в сопровождении своих приближенных, среди которых было много *брахманов*. Незадолго до этого Сарвабхаума Бхаттачарья просил Господа навестить в Кабуре великого преданного Рамананду Рая. Господь догадался, что человек, приближающийся к берегу реки, был тем самым Раманандой Раем и захотел тотчас же подойти к нему. Однако поскольку Господь был *санньяси*, Он удержался и не стал подходить к высокопоставленному государственному чиновнику. Но поскольку Рамананда Рай был великим преданным, его внимание привлек вид Господа Чайтаньи, выглядевшего, как *санньяси*, и он сам подошел к Господу. Подойдя к Чайтанье Махапрабху, Рамананда Рай простерся перед Ним в почтительном поклоне, а Господь Чайтанья приветствовал его звуками Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

После того, как Рамананда Рай представился Господу Чайтанье, Господь Чайтанья обнял его, и их обоих охватил трансцендентный экстаз. *Брахманы*, сопровождавшие Рамананду Рая, с удивлением смотрели на эти объятия в экстазе. Они были строгими приверженцами ритуалов и не могли понять всего значения этих проявлений *бхакти*. Им было странно видеть, как великий *санньяси* обнимает *шудру*. Не меньше удивило их и то, что Рамананда Рай, фактически, царь этой провинции, плачет от одного только прикосновения к *санньяси*. Поняв мысли *брахманов* и неуместность в их присутствии подобного поведения, Господь Чайтанья постарался сдержать Свои чувства.

Затем Господь Чайтанья и Рамананда Рай сели рядом. "Сарвабхаума Бхаттачарья высоко отзывался о тебе, - начал Господь, - поэтому Я пришел посмотреть на тебя".

"Сарвабхаума считает меня одним из своих преданных, - ответил Рамананда Рай, - и поэтому он милостиво посоветовал Тебе повидать меня".

Рамананда Рай был очень признателен Господу за то, что Он прикоснулся к такому богатому человеку, как он. Царь, губернатор и даже простой чиновник всегда поглощены мыслями о политике и деньгах, поэтому *санньяси* избегают таких людей. Но Господь Чайтанья знал, что Рамананда Рай - великий преданный, и поэтому Он без колебаний прикоснулся к нему и обнял его. Удивленный поведением Господа Чайтаньи, Рамананда Рай привел стих из "Шримад-Бхагаватам" (10.8.4): "Великие личности и мудрецы появляются в домах мирян лишь для того, чтобы оказать им милость".

Такое необычное отношение Господа Чайтаньи к Рамананде Рае свидетельствует о том, что он был человеком, достигшим очень больших высот в трансцендентном знании и деятельности, хотя он и не был рожден в семье *брахмана*. Поэтому он достоин большего уважения, чем тот, кому просто довелось родиться в семье *брахмана*. Хотя по своей скромности и смирению он считал себя низкороджденным, ведущим свое происхождение из семьи *шудр*, Господь Чайтанья несмотря ни на что считал, что он стоит на высшей трансцендентной стадии преданности. Преданные Господа сами никогда не называют себя великими, но Господь очень хочет, чтобы их слава стала известна всему миру. После первой встречи утром на берегу Годавари Рамананда Рай и Господь Чайтанья расстались, договорившись, что Рамананда Рай придет к Господу вечером.

Вечером, после того как Господь совершил Свое омовение и сел на прежнее место, к Нему пришел Рамананда Рай вместе со своим слугой. Он выразил Господу свое почтение и сел напротив Него. Не успел Рамананда спросить Господа о том, как продвинуться в духовном знании, как Господь Сам сказал: "Приведи, пожалуйста, несколько стихов из писаний, в которых говорилось бы о конечной цели человеческой жизни".

Шри Рамананда Рай тотчас же ответил: "Человек, добросовестно выполняющий свои профессиональные обязанности, постепенно развивает в себе сознание Бога". Кроме того он привел стих из "Вишну-пураны" (3.8.9), в котором говорится, что Верховному Господу поклоняются посредством выполнения своих профессиональных обязанностей и удовлетворить Его невозможно никаким другим способом. Смысл сказанного в том, что человеческая жизнь предназначена для осознания своих взаимоотношений с Верховным Господом, и действуя таким образом, каждый человек может найти свое место в преданном служении Господу посредством выполнения предписанных ему обязанностей. С этой целью человеческое общество делится на четыре *варны*: интеллектуальных людей (*брахманов*), людей, осуществляющих управление обществом (*кшатриев*), торговцев (*вайшьев*) и рабочих (*шудр*). Для каждой из *варн* имеются свои правила и ограничения, а также профессиональные функции, предписываемые *шастрами*. Предписанные обязанности и качества этих четырех *варн* описаны в "Бхагавад-гите" (18.41—44). Цивилизованное и организованное человеческое общество должно придерживаться правил и ограничений, предписываемых для каждого из этих классов. В то же время для духовного развития необходимо также следовать системе четырех *ашрамов*, или ступеней духовного развития, а именно: ученичества (*брахмачарья*), жизнь домохозяина (*грихастха*), жизнь в уединении (*ванапрастха*) и жизнь в отречении (*санньяса*).

Рамананда Рай утверждал, что человек, который строго следует всем правилам и ограничениям этих восьми социальных делений, может действительно удовлетворить Верховного Господа, но тот, кто не следует им, попусту растрчивает жизнь в человеческом теле, и в конечном счете, скатывается в ад. Человек может легко достичь цели человеческой жизни, просто выполняя предписываемые ему в соответствии с его статусом правила и ограничения. Выполнение регулирующих принципов, соответствующих происхождению, кругу общения и образованию, формирует характер данной личности. Система *варн* и *ашрамов* устроена таким образом, что различные люди разных характеров, находящиеся в ней, ставятся в определенные рамки, что дает возможность обеспечить мирное управление таким обществом и способствует духовному развитию всех его членов. Классы такого общества могут быть охарактеризованы таким образом: (1) те, кто ставит своей целью познание Верховного Господа, Личности Бога и посвящает себя изучению Вед и других подобных писаний, называется *брахманами*; (2) те, кто склонен проявлять силу и участвовать в управлении государством, называются *кшатриями*; (3) те, чьим уделом является земледелие, уход за коровами и ремесло, называются *вайшьями*; (4) те, кто не имеет никаких специальных знаний, но получает удовлетворение от служения трем другим классам, называются *шудрами*. Если человек добросовестно выполняет предписанные обязанности, ему обеспечено продвижение к совершенству. Таким образом, регулируемая жизнь - это ключ к совершенству для каждого. И когда регулируемая жизнь достигает своей высшей точки в преданном служении Господу, человек обретает совершенство. Без этого такое упорядочивание жизни лишь пустая трата времени.

Выслушав рассказ Рамананды Рая о том, как должна быть устроена регулируемая жизнь, Господь Чайтанья сказал, что все эти правила и ограничения - вещь чисто внешняя. Тем самым Он косвенно попросил Рамананду Рая рассказать о чем-то более возвышенном, чем такое внешнее упорядочивание жизни. Формальное выполнение ритуалов бесполезно, пока оно не находит своего высшего выражения в совершенстве преданного служения. Господа Вишну невозможно удовлетворить выполнением наставлений

Вед, если относиться к этому как к ритуалу; истинное удовлетворение Он получает лишь тогда, когда человек достигает стадии преданного служения.

Согласно приведенному Раманандой Раем стиху, выполняя ритуальные обряды, человек может возвыситься до уровня преданного служения. В "Бхагавад-гите" Шри Кришна, явившийся, чтобы освободить все классы людей, утверждает, что человек может достичь наивысшей стадии совершенства, поклоняясь Верховному Господу, от которого все берет свое начало, посредством выполнения своих профессиональных обязанностей.

*све све карманй абхиратах
самсиддхим лабхате нарах
свакарма-ниратах сиддхим
йатха виндати тач чхрну
йатах праврттир бхутанам
йена сарвам идам татам
свакармана там абхйарчйа
сиддхим виндати манавах*

"Занимаясь своим делом, каждый человек может обрести совершенство. Теперь услышь от Меня, как это может быть сделано. Поклоняясь всепроникающему Господу, от которого произошли все существа, человек может достичь совершенства, просто выполняя свои обязанности" (Б.-г., 18.45—46). Этим путем, ведущим к совершенству, следовали такие великие преданные, как Бодхаяна, Танка, Драмида, Гухадева, Капарди и Бхаручи. Все эти великие личности шли именно этим путем самосовершенствования. На этот же путь направляют и Веды. Рамананда Рай хотел изложить все эти факты Господу Чайтанье, но, очевидно, что поверхностного выполнения ритуальных обязанностей еще не достаточно, потому что Господь Чайтанья сказал, что все это чисто внешнее. Тем самым Господь Чайтанья указывал, что если человек имеет материалистические представления о жизни, то даже выполняя все ритуальные правила и ограничения, он не сможет достичь высшего совершенства.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Взаимоотношения со Всевышним

Господь Чайтанья отверг утверждение из "Вишну-пураны", приведенное Раманандой Раем, потому что Господь хотел показать, что не признает философии, называемой *карма-мимамса*. Последователи философии *карма-мимамса* считают, что Бог зависим от деятельности человека. Они приходят к заключению, что если человек трудится хорошо, Господь обязан наградить его хорошими результатами. В силу этого кто-то может понять утверждение "Вишну-пураны" так, что Вишну, Верховный Господь, не обладает полной независимостью, а обязан определенным образом вознаграждать того, кто трудится. Так объект поклонения ставится в зависимость от поклоняющегося, который может считать Верховного Господа либо безличным, либо наделенным качествами личности, по своему усмотрению. Фактически, такая философия подчеркивает имперсональный аспект Высшей Абсолютной Истины. Такой имперсонализм был не по душе Господу Чайтанье, и поэтому Он отверг его.

"Расскажи Мне, если знаешь, о чем-либо, что стоит выше таких представлений о Высшей Абсолютной Истине", - попросил Господь Чайтанья.

Рамананда Рай понял намерение Господа Чайтаньи, и сказал, что лучше этого отказ от плодов своей деятельности, приведя стих из "Бхагавад-гиты" (9,27):

*йат кароши йад ашнаси
йадж джухоши дадаси йат
йат тапасйаси каунтейа
тат курушва мад-арпанам*

"Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни приносил в жертву или ни отдавал, какие бы аскезы ты ни совершал делай это, о сын Кунти, как приношение Мне". Аналогичный стих есть и в "Шримад-Бхагаватам" (11.2.36), где утверждается, что человек должен подчинить деятельность, совершаемую ради ее плодов, тело, слова, ум, чувства, разум, душу и *гуны* природы Верховной Личности Бога, Нараяне.

Но Господь Чайтанья отверг и это второе предложение, сказав: "Если тебе известно что-нибудь более высокое, - поведай Мне".

Приносить все в жертву Верховной Личности Бога, как это предписывают "Бхагавад-гита" и "Шримад-Бхагаватам" лучше, чем, подобно имперсоналистам, ставить Верховного Господа в зависимость от нашей деятельности. Но и это далеко от посвящения всей своей деятельности Верховному Господу. отождествление человеком себя с материальным существованием не может быть изжито без должного руководства, а деятельность, совершаемая ради ее плодов, является причиной того, что человек продолжает оставаться в этом материальном мире. В этом случае человеку просто советуется приносить результаты своего труда в

жертву Верховному Господу, однако при этом ничего не говорится о том, как ему можно выпутаться из сетей материального существования. Поэтому Господь Чайтанья отклонил и это предложение.

После того, как оба предложения Рамананды Рая были отклонены, он предложил полный отказ от профессиональной деятельности с тем, чтобы человек мог возвыситься до трансцендентного плана, отбросив все свои привязанности. Иными словами, он порекомендовал полное отречение от мирской жизни, и в подтверждение этой точки зрения привел стих из "Шримад-Бхагаватам" (11.11.32), в котором Господь говорит: "В писаниях Я объяснил принципы совершения обрядов и путь, ведущий к преданному служению. Преданное служение - это высшее совершенство религии". Кроме того Рамананда Рай процитировал повеление Господа Кришны из "Бхагавад-гиты" (18.66):

*сарва-дхарман паритйаджйа
мам экам шаранам враджа
ахам твам сарва-папехйо
мокшайиши*

"Оставь все виды религий и просто предайся Мне. И Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не страшись ничего".

Господь Чайтанья отклонил и это, третье по счету, предложение Рамананды Рая, желая показать тем самым, что отречения самого по себе еще не достаточно. Должна быть еще какая-то позитивная деятельность. Не занимаясь позитивной деятельностью, достичь высшей стадии совершенства невозможно. Как правило, отрекаются от мира представители двух философских школ. Одни из них стремятся достичь *нирваны*, другие - сияния безличного Брахмана. Но ни те, ни другие не способны даже вообразить, как можно подняться выше *нирваны* и сияния Брахмана и достичь планет Вайкунтх в духовном небе. Поскольку в отречении, как таковом, еще не содержится представления о духовных планетах и о духовной деятельности, Господь Чайтанья отверг и третье предложение.

Тогда Рамананда Рай сослался на еще один стих из "Бхагавад-гиты":

*брахма-бхутах прасаннатма
на шочати на канкшати
самах сарвешу бхутешу
мад-бхактим лабхате парам*

"Достигнув трансцендентного уровня, человек тотчас же постигает Высший Брахман. Он никогда не скорбит, не имеет желания обладать чем-либо и одинаково относится ко всем живым существам. В таком состоянии он достигает чистого преданного служения Мне" (18.54). Сначала Рамананда Рай предложил путь преданного служения вместе с отречением от деятельности, совершаемой ради наслаждения ее плодами. Теперь же он утверждает, что выше этого стоит преданное служение, в сочетании с полным знанием и духовным самосознанием.

