

№4
сентябрь 1997

ГАУРА

газета Движения Гаудия-Вайшнавов
Шри Чайтанья Сарасват Матх
Одесса

Явление Истины

Во всех нас живет естественная тенденция к само-совершенствованию. Никто не хочет быть глупцом и невеждой. Чтобы действительно узнать что есть что (*самбандха-гйан*), мы должны попытаться понять Истину высшего порядка, иначе наше знание будет несовершенным. Но как это сделать? Возможно некоторые вещи этого мира, как-то математика, плотничество, электромеханика, скотоводство и т. п. могут быть полностью осознаны посредством нашего эмпирического опыта. Но многое ли мы можем

Мы можем понять лишь то, что можем себе представить

понять из незримых сфер, находящихся вне времени и пространства? Мы не в состоянии пробиться своим материальным умом в недоступные области духовного. Это очевидный факт. В наиболее древнем божественном произведении, Бхагавад-гите (3000 лет до н. э.), а так же в Шримад-бхагаватам объясняется, что ум - это орган тонкого (ментального) тела человека, то есть ум имеет материальную природу, тогда как знание о Боге - духовную. Две эти природы качественно совершенно различны, притом духовная природа признается совершенной, а материальная занимает качественно низшее положение по отношению к ней. Бесконечно малое (сознание человека) не может вместить бесконечно великое (запредельное Царство Бога).

Так неужели духовное знание навсегда сокрыто от нас? Нет, это совсем не так. На самом деле мы можем получить необычайно глубокое понимание аспектов трансцендентной науки. Но только получить, а не самовольно взять. Есть разница, и не малая. Существует два пути обретения знания: восходящий

Божественное само открывает себя

и нисходящий. Первый рассчитан на ограниченные возможности материального ума и поэтому может оперировать исключительно в пределах материальной энергии. Что же касается второго, то с его помощью мы можем непосредственно ощутить бескрайний океан духовного знания и блаженства. При более подробном рассмотрении нисходящего метода, возникает закономерный вопрос: "А коим же образом нисходит знание?" - Через посредника, непосредственно связанного с Высшим

миром, духовного учителя. Это подтверждается всеми учебниками духовной науки (Святыми Писаниями). Например, в Библии сказано: "Как можно уразуметь духовное знание, не получив наставления?" (Деян. 8:31). То же подтверждается и в Ведической литературе:

*тад-вигьянартхам са гурум эвабхигачхет
самит-паних шротриям брахма-ништхам*
(Мундака Упанишад 1.2.12.)

"Чтобы изучать трансцендентную науку, человек должен приблизиться к истинному духовному учителю в ученической преемственности, который утвердился в Абсолютной Истине." Это факт. Если вы никогда не видели Мексику, кто вам может дать о ней представление, кроме побывавшего там человека? Никто. Это очень грубый пример, но он до некоторой степени показывает невозможность обретения духовного понимания без помощи свыше. Гуру, духовный учитель, имеет ключи от духовного мира. Он наш верный проводник в прекрасный мир неизвестной реальности. Сейчас религиозный мир представляет собой непроходимые джунгли идей и концепций, и, подобно тому как разумный человек никогда не рискнет отправиться в одиночку в джунгли без опытного проводника, так и духовный искатель не сможет начать свою практику без подлинного Гуру.

Первый шаг на духовном пути - принятие Гуру

Кто такой Гуру? В соответствии со словами великого святого нашего столетия, Шрилы Шридхара Махараджа, Шри Гуру - это не Господь, но он полностью представляет сущность естественной энергии Господа и воплощает наиболее прекрасное служение Господу. Искренний ученик преклоняется перед Гурудевом так же, как и перед Всевышним. Почему? Потому, что Гуру, являясь полномочным представителем Бога, несет в себе всю сокровенную суть истинно духовной жизни. В духовном учителе воплощается все трансцендентное знание, изошедшее из уст всепривлекающей Личности Бога и могущее даровать всем искренним

Гуру - это Господь в Образе Спасителя

душам высшее совершенство жизни, чистую любовь к Господу.

Господь - это непостижимый Абсолют (*Адхокшаджа*), и поэтому принимает только абсолютное служение. Следовательно, чтобы оказывать служение Богу, служащий должен обладать абсолютными качествами. Однако, кто из обычных людей обладает или может обрести по своей прихоти абсолютные (совершенные) качества? Это невозможно. Поэтому милосердный Господь посылает в наш бренный мир святых личностей, которых Он по Своей благой воле наделяет абсолютными качествами. Такая личность и есть Гуру. Только он может действительно служить Богу. Остальные живые существа служат Господу, предлагая свои усилия Гуру, подобно тому, как великому царю непосредственно служат только те, кто входят в его ближайшее окружение, а остальные верноподданные оказывают свое служение через них. Это неоспоримый закон духовного мира. В Бхагават-гите Господь Кришна говорит Арджуне:

*тад виддхи пранитатена
парипрашнена севайа
упадекийанти те гйанам
гйанинас таттва-дарш
нах*

“Попытайся постичь Истину, обратившись к духовному учителю. Оказывай ему служение и смиренно задавай вопросы. Осознавшие Истину души способны дать тебе подлинное знание, ибо их видение совершенно.” Итак, Сам Всевышний недвусмысленно подчеркивает необходимость смиренного служения духовному учителю. Но нам следует правильно понимать *гуру-сева* (служение учителю). *Гуру-сева* - это не эксплуатация ученика учителем, это действительный метод передачи нашего служения Богу через надежные руки Гуру. Будучи воплощением смирения, духовный учитель не принимает никакого служения на свой счет, а делает его совершенным подношением лотосным стопам Кришны. Иными словами, благодаря абсолютным качествам Гуру, наши неумелые попытки практиковать преданное служение трансформируются в нечто совершенное и богоприемлемое. Следовательно, служение Гуру - это желанная цель искреннего ученика, но никак не самого Гуру.

