

Предисловие

Учение Господа Чайтаньи, изложенное в этой книге, не отличается от учения Господа Кришны в «Бхагавад-гите». Оно представляет собой практическое воплощение учения Господа Кришны. Последнее наставление Господа Кришны в «Бхагавад-гите» состоит в том, чтобы каждый предался Ему, Господу Кришне, и Он обещает позаботиться о предавшейся душе. Господь, Верховная Личность Бога, поддерживает это творение, но не лично, а посредством Своей полной экспансии Кширодакашайи Вишну. И когда Господь говорит, что лично позаботится о Своем чистом преданном, Он на самом деле делает это. Чистый преданный — это душа, которая всегда и во всем полагается на Господа, словно ребенок — на своих родителей или животное — на своего хозяина. Вступив на путь предания себя Господу, следует: 1) принимать то, что благоприятно для преданного служения; 2) отвергать то, что неблагоприятно для преданного служения; 3) твердо верить в защиту Господа; 4) чувствовать полную зависимость от милости Господа; 5) не иметь интересов, не связанных с Господом; 6) всегда чувствовать себя кротким и смиренным.

Господь хочет, чтобы человек предался Ему, следуя этим шести предписаниям, но так называемые ученые этого мира неверно понимают Его волю и убеждают людей отвергнуть ее. В конце девятой главы «Бхагавад-гиты» Господь Кришна прямо говорит: «Всегда занимай 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 людей в заблуждение, вместо Личности Бога направляя их к безличной, непроявленной, вечной, нерожденной истине. Философы-имперсоналисты *майявади** не признают Верховную Личность Бога высшим аспектом Абсолютной Истины. Тот, кто хочет познать солнце во всей полноте, сначала должен изучить солнечный свет, затем сосредоточить свое внимание на планете Солнце, а достигнув планеты, встретиться с божеством солнца. Недостаток знаний не позволяет философам-*майявади* выйти за пределы сияния Брахмана, подобного солнечному свету. Упанишады подтверждают, что человек узрит истинный лик Бога, лишь когда преодолеет ослепительное сияние Брахмана.

Поэтому Господь Чайтанья учит поклоняться непосредственно Господу Кришне, который явился как приемный сын царя Врджии. Он говорит, что местность

* Курсивом в тексте выделены бенгальские слова, для удобства чтения приводимые в фонетической транскрипции, а также прямые цитаты, приводимые строго в бенгальской транслитерации (см. «Руководство по чтению бенгали»). Все термины и географические названия, упоминаемые в тексте, разъясняются в предметном указателе и словаре имен и терминов в конце книги. (*Прим. ред.*)

под названием Вриндаван так же духовна, как и Сам Господь Кришна, поскольку между именем, качеством, образом, деяниями, окружением, атрибутами Господа Кришны и Самим Господом Кришной нет никакой разницы. Такова абсолютная природа Абсолютной Истины. Господь Чайтанья поведал, что поклонение девушек Враджи является высшей формой поклонения на вершине совершенства. Эти девушки (*гопи*, или пастушки) любили Кришну без желания извлечь для себя какую-либо материальную или духовную выгоду. Господь Чайтанья считал «Шримад-Бхагаватам» безупречным повествованием, содержащим духовное знание, и провозглашал высшей целью человеческой жизни чистую любовь к Кришне, Верховной Личности Бога.

Учение Господа Чайтанья не отличается от учения Господа Капилы, который впервые поведал науку *санкхья-йоги*, философскую систему *санкхьи*. Эта авторитетная система *йоги* учит медитации на трансцендентный образ Господа, но ни в коем случае не на пустоту или нечто безличное. Медитация на трансцендентный образ Господа Вишну не требует сидячих поз и называется совершенным *самадхи*. Это подтверждается в конце шестой главы «Бхагавад-гиты» (47), где Господь Кришна говорит, что среди всех *йогов* величайшим является тот, кто постоянно думает о Господе с любовью и преданностью.

Философская концепция Господа Чайтанья, которая основывается на принципах *санкхьи* и называется *ачинтья-бхедабхеда-таттвовой*, утверждает, что Верховный Господь един со Своим творением и в то же время отличен от него. Господь Чайтанья обучал людей этой философии, вдохновляя их повторять святое имя Господа. Святое имя является звуковым воплощением Господа, и поскольку Господь есть абсолютное целое, между Его именем и трансцендентным образом нет разницы. Повторяя святое имя, человек через звуковую вибрацию непосредственно общается с Верховным Господом. Тот, кто повторяет святое имя, проходит три стадии развития: стадию оскорблений, стадию очищения и трансцендентную стадию. На стадии оскорблений человек сохраняет стремление ко всем видам материального счастья, но на второй стадии он очищается от материальной скверны. На трансцендентной стадии человек достигает самого желанного — любви к Богу. Господь Чайтанья учил, что это и есть наивысшая ступень совершенства, доступная человеку.

Практика *йоги*, по сути, учит контролю чувств. Труднее всего поддается контролю ум, поэтому необходимо учиться обуздывать ум, занимая его в сознании Кришны. На грубом уровне ум, действуя посредством внешних чувств, способствует приобретению знаний или удовлетворению желаний. Тонкая деятельность ума выражается в размышлениях, ощущениях и желаниях, которые могут быть оскверненными или чистыми в зависимости от сознания человека. Если ум сосредоточен на Кришне (Его имени, качествах, образе, играх, окружении и атрибутах), деятельность человека на тонком или грубом уровне приносит ему благо. Метод очищения сознания, рекомендованный в «Бхагавад-гите», заключается в том, чтобы сосредоточить ум на Кришне, обсуждая Его трансцендентные деяния, убирая Его храм, посещая Его храм, созерцая прекрасный трансцендентный образ Господа на алтаре, слушая о Его трансцендентной славе, вкушая пищу, предложенную Ему, общаясь с Его преданными, вдыхая аромат листьев *туласи* и цветов, предложенных Ему, делая что-нибудь для Господа и прочее. Никто не может остановить деятельность ума и чувств, однако очистить эту деятельность возможно, изменив сознание. Об этом говорится в «Бхагавад-гите», когда Кришна

раскрывает Арджуне науку *йоги*, с помощью которой можно действовать, не создавая кармических последствий. «О сын Притхи, действуя в таком сознании, ты можешь освободиться от рабства деятельности» (Б.-г., 2.39). Иногда в силу обстоятельств, таких, как например болезнь, человек вынужден ограничивать себя в удовлетворении чувств, но это не избавляет его от материальных желаний. Не зная истинного метода, позволяющего управлять своим умом и чувствами, не слишком разумные люди пытаются усилием воли обуздать ум и чувства или уступают им и тонут в волнах чувственных наслаждений.

Правила и предписания *йоги*, сидячие позы и дыхательные упражнения, помогающие отвлечь чувства от объектов чувств, предназначены для тех, кто поглощен телесной концепцией жизни. Разумный человек в сознании Кришны не пытается удержать чувства от деятельности. Напротив, он занимает свои чувства в служении Кришне. Ребенка невозможно удержать от шалостей, принудив к бездействию, но это легко сделать, заняв его деятельностью более высокого порядка. Насильственное ограничение деятельности чувств с помощью восьми принципов *йоги* предназначен для тех, кто не очень разумен. Разумные люди посвящают себя возвышенной деятельности в сознании Кришны и естественным образом освобождаются от низменной материальной деятельности.