Но Господь Чайтанья отверг и это предложение, поскольку просто отречение от плодов своего труда в сочетании с осознанием Брахмана еще не достаточно, чтобы познать духовный мир и духовную деятельность. Хотя человек, достигший стадии постижения Брахмана, уже не подвержен влиянию материальной скверны, это стадия еще несовершенна, ибо на ней нет позитивной занятости духовной деятельностью. Поскольку это все еще находится на уровне ума, эта деятельность довольно поверхностна. Чистое живое существо еще не достигло освобождения, если оно без остатка не отдает себя духовной деятельности. Пока человек поглощен размышлениями о безличном или о пустоте, еще нельзя сказать, что он полностью приобщился к вечной блаженной жизни в знании. А пока духовное знание человека несовершенно, его попытки очистить свой ум от всего материального многообразия будут неминуемо наталкиваться на препятствия. Поэтому все попытки имперсоналистов опустошить свой ум посредством искусственной медитации терпят крах. Избавить ум от всех материальных представлений чрезвычайно трудно. В "Бхагавад-гите" говорится:

*клешо 'дхикатарас тешам
авйактасакта-четасам
авйакта хи гатир духкхам
дехавадбхир авапйате*

"Для тех, чей ум привязан к непроявленному безличному аспекту Всевышнего, продвижение вперед всегда затруднено. Преуспеть в этой науке всегда трудно для тех, кто воплощен" (18.54). Освобождение, достигаемое с помощью такой имперсональной медитации, - это еще не полное освобождение. Поэтому Господь Чайтанья отверг и это.

После того, как четвертое предложение было отвергнуто, Рамананда Рай сказал, что высшей стадией совершенства является преданное служение, совершаемое без каких-либо попыток культивировать знание или каких-либо спекулятивных построений. В подтверждение этой своей точки зрения он привел стих из "Шримад-Бхагаватам" (10.14.3), в котором Господь Брахма говорит Верховной Личности Бога:

*джнана прайасам удапсйа наманта эва
дживанти сан-мукхаритам бхавадийавартам
стхана стхитах шрути-гатам тану-ван-манобхир*

"Мой дорогой Господь, человек должен отбросить все монистические спекуляции и стремление культивировать знание. Он должен начать свою духовную жизнь в преданном служении, услышав о деяниях Господа от совершенного преданного Господа. Если человек в своей духовной жизни руководствуется этими принципами и честно проживает свою жизнь, то хоть Ты и непобедим, Господи - этим методом он завоевывает Тебя".

Как только Рамананда Рай высказал это предложение, Господь Чайтанья тотчас же сказал: "Да, вот это верно". В текущий век невозможно обрести духовное знание ни через отречение, ни через преданное служение, сопряженное еще с какой-то деятельностью, ни через кармическую деятельность в таком преданном служении, ни через культивирование знания. Поскольку в этот век люди в большинстве своем падшие и поскольку на то, чтобы вести их к совершенству постепенными методами, просто нет времени, лучший путь, согласно Господу Чайтанье - это оставить их в том же положении, в каком они находятся, дав им при этом возможность слушать о деяниях Верховного Господа, как они объясняются в "Бхагавад-гите" и "Шримад-Бхагаватам". Трансцендентные послания священных писаний должны приниматься из уст осознавших себя душ. При этом человек может продолжать жить в тех условиях, в которых он живет, и одновременно развиваться духовно. Таким образом человек может уверенно продвигаться вперед и полностью постичь Верховную Личность Бога.

Хотя Господь Чайтанья и принял эти принципы, Он все же попросил Рамананду Раю продолжить объяснение высших этапов преданного служения. Таким образом, Господь Чайтанья предоставил Рамананде Раю возможность обсудить постепенный путь духовного развития, начиная с принципов *варнашрама-дхармы* (четырех *каст* и четырех укладов духовной жизни). Господь Чайтанья отверг *варнашрама-дхарму* и принесение в жертву плодов своей деятельности, поскольку на поприще чистого преданного служения от этих принципов очень мало проку. Без духовного самоосознания эти искусственные методы преданного служения не могут приниматься за чистое преданное служение. Чистое преданное служение в духовном самосознании полностью отлично от всех остальных видов трансцендентной деятельности. На высшей ступени трансцендентная деятельность всегда свободна от каких бы то ни было материальных желаний, прагматических усилий и попыток обрести знание с помощью спекулятивных рассуждений. Высшая стадия сосредоточена на простом и благодатном несении преданного служения.

Поняв, что хочет услышать от него Господь Чайтанья, Рамананда Рай сказал, что высшей стадией совершенства является достижение чистой любви к Богу. В "Падьявали" есть замечательный стих, который, говорят, был сочинен самим Раманандой Раем. Его смысл сводится к следующему: "Если в животе у человека пусто и он испытывает голод и жажду, то он может стать совершенно счастлив, съев чего-нибудь. Подобно этому, может быть множество атрибутов для поклонения Верховному Господу, но когда они соединяются с чистой любовью к Богу, тогда они становятся истинным источником трансцендентного счастья". Рамананда Рай сочинил также еще один стих, в котором говорится, что даже прожив еще миллионы и миллионы жизней, можно так и не понять смысл преданного служения, но если так или иначе у человека появляется желание достичь преданного служения, общение с чистым преданным сделает это возможным. Поэтому необходимо иметь сильное желание заниматься преданным служением. В этих двух стихах Рамананда Рай описал регулирующие принципы и зрелую любовь к Богу. Господь Чайтанья хотел подвести его к стадии зрелой любви и услышать, что он будет говорить с этих позиций. Итак, темой дальнейшей беседы Господа Чайтанья с Раманандой Раем становится любовь к Богу.

Когда любовь к Богу достигает уровня личных взаимоотношений с Ним, ее называют *према-бхакти*. На начальной стадии *према-бхакти* конкретные взаимоотношения между Верховным и Его преданным еще не установлены, но когда *према-бхакти* развивается, взаимоотношения с Верховным Господом проявляются в виде различных трансцендентных вкусов. Первой стадией являются взаимоотношения, основанные на служении, когда преданный относится ко Верховному Господу как к своему господину, а себя считает Его вечным слугой. Когда Господь Чайтанья принял этот метод, Рамананда Рай описал взаимоотношения между господином и слугой. В "Шримад-Бхагаватам" (9.5.16) повествуется о Дурвасе Муни, великом мистическом *йоге*, который считая себя очень возвышенной личностью, проникся завистью к Махараджу Амбарише, известному как величайший преданный своего времени. Попытавшись причинить Махараджу Амбарише беспокойства, Дурваса Муни навлек на себя великую беду и был побежден *сударшана-чакрой* Господа. Признав себя виноватым, Дурваса Муни сказал: "Для чистых преданных, которые всегда занимаются трансцендентным любовным служением Господу, нет ничего невозможного, ибо они всегда заняты служением Верховному Господу, одного только имени которого вполне достаточно для освобождения".

В "Стотра-ратне" (46) Ямуначарья пишет: "О мой Господь, те, кто держится за свою независимость, избегая служения Тебе - беспомощны. Они работают на самих себя и не получают поддержки свыше. Я с нетерпением жду того времени, когда смогу целиком отдать себя преданному служению Тебе, так чтобы мне больше не мешало стремление к материальному удовлетворению и чтобы меня не ограничивали узкие рамки моего ума. Когда такое ничем не омраченное служение придет ко мне, я смогу наслаждаться истинной духовной жизнью".

Услышав это от Рамананды Рая, Господь Чайтанья попросил его не останавливаться на этом, а пойти еще дальше.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Чистая любовь к Кришне

Поощряемый Господом Чайтаньей, Рамананда Рай сказал, что на более высоком уровне находятся дружеские взаимоотношения с Господом Кришной. Говоря об этом, Рамананда Рай отметил, что когда взаимоотношения с Кришной перерастают в привязанность к Нему, чувство благоговейного ужаса и сознание превосходства Верховного Господа ослабевают. При этом возрастает чувство доверия, и это доверие называется дружбой. Эти братские дружеские взаимоотношения пронизаны духом равенства между Кришной и Его друзьями.

В этой связи Рамананда Рай привел стих из "Шримад-Бхагаватам" (10.12.11), в котором Шюкадева Госвами описывает обед Господа Кришны и Его друзей в лесу. Господь Кришна и Его друзья отправились в лес поиграть с коровами, и там говорится, что мальчики, которые сопровождали Кришну, наслаждались дружбой с Верховной Личностью Бога. Великие мудрецы считают Верховного Господа безличным Брахманом, преданные - Верховной Личностью Бога, а обычные люди - обычным человеком.

Господу Чайтанье очень понравилось это утверждение, и все же Он сказал: "Ты можешь пойти еще дальше". В ответ на это Рамананда Рай сказал, что отношение к Кришне как к своему ребенку - это еще более высокая трансцендентная стадия. Когда привязанность в братских отношениях усиливается, они перерастают в родительскую любовь, которой связаны между собой отец и сын. В связи с этим Рамананда Рай привел стих из "Шримад-Бхагаватам" (10.8.46), в котором Махараджа Парикшит спрашивает у Шюкадевы Госвами о том, какие благочестивые поступки должна была совершить Яшода, мать Кришны, чтобы Сам Верховный Господь стал называть ее "мамой" и сосать ее грудь. Он также привел другой стих из "Шримад-Бхагаватам" (10.9.20), в котором говорится, что милость, которую Яшода получила от Верховной Личности Бога невозможно сравнить даже с той милостью, которой удостоились Брахма, первое сотворенное живое существо, Господь Шива и богиня процветания Лакшми, которая всегда пребывает на груди у Господа Вишну.

Услышав это, Господь Чайтанья попросил Рамананду Рая продолжать дальше, чтобы подойти к описанию супружеской любви. Поняв, что хочет услышать от него Господь Чайтанья, Рамананда Рай сразу же ответил, что, воистину, наивысшим проявлением взаимоотношений с Кришной является супружеская любовь. Иначе говоря, близкие взаимоотношения с Кришной развиваются от обычных представлений о Кришне как о Верховной Личности Бога к концепции господина и слуги. Когда эти отношения становятся доверительными, они перерастают в отношения двух друзей. При дальнейшем развитии их сменяют отношения, основанные на родительской привязанности. Когда же эти отношения в своем развитии достигают высшей точки, превращаясь в любовь и привязанность, они называются супружеской любовью к Верховному Господу. Рамананда Рай привел еще один стих из "Шримад-Бхагаватам" (10.47.60), в котором утверждается, что трансцендентное состояние экстаза, проявленное во время *раса-танца гопи* с Кришной, было неведомо даже богине процветания, которая всегда пребывает в духовном царстве у Господа на груди. Что же тогда говорить об ощущениях, которые испытывают обычные женщины?

Затем Рамананда Рай описал метод, с помощью которого в человеке постепенно развивается чистая любовь к Кришне. Он отметил, что живое существо связано с Верховной Личностью Бога той формой взаимоотношений, которая единственно подходит для него. На самом деле, взаимоотношения с Верховным Господом, начинаясь с отношений господина и слуги, перерастают в дружбу, родительскую привязанность и супружескую любовь. И тот, кто достиг своих индивидуальных взаимоотношений с Верховной Личностью Бога, должен считаться достигшим самых лучших для него взаимоотношений. Однако исследовав все эти трансцендентные взаимоотношения, можно увидеть, что нейтральные отношения на стадии осознания *брахма-бхута* - это начало развития трансцендентных взаимоотношений. Когда человек начинает считать Бога своим господином, а себя - Его слугой, эти взаимоотношения углубляются. При их дальнейшем развитии человек становится другом Верховного Господа; еще большая степень их развития достигается, когда человек становится Его отцом. Таким образом, взаимоотношения углубляются от дружбы до любви и, наконец, перерастают в супружескую любовь, которая является высшим видом взаимоотношений с Господом.

Осознание себя как слуги Господа, безусловно, трансцендентно. Когда к этому добавляется чувство братского равенства, взаимоотношения углубляются. По мере возрастания привязанности они перерастают в родительскую, а затем - в супружескую любовь. Рамананда Рай процитировал стих из "Бхакти-расамрита-синдху" (2.5.38), в котором говорится, что все формы духовной привязанности к Верховному Господу трансцендентны, но в каждом преданном заложена склонность к определенному виду взаимоотношений, и эти взаимоотношения доставляют ему большее наслаждения, чем какие-либо другие.

Псевдо-преданные не в состоянии искусственно установить подобные трансцендентные взаимоотношения с Верховным Господом, придумав их для себя. "Бхакти-расамрита-синдху" Рупа Госвами утверждает, что ни при каких обстоятельствах нельзя одобрять преданное служение, которое не опирается на ведические

произведения и ведические священные писания и не руководствуется принципами, установленными в них. Шри Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махараджа также отмечал, что ни профессиональным духовным учителям, ни профессиональным декламаторам "Бхагаватам", ни профессиональным исполнителям киртанов, тем, кто занимается преданным служением собственного сочинения, нельзя доверять. В Индии существует множество различных обществ таких профессионалов: Аула, Ваула, Картабхаджа, Неда Даравеша, Снии, Атибади, Чудадхари и Гауранганагари. Членов общества Вентор Госвами или касты, называемой "госвами", нельзя принимать за потомков шести первых Госвами. Нельзя доверять ни так называемым преданным, которые придумывают песни о Господе Чайтанье, ни профессиональным священнослужителям, ни платным декламаторам "Бхагаватам". Тех, кто не следует принципам "Панчаратры", или имперсоналистов, или тех, кто привержен к сексуальным отношениям, нельзя ставить на одну доску с теми, кто посвятил свою жизнь служению Кришне. Чистый преданный, всегда действующий в сознании Кришны, способен пожертвовать всем ради служения Господу. Тот, кто посвятил свою жизнь Господу Чайтанье, Кришне и духовному учителю, кто соблюдает правила жизни домохозяина или следует принципам жизни в отречении, установленным для последователей Чайтанья Махапрабху, является истинным преданным, и его нельзя ставить на одну доску с людьми, сделавшими бхакти своей профессией.

