ШЕСТЬ ГОСВАМИ ВРИНДАВАНА

Стивен Роузен

Файл обработал и подготовил Михаил Ногачевский. Кишинев 2009
Постоянное место хранения: http://hari-katha.org/library/iskcon.htm
Загружено с проекта www.hari-katha.org

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие к пересмотренному и исправленному изданию ____ ***2***
Обращение. Молитва шести Госвами Шринивасы Ачарйи ____ ***3***
Предисловие ____ ***3***
Введение ____ ***5***
Шри Чайтанйа Махапрабху ____ ***6***
1. Рагхунатх Дас Госвами ____ ***13***
2. Гопал Бхатта Госвами ____ ***20***
3. Рупа Госвами ____ ***26***
4. Санатан Госвами ____ ***35***
5. Джива Госвами ____ ***41***
6. Рагхунатх Бхатта Госвами ____ ***48***
Послесловие ____ ***52***
Приложение. Сокровенное значение явления Господа Чайтанйи ____ ***54***
Об авторе ____ ***62***
Текст на задней обложке ____ ***62***

Предисловие к пересмотренному и исправленному изданию

Приступая к написанию книги о жизни шести Госвами, я искренне сомневался, что когда-нибудь она увидит свет. "В конце концов, это узко специальная тема и книга не должна пользоваться спросом," - рассуждал я. Однако, действительность оказалась иной. В течение года первое издание было распродано, и книга приобрела широкую известность. Ее приобретали не только преданные ИСККОН, чей интерес вполне объясним, но также библиотеки, книжные магазины, академические институты, и искатели духовности из всех конфессий.

Амита Дас, директор ББТ в Англии, проявил немалый энтузиазм в издании моей книги, видя популярность ее среди читателей и сознавая значимость этого сочинения для самого широкого круга людей. Итак, следуя его совету, я просмотрел и отредактировал эту книгу для нового ее издания. Недавняя поездка в Индию позволила мне получить дополнительную информацию о шести Госвами и их деяниях. Иное оформление обложки, а также удобный, "карманный", формат, без сомнения, предоставят читателям первого издания книги дополнительный стимул к ознакомлению с ее переработанным вариантом.

Я в долгу также перед Шримати Према-бхакти-марг Даси, которая навела меня на мысль написать работу о шести Госвами Вриндавана. Она подсказала мне, что полезная и основательная книга о шести Госвами станет естественным продолжением моего главного труда под названием "Духовное возрождение Индии: жизнь и эпоха Господа Чайтанйи", поскольку Госвами Вриндавана явились непосредственными продолжателями Его миссии.

Я должен выразить благодарность также двум дорогим друзьям, Рамадасу и Дхрити, за прекрасный рисунок на обложке. Шри Рам Прабху из международного ББТ дал письменное разрешение использовать его на титульном листе моего сочинения. Другие преданные, в том числе Лакшми-нрисингхадев Прабху, Лочанананда Прабху, Мригендра Прабху, Рупавилас Прабху и Ваийасаки Прабху, внимательно ознакомившись с книгой, дали множество разнообразных предложений по ее улучшению. Я выражаю свою признательность также Гададхару Прану Прабху, научными изысканиями которого я пользовался в своей работе.

Кроме того, вдохновение и поддержку я получил от Его Святейшества Мангала Махараджа из Шри Чайтанйа Гаудийа Матха, пересмотревшего изданный вариант книги и давшего множество советов по ее улучшению. Я в долгу также перед Маханидхи Свами из храма Дживы Госвами Радха-Дамодара во Вриндаване, сказавшего мне слова одобрения. Я не в праве забыть и самых близких мне людей; выражаю особую благодарность дорогому другу Дханурдхару Свами, который от моего имени задавал вопросы, касающиеся отдельных сложных тем, Нарайане Махараджу из Матхуры. Ответы на эти вопросы дополнили переработанный вариант книги. Всем этим великим душам я приношу свою огромную благодарность. Особую признательность за помощь в моих научных изысканиях я должен выразить бхактам Марку Оппенгейму и Джеральду Сурье.

Свою лепту внес также доктор Джозеф Т. О'Коннел, профессор религиоведения из колледжа Святого Мишеля (университет Торонто), поддержав проект издания авторитетом своей ученой степени. Чтобы обеспечить основательность книги, он настойчиво советовал мне обратиться к классике Бенгальской литературы *"Шри-Чайтанйа-Чаритер Упадан"* В.В. Маджумдара (повторное издание Калькуттского университета, 1959) и *"Бриндабанер Чой Госвами"* Нареша Чандры Джаны (издание Калькуттского университета, 1970). Я не цитировал Маджумдара дословно, но заимствовал многое из его научного багажа. Книга Джаны является библиографической редкостью, и я вынужден был обратиться за помощью к Донне Марии Вульф, профессору религиоведения Браунского университета, которая любезно предоставила мне для работы принадлежащую ей копию.

Многие другие ученые и друзья также помогали мне в накоплении необходимого запаса знаний, особенно в тех ситуациях, когда требуемые книги существовали только на санскрите или бенгали. Наибольшую помощь в этом смысле оказали мне Пер Синклер, Пауль (пандитджи) Шербов и Махайоги Свами. Нил Дельмонико и Гай Бэк также сослужили мне службу знанием этих языков.

Но более всего я обязан моей неутомимой помощнице и жене, Вринда-деви, проявившей терпение и понимание во время этого труда любви - долгих часов написания книги. Кроме того, она приняла непосредственное участие в ее создании, внося редакционные поправки и обдумывая внешнее оформление. Вринда-деви, без сомнения, мой лучший друг и самое большое богатство.

Специальное примечание автора: Может показаться некорректным, что *годаса*, т.е. "слуга чувств", пишет книгу о *госвами*, или "властелине чувств". *Годаса* не испытывает вкуса ни к чему, выходящему за пределы чувственного восприятия. Его интерес вращается только вокруг материальной жизни, в то время, как *госвами* сосредоточен исключительно на духовном.

Но даже являясь *годаса,* я все же надеюсь, что предлагаемая книга не отразит типичного умонастроения *годаса*, ждущего награды за свои труды. От этой ловушки меня может избавить только руководство истинного Госвами. Одним лишь благословением Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, Госвами того же уровня, что и шесть Госвами Вриндавана, я получил возможность ощутить малую толику вкуса их духовной деятельности. Надеюсь, мне удалось адекватно передать моим читателям необычайное богатство этого вкуса.

------
*This file was downloaded from **http://hari-katha.org***

Обращение. Молитва шести Госвами Шринивасы Ачарйи

Я в почтении склоняюсь перед шестью Госвами - Шри Рупой Госвами, Шри Санатаном Госвами, Шри Рагхунатхом Бхаттой Госвами, Шри Рагхунатхом Дасом Госвами, Шри Дживой Госвами, Шри Гопалом Бхаттой Госвами, неизменно занятыми воспеванием святого имени Кришны и танцами. Они подобны океану любви к Богу и снискали уважение, как среди благородного сословия, так и среди негодяев, ибо не завидовали никому. Любым своим деянием они доставляют удовольствие каждому и получили все благословения Господа Чайтанйи. Они заняты многообразной миссионерской деятельностью, направленной на освобождение всех обусловленных душ в материальной вселенной.

Я в почтении склоняюсь перед шестью Госвами, непревзойденными знатоками всех богооткровенных писаний, стремящимися установить вечные принципы религии во благо всех живых существ. Они, кому воспевают славу во всех трех мирах, предоставляют страждущим свое прибежище, ибо погружены в умонастроение гопи и заняты трансцендентным любовным служением Радхе и Кришне.

Я в почтении склоняюсь перед шестью Госвами, столь глубоко постигшими образ Господа Чайтанйи и давшими авторитетное описание Его трансцендентных качеств. Они способны омыть все обусловленные души от реакций на их греховные поступки ливнем из трансцендентных песен о любви к Господу Говинде. Они искусны также в расширении границ океана трансцендентного блаженства и являются спасителями живых существ из ненасытной пасти вседозволенности.

Я в почтении склоняюсь перед шестью Госвами, которые отринули аристократическую среду, как не имеющую никакой ценности. Стремясь освободить несчастные обусловленные души, они надели набедренные повязки и вели жизнь нищих, вновь и вновь омываясь волнами океана экстатичной любви гопи к Кришне.

Я в почтении склоняюсь перед шестью Госвами, всегда занятыми поклонением Шри Шри Радха-Кришне на трансцендентной земле Вриндавана, где прекрасные деревья, под корнями которых сокрыты драгоценные каменья, гнутся под тяжестью плодов и цветов. Госвами способны даровать людям высшую цель жизни.

Я в почтении склоняюсь перед шестью Госвами, которые воспевали святые имена Господа и простирались ниц по заведенному порядку. Так они использовали время своих драгоценных жизней и, совершая преданное служение, победили голод и сон, всегда оставаясь кроткими и смиренными, очарованные памятованием трансцендентных качеств Господа.

Я в почтении склоняюсь перед шестью Госвами, которые приходили иногда на берег Радха-кунды, Йамуны или Вамшиваты. Переполненные восторгом любви к Кришне и проявляя Его телесные трансцендентные признаки, они вели себя, точно безумцы, погруженные в экстаз сознания Кришны.

Я в почтении склоняюсь перед шестью Госвами, громко воспевающими по всему Вриндавану: "О царица Вриндавана, Радхарани! О Лалита! О сын Нанды Махараджи! Где Вы сейчас? На холме Говардхан или под сенью деревьев на берегу Йамуны? Где же Вы?" Таково их возвышенное умонастроение в сознании Кришны.

Предисловие

Норвина Хейна, профессора сравнительной религии Йельского университета

Когда известный ученый, ознакомившись с монографией своего более молодого коллеги, уже готовой выйти из печати, пишет предисловие к ней - это нонсенс для академических кругов. Установленный порядок один. Оценки такого рода, выставленные максимально объективно, как правило, предназначаются для отдельных лиц в издательстве, непосредственно занятых редактированием книги, когда рецензии на нее еще не поступили. Преподаватели и исследователи, видя новое имя на титульном листе или новую книгу на столике книготорговца, обычно не оставляют ее без внимания и вынуждены взять на себя труд определиться сразу, - что кроется за этой работой? - ответственность ученого, измышления автора или профессиональные интересы. Чтобы составить собственное представление о книге, требуется время и напряженное внимание, т.е. сделать это сразу практически невозможно. Закомплексованные читатели, - а кто в научном мире не закомплексован? - требуют и принимают во внимание краткую предпосылку к сочинению молодого ученого и отзывы, которые он получил от своих предшественников по сфере исследований. Читая это бесцеремонное предисловие, может показаться, что я зол на предлагаемую книгу.

Однако, вчитываясь в текст, приходишь к выводу, что рассказ о шести Госвами Вриндавана требует специального предисловия. Эту книгу не отнесешь к разряду классических научных монографий. Жизнеописания "патриархов", трансформировавших наследие Чайтанйи в массовое движение, - полезное, доступное и увлекательное чтение, но автор преследует отнюдь не академические цели. Мистер Роузен не углубляется в доскональное исследование исторических хроник и их ортодоксальной интерпретации, чтобы подвергнуть проверке и уточнению традиционные представления о жизни и интеллектуальном наследии основоположников учения бенгальских вайшнавов. Он воспевает славу деяниям Дживы, Рупы и Санатаны Госвами, Рагхунатхи и Гопалы Бхатты и Рагхунатхи Даса с позиций понимания и представления его гуру, Шри Прабхупады Свами А.Ч. Бхактиведанты, а также предшествующих духовных учителей. Термин "совершенствование" применительно к их толкованию не приходит и в голову мистеру Роузену.

*This file was downloaded from **http://hari-katha.org***

Принадлежа к цепи этой ученической преемственности, он безоговорочно и смиренно принимает авторитет *гуру*, чего наставники-"чайтанисты" требуют от всех своих учеников. Что автор действительно предлагает читателям - так это подробное описание столетия с точки зрения теоретиков-ортодоксов, заложившего основу динамичного движения вайшнавов. Книга, как говорится, "получила добро" Международного Общества Сознания Кришны. Она является типичным представителем его учебной и пропагандистской литературы. Ученые обычно не считают своим долгом замечать появление исповедальной литературы такого толка. Они имеют собственные обязанности, свою *дхарму*, от которой тоже нельзя уклоняться. Их долг - беспристрастный подход, независимый от авторитета какой-либо личности и общепринятых оценок исторических событий, имеющих отношение к религии. Таким образом, ученые и богословы противостоят друг другу. Напряженность между духовными авторитетами и учеными в том или ином виде присутствует во всех религиозных конфессиях. Хотя любое верование формально признает право на существование и роль науки, она неизбежно причиняет им беспокойство, поскольку все течения и религиозные движения имеют и должны иметь знания об исторической обстановке, в которой сложилась и окрепла их религия. Богословы навязывают собственное видение истории, когда воспитывают подрастающее поколение и исполняют свою миссию в мире в рамках традиционных представлений. Во всех религиях исследовательская деятельность ученых, по крайней мере, смущает умы верующих. Существует только временное перемирие между ними.

Независимый наблюдатель может, однако, подметить, что поляризация среди ученых ведет скорее к диалектической оппозиции, чем к взаимопониманию между людьми. Ученый и ортодокс - два участника процесса, в котором мирное разрешение этой напряженности происходит постоянно. В конце концов, соперники нуждаются друг в друге. Мы даже отважимся сказать, что ученые нуждаются в ортодоксах и должны прилагать усилия, дабы привлечь их внимание к своей работе. Им нужны притчи и конкретные тезисы установившейся доктрины, взятые из богословских сочинений. Исследователям религиозных движений они необходимы, как критерии, позволяющие установить тождественность групп, историю которых изучает наука. Сочинения ортодоксов служат отправной точкой для ученых. В свою очередь, ортодоксы - это личности, наиболее внимательные к работам представителей науки и главные читатели их трудов. Зачастую они выступают по отношению друг к другу как хлеб и масло. Ученый для ортодокса - естественный собеседник в профессиональном разговоре, а также эмоциональная подпитка, каким бы ни было его гражданство.

Содействие науки необходимо даже традиционалистским сектам, к которым она особенно нетерпима. Скучный ученый вдыхает в них в то же время новую жизнь. Секты выдерживают социальные потрясения и продолжают свое существование благодаря постоянному приспособлению к культуре только в том случае, когда они в состоянии пересмотреть свою историю и обнаружить в ней новый смысл, созвучный настроению эпохи. Религиозные течения, способные обращаться только к проблемам прошлого, превращаются в мертвые религии. Счастье - это вера в себя, которую имеет исследователь, но даже критика неглубокого научного подхода часто приводит к ее возрождению. Ученый и жрец - вечно спорящая пара, иллюстрирующая библейскую поговорку о том, что друг "точит" друга, как сталь оттачивает сталь. В беспокойном, но полезном сочетании они идут во главе религиозного процесса, поддерживая как друг друга, так и убеждения, которые устраивают обоих. Ученым не следует пренебрегать сочинениями ортодоксов. Искренний обмен мнениями им необходим.

Другие аспекты значимости книг, подобных той, которую я держу в руках, будут лучше поняты учеными, принадлежащими к какому-либо вероисповеданию. Они способны на сердечную обеспокоенность состоянием взаимоотношений между религиями. Стивен Роузен - решительный сторонник индуизма (учения вайшнавов) в том виде, в каком оно преподносится Гаудийа-наставниками, принадлежащими к направлению Чайтанйи. Я не только ученый, я еще и верующий, христианин. Между индийской и христианской традициями существуют глубокие противоречия, и некоторые из них весьма значительны. Но я с удовлетворением должен сказать своим единоверцам, что близкое знакомство с работой господина Роузена для многих из них окажется полезным. Его бенгальский вайшнавизм и христианство выступают против общего врага в битве, которая опасна для обоих. Оба борются с извечной мирской религией под названием материализм, провозгласивший предназначением жизни наслаждение и накопительство. Кроме того, вопреки великому противостоянию этих культур, и чайтанисты, и христиане сходятся во мнении, что Высшая Реальность есть не безличное "нечто", а Личность, являющая любовь, разум и заботу о благе всех живых существ. Оба учения утверждают, что Верховная Личность существует и нисходит в материальный мир в образе человека. Мыслители ортодоксального чайтанизма упорно отстаивают эти убеждения в софистической теологической литературе, стимулирующей христиан к ее изучению. Господин Роузен дал общее представление о доктрине Чайтанйи, делая, однако, упор на эмоциональной стороне теизма. Приведенное им описание умонастроения и практики святых вайшнавов Бенгалии позволяет увидеть, что ключевые проблемы жизни всегда существовали и продолжают присутствовать в мироощущении их сторонников, а также описал способы разрешения этих проблем. Читатели-христиане могут и должны составить собственное представление о религии Чайтанйи, как и о любой другой, при непосредственном и близком знакомстве с этой книгой или подобными ей. "Вынесение приговора" древней теологической доктрине, просто вырвав ее из контекста - показатель неглубокого и необъективного подхода.

Ученый, восприимчивый к современным религиозным сочинениям, оценит значение книги Роузена, как свидетельства вхождения в новую эпоху взаимоотношений между религиями. Появление на Западе, на

------
*This file was downloaded from **http://hari-katha.org***

английском языке, подобного индуистского миссионерского издания знаменует собой начало двустороннего межрелигиозного общения исключительной прямоты и силы. В прошлом миссионерская деятельность была уделом Запада, который имел деньги и технические средства, чтобы распространять свою религию по миру. Сторонники западных верований, приверженные христианским воззрениям и испытывавшие недостаток в действенных методах их реализации, чувствовали неудобство, беспомощность и гнев, а кое-кто даже отрицал право на свободную пропаганду религии. В то время некоторые индуисты, защищаясь от влияния Запада, изобразили индуизм, как свою национальную религию во всем ее колорите, а Индия, с их подачи, предстала единственной в своем роде "религиозной заповедной зоной". В наши дни, знакомясь с книгами, подобными этой, мы видим, как индуизм стряхивает с себя самонавязанные ограничения, преодолевая прежнее чувство бессилия и освобождаясь от старых обид.

Осознав себя, как межнациональную религию, индуизм использует международный язык и доверительно обращается к миру. За последнее столетие чайтанизм, под именем Гаудийа-миссия, взрастил видение себя как распространяющегося учения. В течение 50-ти лет чайтанисты смело направляли своих миссионеров на Запад, сначала в Британию, затем в США. Эта разновидность индуизма отличается искренностью, общительностью и приверженностью к свободе вероисповеданий. Я вижу, что нет оснований говорить о запрете на беспрепятственную пропаганду религии как в самой Индии, так и за ее пределами. Воздействие происходящего ныне процесса на религиозную жизнь в мире будет колоссальным. Осмелюсь предположить, что перспективы также хороши. Корень злобы будет выкорчеван, а дружеский взаимообмен между конфессиями торжествует уже сегодня. Даже если мировые религии продолжат свой путь в общении и взаимодействии, столкновения и споры между ними все же неизбежны. Однако, их восприятие друг друга уже не будет невежественным, как прежде, когда из неравенства в борьбе проистекала нетерпимость. Благодаря лучшему доступу к информации и большей ее искренности межрелигиозные отношения будут формироваться быстрее, поскольку причина жизнеспособности религий кроется в существующих условиях, а не в популистских измышлениях о природе верований. Помня о конечной цели, давайте не разглагольствовать о будущем, которое нашим глазам увидеть, увы, не суждено. Просто попытаемся принимать наших соседей такими, какие они есть, и молить единого Господа (каждый своим способом, какой мы редко можем предугадать) привести к взаимообмену между религиями, достижение которого предначертано Его волей.

Введение

За последние сто лет технический прогресс предоставил нам изобилие предметов комфорта и массу преимуществ перед условиями жизни доиндустриального периода. Человек научился использовать энергию атома. Он запускает космические зонды с телекамерами и составляет карты далеких планет. Он бурит океанское дно и продолжает совершать замечательные открытия в области химии, физики и естествознания. Современные технологи даже более развиты, чем это можно себе представить.

И все же, одна болезнь проходит, другая приходит. Люди желают знать свое будущее в мире, начиненном ядерным оружием. Пока мы терпеливо ждем уничтожения, численность населения и насекомых-паразитов, а также количество жестоких преступлений в центральных районах городов неуклонно возрастают в постоянном соседстве друг с другом. А значит, несмотря на технический прогресс, мы вынуждены признать, что ценность человеческой жизни не становится выше. Мы сами, не ведая того, замещаем спокойствие технологией в надежде на жизнеспособную альтернативу.

Сказанное, однако, не означает, что технический прогресс - это злобный демон, которого надо сторониться любой ценой. Существуют способы использования новых технологий во благо, что впоследствии может оказать ценную услугу стремящимся к духовности. Так, например, эта и другие подобные ей книги не могли бы быть изданы и широко распространены без применения современных технических средств.

Величайшие религиозные наставники прошлого учили, что понятие "потусторонний" может быть полностью реализовано здесь и сейчас, используя материальную природу. Используя, а не эксплуатируя. Мудрецы и пророки прошлого знали, что эксплуатация материальной природы приводит к самоуничтожению. Что движется по кругу - возвращается. Действие и реакция на него. Причина и следствие. Карма.

Современное общество - наглядный тому пример. Чем более "продвинутыми" мы становимся, тем беспощаднее губим окружающую среду. Таким образом, вопреки общепринятому в современном мире вежливому обращению друг к другу, по отношению к ней мы по-прежнему имеем великий пробел, недостаток, трещину, которая отчаянно нуждается в заполнении. Основная "составляющая жизни" отсутствует. Сказанное можно легко пояснить на примере нашего неуемного и беспокойного стремления к материализму (или техническому прогрессу), который, между прочим, никогда не доводит дело до конца - а именно - не делает людей счастливыми. Реальная польза состоит лишь в том, что многие, в итоге, решают заняться духовной практикой.

В то время, как отдельные писатели и общественные критиканы считают поиски людьми духовного знания реакционными и неспособными привести к положительным результатам, в мире существует другое направление - и это справедливо! - которое берется осветить оборотную сторону нового "века

This file was downloaded from http://hari-katha.org

просвещения". "Нас донимают, - говорят люди, - всеми мыслимыми и немыслимыми видами метафизики, мистицизма мумбо-джумбо и т.п." В результате ум отвергает духовность так же с порога, как он некогда отвергал материализм. Это разновидность игры в "кошки-мышки", когда сначала люди отвергают материальный прогресс во имя духовной жизни, а затем отвергают и духовную жизнь ради какой-то разновидности материального прогресса, от которого отреклись в первую очередь. Игра продолжается: охотник бегает туда-сюда, голова идет кругом. В конце концов, большинство отдает предпочтение уютному материализму.

Это брожение умов было описано шестью Госвами Вриндавана - Шри Рупой Госвами, Шри Санатаной Госвами, Шри Рагхунатхой Бхаттой Госвами, Шри Рагхунатхой Дасом Госвами, Шри Дживой Госвами и Шри Гопалой Бхаттой Госвами - еще пять столетий назад. Из глубины веков они вещали, что человек, в отчаянии схватившийся за голову, вручает свою судьбу услужливому материализму, и предложили рациональную доктрину преданного служения, венцом которой является любовь к Богу. Научно-регламентированная деятельность (*садхана-бхакти*) и мистическое озарение (*рагануга-бхакти*) представляют собой составные части теологии Госвами. Более того, в системе разработанной Госвами, человек тоже воздевает руки, но не в покорности и не в крушении надежд, а в прославлении Всевышнего.

Это прославление - не причуда, не состряпанная или сентиментальная философия, придуманная обусловленными душами, которые, будучи обманутыми несовершенными чувствами и желаниями, совершают ошибки и мошенничают. Наоборот, это исчерпывающий религиозный процесс, который глубоко укоренился в освященной веками духовной традиции, имеющей своим истоком древние боговдохновенные ведические писания. Погружение в истинно-духовную (bona-fide) литературу, столь характерное для Госвами, предоставит возможность уберечься от неизбежного бремени бессмысленных интеллектуальных спекуляций и грубых ошибок.

Шесть Госвами стремились не к тому, чтобы придумать некую умозрительную или художественную интерпретацию писаний, а наоборот, правдиво и доходчиво представить изначальную цель текста. Это не простая задача, ибо Веды - самая большая, из известных людям, сокровищница духовной мудрости. Госвами взяли на себя труд (и в то же время занялись любимым делом) провести анализ священных писаний во благо всех искателей духовности.

Их деятельность описана Шринивасой Ачарйей, великим мудрецом и ученым начала семнадцатого века. Во второй строфе своей "Шри Шри Шад-Госвами-аштаки", песни, посвященной шести Госвами, он разъяснил, что самый ценный их вклад состоял в "скурпулезном изучении всех известных писаний во имя торжества религиозных принципов для блага всего человечества". Другими словами, вместо добавления новых спекулятивных комментариев к уже существующему теологическому наследию, они прибегли к логике и аргументам, проведя научный анализ всех имеющихся религиозных писаний. Они *привнесли в цепь ученической преемственности* умозаключения предшествующих учителей и составителей ведических текстов. Тем самым Госвами облегчили страдания человечества.

Эти страдания проистекают из жажды познания, что проявляется особенно очевидно в смятении, охватившем сегодня главным образом материалистичные западные страны. Как было сказано выше, уставший от жизни человек чаще всего обращается к религии. Однако, без надлежащего руководства религиозные искания могут завести его в тупик. Тогда он вновь принимает прибежище столь хорошо ему знакомого материалистического способа существования.

Но деятельность Госвами способна избавить от дилеммы "вперед-назад", характерной для сегодняшнего общества. Правильное применение предложенной им философии *йукта-вайрагйи*, т.е. "практического отречения", разрешает дихотомию между умиротворением и техническим прогрессом. Госвами обучали надлежащему использованию материального проявления, подразумевающему, что все в этом мире предназначено для служения Абсолютной Истине. Шестью Госвами дано откровенное и детальное описание осуществления этого процесса.

До того, как произойдет знакомство с особенностями их философской системы, а также жизнью каждого в отдельности, будет полезным, хотя бы вкратце, описать жизненный путь Шри Чайтанйи Махапрабху, прибывшего в Западную Бенгалию (Индия) в конце пятнадцатого века. Шри Чайтанйа, как скрытая инкарнация Господа Кришны, низошедшая в образе Его преданного, приобрел известность благодаря Своим последователям. Шри Чайтанйа был Самим Кришной и вдохновлял шесть Госвами в их духовных исканиях, а потому некоторые святые откровения, а также пристальное внимание к особенностям ситуаций, в которой Он представал перед каждым из Госвами, должны считаться обязательными для изучения. На страницах, описывающих суть прихода Махапрабху и современную Ему эпоху, мы продолжим краткий обзор Его жизни.

Шри Чайтанйа Махапрабху

Зимой 1486 года, во время лунного затмения, счастливые жители Навадвипы (Майапур), маленького селения в Западной Бенгалии, узнали о рождении Вишвамбхара Мишры, позднее ставшего известным под именем Шри Чайтанйи. Профессиональные комментаторы отмечали, что Его рождение в "зимнее время" глубоко символично. Система *йоги*, предложенная Шри Чайтанйей Махапрабху, уделяющая наибольшее внимание пению и танцам, как естественному состоянию души в общении с Господом, особенно

------
*This file was downloaded from **http://hari-katha.org***

рекомендуется писаниями для нынешнего века Кали, который сравнивают с "зимой" в последовательно сменяющих друг друга "временах года" - четырех *йугах*, описанных в санскритской ведической литературе древней Индии.

Шастры предсказывали, что инкарнация Абсолютной Истины (*аватара*) низойдет на Землю, дабы обучать людей воспеванию духовной звуковой вибрации, *мантра*-медитации, как науке *йоги*. Совместное воспевание носит название *санкиртана*, а уединенная медитация и негромкое чтение на четках называется *джапа*. Обе эти формы воспевания (*киртан*) были предложены Шри Чайтанйей Махапрабху и систематически разъяснялись шестью Госвами Вриндавана.

В соответствии с предсказаниями писаний, которые не только предвещали осуществление миссии *санкиртаны* Господа Шри Чайтанйи Махапрабху, но даже описали Его рождение и некоторые из непостижимых деяний, близкие последователи Шри Чайтанйи постепенно признали Его объединенным проявлением Радхи и Кришны. Наиболее авторитетные биографы Шри Чайтанйи, например, Вриндавандас Тхакур, Шри Мурари Гупта, Лочандас Тхакур и особенно Шрила Кришнадас Кавирадж, отмечали, что женское (Шримати Радхарани) и мужское (Шри Кришна) проявления Господа танцевали вместе, объединившись в тело Чайтаний Махапрабху. При содействии шести Госвами Он объяснял людям сладость этого танца.

Однако ранее Шри Чайтанйа Махапрабху играл роль ученого необычайной мудрости, это было очень важно. Он и Его последователи предвидели, что воспевание и танцы могут быть со временем осмеяны, как обычная сентиментальность или даже истерия, и неправильно истолкованы людьми. Но пример Шри Чайтанйи в образе известного ученого, а также Его последователей Госвами, положил конец этим необоснованным спекуляциям. Те, кто нашел время изучить деятельность Шри Чайтанйи и шести Госвами, убедились в том, что эти личности отнюдь не принадлежали к разряду сентименталистов. Проявления преданности непостижимы с позиций здравого смысла, поэтому обвинения со стороны "фундаменталистов" или "фанатиков" не стоит принимать в расчет.

Известно, что слава Шри Чайтанйи, как выдающегося ученого, постепенно донеслась до Его родного селения в Восточной Бенгалии (на территории нынешней Бангладеш), где и получила основное развитие начатая им миссия *санкиртаны*. Именно здесь Он впервые раскрыл свою истинную цель - распространение движения *санкиртаны*, как особой милости, дарованной Господом людям нынешнего века. Эта милость пролилась на Тапана Мишру (ученого, искавшего Шри Чайтанйю, чтобы задать Ему вопрос о конечной цели жизни). Мишра был первым, кто услышал из уст Учителя, что предписанным процессом *йоги* для современной эпохи является воспевание святых имен Кришны. Этот процесс, по утверждению Шри Чайтанйи, одновременно является средством и конечной целью духовной жизни.

Сделав исключение только для этого ученого, Шри Чайтанйа хранил Свою миссию в тайне в течение еще нескольких лет после инициации. Комментаторы затрудняются объяснить, почему выбор Шри Чайтанйи пал именно на Тапана Мишру, которому Он раскрыл свою тайну. Критики иронизируют над этим поступком, считая его преждевременным. Но те, кто имеет веру в Шри Чайтанйю, во всех Его деяниях усматривают план Господа. Некоторые из ученых-вайшнавов, последователей Шри Чайтанйи, делают предположение, что Он дал наставления именно Тапану Мишре, поскольку тот был отцом Шри Рагхунатха Бхатты Госвами, ставшего в дальнейшем одним из главных Его последователей, одним из шести Госвами Вриндавана. Говорится, что как раз по этой причине Шри Чайтанйа явил особую милость Тапану Мишре. Однако, письменных свидетельств общения Шри Чайтанйи с Рагхунатхом Бхаттой Госвами в тот период не существует.

Известно, что Он встретился с Госвами несколько лет спустя, когда посетил Бенарес, город в Индии, считавшийся средоточием философии майавади[1] и имперсонализма[2]. Две эти традиционные школы, больше приверженные монизму, чем теизму, отвергли Шри Чайтанйю. Тем не менее, Он просил Тапана Мишру обосноваться в Бенаресе, где проповедовали эти чудовищные еретики. Шри Чайтанйа чувствовал, что Мишра станет здесь очень нужной фигурой, особенно после того, как Он раскрыл ему секрет Своей миссии *санкиртаны*.[3]

Хотя Тапан Мишра страстно желал возвратиться в Навадвип и находиться рядом со Шри Чайтанйей, он пожертвовал своим желанием, исполняя волю Господа. Он отправился в Бенарес, где с течением времени стал играть заметную роль в распространении движения *санкиртаны*. Говорят, что Шри Чайтанйа раскрыл тайну своей миссии именно Тапану Мишре, поскольку тот был готов на любые жертвы. Какой бы ни была причина, известно, что Шри Чайтанйа впервые рассказал о Своей миссии в Восточной Бенгалии.

Вскоре после общения с Тапаном Мишрой Шри Чайтанйа вернулся в родной город Навадвип. Приехав домой, Он узнал, что Его жена преждевременно оставила этот мир (Шри Чайтанйа вступил в брак в юном возрасте), и мать Шачидеви предложила Ему жениться повторно. Шри Чайтанйа так и поступил. Шримати Вишнуприйа явила пример преданной и идеальной жены. Однако, с этого момента жизнь Шри Чайтанйи стала не столько семейной, сколько интеллектуальной: Он открыл *тол* (или школу) по изучению санскритской грамматики, искусства полемики и философских толкований. Воспевание и танцы, благодаря которым Он вскоре завоевал большую популярность, в ту пору еще не стали Его повседневным занятием.

По достижении шестнадцати лет Шри Чайтанйа изменил образ жизни. Совершив паломничество в Гайу, где получил десятислоговую Гопал-мантру и право на воспевание святого имени Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Он вернулся в Навадвип в состоянии "божественного безумия". Шри Чайтанйа был похож на живой провод. Его

*This file was downloaded from **http://hari-katha.org***

электризующая преданность воздействовала на всех вокруг. Когда Шри Чайтанйа появлялся, люди ощущали Его присутствие, а заразительная любовь, которую Он излучал, обладала способностью "поражать" каждого, кто входил в контакт с Ним.

Чванливые интеллектуалы и кабинетные философы, не чувствуя стеснения, начинали петь и танцевать, когда встречали Шри Чайтанйю на своем пути. Профессиональные чтецы писаний, часто не отличавшиеся усердием при исполнении повседневных религиозных обязанностей, легко превращались в искренних преданных от одного Его взгляда. Влиятельные люди и даже цари плакали в экстазе, просто прикоснувшись к Шри Чайтанйе. "Инфекция" Его любви к Богу поражала все общественные слои и касты. Он и Его последователи, число которых к моменту возвращения Шри Чайтанйи в Навадвип возросло до нескольких сотен, с успехом упрочили движение *санкиртаны* (воспевания и танцев), как предписанный для нынешнего века метод постижения Бога.

Затем в феврале 1510 года, накануне Своего двадцатипятилетия, Шри Чайтанйа принял *саннйасу*, побрив голову и надев одежды нищего монаха. После принятия отреченного порядка жизни Он собрался совершить паломничество во Вриндаван, трансцендентное место, где 4500 лет назад явился Господь Кришна. Но Его страстному желанию отправиться во Вриндаван на этот раз не суждено было осуществиться. Спутник Господа Чайтанйи, Нитйананда Прабху, и другие преданные, тесно общавшиеся с Ним до принятия Господом роли странствующего монаха, уговорили Его повернуть назад в Шантипур (Западная Бенгалия).

Там, в Шантипуре, Шри Чайтанйа повстречал Рагхунатха Даса Госвами,[4] первого (с точки зрения хронологии) из шести Госвами Вриндавана. Пятнадцатилетний Рагхунатх Дас происходил из очень богатой семьи. Его отец, Говардхан Маджумдар, фактически был мультимиллионером. Однако, его юный сын с ранних лет услышал о Господе Чайтанйе и загорелся желанием вести жизнь нищего проповедника, всецело посвятив себя служению Господу, как сделал это Шри Чайтанйа Махапрабху. Проведя десять счастливых дней в общении с близкими друзьями, Шри Чайтанйа все же собрался в путь, а юный Рагхунатх Дас отправился домой.

Из Шантипура Шри Чайтанйа пошел в Джаганнатха Пури сообщить матери о своем намерении поселиться в Пури (находившемся в непосредственной близости от Навадвипа, потому она могла регулярно узнавать все новости о Нем). В Пури Шри Чайтанйа повстречался со Сарвабхаумой Бхаттачарйей, выдающимся ученым того времени. Преданность и дар убеждения Шри Чайтанйи оказали сильное влияние на Бхаттачарйю, который стал Его учеником.

Вскоре после этого Шри Чайтанйа решил обойти всю Южную Индию. Он сделал вид, будто отправляется в путешествие главным образом за тем, чтобы отыскать своего брата Вишварупу, принявшего *саннйасу* гораздо раньше Его. Но в действительности истинной целью Шри Чайтанйи было распространение метода божественной любви по всей Индии, подобно тому, как весенним днем ароматный цветок распространяет вокруг свое благоухание.

Направляясь на юг, по берегу реки Годавари, Шри Чайтанйа повстречался с Раманандой Райем. Слово *годавари* переводится как "вершина или высшее наслаждение чувств", и диалог, состоявшийся между Шри Чайтанйей и Раманандой Райем, без сомнения, возвысит слушателей до уровня совершенства. Их беседы представляют собой зенит духовного знания. К счастью, они сохранились на все времена, записанные биографами Шри Чайтанйи, и в первую очередь Шрилой Кришнадасом Кавираджем в его *"Шри Чайтанйа-чаритамрите"*.[5]

Шри Чайтанйа был так вдохновлен этим диалогом, что предстал перед Раманандой Райем в своем проявлении Радхи и Кришны. В прошлом он являл другим преданным свою форму Вишну, Вселенскую форму и даже в высшей степени таинственную шестирукую, но лишь Рамананде Райе Господь раскрыл Свою совершенную онтологическую природу как объединенное проявление Радхи и Кришны, изначальной духовной пары. Направляясь к югу, Шри Чайтанйа посетил множество святых мест, делая их еще более святыми благодаря воспеванию божественного имени и обучению других этому воспеванию с великой преданностью. Вскоре Он достиг Шри Рангама и остановился в доме Вйенкаты Бхатты, священнослужителя (*брахмана*) из южной Индии. Вйенката и два его брата, Тирумалла и Прабодхананда Сарасвати, вели частые беседы со Шри Чайтанйей на религиозные темы. Они спорили с Ним и сравнивали *аишварйа*-форму Верховного Господа в образе обладающего всеми богатствами Нарайаны, которой поклоняются в Шри Рангаме, с Его сладостным аспектом *мадхурйа*, возлюбленной личностью Шри Кришны, какой она видится Шри Чайтанйе и Его последователям.

Обе формы Всевышнего истинны и описаны в ведической литературе, но концепция Шри Чайтанйи в конечном счете возобладала, поскольку любовь затмевает богатство. Эта истина самоочевидна и подтверждается писаниями. Более того, шастры подчеркивают верховенство Кришны: *кришнас ту бхагаван свайам* - это значит, что Кришна есть изначальная Верховная Личность Бога. Так утверждает *"Шримад-Бхагаватам"* (1.3.28), сливки духовного наследия древней Индии. Завершая описание многообразных проявлений Всевышнего, это, наиболее важное, ведическое писание со всей определенностью утверждает, что концепция Кришны является полной и изначальной, а также последним словом в науке о трансцендентном.

Эти представления встретили понимание Вйенкаты и его братьев, особенно Прабодхананды Сарасвати, ставшего убежденным последователем Господа Чайтанйи. Гопала Бхатта, юный сын Вьенкаты, которому посчастливилось внимать беседам своего отца и его братьев со Шри Чайтанйей, также преисполнился желанием присоединиться к числу Его искренних последователей. В конце концов он стал

------
*This file was downloaded from **http://hari-katha.org***

знаменитым Гопалой Бхаттой Госвами, одним из шести Госвами Вриндавана. Встретив в Шри Рангаме второго из шести Госвами, Шри Чайтанйа продолжил свой путь на юг.

Завершив утомительное 4000-мильное паломничество в Декконе, Шри Чайтанйа вернулся в Джаганнатха Пури в конце 1512 года. Покорив сердце Махараджи Пратапарудры, правителя Ориссы, Шри Чайтанйа обучал его религии воспевания и танцев. Когда во время ежегодной Ратха-йатры, "Праздника колесниц", встретившейся им на пути, Шри Чайтанйа и Махараджа Пратапарудра приняли в нем участие, субконтинент Индии, казалось, утопал в любви к Богу. После двух лет наслаждения духовными обменами со своими ближайшими последователями в Пури Шри Чайтанйа решил вновь совершить паломничество во Вриндаван. Итак, в 1513 году в сопровождении воодушевленных последователей Он отправился на святую землю Господа Кришны.

Однако, Ему пришлось вновь отклониться от цели. Планы Шри Чайтанйи были изменены божественным провидением: Нитйананда Прабху и жители Навадвипа уговорили Его не ходить во Вриндаван сразу после принятия *саннйасы*. Комментаторы полагают, что эти задержки предназначались для усиления сладости Его полного успеха в путешествии во Вриндаван, поскольку любовь к Господу в разлуке (*випралабха-раса*) считается более сильной, чем в общении с ним (*самбхога*). Желание Махапрабху отправиться во Вриндаван стало всепоглощающим как раз по причине невозможности сделать это. Предвкушение умножает наслаждение.

Наконец Шри Чайтанйа предпринял вторую попытку, но проходя через Рамакели, встретил Дабира Кхаса и Сакару Малика, двух братьев, состоявших на службе у исламского оккупационного правительства Бенгалии. Они сблизились со Шри Чайтанйей[6] и сокрушались по поводу того, что, будучи по происхождению священнослужителями (*брахманами*) из Карнатаки в Южной Индии, дискредитировали себя общением с мусульманскими политическими лидерами, пренебрегавшими высшими, духовными, ценностями жизни.

Приобщив двух этих братьев к движению *санкиртаны*, Шри Чайтанйа раскрыл им их вечные взаимоотношения с Господом. Затем старшему брату, Сакару Малику, Он дал имя "Санатан Госвами", а Дабиру Кхасу - "Рупа Госвами". Братьям суждено было стать двумя наиболее известными из Его последователей. Будучи влиятельными людьми, владеющими многими языками - санскритом, персидским, арабским и местными диалектами, а также искушенными в мирских делах, равно как и в религиозной доктрине, они естественным образом стали лидерами среди шести Госвами Вриндавана.

Шри Чайтанйа дал им наказ отправиться во Вриндаван и разыскать там забытые святые места, имеющие отношение к приходу Господа Кришны, которые с течением времени затерялись, а под влиянием исламского фундаментализма отдельные из них по разным причинам были уничтожены. Но Рупа и Санатан Госвами должны были восстановить святыни. Кроме того, Шри Чайтанйа поручил Рупе и Санатану составить исчерпывающие руководства по искусству *санкиртаны*. Они стали широко известными и авторитетными *бхакти-шастрами* или "писаниями, разъясняющими науку чистого преданного служения".

После исторической встречи с третьим и четвертым из шести Госвами, Шри Чайтанйа отменил свое путешествие во Вриндаван. Традиционно принято считать, что по указанной, особой, причине Он действительно не захотел отправляться во Вриндаван. Но скорее всего, Шри Чайтанйа просто использовал предлог паломничества для встречи с Рупой и Санатаном. С точки зрения географии данное предположение кажется наиболее вероятным, поскольку Рамакели стоит прямо на пути во Вриндаван.

Однако, по мере того, как игра разворачивалась, Шри Рупа и Санатан Госвами, служившие у султана Хуссейн Шаха, напомнили Шри Чайтанйе о напряженности, царящей между фанатичными индусами и мусульманами, и убедили Его, что путешествие во Вриндаван в такое время небезопасно. Более того, они напомнили Ему об этикете *саннйаси*, который гласил, что *саннйаси* не должны путешествовать с большой свитой, точно цари или могущественные политики, особенно в святые места, подобные Вриндавану. Шри Чайтанйа нашел их аргументы убедительными и решил вернуться в Пури.