Так Господь Чайтанья раскрывает науку сознания Кришны. Эта наука абсолютна. Люди, занятые бесплодными философскими измышлениями, пытаются избавиться от материальных привязанностей, но при этом обычно приходят к выводу, что ум слишком силен, чтобы им управлять, и возвращаются к чувственной деятельности. Человек в сознании Кришны не подвержен такому риску. Необходимо занять ум и чувства в сознании Кришны, и Господь Чайтанья учит, как это сделать на практике.

До принятия *санньясы* (отречения) Господь Чайтанья носил имя Вишвамбхара. Словом *вишвамбхара* называют того, кто поддерживает и хранит всю вселенную, а также возглавляет все живые существа. Хранитель и глава всех живых существ пришел как Господь Шри Кришна Чайтанья, чтобы дать человечеству возвышенное учение. Господь Чайтанья — идеальный учитель, который учит тому, в чем больше всего нуждается человек. Щедрость, с которой Он раздавал любовь к Кришне, не имеет равных. Он — вместилище всей благодати и удачи. В «Шримад-Бхагаватам», «Бхагавад-гите», «Махабхарате» и Упанишадах подтверждается, что Он — Верховная Личность Бога, Сам Кришна, и в этот век разногласий Он является объектом поклонения для каждого. Чтобы присоединиться к Его движению *санкиртаны*, не нужно никаких особых качеств. Живя согласно Его учению, можно достичь совершенства жизни. Тот, кто достаточно удачлив, чтобы ощутить привлекательность Его качеств, несомненно достигнет успеха и исполнит миссию своей жизни. Иначе говоря, по милости Господа Чайтаньи любовью, кто хочет достичь духовного бытия, может легко освободиться из когтей *майи*. Учение, представленное в данной книге, не отлично от Самого Господа.

Обусловленная душа в материальном теле заполняет все новые страницы истории, совершая разнообразную материальную деятельность. Учение Господа Чайтаньи поможет человеческому обществу прекратить эту бесполезную и переходящую деятельность и подняться на высочайшую ступень духовной деятельности, которая начинается по достижении освобождения из материального рабства. Свободная деятельность в сознании Кришны — это совершенство человеческой жизни. Ложный престиж, который движет человеком в его попытках вла-

ствовать над материальной природой, призрачен. Учение Господа Чайтаньи несет свет истинного знания, с помощью которого можно совершенствоваться в духовной жизни.

Каждый наслаждается плодами своей деятельности или страдает от них; никто не способен противостоять законам материальной природы. До тех пор, пока человек занят кармической деятельностью, он обречен в своих попытках достичь конечной цели жизни. Я искренне надеюсь, что человеческое общество оценит учение Господа Чайтаньи и обретет новый опыт духовной жизни, который откроет перед ним поле деятельности чистой души.

ом там сат

A handwritten signature in black ink, reading "A.C. Bhaktivedanta Swami". The signature is written in a cursive, flowing style and is underlined with a single horizontal line.

А.Ч. Бхактиведанта Свами

14 марта 1968 г.

День явления Господа Чайтаньи
Храм Шри-Шри-Радхи-Кришны
Нью-Йорк

Введение

Это введение составлено на основе пяти утренних лекций по «Чайтанья-чаритамрите», прочитанных А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой Международному обществу сознания Кришны в Нью-Йорке 10–14 апреля 1967 г.

Слово *чайтанья* означает «жизненная сила». Мы — живые существа, и потому способны двигаться в отличие от стола, который не обладает жизненной силой. Движение и деятельность можно считать отличительными признаками, или симптомами [*чарита*], жизненной силы. На самом деле без жизненной силы деятельность невозможна. Однако жизненная сила, которая находится в условиях материи, не проявляет бессмертия, *амриты*. Таким образом, выражение *чайтанья-чаритамрита* можно перевести как «бессмертная природа жизненной силы».

Но каким образом жизненная сила проявляет свое бессмертие? Ни человек, ни любое другое создание в материальной вселенной не бессмертно в этом теле. Мы обладаем жизненной силой, совершаем деятельность, мы бессмертны по своей природе, но материальные условия, в которых мы находимся, не позволяют этому бессмертию проявиться. В «Катха-упанишад» утверждается, что бессмертие и жизненная сила присущи и нам, и Богу. И хотя это действительно так — и мы, и Бог бессмертны — между нами существует различие. Мы, живые существа, занятые разнообразной деятельностью, склонны попадать под влияние материальной природы. У Бога такой склонности нет. Всемогущий, Он никогда не оказывается во власти материальной природы. Более того материальная природа — это лишь одно из проявлений Его непостижимых энергий.

Глядя с земли на небо, мы видим только облака, но если подняться над облаками, мы увидим сияющее солнце. Небоскребы и города покажутся нам крошечными. Точно так же с позиции Бога выглядит все материальное творение. Но если обусловленное живое существо склонно падать с высоты осознания истины, то у Бога такой склонности нет. Верховный Господь не может оказаться под влиянием иллюзии (*майи*), как солнце не может оказаться под облаками. Поскольку Верховный Господь не подвержен иллюзии, Он не обусловлен. Однако мы, ограниченные живые существа, склонны впадать в иллюзию, и поэтому нас называют обусловленными. Философы-имперсоналисты (*майявади*) утверждают, что живое существо и Бог, приходя в материальный мир, оказываются во власти *майи*. Это приложимо к живому существу, но не к Богу, потому что материальная энергия всегда остается под Его контролем. Тех, кто считает Верховного Господа подверженным влиянию материи, Кришна называет в «Бхагавад-гите» глупцами:

*avadjānanti mām mūḍhā mānuṣīṃ tanum āīṛitam
param bhāvam adjānanto māma bhīta-maheśvaram*

«Глупцы смеются надо Мной, когда Я нисхожу в образе человека. Им неведома Моя трансцендентная природа и верховное положение над всем, что существует» (Б.-г., 9.11).

Кришна, Его экспансии, а также Его возвышенные преданные не попадают в ловушку иллюзии. Поэтому Господа Чайтанью Махапрабху нельзя считать одним из нас. Это Сам Кришна, верховное живое существо, Его никогда не покрывает облако *майи*. Господь Чайтанья приходил на Землю, чтобы проповедовать *кришна-бхакти*, любовь к Кришне. Другими словами, это Сам Кришна, который показывает живому существу истинный путь, ведущий к Кришне. Он делает это словно учитель, который, видя неопытность ученика, берет карандаш и пишет, приговаривая: «Пиши так: А, Б, В». Однако это вовсе не означает, что учитель сам учит буквы. Господь Чайтанья явился в образе преданного, и тем не менее всегда нужно помнить, что это Сам Кришна (Бог), который учит, как осознать Кришну. Его следует воспринимать именно таким образом.