Когда человек свободен ото всей материальной скверны, он получает трансцендентное наслаждение от любого вида взаимоотношений с Кришной. Но люди, не имеющие трансцендентного опыта и несведущие в трансцендентной науке, к сожалению, не в состоянии по достоинству оценить эти различные взаимоотношения со Верховным Господом. Они считают, что все эти взаимоотношения порождаются *майей*. В "Чайтанья-чаритамрите" говорится, что земля, вода, огонь, воздух и эфир (пять грубых элементов) развиваются от более тонких форм к более грубым. Например, эфиру присущ только звук, а воздуху - уже звук и осязаемость. В огне есть звук, осязаемость и форма; в воде - звук, осязаемость, форма и вкус, и, наконец, в земле - звук, осязаемость, форма, вкус и запах. Как при переходе от эфира к земле развиваются новые свойства, так и при переходе от одного вида трансцендентных взаимоотношений к другому развиваются пять свойств преданности, и все они представлены во взаимоотношениях супружеской любви. Поэтому взаимоотношения супружеской любви с Кришной считаются наивысшей стадией совершенства любви к Богу.

Как говорится в "Шримад-Бхагаватам" (10.82.44): "Преданное служение Верховной Личности Бога - это жизнь всех живых существ". Действительно, Господь говорил девушкам Враджа, что они обрели возможность общаться с Ним лишь благодаря своей любви к Нему. Говорится, что Господь Кришна во взаимоотношениях со Своими преданными принимает любое преданное служение в зависимости от наклонностей преданного. Тем самым Кришна отвечает взаимностью, давая каждому то, что ему нужно. Если преданный желает находиться с Кришной в отношениях слуги и господина, Кришна берет на Себя роль идеального господина. Для того, кто хочет иметь Кришну своим сыном и питать к нему отцовскую любовь, Кришна играет роль идеального сына. И точно так же, если преданный хочет поклоняться Кришне, находясь с Ним в отношениях супружеской любви, Кришна в совершенстве играет роль мужа или любовника. Однако Сам Кришна признается, что высшей стадией совершенства являются Его любовные отношения с девушками Враджа. В "Шримад-Бхагаватам" (10.32.22) Кришна обращается к гопи со следующими словами:

*на парайе 'хам ниравадйа-самйуджам
сва-садху-кртйам вибудхайушапи вах
йа мабхаджан дурджайа-геха-ирнкхалах
самврчйа тад вах пратийату садхуна*

"Ваши взаимоотношения со Мной полностью трансцендентны, и Я не в состоянии предложить вам что-либо взамен вашей любви даже после многих жизней. Вы оказались способны оставить всякую привязанность к материальному наслаждению и занялись поисками Меня. Поскольку Я не в силах отплатить вам за вашу любовь, вам придется находить удовлетворение в том, что вы делаете сами".

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махараджа отмечал, что есть определенная категория людей, заявляющих, что, изобретя свой собственный способ поклонения, кто угодно может поклоняться Всевышнему, и все же достичь Верховной Личности Бога. Они заявляют, что приблизиться к Верховному Господу можно и с помощью кармической деятельности, и с помощью спекулятивного познания, и посредством медитации и аскетизма, и что любой из этих методов приведет к цели. Они заявляют, что можно идти многими разными путями и все же в конце прийти в одно и то же место, и что Высшей Абсолютной Истине можно поклоняться и как Богине Кали, и как Богине Дурге, и как Господу Шиве, Ганеше, Раме, Хари или Брахме. Короче говоря, они считают, что неважно, как обращаться к Абсолютной Истине, ибо все эти имена суть одно и то же. Они приводят пример человека имеющего множество имен; каким из них его ни назови он отзовется.

Подобные взгляды могут очень импонировать обычным людям, но это полное недоразумение. Тот, кто поклоняется полубогам, побуждаемый к этому материальным вождением, не в состоянии достичь Верховной Личности Бога. Если человек поклоняется полубогам, внешняя энергия Господа может вознаградить его за это, но это еще не означает, что таким поклонением можно достичь Верховного Господа. И действительно, в "Бхагавад-гите" такое поклонение не рекомендуется:

антават ту пхалам тешам

*тад бхаватй алпа-медхасам
деван देवा-йаदजो йанти
мад-бхакта йанти мам апи*

"Малоразумные люди поклоняются полубогам, но плоды их поклонения ограничены и преходящи. Поклоняющиеся полубогам попадают на планеты полубогов. Мои же преданные, в конечном счете, достигают Моей высшей планеты" (7.23). Таким образом, Верховный Господь дарует Свое общество только тем, кто поклоняется Ему, а не тем, кто поклоняется полубогам. Это неправда, что любой и каждый может достичь Верховной Личности Бога поклонением материальным полубогам. Поэтому очень странно, что человеку может взбрести в голову, что он станет совершенным через поклонение полубогам. Результаты преданного служения, совершаемого в полном сознании Кришны, несравнимы с результатами поклонения полубогам, результатами кармической деятельности и спекулятивных рассуждений. В результате кармической деятельности человек может попасть как на райские планеты, так и в ад.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Трансцендентные игры Радхи и Кришны

Разница между отправлением обычных религиозных обязанностей и преданным служением огромна. Совершая религиозные обряды, человек может достичь экономического развития, чувственного наслаждения или освобождения (растворения в бытии Всевышнего), но результаты трансцендентного преданного служения в корне отличны от таких временных благ. Преданное служение Господу обладает неувядающей свежестью и способно доставлять всевозрастающее трансцендентное наслаждение. Поэтому между результатами преданного служения и тем, что приносит выполнение религиозных обрядов, лежит огромная пропасть. Великая духовная энергия, называемая *джададхитхатри*, или *махамайя*, управляющая материальным миром, полубоги, заведующие отдельными сферами материального творения, а также продукты деятельности внешней энергии Верховного Господа - не более чем извращенные отражения богатства Верховного Господа. Полубоги, фактически, находятся на посылках у Верховного Господа и помогают управлять материальным творением. В "Брахма-самхите" говорится, что действия могущественнейшего из правителей, Дурги - лишь слабое подобие деятельности Верховного Господа. Солнце действует как глаз Верховного Господа, Брахма - как отраженный свет Верховного Господа. Таким образом, все полубоги, так же как и сама внешняя энергия, Дургадеви, а также все управляющие различными сферами материального творения, все они не более чем слуги Верховного Господа в этом материальном мире.

В духовном мире действует другая высшая духовная энергия, или иначе, внутренняя энергия, и она действует под управлением *йогамайи*. *Йогамайя* есть внутренняя потенция Верховного Господа; она тоже действует под управлением Господа, но в духовном мире. Когда живое существо помещает себя под контроль *йогамайи* вместо *махамайи*, оно постепенно становится преданным Кришны. Те же, кто гонится за материальным богатством и материальным счастьем, поручают себя заботам материальной энергии, *махамайи*, то есть под присмотр материальных полубогов таких, как Господь Шива и другие. В "Шримад-Бхагаватам" рассказывается, как *гопи* Вриндавана хотели, чтобы Кришна стал их мужем, и чтобы их желание исполнилось, они обращались с молитвами к духовной энергии, *йогамайе*. А в «Сапта-шати» рассказывается, как царь Суратха и торговец по имени Самадхи поклонялись *махамайе* ради получения материальных богатств. Поэтому не следует путать *махамайю* и *йогамайю*.

Поскольку положение Господа абсолютно, между святым именем Господа и Самим Господом нет никакой разницы. У Верховного Господа есть множество различных имен, и все они имеют свое значение и смысл. Так, например, Его называют Параматмой, Сверхдушой; Брахманом, Высшим Абсолютом; Сриштикартой, творцом; Нараяной, трансцендентным Господом; Рукминираною, супругом Рукмини; Гопинатхой, наслаждающимся *гопи*, и Кришной. Таким образом, у Господа есть множество различных имен, и эти имена указывают на Его различные функции. Аспект Господа-творца отличен от Его аспекта Нараяны. Некоторые из имен Господа, относящиеся к его функциям творца, понятны даже материалистичным людям. Но постичь сущность Верховной Личности Бога просто поняв Его имя, означающее "творец", невозможно, ибо это творение есть функция внешней энергии Верховного Господа. Таким образом, представление о Боге как о творце включает в себя лишь внешний аспект Господа. Аналогичным образом, когда мы называем Верховного Господа Брахманом, мы не можем составить себе никакого представления о шести богатствах Верховного Господа. Постижение Брахмана не предполагает полного постижения этих шести богатств. Поэтому постижение Брахмана еще не является полным пониманием Верховного Господа. Постижение аспекта Параматмы, Сверхдуши, тоже не означает полного понимания Верховной Личности Бога, ибо всепроникающая природа Верховного Господа всего лишь частичное проявление Его богатства и могущества.

Неполными являются даже трансцендентные взаимоотношения, в которых с Ним находятся преданные Нараяны на Вайкунтхах, в том смысле, что они не дают никакого представления об отношениях с Кришной на Голоке Вриндаване. Преданные Кришны не получают удовлетворения от служения Нараяне. Преданное служение Кришне столь првлекательно, что преданные Кришны не желают поклоняться никакой иной форме.

Так, *гопи* Вриндавана не любят слышать о Кришне как о муже Рукмини и никогда не обращаются к Нему как к Рукминирамане. Во Вриндаване Кришну называют только Радхакришной, то есть Кришной, который является собственностью Радхарани. Хотя "муж Рукмини" и "Кришна Радхи", в обыденном смысле это понятия одного уровня, в духовном мире эти имена указывают на разное понимание различных аспектов трансцендентной личности Кришны. Человек, приравнивающий друг к другу имена Рукминирамана, Радхарамана, Нараяна и любое другое имя Верховного Господа допускает ошибку, смешивая между собой различные оттенки наслаждения, вкусы. Для такой ошибки существует специальный термин - *расабхаса*. Люди, сведущие в преданном служении, не признают такого смешения, ибо оно идет вразрез с принципами чистого преданного служения.

Хотя Шри Кришна, Верховная Личность Бога, олицетворяет Собой абсолютное совершенство и красоту, среди девушек Враджа Он известен как Гопиджанаваллабха. Преданные не могут наслаждаться красотой Верховного Господа больше чем, чем девушки Враджа. В "Шримад-Бхагаватам" (10.33.7) говорится, что хотя Кришна есть венец красоты и абсолютного совершенства, когда Он находится среди *гопи*, Он кажется бриллиантом чистой воды в божественно прекрасной оправе из золота. Хотя Господь Чайтанья признал, что постижение Верховного Господа в отношениях супружеской любви с Ним - высшая ступень духовного понимания, Он все же попросил Рамананда Рая пойти еще дальше.

Услышав эту просьбу, Рамананда Рай сказал, что его впервые просят пойти дальше уровня *гопи* в попытках постичь Кришну. Между Кришной и девушками Враджа, несомненно, существует трансцендентная близость, сказал Рамананда Рай, но самым совершенными из всех этих взаимоотношений является супружеская любовь Кришны и Радхарани. Ни один обычный человек не в состоянии понять экстаз трансцендентной любви Радхарани и Кришны и трансцендентный аромат трансцендентной любви между Кришной и *гопи*. Но если человек пытается следовать по стопам *гопи*, он может возвыситься до наивысшей стадии трансцендентной любви. Поэтому тот, кто желает подняться до трансцендентной стадии совершенства, должен следовать по стопам девушек Враджа, помогая служанкам *гопи*.

Господь Чайтанья явил состояние Шримати Радхарани, когда Кришна поддерживал с Ней связь из Двараки. Никто из обычных людей не способен на такую трансцендентную любовь. Поэтому не следует имитировать высшую стадию совершенства, явленную Чайтаньей Махапрабху. Но если человек действительно желает находиться в таких отношениях, он может следовать по стопам *гопи*. В "Падма-пуране" говорится, что озеро Радхакунда так же дорого Кришне, как и Сама Радхарани. Радхарани - единственная из *гопи*, которая дороже для Кришны, чем все другие *гопи*. В "Шримад-Бхагаватам" (10.30.28) говорится, что Радхарани и *гопи* занимаются самым возвышенным совершенным любовным служением Господу, и Господь настолько доволен ими, что никогда не хочет расставаться со Шримати Радхарани.

Выслушав то, что Рамананда Рай рассказал о любовных отношениях Кришны и Радхарани, Господь Чайтанья сказал: "Пожалуйста, рассказывай дальше. Пожалуйста, продолжай". Господь сказал, что Он получает огромное наслаждение от описаний любовных отношений между Кришной и *гопи*. "Будто река нектара течет из твоих уст", - сказал Он. Рамананда продолжал свой рассказ, пока не дошел до того момента, как Кришна, танцуя среди *гопи* подумал: "Я не оказываю особого внимания Радхарани". Поскольку когда Она находилась среди других *гопи*, Радхарани как бы не оказывалось особого предпочтения, Кришна похитил Ее с поляны, на которой происходил *раса*-танец, показав Ей Свою особую любовь. Описав все это Господу Чайтанье, Рамананда Рай сказал: "А теперь давай насладимся трансцендентными любовными отношениями Радхи и Кришны. В материальном мире нет ничего, что могло бы сравниться с этим".