На пути из Рамакели Он остановился в Шантипуре, чтобы повидаться с матерью и своими близкими последователями, живущими в районе Навадвипа. Здесь Шри Чайтанйа встретил Рагхунатха Даса Госвами во второй раз.[7] Сейчас тот был на четыре года старше (ему исполнилось девятнадцать лет). Хотя Рагхунатх Дас по-прежнему хотел отречься от богатств и вести жизнь аскета, Шри Чайтанйа посоветовал ему подождать наступления зрелости. Вняв наказу Шри Чайтанйи, юноша через шесть дней вернулся домой, а Шри Чайтанйа, дав наказ Рагхунатху Дасу, продолжил свой путь и достиг Пури.

Но Он не смог оставаться там дольше нескольких месяцев. Неодолимое желание посетить Вриндаван охватило Его вновь. Третья попытка Шри Чайтанйи оказалась успешной. В сопровождении Балабхадры Бхаттачарйи и его спутника Он пересек густой лес Джхарикханда, избегая встречи с мусульманскими воинами, от которой предостерегали Его Шри Рупа и Санатан.

Достигнув Бенареса, Шри Чайтанйа остановился в доме Тапана Мишры, который получил наказ поселиться в Восточной Бенгалии и жил со своей семьей в простом доме. Здесь Шри Чайтанйа встретил Рагхунатха Бхатту, пятого из шести Госвами.[8] Им оказался юный сын Тапана Мишры, ставший впоследствии непревзойденным поваром, певцом и чтецом *"Шримад-Бхагаватам"*. Пробыв в доме Тапана Мишры десять дней, Шри Чайтанйа направился во Вриндаван.

Посетив Матхуру, место рождения Кришны, а затем придя во Вриндаван, Шри Чайтанйа, наконец, оказался в своей стихии. Он "возвратился" в духовную сферу, считая себя неотличным от Господа Кришны, никогда не покидавшего Вриндаван. Только сейчас, в возрасте тридцати лет, Он достиг цели -

*This file was downloaded from **http://hari-katha.org***

вернулся домой, на землю Кришны, хотя в инкарнации Господа Чайтанйи это был Его первый и последний визит. Когда Он осматривал святые места, связанные с играми Кришны, особенно двенадцать лесов Враджи, Его узнавали даже звери, окружавшие Шри Чайтанйю, точно приветствуя старого друга. Отношение Махапрабху к Вриндавану невозможно выразить словами, Его, уже неконтролируемый, экстаз неудержимо возрастал.

Зимой 1516 года после экстатичного паломничества во Вриндаван, Шри Чайтанйа отправился назад в Пури, проходя через Прайаг (сегодняшний Аллахабад), где в течение десяти дней Он давал наставления Рупе Госвами, а затем посетил по пути Бенарес, где в продолжение двух месяцев наставлял Санатана Госвами. Говорят, что пребывая в Бенаресе, Шри Чайтанйа обратил в Своего сторонника Пракашананду Сарасвати, одного из виднейших философов-имперсоналистов Индии. Эта победа принесла Шри Чайтанйе широкую известность и пополнила ряды Его последователей десятками тысяч новых преданных.

Возвратившись из Пури, Шри Чайтанйа провел оставшиеся восемнадцать лет жизни в возвышенном состоянии духовной погруженности, наставляя последователей, являя мистические и экстатические признаки, а также вдохновляя других достичь уровня, когда они смогут проливать слезы божественной любви. Как-то раз, когда Его игры подходили к концу, Шри Чайтанйа создал *"Шикшаштакам"*, восемь молитв, авторство которых целиком принадлежало Ему. Они были записаны близким последователем Шри Чайтанйи, Шри Сварупом Дамодаром, и использованы Шрилой Кришнадасом Кавираджем в его *"Чайтанйа-чаритамрите"* (а также) и Рупой Госвами в *"Падйавали"*.

Ничего, кроме этих нескольких строф, Шри Чайтанйа не написал, как не оставили письменных произведений Иисус и Будда, приходившие до Него. Шри Чайтанйа призывал своих близких сторонников систематизировать и изучать уже существующее теологическое наследие. В этом отношении Шри Чайтанйю можно уподобить Сократу. Мы знаем Сократа и его философию не из его собственных сочинений, а из работ учеников, например, Платона. Точно также, философия Шри Чайтанйи предстает перед нами в произведениях его духовных учеников.[9]

Сказанное в первую очередь относится к шести Госвами Вриндавана. Они систематизировали наставления Шри Чайтанйи, разъясняя каждую философскую тонкость в сложной санскритской терминологии. Так, например, "философия святого имени", которую проповедовал Шри Чайтанйа, проявляла себя экстазом, который Он испытывал при воспевании. Но осознание того, почему такое воспевание приводит к состоянию возвышенной духовности, не имело философского обоснования вплоть до появления работ Госвами. Они предоставили убедительные аргументы в пользу утверждения Шри Чайтанйи: "Господь и Его имя суть одно". Поскольку Господь абсолютен, - учили Госвами, - различий между Ним и Его именем не существует. А потому, когда воспевание совершается чисто, имя приводит человека в непосредственный контакт со Всевышним. Шри Чайтанйа доказывал это своим примером, возносясь к Господу в духовном экстазе. Аналогичный опыт имели и сами Госвами, изложившие свои умозаключения в письменной форме.

Норвин Дж. Хейн, профессор религиоведения Йельского Университета, четко формулирует воззрение Госвами на теологию святого имени:

“Они (шесть Госвами) взяли на себя смелость заявлять, что во время воспевания присутствует не только могущество Господа, но и Сам Господь, если Его имя произносится с верой. Госвами Вриндавана называют эту убежденность доктриной *наманаминовадвайта* или *наманаминорабхеда*, "отсутствие различия между Носящим Имя и Его Именем". Джива Госвами в своей *"Бхагават Сандарбхе"* прямо называет главную цель: *бхагават-сварупам эва нам,* "Имя Верховного Господа - Его подлинная сущность". Он же в другой цитате замечает в отношении имени: "Разговор об *аватаре* (нисхождении Господа), это сама *аватара* Всевышнего, воплощенная в звуке: *варнару-пенаватаро 'йам*."[10]

Таким образом, философия Шри Чайтанйи была изложена академическим языком и снабжена комментариями для будущих поколений. Но в разрешении этой задачи Госвами не были одиноки. Существовали и другие авторитетные авторы, редакторы и философы школы Чайтанйи и десятки иных замечательных личностей, чей уникальный вклад в общее дело нельзя недооценивать. И все же, как непосредственные ученики Шри Чайтанйи, шесть Госвами, без сомнения, были наиболее выдающимися из всех.

Необходимо заметить, что Джива Госвами, самый молодой и самый плодовитый автор из всех шести, не являлся учеником самого Шри Чайтанйи; его духовным учителем был дядя, Рупа Госвами. Поэтому некоторые исследователи высказывают мнение, что Шри Джива никогда не вступал в непосредственное общение со Шри Чайтанйей или даже не встречался с ним, как апостолы Лука и Павел никогда не общались с Иисусом.[11]

Но великие учителя-вайшнавы, последователи Господа Чайтанйи, упоминают в своих произведениях о Его встрече с Дживой Госвами. Так, например, в "*Бхакти-ратнакаре"* Нарахари Чакраварти говорит, что Шри Джива, будучи ребенком, видел Чайтанйю Махапрабху в Рамакели.[12] Вот как это случилось. В ту пору Шри Рупа и Санатан, занимавшие важные посты в правительстве мусульман, встретились с Чайтанйей Махапрабху тайно, а потому не пригласили с собой Шри Дживу, тогда еще ребенка. Тем не менее, мальчик, спрятавшись неподалеку, видел своих дядей и отца (отца звали Валлабха, он был младшим братом Рупы и Санатана), любезно беседующих с Чайтанйей Махапрабху. Это тайное свидание и воздействие его на Дживу Госвами описано Шрилой Бхактивинодой Тхакуром в его "*Навадвип-дхам Махатмйе*."[13]

С точки зрения здравого смысла можно задаться вопросом: должна ли такая встреча восприниматься

------
*This file was downloaded from **http://hari-katha.org***

всерьез? Если Шри Джива, увидев Шри Чайтанью, был совсем ребенком, можно сказать, что она не имела существенного значения. Однако, в итоге Шри Джива, как и Гопал Бхатта, Рагхунатх Дас и Рагхунатх Бхатта, которые тоже были детьми, когда впервые увидели Шри Чайтанью, бесповоротно решил посвятить свою жизнь миссии *санкиртаны*. Так велико было воздействие Шри Чайтанйи. От одного Его взгляда людские сердца таяли и (независимо от возраста, касты и вероисповедания) переполнялись истинным духовным пониманием. Следовательно, ранняя встреча Дживы Госвами со Шри Чайтанйей должна считаться знаменательной.

Подводя итог, можно сказать, что знакомство Шри Чайтанйи с шестью Госвами, за исключением истории с Дживой Госвами, происходило в такой последовательности: первым он встретил в Шантипуре Рагхунатха Даса, затем в Южной Индии - Гопала Бхатту, далее в Рамакели - Рупу и Санатана, и последним в Бенаресе на пути во Вриндаван - Рагхунатха Бхатту.

Хотя игры Шри Чайтанйи изобилуют мистическими происшествиями и совершенными религиозными откровениями, которых мы не будем даже касаться,[14] Его встречи с шестью Госвами представляют собой самое значительное событие в ранней истории движения *санкиртаны*, поскольку именно Госвами Вриндавана облекли в канонический вид несравненные по своей глубине наставления Шри Чайтанйи. По словам профессора Чикагского Университета Эдварда Ч. Димака, "шесть Госвами при помощи 219 созданных ими произведений на санскрите (самый значительный научный вклад из всего написанного на санскрите), увязали воззрения бенгальской школы с общепринятыми традициями индийской религии".[15]

Небезынтересно узнать, что до *"Чайтанйа-чаритамриты"* Шри Кришнадаса Кавираджа (т.е. до начала семнадцатого столетия) понятие "шесть Госвами" не встречалось в биографических работах о Шри Чайтанйе. Мурари Гупта, один из первых биографов, упоминает всех, за исключением Дживы Госвами. Вриндавандас Тхакур, другой ранний биограф, называет лишь Рупу и Санатана. Кави Карнапур в поэме и пьесе говорит только о Рупе, Санатане и Рагхунатхе Дасе Госвами.[16] Поскольку концепция Госвами, как заслуживающая доверия, не получила своего полного развития до появления "*Чайтанйа-чаритамриты",* мы в своей книге будем ссылаться, главным образом, на это позднее произведение.

Хотя *"Чайтанйа-чаритамрита"* описывает шестерых Госвами как отдельную группу, сам термин "шесть Госвами" впервые использован в поэзии Нароттама даса Тхакура.[17] Позднее он встречается в сочинениях Шриниваса Ачарйи и новых поколений его последователей. К авторитетному наследию этих непоколебимых вайшнавов, и особенно живших в 16-17 веках, книга будет также неоднократно обращаться.

Другим источником информации послужила *"Бхакти-ратнакара"*, важное литературное произведение восемнадцатого века, принадлежащее бенгальской школе. Его пятнадцать глав дают обзор развития движения *санкиртаны* со времени Шри Чайтанйи и до конца семнадцатого столетия. Но более значительным для данной работы явилось обращение к кладези трансцендентного знания, содержащегося в многочисленных трудах Шрилы Бхактивиноды Тхакура и Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, без милости и благословения которых эта книга стала бы бесполезной порчей бумаги.

Если для издания книги понадобилось жертвоприношение деревьев, мы молим только о том, чтобы их жертва не оказалась напрасной. Шри Чайтанйа учил, что стремящийся к духовности должен быть терпеливее дерева (*тарор апи сахишнуна*), ибо дерево дает тень даже тому, кто ломает его ветви. Но если бы такое стало возможным, дерево выразило бы протест большей части современных литературных произведений, ради которых уничтожаются обширные лесные массивы. Эта бессмысленная эксплуатация природных ресурсов красноречиво свидетельствует об умонастроении современного человека, отрицающего свое изначальное родство со всем живым, включая и деревья. Но качество литературы, издаваемой сейчас в мире, должно волновать человечество гораздо больше, чем экологическое "насилие" над природой, которое нас окружает. Вознося искренние молитвы, чтобы эта книга не внесла свою лепту в состояние современной легковесности, распространяя тонко материальные воззрения, я начинаю со слов Шри Кришнадаса Кавираджа:

шри-рупа, санатан, бхатта-рагхунатх
шри-джива, гопала-бхатта, даса-рагхунатх
эи чхайа гурура карон чарана вандана
джаха хоите вигхна-наша, абхишта-пурана

"Я взываю к лотосным стопам шести моих поучающих духовных учителей - Шри Рупы, Санатана, Бхатты Рагхунатха, Шри Дживы, Гопала Бхатты и Рагхунатха Даса - моля их устранить все препятствия на пути написания этой книги и исполнить подлинное желание всех живых существ."[18]

Примечание

1. Имперсонализм - это философия, которая отрицает, что, в конечном счете, Господь является личностью. Имперсоналисты утверждают, что качества личности ограничены, а значит, Абсолютная Истина должна быть лишена всяких качеств. *Адвайта-веданта*, естественное приложение к этой философии, учит, что все живые существа едины с Богом, и ни Бог, ни человек, не имеют формы.

*This file was downloaded from **http://hari-katha.org***

Подобное воззрение характерно для современной индийской философии. Но учение вайшнавов базируется на монотеистической традиции ведической литературы. Согласно четырем признанным *сампрадайам*, или цепям ученической преемственности, личностное теистическое мировоззрение вайшнавов, предложенное Шри Чайтанйей, является истинно ведическим.

2. *Майавади* - также имперсоналисты. Они заявляют, что форма Господа, в которой Он нисходит (*аватара*), в конечном счете иллюзорна. Существует два типа *майавади*: Кашира-майавади - последователи Шанкарачарйи (распространены в Каши, известном также по названием Бенарес); и Саранатх-*майавади* или буддисты.

3. Харе Кришна *маха-мантра* - Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе - была впервые открыта Тапану Мишре. См. Вриндавандас Тхакур, *"Чайтанйа Бхагават"*, *Ади-лила*, гл.14, текст 145.

4. Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада (перевод), *"Шри Чайтанйа-чаритамрита",* семнадцать томов (Лос Анджелес, ББТ, 1975), *Антйа-лила* 2, гл. 6, стр. 203. В дополнение см. *Мадхйа-лила* 6, гл. 16, текст 223, стр. 271. Также см. Бхактипрадир Тиртха, "Шри Чайтанйа Махапрабху" (Калькутта, Гаудийа Миссия, 1974), стр. 279. Взятые вместе, эти тексты указывают на то, что Рагхунатх Дас был первым из Госвами, которого встретил Шри Чайтанйа. Если это предположение соответствует действительности, хронология будет выглядеть следующим образом: сначала Шри Чайтанйа встретил в Шантипуре Рагхунатха Даса, затем Гопала Бхатту, Рупу, Санатана и Дживу, и последним - Рагхунатха Бхатту.

5. Дополнительная информация содержится в моей книге "Духовное возрождение Индии: жизнь и эпоха Господа Чайтанйи" (Нью Йорк, FOLK Books, 1988), гл.9.

6. *"Чайтанйа-чаритамрита"*, *Мадхурйа-лила* 1, гл.1, текст 209, с.126. Также см. Шрила Бхактивинода Тхакур, "Шри Чайтанйа Махапрабху: Его жизнь и наставления" (1896), опубликованное как пролог к книге Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады "Ученье Господа Чайтанйи" (Лос Анджелес, ББТ, 1974) стр. xx.

7. *"Чайтанйа-чаритамрита"*, *Мадхурйа-лила* 6, гл.16, стр.159.

8. Там же, *Мадхурйа-лила* 7, гл.17, текст 90, стр.46.

9. См. О.Б.Л. Капур, "Философия и религия Шри Чайтанйи" (Дели, Мунширам Манохарлал, 1977), стр.57.

10. Норвин Хейн, "Экстаз Господа Чайтанйи и теология святого имени" под редакцией Бардвелла Л. Смита, "Индуизм" (Лейден, Е.Дж. Брилл, 1976), стр. 28-29.

11. Сушил Кумар Де "Ранняя история вероучения и движения вайшнавов в Бенгалии" (Калькутта, FIRMA KLM, повторное издание, 1961), стр.86.

12. Нарахари Чакраварти, "Вхакти-ратнакара" (Бенгальская редакция), Первая волна, (Калькутта, Гаудийа Матх, 1960), текст 638, стр. 30. Также см. Джадунатха Синха, "Религия преданности и любви Дживы Госвами" (Варанаси, Човкхамба Видйабаван, 1983), стр.5.

13. Бхактивинода Тхакур, *"Шри Навадвип-дхам Махатмйа"*, из неопубликованных сочинений (перевод Бану Даса), гл.1, стр.8.

14. Подробности смотри в моей книге "Духовное возрождение Индии: жизнь и эпоха Господа Чайтанйи"

15. Эдвард Ч. Димок Дж., "The Place of the Hidden Moon" (издание Чикагского Университета, 1966), стр.77.

16. Сушил Кумар Де (повторное издание 1986 года), стр.118.

17. Джанардан Чакраварти, "Бенгальский вайшнавизм и Шри Чайтанйа" (Калькутта, Азиатское общество, 1975), стр.56.

18. *"Чайтанйа-чаритамрита", Антйа-лила* 1, гл.1, текст.3-4, стр.3.

This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

1. Рагхунатх Дас Госвами

Рагхунатх Дас Госвами (1495-1571)[1] - один из шести Госвами Вриндавана, выдающихся учеников Шри Чайтанйи Махапрабху. Хотя сегодня эти наставники носят титул "Госвами" или производный от него "Свами" (т.е. "властелин чувств"), люди, в большинстве своем, не достигают успеха, обсуждая этот вопрос применительно к шести Госвами, которых, в соответствии с вайшнавской традицией, относят не просто к теологам или даже великим святым. Они являются вечными спутниками Господа, сопровождающими Его в миссии по освобождению падших обусловленных душ.

Шесть Госвами Вриндавана предстают как *манджари*, близкие слуги и спутницы Радхарани в духовном мире.[2] Они исполняют высочайшее служение, создавая наилучшие условия для наслаждения Господа. Находясь на земле,[3] они содействуют Господу, делая Его миссию доступной для каждого.

Памятуя о том, что в действительности шесть Госвами являются *нитйа-сиддхи*, т.е. "вечно освобожденными душами", не составит труда понять их *лилы* (или "игры"), хотя внешне они представали в роли обычных людей. Но их внутренняя медитация всегда была направлена на лотосные стопы Господа. Мы сочли необходимым предварить рассказ о шести Госвами этой биографической справкой, которая убережет наших читателей от стереотипного подхода к их онтологическому положению.

Рагхунатх Дас, первый из шести Госвами, с которым встретился Шри Чайтанйа, родился в небольшом селении Чандпур (на месте нынешнего Шри Кришнапура), расположенном в двух милях от Сантаграма провинции (области) Хугли в Западной Бенгалии. Наследник огромного состояния, Рагхунатх Дас был счастливым сыном богача Говардхана Маджумдара, даже по тем временам считавшегося мультимиллионером. Говардхан был младшим братом Хиранйи, влиятельного землевладельца, снискавшего большое уважение среди привилегированных слоев общества, несмотря на свою принадлежность к *кайасхатха шудра* (низшей касте).

Осуществляя контроль за территорией Сантаграма и близлежащих селений, мусульманский правитель Бенгалии Хуссейн Шах обращался за содействием к богатым братьям, Говардхану и Хиранйе, хотя они и не принадлежали к мусульманской вере. В обмен на оказанное доверие братья должны были ежегодно выплачивать ему крупную сумму денег, равную их годовому доходу (что-то около 1.200.000 рупий) и осуществлять надлежащее правление своими владениями.

Но с какой целью Говардхан и Хиранйа взяли на себя бремя налогов на недвижимость и финансы, жертвуя своим годовым доходом? Первая причина - умилостивить исламское оккупационное правительство, тем самым дав возможность себе и своим возлюбленным землякам беспрепятственно совершать поклонение Господу Кришне. Удовлетворенный их щедрыми финансовыми пожертвованиями, Наваб Хуссейн Шах поручил братьям управление всей территорией без какого-либо вмешательства извне. Во-вторых, в результате этого назначения, Говардхан и Хиранйа увеличили свой годовой доход, доведя его до двух миллионов рупий, и даже сверх того, благодаря пошлинам на импорт и экспорт.

Братья имели высочайшую репутацию в большей части Бенгалии не только благодаря власти и богатству, но также благочестию и милосердию. Сам Шри Чайтанйа называл Говардхана и Хиранйю словом "дяди", имея ввиду свою близкую дружбу с их дедом по материнской линии Шри Ниламбхаром Чакраварти. Однако, кровные узы между ними были невозможны, поскольку братья являлись *кайастхами*, а Шри Чайтанйа принадлежал к касте *брахманов*. Юный Рагхунатх Дас, единственный из шести Госвами - выходец из небрахманической семьи, был единственным наследником в доме Маджумдара.

Еще будучи ребенком, он получал наставления об основах учения вайшнавов от Баларама Ачарйи, одного из наиболее авторитетных преданных Сантаграма. Баларам Ачарйа, общавшийся с близким спутником Шри Чайтанйи Харидасом Тхакуром, хотел обратить своего юного ученика в святую личность. Когда учитель оставил этот мир, духом преданности наполнял Рагхунатха сам Харидас Тхакур. По мере

This file was downloaded from http://hari-katha.org

того, как росло его тело, возрастало и благочестие Рагхунатха, а вместе с ним и духовное видение.

В 1510 году известие о *саннйасе* Шри Чайтанйи достигло Сантаграма. Узнав, что Нитйананда Прабху отговорил Шри Чайтанйю от паломничества во Вриндаван и привел Его в местность, расположенную близ Шантипура, Рагхунатх Дас просил разрешения отца пойти туда, чтобы увидеть великого Шри Чайтанйю, о котором так много рассказывал ему святой Харидас Тхакур. Но юноша был слишком молод, всего пятнадцати лет от роду, и отец сомневался, стоит ли позволять своему сыну-аристократу общаться с большим числом отреченных. Говардхан не хотел, чтобы единственный наследник отрекался от мира и уходил из семьи. И все же Рагхунатх Дас убежал из дома в Шантипур и увиделся со Шри Чайтанйей Махапрабху.[4]

Состоявшаяся встреча была эмоциональной и незабываемой. Шри Чайтанйа приветствовал Рагхунатха как своего вечного спутника, в этой жизни, наконец, вернувшегося к Нему, и Рагхунатх Дас припал к стопам Господа в знак великой преданности и смирения. Свами Прадип Тиртха Махарадж, ученик Шрилы Бхактивиноды Тхакура, так описывает эту сцену: "Когда Господь, приняв *саннйасу*, прибыл в Сантипур, Рагхунатх Дас с восторженной любовью простерся ниц у Его лотосных стоп, а Махапрабху коснулся его носком ноги."[5] Этот взаимный обмен произвел неизгладимое впечатление на обоих. Однако, после десяти дней интенсивного общения с преданными из Навадвипа, Шри Чайтанйа покинул Джаганнатха Пури, и Рагхунатх Дас отправился домой.

Четыре года спустя, когда Рагхунатху было почти девятнадцать, Шри Чайтанйа вернулся в Шантипур. Сейчас, сильней, чем когда бы то ни было, Рагхунатх Дас жаждал общения с Ним. Видя, что удержать сына ему не удастся, Говардхан покорился судьбе и больше не противился его желанию искать отреченности и духовности. Он только просил Рагхунатха хранить осторожность и поскорее вернуться домой.

По стечению обстоятельств, о чем необходимо упомянуть, во время своего знаменитого путешествия по Южной Индии, Шри Чайтанйа встретил в Рамакели Рупу и Санатана Госвами. Чайтанйа Махапрабху в ту пору был уже широко известен, как святой и даже как *аватара* Господа, а потому обеспокоенность Говардхана общением юного Рагхунатха Даса со Шри Чайтанйей и Его последователями немного усилилась.

Юноша был доставлен в Шантипур[6] в сопровождении великолепного эскорта. Прибыв на место, он тотчас же отправился в дом Адвайты Ачарйи, где состоялась его первая встреча со Шри Чайтанйей, и где Чайтанйа Махапрабху остановился вновь. Слезы любви хлынули из глаз Рагхунатха Даса, когда он увидел Шри Чайтанйю, улыбавшегося ему, точно старому другу.

Несмотря на горячее желание Рагхунатха Даса отречься от семьи и богатства, Шри Чайтанйа повелел ему возвратиться домой. "Господь Кришна призовет тебя к отречению в надлежащее время, - сказал Шри Чайтанйа, - а пока живи, как обычный человек." Спустя шесть дней Рагхунатх Дас вернулся в Сантаграм.

Ощущая себя совершенно новой личностью, Рагхунатх Дас продолжал получать наставления Шри Чайтанйи изнутри своего сердца. Он умело управлял имением отца и женился на девушке несказанной красоты. Ведя, на первый взгляд, роскошную жизнь богача, в глубине души Рагхунатх Дас торопил день, когда сможет отречься от всего мирского, предпочтя ему простоту и аскетизм.

Но безбедная жизнь Рагхунатха длилась только два года: на семью Маджумдара обрушилось несчастье. Бывший губернатор Сантаграма, турок-мусульманин, затаил злобу на Хиранйю и Говардхана за то, что, принимая на себя управление территорией, они невольно завладели его богатством. Вынашивая планы мести и желая вкрасться в доверие Наваба Хуссейна Шаха, экс-губернатор сообщил ему, что Хиранйа и Говардхан, выплачивая ежегодно по 1.200.000 рупий, гораздо большую сумму оставляют у себя. Он также предостерегал Наваба, что влияние двух братьев чрезвычайно велико и может представлять опасность для оккупационного правительства мусульман.

В конце концов Наваб отправил отряд воинов арестовать семью Маджумдара. Говардхан в это время отсутствовал, а Хиранйа, узнав о грозящем аресте, был вынужден спасаться бегством от быстро приближающихся солдат. И только Рагхунатх Дас остался на месте. Хиранйа сообщил ему о нависшей опасности, но Рагхунатх Дас, имея твердую веру в Господа, сохранял хладнокровие. Когда прибывшие мусульмане арестовали его, Рагхунатх Дас спокойно отправился с ними в Гауду, тогдашнюю столицу Бенгалии.

Приведя к царю, его спросили о местонахождении отца и дяди. Но Рагхунатх Дас искренне признался, что ничего не знает об этом. Сначала царь хотел подвергнуть Рагхунатха пыткам. Однако, услышав об его намерении, юноша произнес перед ним проповедь о человеколюбии и братстве между людьми, пребывающими во власти Бога.[7] Слова Рагхунатха исторгли слезы из глаз царя.

Увидев в нем великого преданного Господа, царь понял, что слова Рагхунатха исходили из сердца, и не только освободил его из-под стражи, но и отнесся, как к своему родному сыну. Затем была проведена доброжелательная проверка финансового положения Хиранйи и Говардхана, которое послужило причиной возникновения конфликта.

Вскоре после этого инцидента, один из близких спутников Шри Чайтанйи, Нитйананда Прабху,[8] прибыл в селение Панихати, находящееся в четырех милях от Калькутты неподалеку от Сантаграма. Нитйананду Прабху окружали сотни преданных, собиравшихся вместе, чтобы воспевать славу Господу "с бубном, танцами и мелодичным звоном цимбал".[9] Так в течение трех месяцев он распространял миссию преданной любви Шри Чайтанйи и увлекал за собой последователей из близлежащих деревень.

Слухи об успехе проповеди Нитйананды Прабху в Панихати донеслись до Рагхунатха Даса. Будущий

------
*This file was downloaded from **http://hari-katha.org***

Госвами хотел встретиться с Ним и служить Его лотосным стопам, понимая, что милость Шри Чайтанйи обретается, в первую очередь, удовлетворением Его вечного спутника. Рагхунатх Дас попытался даже сбежать из дома, но был решительно остановлен отцом. В конце концов, сжалившись над сыном, Говардхан позволил ему увидеть великого Нитйананду, и юноша тотчас же отправился в Панихати.

Прибыв туда, он увидел Нитйананду Прабху сидящим на большом камне под величественным деревом баньян.[10] Окруженный сотнями искренних преданных, Он казался сияющим. Опустившись рядом с этими великими душами, скромный Рагхунатх Дас растерялся от смущения, чувствуя свою вину за образ жизни обычного материалиста. Нитйананда Прабху, понимая умонастроение Рагхунатха, решил подшутить над ним. Подойдя ближе, будущий Госвами услышал от Нитйананды такие слова: "Ты негодяй, Рагхунатх Дас! Иди сюда, я накажу тебя."[11]

Рагхунатх Дас без большого желания приблизился к Нему. Тогда Нитйананда Прабху схватил Рагхунатха и с силой опустил свои стопы на его голову. Преданные засмеялись, увидев, как наказание Нитйананды Прабху обернулось Его шутливым благословением.

Однако, кроме "наказания", Рагхунатх Дас получил от Нитйананды Прабху следующий наказ: "Организуй большой праздник и накорми всех преданных йогуртом и рисом."[12] Эти слова доставили Рагхунатху Дасу большое удовольствие. Имея возможность использовать свое богатство в служении Господу, он немедленно отправил слуг закупить все необходимое для пира.

Вскоре вся площадь была заполнена изобилием дробленого риса, йогурта, молока, сладостей, сахара, бананов и разнообразных острых блюд. Священнослужители, миряне и паломники приходили за несколько миль, чтобы принять участие в празднике. Видя, как возрастает число гостей, Рагхунатх Дас распорядился доставить дополнительное количество продуктов из соседних деревень. Он приобрел также около четырехсот больших круглых глиняных горшков для замачивания риса. Действуя сообща, преданные приготовили праздничный пир, воспевая имя Господа в великом экстазе.

Наряду с многочисленными гостями в празднике участвовал Сам Нитйананда Прабху и другие близкие спутники Шри Чайтанйи. Каждый из них, согласно заведенному порядку, сидел на специальном возвышении, а другие преданные располагались вокруг. Всем присутствующим были розданы по два глиняных горшка. Один - с дробленым рисом и сгущенным молоком, другой - с рисом и йогуртом. Преданные, вкусив прасад с большим удовольствием, восклицали: "Хари Бол! Воспевайте имена Хари! Воспевайте имена Бога!"

В это время по воле Нитйананды Прабху мистическим образом появился Шри Чайтанйа. Но ощутить Его присутствие были способны только личности, достигшие совершенного уровня духовной реализации. Видя, как преданные едят рис, йогурт и сгущенное молоко, Шри Чайтанйа и Нитйананда Прабху испытывали большое наслаждение. Проходя между рядов, где сидели и вкушали преданные, Нитйананда Прабху брал по кусочку из тарелки каждого и, улыбаясь, клал в рот Шри Чайтанйи. Шри Чайтанйа, в свою очередь, делал то же самое по отношению к Нитйананде Прабху. Рагхунатх Дас наслаждался созерцанием этого обмена.

После пира он одаривал гостей золотом и драгоценными камнями, но преданные были равнодушны ко всему, кроме чувства любви к Рагхунатху Дасу и Нитйананде Прабху. Это событие вошло в историю под шутливым названием *Данда Махотсава*, что означает "праздник наказания". Ежегодно в этот день в честь "фестиваля дробленого риса" *Данда Махатсава* паломники отовсюду стекаются в Панихати. Это происходит в месяце Джайишта (мае-июне) на тринадцатый день прибывающей луны.

Перед возвращением в Сантаграм Рагхунатх Дас был несказанно счастлив, получив возможность в числе нескольких других преданных лично побеседовать с Нитйанандой Прабху. В смиренном состоянии ума он произнес такие слова: "Я - нижайший из людей, самый грешный, падший и обреченный. И все же я искренне желаю обрести прибежище Шри Чайтанйи Махапрабху. Много раз, пытаясь сделать это, точно ребенок, ловящий луну, я так и не добился успеха. Когда бы я ни предпринял попытку оставить дом и разорвать путы семейной привязанности, родители удерживали меня, порой с применением силы."

"Без Твоего благословения, - продолжал Рагхунатх Дас, - никому не достичь обители Шри Чайтанйи Махапрабху, но Твоей милостью даже нижайший из людей обретет приют у Его лотосных стоп. Сознавая свою никчемность и трепеща от страха, я все же взываю к тебе с мольбой - будь сострадателен ко мне и одари меня приютом у лотосных стоп Шри Чайтанйи Махапрабху".[13] Завершая монолог, Рагхунатх Дас воскликнул: "Опусти Свои стопы на мою голову и дай благословение, чтоб я мог без помех достичь обители Шри Чайтанйи Махапрабху. Я всей душой молю Тебя об этом."

Внимая смиренной и полной преданности просьбе Рагхунатха Даса, Нитйананда Прабху улыбался, испытывая большое удовольствие. Затем, повернувшись к другим преданным, произнес: "Стандарт жизни, обычный для Рагхунатха Даса, сравним с таковым у царя небес Индры. И все же, поскольку милость Шри Чайтанйи уже пролилась на него, Рагхунатх Дас не привязан, подобно другим, к материальному счастью, даже купаясь в нем. А потому пусть каждый из вас будет милостив к нему и одарит Рагхунатха благословением как можно скорее достичь совершенной обители у лотосных стоп Шри Чайтанйи Махапрабху."[14] Испросив для Рагхунатха Даса благословение всех присутствующих, Нитйананда Прабху привел слова писаний,[15] подтверждающие степень духовной реализации Рагхунатха Даса.

Затем Он подозвал Рагхунатха к Себе и опустил Свои стопы на его голову, тем самым дав ему благословение. Далее Нитйананда Прабху по-дружески поделился с Рагхунатхом тем, что Шри Чайтанйа прибыл на праздник в Панихати просто являя Свою милость преданным. Кроме того, Он сообщил, что Шри Чайтанйа и в самом деле ел рис, приготовленный его руками.

*This file was downloaded from **http://hari-katha.org***

Завершая беседу, Нитйананда Прабху приоткрыл перед Рагхунатхом завесу ближайшего будущего: "Шри Чайтанйа отнесется к тебе со всей благосклонностью и передаст на попечение своего секретаря Сварупа Дамодара. Ты станешь одним из самых близких и облеченных доверием Его помощников. Не сомневайся в этом и возвращайся домой. Совсем скоро ты удостоишься покровительства Шри Чайтанйи Махапрабху, и никто не будет в силах помешать тебе."[16] Услышав это, Рагхунатх Дас вернулся в Сантаграм.

Но отныне он уже не мог изображать интереса к материальному. Если ранее, выполняя наказ Шри Чайтанйи, Рагхунатх играл роль богатого и предприимчивого человека, то теперь, получив благословение Нитйананды Прабху, опьянел от любви к Господу и уже не контролировал себя. Вновь и вновь он пытался бежать из отцовского дома, проповедовать людям и вести жизнь аскета. Но все его попытки оканчивались неудачей. Говардхан нанял специальную охрану, чтобы следить за Рагхунатхом, и эти "сторожа-профессионалы" неизменно возвращали его назад.

Плачущая мать в полном отчаянии предложила привязать Рагхунатха к колонне, опасаясь, что когда-нибудь он сумеет ускользнуть от охраны. Выслушав ее совет, Говардхан произнес слова, ставшие историческими: "Если несметное богатство и жена неземной красоты не сумели привязать его к миру, неужели это сделает веревка?"[17]

В должное время Рагхунатх Дас получил возможность освободиться. Йадунандан Ачарйа, семейный *гуру* и жрец, по случаю некоего особого события взял Рагхунатха Даса с собой совершать религиозную церемонию. *Гуру* пользовался полным доверием семьи, и охрана, успокоенная тем, что Рагхунатх находится в надежных руках, ушла спать раньше обычного.

Но стражники недооценили Рагхунатха. Он сумел убедить *гуру*, что один продолжит предписанный ритуал, и бесхитростный доверчивый учитель дал на то свое дозволение. Рагхунатх понимал - это его шанс. В отсутствие охраны и членов семьи он принял решение воспользоваться благоприятным моментом, невзирая на поздний час.

Переходя от деревни к деревне, Рагхунатх, наконец, решил идти через джунгли, где отец и охранники не сумели бы отыскать его. Медитируя на Шри Чайтанйю и Нитйананду Прабху, он шел в направлении Джаганнатха Пури, где как раз в это время (в июле) преданные собирались на ежегодный фестиваль Радха-йатра. Проходя около трех миль в день, Рагхунатх добрался до амбара, где и решил заночевать.

Тем временем, в Сантаграме охрана, слуги и стражники Маджумдара пришли к Йадунандану Ачарйе узнать о местонахождении Рагхунатха. Когда старый *гуру* простодушно рассказал им о случившемся, ни у кого не оставалось сомнений в том, что произошло: Рагхунатх воспользовался случаем и сбежал!

Говардхан, отец Рагхунатха, был очень умен. Он знал, что преданные со всей Бенгалии должны собраться в Пури на фестиваль Радха-йатра и повелел своим слугам: "Рагхунатх торопится в Пури к Шри Чайтанйе Махапрабху. Десять самых опытных из вас должны немедля отправляться на его поимку и вернуть беглеца! Я уверен, его сопровождает Шивананда Сен, отвечающий за паломничество в Пури." Затем Говардхан написал Шивананде письмо, обращаясь к нему с мольбой: "Пожалуйста, верни мне сына!" Письмо было отправлено с десятью слугами.

Но посланцы вернулись с пустыми руками: Шивананда отвечал Говардхану, что никогда не путешествовал с Рагхунатхом и его друзьями. Отец и мать Рагхунатха были охвачены горем. Что делать? Посылать ли гонцов в далекий Джаганнатха Пури? Быть может, сын никогда не придет туда? А что, если он ранен и нуждается в нашей помощи?

Рагхунатх Дас тем временем покинул амбар, в котором провел ночь, и продолжил свой путь. До его прибытия в Пури оставалось двенадцать дней. В джунглях трудно найти пропитание, и Рагхунатх Дас за эти дни принимал пищу не более трех раз. Так развивалось в нем чувство отрешенности, которым впоследствии он был столь знаменит. Один из биографов писал: "Тело постилось, а ум наслаждался предвкушением встречи с Учителем, Шри Чайтанйей Махапрабху."[18]

В конце концов, достигнув Пури, Рагхунатх Дас пришел к Шри Чайтанйе, внимавшему Шри Сварупу Дамодару в окружении своих близких преданных. Когда Шри Чайтанйа увидел Рагхунатха Даса, Он тотчас попросил его подойти ближе, то же сделал и Нитйананда Прабху. Но прежде, чем эти слова изошли из уст Господа, Рагхунатх Дас припал к стопам Чайтанйи Махапрабху в экстазе духовной любви, а Шри Чайтанйа по своей беспричинной милости поднял и обнял его.

Затем Он обратился к Сварупу Дамодару, своему почитаемому слуге, с такими словами: "Дорогой Сваруп, Я вручаю тебе Рагхунатха Даса. Прошу тебя, отнесись к нему, как к сыну и послушному слуге. С этого дня Рагхунатх будет зваться Рагху Сварупа Дамодара."[19] Став слугой Сварупа Дамодара, он считался помощником секретаря Шри Чайтанйи (поскольку Сваруп был секретарем). Приняв Рагхунатха Даса в узкий круг Своих близких спутников, Шри Чайтанйа тем самым благословил его и явил ему особую милость. Преданные, пораженные увиденным, воспели славу счастливой судьбе Рагхунатха.

Находясь на попечении Шри Сварупа Дамодара, Рагхунатх Дас ежедневно получал остатки пищи Шри Чайтанйи Махапрабху и вкушал их с трансцендентной любовью и наслаждением. Пища, которой коснулся Господь, была насыщена духовной энергией и возносила Рагхунатха к вершинам духовного экстаза. Это продолжалось в течение пяти дней, но на шестой Рагхунатх счел себя недостойным такой чести и стал просить подаяние, стоя у главных ворот храма Джаганнатхи.

Отвечая на вопрос, почему он предпочел кусочки простой еды у храма Джаганнатхи остаткам изысканно приготовленных блюд Шри Чайтанйи, Рагхунатх говорил: "Эта пища для меня не менее вкусна. Духовное видение освобождает от потворства своим слабостям. Лучше я возьму немного зерен, питая и

------
*This file was downloaded from **http://hari-katha.org***

тело и душу." Шри Чайтанйа, удовлетворенный аскетизмом Рагхунатха, публично восхвалял его за это.

Скромность Рагхунатха Даса доставляла не меньшее удовольствие Шри Чайтанйе, хотя ее возрастающие проявления вызывали неоднозначную оценку. Так, например, Рагхунатх считал себя настолько падшим, что в течение нескольких лет не смел даже приблизиться к Шри Чайтанйе. Он делился с Ним своими мыслями, когда это было необходимо, прибегая к помощи Говинды (слуги Шри Чайтанйи) или своего учителя Сварупа Дамодара. Тем не менее, ощущение необходимости личного общения со Шри Чайтанйей постепенно нарастало, и, наконец, Рагхунатх Дас обратился за разъяснением к Сварупу Дамодару.

Узнав о вопросе Рагхунатха, Шри Чайтанйа пригласил его к Себе и сказал такие слова: "Сваруп Дамодар мог информировать тебя даже лучше Меня, но если ты желаешь услышать наставления непременно из Моих уст, я назову тебе твои обязанности. Не веди разговоры на мирские темы сам и не слушай, как об этом говорят другие. Не ешь изысканную пищу и не носи дорогую одежду. Не требуй уважения к себе, а всеми силами служи другим. Неизменно воспевай святое имя Кришны и в мыслях своих служи Радхе и Кришне во Вриндаване. Вот мои краткие наставления тебе. Более подробное их толкование преподаст тебе Шри Сваруп Дамодар."[20] Слова Шри Чайтанйи воодушевили Рагхунатха Даса и укрепили его стремление к аскетизму и преданность Сварупу Дамодару.

Благодатные летние месяцы возвестили о приходе Радха-йатра-фестивале, и Рагхунатх Дас был несказанно счастлив, встречаясь с близкими спутниками Господа, собравшимися в Пури со всей Бенгалии. В числе прибывших преданных был и Шивананда Сен, который рассказал Рагхунатху о десяти стражниках, посланных его отцом. Рагхунатх сочувствовал своим близким, но не отступил от прежнего решения. Не желая возвращаться домой, он просил Шивананду утешить родителей, вернувшись с фестиваля в Бенгалию, на их общую родину.

Спустя четыре месяца Шивананда и другие преданные пустились в обратный путь. Услышав об их возвращении, Говардхан направил к Шивананде своего слугу получить сведение о сыне, Рагхунатхе Дасе. "Ты встречался с Рагху в Джаганнатха Пури? - спросил посланник Говардхана, - Он был там с Чайтанйей Махапрабху?"

"Да - ответил Шивананда Сен, - Рагхунатх Дас - приближенный Шри Чайтанйи Махапрабху, и слава его велика. Имя Рагху знает каждый. Он служит под опекой Сварупа Дамодара, день и ночь воспевая святое имя Кришны. Рагхунатх Дас стал душой всех преданных."