В «Бхагавад-гите» Господь Кришна провозглашает высший принцип религии:

*сарва-дхармāн паритйаджйа мām экам йараṇām враджа
ахам твām сарва-пāпехйю мохйайищйāmйи мй йучух*

«Оставь все формы религии и предайся Мне. Я освобожу тебя от всех последствий твоих грехов. Не страшись ничего» (Б.-г., 18.66).

Это довольно простое наставление, но мы отвечаем: «Предаться? Оставить все? Но у меня так много обязанностей!» *Майя*, иллюзия, не дает вырваться нам из плена и постоянно пинает нас, как ослица — осла, движимого инстинктом совокупления. У *майи* есть много способов пинать нас, но в материальном мире нет более надежных оков, чем женщина. Даже слонов в джунглях отлавливают с помощью обученной слонихи, которая завлекает их в ловушку. Таковы проделки природы. Конечно, на самом деле мы ни мужчина и ни женщина, — подобные определения относятся только к телу, нашему внешнему одеянию. Все мы — слуги Кришны. Однако в обусловленном состоянии мы закованы в железные кандалы, принявшие образ красивой женщины. Каждый находится в плену сексуальных отношений, и, чтобы освободиться из него, необходимо научиться обуздывать сексуальное желание. Неограниченные половые отношения ввергают человека в рабство иллюзии. Господь Чайтанья Махапрабху отрекся от этой иллюзии в возрасте двадцати четырех лет, когда Его жене было шестнадцать лет, а матери — семьдесят. Он был единственным мужчиной в семье. Небогатый *брахман*, Он принял *санньясу*, отречение от мира, и освободился от семейных уз.

Если мы действительно хотим осознать Кришну, нужно сбросить оковы *майи*, или, продолжая взаимодействовать с *майей*, жить так, чтобы не попадать под ее влияние. В действительности совсем не обязательно оставлять семью, и многие домохозяева из числа ближайших спутников Господа Чайтаньи этого не делали. Однако нужно отказаться от наклонности к материальному наслаждению. Господь Чайтанья был очень строг в отношении тех, кто принял отречение, и даже изгнал из Своего окружения Харидаса младшего за то, что тот с вождением посмотрел на молодую женщину. Другими словами, Он не терпел лицемерия среди Своих последователей. Нужно принять определенный путь и строго следовать ему, выполняя все правила и предписания, необходимые в духовной жизни. Миссия Господа Чайтаньи заключалась в том, чтобы всем без исключения дать возможность осознать Кришну и тем самым обрести вечную духовную жизнь.

В «Чайтанья-чаритамрите» рассказывается, что Господь Чайтанья учил людей становиться бессмертными. Поэтому заглавие этой книги переводится как «бессмертная природа жизненной силы». Высшей жизненной силой является Верховный Господь, Личность Бога, Он же — верховное существо. Есть мириады живых существ, и все они индивидуальны. Это легко понять: все мы индивидуальны в своих мыслях и желаниях, и Верховный Господь также индивидуален. Но при этом Он отличается от остальных тем, что всегда остается первым и непревзойденным. Сотворенные живые существа обладают разными способностями, одно из них в чем-то превосходит другого. Господь так же индивидуален, как и живое существо, но Он есть верховная индивидуальность, и в этом разница между ними. Кроме того, Бог непогрешим, и в «Бхагавад-гите» к Нему обращаются как к Ачьоте, что означает «тот, кто никогда не падает». В «Бхагавад-гите» сказано, что Арджуна впал в иллюзию, а Кришна — нет. Кришна Сам говорит Арджуне о Своей непогрешимости: «Я нисхожу в этот мир в Своем изначальном духовном образе посредством Своей внутренней энергии» (Б.-г., 4.6). И далее:

*nāñīam гунебхīах картārām йадā драцитāнупайīати
гунебхīаи ча парам ветти мад-бхāвам со 'дхигачхати*

«Когда ты осознаешь, что не существует ничего, кроме трех *гун*, и что душа занимает трансцендентное положение по отношению к этим *гунам*, ты постигнешь Мою духовную природу» (Б.-г., 14.19).

Не нужно думать, что Кришна, находясь в материальном мире, подвержен влиянию материальной энергии. Кришна и Его воплощения не подвластны материальной природе. Они абсолютно свободны. В «Шримад-Бхагаватам» утверждается, что человек, который осознал свою божественную природу, освобождается от влияния *гун* материальной природы, даже находясь в материальном мире. Если преданный может достичь такой свободы, что тогда говорить о Всевышнем?

Как уберечь себя от осквернения материей? Ответ на этот вопрос дает Рупа Госвами. Он утверждает, что это возможно, если задаться целью служить Кришне. Уместно спросить: «А как служить?» Здесь имеется в виду не только медитация, поскольку она касается лишь деятельности ума, но и практическая деятельность. И в этом отношении не должно оставаться неиспользованных возможностей. Что бы ни было в нашем распоряжении, — все нужно использовать для Кришны: печатные машинки, автомобили, самолеты, ракеты — все что угодно. Даже когда мы просто рассказываем людям о сознании Кришны, — это уже служение. Если наш ум, чувства, речь, деньги и энергия используются в служении Кришне, это означает, что мы вне влияния материальной природы. С помощью духовного сознания, или сознания Кришны, мы преодолеваем материальную природу. Не подлежит сомнению, что Кришна, Его экспансии и Его преданные, то есть люди, которые трудятся для Него, не имеют отношения к материальной природе, хотя невежды этого не понимают.

«Чайтанья-чаритамрита» учит тому, что душа бессмертна, а ее вечная деятельность — служение Кришне. *Майявади* считают, что Абсолют безличен и не имеет формы, и поэтому достигшая самоосознания душа не испытывает потребности в речи. Однако *вайшнавы*, преданные Кришны, утверждают, что только в таком состоянии человек начинает говорить по-настоящему: «До этого мы несли только чепуху. Теперь давайте поговорим о Кришне». Пытаясь доказать свою

правоту, *майявади* приводят пример горшка для воды: пустой горшок издает звук, но стоит его заполнить, как он перестает звучать. Но разве мы — горшки? Как можно сравнивать нас с горшками? Хорошая аналогия подразумевает большое количество общих черт у сравниваемых предметов. Но горшок в отличие от нас не является деятельной жизненной силой. Молчаливая медитация, возможно, приемлема для горшка, но не для нас. На самом деле, когда человек осознает, что ему есть что сказать о Кришне, ему не хватает и двадцати четырех часов. Глупцом можно восхищаться, пока он не прервет молчание и не обнаружит свое невежество. При прославлении Всевышнего происходит много удивительного, и «Чайтанья-чаритамрита» рассказывает об этом.