Рамананда Рай так продолжал свой рассказ. В одну из ночей *раса*-танца Радхарани внезапно покинула поляну, где он происходил, так, как если бы Она была разгневана тем, что Ей не оказывается особого внимания. Но чтобы достичь цели *раса*-танца, Кришне нужно было видеть Радхарани. Не видя Радхарани среди *гопи*, Он сильно опечалился и отправился на Ее поиски. В "Гита-говинде" есть стих, в котором говорится, что враг Камсы, Кришна, тоже хотел запутаться в любовных отношениях с женщинами, поэтому Он просто увел с Собой Радхарани, покинув общество других девушек Враджа. Кришна был в отчаянии от отсутствия Радхарани, и находясь в таком подавленном состоянии, Он стал искать Ее по берегам Ямуны. Не сумев найти Ее, Он вошел в заросли Вриндавана и зарыдал. Рамананда Рай отметил, что когда человек обсуждает смысл этих двух особых стихов из "Гита-говинды" (3.1—2), он может ощутить высший нектар любовных отношений Радхи и Кришны. Хотя было много других *гопи*, с которыми Кришна мог танцевать, больше всего Ему хотелось танцевать с Радхарани. В *раса*-танце Кришна, размножив Себя, оказался между каждыми двумя *гопи*, но особенно Он был рядом с Радхарани. Однако Радхарани была недовольна поведением Кришны. Как говорится в "Уджвала-ниламани": "Путь любви подобен движению змеи. Юным возлюбленным свойственны два состояния ума: вызванное какой-то причиной и не имеющее никаких внешних причин". Итак, когда Радхарани покинула поляну, на которой проходил *раса*-танец, разгневанная тем, что Ей не было оказано особого внимания, Кришна, заметив Ее отсутствие, очень опечалился. Считалось, что абсолютного совершенства *раса*-танец достигает именно благодаря присутствию Радхарани, и поэтому когда Она ушла, Кришна счел, что *раса*-танец прервался. Поэтому Он ушел с поляны и отправился на поиски Радхарани. Не

найдя Ее нигде, Он очень огорчился. Таким образом, становится понятно, что Кришна не может наслаждаться Своей потенцией блаженства даже среди всех *гопи*, но в присутствии Радхарани Он всегда доволен.

Когда Рамананда Рай описал эту трансцендентную любовь Радхарани и Кришны, Господь Чайтанья признался: "Я пришел к тебе, чтобы понять трансцендентные любовные отношения Радхи и Кришны, и теперь Я очень доволен, так замечательно ты их описал. Из твоих слов Я смог понять, что это и есть высочайшее любовное состояние Радхи и Кришны". И все же Господь Чайтанья попросил Рамананду Рая объяснить Ему еще один момент. "Каковы трансцендентные признаки Кришны и Радхарани, каковы трансцендентные признаки Их любовного обмена Своими чувствами, что есть Их любовь? Если Ты милостиво согласишься описать Мне все это, Я буду тебе очень признателен. Никто кроме тебя не способен описать это", - попросил Рамананду Господь. "Я ничего не знаю, - с великим смирением ответил Рамананда Рай, - Я говорю лишь то, что Ты побуждаешь меня сказать. Я знаю, что Ты - Сам Кришна, и все же, слушая, как я рассказываю о Кришне, Ты испытываешь наслаждение. Поэтому, пожалуйста, прости меня за несовершенство моего рассказа. Я лишь пытаюсь высказать то, что Ты побуждаешь меня сказать".

"Я *санньяси-майявади*, - возразил ему Господь Чайтанья, - Я ничего не знаю о трансцендентных признаках преданного служения Господу Кришне. Бхаттачарья посоветовал Мне встретиться с тобой, чтобы Я смог понять Кришну. Он сказал, что Рамананда Рай - единственный, кто что-то знает о любви к Кришне. Я пришел к тебе по совету Сарвабхаумы Бхаттачарьи, так что, пожалуйста, не колеблясь, поведай Мне о самом сокровенном в отношениях Радхи и Кришны".

Таким образом, Господь Чайтанья фактически занял по отношению к Рамананде Раю подчиненное положение. В этом заключен великий смысл. Если человек серьезно стремится постичь трансцендентную природу Кришны, он должен обратиться к личности, действительно обладающей сознанием Кришны. Человеку следует не гордиться своим материальным происхождением, материальным богатством, материальной образованностью и красотой, а с помощью всего этого попытаться покорить ум человека, достигшего высот в науке сознания Кришны. Тот, кто подходит к осознавшему Кришну, думая, что осчастливит его этим, имеет неверное представление об этой науке. Человек должен обращаться к сознающему Кришну с предельным смирением и задавать ему уместные вопросы. Если же идти к нему только с тем, чтобы бросить ему вызов, то такой возвышенный, сознающий Кришну человек не сможет ничем помочь. Самодовольный, вызывающе настроенный человек ничего не сможет получить от личности, сознающей Кришну. Он так и останется при своем материальном сознании. Хотя Господь Чайтанья принадлежал к высокому брахманскому роду и находился на высшей совершенной стадии жизни, будучи *санньяси*, Своим поведением Он показал, что даже человек занимающий высокое положение должен, не колеблясь, брать уроки у Рамананды Рая, хотя Рамананда, как будто, находился в статусе домохозяина и по происхождению был ниже, чем *брахман*. Тем самым Господь Чайтанья ясно показал, что искренний ученик никогда не обращает внимания на то, в какой семье родился его духовный учитель, ему все равно родился он в семье *брахмана* или в семье *кшатрия*, *санньяси* он, *брахмачари* или кто-то еще. Любого, кто способен учить людей науке о Кришне, нужно считать гуру.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Высшее совершенство

Какое бы положение человек ни занимал, если он знает все в науке о Кришне, или сознании Кришны, он может стать истинным гуру, дающим инициацию и наставления. Иначе говоря, человек может стать истинным духовным учителем, если он располагает достаточными познаниями в науке о Кришне, сознании Кришны. Это никак не зависит от его положения в обществе или происхождения. Таково заключение Чайтаньи Махапрабху, и оно находится в строгом соответствии с предписаниями Вед. Чтобы подкрепить этот вывод, Господь Чайтанья, прежнее имя которого было Вишвамбхара, принял Своим учителем Ишвару Пури, который был *санньяси*. Господь Нитьянанда Прабху и Шри Адвайта Ачарья приняли своим духовным учителем также *санньяси*, Мадхавендра Пури. Мадхавендра Пури также был известен под именем Лакшмипати Тиртха. Другой великий *ачарья*, Расикананда, принял своим духовным учителем Шри Шьямананду, хотя тот и не был рожден в семье *брахмана*. Точно так же, Ганганараяна Чакраварти принял своим духовным учителем Нароттаму даса Тхакура. В древности был даже один охотник по имени Дхарма, который для многих стал духовным учителем. В "Махабхарате" и "Шримад-Бхагаватам" (7.11.32) ясно говорится, что к человеку, будь он *брахман*, *кшатрий*, *вайшья* или *шудра* следует относиться не по его происхождению, а по его личным качествам.

Положение человека должно определяться его личными качествами, а не происхождением. Если, например, человек родился в семье *брахмана*, но имеет качества *шудры*, к нему нужно относиться как к *шудре*. И наоборот, если человек родился в семье *шудры*, но имеет качества *брахмана*, к нему следует относиться как к *брахману*. Все предписания *шастр* и утверждения великих мудрецов и авторитетов сходятся на том, что истинный духовный учитель не обязательно должен быть *брахманом*. Он должен обладать только одним качеством: быть сведущим в науке о Кришне, сознании Кришны. Одного этого вполне достаточно,

чтобы стать духовным учителем. Таково заключение Чайтаньи Махапрабху, сделанное Им в беседе с Раманандой Раем.

В "Хари-бхакти-виласе" говорится, что если один духовный учитель рожден в семье *брахмана*, а другой, столь же квалифицированный - в семье *шудры*, то следует выбрать того, кто рожден в семье *брахмана*. Это утверждение является как бы уступкой социальным предрассудкам и не имеет ничего общего с духовной точкой зрения. Это предписание адресовано тем, кто считает, что социальный статус более важен, чем духовный. Оно не имеет отношения к людям, которые серьезны в своих духовных поисках. Серьезный человек должен принять наставление Чайтаньи Махапрабху: к каждому, кто сведущ в науке о Кришне, независимо от его социального положения, следует относиться как к духовному учителю. В "Падма-пуране" есть множество наставлений, смысл которых сводится к тому, что возвышенный преданный Господа, находящийся на высокой ступени духовного развития, всегда является преданным высшего порядка, и следовательно, духовным учителем, в то время как человек, рожденный в семье *брахмана* и занимающий высокое положение в обществе, не может быть духовным учителем, если он не преданный Господа. Человек, рожденный в семье *брахмана*, может хорошо разбираться во всех ритуалах, предписываемых ведической литературой, но если он не является чистым преданным Господа, он не может быть духовным учителем. Все *шастры* сходятся на том, что главное качество истинного духовного учителя - это его знание науки о Кришне.

Поэтому Господь Чайтанья попросил Рамананду Рая продолжать учить Его без колебаний, не обращая внимание на то, что Он *санньяси*. Господь Чайтанья настоял на том, чтобы он продолжал говорить об играх Радхи и Кришны.

"Раз Ты просишь меня рассказывать об играх Радхи и Кришны - я подчиняюсь Твоему повелению. Я буду говорить так, как Ты того желаешь", - смиренно согласился Рамананда Рай. Так Рамананда Рай отдал себя в распоряжение Господа Чайтаньи, сделав себя марионеткой в Его руках. Единственное, чего он хотел - это танцевать, как того пожелает Чайтанья Махапрабху. Он сравнил свой язык со струнным инструментом, сказав: "Ты будешь играть на этом инструменте". Итак, Господь Чайтанья должен был играть, а Рамананда Рай - издавать звуки.

Рамананда Рай сказал, что Господь Кришна есть Верховная Личность Бога, источник всех воплощений и причина всех причин. Существует бесчисленное множество планет Вайкунтх, бесчисленное множество воплощений и экспансий Верховного Господа, а также бесчисленное множество вселенных, и единственным источником всех этих экзистенций является Верховный Господь Кришна. Его трансцендентное тело состоит из вечности, знания и блаженства. Он известен как сын Махараджи Нанды и обитатель Голоки Вриндаваны. Он есть средоточие шести богатств: всего богатства, силы, славы, красоты, знания и самоотречения. В "Брахма-самхите" (5.1) говорится, что Кришна - это Верховный Господь, владыка всех владык, и Его трансцендентное тело есть *сач-чид-ананда*. У Кришны нет источника, но Кришна - источник всего. Он - высшая причина всех причин и постоянный обитатель Вриндавана. Он необыкновенно привлекателен, подобно Купидону, и поклоняться Ему можно с помощью *мантры кама-гайтри*.

В "Брахма-самхите", где описывается трансцендентная земля Вриндавана, говорится, что она вечно духовна. Эта вечно духовная страна населена богинями процветания, которые зовутся *гопи*. Все они - возлюбленные Кришны, а Кришна - единственный возлюбленный всех этих *гопи*. Деревья, растущие в этом краю, называются *калпа-врикша*, деревья желаний, и от них можно получить все, чего только можно пожелать. Земля там из философского камня, а вода - нектар. В том краю что ни слово - то песня, что ни шаг - то танец, а его обитатели никогда не разлучаются с флейтой. Там все излучает свет, подобно солнцу в этом материальном мире. Человеческая форма предназначена для познания этой трансцендентной земли - Вриндавана, и тот, кто удачлив, должен культивировать в себе знание об этой стране и ее обитателях. В этой высшей обители пасутся коровы сурабхи, заливающие эту землю молоком. Поскольку ни одно мгновение в этой стране не тратится зря, там нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Экспансия этого Вриндавана есть и на земле, и лучшие преданные поклоняются ей как высшей обители. Но не поднявшись на вершины духовного знания, сознания Кришны, невозможно по достоинству оценить эту страну. Человеку с обыденным опытом Вриндаван кажется обыкновенной деревней, но в глазах возвышенного преданного он ничем не отличается от изначального Вриндавана. Один великий святой *ачарья* пел: "Когда же ум мой очистится от всей скверны, чтобы я смог увидеть Вриндаван таким, какой он есть на самом деле? Когда я смогу понять написанное Госвами, чтобы я смог познать трансцендентные игры Радхи и Кришны?"

Любовные отношения Кришны с *гопи* во Вриндаване также трансцендентны. Они кажутся обычными сексуальными отношениями этого материального мира, построенными на вожделении, но на самом деле, между тем и другим лежит пропасть. В материальном мире вожделение просыпается на какое-то время, но после так называемого утоления оно исчезает. В духовном мире любовь *гопи* и Кришны постоянно растет. Этим трансцендентная любовь отличается от материального вожделения. Вожделение, или так называемая любовь, исходит от этого тела и столь же временно, как и само тело. Но любовь, исходящая от вечной души в духовном мире, духовна, и потому вечна. Поэтому Кришну называют вечно юным богом любви, Купидоном.

Господу Кришне поклоняются *гайтри-мантрой*, и эта *гайтри-мантра*, которая специально предназначена для поклонения Ему, называется *кама-гайтри*. В ведических произведениях объясняется, что словом *гайтри*

называют звуковую вибрацию, которая может освободить человека от всех его измышлений. *Мантра кама-гаятри* состоит из 24,5 слогов:

*клим кама-девайа видмахе
пушпа-банайа дхимахи
танно 'нангах прачодайат*

Эту мантру ученик получает от духовного учителя, когда достигает успеха в повторении Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Иначе говоря, мантра гаятри и самскара, или посвящение человека в истинные брахманы, даются духовным учителем, когда он видит, что его ученик продвинулся в духовном знании. Но даже тогда кама-гаятри при определенных обстоятельствах не должна произноситься. Во всяком случае, повторения Харе Кришна вполне достаточно для возвышения на наивысший духовный уровень.