"Сын твоего господина отрекся от мира, - продолжал Шивананда, - не заботясь об еде и одежде, он берет немного зерен у храма Джаганнатхи или постится, если милостыни нет. Рагхунатх без остатка посвятил свою жизнь служению Господу." Выслушав Шивананду Сена, посланец возвратился к Говардхану Маджумдару.

Известие, полученное от слуги, подробно изложившего содержание разговора, повергло мать и отца Рагхунатха в глубокую печаль. В то же время они, наконец, осознали, что были не в силах изменить умонастроение сына и решили направить нескольких человек для обустройства его комфорта. Родители начали с того, что послали Шивананде четыреста золотых, двух слуг и одного брахмана-повара, которых он должен был передать Рагхунатху.

Как обычно, на следующий год Шивананда Сен вновь отправился в Пури и передал Рагхунатху Дасу дар его родителей. Поначалу Рагхунатх даже не коснулся денег, сочтя их препятствием на пути духовного прогресса, однако, понемногу смягчился и взял незначительную сумму, необходимую только для того, чтобы два дня каждого месяца оказывать достойный прием Шри Чайтанйе Махапрабху. На протяжении двух лет он использовал родительские деньги в служении Шри Чайтанйе, затем внезапно прекратил делать это.

Не получая приглашения от Рагхунатха Даса в течение двух месяцев, Махапрабху обратился с вопросом к Сварупу Дамодару. Сообща, они пришли к заключению, что Рагхунатх рассуждает следующим образом: "Когда человек вкушает пищу, приготовленную материалистами, его ум оскверняется, и он становится неспособным к чистым помыслам о Кришне. Два года по Своей беспричинной милости Шри Чайтанйа принимал мои приглашения. Но порвав всякую связь с богатством и материалистически настроенными людьми, я доставлю Ему большее удовольствие."[21] Ход мыслей Рагхунатха Даса и в самом деле был таким.

Понимая, что он в совершенстве постиг Его учение и отдавая дань строгой приверженности Рагхунатха к аскетичному образу жизни, Шри Чайтанйа наградил его маленьким камнем со святого холма Говардхана и гирляндой из небольших раковин, взятых им во Вриндаване (названный камень по сей день хранится во Вриндаванском храме Шри Шри Радха Гокулананда).

Эти предметы были очень дороги Шри Чайтанйе - они хранились у Него в течение трех лет. Когда Махапрабху подарил их Рагхунатху Дасу, удивленные преданные уже не сомневались, что Госвами - не обычный человек. Уровень сознания Кришны, достигнутый Рагхунатхом, описан в *"Чайтанйа-чаритамрите"*:

саде сат прахара йайа киртан-смаране
ахар-нидра чари данда сеха нахе кона дине

"Двадцать два часа из двадцати четырех занимало у Рагхунатха Даса воспевание Харе Кришна *маха-мантры* и памятование о лотосных стопах Господа. Прием пищи и сон продолжались не более полутора

This file was downloaded from http://hari-katha.org

часов, а в иные дни он совсем забывал об этом."[22]

Аскетизм Рагхунатха возрастал год от года, и вскоре он стал обходиться почти без еды и питья, довольствуясь лишь несколькими каплями пахты в день. Преданные, пораженные его способностью поддерживать жизнь в таком режиме, приходили за несколько миль, чтобы увидеть великого Госвами.

Когда люди приближались к нему, Рагхунатх Дас *кланялся им*. Говорят, что за день он совершал две тысячи поклонов преданным и тысячу поклонов Господу, а также воспевал около ста тысяч имен Бога. Глубину и степень осознания Кришны, проявленные Рагхунатхом Дасом, не дано постичь никому.

Благодаря суровым аскезам, он стал великим мистиком, известным во всей Индии. Мудрецы проделывали огромный путь, желая общения с ним; ученые, представляющие известные школы, приходили только за тем, чтобы услышать его толкование писаний; а искатели духовности из дальних мест спешили к нему учиться.

Рагхунатх Дас находился в Пури около шестнадцати лет, когда в 1534 году Шри Чайтанйа оставил этот мир. Незадолго до своего ухода Махапрабху просил Рагхунатха отправиться во Вриндаван, и в тесном сотрудничестве с Рупой и Санатаном, уже проводивших там занятия по философии Господа Чайтанйи, возродить важнейшие святые места и возвести величественные храмы.

Рагхунатх оставался в Пури еще около трех-четырех лет, пока не скончался Сваруп Дамодар, его возлюбленный духовный учитель.[23] Тогда, в возрасте почти сорока лет, Рагхунатх Дас покинул Вриндаван, чтобы сотрудничать с Рупой и Санатаном в их служении, о чем просил его Шри Чайтанйа. Но безвременный уход обоих его учителей так потряс Рагхунатха, что он решил покончить с собой, спрыгнув с холма Говардхана.[24]

Шри Рупа и Санатан Госвами удержали его от этого шага, зная о близком общении Рагхунатха Даса со Шри Чайтанйей. Они убедили Госвами продолжать жить и ежедневно рассказывать об играх Господа, что он и делал на протяжении трех часов каждый день, вплоть до самой смерти. Подобная практика Рагхунатха Даса дала возможность Рупе и Санатану регулярно слушать из его уст повествования о Шри Чайтанйе Махапрабху. В конце концов, среди вайшнавов имя Рагхунатха Даса стало нераздельным с именем Рупы и Санатана. Тесно подружившись между собой, они продолжали свое служение во Вриндаване до последних дней жизни.

Большую часть времени Рупа и Санатан проводили в самом Вриндаване, тогда как Рагхунатх Дас путешествовал в городок Говардхан во Врадже, где предавался медитации близ прекрасного озера, известного в наши дни под названием Радха-*кунда* (важнейшего из святых мест Вриндавана, воссозданного самим Шри Чайтанйей). Впоследствии Радха-*кунда* прославилась среди вайшнавов как мистическое жилище Рагхунатха Даса Госвами (или "Даса Госвами", как называли его во Вриндаване), поскольку именно здесь в маленьком домике он и решил поселиться.

Рагхунатх Дас не сразу обзавелся жильем, поначалу он просто садился под открытым небом и погружался в медитацию на Божественную пару Шри Шри Радха-Кришну. Широко известная история о раннем пребывании беззащитного Даса Госвами возле Радха-*кунды* ныне увековечена. *"Бхакти-ратнакара"* описывает такой эпизод. Как-то раз, во время глубокой медитации Госвами, тигр с тигрицей пришли на водопой к Шйама-*кунде*, находящейся в непосредственной близости от Радха-*кунды*. Хотя Дас Госвами по этому поводу не проявлял никакого беспокойства, Господь Кришна низошел на землю и Сам охранял его, чтобы медитация Рагхунатха ничем не нарушалась и жизнь не подвергалась опасности. Санатан Госвами, случайно проходивший мимо, стал очевидцем этой сцены. Когда тигры и Господь Кришна удалились, Шри Санатан, подойдя к Дасу Госвами, стал убеждать его в необходимости построить хижину, чтобы не вынуждать Господа Самому приходить на его защиту. Однако Дас Госвами, сосредоточенный только на медитации, не воспринял всерьез совет Санатана.

Но, спустя какое-то время, аналогичный инцидент повторился, и Рагхунатх уже не мог не придать ему значения. Однажды, когда в течение нескольких часов он неподвижно сидел в медитации под палящими лучами солнца, преданные стали волноваться за его жизнь. В это время появилась Радхарани и, встав за спиной великого преданного Рагху, заслонила его от жарких солнечных лучей концом своего сари. Санатан Госвами, вновь оказавшийся рядом, видел все происходящее и заметил, что одежды Радхарани намокли от трансцендентного пота, когда, совершая любовную аскезу ради Рагхунатха Даса, она охраняла своего верного преданного. Затем, обернувшись к Санатану, Шримати Радхарани улыбнулась и исчезла.

Санатан Госвами тотчас же направился к Рагхунатху Дасу, чтобы попенять ему за причинение ненужных беспокойств супруге Господа, расценив это, как свой священный долг. После описанного случая Дас Госвами построил маленькую хижину, дабы любящей его Радхике не приходилось впредь брать на себя заботу о защите его от полуденного зноя. Фактически, с этого случая и началась практика постройки *кутиров*, т.е. небольших жилищ, в которых *садху* могли предаваться длительной медитации. Удивительные игры Шри Рагхунатха Даса Госвами у Радха-*кунды* стали почти легендарными, и каждый их эпизод полон духовного смысла. Так, например, вышеописанные истории демонстрируют полное равнодушие Рагхунатха Даса к собственному материальному благополучию и погружение его без остатка в сознание Кришны. Более того, эти игры свидетельствуют, что Радха и Кришна, в ответ на преданность Рагхунатха Даса, чувствовали себя его должниками. Они являют также, что Дас Госвами удостоился особой милости Шри Радхики.

Другая известная игра Госвами отражала его беспокойство за сохранение священной чистоты Радха-кунды, в водах которой преданные имели обыкновение стирать одежду и мыть посуду. Рагхунатх Дас решил вырыть для этих целей специальный колодец. В процессе работы преданные наткнулись в земле на

------
*This file was downloaded from **http://hari-katha.org***

камень, сочившийся кровью. Опасаясь нанесения некоего оскорбления, Рагхунатх Дас распорядился прекратить работу. Ночью ему низошло откровение, что камень, найденный преданными, это "язык Говардхана", и Рагхунатх Дас воздвиг храм в его честь, который и поныне служит местом поклонения.

Степень духовного осознания и отрешенности Даса Госвами возрастала день ото дня, достигнув своей кульминации в полном погружении в бытие Бога. Словом и делом Рагхунатх Дас убеждал людей, что способности, заложенные в теле, должны быть подчинены желанию души. Сумев возвыситься над потребностями тела, Рагхунатх Дас достиг такого уровня, когда они уже не являлись препятствием на пути духовного прогресса. Пример этого великого святого позволяет также извлечь бесценный урок обретения контроля чувств, имеющий своей конечной целью не физическое совершенство, а достижение любви к Богу.

Сегодня возле Радха-*кунды* стоит *самадхи* Даса Госвами, т.е. место его погребения, и паломники со всего света приходят сюда, чтобы оказать почтение величайшему из духовных учителей. Спиритуалисты по сей день прибегают к цитатам из его сочинений, записанным прямыми последователями. В течение жизни Рагхунатх Дас слагал проникновенные стихи в жанре поэзии и прозы, славящие интимные развлечения Радхи и Кришны. В совокупности они составили три тома: *"Става-мала"* (или *"Ставамали"*), *"Дана-чарита"* (или *"Дана-кели-чинтамани"*), и *"Мукта-чарита"*. Но помимо литературных сочинений Рагхунатх Дас Госвами вошел в историю, как непревзойденный символ отрешенности. *"Чайтанйа-чаритамрита"* утверждает: "Рагхунатх Дас уже с раннего детства ... был совершенно равнодушен к материальному наслаждению."[25] А потому нет ничего удивительного, что его называют *прайоджан ачарйа* или "тот, кто учит цели жизни собственным примером".

Примечание

1. Достоверной информации о времени прихода и ухода шести Госвами Вриндавана не существует. На этот счет имеется множество теорий, но мы в своей работе решили воспользоваться датировкой, предложенной Бхактивинодой Тхакуром в его журнале *"Саджджапа-тошани"*, том 2, стр. 25, 1882. Статья, написанная на бенгали, называлась *"Чайа Госвамира Самбандхе Абда Нирнайа"*. Необходимо упомянуть, что сам Бхактивинода считал эти даты приблизительными. В вышеупомянутой статье он говорит *иха сангата бодха хой па* ("Они могут быть не совсем точными...")

Говардхан Дас в своем объемном историческом труде (на бенгали), озаглавленном *"Шри Шри Враджа Дхам О Шри Госвами Гана"* (Калькутта, Панчанан Чаттопадхйа, 1961, повторное издание, стр. 383, сноска), также указывает, что даты, имеющие отношение к шести Госвами, варьируют в зависимости от точки зрения того или иного авторитета.

2. Рагхунатх Дас - это инкарнация Расы Манджари. Говорят также, что он является инкарнацией Рати Манджари (иначе называемой "Туласи"). Кроме того, существует мнение, что Рагхунатх Дас - инкарнация Бхану-мати Манджари. См. Шрила Кави Карнапур "*Шри Гаура-ганоддеша-дипика*", перевод Кушакратха Даса (Лос-Анджелес, Библиотека Кришны, номер 11, 1987), стр. 113.

3. Их проявления в облике шести Госвами также вечно существуют в небесной Навадвип-дхаме.

4. *"Чайтанйа-чаритамрита", Антйа-лила* 2, гл. 6, стр. 203. Также см. *Мадхйа-лила* 6, гл. 16, текст 223, стр. 271.

5. Бхакти Прадип Тиртха, стр. 279.

6. *"Чайтанйа-чаритамрита", Мадхйа-лила* 6, гл. 16, стр. 159.

7. Там же, *Антйа-лила* 2, гл. 6, текст 24-30, стр. 215-218.

8. Нитйананда Прабху, будучи инкарнацией Баларамы, старшего брата Кришны, считается непосредственным проявлением Бога.

9. Динеш Чандра Сен, "Чайтанйа и Его спутники" (Калькутта, Университет Калькутты, 1917),стр. 131.

10. Это дерево (*ficus religiosa*) и поныне стоит в Панихати недалеко от Ганги и является популярным местом паломничества.

11. *"Чайтанйа-чаритамрита", Антйа-лила* 2, гл. 6, текст 47, стр. 225.

12. Там же, текст 51, стр. 227.

13. Там же, текст 128, стр. 259.

14. Там же, текст 135-140, стр. 263-265.

15. Там же, текст 137, стр. 263.

16. Там же, текст 142, стр. 266.

17. Там же, текст 38-40, стр. 221-222.

18. Динеш Чандра Сен, стр. 137.

19. Необходимо отметить, что Шри Чайтанйа поместил Рагхунатха Даса под опеку Сварупа Дамодара, одного из четырех Своих самых близких спутников (три других - Рамананда Райа, Шики Махити и Мадхави-деви). Этот факт свидетельствует о том, как высоко ценил Шри Чайтанйа Рагхунатха Даса Госвами.

20. *"Чайтанйа-чаритамрита", Антйа-лила* 2, гл. 6, текст 235-238, стр. 309-310.

21. Там же, текст 278-280, стр. 329-330.

22. Там же, текст 310, стр. 344.

23. *"Чайтанйа-чаритамрита", Ади-лила* 2, гл. 10, текст 93, стр. 313. Также см. Чарльз Р. Брукс, "Харе

This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

Кришна в Индии" (Нью Джерси, Издательство Принстонского Университета, 1989), стр. 51-52.

24. *"Чайтанйа-чаритамрита",* там же, текст 94, стр. 314.

25. *"Чайтанйа-чаритамрита", Мадхйа-лила* 6, гл. 16, текст 222, стр. 270.

2. Гопал Бхатта Госвами

Приступая к написанию *"Чайтанйа-чаритамриты"*, Шрила Кришнадас Кавирадж испросил благословения всех авторитетных преданных Вриндавана. К их числу принадлежал и Шри Гопал Бхатта Госвами (1503-1578). Однако в обмен на данное им благословение он обратился к Шриле Кришнадасу Кавираджу с просьбой - не упоминать его имени в *"Чайтанйа-чаритамрите"*. Результатом подобной скромности явился тот факт, что имя Гопалы Бхатты Госвами лишь считанное число раз встречается в этом многотомном произведении[1] , и сведений об этом Госвами сохранилось немного. Некоторая биографическая информация о нем может быть извлечена из *"Бхакти-ратнакары"*, а также собрана по крупицам из жизнеописания Шри Чайтанйи.

Как свидетельствует *"Чайтанйа-чаритамрита"* Кришнадаса Кавираджа, путешествие Шри Чайтанйи по Южной Индии началось летом 1510 года. Много дней спустя он пришел в Шри Рангам, маленький городок на берегу реки Кавери в районе Танджоре (в десяти милях западнее Кумбхаконама). Шри Рангам был широко известен, как один из важнейших во всей Индии центров поклонения Кришне, точнее - Лакшми и Нарайане, экспансии Божественной пары Радхи и Кришны. Главным храмом Шри Рангама считался самый большой в Индии храм Вишну (Нарайаны), и паломники приходили за сотни миль, чтобы увидеть Ранганатха Свами, Божество Нарайаны в центральной алтарной.

В этом городке Шри Чайтанйа повстречался с Вйенкатой Бхаттой и его братьями, Прабодхананд ой Сарасвати[2] и Тирумаллой Бхаттой. Они были разносторонне образованными *брахманами* и радушно приняли странствующего *саннйаси* Шри Чайтанйю, пригласив Его остановиться в их доме[3] . Тогда же Шри Чайтанйа увидел семилетнего сына Вйенкаты, Гопала Бхатту[4] , ставшего впоследствии Гопалой Бхаттой Госвами.

Три брата и маленький Гопал Бхатта жили возле храма Ранганатхи и, как подобает *брахманам*, служили его Божеству, естественным образом принадлежа к Шри (Рамануджа) *сампрадайе*, одной из четырех истинных ветвей ученической преемственности.[5] Они отдавали предпочтение *аишварйа*-форме Господа, поклоняясь Его великолепию и величию.

Их искренняя и благоговейная привязанность к проявлению Всевышнего в форме обладающего всеми богатствами Лакшми-Нарайаны отличалась такой чистотой, что Шри Чайтанйа был чрезвычайно доволен ими (*прабхура тушта хаила мана*)[6] , хотя обучал поклонению Радхе и Кришне. Но даже будучи удовлетворенным высоким уровнем их преданности, Шри Чайтанйа не мог не помочь братьям увидеть Веды в истинном свете, как утверждающие верховенство Кришны в Его изначальном положении. Однажды Он в шутку сказал Вйекате: "Лакшми, почитаемая тобой богиня удачи, всегда пребывает на груди Нарайаны, и, без сомнения, это самая благочестивая женщина во всем творении. Однако, я поклоняюсь Господу Шри Кришне, мальчику, ухаживающему за коровами."

"Тогда ответь Мне, - продолжал Шри Чайтанйа, - почему же верная жена Лакшми мечтает общаться с Моим Господином? Ради этого она даже отказала себе в трансцендентных наслаждениях на Вайкунтхе (в царстве Господа) и длительное время исполняла обеты и регулирующие принципы, подвергая себя суровым аскезам."[7]

Вйенката Бхатта ответил на это, что Кришна и Нарайана - суть одно, и потому желание Лакшми близко общаться с Кришной не должно вызывать удивление. В конце концов Кришна - это тот же Нарайана, только в другой одежде. И что за беда, если она пожелает мужа в каком-то другом его проявлении? Ведь в сущности это одна и та же личность, а, значит, в умонастроении Лакшми нет ничего предосудительного. И все же Вйенката был вынужден признать, что Кришна представляет собой высшее проявление Господа. "Хотя между формами Нарайаны и Кришны принципиального отличия не существует, - сказал Вйенката, - Кришна обладает особой трансцендентной притягательностью - возможностью вступать с Ним в супружескую *расу* (взаимоотношения), а потому Он превосходит Нарайану."[8]

Шри Чайтанйа ответил: "Понимаю, что в этом нет вины Лакшми, и все же Богиня Удачи не может принять участия в танце раса. Он предназначен лишь для самых близких преданных Господа. Так говорят писания."[9]

Вйенката Бхатта с легкой досадой произнес: "Я - обычный человек и легко впадаю в беспокойство, мой интеллект ограничен, и ум не в силах охватить бездонный океан развлечений Господа. Для меня осталось непонятным, почему доступ в танец *раса* закрыт для Лакшми."[10]

Впоследствии, признав божественную природу Шри Чайтанйи, Вйенката Бхатта просил раскрыть ему эту тайну. В конце концов, Вйенката Бхатта был обыкновенным человеком и потому мог стать объектом дезинформации или чьей-то некомпетентной интерпретации. Понимая, что Шри Чайтанйа является Верховной Божественной Личностью, т.е. обладает всей полнотой знаний эзотерической науки, Вйенката Бхатта обратился к Нему за разъяснением.

На его вопрос Шри Чайтанйа дал такой ответ: "Господь Кришна обладает характерной особенностью.

This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

Чарующим вкусом *расы* супружеской любви Он привлекает сердце каждого. Эти взаимоотношения достигают своего расцвета во Вражде, высочайшей обители Господа, и проявляются здесь в нескольких изначальных *расах*, таких, как слуги и господина, дружеской, родительской привязанности и, наконец, супружеской любви. На этом уровне божественная природа Кришны становится уже неважной. Здесь царствует только невыразимо сладостный обмен".

"Лишь те, кто следует по стопам обитателей Враджа, - продолжал Шри Чайтанйа, - достигнут Господа в Его высшем и изначальном проявлении. Здесь Он зовется Враджендра-нандана, или "сын Нанды Махараджи" и покоряется спонтанной любви Своих самых близких преданных. Наиболее возвышенные из них - *гопи* (девушки-пастушки), чья любовь к Кришне свободна от условностей и лишена корысти. Чтобы стать участницей танца *раса*, необходимо следовать по их стопам."

"Но Богиня Удачи, - сказал в заключение Шри Чайтанйа, - хочет наслаждаться общением с Кришной, сохраняя в то же время свою духовную форму Лакшми. С трансцендентной точки зрения эта форма величественна и обладает всеми богатствами и могуществом, присущими Господу. Однако, в своем поклонении Кришне Лакшми не следует по стопам *гопи*. А потому за все богатства и могущество мира ей не купить права на участие в такой сокровенной игре Господа."[11]

В конце концов Шри Чайтанйа достиг цели, показав Вйенкате Бхатте превосходство любви над силой, наслаждения - над богатством, и Кришны - над Нарайаной. Эти беседы склонили на сторону философии Чайтанйи не только Вйенкату Бхатту и обоих его братьев, но и маленького Гопалу Бхатту Госвами, постоянно присутствовавшего на их дискуссиях. Диалоги отца со Шри Чайтанйей оказали существенное влияние на будущее Гопалы Бхатты, способствуя углубленному и основанному на писаниях пониманию вопроса: почему *аишварйа* (величественный) образ Господа уступает Его *мадхурйа*-форме (образу возлюбленного).

Как утверждают Веды, жителей Враджа не привлекает величественная форма Кришны, Его *аишварйа-рупа*. Она предназначается лишь поклоняющимся Вишну (Нарайане), как это делают, например, в Шри Рангаме. Достигая совершенства, такие личности после смерти отправляются на бесчисленные планеты Вайкунтхи и поклоняются Господину их сердца с благоговением и почтительностью, ибо привержены именно такому способу поклонения.

Однако, слова "благоговение и почитание" чужды обитателям Враджа. Они являются возлюбленными Господа, участвуя в особом обмене, который устраняет дистанцию, созданную условностями и формализмом. Их цель - небесная Враджа, где *мадхурйа-рупа* Господа - Кришна, Божественный любовник, развлекается с ними всеми видами интимных взаимоотношений. Их сближение с Господом столь сильно, что жители Враджи забывают о Его верховенстве, и это только углубляет взаимный обмен. А потому *аишварйа*-форма Кришны считается занимающей более низкое положение, ибо подчеркивает величие и отстраненность Господа, не принимая во внимание его веселый нрав и личные качества. Тогда как в *мадхурйа-рупе* на передний план выходит любовный обмен с Господом, а Его Божественная природа утрачивает свое значение.

Подобные соображения в той или иной форме встречаются во всей ведической литературе. Так, например, в десятой песни *"Шримад-Бхагаватам"*, в эпизоде, где заботливая мать Йашода подозревает, что Кришна ел глину. Заглянув Ему в рот, она увидела там все мироздание и была охвачена страхом. Естественная материнская любовь сменилась сначала испугом, затем благоговением и трепетом, ибо она осознала божественную сущность своего удивительного сына. Однако Кришна позаботился о том, чтобы Йашода как можно скорее забыла увиденное, и она снова наслаждалась им, точно обычным ребенком. Милостью Кришны, как поясняет *"Бхагаватам*", сердце матери Йашоды вновь переполнилось горячей любовью к Нему.

Другой пример можно отыскать в одиннадцатой главе *"Бхагавад-гиты"*, где Арджуна молит Кришну: "Я хочу видеть твое безграничное космическое проявление (*аишварйа-рупу*)." Исполняя просьбу друга, Шри Кришна предстал перед ним в своей Вселенской форме, увидев которую Арджуна задрожал от страха. Но на смену страху пришла печаль, когда он осознал, что дружеские чувства к Кришне покинули его. Когда же в ответ на мольбу Арджуны Кришна вернул свой двурукий облик, Арджуна вновь ощутил дружескую привязанность к Нему и был способен продолжать их отношения. Явив Вселенскую форму, Кришна затем предстал в своем могущественном образе Нарайаны, как одном из проявлений Его изначального облика. Но даже это не удовлетворило Арджуну. И лишь когда Кришна вернул Свою двурукую с тремя изгибами форму Шйамасундары, Арджуна успокоился настолько, чтобы вновь наслаждаться своей дружбой с Ним.

Анализируя эти эпизоды из *"Шримад-Бхагаватам"* и *"Бхагавад-гиты*", Дэвид Л. Хаберман, писатель и профессор религиоведения колледжа Вильяма заявляет:

"Эмоциональная связь с Господом становится возможной только в том случае, когда Он скрывает Свой вызывающий благоговейный страх образ под привлекательным обликом человека. В этом заключена отличительная особенность взаимоотношений Кришны с участниками Его игр, жителями Враджи. Кришна предстает перед ними в чарующей и максимально доступной для них человеческой форме под названием *мадхурйа-рупа*, как никакая иная способствующей развитию привязанности и любви. Эта особенность Кришны ведет преданных к сближению с Ним без колебаний и сомнений."[12]

Далее Хаберман разделяет мнение Шри Чайтанйи и Вйенкаты Бхатты, пришедших к обоюдному соглашению, что форма *мадхурйа* превосходит форму *аишварйа*. Хаберман в этой связи заключает следующее:

*This file was downloaded from **http://hari-katha.org***

"Проявление величественной формы (*аишварйа-рупа*) делает невозможным существование близких эмоциональных взаимоотношений между Кришной и Его преданными, тогда как сокрытие ее под привлекательным обликом человека (*мадхурйа-рупа*) порождает эту привязанность. Гаудийа-вайшнавы, разрабатывая тему различия между двумя формами, доводят ее до уровня доктрины и продолжают анализировать многообразные специфические образы, упоминаемые в *"Бхагават-пуране"*, в соответствии со степенью их осмысления. Те, кто осознал только дорогую для них человеческую форму Кришны, желают видеть Его принадлежащим исключительно себе (*мамата*), что дает им возможность установить близкие отношения с Ним."[13]

Толкование *Рагануга Бхакти Садханы*, т.е. пути следования по стопам жителей Враджа, которое в своем тезисе пытался дать Хаберман, детально разработано Рупой Госвами и более подробно будет объяснено в следующей главе. Но сейчас следует хотя бы упомянуть, что значение *садханы* (регламентированной деятельности) очень велико, и в качестве ее наиболее важной формы Рупа Госвами рекомендовал *Ваидхи Бхакти Садхану*, т.е. следование правилам и регуляциям писаний под руководством истинного духовного учителя. Далее, получив благословение *гуру*, человек может идти путем преданных Враджи, развивая спонтанную (*рагануга*) любовь к Господу. Этот постепенный процесс рекомендован и детально разработам шестью Госвами Вриндавана. Однако, преждевременное обращение к *Рагануга Бхакти Садхане* чревато риском падения.

Шри Чайтанйа Махапрабху разъяснил Вйенкате Бхатте, почему Лакшми лишена возможности принимать участие в танце *раса*. Занимая высокое положение в трансцендентном мире, она, однако, не способна следовать по стопам *гопи*, пребывающих на высочайшем духовном уровне. Сказанное должно послужить предостережением для тех, кто пытается подражать *гопи*, как это делают, например, *Пракрита-сахаджийи* (дешевые имитаторы). Коль скоро даже самой Лакшми закрыт доступ в эти игры, простым людям гораздо предпочтительнее придерживаться метода *Ваидхи Бхакти Садханы*. Это куда надежнее, чем одним прыжком пытаться достичь *Рагануга Бхакти*. Прогресс должен быть постепенным - через *Ваидхи Бхакти Садхану* к следованию по пути преданных Враджи, хотя теология Госвами специально не подчеркивает этого момента. Конечно, может быть и так, что личность, наделенная *лолйам* (духовной "жадностью"), без промедления и естественным образом ступит на путь спонтанной *рагануги*, главным образом потому, что этот особый путь "не зависит" от предшествующей квалификации. Однако, подобный прецедент чрезвычайно редок, и в существующую эпоху, лучше отдавать предпочтение *Ваидхи Бхакти Садхане*, чем любому другому методу духовного совершенствования. Но как бы там ни было, *лила* (игра) Шри Чайтанйи разворачивалась, и Он убедил оппонентов, что Лакшми не готова идти по святым стопам *гопи* Враджа.

Используя логику и опираясь в своей аргументации на цитаты из священных писаний, Шри Чайтанйа доказал Вйенкате, что концепция Кришны превосходит концепцию Нарайаны. Тогда два брата и юный Гопал Бхатта обратились в сторонников школы Гаудийа-вайшнавов Господа Чайтанйи.

Проведя четыре месяца сезона дождей (*Чатурмасйа*) в беседах с Вйенкатой Бхаттой, когда мальчику Гопалу Бхатте было дозволено прислуживать им,[14] Шри Чайтанйа собрался продолжить свое путешествие по Южной Индии. Услышав, что Махапрабху намерен оставить их, Вйенката Бхатта лишился чувств, а маленький Гопал залился слезами. Чтобы успокоить хозяев дома, Шри Чайтанйа согласился задержаться еще на несколько дней.

В это период Гопалу Бхатте приснился сон, больше походивший на проявление духовного видения. Движимый неодолимым желанием увидеть Господа до того, как Он принял на себя суровые аскезы *саннйаси*, Гопал Бхатта удостоился счастья созерцать внутренним взором всю Его жизнь в Навадвипе и, милостью Шри Чайтанйи, *стал полноправным участником происходивших событий*.[15] Чайтанйа Махапрабху в этом "сне" поведал Гопалу Бхатте, что, в действительности, Он неотличен от Шйамасундары, называемом также Враджендра-нанданой, изначальной двурукой формы Кришны, играющего на свирели. Он доказал это свое утверждение, представ перед Гопалой Бхаттой в двуруком облике Кришны, а затем вновь приняв внешность Шри Чайтанйи.[16]

В состоянии, похожем на дремоту, Гопал Бхатта услышал слова Шри Чайтанйи, обращенные к нему: "Ты встретишь двух личностей, подобных драгоценным каменьям, Рупу и Санатана. Я наделю их своим менталитетом (*мано-вритти*)[17], чтобы дать возможность распространять Мое учение. Благодаря этим двум ученикам, как никому другому, Мои наставления достигнут каждого города и деревни."[18]

Пробудившись, Гопал Бхатта направился прямо к Шри Чайтанйе, намереваясь служить Ему, но Шри Чайтанйа сказал следующее: "Оставайся здесь и служи свои родителям. Когда они оставят этот мир, иди во Вриндаван и присоединяйся к Рупе и Санатану.[19] Всегда занимай себя слушанием о славе Кришны и ее воспеванием." С этими словами Шри Чайтанйа покинул Шри Рангам. Гопал Бхатта ни на миг не забывал обращенных к нему наставлений и духовного "сновидения", в котором Шри Чайтанйа столь милостиво позволил ему войти в Навадвипа-*лилу* и явил Свою божественную природу.

Несколькими годами позже Гопал Бхатта принял в качестве духовного учителя своего дядю Прабодханаду Сарасвати, который обучал племянника поэзии, риторике, санскритской грамматике и Веданте. Но памятование о Шри Чайтанйе вдохновляло Гопала Бхатту на протяжении целой жизни и давало ему силы сокрушать в философских спорах всех оппонентов теистического учения Гаудийа-вайшнавов. В *"Бхакти-ратнакаре"* говорится, что сочетание глубоких знаний, полученных от Прабодхананды Сарасвати, с вдохновляющим примером Шри Чайтанйи и Его наставлений, сделали Гопала Бхатту широко известным своей ученостью и преданностью.[20] Когда слава его стала беспримерной,

------
This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

Госвами решил выполнить наказ, данный Шри Чайтанйе, и отправился во Вриндаван. Придя в это священное место, он с большой любовью был встречен Рупой и Санатаном Госвами.

Тем временем, пребывающий в Джаганнатх Пури Шри Чайтанйа решил узнать, действительно ли знаменитый Гопал Бхатта уже прибыл во Вриндаван. Легенды и слухи распространяются быстро, но Махапрабху решил получить подтверждение. Из Своей "штаб-квартиры" в Пури Он отправил письмо Рупе и Санатану, живущим во Вриндаване, задав им вопрос о Гопале Бхатте.

Посыльный с ответом от Рупы и Санатаны вскоре вернулся в Пури. "Да, он там! Все жители Вриндавана, в том числе Локанатх, Бхугарба, Кашишвар Пандит, Парамананда и Кришнадас, получают огромное удовольствие от общения с Гопалой Бхаттой, который рассказывает им о Твоем пребывании в Шри Рангаме и путешествии по Южной Индии. Мы относимся к нему, как к родному брату. Сразу по прибытии во Вриндаван он принял отреченный порядок жизни."[21]

В том же письме Рупа Госвами рассказал об увиденном им сне: Божество Говиндадев, которому он поклонялся, просило, чтобы Гопал Бхатта стал Его *пуджари* ("жрецом").[22] Из истории известно, что Гопал Бхатта Госвами в течение определенного времени действительно служил Говиндадеву, но в конце концов стал поклоняться собственному Божеству по имени Шри Радха-Раман. Более того, в Его честь он построил величественный храм, Радха-Раман *мандир*, который в наши дни считается одним из важнейших храмов Гаудийа-вайшнавов за пределами Бенгалии. Однако в тот момент, когда Рупа и Санатан отправляли письмо в Пури, Божество Радха-Раман (и храм) еще не было установлено. Дабы соблюсти биографическую точность, период жизни, последовавший за установкой Божества и постройкой храма, будет описан ниже.

Получив письмо от Рупы и Санатаны, Шри Чайтанйа с удовольствием поделился его содержанием с преданными из Пури - Нитйанандой Прабху, Адвайтой Ачарйей, Харидасом Тхакуром и Гададхаром Пандитом. Он стал перечислять замечательные качества Гопала Бхатты и рассказал о четырех месяцах, проведенных в его семье в Шри Рангаме.

Переполненный радостью, Шри Чайтанйа тотчас же отправил посыльного с письмом к Рупе и Санатану Госвами. Вместе с письмом Он просил передать посылку для Гопала Бхатты, включающую в себя Его набедренную повязку и другие личные вещи. Подобные предметы, по традиции, считаются объектом поклонения преданных. Один из посланных Шри Чайтанйей подарков был особенным - маленькое черное деревянное сиденье, двенадцати дюймов высотой и десяти шириной, которым пользовался Сам Махапрабху. Этому сиденью до сих пор поклоняются в храме Шри Радха-Раман.[23]

Когда письмо и посылка от Шри Чайтанйи достигли Вриндавана, всех *садху*, особенно Рупу и Санатана, охватил экстаз. Гопал Бхатта был глубоко благодарен за присланные вещи и хранил эти священные парафернaлии до конца своей жизни. Кроме того, письмо содержало специальные наставления, предназначенные для Гопала Бхатты: "Избегай зависимости от стабильности и постоянного места жительства. Проводи большую часть времени в общении с Рупой и Санатаном Госвами, создавая трансцендентную литературу и вдумчиво изучая ведическое наследие."

Приняв эти напутствия на вооружение, Гопал Бхатта создал "*Сат-крийа-сара-дипику*", классическое поизведение о принципах учения Гаудийа-вайшнавов. Затем он отредактировал "*Хари-бхакти-вилас*" Санатана Госвами. Кроме того, Гопал Бхатта написал предисловие к "*Сат-сандарбхе*" Дживы Госвами и комментарий на "*Кришна-карнамриту*" Билвамангала Тхакура.[24]

Однако, самым значительным вкладом в литературу Гаудийа-вайшнавов, характеризующую правила и ритуалы, необходимые для постепенного духовного прогресса, явился краткий обзор этих специальных тем, сделанный Гопалой Бхаттой в его сочинениях. Книга "*Сат-крийа-сара-дипика*", что приблизительно переводится, как "Светильник, освещающий суть духовных ритуалов", касается, прежде всего, вопросов семейной жизни. Очень подробно она разъясняет десять *самскар* или духовных обрядов, начиная с церемонии бракосочетания, зачатия ребенка, процедуры пострижения волос и заканчивая изучением священных писаний. Этой своей работой Гопал Бхатта Госвами предпринял попытку оказать помощь людям, снабдив их полезным руководством по ведению семейной жизни и постепенному прогрессу в духовном осознании, как собственному, так и будущих поколений.

Далее он создает произведение под названием "*Самскара Дипика*", описывающее правила поведения *саннйаси* или принявших обет отречения. В нем подробно разъясняются значения имен *саннйаси-вайшнавов* и основанные на *шастрах* ритуалы, при помощи которых человек официально принимает статус странника, живущего подаянием. И *"Сат-крийа-сара-дипика",* и *"Самскара Дипика"* развивают тему огненного жертвоприношения и инициации, как она представлена в ведической традиции.

Но авторство наиболее важного произведения *"Хари-бхакти-вилас"*, имеющего отношение к Гопалу Бхатте Госвами, обычно приписывается Санатану Госвами, по крайней мере в его первоначальном виде. Говорят, что позднее Гопал Бхатта создал сокращенный вариант книги и написал комментарии к сочинению Санатана Госвами под названием *"Диг-даршини-тика"*. По другой версии замысел *"Хари-бхакти-вилас*" принадлежал Гопалу Бхатте, но осуществление его начал Санатан Госвами. По указанной причине установить подлинное авторство не представляется возможным, и это многотомное произведение неразрывно связано с именами двух Госвами.[25]

Исторические свидетельства в отношении имени составителя следует признать недостоверными. Так в самой *"Хари-бхакти-вилас"* утверждается, что Шри Гопал Бхатта написал эту книгу, желая доставить удовольствие Рагхунатхе Дасу, Рупе и Санатану. Однако, в сочинениях Дживы Госвами и Кришнадаса Кавираджа автором работы однозначно признается Санатан Госвами. Нарахари Чакраварти в *"Бхакти-ратнакаре"* заявляет, что *"Хари-бхакти-вилас"* в действительности создал Санатан, но приписал ее

This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

авторство своему более молодому современнику. И все же имя Гопала Бхатты нельзя сбросить со счетов.

В конце концов вайшнавские историки наших дней пришли к заключению, что это произведение является плодом сотрудничества. Шриман Манохардас в своей *"Анурагавалли"* также утверждает, что первоначальный текст трактата был написан Санатаной, а Гопал Бхатта добавил к нему пояснительные тезисы (т.е. цитаты из писаний). Отдельные историки высказывают мнение, что Санатан Госвами своим сочинением хотел выразить уважение ортодоксальным *брахманам*, поскольку некоторые из них относились к нему с недоверием, памятуя об его близком общении с мусульманами (Санатан и сам по названной причине не посещал храм Джаганнатхи. Из этих соображений он позволил Гопалу Бхатте, рожденному в Южной Индии в стопроцентной индуистской семье, "издать" свою книгу под его именем. Так или иначе, но по сложившемуся общепринятому мнению, *"Хари-бхакти-вилас"* создана совместными усилиями двух Госвами. Как говорил Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, :"Сущность *"Хари-бхакти-вилас"* Санатаны Госвами, в сжатой форме изложенная Шрилой Гопалой Бхаттой Госвами, получила название *Вайшнава-Смрити*."[26]

"Хари-бхакти-вилас", называемая *Вайшнава-Смрити*, играет важную роль в обучении и практической деятельности Гаудийа-вайшнавов. Эта книга, состоящая из двенадцати глав (*вилас*), ведет читателя по пути *бхакти*, оберегая от ловушек и опасностей. Гопал Бхатта Госвами предлагает читателям основные правила и регуляции, позволяющие достичь высот вайшнавского этикета, сопровождая свои наставления глубоким научным анализом. Необходимо, однако, отметить, что *"Хари-бхакти-вилас"* изначально предназначалась для Индии,[27] и ее использование требует определенных оговорок в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Не следует только забывать, что эти оговорки допустимы лишь с позволения *ачарйи* из цепи ученической преемственности. Таков был наказ Гопала Бхатты.

Имя Гопала Бхатты, олицетворяющего писания примером собственной жизни, прославилось по всей Индии, где его стали называть младшим братом Рупы и Санатаны. Во Вриндаване авторитет Госвами, как учителя процесса *бхакти*, еще более возрос после его поездки в Непал к реке Гандаки. Там он разыскал двенадцать *шил* (священных камней, считавшихся инкарнациями Кришны) и привез их во Вриндаван. Посещение Непала и возвращение назад были очень утомительными, т.к. в эти дни предписывались только пешие путешествия. Но Гопал Бхатта был настроен решительно. Однако, вернувшись во Вриндаван, он почувствовал, что не способен поклоняться священным камням, и вновь отправился в Непал на берег реки Гандаки.

Воспевая особые *мантры*, Гопал Бхатта бережно опустил *шилы* в воды священной реки, как вдруг камни "выпрыгнули" назад, прямо в его руки. Три раза он пытался положить их в реку, но мистический феномен повторялся. Тогда Госвами понял, что это знак Кришны - вернуть *шилы* во Вриндаван и поклоняться им. Так он и поступил. Вскоре Гопал Бхатта стал прозываться во Вриндаване "Госвами, поклоняющимся двенадцати удивительным *шилам*". До конца жизни он хранил их в полотняном мешочке, висящем на шее.

В 1542 году, через восемь лет после ухода Шри Чайтанйи, Гопал Бхатта почувствовал необходимость поклоняться "своему" Божеству, как делал это Рупа Госвами, поклоняясь Говиндаджи. Эта потребность стала особенно ощутимой, когда один богатый торговец подарил ему драгоценности, украшения и красивую одежду для Божеств. Поскольку *шилы* не имели человекоподобной формы, Гопал Бхатта полагал, что эти украшения не могут быть использованы в поклонении им. Тогда он сложил все дары перед *шилами* и воззвал к Господу с горячей молитвой, прося надлежащих наставлений. Однако, в это вечер Гопал Бхатта их не получил.

Но утром следующего дня Госвами обнаружил, что одна из *шил*, под названием Дамодара, приняла форму несказанно прекрасного Божества Кришны, исполнив тем самым его пожелания. Рухнув наземь, он от всего сердца вознес Господу смиренные молитвы и воспел Ему славу. Услышав о чудесном событии, Рупа, Санатан и многие другие авторитетные вайшнавы поспешили к священному месту, где Гопал Бхатта "признавался Гоподу в любви".[28] В присутствии их он нарек Божество Шри Радха-Раманадев. Как объясняют местные предания, Божество получило такое имя (которое означает "Кришна, доставляющий наслаждение Радхарани") по той простой причине, что место Его проявления находилось неподалеку от места для танца *раса*, где Кришна своим уходом усиливал любовь и привязанность к Нему, переживаемые Радхарани.