В начале своей книги Кришнадас Кавираджа Госвами пишет: «Я почтительно кланяюсь моим духовным учителям». Он использует множественное число, подразумевая ученическую преемственность, и почтительно склоняется не только перед своим духовным учителем, но перед всей *парампарой*, цепью духовных учителей, которая берет начало от Самого Господа Кришны. Он обращается к *гуру* во множественном числе в знак уважения ко всем предшествующим *ачарьям*. Выразив почтение *парампаре*, автор кланяется всем остальным преданным, своим духовным братьям, экспансиям Бога и непосредственным проявлениям энергии Кришны. Господь Чайтанья Махапрабху (которого иногда называют Кришной Чайтаньей) олицетворяет Собой все эти ипостаси: Он — Бог, *гуру*, преданный, воплощение, внутренняя энергия и экспансия Бога. В образе Своего спутника Нитьянанда Он — первая экспансия Бога; в образе Адвайты Он — воплощение Бога; в образе Гададхары Он — внутренняя энергия; а в образе Шривасы Он — живое существо (пограничная энергия) в роли преданного. Таким образом, не следует думать, что Кришна пребывает в одиночестве: Он вечно окружен Своими проявлениями, как это описывает Рамануджачарья. Согласно философии *вишиштадвайты*, энергии Бога, Его экспансии и воплощения едины в разнообразии. Другими словами, Бог неотделим от них, все вместе они и есть Бог.

В действительности «Чайтанья-чаритамрита» не предназначена для начинающих, поскольку она описывает высшую ступень духовного знания. Сначала нужно прочитать «Бхагавад-гиту», изучить «Шримад-Бхагаватам», а потом перейти к «Чайтанья-чаритамрите». Все эти священные писания находятся на абсолютном уровне, но сравнительный анализ показывает, что «Чайтанья-чаритамрита» занимает самое высокое положение. Каждый ее стих исполнен совершенства. В одном из них [Ади, 1.2] Кришнадас Кавираджа сравнивает Господа Чайтанью и Нитьянанда с солнцем и луной, потому что Они рассеивают мрак материального мира. На этот раз солнце и луна — Господь Чайтанья и Нитьянанда — взошли одновременно, и автор выражает Им почтение.

В западном мире мало кто слышал о Господе Чайтанье, и потому здесь могут спросить: «А кто это, Кришна Чайтанья?» Писания [Ч.-ч., Ади, 1.3] провозглашают, что Он есть Верховная Личность Бога, Шри Кришна. Обычно в Упанишадах Верховная Абсолютная Истина описывается безличной, но в «Ишопанишад» есть стих, утверждающий личностный аспект Абсолютной Истины:

*хираңмайена пāтреṇа
сатйасйāпихитам мукхам*

*тат твам̐ нृшианн апāvру
сатйа-дхарм̐йа дриштайе*

«О мой Господь, поддерживающий все живое, Твой истинный лик сокрыт Твоим ослепительным сиянием. Будь добр, удали этот покров и яви Себя Своему чистому преданному» (Шри Ишопанишад, Мантра 15).

Имперсоналисты не могут проникнуть за пределы сияния, которое исходит от Бога, Верховной Личности, и приблизиться к Нему. Заключительные стихи «Ишопанишад» — это гимн во славу Верховной Личности Бога. Данный факт не отрицает существование безличного Брахмана, который описывается как ослепительное сияние тела Господа. Другими словами, Шри Кришна Чайтанья — это источник безличного Брахмана. Параматма, или Сверхдуша в сердце каждого живого существа и в каждом атоме вселенной, есть не более чем частичное проявление Чайтаньи. Поэтому Шри Кришна Чайтанья, будучи основой Брахмана и всепроникающей Параматмы, является Верховной Личностью Бога. Он исполнен шести достояний: богатства, славы, силы, красоты, знания и отречения. Таким образом, нужно знать, что Он есть Кришна, Бог, и нет никого равного Ему, как нет никого выше Его. В этом мире нет более возвышенного предмета познания. Он — Верховная Личность.

Рупа Госвами, близкий спутник Господа Чайтаньи, внимавший Его наставлениям в течение десяти дней, написал:

*намо мах̐-вад̐н̐й̐йа кри̐на-према-прад̐й̐а те
кри̐н̐й̐а кри̐на-чаитан̐й̐а-н̐мне гаура-твише намах*

«Я почтительно склоняюсь перед Верховным Господом Шри Кришной Чайтаньей. Он гораздо великодушней любой другой *аватары* и даже Самого Кришны, потому что щедро раздает то, что еще никто не давал — чистую любовь к Кришне».

Нельзя сказать, что Господь Чайтанья принес длительный и поэтапный путь осознания Бога. Его учение предназначено для тех, кто уже предался Кришне. Он не говорит о *карма-йоге*, *гьяна-йоге* или *хатха-йоге*, а начинает с того момента, когда человек возвысился над материальным бытием, оставив свои материальные привязанности. В «Бхагавад-гите» Кришна учит, что дух отличается от материи, и в заключительной восемнадцатой главе говорит о том, что душа должна безраздельно предаться Ему. Философам-*майявади* нечего возразить на это утверждение, но с него и начинается настоящее обсуждение. Первая сутра Веданты гласит: *атх̐то брахма-дждж̐йс̐* — «Теперь настало время вопрошать об Абсолютной Истине». Рупа Госвами прославляет Господа Чайтанью как самое великодушное воплощение Бога, потому что Он раздает величайший дар — наивысшую форму преданного служения. Другими словами, Он отвечает на самый важный вопрос, которым только может задаться человек.

Есть разные стадии преданного служения и осознания Бога. Строго говоря, всякий, кто признает существование Бога, уже приобщился к преданному служению. Признать величие Бога — это уже кое-что, но далеко не все. Господь Чайтанья, который пришел как *ачарья*, великий учитель, проповедовал, что мы можем вступить во взаимоотношения с Богом и стать Ему другом, родителем или возлюбленным. В «Бхагавад-гите» Кришна показывает Арджуне Свой вселенский образ, потому что Арджуна для Него — «дорогой друг». Увидев этот образ, Арджуна стал молить Кришну простить ему вольность, которую он допускал в

их дружеских отношениях. Однако Господь Чайтанья идет еще дальше. Согласно Его учению, можно стать другом Кришны и вместо благоговейного страха и почтения испытывать в отношениях с Кришной полную свободу. Такая дружба не знает границ. Можно относиться к Богу, как к своему ребенку, испытывая родительские чувства. Такова философия «Чайтанья-чаритамриты» и «Шримад-Бхагаватам». Никакое другое священное писание в мире не описывает подобные взаимоотношения с Богом. Обычно на Бога смотрят как на всемогущего Отца, но великие преданные, поглощенные служением Богу, относятся к Нему как к своему сыну. Сын требует, а отец исполняет его желания, и точно также преданный исполняет все желания Кришны. Вместо того, чтобы брать что-то от Бога, он дает Богу. Именно в таких отношениях с Кришной находится Яшода, Его мать. Она говорит Господу: «Вот, скушай это, а то Ты умрешь. Кушай хорошенько». И Кришна, хотя Ему все принадлежит, начинает зависеть от милости Своего преданного. Это единственные в своем роде и исключительно близкие отношения, при которых преданный считает себя отцом или матерью Кришны.