В "Брахма-самхите" содержится чудесное описание флейты Кришны: "Когда Кришна заиграл на Своей флейте, ее звук достиг слуха Брахмы в виде ведической мантры ом. Этот ом состоит из трех букв «А», «У» и «М», и описывает наши взаимоотношения с Верховным Господом, нашу деятельность, с помощью которой мы можем достичь высшего совершенства любви, и истинное место любви на духовном уровне. Когда звук флейты Кришны исходит из уст Брахмы, он становится мантрой гаятри. Так под воздействием звука флейты Кришны Брахма, высшее создание и первое живое существо в этом материальном мире, был посвящен в брахманы. То, что Брахма был посвящен в брахманы флейтой Кришны, подтверждается Шрилой Дживой Госвами. Просветленный гаятри мантрой из флейты Кришны, Брахма постиг все ведическое знание. Оставаясь признательным Кришне за благословение, полученное от Него, он стал изначальным духовным учителем всех живых существ.

Слово клим, добавленное к гаятри-мантре, объясняется в "Брахма-самхите" как трансцендентное семя любви к Богу или семя кама-гаятри. Объектом любви является Кришна, вечно юный Купидон, и поклоняются ему, произнося мантру клим. В "Гопала-тапани-упанишаде" говорится также, что когда о Кришне говорят как о Купидоне, не следует думать о Нем как о Купидоне этого материального мира. Как уже объяснялось, Вриндаван - это духовная обитель Кришны, и слово "Купидон" также духовно и трансцендентно. Кришну и материального Купидона нельзя приравнивать друг к другу. Материальный Купидон олицетворяет собой привлекательность внешней плоти и тела, тогда как духовный Купидон - это та привлекательность, которой Сверхдуша пленяет индивидуальную душу. Фактически, вожделение и секс есть и в духовной жизни, но когда духовная душа воплощается в материальных элементах, это духовное побуждение выражается через материальное тело, и потому является извращенным отражением изначального. И когда человек становится действительно сведущим в науке сознания Кришны, он может понять, что его извращенное сексуальное желание отвратительно, а желать следует духовного секса.

Есть две разновидности духовного секса: одна обуславливается конституциональным положением души, а другая - объектом любви. Когда человек знает истину этой жизни, но еще не очищен полностью от материальной скверны, он, фактически, еще не находится в трансцендентной обители, Вриндаване, хотя он может понимать духовную жизнь. Но освободясь от материальных желаний материального тела, он может действительно достичь наивысшей обители, Вриндавана. И находясь в таком состоянии, он может повторять кама-гаятри и кама-биджа.

Затем Рамананда Рай объяснил, что Кришна привлекателен и для мужчин, и для женщин, и для движущихся существ, и для неподвижных - в сущности, для всех живых существ. По этой причине Его называют трансцендентным Купидоном. Рамананда Рай привел стих из "Шримад-Бхагаватам" (10.32.2), в котором говорится, что когда Кришна предстал перед девушками Враджа, улыбающийся и играющий на Своей флейте, Он выглядел, как Купидон.

Есть различные типы преданных, они имеют разные наклонности и разные взаимоотношения с Верховным Господом. Все эти взаимоотношения одинаково хороши, ибо в центре всегда находится Кришна. Как говорится в «Бхакти-расамрита-синдху»: "Кришна - вместилище всех наслаждений. Он всегда пленяет гопи духовным сиянием Своего тела. Особенно Он привлекателен для Тараки, Пали, Шьямы и Лалиты. Кришна очень дорог Радхарани, первой среди гопи. Игры Кришны прославляют гопи так же, как и Самого Кришну. Существуют различные виды взаимоотношений с Кришной, и каждый, кого привлекает один из видов взаимоотношений с Кришной, достоин славы.

Кришна столь прекрасен, трансцендентен и привлекателен, что иногда Он пленяет Собой даже Самого Себя. Следующий текст взят из "Гита-говинды" (1.11):

*вишвешам ануранджанена джанайанн анандам индивара-
шрени-шьямала-комалаир упанайанн ангаир ананготсавам
сваччхандам враджа-сундарибхир абхитах пратйангам алингитах
шрнгарах сакхи муртиман ива мадхау мугдхо харих кридати*

"Мой дорогой друг, посмотри, как Кришна наслаждается Своими трансцендентными играми весной, распространяя повсюду красоту Своего тела. Его нежные руки, подобно прекрасной луне, то и дело ложатся

на тела *гопи*. Когда Он обнимает различные части их тел, Он так прекрасен! Кришна столь прекрасен, что привлекает даже Нараяну, а также всегда находящуюся в обществе Нараяны богиню процветания".

В "Шримад-Бхагаватам" (10.89.58) Бхума-пуруша (Маха-Вишну) говорит Кришне: "Дорогие Кришна и Арджуна, Я забрал сыновей *брахмана* лишь для того, чтобы увидеть Вас". Арджуна пытался спасти нескольких юношей, безвременно умерших в Двараке. И когда ему не удалось сделать этого, Кришна отправился с ним к Бхума-пуруше, а когда Бхума-пуруша воскресил юношей из мертвых, Он сказал: "Оба Вы пришли на землю, чтобы оградить законы религии в мире и уничтожить демонов". Иными словами, Бхума-пуруша тоже был пленен красотой Кришны, и придумал эту игру просто как предлог для того, чтобы увидеть Кришну. В "Шримад-Бхагаватам" (10.16.36) описывается, как после того, как Кришна наказал змея Калию, одна из жен змея сказала: "Дорогой Господь, нам никак не понять, как этот падший змей мог удостоиться столь счастливой возможности быть попираемым Твоими лотосными стопами, когда даже богиня процветания, чтобы только увидеть Тебя, в течение нескольких лет совершала аскетические подвиги".

То, как Кришна привлекается собственной красотой, описано в "Лалита-мадхаве" (8.34). Увидев Свое собственное изображение, Кришна воскликнул: "Какая великолепная картина! Она притягивает Меня так же, как Радхарани".

После краткого описания красоты Кришны Рамананда Рая стал рассказывать о духовной энергии Кришны, которую возглавляет Шримати Радхарани. Кришна обладает необъятными энергетическими экспансиями, среди которых преобладают три его энергии, а именно, внутренняя энергия, внешняя энергия и пограничная энергия. Это подтверждается в шестой главе "Вишну-пураны", где говорится, что у Вишну есть одна энергия, которая называется духовной энергией, и она проявляется тремя различными способами. Когда духовная энергия покрывается невежеством, она называется пограничной энергией. Что касается непосредственно духовной энергии, то она проявляется в трех формах, ибо Кришна есть сочетание вечности, блаженства и знания. Что касается Его аспекта блаженства, то Его духовная энергия проявляется как потенция, приносящая наслаждение. Его аспект вечности проявляется в форме энергии, а Его аспект знания - в форме духовного совершенства. Это подтверждается в "Вишну-пуране" (1.12.69): "Трансцендентное наслаждение и блаженство доставляет Кришне Его потенция наслаждения". Поэтому когда Кришна хочет насладиться Своей духовной энергией, Он проявляет Свою собственную духовную потенцию, называемую *хладини*.

В Своей духовной форме Кришна наслаждается Своей духовной энергией, и в этом заключается вся суть игр Радха-Кришны. Эти игры могут быть поняты лишь самыми возвышенными преданными. Не стоит даже пытаться понять потенции и игры Радха-Кришны, находясь в материальном сознании. Обычно люди неправильно понимают эти игры, считая их материальными.

Когда потенция наслаждения сгущается еще больше, она называется *махабхавой*. Шримати Радхарани, вечная супруга Кришны, является олицетворением *махабхавы*. В "Уджджвала-ниламани" (4.3) Рупа Госвами в этой связи говорит, что есть две соперницы в любви к Кришне: Радхарани и Чандравали. При сравнении их оказывается, что Радхарани превосходит Свою соперницу, ибо Она обладает *махабхава-сварупой*. *Махабхава-сварупа*, или олицетворение *махабхавы* - это определение приложимо лишь к одной Радхарани. *Махабхава* исполнена потенции наслаждения и является проявлением высшей любви к Кришне. Поэтому Радхарани известна во всем мире как та, кого Кришна любит больше всего, и Ее имя всегда связано с Кришной как Радха-Кришна.

В "Брахма-самхите" (5.3) также говорится, что Кришна распространяет Себя в духовном мире посредством своей потенции наслаждения и что все эти Его потенции не отличаются от Него Самого. Хотя Кришна всегда наслаждается обществом экспансий Своей потенции наслаждения, Он всепроникающий. Поэтому Брахма почтительно склоняется перед Говиндой, причиной всех причин.

Как Кришна является высшим символом духовного совершенства, так Радхарани является высшим символом духовной потенции наслаждения, которая приносит удовлетворение Кришне. Поскольку Кришна беспределен, чтобы удовлетворить Его, Радхарани тоже беспредельна. Кришна получает удовлетворение, просто глядя на Радхарани, но Радхарани распространяет Себя таким образом, что Кришна желает наслаждаться Ею все больше и больше. Поскольку Кришна не смог изведать пределы потенции наслаждения Радхарани, Он решил принять на Себя роль Радхарани, и таким соединением Радхарани и Кришны является Шри Чайтанья Махапрабху.

Затем Рамананда Рай стал описывать Радхарани как высший символ потенции наслаждения Кришны. Радхарани расширяет Себя в различные формы такие, как Лалита, Вишакха и другие Ее близкие спутницы. В своей книге "Уджджвала-ниламани" Рупа Госвами описывает качества Шримати Радхарани. Он отмечает, что тело Радхарани само в себе есть подлинная эволюция трансцендентного наслаждения. Оно, украшенное цветами и источающее благоухание, исполнено трансцендентной любви к Кришне. Это трансцендентное тело есть олицетворение Его потенции наслаждения. Это трансцендентное тело омывается трижды. В первый раз - в водах милосердия, второй раз - в водах юной красоты и третий раз - в водах великолепия юности. После такого троекратного омовения Ее тело покрывается сияющими одеждами и украшается личной красотой Кришны, которую можно сравнить с косметикой. Поэтому Ее красота представляет собой высшее произведение искусства. Ее тело украшают также такие проявления духовного экстаза, как трепет, слезы,

испарина, оцепенение, остановка всякой деятельности тела от трансцендентного блаженства, заикание, высокое кровяное давление и безумие.

Украшающая потенция наслаждения имеет девять проявлений. Пять из них проявляются распространением красоты Ее трансцендентного тела, украшенного гирляндами цветов. Ее невозмутимое спокойствие сравнивается с покровом одежд, омытых камфарой. Ее тайные муки по Кришне - это узел в Ее волосах, а знак *тилаки* на Ее лбу - это Ее удача. Слух Радхарани вечно устремлен к имени и славе Кришны. Подобно тому как от жевания листьев бетеля краснеют губы, окаймления глаз Радхарани почернели от Ее безраздельной привязанности к Кришне. Эту темноту можно сравнить с бальзамом, нанесенным самой природой, когда природа шутит с Радхой и Кришной. Улыбка Радхарани подобна вкусу камфары. Гирлянда разлуки скользит по Ее телу, когда Она опускается на ложе гордости в комнате аромата. Из-за экстатической любви и привязанности к Кришне Ее грудь прикрыта блузкой гнева. Являясь самой лучшей среди подруг Кришны, Она играет на струнном инструменте. Когда Кришна стоит в Своей юношеской позе, Она кладет Свою руку Ему на плечо. Хотя Радхарани обладает столь многими трансцендентными качествами, Она все время занята служением Кришне.

Шримати Радхарани украшают эмоции, которые называются *суддипта-саттвика*, они проявляются иногда как горе, несчастье, а иногда - как умиротворенность и невозмутимое спокойствие. В теле Шримати Радхарани проявляются все виды трансцендентного экстаза. Эмоции *суддипта-саттвика* проявляются тогда, когда любящий охвачен чувствами, которые он или она не в силах в себе сдерживать. Радхарани испытывает эмоции иного рода, называемые *килакинчита*, которые проявляются двадцатью различными способами. Отчасти эти эмоции проявляются благодаря телу, уму и привычкам. Телесные эмоции проявляются в позах и движениях. Эмоции ума проявляются в виде красоты, блеска, цвета лица, запаха, речи, щедрости и терпения. Третья группа - эмоции, проявляющиеся в привычках, выражаются в виде развлечений, наслаждения, приготовлений и забывчивости.

На лбу Шримати Радхарани находится *тилака* удачи. Еще у Нее есть медальон *према-вайчиттья*. *Према-вайчиттья* проявляется, когда возлюбленные встречаются друг с другом, страшась разлучиться вновь.

Шримати Радхарани на пятнадцать дней младше Кришны. Она постоянно держит Свою руку на плечах Своих подруг, все время говорит и думает об играх с Кришной. Она все время предлагает Кришне пьянящую сладость Своих речей и Она всегда готова исполнить любые Его желания. Короче говоря, она удовлетворяет всем требованиям Шри Кришны и наделена не имеющими себе равных качествами, приносящими удовлетворение Кришне.

В "Говинда-лиламрите" есть стих, в котором говорится: "Кто нерестилище любви Кришны? Ответ может быть только один - это Шримати Радхика. Кого больше всех любит Кришна? Ответ все тот же - только Шримати Радхику". Блеск волос, влажность глаз, упругость груди - все это качества Шримати Радхики. Одна лишь Шримати Радхика способна исполнять любые желания Кришны. Никто другой не способен сделать этого.