Этому Божеству поклоняются по сей день, хотя современный храм Радха-Раман во Вриндаване больше гордится впечатляющей оградой, со временем построенной сразу за северной стеной Нидхивана. Первоначальное здание храма неоднократно перестраивалось, последняя реконструкция была проведена в 1826 году Шахом Кунданом Лалом и его братом Шахом Пхунданом.[29] Хотя высота Шри Радха-Раманадева не превышает двенадцати дюймов, паломники со всех концов Индии идут полюбоваться Его ослепительной красотой. Небольшой размер служит составной частью Его неповторимого облика. Кроме того, из всех Божеств, принадлежащих Госвами, только Радха-Раман до сих пор сохранился во Вриндаване. Причина тому также кроется в Его величине: попечители храма решили, что воины-мусульмане, уничтожавшие всех "индуистских идолов", не заметят маленькое Божество. Они оказались правы; мусульмане не тронули Радха-Раманадеву. Может показаться удивительным, но в храме нет Божества Радхарани, однако, слева от Радха-Раманы лежит небольшая серебряная корона, подтверждающая Ее присутствие.

Однажды, несколько лет спустя после явления Радха-Раманадева, поклоняющийся Ему Гопал Бхатта испытал острое чувство тоски по Шри Чайтанйе, переживая умонастроение любви в разлуке. Помня о том,

------
*This file was downloaded from **http://hari-katha.org***

что некогда он обещал отцу поклоняться Шри Чайтанйе Махапрабху, Гопал Бхатта уже не чувствовал удовлетворения, поклоняясь Радха-Раману. Хотя в конечном счете Божество не отличалось от Шри Чайтанйи, но, по мнению Гопала Бхатты, Оно являлось проявлением "Кришны, играющего на свирели".

Стоило только подобным чувствам посетить Гопалу Бхатту Госвами, как Божество предстало перед ним в образе Шри Чайтанйи Махапрабху.[30] Слезы хлынули из глаз Гопала Бхатты, как река Ганга, когда в очередной раз он осознал, что Шри Чайтанйа есть Сам Кришна, сейчас пребывающий в образе Радха-Раманадева. Это знание он всегда хранил в сердце и делился им с окружающими.

Гопал Бхатта Госвами пришел в этот мир, как один из величайших авторитетов вайшнавов-чайтанистов, и начал свою деятельность под руководством выдающихся личностей своего времени - Шриниваса Ачарйи и Гопинатха Пуджари,[31] позднее став главным жрецом храма Радха-Раман и сделав это служение миссией своей жизни. Желая превратить заботу о Божестве Радха-Раман в передаваемую по наследству обязанность своей семьи, он столкнулся с серьезной проблемой: Гопал Бхатта сохранял целибат на протяжении всей жизни! Тогда он обратился к младшему брату Шри Дамодаре Дасу с просьбой вступить в брак и произвести потомство. Преемственность слуг Радха-Рамана, происходящих из семьи Гопалы Бхатты, не прерывается до сих пор.

Как было поведано выше, Гопал Бхатта Госвами являлся инкарнацией Ананги Манджари, младшей сестры Радхарани, хотя кое-кто высказывает мнение, что Госвами есть инкарнация Гуны Манджари.[32] Напряженная исследовательская деятельность и совершенное знание писаний снискали ему славу одного из выдающихся теологов Индии, а любовь и преданность Шри Чайтанйе и Радха-Раманадеву возвысили Гопалу Бхатта до статуса святого. Сегодня он известен, как один из шести Госвами Вриндавана, и почтительные последователи в память об его достойной подражания жизни регулярно посещают *самадхи* Гопала Бхатты в Радха-Раман *мандире*.

Примечание

1. *"Чайтанйа-чаритамрита"*, *Ади-лила* 2, гл.10, текст 105, стр.319, комментарий.

2. По бытующему ошибочному мнению, начало которому положила сомнительная книга под названием *"Адвайта Пракаш"*, Шри Прабодхананда Сарасвати - это та же личность, что и Пракашананда Сарасвати, которого позднее Шри Чайтанйа встретил в Бенаресе. Однако, лучшие умы, от С.К. Де (стр.133) до Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады (*Мадхурйа-лила* 7, гл.17, текст 104, стр.56, комментарий), решительно заявляют, что Прабодхананда Сарасвати и Пракашананда Сарасвати - это два разных человека.

3. Их дом в настоящее время превращен в "Шри Джаганнатх Мутт", храм для поклонения Джаганнатхе, Баладеве и Субхадре. Принято считать, что эти Божества изваял Сам Шри Чайтанйа, страдая от чувства разлуки с Божествами Джаганнатхи в Пури. Любой желающий может посетить сегодня этот храм и полюбоваться мистической красотой его Божеств.

Последний из ныне здравствующих потомков Вйенкаты Бхатты по имени Ранга Радж Бхатта служит главным жрецом Шри Рангама, о чем упоминалось в этой книге.

4. Вайшнавский ученый Мадхусудан Госвами предлагает другие даты рождения и ухода Гопала Бхатты Госвами. В своей работе на хинди, озаглавленной *"Шри Радха-Раман Пракатйа"*, он называет цифры 1500-1585. Гаудийа-вайшнавы, в большинстве своем, признают их приемлемыми.

5. Согласно ведической традиции, существует четыре изначальных ветви ученической преемственности. Всякий, кто ищет истинно духовного знания, должен примкнуть к одной из этих *сампрадай.* Вйенката Бхатта принадлежал к Шрирамануджите-*сампрадайе*, которая является истинной, а Шри Чайтанйа - к такой же истинной Брахма-Мадхва-*сампрадайе*.

6. *"Чайтанйа-чаритамрита", Мадхйа-лила* 3, гл.9, текст 109, стр.351.

7. Там же, текст 111-165. Я взял на себя смелость перефразировать дошедшие до наших дней отрывки из бесед Вйенкаты со Шри Чайтанйей. Это дало мне возможность сохранить стиль повествования, не перегружая его философской терминологией.

8. Там же.

9. Там же.

10. Там же.

11. Там же

12. Дэвид Л. Хаберман, "Деятельность как путь спасения: учение о Рагануга Бхакти Садхане" (Нью-Йорк, Издательство Оксфордского университета, 1988), стр. 46.

13. Там же, стр. 47.

14. "*Бхакти-ратнакара"*, текст 126-127, стр. 7.

15. Там же, текст 108-120, стр. 7.

16. Там же.

17. Там же, текст 122, стр. 7.

18. Гопал Бхатта Госвами инициировал Шриниваса Ачарйю, одну из выдающихся личностей семнадцатого столетия. Вместе с Нароттамом Дасом Тхакуром и Шйаманандой Пандитом они способствовали распространению миссии Госвами (главным образом, своими сочинениями) по всей Индии.

This file was downloaded from http://hari-katha.org

19. Ученые развернули дискуссию по поводу наказа, данного Гопалу Бхатте. Как мог Учитель направить Гопала Бхатту во Вриндаван, чтобы встретиться с Рупой и Санатаном, если Сам Он еще не видел святых братьев и не давал им наставлений отправляться во Вриндаван? Хронология производит впечатление неточной.

С.К. Де в своем сочинении (стр. 126) и Эдвард Димок (стр. 76-77) также касаются этого кажущегося несоответствия. Однако известно, что Шри Чайтанйа задолго до того, как встретить Рупу и Санатана, состоял с ними в переписке. Поэтому Он без труда мог запланировать их поездку во Вриндаван, где в будущем Гопал Бхатта Госвами должен был встретиться с братьями. Кроме того, если принимать Шри Чайтанйю объединенной инкарнацией Радхи и Кришны с присущим Ему всеведением, "проблема" с хронологией представляется надуманной.

20. *"Бхакти-ратнакара"*, текст 147-148, стр. 8.

21. Там же, текст 178-184, стр. 9.

22. Там же, текст 189-200, стр. 9.

23. Р.К. Дас, "Храмы Вриндавана" (Нью Дели, Сандип Пракашан, 1990), стр. 96-97.

24. Дхрува Махарадж Дас, "Вриндавана-дхама Ки Джай!" (Сан Франциско, 1988), стр. 51.

25. В целях наиболее полного ознакомления с возникшей полемикой обратитесь к диалогу между С.К. Де и Амарнатхой Райем в "Индийской культуре" (Том V, июль 1938, стр. 57-71, и октябрь 1938, стр.199-206).

26. *"Чайтанйа-чаритамрита", Мадхйа-лила* 1, гл.1, текст 35, стр. 20, комментарий.

27. Там же, *Мадхйа-лила* 9, гл.23, текст 105, стр. 64, комментарий.

28. *"Бхакти-ратнакара"*, Четвертая волна, текст 312-326, стр.86.

29. Майлс Дэвис, *"Враджа Мандала Даршана:* путешествие по земле Кришны" (Международный институт Индологии, 1984), стр. 54.

30. *"Бхакти-ратнакара"*, текст 345, стр.87.

31. Дхрува Махарадж Дас.

32. *"Шри Гаура-ганоддеша-дипика"*, текст 184, стр. 112.

3. Рупа Госвами

Сохранились сведения, что Кумардев и Реватидеви имели одну дочь и пять сыновей.[1] Три сына, Санатан, Рупа (1489-1564) и Баллабха, были чистыми преданными. Их древний аристократический род Сарасвати-брахманов вел свое происхождение из Карнатаки в Южной Индии, однако, Кумардев переехал на жительство в Баклачандрадвип (современный Барисал), неподалеку от Рамашараи в области Джессоре Восточной Бенгалии, где и произошли на свет три его благочестивых сына. Исследователи утверждают, что в то время Рупу и Санатана звали Амара и Сантош.[2] Именами "Рупа" и "Санатан" их гораздо позже нарек Шри Чайтанйа.

Во время своей первой встречи с Учителем братья служили в мусульманском оккупационном правительстве Бенгалии, возглавляемой Навабом Хуссейном Шахом, императором Гауди.[3] Рупа и Санатан в ту пору носили персидские титулы Дабир Кхас ("личный секретарь") и Сакара Малик ("правительственный служащий")[4] и обладали огромным богатством и высоким авторитетом, как политические деятели существующего режима.

В то же время они с жадностью изучали писания и ни на миг не забывали лотосные стопы Господа.[5] Рупа и Санатан еще *до встречи* со Шри Чайтанйей прославились по всей Индии своими познаниями и искренней преданностью Господу.[6] Рупа был автором нескольких книг по ведической философии, в том числе известной в наши дни *"Хамса-дуттой"*, а Санатан со слезами экстаза регулярно декламировал *"Шримад-Бхагаватам"* для всех, кто желал его слушать. Отсюда возникает закономерный вопрос: как могло произойти, что две эти личности, тяготеющие к духовности, расходовали свое драгоценное время на мирскую политическую карьеру?

По свидетельству *"Бхакти-ратнакары"*, Наваб Хуссейн Шах, угрожая братьям изгнанием и физической расправой над чистыми преданными, принудил Рупу и Санатана к поступлению на государственную службу.[7] Навабу Хуссейну было известно, как велика их популярность в народе (за беспримерную широту познаний в области духовной науки братьев называли "царями мудрости").[8] "Заставив их служить мне, - рассуждал Наваб, - я обрету большую власть над людьми."

В случае отказа правитель грозил излить свой гнев на всю брахманическую культуру. Не сомневаясь, что нечестивый Наваб приведет свою угрозу в исполнение, Дабиру Кхасу и Сакару Малику не оставалось ничего другого, как принять предложение мусульман. Они пошли на этот шаг, что необходимо подчеркнуть особо, преследуя единственную цель - "уберечь Гауду от правления варваров" (*млеччха-бхойа)*.[9]

Отсюда можно заключить, что братья опасались не за собственную жизнь. По утверждению *"Бхакти-ратнакары",* в гораздо большей степени Рупу и Санатана беспокоила угроза Наваба - причинить зло обществу вайшнавов.[10] Последствия, возникшие в случае их неповиновения, были бы ужасны. Таким образом, подвергнувшись шантажу со стороны Хуссейна Шаха, братья были вынуждены поступить на службу к мусульманам. Удовлетворенный полученным согласием, Наваб щедро одарил Рупу и Санатана, поощряя их к усердной деятельности.

This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

Отец братьев, Кумардев, молил за них Господа, в глубине души понимая, что его сыновья - великие преданные, и все происходящее есть лишь план Кришны. Дабир Кхас и Сакара Малик, обеспокоенные полученным назначением, обратились с письмом к Шри Чайтанйе, уповая на то, что однажды удостоятся общения с ним или, по крайней мере, получат помощь Махапрабху в разрешении своей проблемы.

Покорившись судьбе, братья поселились в селении Рамакели, на восемнадцать миль южнее Малды (в провинции Раджашахи северной Бенгалии). Они расходовали свое огромное состояние на создание копии обители Шри Кришны - "Скрытого (*гупта*) Вриндавана", имеющего искусно сделанные места для омовения. Кроме того, в этом "земном Вриндаване" никогда не прекращалось чтение о трансцендентных играх Господа.[11] Тем самым Рупа и Санатан облегчили себе тяготы приговора под названием "государственная служба".

Передавая содержание писаний своим мусульманским коллегам, они обучились санскриту, арабскому, персидскому языкам, а также местным диалектам. Известно, что санскритом они овладели под руководством Сарвананды Видйа-Вачаспати (брата Сарвабхаумы Бхаттачарйи),[12] а знание персидского и арабского получили при помощи Сйеда Факира-уд-Дина, признанного в Сантаграме ученого и землевладельца.[13] Таким образом, живя в Рамакели, братья производили впечатление (и очень искусно) погруженных в служебные обязанности.

Однажды, когда Шри Чайтанйа решил отправиться во Вриндаван (в 1514 году), Он остановился в Рамакели специально для того, чтобы встретиться с Дабиром Кхасом и Сакарой Маликом. Шри Чайтанйю сопровождали тысячи Его последователей, поющих и танцующих вместе с Ним. Узнав о прибытии Махапрабху, братья захотели встретиться с Учителем. Однако, находясь на службе у мусульман, решили идти к Нему глубокой ночью, чтобы остаться неузнанными.[14]

Проходя через толпу преданных, первыми они встретили Прабху Нитйананду и Харидаса Тхакура, которые сейчас же сообщили Шри Чайтанйе о прибытии братьев. Учитель был очень рад видеть Своих вечных спутников, и они, в свою очередь, также были несказанно счастливы.

Дабы выразить Ему свое смирение, они зажали в зубах по пучку соломы. Припав к лотосным стопам Шри Чайтанйи, братья закричали от радости. Они воссоединились, наконец, со своим Господином и Спасителем, понимая, что Он разрешит все проблемы, связанные с их служением Хуссейну Шаху.

Поднявшись с земли, Дабир Кхас и Сакара Малик (а также младший брат Баллабха) воспели искренние молитвы Шри Чайтанйе: "Вся слава Шри Кришне Чайтанйе Махапрабху, самому милосердному спасителю падших душ! Вся слава Твоей Верховной Личности!"

"Мы принадлежим к низшему классу людей, - продолжали они, - круг нашего общения и образ жизни достойны всяческого осуждения. А потому мы испытываем стыд, стоя перед Тобой. Мы посрамлены Твоей чистотой. Дорогой Господь, прими наши уверения, что нет в мире больших грешников и больших оскорбителей, чем Дабир Кхас и Сакара Малик. Ты, принявший человеческий облик лишь только для того, чтобы освобождать погрязших в пороках, пожалуйста, сочти нас более презренными, чем Джагаи и Мадхаи".[15] Такими словами братья охарактеризовали себя перед Шри Чайтанйей.

Когда они сравнили себя с Джагаи и Мадхаи, наибольшими грешниками среди тех, кто получил милость Господа, Шри Чайтанйа сказал братьям: "Вы - Мои вечные слуги. С этого дня вы будете зваться Шри Рупа и Шри Санатан. А сейчас перестаньте уничижать себя, Мое сердце разрывается от ваших слов." Так Шри Чайтанйа направил двух величайших своих преданных по пути Гаудийа-вайшнавов.

Он продолжал: "Вы написали Мне несколько писем, отражающих ваше смирение. Они дали Мне возможность оценить истинный уровень вашего совершенства. Сказать по правде, в Рамакели у Меня не было никакого дела, Я пришел сюда лишь только для того, чтобы встретиться с вами." Убедив Рупу и Санатана, что их мирскому служению в правительстве Хуссейна Шаха скоро придет конец, Он повелел им возвращаться домой и не беспокоиться о своем будущем. Сейчас они без остатка вручили себя Кришне.

"Жизнь за жизнью, - говорил Шри Чайтанйа, - вы были Моими вечными слугами. Не сомневаюсь, уже совсем скоро Кришна освободит вас."[16] С этими словами Учитель возложил руки на их головы. В ответ на Его действие Рупа и Санатан простерлись ниц перед Господом и поместили на свои головы не руки Его, а стопы. Затем Шри Чайтанйа обнял их и обратился ко всем присутствующим с просьбой благословить Рупу и Санатана.

Собираясь к отъезду, они были серьезно озабочены намерением Шри Чайтанйи продолжить свой путь во Вриндаван. Рупа и Санатан предостерегали Шри Чайтанйю, что Хуссейн Шах, при всей его внешней почтительности, обеспокоен сохранением своего политического господства и способен причинить вред такому влиятельному проповеднику религии, как Шри Чайтанйа, тем более, узнав о том, что два лучших его подданных в ближайшее время собираются оставить государственную службу ради служения Ему.

Видя, что их аргумент не возымел действие, Рупа и Санатан напомнили Шри Чайтанйе об этикете *саннйаси*, которому не следовало появляться в святом месте, подобном Вриндавану, в сопровождении большой свиты. Этот последний довод убедил Махапрабху, и в ближайшее время Он вернулся в Пури. Правда, спустя несколько месяцев, Учитель вновь отправился во Вриндаван и достиг его без всяких происшествий.

Шри Рупа Госвами и его младший брат Баллабха (которого Шри Чайтанйа нарек именем "Анупама") были готовы без промедления отречься от мира и вести жизнь нищих странников, тогда как Санатана Госвами связывали обязательства, данные правительству Наваба. А потому он не мог тотчас же оставить занимаемый пост и присоединиться к воодушевленным братьям.

На пути в Прайаг (сегодняшний Аллахабад), Рупа и Санатан, занятые распространением миссии Шри

*This file was downloaded from **http://hari-katha.org***

Чайтанйи в этом районе, вновь повстречались с Ним, возвращавшимся из Своего знаменитого паломничества во Вриндаван. Используя счастливую возможность, предоставленную этой встречей, в течение десяти дней Учитель давал братьям наставления о *кришна-таттве* - Абсолютной истине, Шри Кришне; *бхакти-таттве* - преданном служении Кришне; *раса-таттве* - трансцендентных любовных взаимоотношениях с Кришной.

Обратившись к Шри Чайтанйе с высшей степенью смирения, братья посвятили Ему следующую незабываемую молитву:

намо маха-ваданйайа, кришна према прадайа те
кришнайа-кришна-чайтанйа, намне гаур-твише намаха

"О наиболее великодушная инкарнация Господа! Ты - это Сам Шри Кришна, представший в облике Шри Чайтанйи. Приняв золотистый цвет кожи Шримати Радхарани, Ты щедро распространяешь то, что не являет никакая другая инкарнация - чистую любовь к Богу."

Получив удовольствие от услышанной молитвы, Шри Чайтанйа стал давать наставления Рупе и Анупаме: "Океан духовных обменов, имеющих отношение к преданному служению, столь неисчерпаем, что не может быть описан словами. Его глубину и ширину не дано измерить никому. Чтобы вы могли составить представление о величине этого океана, Я наделю вас лишь одной его каплей". Затем Шри Чайтанйа продолжил детальное описание природы души, ссылаясь в своей аргументации на свидетельства ведической литературы.

Он объяснял, что размеры души ничтожно малы и составляют одну десятитысячную кончика волоса. Живые существа неисчислимы и подразделяются на два вида: движущиеся и неподвижные. Движущиеся, в свою очередь, делятся на человеческие и животные формы жизни, а человеческие - на цивилизованные и варварские сообщества. Те, кто следует духовным принципам, как они представлены в ведической литературе, относятся к цивилизованным личностям. Однако, и среди них встречается немало тех, чья духовность - не более, чем видимость.

Но даже из числа искренних последователей духовной культуры основная масса озабочена, в лучшем случае, лишь собственным освобождением (если не явными материалистическими устремлениями, которые представляют собой ничто иное, как обертку конфеты под названием "духовность"). И только редкая личность, подчеркнул Шри Чайтанйа, продвинута настолько, чтобы искренне принять (и пытаться достичь) конечную цель жизни. Из миллионов и миллионов этих истинно разумных индивидуумов, лишь один способен достичь подлинного освобождения. А из миллионов этих наиболее счастливых душ только несколько достигают уровня чистой преданности.

Шри Чайтанйа счел необходимым обратить внимание и на такой важный момент: бесчисленные живые существа жизнь за жизнью в различных телах блуждают в лабиринтах многообразных материальных вселенных в бесплодных поисках счастья и откровения, то наслаждаясь на райских планетах, то изнывая в аду. Но если душе выпадает счастье стать одной из немногих, встретивших на своем пути истинного духовного учителя (т.е. чистого преданного из цепи ученической преемственности), она обретает, наконец, долгожданное *бхакти-лата-биджа*, или семя чистого преданного служения (которое впоследствии прочно укоренится в их сердце).

Видя удовольствие, которое получают Рупа и Анупама от Его объяснений, Учитель продолжал: "Эта удачливая личность, точно опытный садовник, должна бережно заботиться о семени преданности, регулярно поливая его слушанием и воспеванием о славе Шри Кришны. С течением времени семя всходит, и росток преданного служения, поднимаясь все выше и выше, проникает за пределы обусловленной вселенной, доставляя такую личность непосредственно в духовный мир.

Когда душа, получившая семя преданности, в конце концов достигает Голоки Вриндаваны, высшей обители Шри Кришны, растение, выросшее из этого семени, в изобилии приносит плоды божественной любви, т.е. качества *према-пхала*. Эти неисчерпаемые дары поддерживают все космическое проявление, и лишь они способны доставить подлинное наслаждение как живому существу, так и Верховной Божественной Личности."

Далее Рупа и Анупама были предупреждены о том, что стремящийся к чистому преданному служению, по мере роста побега преданности, должен быть очень внимателен, дабы не нанести оскорбления чистым вайшнавам. Подобные оскорбления сравнивают с бешеным слоном, способным растоптать хрупкий росток. Духовному садовнику необходимо старательно оберегать свое растение от оскорблений , подобных бешеному слону.

Шри Чайтанйа указал также на другую опасность, подстерегающую идущего по пути преданности: бок о бок с растением преданного служения могут взойти сорняки материальных желаний. Грубые и тонкие разновидности этих семян неисчислимы, и садовник должен быть очень внимателен, чтобы, поливая росток преданности, не взрастить рядом с ним сорняков. Аналогично "цветку преданности", о котором было поведано Рупе Госвами и Анупаме, расцветает и наше духовное осознание.

Объясняя уровни *премы*, т.е. чистой любви к Богу, Шри Чайтанйа использовал также аналогии с сахаром. Сначала появляется побег сахарного тростника, а затем взрослое растение, из которого извлекают сладкий сок. После кипячения сок загустевает, превращаясь в жидкую патоку, а, подвергаясь дальнейшему нагреванию, становится твердой массой. Из этой массы в дальнейшем получают сахар, а из сахара - сладкий леденец. Таким образом, в процессе последовательных преобразований сырье превращается в

------
*This file was downloaded from **http://hari-katha.org***

рафинад. Любовь к Богу также проходит ряд строго определенных стадий, где каждая последующая более насыщена, чем предыдущая.

Подвергнув научному анализу каждую из этих стадий с использованием сложной санскритской терминологии, Шри Чайтанйа затем объяснил братьям, как чистая любовь достигает своей кульминации в самоосознании, и как личность начинает восстанавливать свои изначальные взаимоотношения с Кришной. Эти отношения (*раса-таттва*) существуют в пяти основных видах: *шанта-рати*, нейтральная; *дасйа-рати*, слуги и господина; *сакхйа-рати*, дружеская; *ватсалйа-рати,* родительской привязанности; *мадхурйа-рати*, супружеской любви. Позднее эта теория *рас* была систематизирована Рупой Госвами в *"Бхакти-расамрита-синдху"* и получила дальнейшее развитие в "*Уджджвала-ниламани"*.

Затем Шри Чайтанйа объяснил Рупе и Анупаме, что привязанность к Кришне существует либо в благоговении и почитании, либо в чистой спонтанной любви. Дискуссия на эту тему приводится в описании бесед Шри Чайтанйи с Вйенкатой Бхаттой, отцом Гопалы Бхатты Госвами. Привязанность, основанная на благоговении и почитании, встречается на всех духовных планетах в царстве Господа.

И все же существует одно исключение, о чем напомнил Шри Чайтанйа. Этим исключением является Голока Вриндавана, высшая духовная планета. На других духовных уровнях бросается в глаза прежде всего богатство Господа, и преданное служение осуществляется главным образом в нейтральной расе слуги и господина. Но на Голоке Вриндаване преобладают братские, родительские и супружеские отношения со Шри Кришной, заставляющие забыть благоговейный страх и почитание. Преданные Голоки осознают неисчерпаемое богатство Кришны, но оно не вызывает у них трепета, поскольку всю полноту чувств они изливают в естественной спонтанной любви к Нему.

Каждая последующая стадия любви к Господу включает в себя все качества предыдущих плюс усиление чувства сближения с Господом. Так, например, *раса* слуги и господина содержит нейтральные отношения, а братская привязанность включает в себя элементы нейтральной *расы* и привязанности в служении. Однако, в отличие от нейтральной *расы* и *расы* слуги и господина, братская привязанность полностью лишена формализма и благоговения, по крайней мере на высоком уровне своего проявления. Это справедливо также в отношении родительской и супружеской любви.

Преданные в *расе* родительской любовной привязанности испытывают, кроме того, чувства дружбы, служения или нейтрального отношения, и могут также считать себя защитниками Господа. Кришна получает особое удовольствие, позволяя своему преданному играть роль старшего. Сам Он при этом целиком полагается на него и вручает Себя его заботам.

Из четырех перечисленных обменов наивысшими считаются отношения супружеской любви, где всеобъемлющая привязанность к Кришне, служение Ему, чувства братства и нежной заботы о Нем постоянно возрастают в своей интенсивности, а господствует над всем этим верховная романтическая любовь. Однако, необходимо предостеречь читателя, что понятие "любви" в данном контексте не имеет ничего общего с толкованием этого слова в мире рождений и смертей. Духовная любовь, описанная Шри Чайтанйей, лишена похоти, легковесности и непостоянства - отличительных признаков "любви" в материальной сфере. В противоположность ей супружеская *раса* - всецело духовна, неисчерпаема и бесконечна. "Эта стадия божественной любви столь возвышенна, что не может быть описана словами," - говорил Шри Чайтанйа Рупе и Анупаме. Но при этом все трое наслаждались высочайшим духовным экстазом, даже просто касаясь данной темы. А позднее, Шри Рупа удостоился титула "Расачарйа", подтверждающего его обширные познания в теологии *рас*.

Завершая наставления Рупе и Анупаме, Шри Чайтанйа сказал такие слова: "Я дал вам лишь общее представление о принципах преданного служения. А вы подумайте о том, как систематизировать и расширить полученные знания. Когда человек не забывает Кришну ни на минуту, в его сердце пробуждается любовь к Нему. Милостью Шри Кришны и Его полномочных представителей даже невежественная личность может достичь берега океана духовной любви."[17]

Проведя десять дней в общении со Шри Чайтанйей, Рупа и Анупама не хотели покидать Учителя. Они сопровождали Его до самого Бенареса и хотели вместе проследовать в Пури, но Шри Чайтанйа повелел им сначала посетить Вриндаван, а затем, пройдя через Бенгалию, встретиться с Ним в Пури. Однако, на пути в Пури Анупама оставил этот мир. Рупа Госвами расценил происшедшую трагедию, как очередное проявление игр Господа. Намереваясь в общих чертах дать характеристику этим играм, он написал набросок пьесы о деяниях Кришны в образе мальчика-пастушка во Вриндаване и царя в Двараке. Некоторое время спустя, Рупа прибыл в селение под названием Сатйабхамапур (в Ориссе). Тем же вечером во сне ему явилась прекрасная женщина и попросила написать пьесу специально о ней. Проснувшись утром, Госвами понял, что этой женщиной была Сатйабхама, супруга Кришны, и она просила описать порознь игры Господа во Вриндаване и Его развлечения в Двараке.

Прибыв в конце концов в Пури, Рупа Госвами показал наброски двух своих пьес Шри Чайтанйе, который подтвердил существование различий между играми Кришны во Вриндаване и Его времяпрепровождением в Двараке и указал на необходимость описывать их в двух отдельных пьесах. Развлечения во Вриндаване являют Кришну в Его интимном образе *мадхурйа*, тогда как величественные игры в Двараке раскрывают Его форму *аишварйа*. Смешение их неуместно как смешение *рас*.

"Чайтанйа-чаритамрита" описывает, с каким восхищением Шри Чайтанйа и Рамананда Райа читали черновой вариант пьес Рупы Госвами. Однако необходимо отметить, что завершены эти сочинения были несколькими годами позже: игры во Вриндаване под названием *"Видагдха Мадхава"* - в 1532 году, а жизнеописание Кришны в Двараке, озаглавленное *"Лалита Мадхава"* - в 1546 году.[19] Гаудийа-вайшнавы

This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

по сей день считают эти произведения наиболее ценными представителями санскритской драматургии.

Приступая к подробному описанию деятельности Рупы Госвами, следует упомянуть, что находясь в Пури, он в течение десяти месяцев общался со Шри Чайтанйей и получал от него наставления по науке сознания Кришны.[20] Затем, услышав от Учителя о необходимости идти на священную землю Вриндавана, чтобы отыскать и возродить святые места, воздвигнуть величественные храмы и писать книги по философии Господа Чайтанйи, Шри Рупа отправился исполнять миссию своего Учителя.

Пересекая Бенгалию, он за двенадцать месяцев не сделал ни одной остановки.[21] Понимая, что его отречение от мира причиняет беспокойство семье и родственникам, Шри Рупа решил разделить свое состояние между близкими, дабы вселить в них чувство уверенности в завтрашнем дне. Кроме того, значительную часть своих богатств он передал *брахманам* и храмам в Бенгалии. Однако, юридическая процедура потребовала определенного времени и была завершена несколькими годами позже.

Хотя это вопрос также является объектом полемики, существуют сведения, что вскоре после прибытия во Вриндаван Шри Рупа Госвами установил там *мурти* Вриндадеви, богини, "не просто имеющей отношение к названию местности, но и считающейся олицетворением одного из аспектов Кришны".[22] Фактически, Вриндадеви является хозяйкой Вриндавана и инкарнацией *гопи* из категории *шакти*. Будучи главным действующим лицом ежедневной игры Кришны под названием *ашта-калийа-лила* и сочинений шести Госвами, она принадлежит к числу самых близких спутников Господа. Историк Ф.С.Грауз утверждает, что первоначально Божество находилось на месте нынешней Сева-*кундж*, неподалеку от центра Вриндавана.[23] Однако, высказывается и другое предположение, что *мурти* Вриндадеви поначалу было установлено на территории, позднее отошедшей к храму Божества Говиндадева, также построенному Рупой Госвами. В наши дни Божество Вриндадеви предстает взору в храме Мадан-мохан (не путать с храмом Санатана Госвами) в Камйаване в западной части Враджи.[24]

Выполнять желание Шри Чайтанйи на первых порах было очень сложно, и Шри Рупа сетовал на свою беспомощность. Локанатх и Бхугарба, поселившись во Вриндаване гораздо раньше, не захотели поддержать его благое начинание. Как-то раз, сидя на берегу Йамуны, Рупа погрузился в размышления о стоящей перед ним трудной задаче. Вдруг откуда ни возьмись появился маленький мальчик и спросил Госвами о причине его уныния. Шри Рупа рассказал ему о своей миссии по возрождению Вриндавана, как святого места паломничества вайшнавов и центра всего движения. Он также поведал мальчику о полученном им наказе возвести прекрасные храмы для поклонения Радхе и Кришне и создать научно-литературное объединение для выработки системного подхода к теологии Гаудийа-вайшнавов.[25]

Выслушав подробный рассказ Шри Рупы, мальчик жестом позвал Госвами следовать за ним и привел его к небольшому холму. "Внутри, - сказал он, - сокрыто великолепное Божество Говиндадев, установленное почти пять тысяч лет назад великим внуком Шри Кришны Враджой. Во время нашествия мусульман местные жители спрятали Божество в этом холме, чтобы уберечь Его от разрушения, а позднее Оно было утеряно."

"Каждый день, - продолжал мальчик, - большая корова приходит на это место и орошает молоком весь холм. Оно просачивается внутрь, и Говиндадев наслаждается своим дневным прасадом." Рассказав Шри Рупе Госвами эту удивительную историю, мальчик скрылся из вида.[26] На следующее утро с изрядной долей скептицизма Шри Рупа пришел к холму, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли эта корова существует, а ее молоко впитывается в землю. К его удивлению корова в самом деле появилась, и все произошло так, как рассказывал мальчик. Потрясенный Рупа позвал местных жителей, чтобы копать землю в том месте, где, как он теперь убедился, было спрятано Божество Говиндадев.

Приложив немалые усилия, под руководством Рупы Госвами, они в конце концов отыскали Божество и преисполнились энтузиазма построить храм в Его честь и начать поклонение Говиндадеву. Жители Вриндавана были очень благодарны Рупе Госвами, начавшему поиски Божества и вскоре стали его верными последователями. Далее Рупа сообщил в Пури, что его миссия во Вриндаване началась. Узнав об этом, довольный Шри Чайтанйа направил ему в помощь Кашишвара Пандита и других преданных.

Под покровительством знаменитого императора Акбара храм был вскоре возведен, хотя завершение строительства относят к 1590 (так утверждает надпись на его стене), или даже к 1593 году,[27] через несколько лет после ухода Рупы Госвами из этого мира. Строительство храма знаменовало собой великий успех миссии Рупы Госвами, которому удалось даже убедить влиятельного Махараджу Мана Сингха из Амбера (Джайпур) преподнести в качестве дара огромное количество красного песчаника,[28] а позднее он стал одним из прославленных его учеников (хотя существует мнение, что в действительности Махарадж Ман Сингх был учеником Рагхунатхи Бхатты Госвами). Во время строительства храма Говиндадева число преданных и храмов продолжало возрастать.

Несколько столетий спустя, в начале восемнадцатого века, в период вторжения мусульман под предводительством тирана Аурангзеба храм был разрушен, а Божество в целях безопасности перевезено в Джайпур (где ему поклоняются и поныне). Верхние этажы некогда семиярусного храма Говиндадева были полностью уничтожены. Сохранился только нижний крестообразный *маха-мандап*. Это сооружение высотой в несколько ярусов, оставшихся от первоначального храма, украшено открытыми галереями и сводчатым куполом, образованным пересекающимися стрельчатыми арками.[29]

Проект храма Говиндадева с его выступающими углами и открытыми проемами сказал новое слово в архитектуре культовых зданий. Историки и специалисты по развитию архитектуры описывали его, как наиболее интересное и изысканное сооружение из возведенных в старой Индии, по крайней мере в той ее части, которая носит название Нижней. Европейские строители могли бы заимствовать у его создателей

------
*This file was downloaded from **http://hari-katha.org***

немало любопытного.[30]

Если храм Шри Рупы явился свидетельством его святости и преданности, то литературная деятельность Госвами оценивается еще выше. *"Чайтанйа-чаритамрита"* подчеркивает, что Шри Чайтанйа наделил Шри Рупу особыми полномочиями к занятию этой грандиозной деятельностью.[31] Его перу принадлежит множество объемных томов, шестнадцать из которых наиболее важны. В общей сложности Госвами написал около 100 000 стихов![32] Самые известные из его сочинений: *"Видагдха Мадхава", "Лалита Мадхава", "Бхакти-расамрита-синдху", "Уджджвала-ниламани", "Упадешамрита", "Дана-кели-каумудхи" и "Лагху Бхагаватамрита"*. Краткий обзор некоторых из них будет приведен ниже.

Ранее уже упоминались две пьесы Рупы Госвами, "*Видагдха Мадхава" и "Лалита Мадхава"*, описывающие игры Кришны во Вриндаване и Двараке. Скрытое указание к написанию этих драм и их эзотерические расы были проявлены самим Шри Чайтанйей, когда в доме Чандрашекхара Ачарйи Он участвовал в представлениях для наслаждения своих преданных.[33] Эти спектакли были подробно описаны биографами Шри Чайтанйи и вдохновили Рупу Госвами к созданию собственных пьес.

"Видагдха Мадхава", как было сказано выше, отображает интимные игры Радхи и Кришны во Вриндаване. По свидетельству Рупы Госвами, Божественной паре в ее свиданиях помогала Паурнамаси, действуя как Их верная служанка. Центральной темой представлений являлось опасение того, что супруг Радхарани может отнять Ее у Кришны, создав серьезные препятствия для Их свиданий. Другим популярным сюжетом были попытки Чандравали соперничать с Радхарани в Ее отношениях с Кришной. Тем самым спектакль заставлял зрителей переживать волнения и страсти, противоположные блаженству супружеской *расы*. Однако, венчал представление счастливый конец, "неизбежный" для духовных обменов. Вся драма состояла из семи актов.[34]

Содержание "*Лалита Мадхавы*" в общих чертах приводит Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада:

"Лалита Мадхава" представляет собой описание игр Кришны в Двараке, которое и легло в основу пьесы, завершенной в 1459 году Шакабда (1546 н.э.). Первая часть изображает вечернее празднество, вторая - убийство Шанкха-чуды, третья - безумие Шримати Радхарани, четвертая - поведение Радхарани по отношению к Кришне, пятая - торжество Чандравали, шестая - успех Лалиты, седьмая - встречу в Нава-Вриндаване, восьмая - наслаждение в Нава-Вриндаване, девятая - просмотр картин и десятая - полное удовлетворение желаний. Таким образом, вся драма разделена на десять частей".[35]

"Чайтанйа-чаритамрита", касаясь этих сочинений, говорит следующее: "Шрила Рупа Госвами написал две важных пьесы, *"Видагдха Мадхава"* и *"Лалита Мадхава"*, позволяющие вкусить всю сладость, извлеченную из игр Господа Кришны".[36] Это немаловажное утверждение, и Гаудийа-вайшнавы со времен шести Госвами и до наших дней безоговорочно принимают его.

И все же, большее значение, чем две названные драмы, имеют его *"Бхакти-расамрита-синдху"* и *"Уджджвала-ниламани"*. Относительно их *"Чайтанйа-чаритамрита"* заявляет следующее: "Шрила Рупа Госвами написал множество книг, но важнейшая из них - *"Бхакти-расамрита-синдху"*. Она дает человеку возможность осознать сущность преданного служения Кришне и изведать трансцендентный вкус этого служения. Другим важным сочинением Шрилы Рупы Госвами является *"Уджджвала Ниламани"*, дающая исчерпывающее представление о любовных развлечениях Шри Шри Радхи и Кришны."[37] Своими книгами он преподносит *Бхакти-раса- шастру* для блага всего человечества.

Проводя параллель между двумя названными сочинениями и двумя драмами, Дэвид Хаберман пишет:

"Принимая теорию *раса* Рупы Госвами, ... мы оказываемся в совершенно иной атмосфере. Для Рупы существует только одна пьеса, порождающая истинную *расу* - божественная игра Кришны. Когда исследование переключается лишь на одну драму, считающуюся Абсолютной Реальностью, это сказывается на его результате. Шри Рупа озабочен не тем, чтобы создать произведение, возвышающее человека над повседневностью, а напротив, - поисками способов, позволяющих ему стать участником единственного Подлинного Спектакля. Для истинного Гаудийа-вайшнава спасение предстает, как вечное участие в этой Абсолютной Игре."[38]

"Бхакти-расамрита-синдху" - это научный анализ того, *каким образом* можно включиться в нескончаемый спектакль духовной жизни. В названном произведении Рупа Госвами детально объясняет путь постепенного развития *бхакти-расы* от практической стадии *Ваидхи-бхакти-садханы* (исполнения основных правил и регуляций) до *Рагануга-бхакти-садханы*, где преданный обучается следованию по стопам чистых трансцендентных спутников Шри Кришны - жителей духовного мира. (Человек идет по их стопам, желая достичь определенной цели - обрести право войти в царство Господа). Хаберман на этот счет красноречиво заявляет:

"Чтобы включиться в *бхакти-расу*, *бхакта* (преданный) помещает себя на сцену спектакля, преобразующего его восприятие мира. В религиозной системе Рупы Кришна становится театральным партнером *бхакты*, Он - главный герой (*найака*) всего представления. *Бхакта*, как индивидуум, вступает в личностные отношения с Ним, принимая участие в происходящей игре. Весь мир, по крайней мере вся Враджа, (которая с точки зрения духовного видения приравнивается к Нему) становится ареной, где каждый играет свою роль; таким образом религия превращается в спектакль, а участие в нем становится методом спасения. Для описания своей религиозной системы Рупа нуждался в эффектной теории, и она тотчас же оказалась в его распоряжении. Используя компоненты теории *раса*, разработанной Бхаратой, Шри Рупе удалось изложить свою утонченную интерпретацию *бхакти*.[39]

Все это выглядит достаточно убедительно, однако, необходимо уточнить, что теория *раса* никогда не

This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

принадлежала Шри Рупе или Бхарате Муни. Она, поверьте нам, не может быть сведена до примитивной эстетической доктрины и театрального языка. Концепция *раса*, как и любой другой аспект Абсолютной Истины, не имеет начала и может быть обнаружена уже в ранних произведениях ведической литературы.

"Таиттирийа Упанишад" (11.7), например, категорично заявляет: "*Расо ваи саха*", утверждая тем самым, что трансцендентные отношения (*раса*) всегда являлись неотъемлемой частью духовного осознания. Лучшие умы высказывают мысль, что источник теории *раса* - отнюдь не "*Натйа-шастра",* написанная Бхаратой, а кроме того, эта теория "никогда не замыкалась в рамках эстетического опыта. Ей свойственны духовный, метафизический и метафорический аспекты".[40]

Бхарата Муни изложил эти воззрения в своей *"Нитйа-шастре"*, которая, возможно, была использована Рупой Госвами, по крайней мере, - принятая ею терминология. Рупа Госвами, как и Бхарата Муни, описывает двенадцать *рас* - пять главных и семь второстепенных.[41] Но на этом аналогия кончается. Госвами развивает теорию *рас* в сложную духовную науку, принципы которой нашли свое отражение в его *"Бхакти-расамрита-синдху"*. На сегодняшний день нет хорошего издания этой книги на английском языке, однако, кратким, но блестящим ее изложением является "Нектар преданности" Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады.