Однако величайшим даром Господа Чайтанья является учение о том, что к Кришне можно относиться как к своему возлюбленному. В этих взаимоотношениях Господь настолько привязан к Своему преданному и так ценит его, что чувствует Себя неспособным воздать ему должным образом. «Мне нечем отплатить вам за вашу любовь», — говорил Он *гопи*, пастушкам Вриндавана. Шри Чайтанья Махапрабху подарил миру преданное служение на самом высоком уровне взаимоотношений с Богом как с возлюбленным, что прежде никогда и никто не давал — ни одно воплощение Бога и ни один *ачарья*. Поэтому Кришнадаас Кавираджа Госвами цитирует Шрилу Рупу Госвами: «Ты принес преданное служение наивысшего уровня. Ты — Сам Кришна с золотистым цветом тела, Шачинандана, сын матери Шачи. Ты — самый милостивый, потому что пришел щедро раздать всем и каждому *кришна-прему*, чистую любовь к Кришне. Те, кто услышат «Чайтанья-чаритамриту», сохраняют Тебя в своих сердцах. Благодаря Тебе легко осознать Кришну» [Ади, 1.4]. Таким образом, Чайтанья Махапрабху пришел даровать Кришну. Его метод заключался в любви, а не в медитации, кармической деятельности или изучении писаний.

Нам часто приходится слышать выражение «любовь к Богу». Насколько глубоко можно развить эту любовь, показывает философия *вайшнавов*. Теоретическое знание о любви к Богу можно почерпнуть из многих писаний, но что такое любовь к Богу и как ее развить, описывает только вайшнавская литература. Чайтанья Махапрабху показал, какую уникальную и наивысшую ступень любви к Богу можно достичь.

В материальном мире мы тоже испытываем некоторое чувство любви. Почему это возможно? Благодаря изначальной любви к Богу, присущей каждому из нас. Все, что составляет наш опыт в нынешнем обусловленном состоянии, пребывает в Верховном Господе, первоисточнике всего сущего. Наши изначальные взаимоотношения с Верховным Господом исполнены любви, но сейчас эта любовь искаженным образом отражается в материальных условиях. Наша истинная любовь постоянна и безгранична, но в материальном мире мы имеем лишь ее отражение, которое лишено постоянства и воздействует опьяняюще. Если мы хотим истинной трансцендентной любви, нужно обратить свою любовь на самый достойный объект любви — Верховную Личность Бога. В этом состоит основной принцип сознания Кришны.

В материальном сознании мы пытаемся любить то, что совсем не достойно любви. Мы отдаем свою любовь кошкам и собакам, рискуя в момент смерти вспомнить о них и родиться в семействе кошек и собак. Сознание в момент смерти определяет следующее тело, и любовь, обращенная к иному объекту, чем Кришна, уводит от цели. Господь не является уделом избранных. Чайтанья Махапрабху говорит, что в каждой стране и в каждом священном писании содержится какой-то намек на любовь к Богу. Но к сожалению, никто не знает определенно, что это такое. Ведические писания отличаются тем, что направляют человека на истинный путь — путь любви к Богу. В других писаниях не найти знаний о том, как полюбить Бога, и не найти ответа на вопрос, *что* или *кто* есть Бог на самом деле. Хотя формально они проповедуют любовь к Богу, в них нет ни малейшего намека на то, как ее достичь. Чайтанья Махапрабху на практике показывает, что такое любовь к Богу в супружеских взаимоотношениях с Ним. Приняв на Себя роль Радхарани, Чайтанья пытается любить Кришну так же, как Его любила Радхарани. Кришна всегда изумлялся любви Радхарани. «Каким образом Радхарани доставляет Мне такое наслаждение?» — спрашивал Он Себя. Чтобы постичь любовь Радхарани, Кришна пришел в образе Шри Чайтаньи, и в этом состоит сокровенная причина Его прихода. Чайтанья — это Сам Кришна, но Он проникся настроением Радхарани и встал на Ее место, чтобы показать, как любить Кришну. Поэтому автор этой книги пишет о Нем: «Я почтительно склоняюсь перед Верховным Господом, который пребывает в умонастроении Радхарани» [Ади, 1.5].

Это подводит нас к вопросу о том, кто такая Радхарани и что такое Радха-Кришна. На самом деле Радха-Кришна — это обмен любовью, но необычной любовью. Кришна обладает бесчисленными энергиями, которые можно разделить на три основные категории: внутренняя, внешняя и пограничная. Внутренняя энергия проявляется в трех формах: *самвита*, *хладини* и *сандхини*. Энергия *хладини* — это энергия наслаждения. Все живые существа обладают этой энергией наслаждения, ибо жаждут наслаждения и пытаются наслаждаться. Такова природа живого существа. В настоящее время мы пытаемся наслаждаться с помощью материального тела в условиях материального мира. Посредством тела соприкасаясь с материальными объектами чувств, мы пытаемся извлечь из них наслаждение. Однако не следует думать, что вечно духовный Кришна пытается обрести материальное наслаждение подобно нам. В «Бхагавад-гите» Кришна описывает материальную вселенную брэнной и исполненной страданий. Станет ли Он после этого искать наслаждение в материи? Он есть Сверхдуша, высший дух, и Его наслаждение выше любых материальных представлений.

Чтобы понять, как Кришна наслаждается, нужно изучить первые девять песней «Шримад-Бхагавадам», а затем обратиться к Десятой песни, где энергия наслаждения Кришны проявляется в Его играх с Радхарани и пастушками Враджи. К сожалению, неразумные люди сразу обращаются к развлечениям Кришны, описанным в *Дашама-скандхе* (Десятой песни). Обычные люди, как правило, не понимают *раса*-танца Кришны с пастушками или Его объятий с Радхарани, потому что видят в этих играх проявление земной страсти. Они заблуждаются, думая, что Кришна подобен им, и что Он обнимает *гопи*, словно обычный мужчина — 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* — материальное вожделение.

Чтобы избежать такой ошибки, нужно понять, что представляют Собой Радха-Кришна. Радха и Кришна проявляют Свои игры посредством внутренней энергии Кришны. Энергия наслаждения Кришны, относящаяся к Его внутренней энергии — наиболее трудный для понимания предмет, и человек сможет его постичь, когда поймет, кто такой Кришна. Кришна не ищет наслаждений в материальном мире, но Он обладает энергией наслаждения. Поскольку все мы — частицы Кришны, в нас тоже есть энергия наслаждения, которую мы пытаемся проявить в материи. Кришна никогда не предпринимает таких обреченных на неудачу попыток. Объектом наслаждения Кришны является Радхарани: Он проявляет Свою энергию наслаждения в образе Радхарани и предается с Нею любовным развлечениям. Другими словами, Кришна не извлекает наслаждения из внешней энергии, вместо этого Он проявляет Свою внутреннюю энергию, энергию наслаждения, в образе Радхарани и наслаждается ею. Из всех многочисленных экспансий и воплощений Господа проявление энергии наслаждения остается наивысшим и самым важным.