Сатьябахама - еще одна соперница Шримати Радхарани, но она все время хочет приблизиться к эталону Шримати Радхарани. Радхарани столь искусна во всех делах, что все девушки Враджа приходят поучиться у Нее Ее искусности. Она так невероятно прекрасна, что даже богиня процветания и Парвати, супруга Господа Шивы, хотят приблизиться к эталону Ее красоты. Арундхути, известная как самая целомудренная женщина вселенной, желает поучиться целомудрию у Шримати Радхарани. Поскольку даже Сам Господь Кришна не в состоянии оценить и постичь все трансцендентные качества Радхарани, это тем более не под силу сделать никому из обычных людей.

Услышав от Рамананды Рая о качествах Радха-Кришны, Господь Чайтанья пожелал услышать об Их взаимной любви. Рамананда Рай описал Кришну словом *дхира-лалита*, которым называют того, кто прелестен и юн, кто горазд на шутки и проделки, кто ни о чем не беспокоится и кто всегда выполняет любые прихоти своих подруг. Кришна всегда занят любовными играми с Радхарани, и пользуется зарослями Вриндавана для того, чтобы наслаждаться с Ней любовью. Так Он успешно удовлетворяет Свои сексуальные инстинкты. В "Бхакти-расамрита-синдху" говорится: "Своими дерзкими и бесстыдными разговорами о потакании сексуальным желаниям Кришна вынудил Шримати Радхарани зажмурить глаза и, воспользовавшись этим, нарисовал на Ее груди множество различных рисунков. Его художества стали предметом шуток для подруг Радхарани. Таким образом, Кришна все время занимался любовными утехами и так Он сделал успешной Свою юность".

Услышав об этих трансцендентных деяниях, Господь Чайтанья сказал: "Мой дорогой Рамананда, все, что ты рассказал о трансцендентных развлечениях Шри Радхи и Кришны, абсолютно верно. Но все-таки остается еще что-то, что Мне хотелось бы от тебя услышать".

"Мне очень трудно говорить о чем-либо выше этого, - сказал Рамананда Рай, - я могу лишь сказать, что существует еще и эмоциональная деятельность, называемая *према-виласа-виварта*, которую я могу попытаться Тебе объяснить, но только не знаю, понравится ли Тебе то, что я скажу". Есть два вида эмоциональной деятельности в *према-виласе* - разлука и встреча. Трансцендентная разлука переживается столь сильно, что она, на самом деле, даже более экстаична, чем встреча. Рамананда Рай умел очень глубоко

проникать в суть этих возвышенных любовных отношений Радхи и Кришны, и он сочинил прекрасную песню и рассказал ее Господу. Смысл ее в том, что перед встречей у возлюбленных возникают определенного вида эмоции, которые вызываются к жизни трансцендентными поступками с той и с другой стороны. Эти эмоции называются *рага* или влечение. Шримати Радхарани открыла Кришне Свою готовность: "Наше влечение друг к другу и наша любовь достигли высшей точки". Однако причина этого влечения - Сама Радхарани. "Каковы бы ни были причины, - сказала Радхарани, - но эта Наша любовь соединила Нас воедино. Теперь, когда пришла пора разлучаться, Я даже не могу припомнить, с чего начиналась и как развивалась эта любовь. Для нее не было ни причины, ни посредника за исключением самой Нашей встречи и Нашего первого обмена взглядами, полными любви".

Этот обмен чувствами между Кришной и Радхарани очень трудно понять, не поднявшись до уровня чистой добродетели. Эту трансцендентную взаимность невозможно понять даже с уровня материальной добродетели. Чтобы понять это, нужно превзойти материальную добродетель, ибо взаимные чувства Радхи и Кришны не имеют ничего общего с этим материальным миром. Даже величайший спекулятивный мыслитель не способен понять этого ни прямо, ни косвенно. Материальная деятельность проявляется либо грубым материальным телом, либо тонким телом (умом), но чувства, испытываемые друг к другу Радхой и Кришной, выше всех этих проявлений и интеллектуальных спекуляций. Они могут быть поняты лишь очищенными чувствами, свободными ото всех ложных самоотжествлений этого материального мира. Те, чьи чувства чисты, способны понять эти трансцендентные проявления, но те, кто придерживается имперсональных воззрений и не имеет никакого представления о духовных чувствах, могут видеть лишь то, что различают материальны чувства, и поэтому они не способны понять, что такое духовная взаимность, или духовное сладострастие. Те, кто возвысился посредством экспериментального познания, способны только на то, чтобы удовлетворять свои притупленные, грубые материальные чувства либо деятельностью грубого тела, либо спекулятивными рассуждениями. Все произведенное телом и умом всегда несовершенно и тленно, тогда как трансцендентная духовная деятельность всегда светла и чудесна. Чистая трансцендентная любовь - это эталон абсолютно духовной чистоты, свободной от материальных привязанностей. Привязанность к материи преходяща, о чем свидетельствует быстрое пресыщение материальным хмелем в материальном мире. В духовном мире нет такого похмелья. Препятствия на пути к чувственному наслаждению являются причиной материальных страданий. Но эти страдания невозможно сравнить с духовной разлукой. Материальная разлука бесплодна и затмевает ум человека, но ни того, ни другого нет в духовной разлуке.

Господь Чайтанья согласился с тем, что это наивысшая стадия трансцендентных любовных взаимоотношений и сказал Рамананде Раю: "Только по твоей милости я смог понять столь возвышенное трансцендентное состояние. Этого состояния невозможно достичь без совершения трансцендентной деятельности. Поэтому Я прошу тебя, будь так добр, объясни Мне, каким образом Я могу подняться до этого уровня".

"Самому мне столь же трудно объяснить Тебе это, - ответил Рамананда, - но я могу сказать Тебе то, что Ты хочешь от меня услышать. Невозможно поступать вопреки Твоей высшей воле. Поистине, во всем мире не найдется никого, кто мог бы нарушить Твою высшую волю. Поэтому хотя кажется, что это говорю я, в действительности, это говорю не я. Говоришь Ты. Следовательно Ты и говорящий, и слушающий одновременно. Так позволь же мне говорить лишь то, что Ты велишь мне говорить о действиях, необходимых для достижения этого высочайшего трансцендентного положения".

Сказав это, Рамананда Рай стал рассказывать о сокровенных трансцендентных действиях Радхи и Кришны. Эти действия не могут быть поняты теми, чьи взаимоотношения с Верховным Господом основываются на чувствах слуги к господину, друга к другу или родителей к своему сыну. Эту сокровенную тайну можно понять, только общаясь с девушками Враджа, ибо эти сокровенные игры возникают из чувств и переживаний этих девушек. Без общения с девушками Враджа невозможно взрастить в себе это трансцендентное понимание. Иными словами, сокровенные игры Радхи и Кришны развивались по милости девушек Враджа. И без их милости невозможно понять их. Чтобы понять эти игры, нужно последовать их примеру.

Когда к человеку приходит действительное понимание этих сокровенных игр Радхи и Кришны, он становится достоин того, чтобы самому принять в них участие. Другой возможности понять Их сокровенные игры нет. Это подтверждается в "Говинда-лиламрите" (10.17): "Хотя взаимные чувства между Радхой и Кришной ни от кого ни сокрыты и светлы, хотя они все время растут и не имеют себе пределов, понять их могут только девушки Враджа и те, кто следует их примеру". Как никто не способен понять распространение духовных энергий Верховного Господа без Его беспричинной милости, так невозможно понять и трансцендентные сексуальные отношения между Радхой и Кришной, не идя по стопам девушек Враджа. Радхарани называют *сакхи*, а ее ближайших помощниц - *манджари*. Очень трудно описать их отношения с Кришной, поскольку у них нет желания общаться с Кришной, наслаждаться Им лично. Напротив, они всегда готовы помочь Радхарани встретиться с Кришной. Их любовь к Радхарани и Кришне столь чиста, что они счастливы только от того, что Радха и Кришна вместе. Их трансцендентное наслаждение заключается только в том, чтобы видеть Радху и Кришну вместе. Истинную форму Радхарани можно сравнить с лианой,

обвивающей дерево Кришны, а девушки Враджа, подруги Радхарани, подобны листьям и цветам на этой лиане. Когда лиана обнимает дерево, ее цветы и листья вместе с ней тоже обнимают его. В "Говинда-лиламрите" (10.16) тоже говорится, что Радхарани является экспансией потенции наслаждения Кришны, и там Она тоже сравнивается с лианой, а Ее подруги, девушки Враджа, сравниваются с цветами и листьями этой лианы. Когда Радхарани и Кришна наслаждаются друг другом, девушки Враджа испытывают большее наслаждение, чем Сама Радхарани.

Хотя подруги Радхарани не рассчитывают на личное внимание со стороны Кришны, Радхарани так довольна ими, что она устраивает личные встречи Кришны с девушками Враджа. И для того, чтобы свести с Кришной Своих подруг, Радхарани пускается на многие трансцендентные уловки, и от этих встреч Она получает еще большее наслаждение, чем от своих собственных встреч с Кришной. Кришна, видя, что Радхарани и Ее подруги получают удовольствие от общения с Ним, испытывает еще большее удовлетворение. Такое общение и такие любовные взаимоотношения иногда на трансцендентном языке называются трансцендентным вожделением. Как объясняется в "Гаутамя-тантре" (Б.р.с., 1.2.285): "Вожделение означает привязанность к наслаждению своих собственных чувств. Что же касается Радхарани и Ее подруг, то они не желают эгоистического наслаждения своих чувств. Они хотят только доставлять наслаждение Кришне". Это подтверждается и в "Шримад-Бхагаватам" (10.31.19) в одной из речей *гопи*:

*йат те суджата-чаранамбурухам станешу
бхитах шанаих приа дадхимахи каркашешу
тенатавим атаси тад вйатхате на ким свит
курпадибхир бхрамати дхир бхвад-айушам нах*

"Наш милый Кришна, сейчас Ты ступаешь по лесу Своими босыми стопами, которые Ты иногда кладешь к нам на груди. Когда Твои стопы покоятся на наших грудях, нам кажется, что груди слишком жестки для Твоих нежных стоп. Сейчас Ты бродишь по лесу и ступаешь по камням, и мы даже не знаем, что Ты чувствуешь при этом. Поскольку Ты - самое дорогое, что есть в нашей жизни, неудовольствие, которое Ты испытываешь, ступая по острым камням, причиняет нам нестерпимую боль". Чувства, выраженные в этих словах девушек Враджа, составляют суть самых возвышенных эмоций сознания Кришны. Любой, кого действительно пленяет сознание Кришны, приближается к этому уровню *гопи*. Существует шестьдесят четыре разновидности преданного служения, выполняя которое, человек может подняться до уровня *гопи*, до уровня ничем не обусловленной преданности и любви. Любовь к Кришне, которую испытывают *гопи*, называется *рагануга*, спонтанная любовь. Когда человек находится в спонтанных любовных отношениях с Кришной, ему больше ни к чему следовать ведическим правилам и ограничениям.

В трансцендентной обители Господа Кришны живут Его преданные, относящиеся к различным категориям. Там есть, например, слуги Кришны такие, как Рактака и Патрака, друзья Кришны такие, как Шридама и Судама. Там есть и родители Кришны такие, как Нанда и Яшода, которые также заняты служением Кришне в соответствии с присущими им трансцендентными чувствами, которые они питают к Нему. Тот, кто хочет войти в высшую обитель Кришны, может принять прибежище у одного из таких трансцендентных слуг, и затем, выполняя любовное служение, он может достичь трансцендентной любви к Кришне. Иными словами, когда преданный, который совершает любовное служение в этом материальном мире, следуя примеру вечных спутников Кришны, достигает совершенства, он обретает то же самое положение, что и они.

Мудрецы, упоминаемые в Упанишадах и *шрути*, также желают достичь положения *гопи* и следуют по их стопам, чтобы достичь этой высшей цели жизни. Это подтверждается в "Шримад-Бхагаватам" (10.87.23), где говорится, что мудрецы практикуют *пранаяму* (транс), управляя процессом дыхания, умом и чувствами с помощью практики мистической *йоги*. Так они пытаются раствориться в Высшем Брахмане. Та же самая цель достигается и атеистами, отрицающими существование Верховного Господа. Если таких атеистов убивает воплощение Верховной Личности Бога, они тоже растворяются в Брахмане, аспекте Верховного Господа. Но когда девушки Вриндавана поклоняются Шри Кришне, то это подобно тому, как если бы их ужалила змея, ибо тело Кришны сравнивается с телом змеи. Тело змеи никогда не бывает прямым, оно всегда изогнуто. Подобно этому Кришна часто принимает позу, в которой Его тело трижды изогнуто, и это Он ужалил *гопи* Своей трансцендентной любовью. Несомненно, что *гопи* находятся в лучшем положении, чем мистические *йоги* и все те, кто желает растворения в Высшем Брахмане. Мудрецы Дандакараньи также следуют по стопам девушек Враджа, желая достичь положения, в котором находятся *гопи*. Чтобы достичь этого положения, недостаточно просто соблюдать регулирующие принципы. Точнее говоря, для этого человек должен со всей серьезностью соблюдать принципы *гопи*. Это подтверждается в "Шримад-Бхагаватам" (10.9.21), где говорится, что Господа Шри Кришну, сына Шримати Яшоды, нелегко достичь тем, кто соблюдает принципы спекулятивного умствования, но Он легко доступен всем живым существам, идущим по пути преданного служения.