"Уджджвала Ниламани" начинается с того, на чем заканчивается *"Бхакти-расамрита-синдху"*. Основное содержание этой духовной классики лаконично, но выразительно передает Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада:

"Мы имеем также книгу *"Уджджвала-ниламани"*, трансцендентный рассказ о любовных развлечениях Божественной пары, включающий в себя метафоры, аналогию и описание высших эмоций *бхакти*. Преданное служение в *расе* супружеской любви кратко объяснено в *"Бхакти-расамрита-синдху"*, а подробное его толкование приведено в "*Уджджвала-ниламани"*. Кроме того, эта книга характеризует различные типы возлюбленных, их спутников и тех, кто особенно дорог Кришне. Она приводит также описание Шримати Радхарани, других *гопи*, подруг Кришны, и различные группы Его приближенных. Посланцы и постоянные спутники, а также наиболее дорогие Кришне преданные, также упоминаются в этой книге. Она рассказывает, как пробуждается любовь к Кришне, и описывает состояние экстаза, состояние преданности, постоянного экстаза, прерываемого экстаза, стойкого экстаза, характерные изменения в одежде, чувство разлуки, прежней привязанности, гнева в любви, многообразие любовных развлечений, разлуку с возлюбленным, встречи с возлюбленным и другие прямые и косвенные наслаждения между влюбленными. Все перечисленное описано очень подробно."[42]

В этой, наиболее совершенной своей работе, Рупа Госвами детально характеризует различные уровни божественной любви. *Мадхурйа-рати*, любовь к Богу, может проявляться в любой из пяти *рас*, но наиболее ярко - в *расе* супружеской любви. А потому этот особый вид взаимоотношений находится в центре внимания *"Уджджвала-ниламани"*. В сжатой форме различные уровни божественной любви можно определить так: после духовного оцепенения *Ваидхи-бхакти-садханы* и *Рагануга-бхакти-садханы* сердце переполняется преданностью Господу, и человек возрождает свои вечные отношения с Ним. Такое состояние именуется *преман*, которое более точно можно охарактеризовать как прочные узы любовных эмоций (*бхава-бандана*) между человеком и Богом.

Переживаемый на различных уровнях *преман* может быть развитым (*праудха*), промежуточным (*мадхйа*) и поверхностным (*манда*). Каждый достигнутый уровень естественным образом поднимает к следующему, а кульминацией всего процесса является *снеха*, т.е. состояние полного расплавления сердца. Человек получает очищенное масло (*гхи*), выпаривая все примеси, и состояние *снеха* представляет собой такой уровень, когда сердце его "плавится точно масло" от горячей привязанности к Кришне.

Вслед за ним приходит *мана*, или такая возвышенная стадия, когда человек ощущает искреннее негодование по поводу неразделенной любви. Однако, это не более, чем "уловка" Кришны, который играет со Своим преданным, постоянно усиливая его привязанность к Себе.

Далее следует *пранайа*, любовный эгоизм, когда преданный желает видеть Кришну только своим наперсником. Исключительная любовная преданность Кришне на этом уровне становится совершенно очевидной и может привести на платформу высочайшего экстаза.

Отсюда человек продвигается к *раге*, т.е. "неразрывной привязанности", а от нее - к *анураге*, или "более чистой привязанности". За ней следует *бхава* - полный экстаз. Над этим уровнем пребывает возвышенная *маха-бхава*. Но ее эзотерические эмоции доступны лишь для Радхарани и приближенных к ней *гопи*. Эта нескончаемая любовь пребывает за пределами досягаемости ограниченной души.

Говорится, что из пяти рас (*шанта, дасйа, сакхйа, ватсалйа* и *мадхурйа*) *шанта* может привести к *преме*, *дасйа* - к *гаде*, *сакхйа* и *ватсалйа* - к *анураге*, но лишь *матхурйа* приводит к *маха-бхаве*, наиболее совершенной стадии любви. *Мадхурйа*, в свою очередь, также подразделяется на *рудха* и *адхирудха*. Первую из названных испытывают жены Кришны (*свакийа*), в то время, как последняя присуща *гопи* Враджи, не имеющим супружеских отношений с Кришной (*паракийа*). Следовательно, *адхирудха* - это высшее проявление *маха-бхавы* и может быть испытана только такими личностями, как Радхика, Махапрабху и некоторые другие из Их ближайшего окружения.[43] *"Уджджвала-ниламани"* детально описывает науку о *расах* и последовательные стадии божественной любви.[44]

Рупа Госвами в своем трактате проявил такую педантичность, что каждый серьезный читатель, старающийся на практике использовать компетентные указания Шри Рупы, сможет осознать собственные отношения с Кришной. Госвами объясняет, как "раскрывается" и вновь достигает удовлетворения изначально преобладающее у человека чувство к Господу Кришне, что достигается использованием

This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

соответствующих методов: "возбуждающих средств" (*вибхава*), "особых способов (*анубхава*), оценкой "высших проявлений", (*саттвика-бхава*), и "дополнительных средств" (*вйабхичари-* или *санчари-бхава*). Вы спросите: "Что это значит?" - Очень просто. Когда человек продвигается в сознании Кришны, он обретает способность распознать по многообразным проявлениям свои изначальные взаимоотношения с Кришной. Так, например, слушание повествований о Кришне и *гопи* вызывает видимое волнение (*аламбана вибхава*), тогда как звук флейты и другие "внешние" атрибуты порождают колдовское чарующее чувство (*уддипана вибхава*). Особые способы (*анубхава*) включают в себя ни к кому не обращенные взгляды и улыбки, воскрешающие в памяти отношения с Кришной, а *саттвика-бхава* обнаруживает себя в восьми телесных проявлениях, таких, например, как неудержимый плач или вставшие дыбом волосы. *Вйабхичари-бхава* образована из всех этих эмоций, которые усиливают привязанность преданного к Кришне, за исключением высокомерия (*удрата*) и праздности (*аласйа*).[45] Даже из этого краткого обзора можно придти к выводу, что Рупа Госвами предоставил исчерпывающие сведения об отношениях человека с Кришной и способах их распознания.

Глубина познаний Рупы Госвами в науке сознания Кришны не должна вызывать удивления, поскольку кроме получения наставлений от Чайтанйи Махапрабху, он был уполномочен Им к написанию трансцендентной литературы. Тем самым духовная природа Рупы Госвами и занимаемое им онтологическое положение стали очевидны. Он является инкарнацией Рупы Манджари, одной их наиболее близких помощниц в любовных развлечениях Радхи и Кришны.[46]

Но Рупа Манджари чрезвычайно привязана к Шримати Радхарани. В духовном мире она зовется *Радха-дасйам*, т.е. достигшая высшей точки в *Манджари-бхаве*, или *Бхаволласа-рати* - вершины самоотвержения в преданности (см. послесловие). Это такой уровень духовности, когда личность уже ничего не желает для себя, а озабочена лишь только тем, чтобы доставить удовольствие Радхике, ведь в конечном счете именно *Она* наслаждает Кришну.

Рупа Госвами не только подчеркнул этот момент в своих сочинениях, но и проиллюстрировал сказанное примером собственной жизни, особенно, во время пребывания во Вриндаване. Один такой случай описан в *"Бхакти-ратнакаре"* (Пятая волна). Как-то раз совершая *бхаджан* (поклонение в медитации) по соседству с Теро Кадамбой (неподалеку от Нандаграма в районе Враджи), Рупа Госвами почувствовал сильное желание получить немного молока и сахара, чтобы приготовить *кхир* (сладкий молочный напиток) для Божества Говинды. "Потом, - рассуждал он, - я предложил бы эту освященную пищу своему *гуру* и старшему брату, Санатану Госвами." Стоило только Шри Рупе подумать об этом, как на месте его *бхаджана* появилась прекрасная юная девушка, протягивая ему молоко и сахар. "Вот возьми, - сказала она, - и, пожалуйста, приготовь для своего Божества хороший *кхир*." Произнеся эти слова, девушка исчезла.

Рупа Госвами поступил, как она просила: вскипятив молоко с сахаром, получил сладкое сгущенное молоко. Затем он предложил его Божеству и остатки принес Санатану, чтобы доставить ему удовольствие. Вкушая прасад, приготовленный Рупой Госвами, Шри Санатан явил все признаки экстаза. Какое-то время спустя, когда он стал способен контролировать себя, Санатан Госвами спросил Шри Рупу, где тот взял молоко и сахар. Услышав рассказ о прекрасной юной девушке, Санатан уже не сомневался, что сама Радхарани явила милость Рупе Госвами.

Однако, поскольку Шримати Радхарани являлась объектом их преданности, а они - Ее верными слугами, подобающие отношения между ними в *расе* "слуги и господина" были нарушены. Этот случай подробно описан в *"Бхакти-ратнакаре"*. История закончилась просьбой Санатана к Рупе никогда впредь не принимать таких даров. На самом деле описанное событие является доказательством того, что Рупа и Санатан Госвами были особыми слугами Шримати Радхарани. А значит, все, кто носит звание "Рупануга" и следует по стопам Рупы Госвами, должны видеть в братьях Ее вечных слуг. Молитва Госвами гласит: "Предлагая Шри Радхе орехи бетеля, растирая Ей стопы, принося воду, устраивая Ее тайные встречи с Господом Кришной и совершая разнообразное другое служение, *гопи*-наперсницы с любовью услаждают Радху, величавую царицу Вриндаванского леса. Когда Божественная пара предается обоюдным развлечениям, эти служанки не чувствуют никакой неловкости даже в присутствии великих *гопи*, для которых Шри Радха дороже самой жизни. Я принимаю прибежище этих *гопи*, во главе которых стоит Шримати Рупа Манджари." (*"Браджа-вилас-става* 38)

Примечание

1. Свидетельство того, что Кумардев имел пятерых сыновей, приведено в генеалогической таблице, составленной Шри Харидасом Дасом, *"Шри Шри Гаудийа Вайшнава Абхидхан"* (Навадвип, Харибол Кутир, 471 Чайтанйабда), стр. 1248. История этого *абхидхана* (справочника) достаточно любопытна. Работу над ним начал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, один из величайших авторитетов Гаудийа-вайшнавизма в современную эпоху. Однако, он не закончил книгу, поручив сделать это молодому ученому по имени Харидас Дас, который завершил и опубликовал *абхидхан*.

Сестра Рупы Госвами упомянута в *"Чайтанйа-чаритамрите"* (*Мадхйа-лила* 8, гл. 20, текст 38, стр. 19).

2. Имена Амара и Сантош приписывают Рупе и Санатану до получения ими инициации у Шри Чайтанйи. Свидетельства ученых на этот счет смотри в С.К. Де, "Ранняя история вероучения и движения

This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

вайшнавов в Бенгалии", стр. 147. Однако, подобная точка зрения не подкреплена доказательствами оригинальных источников.

3. Династия Хуссейн Шахов получила свое имя от Алауддина Хуссейн Шаха, правившего Бенгалией с 1494 по 1519 год (см. А.Т. Эмбри "Энциклопедия истории Азии", том 2 (Нью Йорк, Песни Чарльза Скрибнера, 1988), стр. 88.)

Султан Барбак Шах, предшественник Алауддина (годы правления приблизительно 1460-1470) был либеральным монархом, допускающим свободу вероисповеданий. Акбар, много лет спустя, отличался такой же веротерпимостью. Кроме того, в *"Шри Шри Гаудийа Вайшнава Адхибхан"* высказывается предположение, что дед Рупы Госвами, Мукунда Мишра, был влиятельным лицом в правящем режиме.

Однако, вскоре к власти пришел Шамс-уд-Дин Юссуф Шах (1476-1481), единственный сын Султана Барбака, Затем - его сын Сикандар Шах. В отличие от Шаха Барбака, эти двое правителей отличались бездарностью и фанатизмом. Но Джалал-уд-дин Фат Шах, известный также под именем Хуссейн Шаха, добавил к нетерпимости, отличавшей его предшественников, телесные наказания инакомыслящих. Он был тираном, попиравшим религиозные принципы. Это подробно описано А.К. Маджумдаром в книге "Чайтанйа: жизнь и учение" (Бомбей, Бхаратийа Видйа Бхаван, 1969), стр. 84-85.

Согласно *"Навадвип Дхам Махатмйе"* Бхактивиноды Тхакура (стр. 19) Хуссейн шах, на самом деле, был Джарасандхой, участником игр Господа, а, значит, - Его вечным спутником. В целях получения более полной информации о политической обстановке того периода см. Момтазур Рахман Тарафдар, "Хуссейн Шахи Бенгалии: социально-политическое исследование" (Дакка, Азиатское общество Пакистана, 1965).

4. *"Бхакти-ратнакара",* Первая волна, текст 581-585, стр. 28. Также см. Джадунатха Синха, "Религия преданности и любви Дживы Госвами", стр. 4.

5. *"Бхакти-ратнакара"*, там же.

6. Там же.

7. Там же.

8. Там же.

9. Там же.

10. Там же.

11. *"Чайтанйа-чаритамрита"*, *Ади-лила* 2, гл. 10, текст 84, комментарий.

12. *"Бхакти-ратнакара"*, Первая волна, текст 598, стр. 29.

13. Д.К. Сен, "Вайшнавская литература средневековой Бенгалии" (Калькутта, Университет Калькутты, 1917), стр. 29.

14. *"Чайтанйа-чаритамрита"*, *Мадхйа-лила* 1, гл. 1.

15. Там же. Также см. Его Божественная Милость А.С. Бхактиведанта Свами Прабхупада, "Золотая аватара: учение Господа Чайтанйи" (Лос-Анджелес, ББТ, 1974, повторное издание), стр. 22-41. Также см. Кундали Дас, "Великолепие Господа Чайтанйи, Часть 12: Наставления Рупе Госвами" в "Назад к Богу", том 21, номер 1, январь 1986, стр.33-34.

16. Там же.

17. Там же.

18. Д.К. Сен, стр. 30.

19. Там же.

20. *"Чайтанйа-чаритамрита"*, *Антйа-лила* 2, гл. 4, текст 26, стр. 13.

21. Там же, текст 214, стр. 103.

22. Чарльз Р. Брукс, "Харе Кришна в Индии", стр. 49.

23. Ф.С. Гроус, "Матхура: краткая характеристика района" (Нью Дели, 1970, повторное издание), стр. 61.

24. Дхрува Махараджа Дас, "Вриндаван-дхама Ки Джаи!", стр. 26.

25. Там же, стр. 56.

26. Там же. Существует также версия, что перед Шри Рупой предстал мальчик, а не молодая женщина. По другим данным все описанное явилось ему во сне.

27. Национальный отдел министерства информации и радиовещания, "Храмы Северной Индии", пересмотренное и исправленное издание (Нью Дели, Правительство Индии, 1968), стр. 20-21.

28. Там же.

29. Там же.

30. Там же.

31. *"Чайтанйа-чаритамрита"*, *Мадхйа-лила* 1, гл. 1, текст 73, стр. 49.

32. Там же, *Антйа-лила* 2, гл. 4, текст 226, стр. 109.

33. Свами Б.Х. Бон, ""Дхама" в Индийской философии и культуре" (У.П., Индия, Институт восточной философии, декабрь 1966), том 12, номер 4, стр. 8.

34. См. Донна Вульф, "Пьеса как форма религиозного осознания: "*Видагдхамадхава*" Рупы Госвами", (Чико, Научное издательство, 1984).

35. *"Чайтанйа-чаритамрита"*, *Мадхйа-лила* 1, гл. 1, текст 41, комментарий.

36. Там же, *Антйа-лила* 2, гл. 4, текст 225, стр. 109.

37. Там же, текст 223-224, стр. 108-109.

38. Дэвид Л. Хаберман, стр. 35-36.

39. Там же, стр. 34.

This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

40. К. Кришнамурти, "Бхакти-раса Чайтанйи в санскритской литературе" под редакцией В.Н. Мишры, "Вослед за звуками флейты" (Нью Дели,1987), стр. 104.

41. Семь вторичных рас: гнев, удивление, притворство, рыцарство, сострадание, страх и ужас.

42. *"Чайтанйа-чаритамрита"*, *Мадхйа-лила* 1, гл. 1, текст 41, стр. 25, комментарий.

43. Маниндра Мохан Боуз "Религиозный Сахаджайа-культ в Бенгалии после ухода Чайтанйи" (Дели, Дом печати, 1986), стр. 51.

44. Для детализации с точки зрения английского языка см. С.К. Де "Бхакти-раса шастра Бенгальского вайшнавизма" в "Индийским историческом ежеквартальнике", том 8, номер 4, декабрь 1932, стр. 682.

45. Для более доступного англо-язычного объяснения см. Судхиндра Чандра Чакраварти, "Философские основы бенгальского вайшнавизма" (Калькутта, Академические издания, 1969), стр. 252-253.

46. *"Шри Гаура-ганоддеша-дипика"*, текст 180, стр. 110.

4. Санатан Госвами

Санатан Госвами (1488-1558) был старшим братом Шри Рупы и Шри Анупамы. Уже с раннего возраста он тяготел к изучению логики, философии, риторики и теистического послания "*Шримад-Бхагаватам*". Для более глубокого изучения этих дисциплин, он получал наставления от таких авторитетов, как Видйа Вачаспати, Сарвабхаума Бхаттачарйа, Парамананда Бхаттачарйа и мудрец Рамабхадра.[1]

Хотя Санатан, как Рупа и Анупама, был вынужден служить исламскому оккупационному правительству Бенгалии, он никогда не прекращал своих научных изысканий и не отступал от религиозного образа жизни. Его перу принадлежит книга под названием "*Садачар Паддхати*",[2] основанная на свидетельствах древних священных писаний. Она включает в себя правила и регуляции, необходимые для постепенного духовного прогресса человека, стремящегося к совершенству. В течение всей своей жизни Санатан Госвами неукоснительно следовал этим наставлениям и, будучи *грихастхой*, ежедневно жертвовал пищу *брахманам* (жрецам), неимущим и прокаженным. Его щедрость была безгранична.

Как-то ночью, во сне, *саннйаси* привлекательной внешности пришел к Санатану и предостерег его от привязанности к миру. Он повелел ему идти во Вриндаван, чтобы восстанавливать забытые святые места и проповедовать ведическую доктрину божественной любви. Утром Санатан рассказал увиденный сон своему брату Рупе. Улыбаясь, Рупа признался ему, что однажды тоже получил такой наказ, и сообщил Санатану, что это Шри Кришна низошел на землю в облике Шри Чайтанйи Махапрабху и дает им дополнительные наставления в отношении их духовного предназначения.[3]

Каждый день после этого события Рупа и Санатан с волнением ждали условного сигнала. "Когда же, наконец, - думали они, - мы избавимся от тягостного политического служения Навабу Бенгалии и сможем без остатка посвятить себя служению лотосным стопам Господа?" Братья спросили совета у матери, и она предложила им написать письмо Шри Чайтанйе. Так они и поступили, но не получили ответа и писали снова и снова. В конце концов Шри Чайтанйа ответил одной цитатой из писаний: "Замужняя женщина, имеющая связь с другим мужчиной, старается как можно усерднее исполнять свои супружеские обязанности, дабы избежать разоблачения. Но в глубине души она постоянно мечтает о встрече с любовником".[4]

Рупа и Санатан поняли значение стиха: им надлежало со всей ответственностью продолжать служить Навабу, по крайней мере, еще какое-то время, ни на минуту, однако, не забывая о священной миссии Господа, которой они хотели посвятить свою жизнь.

А пока Госвами должны были набраться терпения. Шри Чайтанйа к тому времени принял *саннйасу* и отправился в Пури. Затем он начал свое двухгодичное паломничество по Южной Индии. Это было время, предшествующее Его отправлению в Северную Бенгалию и встрече с Рупой и Санатаном Госвами в Рамакели. Названная встреча, происшедшая в 1514 году, вошла в анналы Гаудийа-вайшнавов, как поворотный пункт в истории всего движения (что было описано в предыдущей главе).

Увидевшись со Шри Чайтанйей в Рамакели, Рупа и Анупама были готовы немедля отречься от мира. Но Санатану, связанному с Навабом определенными обязательствами, освободиться было непросто. Чтобы нести государственную службу и в то же время совершенствоваться в сознании Кришны, Санатан сказался больным и уведомил Наваба, что остается дома, пока не поправит свое здоровье.[5] В этот период он ежедневно изучал "*Шримад-Бхагаватам*" с ведущими *пандитами* Рамакели, а ученые и преданные приходили за много миль, чтобы услышать, как Санатан декламирует "*Бхагаватам*".

Тем временем у Наваба зародились подозрения. Посланный им врач обнаружил, что Госвами не только совершенно здоров, но и превратил свой дом в настоящий *ашрам*, наполненный святыми людьми и звуками читаемых писаний. Взбешенный Наваб немедленно призвал Санатану к себе и приказал Госвами отправляться с ним в Ориссу, где намеревался завоевать другое царство. Когда Санатан ответил отказом, Наваб на какой-то срок заточил его в тюрьму.

Но, к счастью, в это время пришло письмо от Рупы Госвами, сообщающее Санатану, что Шри Чайтанйа прибывает во Вриндаван.[6] Рупа и Анупама, как было сказано в письме, отправлялись на встречу с Ним и просили Санатану принять все меры, чтобы тоже поехать во Вриндаван. Зная, что Санатан

This file was downloaded from http://hari-katha.org

заключен в тюрьму, Рупа завершил свое письмо такими словами: "Я передаю для тебя десять тысяч золотых в *муди стхане* (торговый дом). Эти деньги помогут тебе выйти из темницы. Так или иначе, ты освободишься и побываешь во Вриндаване."

Тогда Санатан дал взятку надзирателю-мусульманину в размере семи тысяч золотых, прося выпустить его, но надзиратель продолжал колебаться. Санатану не оставалось ничего другого, как прибегнуть к смехотворной дипломатии, заверяя магометанина, что он хочет лишь посетить Мекку, важнейшее место паломничества мусульман. Санатан также убедил его, что освобождая обусловленную душу из заключения, человек тем самым освобождает себя от обусловленной жизни.[7]

Видя, что служитель тюрьмы с неохотой начинает соглашаться, Госвами помог ему придумать версию своего побега, поскольку официальные лица будут интересоваться происшедшим. "Скажи, что ты повел меня к Ганге опорожнить кишечник, - предложил Госвами, - а я, улучив момент, прыгнул в воду." Мусульманин согласился.

Хотя способность к обману не была присуща Санатану, в этом исключительном случае он позволил себе прибегнуть к хитрости. Рупа Госвами написал ему, что Господь Шри Кришна Чайтанйа ждет гостей во Вриндаване, и Санатан должен непременно прибыть туда. К тому же, Госвами подвергли аресту по незначительной причине и по возвращении Наваба должны были освободить. Исходя из этого, он решил немедленно выбраться из тюрьмы и отправиться к Шри Чайтанйе.

Считаясь беглецом, Санатан не мог идти по обычной дороге, тогда он непременно был бы узнан и возвращен в темницу. По этой причине он со своим слугой Ишаном день и ночь шел через полный опасностей лес, пока не добрался до горной дороги в местности под названием Патада (в Бихире).[8] Здесь они решили остановиться на постоялом дворе. Его хозяин, узнав от гадателя-хироманта, что Ишан прячет восемь золотых монет, решил убить Санатану со слугой и завладеть их деньгами.

Все это время хозяин постоялого двора был очень любезен с гостями и даже предлагал им свою помощь. Санатан, видя его чрезмерную учтивость, спросил Ишана, сколько денег он несет с собой. Услышав, что тот имеет семь золотых (одну монету Ишан припрятал для себя), Санатан тотчас же отдал все деньги хозяину, чтобы уберечь от опасности жизнь себя и слуги. Зная, что одну монету Ишан утаил, Санатан решил оставить ее ему, но отказался от дальнейшего служения Ишана.

Предусмотрительность Санатана отвела от них беду, и хозяин постоялого двора, отказавшись от первоначального намерения, даже оказал помощь Санатану, выведя его из Патады через горы Хазарибагх. Далее Санатан сделал остановку в Хаджипуре, где встретил родственника со стороны жены, Шриканту. Услышав об испытаниях, выпавших на долю Санатана, Шриканта забеспокоился о Госвами и предложил ему остаться в своей семье. Однако, тот ответил отказом. Его миссия отличалась первостепенной важностью, и Санатан не мог позволить себе променять ее на спокойную жизнь в кругу семьи и друзей. Такое могло быть возможным для кого-то другого, и главным образом, для тех, кто способен поместить Господа в центр своей жизни, однако, Санатану было предначертано иное - возглавить миссию Шри Чайтанйи. Никогда не забывая об этом, он отверг последнюю возможность жить мирной и счастливой жизнью. Оставшись без денег и лишившись слуги, Госвами чувствовал себя более свободным, чем когда бы то ни было прежде. Он покинул дом Шриканты, не взяв с собой ничего, кроме подаренного ему тонкого шерстяного пледа.

Несколько дней спустя Санатан добрался до Бенареса. С сожалением узнав о том, что паломничество Шри Чайтанйи во Вриндаван уже закончено, он был счастлив увидеть Учителя в Бенаресе, где Тот принимал гостей. Санатан немедля отправился в дом Чандрашекхара, где, по его мнению, должен был остановиться Шри Чайтанйа.

Когда Госвами подошел к дому, Шри Чайтанйа сказал Чандрашекхару: "У твоей двери стоит великий преданный. Иди и впусти его." Однако, вышедший Чандрашекхар, посмотрев по сторонам, не только не увидел великого преданного, но даже кого-либо отдаленно напоминающего его. Вернувшись, он сказал об этом Шри Чайтанйе, но Учитель возразил: "Ты никого не видел у своей двери?"[9]

Санатан, перенесший суровые аскезы, пробираясь через джунгли к Бенаресу, имел очень неопрятный вид и, в самом деле, не был похож на *вайшнава*, а потому Чандрашекхар ответил: "Я видел только одного лохматого человека. Он напоминал мусульманского монаха, похожего на дервиша из суфийского ордена..."[10]

"Немедленно веди его сюда, - велел Шри Чайтанйа, - это не обычный дервиш." Тогда Чандрашекхар вышел за Санатаном, сидящим у двери. Услышав, что Шри Чайтанйа хочет видеть его, радостный Госвами проследовал за Чандрашекхаром в большой внутренний двор. Шри Чайтанйа обнял вошедшего Госвами, и они оба лишились чувств от экстатичной любви к Кришне.

Когда Санатан подробно рассказал Шри Чайтанйе о своем заключении в тюрьму и последующих за этим событиях, Чандрашекхар и Тапан Мишра окружили его заботой. В первую очередь Санатан сбрил волосы и бороду, о чем просил его Шри Чайтанйа. Затем Чандрашекхар повел его к Ганге совершить необходимое омовение и хотел подарить Санатану новую одежду. Однако, Госвами не принял подарка, считая эти наряды слишком роскошными для себя. Его отказ доставил Шри Чайтанйе большое удовольствие, ибо этот простой пример явил высокую степень отрешенности Санатана.

Несколько дней спустя Шри Чайтанйа и Санатан были приглашены в дом Тапана Мишры. Шри Чайтанйа, чрезвычайно довольный Санатаном, то и дело бросал взгляд на его дорогой шерстяной плед, подаренный Шрикантой. Госвами догадался, что Шри Чайтанйа неодобрительно относится к этой вещи, совершенно неуместной для принявшего отреченный порядок жизни, и решил избавиться от нее.

------
*This file was downloaded from **http://hari-katha.org***

На следующий день, совершая омовение в Ганге, Санатан заметил бенгальского нищего, который стирал в реке простое рваное одеяло, а затем разложил его для просушки. Подойдя к нищему, Госвами спросил, не хочет ли тот поменять свое стеганое одеяло на его дорогой плед. Поначалу странник подумал, что Санатан смеется над ним. Но Госвами успокоил его: "Нет, нет. Я не шучу. Я говорю правду и действительно хочу поменять свой роскошный плед на твое старое одеяло." Нищий с радостью согласился.

Санатан вернулся к Шри Чайтанйе с рваным одеялом, наброшенным на плечи. Когда Учитель спросил его о пледе, Санатан рассказал всю историю, от которой они оба получили большое удовольствие. Затем Шри Чайтанйа сказал: "Я усматриваю в происшедшем более глубокий смысл. Шри Кришна, милостью Своей, избавил тебя от привязанности к материальным предметам. Но почему бы Ему не позволить тебе сохранить ее остатки? Однако, опытный врач излечивает пациента от болезни до исчезновения всех ее симптомов."[11]

Госвами согласился: "Шри Кришна, Верховная Личность Бога, спас меня от порочного материального существования. Его волей я освободился сейчас от всех мирских привязанностей." Выразив признательность Господу, Санатан возблагодарил фортуну, даровавшую ему общение со Шри Чайтанйей, инкарнацией Господа, известной лишь посвященным. "По своей беспричинной милости, - сказал Госвами, - Ты избавил меня от образа жизни обычного материалиста. А сейчас, по той же беспричинной милости, пожалуйста, поведай мне о моем предназначении."

Наслаждаясь общением со Шри Чайтанйей, Санатан начал задавать ему вопросы, касающиеся Абсолютной Истины. "Кто есть я? - спросил Госвами, - Почему страдания материального существования переполняют мою жизнь? И какова ее конечная цель?" Таким образом, он задал общие вопросы, которые мог бы задать любой, желая получить исчерпывающие и авторитетные ответы Шри Чайтанйи. Тогда Учитель обстоятельно раскрыл Санатану все секреты ведической мудрости.

Шри Чайтанйа начал с того, что объяснил онтологическое положение крохотной духовной души. "Изначально, - говорил Шри Чайтанйа, - все живые существа являются слугами Кришны, Его неотъемлемыми частицами. Индивидуальная душа связана с Господом, как лучи солнца связаны с солнцем. Душа - энергия, а Господь - источник энергии. Солнце и его лучи - суть одно. Где солнце, там и солнечный свет. И vice versa... В то же время они отличны друг от друга. Солнечный свет, проникающий в комнату, доставляет наслаждение чувствам, но если само солнце окажется в комнате - уцелеть не удастся никому. Таким образом, солнце и солнечные лучи подобны *качественно* (оба они горячи), но различны *количественно*. То же можно сказать об отношениях между Богом и живыми существами."

Философия "одновременного единства и различия человека с Богом", названная Шри Чайтанйей *ачинтйа-бхебабхеда-таттва*, является основой его доктрины. Дэвид Хаберман пишет:

"В системе Госвами, отстаивающей точку зрения разграничения внутри неделимого (*ачинтйа бхедабхеда*), индивидуальность реальна и отделена от Абсолюта, сохраняя, в то же время, свою тождественность с Ним. Более того, огромное значение в этой системе придается персональному опыту. Рупа Госвами подвергал постоянной критике имперсональную доктрину слияния с Абсолютом, или *мокшу* (см. "*Бхакти-расамрита-синдху"*, 1.1.4, 14, 17, 32, 34), поскольку в этом случае возникает закономерный вопрос: каким образом личность, утратившая индивидуальность, установит взаимоотношения с Кришной? Вайшнавы же характеризуются, как вкушающие сахар, не становясь им самим. Их цель - не утрата индивидуальности, а преодоление невежества, препятствующего осознанию человеком его подлинной природы. Предназначение *бхакти* - духовное совершенствование личности, а не ведантистское слияние с имперсональным Абсолютом. Это - одно из коренных отличий между *бхакти* и ведантистским индуизмом. Рупа утверждает, что человек в конечном счете есть участник Враджа-*лилы* - слуга, друг, старший по возрасту или занимаемому положению или возлюбленный Кришны, но никогда не Сам Кришна. Практика любви предполагает наличие объекта и субъекта. Следовательно, слияние с Абсолютом отвергается, а достижение вечных эмоциональных взаимоотношений с Кришной становится желанной целью."[12]

Таким образом, Шри Чайтанйа описал живые существа как единые с Господом и в то же время отличные от Него. Но они образованы только одной из многообразных знергий Гопода, и Шри Чайтанйа намеревался дать Санатану исчерпывающие сведения о более тонких категориях этой энергии.

"Непосредственные" энергии Кришны исходят, например, из Шримати Радхарани, высочайшем проявлении Его потенций, в направлении вышеупомянутых живых существ. Тонкая материя, а именно: ум, разум и иллюзорное (или ложное) эго, также причисляются к энергиям Кришны. Однако эти, так называемые, "непрямые" энергии имеют качественные отличия от духовной первоосновы. Они не поднимаются выше уровня грубой материи или инертных материальных элементов. Все виды энергий Господа детально объяснены Санатаном Госвами.

В заключение Шри Чайтанйа Махапрабху дает краткий анализ трех изначальных аспектов Абсолютной Истины, т.е. Брахмана, Параматмы и Бхагавана, как проявлений Всевышнего. Опираясь на древние ведические писания и логику, Шри Чайтанйа доказал Санатану, что аспект Брахмана недостаточно проработан. Это имперсональная концепция Бога, представляющая Его в форме абстрактной силы, неподдающейся конкретному описанию. Такой уровень осознания может быть достигнут благодаря систематической "гимнастике ума" (*гйана-йоге*).

Над ним пребывает аспект Параматмы, т.е. осознание не имеющего формы Абсолюта в более локализованном Его виде, проникающем в каждый атом. Развившие способность к концентрации медитирующие *йоги* на закате жизни, проведенной в изнурительном контроле чувств, могут подняться до этого уровня духовной самореализации (но сказанное ни в коей мере не относится к современным *йогам*,

This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

поскольку, как утверждают писания, изложившие систему *йоги*, этот процесс требует сотен и тысяч лет непрерывного совершенствования).

Аспект Бхагавана считается наивысшим, и постижение его достигает своей кульминации в полном осознании Верховной Личности, Кришны, и искреннем желании поклоняться Ему с пением и танцами. Для нынешнего века Кали рекомендован именно такой процесс, а потому неудивительно, что Шри Чайтанйа советовал Санатану Госвами со всей серьезностью следовать указанным путем. Каждый, кто достигает в этом совершенства, именуется *шуддха бхакта*, или чистый преданный Господа. И нет положения выше.

Далее Шри Чайтанйа подробно описал последовательность нисхождения *аватар* Кришны. "Изначально, - говорил Он Санатану, - Кришна существует в форме пастушка (*свайам-рупа*), играющего на свирели в позе с тремя изгибами тела. Далее эта форма расширяется в многообразные гипостатические (т.е. наделенные самостоятельным бытием) проявления (*тад-екатма-рупа*), отличающиеся друг от друга внешним обликом или могуществом. Однако, все эти формы представляют собой проявления Кришны, Его прямые полные экспансии. Помимо них существуют непрямые полные экспансии, перечисленные Шри Чайтанйей. Другой разновидностью экспансий являются полномочные представители Кришны (*авеша-аватары*).

Кроме того, Шри Чайтанйа объяснил Санатану, как Кришна расширяется в Радхарани при помощи трех основных составляющих Его могущества: *сандхини, сангвит* и *хладини*. Они, в свою очередь, превращаются в Его энергию *йогамайа*, духовную по своей природе, и в потенцию *маха-майа*, необходимую для проявления материального мира. До конца раскрыв эти понятия, Шри Чайтанйа дал Санатану исчерпывающую информацию о природе Господа.

По существу, Шри Чайтанйа целиком изложил ведическую науку взаимоотношений человека со Всевышним (*самбандха-гйан*); проанализировал процесс развития этих отношений (*абхидейа-гйан*); и подробно разъяснил их конечную цель (*прайоджана-гйан*), достигаемую реальным и непосредственным служением Господу через любовь и преданность.

Завершив наставления Санатану Госвами, продолжавшиеся в течение двух месяцев, Шри Чайтанйа собрал множество последователей, которые приняли участие в грандиозном *нагара-санкиртан*-фестивале, воспевая вместе с жителями Бенареса Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. По свидетельству "*Чайтанйа-чаритамриты*", все жители Бенареса, благодаря общению со Шри Чайтанйей, стали преданными Кришны.[13]

Вскоре Учитель собрался в Пури, и Санатан Госвами хотел было сопровождать Его. Однако, Шри Чайтанйа дал Санатану тот же наказ, что ранее Рупе и Анупаме - идти во Вриндаван. Санатан принял слова Шри Чайтанйи к самому сердцу и тотчас же отправился в это самое святое место. Там он повстречался с Субуддхи Ройем, одним из последователей Шри Чайтанйи, рассказавшем ему о краткой остановке Рупы и Анупамы, а также о том, как спешно они направились в Пури на встречу с Учителем. Санатан решил сделать то же самое и, посетив двенадцать лесов Вриндавана, пошел в Пури.

Путешествие Санатана стало суровым испытанием. Он испытывал недостаток в пище и воде и проводил каждую ночь под другим деревом. Памятуя о деяниях своего Учителя, он шел через лес Джхарикханды, отклонившись, однако, от маршрута Шри Чайтанйи Махапрабху. К несчастью, у Санатана развилась тяжелая экзема, причиной которой стало омовение в стоячей воде и питье из встречавшихся на пути водоемов. Его страдания усугубили известия, полученные сразу по прибытии в Пури, когда он узнал о смерти Анупамы и уходе Рупы во Вриндаван перед самым его появлением.

Но несчастья Санатаны были облегчены общением с Харидасом Тхакуром, "мастером святого имени", как назвал его сам Шри Чайтанйа, удовлетворенный ежедневным воспеванием им трехсот тысяч имен Кришны. Каждый день, держа путь в храм, чтобы взглянуть на Господа Джаганнатху, Шри Чайтанйа заходил к Харидасу Тхакуру и виделся с Санатаном Госвами. Всякий раз, входя в жилище Харидаса, (*сиддха бакула*), Он обнимал Санатана с искренней любовью. Это очень беспокоило Госвами. Он считал себя недостойным объятий такой чистой личности, как Шри Чайтанйа. Кроме того, его экзема обострилась, и язвы на теле источали кровь и гной, которые попадали на нежную кожу Учителя. Это было невыносимо для Санатана, говорившего, что ему легче расстаться с жизнью, чем осквернять тело Шри Чайтанйи подобным образом.

Зная, что Санатан вынашивает план броситься под огромные колеса колесницы на ежегодном празднике Ратха-йатра, Шри Чайтанйа сказал Ему: "Разве твое тело и душа не принадлежат Кришне? Если твоей жизнью владеет Кришна, ты не имеешь права убивать себя. Час твоей смерти определять Ему. Ты не смеешь распоряжаться чужой собственностью!"[14] Услышав слова Шри Чайтанйи, Санатан осознал, что самоубийство - это тяжкий грех. Не поддается описанию, каким оскорбителем он чувствовал себя; он был обязан жить и служить Кришне с полной самоотдачей. Шри Чайтанйа сказал Санатану, что намерен предложить много работы для его тела и ума. Шри Санатан Госвами был ценным инструментом в руках Господа.

Несколько месяцев спустя Шри Чайтанйа, наконец, повелел Санатану отправляться во Вриндаван и сотрудничать с Рупой. Он также просил Санатану написать Вайшнава-*смрити*, книгу о правилах и регуляциях, необходимых в духовной практике, и обрисовал в общих чертах ее "проект". Со временем Санатан издал эту работу, озаглавленную *"Хари-бхакти-вилас"*, под именем Гопала Бхатты Госвами, который усовершенствовал ее и снабдил дополнительной информацией. Кроме того, Шри Чайтанйа просил Санатана участвовать вместе с Рупой в поисках утерянных святых мест и возведении прекрасных и

This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

роскошных храмов.

Вновь пройдя через густой лес Джхарикханды (однако, на этот раз строго придерживаясь маршрута Шри Чайтанйи, подробно описанного Балабхадрой Бхаттачарйей), а далее - через Бенарес и Прайаг, Санатан достиг Вриндавана. В ту пору во Вриндаване не было храмов. Место, где проходила юность Кришны, было пустынным, как чистое поле. Первый из Вриндаванских храмов, Мадан-Мохан, был возведен Санатаном Госвами. Его усилия послужили примером, и постепенно во Вриндаване возникло множество других храмов. Сегодня город украшает около пяти тысяч храмов.

Говорят, что Божество Мадан-Мохан, как и Божество Говинды, впоследствии установленное Рупой Госвами, берет свое начало от Враджи, великого внука Кришны. Чтобы сохранить эти Божества в период жестокой агрессии мусульман, Они были надежно укрыты, а к моменту прихода Госвами сведения о местонахождении *мурти* стерлись из памяти людей. Их возвращение миру являлось частью наказа, данного Госвами Шри Чайтанйей.

История, происшедшая после обнаружения Мадан-Мохана, совершенно удивительна. Говорят, что Санатан увидел сон, в котором прекрасное Божество Кришны принимало поклонение скромного *брахмана* из города Матхура. Санатан подумал, что поклоняясь этому Божеству со всем подобающим Ему великолепием, он привел бы в сознание Кришны множество новых людей. Однако, в увиденном сне Божество принадлежало бедному *брахману*, а потому Санатан не имел права требовать его себе. С этой неразрешенной проблемой Госвами и проснулся.

Наутро по заведенному порядку Санатан отправился просить подаяние и подошел к дому бедного *брахмана* по имени Пурушоттама Чаубе.[15] Едва переступив порог, Санатан понял, что сон, увиденный им прошедшей ночью, становится явью. Он пристально вглядывался в прекрасный облик Мадан-Мохана, находившегося в доме, узнавая в нем приснившееся накануне Божество. Госвами знал, что это Божество заслуживает пышного обряда поклонения, который мог бы наблюдать каждый.

Однако, как это было во сне, *брахман* поначалу отказался отдать Божество Санатану. Но на следующую ночь сам Мадан-Мохан явился к жрецу и попросил его изменить свое решение. Исполняя желание Божества, *брахман* доверил *мурти* Санатану Госвами. На следующий день Санатан перенес Его в противоположный конец Вриндавана и установил поклонение Мадан-Мохану в маленькой хижине. Вскоре на этом месте был возведен великолепный храм.

Строительство храма связано с именем богатого торговца солью Кришнадаса Капура.[16] Как-то раз судно, на которое он погрузил свой товар, отправляемый на базар в Агру, село на мель прямо напротив дома Санатана. Капур стал возносить молитвы Господу, прося Его о помощи. Видя отчаяние Капура, Санатан убедил торговца поклониться Мадан-Мохану. Пока он молился перед Божеством, судно сошло с мели. Капур получил возможность продолжать свой бизнес и, выручив крупную сумму денег, почувствовал себя обязанным Мадан-Мохану. Тогда он решил финансировать строительство храма, посвященного этому Божеству. Строительство величественного здания, которое предстает нашему взору, было завершено приблизительно в 1580 году.

Когда поклонение Мадан-Мохану вошло в традицию, другие Божества и Их культ распространились по всей Индии. Говиндадев, Радха-Раман, Гопинатх, Джугал-Кишор, Банке-Бихари, Радха-Баллабха, Радха-Шйамасундар, Радха-Гокулананда, Радха-Дамодар и Кришна-Баларам (установленные в 1970 году Международным Обществом Сознания Кришны или ИСККОН) являются главными Божествами Вриндавана. Но Мадан-Мохан Санатана Госвами, по многим причинам, считается самым значимым.