Радхарани нельзя считать 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. Кришна без Радхи не имеет смысла, так же как и Радха без Кришны. Поэтому, согласно философии *вайшнавов*, прежде всего нужно выражать почтение, поклоняясь внутренней энергии наслаждения Верховного Господа. Таким образом, к Господу и Его энергии обращаются как к Радхе-Кришне. Точно также те, кто поклоняются Нараяне, сначала произносят имя Лакшми (Лакшми-Нараяна), а те, кто поклоняются Господу Раме, сначала произносят имя Ситы. В любом случае — будь то Сита-Рама, Радха-Кришна или Лакшми-Нараяна — энергия наслаждения всегда упоминается первой.

Радха и Кришна — это единое целое, и когда Кришна желает испытать наслаждение, Он проявляет Себя как Радхарани. Духовные любовные взаимоотношения Радхи и Кришны есть истинное проявление внутренней энергии наслаждения Кришны. Хотя мы говорим: «Когда Кришна желает», — мы не можем сказать, когда именно это происходит. 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 и в то же время остаются двумя отдельными личностями, у нас автоматически возникает вопрос «когда?» Когда Кришна желает насладиться Своей потенцией наслаждения, Он проявляет Себя в образе Радхарани, а когда Он хочет понять Себя с помощью Радхи, Он объединяется с Радхарани и предстает как Господь Чайтанья.

Для чего Кришна принимает образ Чайтанья Махапрабху? Кришна хочет познать величие любви Радхи [Ади, 1.6]. «Почему Она так любит Меня?» — задается Он вопросом. «Каким особым качеством Я обладаю, что так сильно привлекаю Ее? И каким образом Она любит Меня?» Может показаться странным, что Кришну, Всевышнего Господа, очаровывает чья-то любовь. Мы нуждаемся в любви мужчины или женщины, потому что мы несовершенны, нам чего-то недостает. Так в мужчине отсутствует женская энергия, поэтому он ищет женской любви. Но этого нельзя сказать о Кришне, поскольку Он совершенен. Кришна удивляется: «Почему Радхарани так привлекает Меня? Что переживает Радхарани, испытывая любовь ко Мне?» Чтобы узнать вкус этих любовных

отношений, Кришна появляется, словно луна из пахтанного океана молока. Точно также луна Шри Чайтанья Махапрабху взошла над океаном духовной любви. Золотистая кожа Шри Чайтанья действительно цветом напоминает луну, и хотя это язык метафор, он передает смысл явления Чайтанья Махапрабху. Причины Его явления будут исчерпывающе объяснены в последующих главах этой книги.

В «Чайтанья-чаритамрите» описываются также все экспансии и воплощения Всевышнего. Выразив почтение Господу Чайтанье, Кришнада Кавираджа выражает почтение Нитьянанде [Ади, 1.7]. Он объясняет, что Нитьянанда — это Сам Баларама, источник Маха-Вишну. Первое проявление Кришны — это Баларама, частичным проявлением которого становится Санкаршана, из которого проявляется Прадьюмна. Так начинается великое множество экспансий. Но сколько бы экспансий ни существовало, Господь Кришна остается их источником, как об этом свидетельствует «Брахма-самхита». Он подобен первоначальной свече, от которой зажигаются тысячи и миллионы свечей. От изначальной свечи можно зажечь бесконечно много свечей, тем не менее она остается изначальной. Таким образом Кришна распространяет Себя во множестве воплощений, и все они называются *Вишну-таттвами*. Вишну — это огромный огонь, а мы — маленькие огоньки, экспансии Кришны.

Когда возникает необходимость создать материальную вселенную, Вишну проявляется в образе Маха-Вишну, который возлежит в Причинном океане и выдыхает вселенные. Так из Маха-Вишну возникает множество вселенных, и наша в том числе, которые плавают на поверхности Причинного океана. В связи с этим существует предание о Вамане, который сделал три шага и пальцем ноги пробил оболочку вселенной. Вода из Причинного океана хлынула через проделанную Им отверстие внутрь вселенной и стала рекой Гангой. Поэтому Ганга считается священной водой Вишну, и все индусы от Гималаев до Бенгальского залива веками поклоняются ей.

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 и к Господу Нитьянанде. Таким образом, Харе Кришна, Харе Рама — это обращение не только к Кришне-Балараме, но и Чайтанье-Нитьянанде. «Чайтанья-чаритамрита» имеет дело с предметом, который выходит за пределы материального творения. Космическое материальное проявление называется *майей*, иллюзией, поскольку оно не вечно. Иногда оно проявляется, а иногда находится в непроявленном состоянии, и в этом смысле оно иллюзорно. Но за пределами этого временного проявления простирается высшая вечная природа, как об этом говорится в «Бхагавад-гите»:

*парас тасмāt ту бхāво 'нйо
'вйакто 'вйактāt санāтанах
йах са сарвешу бхўтешу
наййатсу на винаййати*

«Но существует другая природа, вечная и трансцендентная к проявленной и непроявленной материи. Эта высшая природа не подвержена уничтожению. Когда все в этом мире уничтожается, она остается неизменной» (Б.-г., 8.20).

Высшая природа находится за пределами проявленного (*вьяктах*) и непроявленного (*авьяктах*). Эта высшая природа, неподверженная творению и уничтожению, есть жизненная сила, присутствующая в телах всех живых существ. Само по себе тело создано низшей природой, материей, но то, что им движет, есть высшая природа. Признаком этой высшей природы является сознание. Таким образом в духовном мире все имеет высшую природу и обладает сознанием. В материальном мире неодушевленные предметы не обладают сознанием, но в духовном мире это не так. Стол, земля, деревья — все там обладает сознанием.

Невозможно представить, сколь далеко простирается материальное творение. В материальном мире все оценивается воображением или другими несовершенными методами, но в ведических писаниях содержится истинная информация о том, что лежит за пределами этой материальной вселенной. Те, кто верят в экспериментальный метод познания, могут сомневаться в выводах ведической литературы, потому что не способны представить, как далеко простирается эта вселенная, или каким образом достичь сколько-нибудь отдаленных ее уголков. Экспериментальными методами невозможно получить информацию о том, что находится за пределами материальной вселенной. То, что лежит за пределами нашего восприятия, называется *ачинтья*, непостижимым. Бессмысленно спорить или строить предположения о том, что непостижимо. Воистину непостижимое не может быть предметом наших рассуждений или экспериментов. Наша энергия ограничена, так же как и наша способность чувственного восприятия, поэтому когда речь идет о непостижимом, нужно полагаться на заключения Вед. Знание о высшей природе необходимо принять без каких-либо доказательств. Возможно ли спорить о том, что для нас недоступно? Господь Кришна в начале четвертой главы «Бхагавад-гиты» Сам описывает Арджуне метод познания трансцендентных предметов:

*имаṃ вивасвате йогаṃ
проктавāн ахам авйāйам
вивасвāн манаве прāха
манур икшивāкаве 'бравīt*

«Я поведал эту вечную науку *йоги* богу солнца Вивасвану, который передал ее Ману, прародителю человечества, а Ману в свой черед передал ее Икшваку» (Б.-г., 4.1). Это — метод *парампары*, ученической преемственности. Точно так же в «Шримад-Бхагаватам» рассказывается, что Кришна вложил знание в сердце Брахмы, первого сотворенного существа во вселенной. Брахма передал это знание своему ученику Нараде, а Нарада — Вьясадеве. Вьясадева передал знание Мадхвачарье, от Мадхвачарьи оно дошло до Мадхавендры Пури и затем — до Ишвары Пури, от которого его получил Чайтанья Махапрабху.