Есть множество псевдо-преданных, объявляющих себя последователями Господа Чайтаньи Махапрабху, которые безо всяких на то оснований наряжаются девушками Враджа, но продвинутые трансценденталисты, сведущие в науке преданного служения, не одобряют этого. Эти люди наряжают внешнее материальное тело

потому, что по своей глупости путают тело с душой. Они глубоко заблуждаются, когда думают, что духовные тела Кришны, Радхарани и Их спутниц, девушек Враджа, имеют материальную природу. Нужно в совершенстве понять, что эти проявления являются экспансиями вечного блаженства и знания в трансцендентном мире. Они не имеют ничего общего с этими материальными телами. Таким образом, тела, одежды, украшения и действия девушек Вриндавана не причастны к этому материальному космическому проявлению. Девушки Вриндавана не являются объектом влечения для тех, кто находится в этом материальном мире. Они - трансцендентная приманка для всепривлекающего Кришны. Господа зовут Кришной, поскольку Он привлекателен для всех, но девушки Вриндавана привлекательны даже для Кришны. Поэтому они не имеют ничего общего с этим материальным миром.

Если человек ошибочно считает материальное тело столь же совершенным, как и духовное, и начинает имитировать девушек Вриндавана, он наполняется имперсональной философией *майявади*. Имперсоналисты рекомендуют метод *ахам грахопасана*, в котором человек поклоняется своему собственному телу как Верховному. Думая так, эти псевдо-трансценденталисты наряжают себя девушками Враджа. Такие действия полностью противоречат духу преданного служения. Еще Шрила Джива Госвами, самый авторитетный *ачарья* в Гаудия-сампрадае осуждал таких имитаторов. Процесс трансцендентного самоосознания заключается в следовании по стопам спутников Верховного Господа. Поэтому если человек считает себя непосредственным спутником Верховного Господа, он заслуживает осуждения. В соответствии с авторитетными принципами вайшнавов, человек должен стать последователем кого-либо из преданных Кришны, и не думать о себе как о личном спутнике Господа.

Таким образом Рамананда Рай объяснял, что человек должен действовать в духе девушек Враджа. В "Чайтанья-чаритамрите" ясно говорится, что следует перенять эмоциональную деятельность, а не подражать одеяниям приближенных Кришны. Необходимо также постоянно медитировать на любовные отношения Радхи и Кришны в трансцендентном мире. Надо думать о Радхе и Кришне двадцать четыре часа в сутки и вечно служить Им. При этом нет никакой необходимости менять свое одеяние. Действуя в состоянии духа спутниц и подруг Радхарани, можно, в конечном счете, достичь ступени совершенства и перенестись на Голоку Вриндавану, в трансцендентную обитель Кришны.

Состояние эмоционального поиска, устремленности *гопи*, называется *сиддха-деха*. Это слово указывает на чистое духовное тело, которое выше чувств, ума и интеллекта. *Сиддха-деха* - это чистая душа, достойная того, чтобы служить Верховному Господу. Невозможно служить Верховному Господу как Его личный спутник, не обретя чистое духовное самосознание. Это духовное самосознание свободно ото всей материальной скверны. Как утверждается в "Бхагавад-гите", материальное сознание личности, оскверненной материально, переносит ее в другое материальное тело. В момент смерти человек думает материально, и потому попадает в другое материальное тело. Подобным же образом, когда человек обретает чистое духовное самосознание и постоянно думает о духовном любовном служении Верховному Господу, он переносится в духовное царство, чтобы общаться там с Кришной. Иными словами, достигнув духовного самосознания и думая о спутниках Кришны, человек может стать достойным того, чтобы перенестись в духовное царство. Никто не способен размышлять о действиях в духовном царстве, не обретя чистого духовного самосознания. Итак, Рамананда Рай сказал, что не достигнув *шуддха-дехи* невозможно ни получить возможности общения с одной из девушек Враджа, ни непосредственно служить Личности Бога, Кришне, и Его вечной супруге Радхарани. В связи с этим Рамананда Рай привел стих из "Шримад-Бхагаватам" (10.47.60.):

*найам шрийо 'нга у нитантаратех прасадах
свар-йоштам налина-гандха-ручам кутो 'нйах
расотсаве 'сйа бхуджаданда-грхита-кантха-
лабдхашишам йа удагад враджа-валлавидам*

"Ни богиня процветания, Лакшми, ни обитательницы небесного царства не могут достичь того, что доступно девушкам Враджабхуми. Что же тогда говорить о других?"

Господь Чайтанья остался очень доволен объяснениями Рамананды Рая и заключил его в Свои объятия. В экстазе трансцендентного осознания у них обоих полились слезы. Так всю ночь они обсуждали трансцендентные игры Радхи и Кришны, а когда наступило утро - расстались. Рамананда Рай вернулся к себе домой, а Господь Чайтанья пошел совершать омовение.

Расставаясь, Рамананда Рай припал к стопам Господа Чайтаньи и сказал: "Мой дорогой Господь, Ты явился, чтобы освободить меня из этой трясины невежества. Поэтому я прошу остаться Тебя здесь хотя бы на десять дней, чтобы очистить мой ум от материальной скверны. Кроме Тебя никто не способен раздавать такую трансцендентную любовь к Богу".

"Я пришел, чтобы очиститься, слушая, как ты рассказываешь о трансцендентных играх Радхи и Кришны, - возразил ему Господь, - Мне очень повезло, ибо ты - единственный, кто может объяснять эти трансцендентные игры. Во всем мире Я не нахожу больше никого, кто способен постичь трансцендентные любовные взаимоотношения Радхи и Кришны. Ты просишь меня остаться здесь на десять дней, но Я счел бы за счастье не разлучаться с Тобой до конца своей жизни. Пожалуйста, приходи ко Мне в Джаганнатха Пури,

где Я обосновался, и мы будем вместе до конца наших дней. Благодаря общению с тобой, Я смогу провести остаток Своих дней в постижении Кришны и Радхи".

На следующий вечер Шриман Рамананда Рай вновь пришел повидать Господа, и они продолжили беседу на те же трансцендентные темы.

"Что является высшим критерием образованности?" - начал Свои вопросы Господь Чайтанья, на что Рамананда Рай не задумываясь ответил, что высшим критерием образованности является знание науки о Кришне. Критерием материальной образованности является чувственное наслаждение, но высшим критерием духовной образованности является знание науки о Кришне. В "Шримад-Бхагаватам" (4.29.50) говорится, что высшей формой деятельности является та деятельность, которая доставляет наслаждение Верховной Личности Бога, а высшей наукой, или знанием - знание, которое помещает человека в полное сознание Кришны. Как говорил Прахлада Махараджа, обучая своих школьных товарищей, слушание о Господе, повторение Его имен, памятование о Нем, поклонение Ему, вознесение молитв, служение Ему, дружба с Кришной и принесение всего Ему в жертву составляют высшее духовное знание.

"А какова самая лучшая репутация?" - спросил Господь Чайтанья Рамананду Рая, и Рамананда сразу же ответил, что самым прославленным нужно считать человека, сознающего Кришну.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Заклучение

Человек, который славится своим сознанием Кришны, наслаждается вечной славой. В материальном мире каждый стремится к трем вещам: увековечить свое имя, прославиться на весь свет и иметь определенную выгоду от своей материальной деятельности. Но никто не понимает, что все это - имя, слава и выгода - относятся лишь к временному материальному телу и со смертью этого тела всему этому тоже приходит конец. Только по своему невежеству человек стремится к имени, славе и выгоде, которые связаны с этим материальным телом. Человек, чья слава так или иначе связана с телом, достоин сожаления. То же самое можно сказать и о том, кто знаменит своим развитым духовным сознанием, но при этом не имеет ни малейшего понятия о высшем духе, Вишну. Подлинная слава приходит к человеку тогда, когда он достигает сознания Кришны.

Согласно "Шримад-Бхагаватам", существует двенадцать авторитетов, и все они известны прежде всего тем, что являются великими преданными Господа. Это Брахма, Нарада, Господь Шива, Ману, Капила, Прахлада, Джанака, Бхисма, Шукадева Госвами, Бали, Ямараджа и Кумары. Память об этих личностях хранится до сих пор, ибо все они были великими непоколебимыми преданными Господа. В "Гаруда-пуране" говорится, что в век Кали прославленные преданные Верховного Господа встречаются реже, чем такие великие полубоги, как Брахма и Господь Шива. Отзываясь о беседе Нарады с Пундarikой Юдхистхира сказал: "Громче всего гремит слава того, кто после многих и многих рождений, наконец, понимает, что он слуга Васудевы - такой человек способен освободить всех остальных". То же самое Кришна говорит Арджуне в "Бхагавад-гите" (7.9):

*бахунам джанманам анте
джнанаван мам прападйате
васудевах сарвам ити
са махатма судурлабхах*

"После многих и многих рождений и смертей тот, кто действительно пребывает в знании, предается Мне, видя во Мне причину всех причин и причину всего сущего. Но очень редко встречается такая великая душа". В "Ади-пуране" говорится, что всем преданным Верховного Господа сопутствует освобождение и трансцендентная жизнь. В "Брихан-нарадия-пуране" говорится, что даже такие личности, как Брахма и другие полубоги, не знают истинную цену преданным Верховной Личности Бога. В "Гаруда-пуране" отмечается, что среди многих тысяч и тысяч брахманов может быть найдется один опытный в совершении жертвоприношений, а на тысячи таких опытных брахманов может быть приходится один, сведущий в "Веданта-сутре". А среди многих и многих тысяч таких знатоков Веданты может быть один человек знаменит, как преданный Господа Вишну. Есть много преданных Вишну, но только тот из них, чья преданность непоколебима, достоин войти в царство Бога. В "Шримад-Бхагаватам" (3.13.4) также говорится, что очень многие изучают Веда, но тот, кто всегда думает о Верховной Личности Бога - лучший из них. В молитвах "Нараяна-в्यूха-става" говорится, что если даже Брахма, как бы велик он ни был, не предан Господу - он самый ничтожный из всех, тогда как даже микроб, если он предан Господу - достоин того, чтобы быть прославленным в веках.

Затем Господь Чайтанья спросил Рамананду Рая: "Что на свете ценнее всего?" Рамананда Рай ответил: "Обладателем самого драгоценного сокровища и самым богатым человеком на свете является тот, у кого есть любовь к Радхе-Кришне". Человек, склонный к материальным наслаждениям или любящий материальное богатство не считается действительно богатым. Но если человек приходит на духовную платформу сознания Кришны, он способен понять, что нет богатства более ценного, чем любовь к Радхе-Кришне. В "Шримад-

Бхагаватам" описывается, как Махараджа Дхрува отправился на поиски Верховного Господа, потому что хотел получить во владение какое-то количество земли, но когда он, наконец, увидел Кришну, он сказал: "Я так доволен, что я больше ничего не хочу". В "Бхагавад-гите" также говорится, что если человек находит свое прибежище в Верховной Личности Бога, то есть возведен на высшую ступень любви к Богу, то ему больше не к чему стремиться. Хотя такие преданные могут получить от Господа все, чего бы они ни пожелали, они ничего не просят у Него.

Когда Господь Чайтанья спросил Рамананду Рая, какая жизнь считается самой мучительной, Рамананда Рай ответил, что мучительнее всего жизнь в разлуке с чистым преданным Господа. Иначе говоря, если в обществе нет преданных Господа, люди в нем очень сильно страдают, а общение с другими людьми становится мучительным. В "Шримад-Бхагаватам" (3.30.7) говорится, что когда тот, у кого нет возможности общаться с чистым преданным, пытается обрести свое счастье в обществе, дружбе и любви, лишенных сознания Кришны, его положение следует считать самым удручающим. В Пятой песни "Брихад-бхагаватамриты" (5.44) утверждается, что общение с чистым преданным желаннее, чем сама жизнь, и что в разлуке с ним невозможно даже секунду быть счастливым.

После этого Господь Чайтанья спросил Рамананду Рая: "Кто из многих так называемых освобожденных душ действительно освобожден?" И Рамананда Рай ответил, что лучшим среди всех освобожденных душ следует считать того, кто насквозь пропитан преданной любовью к Радхе и Кришне. В "Шримад-Бхагаватам" (6.14.4) говорится, что преданный Нараяны - такая редкость, что на многие и многие миллионы людей едва ли отыщется один.

"А какая, по-твоему, лучшая из песен?" - спросил Чайтанья Махапрабху. И Рамананда Рай ответил, что лучшая из песен та, в которой описываются игры Радхи и Кришны. В обусловленной жизни душа пленена сексом. Вся художественная литература - пьесы, романы и мирские песни - описывают любовь мужчины и женщины. Поскольку такие произведения столь привлекательны для людей, Кришна пришел в этот материальный мир и явил Свои трансцендентные любовные отношения с *гопи*. Есть великое множество произведений, описывающих отношения *гопи* с Кришной, и тот, кто нашел свое прибежище в такой литературе, или в повествованиях о Радхе и Кришне, может наслаждаться истинным счастьем. В "Шримад-Бхагаватам" (10.33.36) говорится, что Господь явил Свои игры во Вриндаване, чтобы открыть людям Свою подлинную жизнь. Разумный человек, пытающийся понять игры Радхи и Кришны - самый удачливый человек на свете. А песни, в которых поется об этих играх - величайшие песни из всех.

Далее Господь Чайтанья спросил: "Что приносит самую большую пользу на свете, в чем сущность всех благоприятных событий?" И Рамананда Рай ответил, что нет ничего более благоприятного, чем общение с чистыми преданными.

"А о чем бы ты посоветовал думать человеку?" - спросил Господь Чайтанья. И Рамананда Рай ответил, что надо постоянно думать об играх Кришны. В этом состоит сознание Кришны. Кришна занимается разнообразной деятельностью и все это описано в многочисленных ведических писаниях. Следует всегда думать об этих играх; это лучшая медитация и высочайший экстаз. В "Шримад-Бхагаватам" (2.2.36) Шукрадева Госвами подтверждает, что надо постоянно думать о Верховной Личности Бога, и не только думать, но и слушать и воспевать Его имя, славу и величие.