Его Божественная Милость А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада так объясняет значение Мадан-Мохана:

"Шрила Санатан Госвами - совершенный духовный учитель, поскольку он предоставляет человеку приют у лотосных стоп Мадан-Мохана. Даже личности, не способной, в силу забвения своих вечных отношений с Верховной Божественной Личностью, путешествовать по земле Вриндавана, милостью Санатана Госвами предоставляется счастливая возможность пребывать во Вриндаване, получая все духовные блага. В этом также проявляется особое сострадание Мадан-Мохана... В "*Чайтанйа-чаритамрите*" Кришнадас Кавирадж в первую очередь выражает свое почтение Мадан-Мохану *виграхе* (Божеству Санатана Госвами), помогающему нам достичь прогресса в сознании Кришны."[17]

Мадан-Мохан Санатана Госвами, Говиндадев Рупы Госвами и Божество Гопинатха Мадху Пандита - это жизнь и душа вайшнавов-чайтанйитов. Мадан-Мохан олицетворяет собой *самбандха-таттву*, Говиндадев - *абхидейа-таттву*, а Гопинатх - *прайоджана-таттву*. Шрила Прабхупада объясняет:

"Три этих Божества обладают особыми качествами. Поклонение Мадан-Мохану пребывает на платформе наших утраченных взаимоотношений с Верховной Божественной Личностью. Делая лишь первые шаги по пути духовного осознания, необходимо поклоняться Мадан-Мохану, которому по силам привлечь нас и свести на нет нашу привязанность к материальному чувственному удовлетворению. Преданным-неофитам взаимоотношения с Мадан-Моханом абсолютно необходимы. Далее, обретя желание служить Кришне с глубокой преданностью, личность совершает поклонение на платформе трансцендентного служения... Когда же, милостью Кришны и других преданных, человек достигает совершенства в своем преданном служении, он получает возможность воспринимать Кришну как Гопиджанабаллабха (Гопинатха), Божество, наслаждающее девушек Враджи."[18]

В воспеваемой *брахманами* трижды в день знаменитой *мантре* Гайатри также прославляется эта прогрессия Божеств - Мадан-Мохан, Говинда и Гопинатх - и особо упоминаются их имена. Одна строка *мантры* начинается так: "*Клим Кришнайа Говиндайа Гопиджанабаллабхайа*...", где "Кришнайа"

This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

понимется как Мадан-Мохан, "Говиндайа" - как Говиндадев, а "Гопиджанабаллабхайа" - как Гопинатх.[19]

В *кама-гайатри*, заключительной строке Гайатри-*мантры,* три вышеназванных Божества перечисляются вновь: "*Клим Камадевайа видмахе пушпа-банайа дхимахи тан но 'нангах прачодайат*." Тайный смысл этого стиха очень сокровенен, и Шрила Прабхупада дает пояснение в отношении этих трех Божеств:

"Кришна зовется Кама-дева или Мадан-Мохан, Божество, устанавливающее наши взаимоотношения с Кришной. Говинда или Пушпа-банда, стреляющий цветочными стрелами, это Божественая Личность, которая принимает наше преданное служение. Ананга или Гопиджанабаллабха, доставляющий наслаждение гопи, является конечной целью жизни."[20]

Как личность, установившая поклонение Мадан-Мохану, Санатан Госвами занимает особое положение в цепи ученической преемственности Чайтанйи Махапрабху. Он - наделенный полномочиями учитель *самбандха-гйаны*, или знания о наших преданных взаимоотношениях с Кришной. А Рупа Госвами, чье имя неразрывно связано с Говиндадевом, - учитель *абхидейа-гйаны*, т.е. знания о развитии этих отношений с Кришной. Интересно, однако, что не Мадху Пандит (современник Госвами, которого обычно соотносят с Божеством Гопинатха), а Рагхунатх Дас Госвами признан полномочным учителем *прайоджана-гйаны*, совершенства любви к Богу.

Кроме того, говорится, что Рагхунатх Дас Госвами считал своим высшим желанием достижение лотосных стоп Шри Рупы, а Рупа, наоборот, принял Санатана Госвами духовным учителем и господином своей жизни. Духовный процесс, по сути своей, цикличен, а потому в духовной сфере не существует деления на более высокое и менее высокое служение, поскольку каждый стремится превзойти других в оказании максимального служения нижестоящему, т.е. можно сказать, что один преданный гонится за другим, а все вместе догоняют Кришну.

Материальный мир - разновидность такой "гонки". Не добившись успеха в погоне за грубым или тонким удовлетворением чувств, человек обнаруживает, что, в действительности, он также ищет Бога, хотя и по материалистическим соображениям: стать равным с Господом или превзойти Его. Такое умонастроение часто неосознанно, и все же оно имеет место. Хорошим примером тому могут служить события 1670 года, когда фанатичный император моголов Аурангзеб приказал уничтожить все святые изображения Господа и посвященные Ему храмы. Считая себя единоличным правителем, он не хотел делить свой титул с пастушком по имени Кришна.

Тогда, чтобы защитить Господина своих жизней, несколько простых селян переправили Божество Мадан-Мохана из Вриндавана в Джайпур. Вскоре после восшествия на престол императора моголов, находящееся в безопасности Божество по просьбе принцессы Джайпура было перевезено в Кароли. Она и ее супруг, правитель Кароли, построили для Мадан-Мохана роскошный храм, который существует и поныне.[21]

Основав культ Мадан-Мохана, Санатан Госвами получил возможность приступить к написанию трансцендентной литературы. Вот некоторые из его книг: *"Хари-бхакти-вилас"* (отредактированная Гопалом Бхаттой), *"Брихат-Бхагаватамрита", "Дашама-типани"* и *"Дашама-чарита". "Хари-бхакти-вилас"* уже обсуждалась в главе о Гопале Бхатте Госвами, и мы не видим необходимости возвращаться к этому вновь.

"Брихат-Бхагаватамрита" поделена на две части, каждая из которых описывает исполнение чистого преданного служения. Первая часть представляет собой аналитическое изучение секретов ведической мудрости, включая детальное описание других планет - от материальных вселенных до духовного неба.

В ней приводится также характеристика преданных, начиная от преимущественно "теоретического" уровня до самого возвышенного. Так, например, Брахма описывается как преданный, олицетворяющий собой *карма-мишра-бхакти,* или уровень преданного служения, еще не свободный от материальных желаний, а Господь Шива является образцом преданного, тяготеющего к получению знаний (*гйана-мишра-бхакти*). Сказанное совсем не означает, что Брахма и Шива непременно пребывают на подобном уровне, однако те, кто находится на этой платформе, непременно привлекутся названными видами служения. *Карма-канди*, или преданные, занятые деятельностью ради ее плодов, обычно привязаны к Господу Брахме, тогда как *йоги* и *гйани* имеют склонность к Господу Шиве.

По мере погружения в *шуддха-бхакти*, т.е. чистое преданное служение, начинает проявляться *раса,* и *"Брихат-Бхагаватамрита"* приводит подробное описание "классических" преданных каждого уровня. Прахлад, например, олицетворяет собой *шанта-расу,* или нейтральные отношения: его связь с Богом осуществлялась, главным образом, через вознесение молитв, заменяющих активную деятельность. На ступень выше пребывает Хануман, идеальный слуга Господа (*дасйа-раса*). Над ним находятся Пандавы, представители дружеских взаимоотношений (*сакхйа-раса*). Но чувства Пандавов бледнеют перед любовью Йадавов, близких спутников Кришны в Двараке, возглавляемых Уддхавой. Их привязанность сопоставима с любовью матери Йашоды и Нанды Махараджа, "приемных" родителей Кришны (*ватсалйа-раса*). Однако, высшим и наиболее желанным уровнем служения является *мадхурйа-раса*, т.е. платформа супружеской любви, на которой пребывают *гопи* во главе со Шримати Радхарани.

Прояснив отдельные детали по первой части *"Брихат-Бхагаватамриты"*, Санатан Госвами приступает к изложению второй. В ней воспевается слава духовному миру, называемому *Голока-махатмйа-нирупана*, а также описывается процесс отречения от материального мира. Санатан Госвами в своей книге аналитически освещает каждый аспект духовной жизни. *"Брихат-Бхагаватамрита"* насчитывает четырнадцать глав, по семь в каждой части.

This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

"Дашама-типани" представляет собой коментарии Шри Санатана на десятую песнь *"Шримад-Бхагаватам"*. Другое название этого сочинения *"Брихад-Вайшнава-тошани-тика"*. Книга подробно объясняет деяния Кришны с точки зрения философии Господа Чайтанйи, и тем самым предоставляет истинное и глубокое толкование священных писаний. Со временем *"Дашама-типани"* была отредактирована Дживой Госвами и издана под названием *"Лагху-тошани"*. Два этих комментария на десятую песнь являются бесценным вкладом в сокровищницу вайшнавской литературы. Хотя перу Санатана принадлежат и другие книги, такие как *"Дашама-чарита"*, наиболее важными его работами остаются *"Хари-бхакти-вилас", "Брихат-Бхагаватамрита"* и "*Дашама-типани*".

Значение литературных трудов Шри Санатана невозможно переоценить. Восхваляя достоинства его литературного творчества, Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада говорит:

"Шри Санатан Госвами Прабху, учитель науки преданного служения, написал несколько книг, самой известной среди которых является *"Брихат-Бхагаватамрита"*; каждый, кто хочет получить информацию о преданных, преданном служении и Кришне, должен обратиться к этому сочинению. Санатан Госвами написал также специальный комментарий на десятую песнь *"Шримад-Бхагаватам"* под названием "Дашама-типани", который так хорош, что любой, читающий это сочинение, может получить исчерпывающие знания об играх Кришны и Его любовных развлечениях."[22]

Онтологически Санатан Госвами является ближайшим другом Шри Рупы. Этим, в какой-то мере, объясняется его тяготение к трансцендентной литературе и способность к проникновению в глубины духовной жизни. Кави Карнапур в своей "*Шри Гаура-ганоддеша-дипике"* пишет:

"Ближайший друг Рупы Манджари, известный под именами Рати Манджари или Лабанги Манджари, низошел на землю в образе Шрилы Санатана Госвами. Он оказывал почтение каждому и считался расширением трансцендентного тела Шри Чайтанйи Махапрабху. Санатан Кумар, драгоценный камень среди мудрецов, принял тело Санатана Госвами, который считается его инкарнацией."[23]

Примечание

1. Шри Б.В. Пури Свами, "Шесть Госвами" (Раджахмундри, Индия, Миссия Шри Кришны Чайтанйи, 1984), стр. 2.
2. Там же, стр. 4.
3. Там же, стр. 5.
4. Там же, стр. 6.
5. *"Чайтанйа-чаритамрита", Мадхйа-лила* 7, гл. 19, текст 15, стр. 252.
6. Там же, *Мадхйа-лила* 8, гл. 20, текст 3, стр. 3.
7. Там же, текст 5-13, стр. 4-8.
8. Там же, текст 16, стр. 10.
9. Там же, текст 48, стр. 23.
10. Там же, текст 49, стр. 24.
11. Там же, текст 90-91, стр. 45.
12. Дэвид Л. Хаберман, стр. 38. Наиболее доступный для понимания, по крайней мере, современного западного читателя, и последовательный анализ доктрины "одновременного единства и различия" представлен Грэхэмом Швейгом в работе "Синтез и различие: философия Господа Чайтанйи *ачинтйа-бхедабхеда-таттва*", под редакциейй Т.Д. Сингха, "Синтез науки и религии": критические эссе и диалоги" (Сан-Франциско, Институт Бхактиведанты, 1987), стр. 420-429.
13. *"Чайтанйа-чаритамрита", Мадхйа-лила* 9, гл. 25.
14. "Письма Шрилы Прабхупады", том II (Culver City, CA, Вайшнавский Институт, 1987), стр. 731.
15. Дхрува Махарадж Дас, стр. 46.
16. Там же.
17. *"Чайтанйа-чаритамрита", Ади-лила* 1, гл. 1, текст 19, стр. 29-30.
18. Там же.
19. Из неопубликованного сочинения Бхакти Видхана Махайоги Свами, "Жизнеописания святых вайшнавов" (1987), стр. 179.
20. *"Чайтанйа-чаритамрита", Мадхйа-лила* 3, гл. 8, текст 138, стр. 171, комментарий.
21. Дхрува Махарадж Дас, стр. 47.
22. *"Чайтанйа-чаритамрита", Ади-лила* 1, гл. 5, текст 203, стр. 498, комментарий.
23. *"Шри Гаура-ганоддеша-дипика"*, текст 181-182, стр. 111.

5. Джива Госвами

Родословная Дживы Госвами (1513-1598) приведена в *"Лагху-тошани"*, комментарии на многотомное сочинение Санатана Госвами под названием *"Вайшнава-тошани"*.[1] Генеалогические сведения представляют значительную ценность, поскольку включают в себя ту небольшую по объему информацию о биографии Рупы, Санатана и Дживы, которая дошла до наших дней. Жизнь и деятельность Дживы

This file was downloaded from http://hari-katha.org

Госвами символизируют собой вайшнавский путь преданности. Его миссия была целиком посвящена систематизации философского наследия Шри Чайтанйи для блага всего человечества. В конечном счете, именно Джива Госвами превратил в упорядоченное движение процесс, начатый пятью старшими Госвами.

Таким образом, Джива Госвами считается наиболее последовательным проповедником среди шести Госвами и назван современниками величайшим философом во всей индийской истории. Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада говорил, что "вайшнавы значительно превосходят выдающихся философов мира, но Шрила Джива Госвами Прабху - первый среди них..."[2]

Шри Джива был самым молодым и самым "плодовитым" писателем из шести Госвами. Кроме того, он прибыл во Вриндаван последним, а потому не упомянут в ранних биографических хрониках Шри Чайтанйи Махапрабху. Правда, ему воспевают славу в отдельных стихах "*Чайтанйа-чаритамриты*", но даже здесь его имя обычно используется в связи с другими пятью Госвами. Некоторую информацию о Шри Дживе можно почерпнуть, главным образом, из "*Бхакти-ратнакары*", к которой мы неоднократно обращались в этой работе, а также из другой ранней книги (относящейся к семнадцатому столетию) под названием *"Према-вилас*". Это сочинение было написано Нитйанандой Дасом, учеником жены Нитйананды Прабху, Джахнава-деви, а потому большинством вайшнавов-чайтанйитов считается авторитетным источником.

Поскольку биографические свидетельства о Дживе Госвами очень скудны, отдельные детали его жизни вызывают многочисленные споры. Так, например, некоторые ученые выражают несогласие с датировкой рождения Шри Дживы 1513 годом, поскольку Шри Чайтанйа повстречался в Рамакели с Рупой, Санатаном и Анупамой (отцом Дживы и младшим братом Рупы и Санатана) не позднее этого же 1513 года. Однако по утверждению *"Бхакти-ратнакары"*, Джива в это время также находился в Рамакели. Получалось, что, несмотря на младенческий возраст, он был достаточно зрел, чтобы прибыть туда и наблюдать общение своего отца и его братьев со Шри Чайтанйей.[3] Так мог ли Джива Госвами родиться в том же году? На это вопрос напрашиваются два ответа: либо дата его рождения, признанная Бхактивинодой Тхакуром, не совсем точна,[4] либо Джива был необычным ребенком (Онтологическое положение Шри Дживы, как и других Госвами, уникально: он считается инкарнацией *гопи* по имени Вилас-манджари.[5] Исходя из этого, для Дживы не существует ничего невозможного.)

Как бы там ни было, Джива Госвами подрастал, и его тело с годами приобретало все признаки *Маха-пуруши,* или представителя Господа, наделенного особыми полномочиями. По свидетельству шастр такие личности отличались удлиненными лотосоподобными глазами, прямым носом и высоким лбом, широкими плечами и грудью, а также достающими до колен руками. Их тела излучали сияние, сравнимое с расплавленным золотом. Описаны также и другие характерные признаки. "*Бхакти-ратнакара*" утверждает, что Джива Госвами обладал всеми описанными качествами.[6] Кроме того, несмотря на юный возраст, он отличался удивительными способностями к таким дисциплинам, как грамматика, поэзия, логика и искусство толкования писаний.

Как написано в третьей главе, первая встреча Шри Чайтанйи с Рупой и Анупамой состоялась в Рамакели, а вторая - вскоре после этого в Аллахабаде, когда Анупама в последний раз увидел Учителя. В следующем, 1514 году, идя через Бенгалию в Пури, на берегу Ганги, он оставил этот мир. Случившееся несчастье потрясло Дживу Госвами, и, невзирая на детский возраст, он решил отречься от мира и сопутствующих ему страданий. С тринадцати до девятнадцати лет он с жадностью изучал писания, стремясь к обретению духовного знания. В это время Джива начал поклоняться Кришна-Балараме, Божеству в образе Кришны и Его старшего брата.[7] Шри Джива считал Кришну и Балараму неотличными от Шри Чайтанйи и Нитйананды Прабху.[8]

Этот период жизни Дживы и события, которые за ним последовали, в общих чертах описаны ученым-индологом Стюартом Элкманом:

"Со смертью отца и уходом обоих его братьев во Вриндаван, Джива утратил всякий интерес к материальному, желая только одного - присоединиться к своим дядям. Когда Дживе исполнилось двадцать, его мать скончалась, и он принял решение вести жизнь отреченного вайшнава в обществе Рупы и Санатана. Перед уходом во Вриндаван Шри Джива побывал в Навадвипе (городе, где родился Шри Чайтанйа). Здесь он повстречался с Нитйанандой и посетил вместе с ним святые места, связанные с юностью Махапрабху. Далее, выполняя наказ Нитьянанды, Джива отправился в Бенарес, чтобы завершить изучение санскрита."[9]

Интересные подробности, связанные с одной из поездок Дживы Госвами в Навадвип, приведены в сочинении Бхактивиноды Тхакура "*Навадвип Дхам Махатмйа*". С детских лет Джива мечтал побывать на родине Шри Чайтанйи. Но мать не хотела, чтобы единственный сын отправлялся в путешествие и принимал на себя суровые аскезы. Тогда Джива задумал хитрость, сказав, что собирается отправиться в родовое имение в Фатехабаде. Мать согласилась, а Джива, договорившись с лодочником, вместо Фатехабада поехал в Навадвип.[10]

Как утверждает Стюарт Элкман, там он встретил Нитьянанду Прабху. Джива тотчас же узнал в нем Божество Балараму. "Ты - вселенская форма, - сказал Джива Нитйананде. - Ты - Баларам, и столь беспределен, что я не в силах описать Твои трансцендентные качества, как подобает. Но одно я знаю наверняка: Ты - мой вечный учитель, а я - Твой вечный слуга. Мое единственное желание - сень Твоих лотосных стоп. Личность, которую Ты одаришь Своей милостью, без труда достигнет лотосных стоп Шри Чайтанйи и погрузится в воды любви к Господу. Не получив Твоей милости, никому не обрести Шри Чайтанйю, даже поклоняясь Ему сотни жизней, а потому я молю Твоего благосклонного взгляда."[11]

------
*This file was downloaded from **http://hari-katha.org***

Воспев славу Нитьянанде Прабху, Шри Джива был приглашен Им совершить обход Навадвипа. Сначала они пошли к месту рождения Шри Чайтанйи; затем посетили известный дом Шриваса Тхакура, где провели восхитительные ночные *киртаны*; далее они встретили Шривасу, который привел их в дом Шачи; Шачидеви и Вишнуприйа, вдова Шри Чайтанйи, приготовили для Шри Дживы и Нитйананды Прабху *прасадам* (освященную вегетарианскую пищу); затем Вамшивадана, слуга Шачи,[12] проводил их в храм Джаганнатхи Мишры, где отец Шри Чайтанйи поклонялся семейному Божеству Лакшми-Нарайана. Таким образом, Джива Госвами осмотрел все девять святынь Навадвипа.

Когда путешествие по святой *дхаме* подходило к концу, Нитйананда Прабху повелел Шри Дживе отправляться во Вриндаван, следуя через Бенарес, чтобы отыскать в нем Мадхусудану Вачаспати, знаменитого ученика Сарвабхаумы Бхаттачарйи, и брать у него уроки. Вачаспати должен был стать наставником Дживы Госвами.[13]

Достигнув Бенареса, Шри Джива сразу же нашел Мадхусудану Вачаспати и принял его покровительство. За сравнительно короткое время Шри Джива стал большим знатоком всех аспектов философии Веданты и приобрел репутацию выдающегося ученого. Написав книгу *"Сарвасангвадини"*, в которой Джива Госвами ссылался на таких отличных друг от друга комментаторов *"Веданта Сутры"*, как Мадхва, Рамануджа, Шанкара и Вачаспати, он получил известность непререкаемого авторитета во всех областях знания.[14] В наши дни Национальный Университет в Бенаресе воздает должное научному вкладу Шри Дживы, имея специальный отдел для изучения его работ.

Обосновавшись в Бенаресе, Джива вспомнил наказ Нитйананды Прабху, который сказал ему в Навадвипе: "Торопись во Вриндаван. Это место "завещано" Шри Чайтанйей Махапрабху твоей семье, отцу и дядям, а потому ты должен идти туда как можно скорее."[15] Это воспоминание, в сочетании с горячим желанием помогать Рупе и Санатану, побудило Дживу покинуть Бенарес и направиться во Вриндаван, чтобы исполнить волю Нитйананды Прабху.[16] Кришнадас Кавирадж, автор "*Чайтанйа-чаритамриты*", сообщает, что Шри Дживе в эту пору исполнился двадцать один год.

В отличие от огромного литературного наследия (Дживой Госвами написано не менее 400 000 санскритских стихов!),[17] об его пребывании во Вриндаване мы знаем очень мало. По свидетельству "*Бхакти-ратнакары*", приехавший во Вриндаван Джива был встречен другими пятью Госвами, а также Прабодхананданой Сарасвати, Кашишваром Пандитом и Кришнадасом Кавираджем с искренней радостью.[18] Рупа и Санатан также были очень счастливы видеть своего прославленного племянника общающимся с преданными Вриндавана.

Вскоре после прибытия на святую землю Кришны, Шри Джива обратился к Санатану, своему старшему дяде, с просьбой об инициации. Однако, скромный Санатан уступил честь инициации Дживы своему младшему брату Рупе. Но Рупа прежде решил испытать Шри Дживу. Он велел ему совершать самое простое служение: готовить необходимую утварь для поклонения Божеству, просить подаяние, заниматься приготовлением пищи, изучать тексты, растирать ему стопы и приносить пальмовые листья для письма.[19] Наслаждаясь самоотверженностью, с которой Джива Госвами исполнял порученное служение, Шри Рупа формально уже приобщил его к *сампрадайе* Гаудийа-вайшнавов Господа Чайтанйи.

Спустя несколько месяцев после инициации Дживы, во Вриндаване появился странствующий ученый по имени Рупанарайана Сарасвати. Он слыл одним из самых образованных людей в стране и считался непобедимым в философских диспутах. Он звался *дигвиджайи*, т.е. "личность, не имеющая себе равных". Его спесь, однако, не уступала учености. Странствуя от селения к селению, он искал оппонентов для дискуссии среди местных философов, а, одержав над ними верх, требовал так называемой *джайапатры*, т.е. "свидетельства о победе".

Рупа и Санатан в эту пору славились по всей Северной Индии, как величайшие из мудрецов. Рупанарайана, в котором взыграла обычная гордыня, в оскорбительной форме предложил Госвами поспорить с ним. Услышав отказ, он высокомерно заявил: "Вы - заурядные шарлатаны! Будь вы и впрямь такими учеными, как люди болтают про вас, мой вызов был бы принят."

Рупа и Санатан с величайшим смирением ответили Рупанарайане, что слухи об их познаниях сильно преувеличены доброжелателями, хотя на самом деле им никогда не одолеть такую образованную и непобедимую личность, как он. Слова Рупы и Санатана ласкали слух Рупанарайаны. Но он тут же подумал о собственной славе и потребовал *джайапатру*, дабы похвалиться перед другими победой над Госвами. Не колеблясь ни минуты, смиренные братья написали необходимое свидетельство и вручили его победителю.

Ослепленный тщеславием, Рупанарайана возомнил себя величайшим ученым всех времен и народов, и совершенно упускал из виду тот факт, что его легкая победа над Рупой и Санатаном была только следствием их отказа и смирения. Однако, вскоре до Рупанарайаны донеслись слухи о молодом племяннике Госвами, чей авторитет неуклонно возрастал и не уступал славе Рупы и Санатана. Рупанарайана понимал, что для сохранения репутации непревзойденного мудреца ему необходима также победа над Дживой. Придя к нему, он показал Дживе Госвами документ, свидетельствующий о победе над Рупой и Санатаном. Увидев *джайапатру*, Джива пришел в ярость. Как могли его учителя, близкие спутники Господа, уступить обычному философу или даже величайшему из мудрецов?

Рупанарайана потребовал, чтобы Джива вступил с ним в полемику, потому что в случае победы, как сказал он Госвами, его слава стала бы беспримерной. Слушая наглое хвастовство Рупанарайаны, Шри Джива был охвачен гневом и решил заставить его замолчать раз и навсегда. Молодость Дживы была ему подмогой. Невзирая на отказ Рупы и Санатана попусту расточать драгоценное время на мирские

This file was downloaded from http://hari-katha.org

дискуссии, Джива принял вызов.

Семь дней на берегу Йамуны он отстаивал честь дядей. Наконец, состязание в учености завершилось. Победителем оказался Джива. Посрамленный Рупанарайана ушел прочь, чтобы никогда впредь не появляться во Вриндаване.

Дживе не терпелось поделиться радостью победы с Рупой и Санатаном. Но более всего он хотел рассказать о триумфе своему *гуру*, Рупе Госвами. Однако тот, услышав о случившемся, строго отчитал Дживу: "Ты слишком поспешно принял отреченный порядок жизни, а потому не способен контролировать гнев и гордость. Всякий, кто радуется унижению других или доказывает собственную значимость, не достоин жить во Вриндаване. Сейчас покинь это святое место."

Поклонившись учителю, Джива беспрекословно подчинился и ушел в соседнюю Матхуру. Слова Рупы Госвами глубоко проникли в его сердце, и Джива принял на себя суровые аскезы, чтобы искупить свою вину. Говорят, что он жил в дупле большого дерева, ел простую пищу (и только раз в день), а также принял на себя обет молчания, по меньшей мере, на год.

Изгнание Дживы могло продолжаться дольше, но милостью Санатана Госвами этот срок был сокращен. Узнав о происшедшем, Санатан поспешил к Рупе и сказал, что тот нарушил одну из самых основных заповедей Шри Чайтанйи. "Какую же?" - удивился Рупа, - Пожалуйста, ответь мне." "Читай вслух наставления нашего Учителя. Когда дойдешь до нужного места, я дам тебе знать."

Внимательно читая наставления Шри Чайтанйи, Рупа, наконец, дошел до слов "*Джива Дойа*", что значит, "Сострадание ко всем живым существам". *Дойа* - "сострадание", а "*Джива*" - "все живущее". Но *Джива* - это еще и имя Дживы Госвами. Поняв смысл каламбура Санатана, Рупа весело рассмеялся и решил "помиловать" Дживу. Так закончилось его изгнание.[20]

Неразумные критики Дживы Госвами, ссылаясь на этот случай, пытаются доказать, что он вел себя недостойно. Однако, вайшнавы-чайтанйиты хорошо понимают, что происшедший инцидент был не более, чем игрой. Шри Джива с ее помощью хотел предостеречь других от ловушек, расставленных мирской ученостью. Критики говорят также, что Дживе надлежало быть более смиренным, тогда он не подвергся бы изгнанию, но они упускают из виду тот факт, что, не одержи Шри Джива победу над заносчивым философом, ученье вайшнавов пало бы в глазах людей, продолжавших в этом случае считать, что Рупа и Санатан уступили Рупанарайане.

Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада пишет в этой связи:

"[Критики Дживы Госвами] не знают... когда задета гордость человека, подобают кротость и смирение. Когда же подвергается оскорблению Господь Вишну или *ачарйи* (уполномоченные учителя), смирению и кротости не должно быть места, необходимо действовать. Преданный должен следовать примеру Шри Чайтанйи Махапрабху. Господь Чайтанйа говорит в Своей молитве: "Святое имя Господа нужно воспевать в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы на дороге. Необходимо быть терпеливее дерева и навсегда избавиться от чувства мнимого престижа, а также быть постоянно готовым оказывать служение другим. В подобном умонастроении человеку надлежит регулярно воспевать святое имя Господа." Узнав, что Джагаи и Мадхаи ранили Нитйананду Прабху, Господь Чайтанйа воспылал гневом и тотчас же бросился к ним, намереваясь убить оскорбителей. Таким образом, собственным примером Чайтанйа Махапрабху пояснил текст молитвы. Поношения в свой адрес нужно выносить стойко, но оскорбления возвышенных личностей, таких, как вайшнавы, должны немедленно пресекаться; здесь не может быть места терпимости и смирению."[21]

Две другие истории сфабрикованы специально для того, чтобы очернить Дживу Госвами. Первый вымысел гласит, что Кришнадас Кавирадж, завершив свой *magnum opus* под названием *"Чайтанйа-чаритамрита"*, показал его Дживе. А Шри Джива, усмотрев в этой работе конкуренцию собственным трудам, бросил книгу в колодец. Кришнадас Кавирадж, якобы, был так потрясен случившимся, что умер на месте. Однако, подобная версия не подкреплена никакими историческими или литературными доказательствами.[22]

Вторая небылица, сочиненная критиками Шри Дживы Госвами, более опасна. Они приписывают Дживе отрицание важной философской доктрины *паракийа-расы*, согласно которой отношения Кришны с замужними *гопи* превосходят таковые с незамужними (несмотря на то, что с общепринятой точки зрения близкое общение с замужними женщинами считается аморальным).

Те, кто не способен постичь трансцендентное положение Кришны, считают Радху и Кришну супругами (*свакийа-раса*) и именно с этих позиций расценивают отношения между ними.[23] Таким критикам никогда не понять, что мирские этические нормы и моральные принципы неприложимы к Господу и Его вечным спутникам. В то время, как в материальном мире преданные берут на себя обязательства соблюдать высочайший стандарт нравственности, в обители Господа царят совсем другие правила: все здесь служит одной цели - доставить как можно больше наслаждения Господу.

Будучи не способными осознать тот факт, что Радхарани имеет мужа, неофиты на духовном пути не в состоянии понять, что развлечения Радхи и Кришны становятся еще более сладостными, подогреваемые риском огласки их внебрачной связи. А кроме того, в материальном мире подобные отношения порицаются. На земле на это есть причина, но в духовной сфере, являющейся прямой противоположностью материального мира, подобный союз считается вершиной трансцендентного любовного обмена.

Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада так говорит о приписываемом Дживе Госвами неприятии *паракийа-расы*:

This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

"При жизни Дживы Госвами отдельные из его последователей испытывали неприязнь к *паракийа-расе гопи*, поэтому для их духовного блага Шрила Джива Госвами уделял внимание преимущественно *свакийа-расе*, хорошо понимая, что *сахаджийи* ("низменные имитаторы") будут эксплуатировать *паракийа-расу*, что они и делают сегодня. К несчастью, среди *сахаджийев* Вриндавана и Навадвипа вошли в моду поиски внебрачного сексуального партнера для совершения преданного служения в *паракийа-расе*. Предвидя подобный оборот, Шри Джива Госвами отдавал предпочтение *свакийа-расе*, а позднее все вайшнавы-*ачарйи* присоединились к нему. Шрила Джива Госвами, как и любой другой вайшнав, никогда не был противником трансцендентной *паракийа-расы*. Он неукоснительно следовал предшествующим *гуру* и вайшнавам, Шри Рупе и Санатану Госвами, а Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами принял его одним из своих наставляющих духовных учителей."[24]

Необоснованная критика, направленная против Дживы Госвами, продолжалась до тех пор, пока ей не был положен конец такими непререкаемыми авторитетами в теории Гаудийа-вайшнавизма, как Бхактивинода Тхакур, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур и Его Божественная Милость Шрила Прабхупада. Историки современности относят Шри Дживу к числу наиболее заметных учителей теологии Чайтанйи и приписывают ему заботу о сохранении вайшнавских традиций. Его страстные духовные проповеди преследовали двоякую цель - продолжать миссию Госвами по систематизации учения Шри Чайтанйи и вдохновлять других принять эстафету движения *санкиртаны*. Профессор истории Делийского Университета Амарнатх Чаттерджи по этому поводу пишет:

"Среди шести Госвами Вриндавана Джива должен считаться единственным последовательным проповедником. Он составил программу миссионерской деятельности в Бенгалии и Ориссе в период, начавшийся после ухода Господа Чайтанйи и Господа Нитйананды (семнадцатый век). Он обучил Шриниваса, Нароттама и Шйамананду основам теологии вайшнавов, поручив им проповедническую работу, и непосредственно руководил ими, чтобы, в конечном счете, продолжать создание в восточных провинциях вайшнавской литературы."[25]

Слава Дживы Госвами распространилась по всей Индии. Император Акбар, наиболее терпимый из Могольских правителей, специально отправился во Вриндаван в 1570 году, чтобы иметь личную встречу с Госвами. Известно, что этот визит произвел на Акбара неизгладимое впечатление, и он принял решение покровительствовать деятельности Госвами. Ученым, сомневающимся в достоверности описанного события, мы предлагаем ознакомиться с мнением известного историка Ф.С. Грауза: "Акбар Великий, как его называли современники, с завязанными глазами был приведен в сад под названием Нидхибан. Здесь взору императора явилось такое удивительное зрелище, что он поверил в святость этого места и с искренним пониманием и поддержкой отнесся к желанию сопровождавших его Раджей (Госвами) возвести комплекс зданий, посвященных местному Божеству."[26]

Поэтому принято считать, что визит Акбара сыграл главную роль в развитии Вриндавана в годы его становления. Великий император, милостью Дживы Госвами испытавший истинно духовные переживания, отдал приказ своим слугам начать строительство четырех первых храмов Вриндавана: Мадан-Мохан, Говиндадев, Гопинатх и Джугал-Кишор. Известно, что в это время Джива Госвами встречался со многими другими выдающимися личностями, такими, например, как поэтесса Мирабаи.[27] Но достоверной информации об этих встречах сохранилось немного.

Гораздо больше сведений мы имеем о строительстве Дживой Госвами храма Радха-Дамодар, которое стало важнейшим событием в годы его пребывания во Вриндаване. Когда богатым подданным Акбара по имени Алиша Чаудхари была приобретена земля (с целью оказания помощи Шри Дживе в распространении учения вайшнавов), Госвами воспринял это событие, как благоприятную возможность установить надлежащее поклонение Божествам Радха-Кришны, переданным ему Рупой Госвами. Строительством Радха-Дамодар Мандира, одного из классических храмов Вриндавана, руководил сам Шри Джива.

Во внутренний дворик этого храма выходят комнаты, в которых по традиции останавливаются святые личности, прибывающие в храм Дживы Госвами оказать почтение Радха-Дамодаре. В восточном крыле храма находится комната, где в течение шести лет, перед поездкой в США в 1965, году жил Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. В эти годы он написал три первых тома своих переводов и комментариев к "*Шримад-Бхагаватам*". Вдохновляемый Дживой Госвами и Рупой Госвами (чьи *самадхи* расположены в том же дворе), Шрила Прабхупада обдумывал стратегию создания Международного Общества Сознания Кришны, имеющего своей целью распространение философии и практики вайшнавизма Господа Чайтанйи по всему миру.

Сохранились сведения, что шесть Госвами также встречались в Радха-Дамодаре, обсуждая распространение сознания Кришны. Способствуя реализации их плана, Джива Госвами, с помощью слуг Акбара, занялся строительством *грантх-бхандара*, т.е. библиотеки для хранения рукописных копий *грантх* (священных писаний) и книг Рупы, Санатана и других Госвами.[28] Горячее желание Дживы сберечь эти бесценные сочинения нашло свое отражение в *"Санкалпа-патре"*, или завещании Дживы.

Поддержание традиций благодаря плодотворной литературной деятельности было главным вкладом Дживы в теоретическое наследие вайшнавизма. Современные ученые изумляются количеству написанных им теологических сочинений. Писатель и историк Сушил Кумар Де дает такую оценку литературных достижений Дживы Госвами:

"Джива Госвами - наиболее плодовитый и разносторонне одаренный писатель, а потому даже простое перечисление всех созданных им произведений является непростой задачей. Перечень, приведенный

This file was downloaded from http://hari-katha.org

Кришнадасом Кавираджем (*Мадхйа* 1, *Антйа* 7) очень краток, тогда как "*Бхакти-ратнакара*", ссылаясь на традиционные санскритские тексты, приписывает Дживе Госвами более двадцати различных произведений. Однако, в большинстве своем, это комментарии, резюме или дополнения, дающие толкование научных трудов его дядей, которые обрели в нем тонкого и авторитетного интерпретатора."[29]

Джива Госвами написал и отредактировал не менее 25 сочинений.[30] Все они причислены к классике вайшнавской литературы. Приводим их перечень: (1) *"Хари-намамрита-вйакарана"*, (2) *"Сутра-малика"*, (3) *"Дхату-сангграха"*, (4) *"Кришнарча-дипика"*..., (5) *"Гопал-вирудавали"*, (6) *"Расамрита-шеша"*, (7) *"Шри Мадхава-махотсав"*, (8) *"Шри Санкалпа-калпабрикша"*, (9) *"Бхавартха-сучака-чампу"*, (10) *"Гопал-тапани-тика"*, (11) *"Брахма-сангхита-тика"*, также известная как *"Дик-даршани"* (комментарий на *"Брахма-сангхита"*, (12) *"Бхакти-расамрита-сеша"* (комментарий на *"Бхакти-расамрита-синдху"*), (13) *"Лочана-рочани"* (комментарий на *"Удждждвала-ниламани"* Шри Рупы), (14) *"Йогасара-ства-тика"* (комментарий на *"Падма Пурану"*), (15) *"Гайатри-бхашйа"* (толкование Гайатри *мантры*, исходя из того, как она изложена в "*Агни Пуране*"), (16) Подробное описание лотосных стоп Кришны, со ссылкой на *"Падма Пурану*", (17) Описание лотосных стоп Шримати Радхарани, (18) *"Гопал-чампу"* (в двух частях), и (19-25) семь *сандарбх: "Крама", "Таттва", "Бхагават", "Параматма", "Кришна", "Бхакти", и "Прити"*.

Хотя все перечисленные работы очень важны, отдельные из них заслуживают особого внимания. Так, например, учебник грамматики под названием "*Хари-намамрита-вйакарана*" оказывает почти мистическое воздействие на своих читателей. По словам Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады, человек, изучающий санскритскую грамматику с помощью этой книги, может стать великим преданным Кришны.[31] Джанардан Чакраварти дал более детальную характеристику этому учебнику: "Очень остроумная книга... использующая имя Бога для разъяснения правил санскритской грамматики. Она поделена на восемнадцать *пракаран*, например: *сарвешвара-сандхии, Вишну-джнана-сандхи, Вишнусарга-сандхи, Вишнупад-пракаран...*"[32] Идея использования многочисленных имен Господа Кришны для обучения грамматике принадлежит самому Шри Чайтанйе Махапрабху. Джива Госвами просто заимствовал ее у своего Учителя.

Однако, эмоционально насыщенные теологические работы Дживы превосходят в своей значимости его учебник грамматики. Так, например, *"Радха-Кришнарчана-дипика"* представляет собой авторитетное сочинение, дающее детальное описание совместного поклонения Радхе и Кришне. Это значительный вклад в философию Чайтанйа-*сампрадайи*. Другое произведение Дживы Госвами *"Гопал Чампу*" разделено на две части. Первая часть, *пурва*, включает в себя тридцать три главы, подробно освещающие игры Кришны во Вриндаване. Вторая часть, *уттара*, образована тридцатью семью главами и описывает игры Господа в Матхуре и Двараке. Это объемное эпическое произведение дает целостную картину деяний Кришны в Его изначальном проявлении. Книгу отличает изысканный поэтический язык и глубокая преданность Господу.

Не менее значительным произведением является знаменитая "*Крама-сандарбха*", которую принято считать "седьмой" *сандарбхой*. Это подробный комментарий на все двенадцать песней *"Шримад-Бхагаватам"*. Однако, предшествующие *Шат* (шесть) *сандарбх* еще более важны. Краткое изложение их глубинной сути дает Его Божественная Милость Шрила Прабхупада:

"Бхагават-сандарбха" известна также под названием "*Шат-сандарбха*". В первой ее части, *"Таттва-сандарбхе"*, утверждается, что *"Шримад-Бхагаватам*" - наиболее авторитетный источник, дающий исчерпывающие знания об Абсолютной Истине. Вторая, *"Бхагават-сандарбха"*, предоставляет информацию о различии между имперсональным Брахманом и локализованной Параматмой, а также описывает духовный мир и преимущество гуны благости, свободной от осквернения страстью и невежеством - двух других материальных гун. Здесь обсуждается также непреходящая ценность поклонения Божеству, всемогущество Господа, Его всепроникновение, предоставление Им обители любому страждущему , Его тонкая и грубая энергии, Его личностные проявления, образы, качества и игры, а также, изначальное положение и совершенная форма Господа.

Третья, *"Параматма-сандарбха"*, включает в себя описание Параматмы (Сверхдуши) и объяснение того, как эта Сверхдуша пребывает в мириадах живых существ. В книге обсуждается также различие между инкарнациями, наделенными особыми качествами, приводятся беседы о живых существах, *майе*, материальном мире и о теории трансмиграции. Кроме того, повествуется о том, как *лила-аватара* Господа отзывается на желания преданных, и о шести достояниях (силе, красоте, богатстве, славе, знании и отрешенности), характеризующих Верховную Личность Бога.

Четвертая сандарбха, именуемая *"Кришна-сандарбха"*, подтверждает, что Кришна является Верховной Божественной Личностью. В ней обсуждаются игры и качества Кришны, Его господство над *пуруша-аватарами* и т.д. Приводится также описание планеты Голока, Вриндавана (вечной обители Кришны), тождественности между Голокой и Вриндаваном, Йадавов, мальчиков-пастушков (вечных спутников Кришны), согласованности и равноценности проявленных и непроявленных игр, проявление Шри Кришны в Гокуле, цариц Двараки как экспансий Его внутренней энергии и превосходства над ними несравненных *гопи*. Приводится также перечень имен *гопи* и обсуждение главенствующего положения Шримати Радхарани.

Пятая, "*Бхакти-сандарбха"*, посвящена описанию исполнения преданного служения... В ней объясняется, как раскрывается личность через *бхакти*, говорится о наслаждении, которое приносит человеку преданное служение, а также о том, как *бхакти*, даже несовершенно исполняемая, дает преданному возможность достичь лотосных стоп Верховной Божественной Личности... Кроме того, в книге называются различия между *маха-бхагаватом* и обычным *бхактой*... Обсуждается также вопрос о *рагануга-бхакти* (спонтанной любви к Господу), об особой цели жизни - стать преданным Господа

This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

Кришны, и о других стадиях на пути совершенствования.

Шестая, *"Прити-сандарбха"*, - это сочинение о любви к Господу. В нем утверждается, что через любовь к Богу человек достигает полного освобождения и обретает высшую цель жизни. Определяется также разница между понятием "освобождение" для персоналиста и таковым с точки зрения имперсоналиста... Кроме того, характеризуются все виды обретения свободы, причем любовное служение Господу расценивается, как наиболее возвышенный, а встреча с Господом лицом к лицу провозглашается высшим совершенством жизни... В заключение говорится о частичном наложении *рас* и обсуждаются *шанта* (нейтральные отношения), *раса* слуги и господина, принятие прибежища, родительская привязанность, супружеская любовь, трансцендентное наслаждение в общении (*самбхога*) и наслаждение в разлуке (*випраламбха*); изначальная привязанность и слава Шримати Радхарани."[33]

Написав эти *сандарбхи*, Джива Госвами преуспел в осуществлении надежд не только своих знаменитых дядей, но и целого мира, поскольку, даже не отдавая себе отчета, каждый человек жаждет духовного знания, а это знание во всей своей полноте представлено в *"Шат-сандарбхе"* Дживы Госвами. Западные философы наших дней изучают это сочинение, восхищаясь его глубиной и мудростью.