Может возникнуть вопрос: если Чайтанья Махапрабху есть Сам Кришна, зачем Ему нужен духовный учитель? Конечно, Он не нуждался в духовном учителе, но Он играл роль *ачарьи* (того, кто учит своим примером), и потому принял духовного учителя. Кришна тоже принимал духовного учителя, потому что такова система, и Бог подает людям пример. Однако не следует думать, что Бог принимает духовного учителя, потому что Ему недостает знаний. Он лишь подчеркивает важность ученической преемственности. Знание, передаваемое по цепи ученической преемственности, исходит от Самого Господа, и, если оно передается без искажений, оно совершенно. Даже не имея возможности общаться с личностью, ко-

торая является источником духовного знания, мы можем обрести это знание благодаря процессу передачи его от учителя к ученику. В «Шримад-Бхагаватам» утверждается, что Кришна, Абсолютная Истина, Личность Бога, вложил трансцендентное знание в сердце Брахмы. Это другой путь получения знания — через сердце. Таким образом, знание можно получить двумя способами: от Верховной Личности Бога, которая в форме Сверхдуши находится в сердцах всех живых существ, или от гуру, духовного учителя, который считается проявлением Кришны. Кришна учит изнутри и извне, и нам остается только принимать Его наставления. Эти два способа позволяют обрести знание, которое невозможно получить никаким иным образом и которое принято считать непостижимым.

«Шримад-Бхагаватам» располагает обширными сведениями о планетах-*вайкунтах*, которые находятся за пределами материальной вселенной. В «Чайтанья-чаритамрите» также содержится много сведений о непостижимом. Любая попытка получить это знание с помощью экспериментов обречена на неудачу, потому что его нужно принять на веру. Согласно ведическому методу, доказательством является *шabda*, трансцендентный звук. В ведическом методе познания звук особенно важен, ибо считается авторитетным, если он чист. Даже в материальном мире мы получаем много информации по радио или по телефону с расстояния в тысячи километров. Таким образом в повседневной жизни мы признаем за звуком силу доказательства. Не видя того, кто передает информацию, мы доверяем его словам только на основании звука. Итак, звук играет важную роль в задаче ведического знания.

Из Вед мы узнаем, что за космическим проявлением простираются обширные планеты духовного мира. Материальное проявление считается лишь незначительной частью творения. Оно включает в себя не только эту вселенную, но бесчисленное множество других вселенных. Материальные вселенные вместе взятые составляют лишь четвертую часть творения. Остальные три четверти приходятся на духовное небо, заполненное бесчисленными духовными планетами, которые называются Вайкунтхалоками. Каждой Вайкунтхалоккой правит Нараяна в форме Своих четырехруких экспансий: Санкаршаны, Прадьюмны, Анируддхи и Вāsудевы [Ади, 1.8].

Как уже говорилось, Господь проявляет материальные вселенные, принимая образ Маха-Вишну. Подобно мужу и жене, которые хотят зачать ребенка, Маха-Вишну соединяется со Своей женой Майей, материальной природой. Это подтверждается в «Бхагавад-гите», где Кришна говорит:

*сарва-йонишу каунтейа
мўртайах самбхаванти йāх
тāсāм брахма махад йонир
ахам бīджа-прадах пīта*

«Пойми, о сын Кунти, что все виды жизни породила эта материальная природа, и что Я — отец, дающий семя» (Б.-г., 14.4). Вишну оплодотворил *майю*, материальную природу, просто взглянув на нее. Это духовный метод. Для оплодотворения в материальном мире мы пользуемся определенной частью нашего тела, но Верховный Господь Кришна, или Маха-Вишну, может оплодотворить любой частью Своего тела. Просто обратив взор на материальную природу, Господь может зачать в ее лоне бесчисленное количество живых существ. «Брахма-самхита» подтверждает, что духовное тело Верховного Господа столь могущест-

венно, что одна его часть может выполнять функции другой. Мы прикасаемся только руками или кожей, а Кришна способен касаться взглядом. Глаза позволяют нам видеть, но мы не можем прикасаться ими или ощущать запах. Однако Кришна может глазами чувствовать запах и принимать пищу. Предлагая Кришне пищу, мы не видим, как Он ест, взглянув на наше подношение. Нам трудно представить себе жизнь в духовном мире, где все имеет духовную природу. Это не значит, что Кришна не ест, или что мы предаемся фантазиям. Он на самом деле делает это, но по-другому чем мы. Достигнув абсолютно духовного уровня, мы тоже сможем есть, как Он. На этом уровне каждая часть тела может выполнять функции любой другой.

Вишну ни от кого не зависит, осуществляя творение. Он не нуждается в богине процветания, чтобы произвести на свет Брахму, потому что Брахма рождается из цветка лотоса, который вырастает из пупка Вишну. Богиня Лакшми находится у стоп Вишну и служит Ему. Чтобы родить ребенка, в материальном мире необходимо вступить в сексуальные отношения, но в духовном мире можно произвести на свет сколько угодно детей без участия жены. У нас нет опыта взаимодействия с духовной энергией, и потому рождение Брахмы из пупка Вишну нам кажется выдумкой. Мы ничего не знаем о безграничном могуществе духовной энергии. Материальная энергия подчинена определенным законам, а духовная энергия полностью независима.

Брахма рождается из пупка Гарбодакашайи Вишну, который представляет собой частичное проявление Маха-Вишну. В порах Его кожи в форме семени находятся бесчисленные вселенные, которые появляются на свет, когда Он делает выдох. В материальном мире мы не имеем подобного опыта, однако явление пототделения служит искаженным отражением этого процесса. Невозможно даже представить, как долго длится выдох и вдох Маха-Вишну: за это время проявляются и затем разрушаются все вселенные, о чем сообщается в «Брахма-самхите». Господь Брахма живет в течение одного выдоха Маха-Вишну. В нашем измерении 4 320 000 000 лет составляют двенадцать часов Брахмы, который живет сто своих лет. Однако вся жизнь Брахмы укладывается в один выдох Маха-Вишну. Таким образом, мы не в состоянии даже вообразить, насколько могущественно дыхание Маха-Вишну, который представляет собой частичное проявление Кришны [Ади, 1.9-11].

Кришнадас Кавираджа Госвами утверждает, что Господь Чайтанья Махапрабху — это Сам Шри Кришна, Верховная Личность Бога, а Господь Нитьянанда — это Баларама, первая экспансия Кришны. Адвайта Ачарья, еще один важный спутник Господа Чайтанья Махапрабху, представлен как воплощение Маха-Вишну [Ади, 12-13]. Таким образом, Адвайта Ачарья также Господь, точнее, экспансия Господа. Слово *адвайта* означает «недвойственный». Он носит это имя, потому что не отличен от Верховного Господа. Его называют также *ачарья*, учитель, потому что Он проповедует сознание Кришны, и в этом смысле Он подобен Чайтанье Махапрабху. Хотя Чайтанья — это Сам Шри Кришна, Он приходит как преданный, чтобы учить людей любить Кришну. Точно так же Адвайта Ачарья, будучи Самим Господом, приходит проповедовать науку сознания Кришны. Он тоже является Господом, воплотившимся в образе преданного.