"А что является самой лучшей формой медитации?" - спросил Господь Чайтанья.

"Лучший медитирующий - это тот, кто всегда медитирует на лотосные стопы Радхи и Кришны", - ответил Рамананда Рай. Об этом сказано и в "Шримад-Бхагаватам" (1.2.14): "Верховный Господь - единственный господин всех преданных, единственный, чье имя постоянно следует повторять, на кого всегда нужно медитировать и кому следует постоянно поклоняться".

"Где должен жить человек, оставивший все прочие удовольствия?" - спросил далее Господь Чайтанья. И Рамананда ответил, что, оставив все прочие удовольствия, человек должен жить во Вриндаване, там, где у Господа Кришны было столько игр и развлечений. В "Шримад-Бхагаватам" (10.47.61) Уддхава говорит, что лучшее место для житья это Вриндаван, даже если приходится жить там в виде растения или лианы. Это во Вриндаване жил Верховный Господь, и во Вриндаване Ему, конечной цели ведического знания, поклонялись *гопи*.

"О чем лучше всего слушать?" - задал Свой следующий вопрос Господь Чайтанья.

"Об играх Радхи и Кришны", - ответил Рамананда Рай. Действительно, слушая об играх Радхи и Кришны от чистого преданного Господа, человек сразу же достигает освобождения. К сожалению, иногда случается так, что люди слушают, как об этих играх рассказывает человек, который не обладает духовным самосознанием. И это иногда сбивает людей с толку. В "Шримад-Бхагаватам" (10.33.40) говорится, что любой, кто слушает об играх *гопи* и Кришны, достигнет высшей стадии преданного служения и освобождается от материального вожделения, переполняющего сердца живых существ в этом материальном мире. Иначе говоря, слушая об играх Радхи и Кришны, можно полностью избавиться от материального вожделения. Но если человек не освобождается от материального вожделения таким образом, он не должен позволять себе слушать об играх Радхи и Кришны. Пока человек не услышит об играх Радхи и Кришны из уст чистого преданного, он

будет истолковывать их неправильно, считая их обычными любовными отношениями между мужчиной и женщиной. Так можно ввести человека в заблуждение.

"Какая форма Божества наиболее почитаема?" - спросил далее Чайтанья Махапрабху, и Рамананда Рай, не задумываясь, ответил, что конечным объектом поклонения является трансцендентная пара Шри Радха и Кришна. Существует множество самых различных объектов поклонения, например, имперсоналисты поклоняются *брахмаджйоти*, но поклоняясь кому-либо, кроме Радхи и Кришны, человек утрачивает все признаки жизни и становится подобен дереву или другому неподвижному созданию. Того же результата достигают и те, кто поклоняется так называемой пустоте. Те, кто гонится за материальными наслаждениями, (*бхукти*), поклоняются полубогам и достигают их планет, наслаждаясь там материальным счастьем. Тогда Господь Чайтанья спросил о тех, кто стремится к материальному счастью и освобождению от материального рабства, "Куда они в конце концов попадают?" - спросил Он. Рамананда Рай ответил, что одни из них становятся деревьями, а другие достигают райских планет, где наслаждаются материальным счастьем.

Затем Рамананда Рай сказал, что люди, не имеющие вкуса к сознанию Кришны, или духовной жизни, подобны воронам, которые получают удовольствие от горьких плодов дерева *нимба*. А поэтичная кукушка ест семена манго. Неудачливые имперсоналисты только размышляют над сухими философскими построениями, тогда как трансценденталисты, находящиеся в любовных отношениях с Радхой и Кришной, подобно кукушке, наслаждаются плодами. Поэтому самыми удачливыми на свете являются преданные Радхи и Кришны. Горькие плоды дерева *нимба* абсолютно несъедобны. Они состоят из сухих философских построений и годятся только для вороноподобных философов. Но семена манго очень приятны на вкус, и те, кто занимается преданным служением Радхе и Кришне, наслаждаются ими.

Так Господь Чайтанья и Рамананда Рай проговорили всю ночь. Они то танцевали, то пели, то плакали. Так проходила эта ночь, а когда взошло солнце, Рамананда Рай вернулся домой. Вечером того же дня он опять пришел к Чайтанье Махапрабху. Некоторое время они говорили о Кришне, а затем Рамананда Рай припал к стопам Господа и сказал: "Мой дорогой Господь, Ты так милостив ко мне, что поведал мне науку о Радхе и Кришне, об Их любовных отношениях, о том, что Они делали во время танца-*раса* и об Их играх. Я никогда не предполагал, что смогу говорить на такие темы. Ты научил меня этому, как в свое время обучил Ведам Брахму".

Таков порядок получения наставлений от Сверхдуши. Извне Ее не видно, но изнутри Она говорит с преданным. Это подтверждается в "Бхагавад-гите", где говорится, что тому, кто искренне занят служением Господу, Господь подсказывает изнутри, причем он действует таким образом, что человек в конечном счете, может достичь высшей цели жизни. Когда родился Брахма, наставлять его было некому. Поэтому Верховный Господь обучил Брахму Сам, вложив ведическое знание в его сердце. В "Шримад-Бхагаватам" (2.4.22) Шукадева Госвами подтверждает, что впервые *мантра гаятри* была открыта Брахме Всевышним в его сердце. Шукадева Госвами молил Господа помочь ему рассказать "Шримад-Бхагаватам" Махарадже Парикшиту.

В первом стихе Первой песни "Шримад-Бхагаватам" о Высшей Абсолютной Истине говорится как о том, кто наставлял Брахму из сердца. Автор "Шримад-Бхагаватам", Вьясадева говорит: "Я почтительно склоняюсь перед Шри Кришной, Верховной Личностью Бога, который есть причина создания, поддержания и разрушения космического проявления". Если мы приложим старания к тому, чтобы понять высшую истину, мы сможем понять, что Ей известно все, как прямо, так и косвенно. Она является единственной Верховной Личностью, и только Она обладает полной независимостью. Она одна давала наставления Брахме в форме Сверхдуши, находящейся в его сердце. В попытках постичь эту высшую истину терпят неудачу даже величайшие ученые, ибо все воспринимаемое космическое проявление заключено внутри Нее. Хотя это материальное космическое проявление является лишь производным от огня, воды, воздуха и земли, оно, тем не менее, кажется реальным. На самом деле, все духовные и материальные миры, равно как и живые существа покоятся лишь в Ней одной. Поэтому Она есть высшая истина.

Рамананда Рай продолжал говорить Господу Чайтанье: "Сначала я видел Тебя в облике *санньяси*, но потом я увидел Тебя как мальчика-пастушка. Перед Тобой я вижу золотистую куклу, из-за присутствия которой цвет Твоей кожи стал золотистым. И все же я вижу, что кожа Твоя темна, как у мальчика-пастушка. Будь добр, объясни мне, почему я вижу Тебя таким? Объясни мне все без утайки?"

"Видеть Кришну во всем - это природа самых возвышенных преданных, - отвечал ему Господь Чайтанья, - Куда бы они ни посмотрели, они не видят форму того, на что смотрят. Они видят Кришну". Это подтверждается в "Шримад-Бхагаватам" (11.2.45):

*сарва-бхутешу йах паийед
бхагавад-бхавам атманах
бхутани бхагаватй атманй
эша бхагаватоттамах*

"Тот, кто достиг высот в преданном служении, видит Сверхдушу, Кришну, который есть Душа всех индивидуальных душ". Аналогичное утверждение есть и в Десятой песни (10.35.9), где говорится, что

кустарники, деревья и лианы, отягощенные цветами и плодами, склонялись в экстазе любви к Кришне, ибо Кришна - Душа их душ. А когда Кришна покинул их, эти деревья и кустарники поросли колючками.

"Ты обладаешь самым возвышенным пониманием игр Радхи и Кришны, - продолжал Господь Чайтанья, - поэтому ты видишь Радху и Кришну повсюду".

Рамананда Рай ответил: "Я прошу Тебя, не пытайся скрыться от меня. Я знаю, что Ты принял цвет тела и образ мыслей Шримати Радхарани и пытаешься с Ее позиций понять Себя. Фактически, Ты явил Себя, чтобы посмотреть на Себя Ее глазами. Хотя Ты воплотился для того, чтобы познать Самого Себя, Ты попутно раздаешь миру любовь к Кришне. Сейчас Ты Сам пришел, чтобы освободить меня. Поэтому, пожалуйста, не пытайся обмануть меня, умоляю Тебя. Не пристало это Тебе".

Очень довольный этими словами, Господь Чайтанья улыбнулся и показал Рамананде Рае Свой истинный облик, соединяющий в себе Радху и Кришну. Таким образом, Господь Чайтанья был Самим Шри Кришной с внешними чертами Шримати Радхарани. Его трансцендентная способность становиться двумя, а затем вновь одним, была явлена Рамананде Раю. Тот, кто настолько удачлив, чтобы постичь Господа Чайтанью и игры Радхи и Кришны во Вриндаване, может по милости Шри Рупы Госвами узнать о подлинной природе Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху.

Увидев эту уникальную способность, Рамананда Рай лишился чувств и пал на землю. Тогда Господь Чайтанья одним лишь прикосновением к нему привел его в чувство. Рамананда Рай был очень удивлен, когда вновь увидел Господа Чайтанью в Его монашеском одеянии. Господь Чайтанья обнял Рамананду, успокоил его и сказал, что он единственный, кто видел эту форму. "Поскольку ты понял цель Моего воплощения, Я сделал для тебя исключение и показал тебе это особое свойство Моей личности, - сказал Господь, - Мой дорогой Рамананда, Я не тот, кого знают, как Гаурапурушу, человека со светлой кожей. Я тот же самый Кришна, сын Махараджи Нанды, но благодаря соприкосновению с телом Шримати Радхарани сейчас Я принял эту форму. Шримати Радхарани не прикасается ни к кому кроме Кришны, поэтому Она повлияла на Меня цветом Своего тела, Своими мыслями и речами. Таким образом Я просто пытаюсь понять трансцендентную сладость Ее взаимоотношений с Кришной".

Не подлежит сомнению, что и Кришна, и Господь Чайтанья есть изначальная Личность Бога. Никому не следует пытаться отделять Господа Чайтанью от Шри Кришны. В Своей форме Шри Кришны Он - верховный наслаждающийся, а в Своей форме Господа Чайтаньи Он - верховный наслаждающийся. Никто не может превзойти Шри Кришну по своей необычайной привлекательности, и никто, кроме Шри Кришны, не может наслаждаться высшей формой преданности, Шримати Радхарани. У всех других форм Вишну, кроме Шри Кришны, такая способность отсутствует. Это объясняется в "Чайтанья-чаритамрте" при описании Говинды. Там говорится, что Шримати Радхарани - единственная, кто может наполнить Кришну трансцендентным наслаждением. Поэтому в любви к Говинде, Верховной Личности Бога, Шри Кришне, Шримати Радхарани - первая из девушек Враджа.

"Теперь ты можешь быть уверенным, что Я от тебя ничего не утаил, - сказал Рамананде Господь, - даже если бы Я попытался что-нибудь скрыть от тебя, ты такой великий преданный, что способен понять все Мои тайны. Я прошу тебя хранить все это в тайне и никому не открывать ее. Если бы люди узнали об этом, они сочли бы Меня сумасшедшим. Истины, которые Я тебе открыл, не могут быть поняты материалистичными людьми. Когда они услышат об этом, они будут просто смеяться надо Мной. Ты сам можешь понять это и хранить в себе. С материалистической точки зрения экстаз любви к Кришне, который испытывает преданный - просто сумасшествие. Поэтому Я прошу тебя не открывать этих истин обычным людям. Иначе они наверняка будут насмехаться надо Мной".

После этого Господь Чайтанья провел с Раманандой Раем еще десять ночей, наслаждаясь его обществом и беседуя с ним о трансцендентных играх Кришны и Радхи. Их беседы проходили на самом высоком уровне любви к Кришне. Некоторые из этих бесед описаны, но большинство из них описать невозможно. В "Чайтанья-чаритамрте" эти беседы сравниваются с иерархией металлов. Есть определенная последовательность, в которой обсуждаются сравнительные свойства металлов: медь, затем бронза, затем серебро, золото и, наконец, философский камень. Считается, что первые беседы Господа Чайтаньи с Раманандой Раем подобны меди, а последующие, в которых обсуждались более высокие материи - золоту. Пятое измерение этих бесед подобно философскому камню. Тот, кто желает обрести высшее понимание, должен начать с выяснения различий между медью и бронзой, а затем перейти к серебру, золоту и т.д.

Прошло десять дней, и Господь Чайтанья попросил у Рамананды Рая разрешения вернуться в Джаганнатха Пури. "Мы можем быть в Джаганнатха Пури вместе до конца наших дней, проводя время в беседах о Кришне". Сказав это, Он обнял Рамананду Рая и отправил его домой. На следующее же утро Господь тронулся в путь. Он встретил Рамананду Рая около храма Ханумана на берегу реки. Посетив храм Ханумана, Господь Чайтанья покинул это место. Все время, пока Господь находился в Карпуре, Ему встречались разные люди, и все они по Его милости становились преданными Верховного Господа.

После ухода Господа Рамананда Рай не находил себе покоя из-за разлуки с Ним, и потому он решил тотчас же уйти со своей службы и вновь встретиться с Господом в Джаганнатха Пури. Беседы Рамананды Рая с Господом Чайтаньей касаются самой концентрированной формы преданного служения. Слушая эти беседы,

можно понять игры Радхи и Кришны, а также ту тайную роль, которую взял на себя Господь Чайтанья. Тот, кому настолько повезет, что он проникнется доверием к этим беседам, сможет войти в трансцендентное окружение Радхи и Кришны.