Существует мнение, что шесть *сандарбх* олицетворяют совершенства *самбандха-гйаны, абхидейа-гйаны* и *прайоджана-гйаны*. Первые четыре посвящены *самбандхе*, пятая - *абхидейе*, и шестая - *прайоджане.* А потому прославленная "*Шат-сандарбха*" считается самым значительным философским трактатом во всей истории Чайтанйа-вайшнавизма.

Примечание

1. Эти биографические сведения приведены также в "*Бхакти-ратнакаре*", Пятая волна, текст 540-577, стр. 24-28.
2. *"Чайтанйа-чаритамрита", Ади-лила* 2, гл. 7, текст 102, стр. 83, комментарий.
3. *"Бхакти-ратнакара"*, текст 638, стр. 30.
4. Дата рождения, по общему признанию, нуждается в уточнении. Смотри первую сноску к главе о Рагхунатхе Дасе Госвами.
5. *"Гаура-ганоддеша-дипика"*, текст 194-207, стр. 117-122.
6. "*Бхакти-ратнакара*", текст 743-748, стр. 34.
7. Там же, текст 720, стр. 33.
8. Там же, текст 727-739, стр. 34.
9. См. Стюарт Элкман, "*Таттва-сандарбха* Дживы Госвами" (Delhi, Motilal Banarsidass, 1986), стр. 21-22.
10. См. также "*Бхакти-ратнакара*", текст 741, стр. 34.
11. "*Навадвип Дхам Махатмйа*", стр. 8.
12. Вамшивадана как персонификация флейты Кришны.
13. *"Навадвип Дхам Махатмйа"*, стр. 12.
14. *"Чайтанйа-чаритамрита", Ади-лила* 2, гл. 10, текст 85, стр. 306, комментарий.
15. Там же, *Антйа-лила* 2, гл.4, текст 232-235, стр. 112-114.
16. Там же.
17. Там же, текст 231, стр. 112.
18. См. "*Бхакти-ратнакара*", Первая волна.
19. Там же.
20. История Рупанарайаны рассказана Нитйанандой Дасом, "*Према-вилас*" (под редакцией Яшоды Лала Талукдара, Калькутта, Патрика Пресс, 1913), гл. 19. Также смотри Д.С. Сен "Вайшнавская литература средневековой Бенгалии", стр. 44-48. Эта история приведена также в "*Бхакти-ратнакаре*", но с некоторыми изменениями. Так, например, имя Рупанарайаны изменено на Баллабха Бхатта. Однако, существует мнение, что случай с Баллабхой Бхаттой - это совсем другая игра.
21. *"Чайтанйа-чаритамрита", Ади-лила* 2, гл. 10, текст 85, стр. 307-308, комментарий.
22. Там же.
23. Там же.
24. Там же.
25. Амарнатх Чаттерджи, "Шри Кришна Чайтанйа: Анализ Гаудийа-вайшнавизма в свете истории" (Delhi, Associated Publishing, 1983), стр. 73.
26. Ф.С. Гроуз, часть 1, стр. 123.
27. Госвами Набхаджи, "*Бхактамал*" (Хинди, с примечанием Прайададжи, Лакнау, пятое издание, 1961), стих 479, стр. 712. "*Бхактамал*" также упоминает о встрече между Мирабаи и Рупой Госвами.
28. Там же, стих 374, стр. 612.
29. С.К. Де, "Ранняя история вероучения вайшнавов и их движения в Бенгалии", стр. 156.
30. *"Бхакти-ратнакара"*, текст 833, стр. 40.
31. *"Чайтанйа-чаритамрита", Ади-лила* 3, гл.13, текст 29, стр. 68, комментарий.
32. Джанардан Чакраварти, стр. 65.
33. *"Чайтанйа-чаритамрита", Мадхйа-лила* 1, гл. 1, текст 43, стр. 28-30, комментарий.

This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

6. Рагхунатх Бхатта Госвами

Рагхунатх Бхатта Госвами (1505-1579)[1] по многим причинам является наиболее загадочным из всех шести Госвами. Хотя Чайтанйа Махапрабху считал Рагхунатха Бхатту непревзойденным среди вайшнавов певцом, поваром и декламатором "*Шримад-Бхагаватам*", сведений об этой необычной личности сохранилось очень мало. Рагхунатх Бхатта Госвами был единственным из Госвами Вриндавана, не оставившим литературных трудов, которые могли бы восполнить недостаток информации о нем.[2] Известно, что его род вел свое происхождение из Восточной Бенгалии, однако, генеалогия до сих пор остается не выясненной, в отличие от биографии Дживы Госвами и его знаменитых дядей Рупы и Санатана.

Исторические хроники свидетельствуют, что в 1503 году отец Рагхунатха Бхатты, Тапан Мишра, по просьбе Чайтанйи Махапрабху переехал в Бенарес.[3] Известно также, что это произошло за два года до рождения сына.[4] Таким образом, большей частью исследователей Чайтанйа-вайшнавизма 1505 год признан годом рождения Рагхунатха Бхатты. Эту дату можно получить и другим способом: когда вернувшийся из Вриндавана в Пури Шри Чайтанйа Махапрабху прибыл в Бенарес (приблизительно в 1514 году) Рагхунатху Бхатте было только девять лет.[5]

Шри Чайтанйа приехал в Бенарес, чтобы увидеться со своими выдающимися преданными, таким как Чандрашекхар (врач) и Тапан Мишра. Кроме того, Он посещал Бенарес для того, чтобы громить философов-*майавади* (широко распространенных в городе) и давать наставления Санатану Госвами. Но наиболее значительным событием за время этого краткого визита Шри Чайтанйи в Бенарес было смиренное служение Ему маленького мальчика, который впоследствии стал одним из ближайших Его последователей по имени Рагхунатх Бхатта Госвами.

Находясь в Бенаресе, Учитель поселился в семье Чандрашекхара и ежедневно принимал *прасад* в доме Тапана Мишры. Когда бы Чайтанйа Махапрабху ни появлялся у Тапана Мишры, маленький Рагхунатх Бхатта с волнением подходил к Нему и просил самого простого служения. Шри Чайтанйа позволял мальчику растирать Его ноги и мыть за Ним посуду. Хотя исполнение этих обязанностей доставляло Рагхунатху Бхатте огромное наслаждение, два месяца спустя его служение завершилось, поскольку Шри Чайтанйа решил возвратиться в Свою резиденцию в Пури.

Когда Чайтанйа Махапрабху покинул Бенарес, сын Тапана Мишры не находил себе места и постоянно вспоминал свои любовные отношения со Шри Чайтанйей. Только в этих воспоминаниях он находил утешение. Несколько лет спустя памятование о встречах со Шри Чайтанйей постепенно переросло в неодолимое желание воссоединиться с Господом. Он с нетерпением ждал дня, когда повзрослеет настолько, что сможет отправиться в Пури служить Господу постоянно.[6]

В возрасте двадцати лет Рагхунатх Бхатта (со слугой, который нес его багаж) наконец, покинул Бенарес, держа путь в Пури. По дороге Рагхунатх Бхатта решил предпринять продолжительное путешествие по Бенгалии, где повстречал казначея по имени Рамдас. Хотя Рамдас состоял на службе у правителя-мусульманина, он был великим преданным Господа Рамачандры (инкарнации Кришны) и чрезвычайно сведущим в ведических писаниях.[7]

Рамдас отрекся от привязанности к миру и шел в Пури, чтобы предать свою жизнь Господу. Поскольку Рагхунатх Бхатта и его слуга также направлялись в Пури, и с той же целью, они решили путешествовать вместе. Понимая, что Рагхунатх Бхатта - это возвышенный преданный, Рамдас стал просить позволения нести поклажу Рагхунатха у себя на голове и служить ему многими другими способами. Получив разрешение, он совершал разнообразное служение Рагхунатху, массируя его стопы и выполняя любое поручение.

Но Рагхунатх Бхатта отличался удивительным смирением и не мог позволить, чтобы другая личность считала его достойным принимать служение. "Ты - уважаемый человек, - говорил он Рамдасу, - и я не вижу причины, по которой ты должен служить такой падшей личности, как я. Давай путешествовать на равных в мире и согласии."[8]

Однако, Рамдас возразил: "Я - *шудра*, самая падшая душа. Служить *брахману* - мой долг и религиозная заповедь. А потому, пожалуйста, оставь сомнения. По своему положению я - твой слуга, и когда я служу тебе, мое сердце ликует."[9] Получив дозволение, Рамдас и дальше нес багаж Рагхунатха Бхатты и служил ему всевозможными способами. Исполняя это, он неустанно и вдохновенно воспевал святое имя Господа Рамачандры.

В конце концов, путники достигли Пури и встретились со Шри Чайтанйей Махапрабху. Рагхунатх Бхатта в величайшем смирении припал к лотосным стопам Господа. Когда он поднялся, Шри Чайтанйа обнял Рагхунатха Бхатту, хорошо понимая, кто стоит перед Ним. Затем Господь спросил его об отце и Чандрашекхаре. Рагхунатх Бхатта заверил Махапрабху, что с ними все в порядке.

"Это хорошо, что ты пришел в Пури, - сказал Шри Чайтанйа Рагхунатху Бхатте. - А сейчас ступай в храм и взгляни на лотосоокого Господа Джаганнатху. Когда вернешься, мы вместе примем *прасад*." Затем Шри Чайтанйа представил Рагхунатха Бхатту всем другим преданным во главе со Сварупом Дамодаром, выполняющим особое служение Госвами.[10]

Шри Чайтанйа, являл Рагхунатху Бхатте особую милость, ежедневно вкушая с ним *прасад*, позволяя служить себе и давая наставления об извечных истинах Вед. В это время Рагхунатху Бхатте Госвами часто

This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

приходилось готовить пищу для Шри Чайтанйи, и постепенно он стал необычайно искусным поваром. Говорили, что все, приготовленное им, имело вкус божественного нектара. Шри Чайтанйа высоко ценил блюда Рагхунатха Бхатты. Хотя Учитель отличался взыскательностью к пище, *прасад*, приготовленный Рагхунатхом Бхаттой Госвами, он принимал всегда и вкушал его с большим удовольствием. После того, как Учитель заканчивал трапезу, Рагхунатх Бхатта съедал остатки пищи с Его тарелки. Тем самым он явил миру, что служа возвышенным душам и принимая остатки их пищи, можно достичь высочайшего духовного прогресса.

Восемь месяцев спустя, Шри Чайтанйа повелел Рагхунатху Бхатте вернуться домой, в Бенарес, чтобы находиться рядом с престарелыми родителями. Видя духовный уровень, достигнутый Рагхунатхом Бхаттой, и его тягу к отречению, Учитель посоветовал ему не вступать в брак, который увел бы его в сторону от поставленной цели. Кроме того, Шри Чайтанйа просил Рагхунатха Бхатту изучать "*Шримад-Бхагаватам"* под руководством чистого вайшнава, достигшего совершенства в любви к Богу. Говоря это, Махапрабху снял Свои *кантемалы* и с любовью надел их на шею Рагхунатху Бхатте. "Когда-нибудь вновь возвращайся в Пури". С этими словами он обнял Рагхунатха Бхатту, из глаз которого покатились слезы.[11]

Прибыв в Бенарес, он выполнил наказ Шри Чайтанйи, верно служа своим родителям-вайшнавам. Слушая *"Шримад-Бхагаватам*" из уст осознавшей себя личности, (имя которой осталось неизвестным), Рагхунатх Бхатта вскоре стал мастером декламации. Служение родителям и погружение в "*Бхагаватам*" на протяжении четырех лет было его жизнью и душой, вплоть до того дня, когда мать и отец оставили этот мир. Ничто больше не удерживало Рагхунатха Бхатту в Бенаресе, и он вернулся в Пури, желая вновь без остатка предаться лотосным стопам Шри Чайтанйи Махапрабху.

Как и в первый раз, Рагхунатх Бхатта служил Шри Чайтанйе в течение восьми месяцев. Когда этот короткий период миновал, он вновь покинул Пури, получив наказ, ставший миссией его жизни. "Мой дорогой Рагхунатх, - сказал Шри Чайтанйа, - иди во Вриндаван. Следуй Моим наставлениям и вручи себя заботам Рупы и Санатана Госвами. Живя во Вриндаване, постоянно воспевай Харе Кришна *маха-мантру* и читай *"Шримад-Бхагаватам"*. Тогда Шри Кришна, Верховная Божественная Личность, очень скоро одарит тебя Своей милостью."[12]

Затем Шри Чайтанйа обнял Госвами и Своей милостью умножил его экстатичную любовь к Кришне. Затем Он дал Рагхунатху Бхатте несколько орехов бетеля (разновидность перца) и длинную гирлянду из листьев *туласи*, снятую с Божества Джаганнатхи. Госвами бережно хранил эти святыни и поклонялся им, как подаркам Шри Чайтанйи.

С благословения Шри Чайтанйи Рагхунатх Бхатта покинул Джаганнатха Пури и направился во Вриндаван. Прибыв туда, он вручил себя опеке Рупы и Санатана Госвами, доставив им большое удовольствие и явив достойный подражания пример. Вскоре он принял прибежище Божества Рупы Госвами, Говиндадева, а какое-то время спустя имел несколько богатых учеников, готовых финансировать строительство величественного храма в честь Господа Говинды. Рагхунатх собственноручно изготовлял украшения для Божества, включая флейту и комплект серег в форме акулы. Кроме того, он быстро снискал любовь всех жителей Вриндавана благодаря восхитительной декламации *"Бхагаватам"*.

Рагхунатх Бхатта имел обыкновение воспевать "*Шримад-Бхагаватам*" на три или четыре различные мелодии. В другое время он повторял Харе Кришна *маха-мантру*. Когда Рагхунатх Госвами начинал декламацию, он сам и его слушатели лишались чувств от любви к Богу. Рассказывали, что время от времени его пение внезапно обрывалось, особенно в момент, когда в состоянии транса Рагхунатх Бхакта начинал проявлять признаки экстаза. Преданные изумлялись этому зрелищу - слезы, трепет, дрожащий голос. Тело Рагхунатха покрывалось гусиной кожей, и он терял сознание от избытка трансцендентных эмоций.

Принимая во внимание, что Рагхунатх Бхатта Госвами, в первую очередь, известен, как непревзойденный декламатор "*Шримад-Бхагаватам*", остаток этой главы будет посвящен разъяснению уникальной природы этого гигантского сочинения из восемнадцати тысяч стихов. "*Бхагаватам*" разделена на двенадцать песней, каждая из них олицетворяет определенную часть тела Господа. Две первые песни - Его лотосные стопы, третья и четвертая - Его бедра, пятая - талия, шестая - грудь, седьмая и восьмая - две сильных руки Господа, девятая - Его шея, а особая, десятая, песнь, описывающая сокровенные игры Кришны - Его улыбающееся лицо, одиннадцатая песнь - лоб Господа, а двенадцатая - Его корона.

"*Бхагаватам*" - это огромное по объему и многогранное произведение, обозревающее широкий спектр информации в области метафизики, онтологии, космологии, гносеологии, социального устройства, политологии и психологии. Американский трансценденталист девятнадцатого века Ральф Вальдо Эмерсон, восхищенный "*Бхагаватам*", назвал его книгой, читать которую нужно, "стоя на коленях".

По убеждению вайшнавов-чайтанйитов, "*Бхагаватам*" является квинтэссенцией ведической мудрости.[13] Это не голословное утверждение. Признанные ученые сравнивают ведическую литературу с полным словарем, тогда как остальные известные миру писания - с карманными словариками. Информация, содержащаяся в Ведах, перекликается с таковой в других святых писаниях, однако, ведические источники представляют ее гораздо более полно. Многие тысячи ведических текстов освещают фундаментальные проблемы, известные человечеству. Поэтому, называя "*Бхагаватам*" сливками всего знания, мы тем самым объявляем его наиболее значительным теологическим произведением всех времен. И вайшнавы-чайтанйиты принимают это утверждение.

Духовный процесс "кристаллизации" "*Бхагаватам*", приведший к его величию, весьма поучителен. Шрила Вйясадев (инкарнация Кришны, имеющая особые полномочия стать составителем Вед) в

*This file was downloaded from **http://hari-katha.org***

письменной форме передал их нетленную мудрость пять тысяч лет назад. Далее он кратко изложил суть ведических писаний в грандиозной по объему "*Веданта-сутре*". Однако, в дальнейшем Вьяса впал в уныние, чувствуя, что написанные им сочинения не акцентируют внимание на Абсолютной Истине. Предположение Вьясы подтвердил его *гуру*, Нарада Муни, сказавший, что для обретения полного удовлетворения ему необходимо описать имя, славу, форму, качества и игры Кришны, Верховной Божественной Личности. Это описание должно стать венцом ведического знания. Следуя наказу *гуру*, Вйасадев составил "*Шримад-Бхагаватам*", зрелый плод ведического древа познания, как естественный комментарий к "*Веданта-сутре*".

Примечательно, что "*Бхагаватам*" заявляет о собственной исключительности с первых же страниц: *дхармах проджджхита-каитаво 'тра*, "здесь полностью отвергается всякая религиозная деятельность, преследующая материальные цели". (Ш.Б. 1.1.2). Эти корыстные устремления принимают форму *камы* (грубого или тонкого удовлетворения чувств), *артхи* (экономического преуспевания), *дхармы* (примитивной религиозности или сектанства) и, наконец, *мокши* (освобождения).

Описанные четыре цели являются материальными по своей сути и сводят на нет любую претензию на истинную религиозность, ибо, в действительности, под этой маской всякий раз таится желание расширения чувственного удовлетворения. Так, например, обычный человек придерживается религии (*дхармы*) лишь только потому, что мечтает о богатстве (*артха*). Осознав Бога, как Верховного Контролера, он надеется "вымолить у своего Господа" получение желаемого. Такое, часто встречающееся, умонастроение коварно по своей природе и погружает человека в одну из разновидностей поверхностной религиозности, хотя он может считать себя серьезным исполнителем избранного религиозного культа.

Однако на поверку оказывается, что такой верующий - все тот же материалист, ибо его религиозные поиски подогреваются одним дурным желанием: обретением богатств. Но зачем они ему? - Для *кама* или наслаждения чувств, т.е. цели, прямо противоположной принципам религии. В конце концов, устав от этой бессмысленной суеты, человек начинает стремиться к *мокше,* или освобождению. К несчастью, истинное освобождение далеко отстоит от этого мошенника, так и не понявшего высший смысл духовных исканий.

На том уровне или на другом, но подобное - удел каждого. И только "*Бхагаватам*" призывает своих читателей превозмочь эту всеобщую болезнь, эту иллюзию, в сети которой попадается даже тот, кто имеет благие намерения. Личность, изучающая "*Бхагаватам*", должна распрощаться со всеми мирскими желаниями, дабы достичь полного очищения. Стремящийся к более скромной цели обращается к упрощенным писаниям. "*Бхагаватам*" же предназначен для тех, кто всерьез настроен достичь высшего совершенства жизни - любви к Богу.

Для более полного осмысления "*Шримад-Бхагаватам*" необходимо ознакомиться с исторической обстановкой времени его создания. Хотя составителем этого санскритского свода заповедей принято считать Вйасадева, изначальное знание, содержащиеся в "*Бхагаватам*", существовало вечно. Согласно самому "*Бхагаватам*", оно было поведано непосредственно Господом первому живому существу Брахме. Тот передал суть этого знания Нараде, а Нарада - Вйасе. Однако, пять тысячелетий назад имели место три следующих друг за другом откровения, благодаря которым "*Бхагаватам*" стал еще сладостнее. Подробное описание этих откровений дано самим Вйасадевом.

Первое из них произошло в Бадарикашраме, где Шрила Вйасадев, составитель "*Бхагаватам*", был декламатором, а его сын Шукадев Госвами - главным слушателем "*Бхагаватам*". Далее, когда "*Бхагаватам*" был поведан во второй раз, говорящим был уже Шукадев Госвами. Он передал повествования в том виде, в каком услышал от своего отца, что сделало "*Бхагаватам*" еще приятнее для восприятия его ученика Махараджа Парикшита и тысяч других собравшихся. И, наконец, третье откровение произошло в лесу Наимишаранйя (на берегу Гомати возле сегодняшнего Нимсара в штате округа Уттар Прадеш). Шестьдесят тысяч мудрецов внимали здесь мудрецу по имени Шри Шаунак Риши и совершали жертвоприношение на протяжении тысячи лет, чтобы обрести надлежащее понимание этого великого произведения.

Учитывая, что это тысячелетнее жертвоприношение происходило десятки веков назад, столь долгая продолжительность жизни не должна вызывать недоумения. По свидетельству многих древних источников люди в прежние времена жили необычайно долго. Даже в Библии говорится, что Адам прожил 930 лет, Сет (сын Адама) - 912, Енох (сын Сета) - 905, а Мафусаил, библейский долгожитель, - целых 969 лет. После потопа продолжительность человеческой жизни значительно сократилась. Авраам, например, прожил всего лишь 175 лет. Эта библейская информация может показаться сомнительной, как и некоторые сведения, приведенные в "Бхагаватам", но возможность несопоставимой с нашими представлениями продолжительности жизни в принципе не должна отрицаться. В природе встречаются насекомые, которые по нашему исчислению, живут только несколько мгновений. Так почему же и нам не жить лишь несколько мгновений по системе отсчета существ более высокого порядка? Время относительно.

Но жизнь шестидесяти тысяч мудрецов, возглавляемых Шаунаком Риши, была посвящена исканиям духовности. По истечении тысячелетнего жертвоприношения, проводимого по строгим ведическим правилам, они стали слушателями Шри Суты, получившего знания во время второго откровения, когда Шукадев Госвами пересказывал "*Шримад-Бхагаватам"* Махараджу Парикшиту.

Однако, пройдя три последовательных этапа передачи, "*Бхагаватам*" продолжает передаваться от учителя к ученику по цепи ученической преемственности. Тем самым "*Бхагаватам*" становится все более и более насыщенным, как черная патока, загустевая, превращается в леденец. Во времена Чайтанйи Махапрабху и шести Госвами сокровенные истины "*Бхагаватам*" имели взрывную силу вулкана с лавой из

This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

чистейшего нектара. Последнее изложение "*Бхагаватам*" мы имеем в переводах и комментариях Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, сделавшего нектар "*Бхагаватам*" доступным для страждущих людей этого безбожного века.

Получив знания об истории "*Бхагаватам*" и о том, как он передавался по цепи ученической преемственности, будет полезным сделать общий обзор его содержания. Это даст возможность проникнуть в суть вопроса, почему шесть Госвами и, прежде всего, Рагхунатх Бхатта, избрали "*Бхагаватам*" главным писанием, и почему одного этого удивительного произведения достаточно для того, чтобы поднять и читателя, и слушателя на высший уровень духовного совершенства.

Помимо подробного разъяснения *самбандхи, абхидейи* и *прайоджаны*, "*Бхагаватам*" рассматривает также десять основных тем:

(1) **Сарга**: первый этап творения - создание Господом пяти грубых элементов, пяти объектов чувств, десяти чувств, ума, разума, ложного эго и совокупной материальной энергии (или Вселенской формы). Здесь приведена информация, которая превосходит библейскую, и значительно более подробна.

(2) **Висарга**: второй этап творения или деятельность Брахмы, первого живого существа. Подробное описание места Брахмы в процессе творения и создания им подвижных и неподвижных живых существ согласно воле Кришны.

(3) **Стхана**: поддержание Господом вселенной при помощи своих разнообразных энергий. Описание божественных потенций в их строгой взаимосвязи, благодаря которой они содействуют Господу в Его функции по сохранению вселенной.

(4) **Посана**: особое положение преданных Господа. Описание того, как в этом мире они проводят в жизнь замыслы Господа, и как Он вступает во взаимоотношения с ними.

(5) **Ути**: побуждение к творению, или причина начала всякой деятельности в соответствии с временем, местом и обстоятельствами. Концепция времени и пространства в подробном изложении, не только применительно к нашей, но и к другим планетарным системам.

(6) **Манвантара**: регулирующие принципы человеческой жизни, предписанные в соответствии с социальной принадлежностью, природой, качествами и родом занятий.

(7) **Ишанукатха**: подробное описание Личности Бога, Его инкарнаций и Его отношений с преданными. Объяснение развлечений Господа в духовной обители. Подобная информация не встречается нигде в западной религиозной литературе.

(8) **Ниродха** - характеристика всех энергий, задействованных в творении. Детальное описание потенций Господа с уделением особого внимания онтологии и теологии.

(9) **Мукти**: разновидности освобождения в ряду, начинающемся с избавления от материальных страданий до совершенства в любви к Богу.

(10) **Ашрайа**: Конечная Цель. Трансцендент. Summum Bonum. Полное описание Того, из которого все исходит. Деяния Кришны как драгоценный венец великолепия "*Бхагаватам*".[14]

Во второй песни "*Шримад-Бхагаватам*" в сжатой форме изложена суть содержания всего произведения.[15] Господь Брахма задает Шри Кришне четыре вопроса, и Он отвечает на них. Ответ Кришны принял вид четырех стихов "Бхагаватам". Брахма спросил: "(1) Каковы формы Господа в материальном и трансцендентном мире? (2) Как действуют многообразные энергии Господа? (3) Как пользуется Господь Своими различными энергиями? (4) Каким образом Брахма получил наставления, необходимые для исполнения его долга?"

Предваряя Свой ответ, Личность Бога сказала: "Знание обо Мне, заключенное в писаниях, очень сокровенно и может быть постигнуто только в сочетании с исполнением преданного служения. Условия, необходимые для этого процесса, будут объяснены Мною дальше. Отнеситесь к ним со всей серьезностью."

"Все во Мне, - продолжал Шри Кришна, - Моя подлинная вечная форма и Мое трансцендентное существование, цвет, качества и деяния, могут быть осознаны вами в результате истинной реализации, достигаемой по Моей беспричинной милости." После такого предисловия Брахма готов был внимать четырем стихам "*Бхагаватам*", подобным скорлупе ореха:

(1) "О Брахма, это Я, Личность Бога, существовал до начала творения, когда не было ничего, кроме Меня. Не было тогда и материальной природы, причины возникновения мироздания. Все, что ты видишь сейчас, - тоже Я, Личность Бога, и то, что остается после уничтожения, - тоже Я, Личность Бога."

(2) "О Брахма, все, что кажется обладающим какой-нибудь ценностью, но при этом не связано со Мной, - нереально. Знай, что это - Моя иллюзорная энергия, отблеск света во тьме."

(3) "О Брахма, как первоэлементы вселенной входят в космос, и в то же время не входят в него, так и Я пребываю во всем сотворенном, и в то же время существую отдельно от всего."

(4) "Тот, кто ищет высшую Абсолютную Истину, Личность Бога, должен во что бы то ни стало продолжать свой поиск - всегда и везде, при любых обстоятельствах, как прямыми, так и косвенными методами."

Весь сокровенный смысл "*Бхагаватам*" заключен, как в ореховой скорлупе, в этих четырех стихах, по крайней мере, в самой общей форме.

Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада сопровождает их таким комментарием:

"[Эти стихи] проливают свет на миссионерскую деятельность Господа Чайтанйи. "Шримад-Бхагаватам" включает в себя восемнадцать тысяч текстов, суть которых в концентрированном виде

*This file was downloaded from **http://hari-katha.org***

заключена в названных четырех, начиная с *ахам эвасам эвагре* (текст 33) и заканчивая *йат сйат сарватра сарвада* (текст 36). В первом из четырех стихов объясняется трансцендентная природа Господа Кришны, Верховной Божественной Личности. Во втором говорится о том, что Господь свободен от воздействия материальной энергии, *майи*. Живые существа, неотъемлемые частицы Господа, имеют обыкновение попадать под влияние Его внешней энергии, поскольку, несмотря на свою изначальную духовную природу, в материальном мире они получают тела, сотворенные из материальной энергии. В этом стихе объясняются также вечные взаимоотношения Верховного Господа с живыми существами. Следующий текст (35) утверждает, что Верховная Божественная Личность, благодаря своим непостижимым потенциям, едина с живыми существами и материальной энергией и в то же время отлична от них. Эта доктрина именуется *ачинтйа-бхедабхеда-таттва.* Когда индивидуальное живое существо вверяет свою судьбу Господу Кришне, оно естественным образом развивает в себе любовь ко Всевышнему. Подобный процесс вручения себя Господу является первостепенной задачей человека. В следующем стихе (36) говорится о том, что обусловленной душе в конечном счете необходимо принять истинного духовного учителя и попытаться в совершенстве постичь знания о материальном и духовном мирах, а также свое конституциональное положение в них. Слова *анвайа-вйатирекабхйам* прямо и косвенно означают, что человек должен постичь процесс преданного служения в двух аспектах: исполнять преданное служение и избегать препятствий на пути прогресса."[16]

Проникнуть в таинство *"Шримад-Бхагаватам"* без руководства духовного учителя, принадлежащего к цепи ученической преемственности, не представляется возможным, а потому Чайтанйа Махапрабху именно с этого начал свои наставления Рагхунатху Бхатте. "*Шримад-Бхагаватам*", со всей серьезностью изученный Рагхунатхом Бхаттой, стал его жизнью и душой. Он захватил все его существо. Декламируя или слушая о красоте и привлекательности Кришны, он переполнялся экстатичной любовью к Господу и становился безучастным ко всему остальному. Шрила Рагхунатх Бхатта никогда не говорил на мирские темы. (и не слушал подобных разговоров). Он был опьянен Господом, день и ночь слушая и говоря только о Кришне.

В то же время он никогда не относился пренебрежительно к окружавшим его людям. Госвами, как говорится, не смотрел свысока. Наоборот, растворившись в Шри Кришне, источнике всего сущего, он видел окружающее в истинном свете - во взаимосвязи с Кришной. Таким образом, любовь Рагхунатха Бхатты была всеобъемлющей: он любил Кришну и все, что связано с Ним. Это видение истинного мудреца, которое без труда будет постигнуто каждым, кто занят серьезным изучением "*Шримад-Бхагаватам*". Это лучшее из писаний имеет удивительное свойство - наполнять своих рассказчиков и слушателей глубокой любовью к Богу. Такова уникальная природа "*Шримад-Бхагаватам*". И мы советуем читателям идти по стопам Рагхунатха Бхатты Госвами, погрузившись в страницы книги.

Примечание

1. Согласно "*Гаура-ганоддеша-дипике"* Кави Карнапура, текст 185, стр 112, Рагхунатх Бхатта Госвами является инкарнацией Рага-манджари.
2. С.К. Де, "Ранняя история вероучения вайшнавов и их движения в Бенгалии" (Калькутта, Firma KLM, повторное издание, 1986), стр. 165.
3. Мурари Гупта, "*Кадча*" 4.1.14-17.
4. Говардхан Дас (на бенгали) "*Шри Шри Враджа Дхам О Шри Госвами Гана*" (Калькутта, Pancanan Cattopadhyaya, 1961), часть III, стр. 5.
5. Там же.
6. "*Чайтанйа-чаритамрита", Антйа-лила* 4, гл. 13, стр. 119-183.
7. Там же.
8. Там же.
9. Там же.
10. Там же
11. Там же.
12. Там же.
13. Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада (перевод), "*Шримад-Бхагаватам*" (Лос-Анджелес, ББТ, 1972), песнь 1, том 1, текст 2, стр. 52-53, комментарий.
14. "*Чайтанйа-чаритамрита", Ади-лила* 1, гл.2, текст 91-92, стр. 145-146, комментарий.
15. "Шримад-Бхагаватам", песнь 2, том.2, гл. 9, текст 31-36, стр. 175-196.
16. *"Чайтанйа-чаритамрита", Ади-лила* 1, гл.1, текст 56, стр. 58, комментарий.

Послесловие

Шесть Госвами - это не только святые высочайшего уровня, они также являются *манджари*. По мнению Дэвида Хабермана уже сам термин *манджари* хранит в себе тайну.[1] Моньер-Вильямс, составитель англо-санскритского словаря, трактует его как "цветок, бутон или побег".[2] Однако в более точном,

------
This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

буквальном переводе, слово *манджари* значит "тычинка", часть цветка, примыкающая к его сердцевине. Это можно четко уяснить, зная онтологическое положение шести Госвами. Если сравнить Вриндаван с цветком лотоса, а Радху и Кришну считать его центром, то *сакхи* уподобятся лепесткам, а *манджари* - тычинкам этого цветка.

Термином *манджари* вайшнавы-чайтанйиты пользуются в тех случаях, когда хотят описать наиболее близкие из всех возможных, отношения между преданными и Кришной. *Манджари* - особый вид *гопи*, причастных к интимным играм Кришны. А говоря более точно, это специальные (особые) девушки-наперсницы (*сакхи*) Радхи. Такие *гопи* участвуют в исполнении высших желаний Кришны, служа Божественной Паре в самые сокровенные моменты Их развлечений.

Существует две категории *гопи*, которые считаются *манджари*: подруги, дорогие как сама жизнь (*прана-сакхи*) и вечные спутницы (*нитйа-сакхи*). Иногда говорят, что *гопи*, принадлежащие к этим двум категориям, имеют особые отношения с Радхарани и особую склонность к исполнению Ее желаний. Понятно, что заботясь о Радхе, они обретают тем самым исключительную милость Шри Кришны.

Манджари - это прекрасная юная *гопи*, блистающая всеми привлекательными чертами, девушка-подросток не старше тринадцати лет. Дело в том, что по вайшнавским канонам чувства в этом возрасте особенно сильны. *Манджари* неизменно описываются как ученицы главных *гопи* - Лалиты, Вишхакхи и других.

И все же, в каком-то смысле, *манджари* превосходят постоянных *сакхи*. Так, например, когда Радха и Кришна изъявляют желание предаться самым интимным трансцендентным играм, *сакхи* обязаны удалиться. Их присутствие запрещено, тогда как *манджари*, учитывая невинность и чистоту, присущую их юному возрасту, дозволяется остаться. В эти особые минуты *манджари* прислуживают Божественной Паре, исполняя ее нужды. В их обязанности входит принесение Радхе и Кришне воды, орехов бетеля, обмахивание опахалом, расчесывание и укладка волос, украшение Их тел, растирание рук и ног, а также развлечение Божественной Пары музыкой и танцами.[3] А значит, только *манджари* дано созерцать самую сокровенную лилу Господа и наслаждаться ею.

Великие вайшнавы прошлого пытались превзойти деяния шести Госвами в их *манджари-бхаве*. Самореализация, по существу, заключается в обретении собственного *сиддха-деха* (духовного тела) и совершении с его помощью служения Господу и Его спутникам. Это желание со всей остротой отражено в стихах Нароттама Даса Тхакура, мудреца, ученика Дживы Госвами, жившего в семнадцатом веке. Нароттам взывает:

(1) О Божественная Пара, Шри Радха и Кришна, Вы - моя жизнь и душа. Как в жизни, так и в смерти нет для меня иного прибежища.

(2) В лесу из молодых деревьев кадамба на берегу Йамуны я усажу Божественную Пару на трон из драгоценных каменьев.

(3) Я буду умащать их темное и сияющее тела сандаловой пастой, смешанной с чуйа, а также обмахивать опахалом из чамары. О, когда же я увижу их луноподобные лица?

(4) Сплетя гирлянды из цветов малати, я надену их на шеи Божественной Паре и поднесу тамбулу, благоухающую камфорой, к их лотосным устам.

(5) Получив дозволение всех сакхи, возглавляемых Лалитой и Вишхакой, я буду служить лотосным стопам Радхи и Кришны.

(6) Нароттам Дас, слуга слуги Шри Кришны Чайтанйи, страстно желает служения Божественной Паре.[4]

Как ученик и продолжатель миссии Госвами, Нароттам Дас ясно сознает эзотерическую важность этой молитвы. В другой своей поэме он прямо просит Господа даровать ему возможность следовать по стопам Шри Рупы Манджари. Таково совершенство сознания Кришны. Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада поясняет:

"Никому не дано осознать... Верховного Господа, не имея на то Его беспричинной милости, никому не суметь понять трансцендентные сексуальные обмены между Радхой и Кришной, не следуя по стопам девушек Враджи (*гопи*). Близкие подруги Радхарани именуются *сакхи*, а Ее личные служанки зовутся *манджари*. Объяснить их отношения с Кришной чрезвычайно сложно, ибо у *манджари* отсутствует желание общаться или наслаждаться с Кришной в одиночку. Наоборот, они всегда готовы помочь Радхарани встретиться с Ним. Привязанность *манджари* к Кришне и Радхарани так чиста, что они счастливы, просто видя Их вместе. Трансцендентное наслаждение *манджари* в том и состоит, чтобы видеть Радху и Кришну вдвоем. Истинная форма Радхарани подобна вьющемуся растению, обвившему дерево-Кришну, а девушки Враджи, подруги Радхарани, точно листья и цветы этого растения. Когда оно "обнимает" дерево, его листья и цветы также автоматически делают это. "*Говинда-лиламрита*" (10.16) рассматривает Радху, как потенцию наслаждения Кришны и сравнивает Ее с вьющимся растением, а девушек Враджи - с его листьями и цветами. Когда Радха и Кришна предаются обоюдным наслаждениям, *гопи* Враджи получают от этого даже большее удовольствие, чем сама Радхарани.

Хотя подруги Радхарани не требуют к себе внимания со стороны Кришны, Радхарани так наслаждается вместе с ними, что сама устраивает встречи наедине между Кришной и девушками Враджи. Разнообразными трансцендентными уловками Радхарани старается соединить своих подруг с Кришной и получает большее наслаждение от их общения с Кришной, чем от собственных свиданий с Ним. Видя, какое удовольствие доставляют Радхарани и Ее спутницам близкие отношения с Ним, Кришна наслаждается еще сильнее. Такое общение и любовный обмен не имеют ничего общего с обычным

This file was downloaded from http://hari-katha.org

вожделением, хотя на первый взгляд напоминают мирской союз между мужчиной и женщиной. Исходя из этого подобия, такой обмен, говоря на трансцендентном языке, называют иногда "трансцендентным вожделением". Как объясняется в *"Гаутамийа-тантре"* (Б.р.с. 1.2.285), "вожделение означает приверженность человека к удовлетворению своих чувств. Однако, что касается Радхарани и Ее подруг, они не ищут наслаждения для самих себя. Их единственное желание - доставить удовольствие Шри Кришне."[5]

Шесть Госвами так же пребывали на совершенном уровне. Это подразумевает, что они являлись не обычными людьми, а наиболее близкими слугами Господа, которые пришли в мир рождений и смертей, чтобы открыть людям высшие секреты любви к Богу.

Рупа Госвами = Рупа Манджари
Санатан Госвами = Рати или Лабанга Манджари
Гопал Бхатта = Ананда или Гуна Манджари
Рагхунатх Бхатта = Рага Манджари
Рагхунатх Дас = Раса или Рати или Туласи Манджари
Джива Госвами = Вилас Манджари

К приведенному перечню часто добавляют Локанатха Госвами, которого считают инкарнацией Манджулали Манджари (или Ананды Манджари) и Кришнадаса Кавираджа, называемого инкарнацией Кастури Манджари. Таким образом, эти восемь тычинок помогают служению восьми главных *гопи*, или восьми лепестков божественного лотоса.

На протяжении столетий великие ученые-вайшнавы обнаруживали все новую и новую информацию о сокровенной *манджари-бхаве*, главным образом, в отношении изначальных шести Госвами. Так, например, в "*Арчана-падати*" Дхйанчандры приводится удивительное откровение, касающееся онтологического положения Рагхунатха Даса Госвами: "К югу от озера Индулекхи стоит *кунджа* под названием Ратйамбхудж [лотос Рати], который является жилищем прекрасной Рати Манджари. Ее удивительный наряд украшен сверкающими звездами, а цвет кожи ослепителен, точно молния. Она простая и кроткая, друзья называют ее "Туласи". Отроду ей тринадцать лет и два месяца, отца Рати Манджари зовут Бришабха, а мать - Сарада. Имя ее мужа - Дива, а имя матери мужа - Санника. Основное служение Рати Манджари - обмахивать опахалом Радху и Кришну. В век Кали она приходит в это мир с Гаурангой Махапрабху в облике Шрилы Рагхунатха Даса Госвами." Вайшнавские мудрецы познакомили нас с сокровенными подробностями, касающимися шести Госвами.

В интимных развлечениях этих наперсников Божественной Пары прямо или косвенно призваны участвовать все живые существа. Традиционные религиозные системы в этом смысле несовершенны. В лучшем случае они способны постепенно возвысить человека над низшими гунами невежества и страсти и поместить его на платформу всеблагой гуны добродетели. Только процесс преданного служения (*бхакти-йога*), как он представлен шестью Госвами Вриндавана, может пробудить в человеке его дремлющую *расу* и восстановить вечные отношения со Шри Шри Радха-Кришной.

Примечание

1. Дэвид Л. Хаберман, стр. 189.
2. Сэр Моньер Моньер-Вильямс, "Санскритско-английский словарь" (Оксфорд, 1899), стр. 589.
3. Обсуждение Нароттамом Дасом Тхакуром особого служения, выполняемого *манджари.* См. Нирадпрасад Натх (на бенгали), "*Нароттама Даса О Тахар Расанавали"* (Калькутта, Университет Калькутты, 1975), стр. 307-353.
4. Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада (перевод), Нароттам Дас Тхакур, "*Сакхи-бринде Вигйарати"* в книге "Песни ачарйев-вайшнавов" (Лос-Анджелес, Калифорния, ББТ, 1976), стр. 48
5. Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, "Ученье Господа Чайтанйи" (Лос-Анджелес, ББТ, повторное издание, 1974), стр. 331.

Приложение. Сокровенное значение явления Господа Чайтанйи

шри чайтанйа мано бхиштам стапитам йена бхутале
свайам рупа када майам дадати сва паданти кам

Каково скрытое значение и потаенное желание (*мано бхиштам*) Шри Чайтанйи Махапрабху? Зачем он пришел в этот мир? Чего хотел достичь? И чем Его деятельность привлекает нас? Но более важен для данного исследования ответ на вопрос - как наставления Господа Чайтанйи разрабатывались далее шестью Госвами Вриндавана? Это очень серьезный вопрос, и, предпринимая попытку ответить на него, я могу лишь обобщить информацию, которой располагаю, что объясняется недостаточностью моей реализации и

This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

знания. Основополагающие представления о том, почему Господь нисходит в материальный мир, содержатся в фундаментальном разделе ведической литературы, *"Бхагавад-гите"*: "Когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я нисхожу Сам. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить религиозные принципы, Я Сам спускаюсь на землю из века в век." (Бг. 4.7-8)

Согласно традиции, Сам Господь не карает грешников. Они не представляют реальной опасности для Него и Его миссии. Господь нисходит в этот мир не для того, чтобы ограничить их нечестивую деятельность. Эти негодяи обусловлены греховной жизнью, и хотя поначалу их злодеяния могут иметь минимальные последствия, в конечном счете грех сыграет по ним погребальный звон. Когда демоническая стихия приобретает размеры эпидемии, Господь нисходит, чтобы помочь нечестивцам, являющимся жертвами *дхармасья гланих, т.е.* безрелигиозности, царящей в мире. Такая помощь есть проявление сострадания Господа.

Однако, главная причина прихода Господа - освободить праведников и доставить удовольствие своим преданным. Кришна и Его преданные наслаждаются взаимным обменом. Они связаны любовью друг к другу. Преданные действуют ради Кришны, а Кришна - ради Своих преданных. Можно даже сказать, что Кришна - преданный своих преданных.