В играх Господа Чайтанья Кришна предстает в форме пяти экспансий, известных как *панча-таттва* [Ади, 1.14]. Кришна и все Его спутники приходят как преданные Верховного Господа, приняв образ Шри Кришны Чайтанья, Шри Ни-

тьянаннды, Шри Адвайты Ачарьи, Шри Гададхары и Шривасы. Чайтанья Махапрабху всегда остается источником энергии для всех Своих преданных. Поскольку так оно и есть, можно не сомневаться, что, приняв покровительство Шри Чайтаньи Махапрабху, мы достигнем успеха в сознании Кришны. В одной из песен преданности Нароттама Дас Тхакур говорит: «Дорогой Господь Чайтанья, будь милостив ко мне. Нет никого более милостивого, чем Ты. Я неотступно молюсь Тебе, потому что Ты пришел освободить падшие души, а я самый падший человек на свете. Я молю, чтобы Ты заметил меня».

Автор «Чайтанья-чаритамриты» жил во Вриндаване и был великим преданным Господа. Прежде он жил со своей семьей в Катве, небольшом городке в бенгальской провинции Бардван. Его семья поклонялась Радхе-Кришне, но однажды у них в доме возникли разногласия по поводу преданного служения. К Кришнадасу Кавирадже во сне явился Нитьянанда Прабху и повелел ему оставить семью и идти во Вриндаван. Хотя Кришнадас был уже стар, в ту же ночь он отправился в путь. Во Вриндаване он познакомился с Госвами, ближайшими учениками Господа Чайтаньи Махапрабху. *Вайшнав*ы Вриндавана обратились к Кришнадасу с просьбой написать «Чайтанья-чаритамриту», и хотя он приступил к этой работе в преклонном возрасте, по милости Господа Чайтаньи он сумел ее благополучно завершить. Вплоть до сегодняшнего дня «Чайтанья-чаритамрита» остается самой авторитетной среди всех книг, описывающих учение и жизнь Чайтаньи Махапрабху.

Во времена Кришнадаса Кавираджи Госвами во Вриндаване было не так много храмов. Главными из них были храмы Мадана-мохана, Говиндаджи и Гопинатхи. Кришнадас Кавираджа посещал эти храмы и падал ниц перед Божествами, моля Бога: «Я слишком медленно продвигаюсь в духовной жизни, я молю Тебя о помощи». В начале своей книги [Ади, 1.15] он прежде всего предлагает почтительные поклоны Мадана-мохан-*виграхе*, Божеству, которое помогает развиваться в сознании Кришны. Посвятив себя практике сознания Кришны, нужно постичь свои взаимоотношения с Кришной. Это возможно только в процессе поклонения Мадана-мохан-*виграхе*, и потому Кришнадас Кавираджа в первую очередь устанавливает свои отношения с Ним.

Далее Кришнадас выражает почтение Говинде, функциональному Божеству [Ади, 1.16]. Говинду называют функциональным Божеством, потому что Он учит нас служить Радхе и Кришне. Божество Мадана-мохана позволяет осознать: «Я — Твой вечный слуга», — тогда как Говинда принимает служение. Говинда вечно обитает во Вриндаване духовного мира, где все построено из философского камня; коров там называют *сурабхами*, потому что они дают неограниченное количество молока; деревья там известны как деревья желаний, *кальпа-врикши*, потому что они даруют все, что только можно пожелать. Кришна во Вриндаване пасет коров *сурабх* и принимает поклонение сотен тысяч *гопи*, пастушек, каждая из которых — богиня процветания. Кришна нисходит в материальный мир, и вместе с Ним нисходит Вриндаван, подобно тому, как царственную особу всегда сопровождает ее окружение. Вриндаван, обитель Кришны, проявляется вместе с Кришной, и это означает, что Вриндаван существует вне материального мира. Вриндаван в Индии считается точным подобием изначального Вриндавана, поэтому он стал желанным прибежищем для преданных Господа Кришны. К сожалению, мы не увидим там деревья желаний, которые росли во Вриндаване во времена Госвами; для этого нужно сначала стать преданным. Ночь Госвами про-

водили то под одним деревом, то под другим, и эти деревья исполняли все их желания. Обычному человеку это покажется чудом, но если он встанет на духовный путь, то постепенно осознает эти истины.

Подлинный Вриндаван открывается только тому, кто не ищет материальных удовольствий. «Когда мой ум очистится от желания материальных наслаждений, и я увижу Вриндаван?» — спрашивает один великий преданный. Чем глубже мы развиваем в себе сознание Кришны, тем дальше продвигаемся по этому пути и тем явственней видим духовную природу всего, что наполняет Вриндаван. Поэтому Кришнадас Кавираджа Госвами считает Вриндаван в Индии не отличным от Вриндавана в духовном мире, и в шестнадцатом стихе «Чайтанья-чаритамриты» описывает, как Радха и Кришна сидят на украшенном драгоценными камнями троне под деревом желаний во Вриндаване. *Гопи*, дорогие сердцу Кришны, служат Радхе и Кришне, танцуя, слагая для Них песни, подавая Им орехи бетеля и освежающие напитки, украшая Их цветами. Даже в наши дни в Индии в конце июля — начале августа люди украшают троны и воспроизводят эту сцену. Обычно в это время многие приезжают во Вриндаван, чтобы выразить почтение Божествам.

Наконец, Кришнадас Кавираджа Госвами благословляет своих читателей от имени Божества Гопинатхи, Кришны, господина *гопи*, пастушек Враджа [Ади, 1.17]. Кришна привлекает *гопи* звуками Своей флейты, и, когда они, оставив своих мужей и домашние обязанности, приходят к Нему, Он танцует с ними. Этот танец описывается в Десятой песни «Шримад-Бхагаватам». *Гопи* были подругами детства Кришны, и все они были замужем, потому что в Индии девушек выдают замуж в возрасте двенадцати лет. Кришна же, которому в это время было не более пятнадцати-шестнадцати, еще не был женат, потому что юношей женят после восемнадцати. Таким образом, хотя *гопи* были замужем, Кришна позвал их потанцевать с Ним. Такой танец называется *раса-лила*, и это самое возвышенное из всех развлечений Вриндавана. Поскольку Кришна — возлюбленный господин *гопи*, Его называют Гопинатха.

Кришнадас Кавираджа Госвами просит благословения у Господа Гопинатхи: «Пусть Гопинатха, господин *гопи*, дарует тебе благословение. Да пребудет с тобой благословение Гопинатхи». Автор «Чайтанья-чаритамриты» молит, чтобы Кришна привлек ум читателя сладостным звуком Своей трансцендентной флейты, как Он привлекает *гопи*.