Этот принцип раскрылся в полной мере в деятельности Шри Чайтанйи Махапрабху, который явился, как Сам Господь в облике совершенного преданного. Говорится, что в этой особой Своей форме, Господь нисходит по двум различным причинам - одной внешней, а другой внутренней. Внешняя причина - положить начало *йуга-дхарме*, или предписанному методу постижения Бога для данного этапа мировой истории. Этим предписанным методом в нашу эпоху является *Хари-нам-санкиртан* или "совместное воспевание святого имени Бога и его распространение."

Расширению миссии *санкиртаны* уделено особое внимание в Навадвип-*лиле*, описывающей ранние игры Господа. Хотя Шри Чайтанйа Махапрабху является совершенным олицетворением любви Радхи и Кришны, здесь, в Навадвипе, Он прежде всего играет роль *йуга-аватары*, распространяя среди известных вайшнавов Навадвипы способ медитации, предписанный для данной эпохи: совместное воспевание имен Бога. Кроме того, в своей Навадвип-*лиле* Чайтанйа Махапрабху предстает в традиционном облике *аватары*, являя множество великолепных форм и удивительных деяний. Тем самым Он недвусмысленно открывает Свою божественную природу, по крайней мере, ближайшим Своим спутникам. Но это было второстепенной задачей. В годы юности, проведенные в Навадвипе, индивидуальность Шримати Радхарани в объединенной форме Господа Чайтанйи была в значительной степени подавлена, а проявление Ее качеств большей частью заменял Гададхар Пандит (близкий последователь Шри Чайтанйи). Позднее в Пури Махапрабху был уже всецело погружен в Радха-*бхаву*, Божеством Джаганнатхи в то время был Сам Кришна.

Но именно в Навадвипе Чайтанйа Махапрабху впервые проявил неодолимое желание (*мано бхиштам*) распространять движение *санкиртаны* и соответствующее ему послание Господа в каждом городе и деревне по всему свету. Хотя люди в мире не сумели по достоинству оценить это движение вплоть до нашего столетия (время деятельности Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады), процесс воспевания в семнадцатом веке уверенно начал Сам Шри Чайтанйа Махапрабху и достиг успеха в расширении движения *санкиртаны* по всему Индийскому субконтиненту, заложив прочный философский и эстетический фундамент для распространения его по всей вселенной.

Шри Чайтанйа Махапрабху проповедовал свою доктрину божественной любви горячо и убежденно. Фактически, уже сама Его форма представляет собой олицетворение этой любви, проявленной желанием Господа Кришны испытать духовные эмоции своих величайших преданных (и в первую очередь - Шримати Радхарани, Его потенции наслаждения). Поэтому говорится, что скрытая причина прихода Махапрабху такова: приняв умонастроение и цвет кожи Шримати Радхарани, Кришна пожелал изведать вкус любви, которую испытывает к Нему Радха. Явление Чайтанйи Махапрабху - высшее проявление этой попытки.

Таким образом, внутренняя причина нисхождения Чайтанйи Махапрабху подразделяется на три взаимосвязанных составляющих:

1) Кришна решил измерить величие и глубину любви Шримати Радхарани.

2) Он пожелал изведать сладость этой любви с позиций Радхарани.

3) Он захотел испытать то ни с чем не сравнимое блаженство, которое обретает Радхарани благодаря служению Ему.

Три этих внутренних причины явления Махапрабху отражают три неосуществленных желания, которые имел Кришна, нисходя во Вриндаван. (1) Во время Кришна-*лилы* Кришна был субъектом, а Радха - объектом. Несмотря на то, что их любовь беспредельна, Они все же были разделены, т.е. имели два индивидуальных тела. А значит, горячее желание Кришны изведать вкус (*асвада*) любви к Нему Радхарани (*премы*) оставалось неутоленным. Чтобы удовлетворить его, существовал только один способ - стать самой Радхой. Так и поступил Кришна, приняв форму Шри Чайтанйи Махапрабху. (2) Тонкой разновидностью вышеназванного является второе неудовлетворенное желание: вкусить несказанную сладость любви Радхарани. Но для этого необходимо было объединиться с личностью Радхи.

Обретя непостижимую возможность смотреть на вещи глазами Радхарани, Кришна сумел бы разгадать загадку Ее необъяснимой и бесконечной любви. (3) Кришна понимал, что любовь Радхарани находит свое выражение в Ее служении Ему, отсюда третьим Его желанием стало желание без остатка занять себя в таком спонтанном служении (*кришна-према-сева*). Исполняя его, а также первые два,

This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

Кришна должен был принять на себя эмоциональное состояние преданного (*бхакта бхава*). Кроме того, Ему было необходимо *стать* Шримати Радхарани, наслаждающейся высшим вкусом любви преданного (*махабхава*). Эти неутоленные желания Кришна удовлетворил сполна, явив себя в образе Чайтанйи Махапрабху.

Может возникнуть недоумение, почему всеведущий Господь (Кришна) должен прилагать какие-то внешние усилия, чтобы постичь внутренние истины, касающиеся Его собственной природы. Однако, вайшнавы не относят Чайтанйю Махапрабху к внешним проявлениям. Он представляет собой еще одну форму изначальной Личности Бога. Следовательно, нисхождение Кришны в облике Махапрабху - это простое проявление способа, при помощи которого Он вкушает нектар любви Его преданного. Сказанное не означает, что Господь вынужден прилагать видимые усилия; Махапрабху - вечная форма Господа, благодаря которой Он познает эти эзотерические истины. По сути дела, проявление Чайтанйи Махапрабху дает нам сокровенные знания о природе переживаний Господа.

Но Кришнадас Кавирадж Госвами идет еще дальше. В своей *Чайтанйа-чаритамрите"* он приводит другое толкование внутренней причины прихода Господа на землю:

према-раса-нирйаса карите асвадана
рага-марг бхакти локе карите прачарана
расика-шекхара кришна парама-каруна
еи дуи хету хаите ич-хара удгама

"Желание Господа низойти на землю было рождено двумя причинами. Он жаждал изведать сладость вкуса любви к Богу (как она проявлена в Шримати Радхарани) и распространять преданное служение на платформе спонтанной привязанности (*рагануга*) по всему миру. Поэтому Шри Чайтанйа Махапрабху известен как верховный наслаждающийся и наиболее милостивая инкарнация," - говорит Шрила Кавирадж Госвами.[1]

Две эти внутренние причины описаны под названием *мула-карана*, или "главные мотивы" прихода Чайтанйи Махапрабху. Поведав о желании Кришны испытать любовь Радхарани, сейчас я остановлюсь на второй, часто забываемой, внутренней причине Его нисхождения - проторить славный путь *рагануга-бхакти*. Тот, кто искренне занят преданным служением, действуя с осторожностью и энтузиазмом, может идти по этому пути к желанной, но трудно достижимой цели - возродить наши утраченные взаимоотношения с Кришной мысленным подражанием *рагатмика-бхакте*, т.е. "вечному обитателю царства Господа". Благоразумный призыв к осторожности должен пониматься следующим образом: немногие в наше время и в этом веке готовы с искренностью и духовной прозорливостью идти указанным путем. Поэтому великие *ачарйи* современности, например, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур и Шрила Прабхупада, рекомендовали неторопливый постепенный прогресс, следуя правилам и регуляциям писаний (*виддхи-бхакти*), как наиболее подходящий способ для большинства.

Движущей силой созданных людьми духовных обществ часто является едва уловимое или невольное пристрастие к обману, поэтому общепринятые символические ритуалы *рагануга-бхакти*, такие, как обряд инициации (*сиддха-пранали*) и проживание близ Радха-кунды (самого священного места), обычно не рекомендуются сведущими представителями изначальной цепи ученической преемственности. Это объясняется не тем, что названные элементы *рагануга-бхакти* непременно ложные - они истинны! - но к ним зачастую прибегают личности, не готовые к высокому уровню духовной жизни. Мудрецы заявляют, что те, кто поселился возле благодатной Радха-кунды, или "озера Радхи", прежде времени, испытают ужасы Нарака-кунды, или "адского озера".[2] Когда же человек действительно достигает уровня *рагануга-бхакти*, он переполняется истинным *мано-бхиштам* или внутренним желанием Чайтанйи Махапрабху. Так мы постепенно поднимаемся на платформу спонтанной привязанности.

В своем комментарии на приведенный выше стих из "*Чайтанйа-чаритамриты"* Шрила Прабхупада говорит: "Господь Кришна хотел дать понять обусловленным душам, что *рага-бхакти* привлекает Его больше, чем *виддхи-бхакти* или преданное служение в рамках регулирующих правил". Несмотря на то, что *рага-бхакти* предназначена для узкого круга, Шрила Прабхупада в своем комментарии ясно говорит о том, что *все обусловленные души* должны быть ознакомлены с ее практикой и целью. Тем самым они осознают конечное предназначение жизни. Однако не следует толковать слова Прабхупады, как попытку принизить значение виддхи-бхакти, включающей в себя строгую дисциплину, правила, регуляции и поклонение Господу с трепетом и благоговением. Хотя путь *рагануги* не требует каких-либо предварительных условий, *рагануга-бхакти* не отрицает *виддхи*, как показали своим примером шесть Госвами Вриндавана. Но конечная цель должна быть столь же чиста.

Существуют личности, которые являются вечными виддхи-бхактами, однако место их назначения - Вайкунтха-*дхама*. Они не попадут на Голоку, верховную обитель Кришны, где царят непосредственность, блаженство и любовь в высшем своем проявлении. Имея склонность к благоговению и почитанию, такие личности отправятся в трансцендентную обитель, где поклонение Господу совершается в подобном умонастроении.

Подчеркивая этот момент, Господь говорит: "Вся вселенная полнится осознанием Моего величия. Но любовь, пробужденная ощущением Моего превосходства, не удовлетворяет Меня. Когда человек относится ко Мне, как к Верховному Господу, считая себя Моим рабом, Я не стану слугой его любви, и он не сможет контролировать Меня. В зависимости от трансцендентного чувства (*бхавы*), с которым Мой

This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

преданный поклоняется Мне, Я отвечаю ему взаимностью. Такова Моя природа."[3]

Цель служения - пробудить наши вечные отношения с Господом, возродить их, тем самым доставив Ему удовольствие. Согласно *"Бхакти-расамрита-синдху"* (1.2.1) Рупы Госвами сознание Кришны в своем развитии проходит три этапа: (1) *садхана-бхакти* - преданность на практике, (2) *бхава-бхакти* - преданность в экстазе, (3) *према-бхакти* - преданность в чистой любви к Богу. Необходимо упомянуть, что *садхана-бхакти* также подразделяется на *виддхи* и *рагануга*. Пока человек не поднимется до *рагануга*-части *садхана-бхакти*, как утверждалось ранее, высший уровень сознания Кришны обычно недостижим для него.

Когда преданный достигает стадии *рагануги*, *бхава*, о которой говорилось выше, получает возможность полностью проявить себя. Тогда непосредственные отношения человека с Кришной (*раса*) становятся очевидны. Эти взаимоотношения существуют в одной из следующих разновидностей: (1) *шанта-раса* - спокойные или нейтральные, (2) *дасйа-раса* - слуги и господина, (3) *сакхйа-раса* - дружеские, (4) *ватсалйа-раса* - родительской привязанности, (5) *мадхурйа-раса* или любовные - интимные супружеские отношения. Все они имеют в своей основе *стхайи-бхаву* или неизменную любовь к Кришне.

Однако Чайтанйа Махапрабху низошел специально для того, чтобы принести с собой нечто уникальное - *стхайи-бхаву*: в дополнение к вышеназванным *расам* Он открыл *бхаволлас-рати* или такое состояние, когда любовь преданного к Радхарани вытесняет его любовь к Кришне (См. *"Бхакти-расамрита-синдху"*, 2.5.128). Многие из вайшнавских авторитетов, например, Гопал Гуру Госвами (близкий спутник Махапрабху), Дхйанчандра Госвами (ученик Шри Гопала Гуру) и Нароттам Дас Тхакур - предлагали специальное название *бхаволлас-рати*, которую они расценивали, как *манджари-бхаву,* или умонастроение особой группы *гопи* (т.е. величайших преданных Кришны, девушек-пастушек Враджи).

Чтобы дать толкование *бхаволлас-рати*, или *манджари-бхаве*, я сделаю краткое описание этих наиболее близких преданных Господа - *гопи*, а затем детально охарактеризую их отдельную группу, приверженную *манджари-бхаве*.

Начнем с *парама-прешта-сакхи* (самых дорогих подруг). Это наиболее близкие спутницы Радхарани - восемь главных гопи: Лалита, Вишакха, Читра, Чампакалата, Рангадеви, Судеви, Индулекха и Тунгавидйа. Эти восемь гопи, будучи подругами Радхарани, близки также и Кришне. Время от времени самоотверженная Радхарани устраивает их встречи с Господином Ее сердца.

Далее следуют *прийа-сакхи*, находящиеся в подчинении у восьми главных *гопи* и исполняющие все их желания. Таким образом, существует шестьдесят четыре особых *гопи*, которые разделены на группы - по восемь девушек в каждой. Одна группа - для одной из главных *гопи*. Они также встречаются с Кришной наедине. Кроме того, имеется множество других *гопи*, объединенных общим названием *сакхи*, и теми же отношениями с Кришной. Они любят Кришну или сильнее, чем Радху (*Кришна-снехадхика*), или также, как Ее (*сама-снехадхика*).

Однако *прана-сакхи* и *нитйа-сакхи* образуют совершенно исключительную группу *гопи*. Их любовь к Радхарани превосходит любовь к Кришне (*бхаволлас-рати*) и столь сильна, что они желают только одного - устраивать свидания между Радхой и Кришной, не требуя для себя награды в форме личного общения с Ним. В этом и заключается *манджари-бхава*. Даже по настоянию Радхарани *манджари* не пойдет на свидание с Кришной. Таково ее решение. Она не думает о себе. Кришна принадлежит только Радхе! *Манджари* будет делать все, что в ее силах, соединяя Радху и Кришну. Основная обязанность *манджари* - забота о Радхике (*Радха-снехадхика*).

Нет сомнений, что *манджари* - самые счастливые из всех *гопи*, не ждущие награды за свою беспримерную самоотверженность. Как утверждает Шрила Прабхупада:

"Объяснить их [*манджари*] отношения с Кришной чрезвычайно сложно, ибо у *манджари* отсутствует желание общаться или наслаждаться с Кришной в одиночку. Наоборот, они всегда готовы помочь Радхарани встретиться с Ним. Привязанность *манджари* к Кришне и Радхарани так чиста, что они счастливы, просто видя Их вместе. Трансцендентное наслаждение *манджари* в том и состоит, чтобы видеть Радху и Кришну вдвоем. Истинная форма Радхарани подобна вьющемуся растению, обвившему дерево-Кришну, а девушки Враджи, подруги Радхарани, точно листья и цветы этого растения. Когда оно "обнимает" дерево, его листья и цветки также автоматически делают это. "*Говинда-лиламрита*" (10.16) рассматривает Радху, как потенцию наслаждения Кришны и сравнивает Ее с вьющимся растением, а девушек Враджи - с его листьями и цветами. Когда Радха и Кришна предаются обоюдным наслаждениям, *гопи* Враджи получают от этого даже большее удовольствие, чем сама Радхарани..."[4]

Чайтанйа Махапрабху пришел на эту землю, чтобы предоставить людям счастливую возможность познать *манджари-бхаву*, состояние бескорыстного служения Шримати Радхарани (иначе называемое *Радха-дасйам*). Экстаз, соединенный с подобной духовной самоотверженностью, превосходит таковой у Самой Радхарани. Это величайший и наиболее сокровенный дар человечеству, принесенный Шри Чайтанйей Махапрабху.

Радхарани также не лишена подобного наслаждения. Известно, что наибольший экстаз Она испытывает тогда, когда устраивает свидания Кришны с главными *гопи*. Шрила Прабхупада говорит:

"Хотя подруги Радхарани не требуют к себе внимания со стороны Кришны, Радхарани так наслаждается вместе с ними, что сама устраивает встречи наедине между Кришной и девушками Враджи. Разнообразными трансцендентными уловками Радхарани старается соединить своих подруг с Кришной и получает большее наслаждение от их общения с Кришной, чем от собственных свиданий с Ним. Видя, какое удовольствие доставляют Радхарани и Ее спутницам близкие отношения с Ним, Кришна

This file was downloaded from http://hari-katha.org

наслаждается еще сильнее. Такое общение и любовный обмен не имеют ничего общего с обычным вожделением, хотя на первый взгляд напоминают мирской союз между мужчиной и женщиной. Исходя из этого подобия, такой обмен, говоря на трансцендентном языке, называют иногда "трансцендентным вожделением". Как объясняется в *"Гаутамийа-тантре"* (Б.р.с. 1.2.285), "вожделение означает приверженность человека к удовлетворению своих чувств. Однако, что касается Радхарани и Ее подруг, они не ищут наслаждения для самих себя. Их единственное желание - доставить удовольствие Шри Кришне."[5]

В этой связи выражение "трансцендентное вожделение" относится, прежде всего, к любви главных *гопи*, а *манджари* служат тем, кто испытывает это духовное "вожделение". *Рагануга-бхакти*, по примеру *рагатмики*, также подразделяется на две категории: последователи тех, кто испытывает "трансцендентное вожделение" (*камануга*) и занят только в *мадхурйа-расе*, и тех, кто наслаждается "относительной *бхакти*" (*самбандха-нуга*), т.е. может практиковать любую из пяти *рас*, но не ставит на *мадхурйа-расу* клейма "похотливой". Это подробно объяснено Шри Рупой Госвами в *"Бхакти-расамрита-синдху"* (1.2.290). Высочайшим уровнем, по мнению Шри Рупы, является путь *камануги*, путь *гопи*, который легко достижим для занятых в *манджари-бхаве.* Поэтому *манджари-бхава* превосходит все остальные.

Гаудийа-вайшнавы отличаются от вайшнавов других *сампрадай* исполнением *манджари-бхавы*, хотя последователи Нимбарки, Баллабхи и Харивангши также касаются этой темы. Следование по стопам истинных *манджари* является вполне естественным для принадлежащих к цепи ученической преемственности Махапрабху, в этом и состоял бесценный вклад Господа Чайтанйи. Изначальные шесть Госвами представляли собой проявление шести главных *манджари*, проявлением *гопи* были также Локанатх Госвами, Кришнадас Кавирадж Госвами и многие другие из великих *ачарьев*-вайшнавов.

Теоретическим базисом *манджари-садханы* может считаться *"Падма Пурана*", а всеобъемлющие наставления на этот счет дает Рагхунатх Дас Госвами в своей *"Вилапа-кусуманджали"*. Они приведены также в "*Ставамале"* Рупы Госвами. Дхйанчандра в "*Арчана-падхати"* исследует этот предмет, а Нароттам Дас Тхакур приводит его в систему. Вишванатх Чакраварти Тхакур детально рассматривает *манджари-садхану* в *"Кришна-бхаванамрите"* и *"Рага Бартма Чандрике"*.

Бхактивинода Тхакур в своих сочинениях дает скрупулезную характеристику *манджари-садханы*. Глава 15 *"Харинам Чинтамани"* (озаглавленная *"Бхаджан пранали*") приводит подробности, касающиеся основ *манджари-садханы*, т.е. *рагануга-бхакти*; в *"Джайва Дхарме"* два действующих лица встречаются с Гопалом Гуру Госвами и Дхйанчандрой, который в главе двадцать шесть дает предварительное описание *рагануга-бхакти* и упоминает *манджари-садхану*. В "*Сиддхи-лаласе*" (являющейся частью объемистого сочинения Бхактивиноды Тхакура *"Гита-мала*") он уделяет особое внимание *манджари-бхаве* и упоминает свою форму *манджари* в духовном мире (под именем Камалы Манджари). Это пример произведений на указанную тему из теологического наследия Гаудийа-вайшнавов.

Джун Мак-Даниэль, ассистент профессора кафедры философии и религиоведения колледжа Чарльстон в Южной Каролине, исследует природу *манджари-садханы*, т.е. практической деятельности тех, кто решил следовать по стопам *манджари*:

"Личность, занятая во Вриндаван-*лиле*, мысленно представляет себя девушкой, служанкой (*манджари*) Радхи. Ей двенадцать-тринадцать лет, она одета в определенного цвета *сари*, пребывает в особой резиденции, имеет специальный вид занятий и получает наставления от старшей служанки, уже являющейся частью духовного мира. Эта более опытная женщина обучает неофитку тонкостям служения Радхе и Кришне. Кроме того, ученица должна держать в памяти планировку небесного Вриндавана, местонахождение дома Радхи и ее селения, дома и селения Кришны, Радха-кунды (водоема в лесу, где встречались Радха и Кришна), а также беседок, окружающих Радха-кунду. Карты, на которые нанесены названные объекты, хранятся у вайшнавских *гуру*, специализирующихся на обучении подобному видению. Усвоив эту науку, ученик должен приниматься за постижение извечных деяний Радхи и Кришны. Их многообразная деятельность на протяжении суток разделена на восемь периодов. В каждый из эти периодов времени Радха и Кришна заняты особым видом развлечений, который должен увидеть ученик своим духовным взором. Ему необходимо представить себя, с воображаемым телом и служением, участником происходящего в трансцендентной обители Господа."[6]

Восемь периодов времени, на которые разделены сутки, *ашта-калийа-лила*, будут описаны ниже. Однако, прежде чем приступать к обсуждению этого вопроса, необходимо напомнить, что и Сам Махапрабху был наделен *манджари-бхавой*, признаки которой со всей очевидностью проявились в отдельных эпизодах, описанных в *"Чайтанйа-чаритамрите"*. Так, например, в *Антйа-лиле 4* (стр. 240-243) Махапрабху говорит Сварупу Дамодару: "Кто привел Меня сюда от холма Говардхана? Я созерцал игры Господа, но сейчас Я не вижу их... Заслышав звук свирели Кришны, Шримати Радхарани и Ее подруги-*гопи* бежали, чтобы встретиться с Ним. Они были так нарядны! Когда Кришна и Шримати Радхарани уединялись в пещере, другие *гопи* приглашали меня с собой собирать цветы." Здесь, на земле, Махапрабху вел себя не как Радха или Кришна, а проявлял экстаз *манджари-бхавы*.

Далее в *Антйа-лиле 5* (стр. 88-91) в разговоре со Сварупом Дамодаром Махапрабху говорит вновь: "Я пришел во Вриндаван на звук свирели и увидел Кришну, сына Нанды Махараджа, играющим на ней посреди лугов. Он звал Шримати Радхарани в беседку, подавая Ей условный знак при помощи своей свирели. Затем они вошли в беседку предаваться взаимным развлечениям. Я следовал прямо за Кришной. Мои уши были очарованы звоном Его украшений. Я видел Кришну и *гопи*, которые, смеясь и шутя друг над другом, наслаждались всеми видами игр. Звук их мелодичных восклицаний усиливал удовольствие

This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

моих ушей..." Описанное выше также представляет собой умонастроение *манджари-бхавы*, проявленное Чайтанйей Махапрабху, который действовал ни как Радхика, ни как Кришна, а как преданный, просто наслаждающийся из взаимной радостью. Поэтому Нароттам Тхакур в своей *"Рагамале"* приходит к заключению, что Махапрабху пребывает в умонастроении *манджари*.

Установив, что *рагануга-бхакти* и сопутствующая ей *манджари-бхава* являются главной (внутренней!) причиной нисхождения Шри Чайтанйи, мы должны рассмотреть один, не терпящий отлагательства, вопрос. Как обрести право на доступ в *рагануга-бхакти-садхану*? В чем ловушки и опасности на этом пути? И где его начало?

Ответ очень прост: необходимо приблизиться к истинному духовному учителю и вопрошать его со смирением. Это и явится началом. Кроме того, человек обязан покорно служить духовному учителю, согласно правилам и регуляциям писаний. Это называется *виддхи-бхакти* (или *ваидхи-бхакти*). Преданный должен обучаться слушать и воспевать имя Кришны - Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе - также под руководством духовного учителя. На первых порах именно святое имя, а не памятование Кришны само по себе, поведет нас к совершенству.

В *виддхи-бхакти* человек обязан предаться высшему авторитету и совершать разнообразное служение Шри Кришне. Хотя процесс предания начинается уже на этой стадии, практикующий *виддхи-бхакти* еще в значительной степени ограничен рамками телесного отождествления и не способен представить себя обитателем Враджи. Тем не менее, через предписанную деятельность и общение с преданными, он знакомится с вайшнавским этикетом и познает писания, включая игры Кришны и Его спутников. С течением времени такой преданный воссоздает в памяти свое вечное конституциональное положение и определяет свою истинную природу, освобождаясь от иллюзий, навязанных материальным телом и умом. Он излечивается от этой "амнезии" и начинает вспоминать изначальную жизнь в царстве Господа.

Дэвид Хаберман, ассистент профессора религиоведения Колледжа Вильямса развивает эту тему:

"Практикующему *ваиддхи-бхакти* необходимо регулярно слушать (*чаритра-шравана*) и помнить (*смарана*) об играх Господа, воспевать их (*лила-киртан*), медитировать на них (*крида-дхйана*) и прославлять истории Враджа-*лилы* многими другими способами. Эти действия знакомят преданного с атмосферой Враджи и его обитателями. Театральные постановки (например, *раса-лилы*) являются излюбленным способом приблизить мир Враджа-*лилы* ко всем заинтересованным лицам. *Бхакте* (преданному), являющемуся зрителем такого спектакля, преподносят яркую иллюстрацию несравненного царства Враджи, которая дает возможность составить эстетическое представление о нем и служит могущественным стимулом для продолжения поисков этого мира. Преданный, практикующий *ваиддхи-бхакти* и последовательно постигающий ведическую литературу, которая описывает Враджа-лилу, напоминает актера, занятого разучиванием роли перед тем, как выйти на сцену... Анализ *рагануга-бхакти-садханы* служит доказательством того, что некий рецепт все же существует. Он заключается в следующем: человек проникает в религиозную реальность посредством воображения, играя роль определенной личности, пребывающей в этой реальности. Новая личность - средство перемещения в новую реальность. Далее все внимание должно быть уделено "действующим лицам" и обрядовой стороне, завещанной религиозными традициями, чтобы породить новые образы у заинтересованных индивидуумов, тем самым перенося их в иную сопутствующую действительность... Гаудийа-вайшнавы утверждают, что новое духовное самоотождествление является входом в высшую реальность игр Кришны."[7]

Последователь *ваидхи-бхакти* может постепенно развить *лобху* (внутреннее желание) или даже *лаулйам* (жадность) к высшему знанию, что и является началом *рагануга-бхакти-садханы*. Пройдя через уровни *шраддхи* (стойкой веры), *садху-санга* (желания общаться с единомышленниками), *бхаджана-крийа* (стадии серьезной медитации, обетов и, как правило, инициации), а также *анартха-нивритти* (постепенного избавления от негативных свойств характера), преданный достигает уровня *лобхи* или *лаулйам* на стадии *ништха*, т.е. "трансцендентной непоколебимости", и может достичь ее даже раньше. (Однако Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур утверждает, что *лаулйам* начинается только с *ништха*. См. *"Бхакти-сара-прадаршини"*, 1.3.7).

На какой бы стадии преданный ни почувствовал желания, подобного *лаулйам*, он поступит благоразумно, если обратится к духовному учителю, прося его наставлений на этот счет. Если он действительно зрел, *гуру* предоставит специальную информацию в отношении *сиддха-деха* своего ученика, т.е. его совершенной формы в духовном мире. Она может отражать несколько видов обменов, но для Гаудийа-вайшнавов это главным образом относится к *манджари-бхаве.* Бхактивинода Тхакур, цитируя известную работу Дхйанчандры Госвами "*Арчана-падхати*", говорит, что для Гаудийа-вайшнавов существуют только две духовных формы: мужская в Чайтанйа-*лиле* и женская (*манджари*) в Кришна-*лиле*.

Для тех, кто еще не готов, опасность, безусловно, существует. В Индии имеет место засилье *пракрита-сахаджийев*, личностей, которые принимают эти наставления чересчур поверхностно (устраивая пошлые шоу). Это несложный обман, но в результате его человек лишится блага истинной духовной жизни. Он обманет себя самого. Самым безопасным путем является *ваиддхи-бхакти-садхана* - движение вперед с благословения *гуру*. Но и в этом случае процесс должен практиковаться строго конфиденциально, поскольку даже в основе своей, он эзотеричен и глубоко интимен.

На самом деле, вопреки распространенному мнению, этот процесс есть ничто иное, как внутренняя медитация. *Рагануга-бхакти* не требует, к примеру, надевать одежды *гопи* или демонстрировать внешние признаки экстаза, хотя именно экстаз является отличительным признаком *пракрита-сахаджийев*.

This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

Истинный *рагануга-бхакта* должен строго придерживаться установленных правил, как если бы он был идеальным *ваидхи-бхактой*.

Но внутренняя медитация может быть различной, и чтобы заниматься истинной медитацией на свою *сиддха-деху* (форму в духовном мире), особенно в том случае, когда личность пребывает в *мадхурйа-рати*, выделяют одиннадцать компонентов (*ека-даша бхава*), из которых один должен быть осознан: имя, вид взаимоотношений, возраст, цвет кожи, группа, одежда, ранг, резиденция, служение, высшее желание и надежда, которыми руководствуется личность, исполняя свое служение. Но все это не имеет отношение к ее внешнему, телесному облику, а только к подлинному духовному существованию в царстве Господа. Отдельные детали этого существования открывает *гуру*, и число их возрастает благодаря внутренней медитации.

Ментальная *садхана рагануга-бхакты* предполагает прежде всего медитативную технику под названием *лила-смаранам*. *Смаранам*, т.е. "памятование" (или даже способность вызывать зрительные образы) лежит в основе *рагануга-бхакти-садханы.* Шрила Прабхупада так характеризует *лила-смаранам* в книге "Кришна":

"Они [жители Вриндавана] постоянно думали о забавах Кришны. Кришна играл на флейте. Кришна шутил с ними и обнимал их. Это называется *лила-смарана*, - процесс общения с Кришной, рекомендованный великими преданными. Даже Господь Чайтанйа, находясь в Пури, наслаждался им. Те, кто пребывает на высшей ступени преданного служения и экстаза, могут общаться с Кришной постоянно, памятуя об Его развлечениях. Шри Вишванатх Чакраварти Тхакур одарил нас трансцендентным произведением под названием *"Кришна-бхаванамрита"*, которое изобилует описаниями игр Шри Кришны. Преданные, читающие такие книги, могут "раствориться" в Кришне. Любое сочинение, касающееся Кришна-*лилы*, в том числе и эта книга "Кришна", а также "Учение Господа Чайтанйи", служит утешением для преданных, страдающих от разлуки с Кришной."[8]

"Кришна-бхаванамритам", в числе других произведений Шрилы Прабхупады, дает общее представление об играх Кришны, и характеризует *лила-смаранам* более подробно, уделяя особое внимание *ашта-калийа-лиле*, т.е. принятому во Вриндаване делению дня на восемь частей, которое упоминалось выше. Шрила Прабхупада говорит об этом феномене в переводе десятого текста "*Упадешамриты"*, хотя сам термин "*ашта-калийа-лила*" в санскритском оригинале отсутствует. Тем самым Прабхупада выявляет скрытое значение текста, развивающего предмет *лила-смаранам*. Хотя Прабхупада нечасто напрямую касается этого вопроса, ссылки на него можно собрать по крупицам в его книгах и записях бесед. *Лила-смаранам*, безусловно, является частью традиций Гаудийа-вайшнавов и одобряется продвинутыми учениками.

Ашта-калийа-лила представлена как небольшое стихотворение Рупы Госвами в его *"Ашта калийа лила смарана мангала стотрам"*, "Восхваление памятования о божественной деятельности, совершаемой на протяжении восьми периодов дня", в основе которой лежит *"Патала кханда" "Падма Пураны"*. Вишванатх Чакраварти Тхакур раскрывает сокровенный смысл *ашта-калийа-лилы*, направляющей практическую деятельность преданного на памятование об играх Махапрабху в Навадвипе. Шрила Бхактивинода Тхакур в своей классической работе *"Шриман Махапрабху Ашта-калийа-лила смарана-мангала-стотрам"* также развивает тему восьми периодов дня, приводя в пример Шри Чайтанйю Махапрабху.

Чтобы практиковать *лила-самаранам* с полным ощущением времени, необходимо знать собственную *сиддха-деха* и быть способным представить свою изначальную духовную форму. День на Голоке Вриндаване, как утверждалось выше, разделен на восемь частей и, принимая во внимание детали, описанные в шастрах и сообщенные предыдущими *ачарйами*, человек входит в особый вид медитации с учетом этого деления. Медитация является абсолютной и требует такого уровня концентрации, который достижим только для совершенных преданных. Существует три практических руководства по этому вопросу: *"Кришна-бхаванамрита"*, уже упомянутая выше, *"Кришнахника-каумуди"* Кави Карнапура и, самая важная, *"Говинда-лиламрита"* Кришнадаса Кавираджа Госвами.

Используя *"Говинда-лиламриту"*, исследователь истории Вриндавана Ален Энтвайстл написал лаконичное, но красноречивое резюме на *ашта-калийа-лилу*:

"В своей *"Говинда-лиламрите*" Кришнадас Кавирадж утверждает, что назначение *ашта-калийа-лилы* - вдохновить преданных на размышления о разнообразных играх Кришны и Радхи в течение всего дня. Он начинается с первого периода (*пратах*), когда Вринда (главная *гопи*) призывает птиц разбудить Радху и Кришну, отдыхающих после ночного свидания в танце *раса*. Сонные, они выходят из беседки, возвращаются в свои дома и крадучись пробираются в постели, пока не проснулись домочадцы. В течение второго периода (*пурвахна*) Паурнамаси (святая посредница и бабушка близкого друга Кришны *брахмана* Мадху-мангала) идет в дом Нанды, чтобы увидеть пробуждение Кришны. Она замечает отметины на Его теле, оставленные любовной игрой с Радхой, но делает вид, что это следы шутливой борьбы с Баларамой (старшим братом Кришны), происходившей перед отходом ко сну. Кришна встает, играет с другими мальчиками и идет доить коров, в то время, как Радха, разбуженная Джатилой, матерью ее мужа Абхиманйу, приступает к повседневным хлопотам. Во время третьего периода (*мадхйахна*) Кришна отправляется в лес пасти коров, а Радха и *сакхи* идут поклониться Сурье. Мать мужа Радхи просит *сакхи* брать ее дочь с собой, подозревая, что Кришна будет пытаться встретиться с ней. И все же Радха и Кришна видятся друг с другом, проводя четвертый период (*апарахна*) в лесу на берегу Радха-кунды. Накачавшись на качелях и наигравшись в водах озера, Радха возвращается домой, а Кришна в течение пятого периода

This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

(*сайахна*) гонит стадо в деревню, играя на свирели. Во время шестого периода (прадоша) Радха и Кришна принимают вечерний *прасад* и смотрят друг на друга из окон своих домов. В седьмой период (*наиша/мадхйаратри*), когда все ложатся спать, Радха и Кришна незаметно выскальзывают из дома, спеша на свидание друг с другом. В течение восьмого периода (*нишанта*) они танцуют на берегу Йамуны, резвятся в воде и, наконец, отправляются в беседку."[9]

Осведомленный читатель-вайшнав обнаружит отдельные неточности в этом исследовании Энтвайстла. Первым периодом, с которого начинается отсчет, в действительности, считается *нишанта*. А Паурнамаси - не единственная, кто видит отметины на теле Кришны, - их замечает также мать Йашода. Но эти детали не столь существенны и эзотеричны, чтобы останавливаться на них здесь. Однако в целом, даже с отдельными неточностями, работу Энтвайстла следует признать полезной, также впрочем, как и предисловие. Более того, сведущие и наблюдательные преданные заметят соотношение между понятием "восьми периодов дня" и церемонией *арати*, или поклонения Божествам. Она предназначается для того, чтобы дать возможность практикующему *ваидхи-бхакти-садхану* ощутить предвкушение желанной цели: обретение спонтанного служения и любви (*рагануга*). Восемь периодов, на которые делится день Божества, могут быть уподоблены и сопоставлены с *ашта-калийа-лила*-медитацией для более глубокого постижения каждой церемонии *арати*.

(1) **Мангал арати.** Божества Шри Шри Радха и Кришна пробуждаются ото сна около четырех часов утра, и преданные предлагают различные предметы для их наслаждения.

(2) **Шрингар арати**. Кришну и Шримати Радхарани тщательно и нарядно одевают, готовя к предстоящему дню. Им предлагают также легкий завтрак.

(3) **Радж Бхога арати**. В полдень Божествам предлагают обильный прасад и готовят их к непродолжительному сну.

(4) **Уттхапан арати.** Божества пробуждаются ото сна, чтобы продолжить дневную деятельность.

(5) **Сандхйа арати**. В этот час, в сумерки , Божества возвращаются домой, Кришна - закончив пастушьи дела, а Радхарани - от своих дневных забот.

(6) **Вйалу Бхога арати**. Божества в это время принимают вечерний прасад.

(7) **Схайан арати**. Последняя церемония проводится между девятью и десятью с половиной часами вечера. В этот час преданные видят Божества в последний раз перед тем, как алтарь закрывается. Затем Их готовят к отходу ко сну и укладывают в постели.

(8) **Раса-лила.** После того, как Божества заснули, их нельзя беспокоить, потому что в это время они убегают наслаждаться танцем *раса*, (чтобы возвратиться только рано поутру перед церемонией *мангал арати*).

На этот счет есть много вариаций. Так, например, *арати* называют по-разному и т.п., но по сути своей это распорядок дня, которого придерживался Господь и Его спутники. Эта загадка Гаудийа-*сампрадайи* может быть разгадана на духовной платформе благодаря стойкой приверженности процессу сознания Кришны. Сокровенное желание (*мано-бхиштам*) Шри Чайтанйи Махапрабху состоит в том, чтобы все обусловленные, и даже освобожденные, души получили благо от этого процесса.

В данной работе я предпринял попытку дать общее представление об этом эзотерическом откровении - главном вкладе Чайтанйи Махапрабху под названием *манджари-бхава* (связанной с *рагануга-бхакти-садханой*), ибо многие искренние преданные и ученые просили меня сделать это. Идя навстречу их пожеланиям, а также для самоочищения и для блага всех заинтересованных читателей, я и написал данную книгу. Взятая тема сложна для рассмотрения, и в соответствии со временем и обстоятельствами я решил ограничить свое краткое исследование. Это конфиденциальный аспект Абсолютной Истины, который, будучи постигаем с искренней верой, призовет читателей к более внимательному изучению сути Гаудийа-вайшнавизма - сознания Кришны.

В заключение можно по крайней мере с определенностью заявить: жизнь и учение Чайтанйи Махапрабху представляют собой необычайное проявление Абсолютной Истины, полное красок, энергии и эстетизма, в сравнении с которым "Западный Бог" зачастую предстает бесцветной, угрюмой личностью - если личностью вообще! - что побуждает современных философов утверждать: "Бог мертв!"

Фридрих Ницше, знаменитый немецкий философ, первым набравшийся смелости сделать подобное заявление, запел бы другую песню, если б узнал что-либо о Чайтанйе Махапрабху. Но ницшеанская концепция Бога, как и воззрения многих других западных философов, выдерживала осаду немецкой мифологии и нигилистической теологии. Библейский Бог для них - мстителен и статичен. Не случайно Ницше как-то в шутку воскликнул: "Я поверю лишь в такого Бога, который умеет танцевать!"[10] Увы, он не знал о Махапрабху, святом танцоре с золотистой кожей, в вечном танце которого раскрывались высочайшие аспекты божественной любви, достигающие своей кульминации в *рагануга-бхакти-садхане* и блаженстве верных *манджари*. А значит это Бог, которого ищет каждый.

Примечание

1. Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада (перевод), 17 томов, *"Чайтанйа-чаритамрита"* (Лос-Анджелес, ББТ, 1974), *Ади-лила* 1, гл. 4, текст 14-16, стр. 237-238.

2. "Беседы со Шрилой Прабхупадой" (Лос-Анджелес, ББТ, 1990), том 21, стр. 1-17, и том 22, стр. 95. Также см. "Нектар преданности" (Лос-Анджелес, ББТ, 1982), стр. 127.

3. *"Чайтанйа-чаритамрита", Ади-лила* 1, гл.4, текст 17-19, стр. 238-240.

This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***

4. Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, "Ученье Господа Чайтанйи" (Лос-Анджелес, ББТ, повторное издание, 1974), стр. 331-332.
5. Там же.
6. Джун Мак-Даниэль, "Безумие святых: экстатичная религия Бенгалии" (Чикаго, издательство Чикагского Университета, 1989), стр. 49.
7. Дэвид Хаберман, "Игра как путь спасения: исследование рагануга-бхакти-садханы" (Нью-Йорк, издательство Оксфордского Университета, 1988), стр.7-66.
8. Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, книга "Кришна", три тома (Лос-Анджелес, ББТ, повторное издание, 1982), том 1, стр. 291.
9. Ф.В. Энтвайстл, "Врадж: центр паломничества преданных Кришны" (Гронинген, Нидерланды, Egbert Forsten, 1987), стр. 55-56.
10. Фридрих Ницше в переводе Вальтера Кауфмана, "Так говорил Заратустра" (Нью-Йорк, Penguin Books, 1961), стр. 68.

Об авторе

Стивен Роузен (Сатйарадж Дас) - свободный писатель и автор нескольких книг, таких, например, как "Пища для духа: вегетарианство и мировая религия" (Нью-Йорк, Bala Books, 1987), "Духовное возрождение Индии: жизнь и эпоха Господа Чайтанйи" (Нью-Йорк, FOLK Books, 1988) и "Археология и вайшнавские традиции: дохристианские истоки поклонения Кришне" (Калькутта, Индия, Firma KLM Ltd, 1989). Он является инициированным учеником Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, основателя и духовного учителя Международного Общества Сознания Кришны. Хотя Сатйарадж Дас рожден не в Индии, его книги и научные изыскания создали ему репутацию авторитета в индийской религиозной среде. Будучи американским вайшнавом, он занимает пост министра по межрелигиозным связям в Нью-Йоркском представительстве ИСККОН.

Текст на задней обложке

Работа Стивена Розена удачно сочетает в себе обязательство, данное автором, с исследованием первоисточников. Шесть Госвами оказали решающее влияние на развитие философии движения Чайтанйи, и серии биографических очерков является ценным вкладом в наше понимание того, как они разрешали эту задачу.

Ричард Дэвис,
профессор религиоведения,
Йельский Университет

Представляя собой удобный конспект, касающийся шести Госвами Вриндавана, книга дает возможность англоязычным читателям узнать, какой ценой эти личности достигли совершенства и почему они столь почитаемы. Книга является "окном" в индийскую жреческую традицию, имеющую многовековую историю. Она примечательна также тем, что составлена американцем, живущим в Нью-Йорке.

Джон Страттон Хавлей,
профессор колледжа,
Колумбийский Университет

"Шесть Госвами Вриндавана" - необычное сочинение. По существу, это чисто историческое исследование. Книга станет драгоценной жемчужиной в моей коллекции и, без сомнения, в коллекции других.

А.Н. Чаттерджи,
профессор истории,
Бхагат Сингх колледж,
Делийский Университет

This file was downloaded from ***http://hari-katha.org***