Положение Гуру занимается только как исполнение воли своего Гуру, как смиренное служение ему. Присутствующий Гуру избирает своим духовным преемником достойную личность и передает ей полномочия Гуру. Притом выбор правопреемника происходит не по принципу старшинства, а исключительно по Божественному волеизъявлению. Когда

наш возлюбленный духовный учитель Шрила Б. С. Говинда Махарадж, будучи семнадцатилетним юношей, принял прибежище у стоп Его Божественной Милости Шри Шримад Б. Р. Шридхар Госвами Махараджа, последний совершенно однозначно определил в нем своего духовного наследника менее, чем через две недели после их первой встречи. Кроме того, Шрила Шридхар Махарадж, еще за долго до того как покинул этот мир, открыто просил Шрилу Говинду Махараджа занять пост Учителя после его ухода. Шрила Говинда Махарадж упорно отказывался, смиренно замечая, что в Матхе есть так много достойных верующих, но, под действием неотступных просьб Шридхар Махараджа, он принял это

положение как служение своему Гуру и другим Вайшнавам. Таково удивительное качество подлинного Учителя: реально ощущать себя нижайшим, будучи действительно великим.

Вся наша Гуру-парамапара (цепь ученической преемственности) целиком основана на Божественном волеизъявлении, передающемся через предыдущих Гуру. Это означает, что каждый Гуру в этой нисходящей последовательности имеет достаточную чистоту, чтобы передавать ученикам изначальное понимание Абсолютной Истины. Прославив имена всех ачарьев Гуру-парамапары, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур говорит следующее:

*ихара парамахамса гаурангера ниджа-бамши
тадера чаране мама гати*

“Все эти великие святые вайшнавцы являются парамахамсами, верующими высочайшего уровня, и принадлежат духовной семье Самого Господа Гауранги. Их святые стопы - мое единственное прибежище.” Гуру-парамапару можно сравнить с последовательно расположившимися на дереве людьми, бережно передающими из рук в руки зрелый плод с верхушки дерева тем, кто находится на земле. Если зрелый плод просто упадет сверху, он разобьется и никому не принесет блага. Аналогично этому, знание полученное от не-гуру несомненно бесполезно и даже ущербно для искренне ищущего человека. Поэтому мы обращаемся к Гуру как к последней надежде на подлинное прозрение. Гуру-парамапара - это линия истины, ведущая непосредственно в духовное Царство Бога, и мы почтительно склоняемся к стопам всех святых этой Гуру-парамапары.

*Святой Учитель
Шрила Говинда Махарадж*

Идеал молитвы

Основа подлинной религии - молитва Господнему Имени, молитва в настроении полного самопредания. Нельзя назвать молитвой шустрое бормотание зазубренных слов или громкие вопли, вызывающие лишь повышение адреналина в крови. Молитва - это целеустремленный поток искренних чувств, но только чувств слуги, а не господина. Иначе молитва превращается в капризное требование к Богу.

Существует множество различных типов молитв, и по тому, как человек молится, можно определить уровень его духовного сознания, ибо, как говорится, «от полноты сердца говорят и уста». Молитва является неким показателем отношения к Богу. Каждое вероучение имеет свой диапазон направленности молитв, рассмотрев который мы можем до некоторой степени, выяснить для себя возвышенность и чистоту данного учения. Выяснив это, нужно сделать выбор. Разумный человек не станет довольствоваться каким-то низкопробным учением, направляющим его духовные усилия на нечто тусклое и приземленное. Мы должны принять прибежище высшего идеала, тогда наша жизнь будет иметь полноценный смысл.

Высокая молитва вызывается высоким чувством, а не какой-то временной необходимостью. Нетак давно я услышал одну занимательную историю. Однажды, молодой человек, приехавший на Север осваивать безбрежную тайгу, заблудился в непролазной чаще. Вдруг, он отчетливо услышал звук ломающихся ветвей, и в трех метрах от него вырос огромный медведь. Спасаясь от дико ревущего зверя, молодой человек бросился бежать. Но в конец озверевший медведь очень быстро настигал беглеца. Тогда человек взмолился: «О Господь, пожалуйста, внуши этому зверю христианские чувства!» И тогда случилось чудо... Хруст веток за спиной бегущего человека утих, и он обернулся. Позади него, молитвенно сложив передние лапы, со склоненной головой сидел все тот же медведь и тихо мычал: «О мой Господь, благослови, пожалуйста, эту пищу, которую я сейчас приму!» Таков уровень понимания христианских чувств был у этого человека, что и продемонстрировал Господь через медведя.

Конечно, это всего-навсего нелепая история, но молитвы приведенные в ней, в действительности, очень широко распространены. Такие молитвы занимают целый пласт в молитвословии некоторых религий. Зайдите в любой православный храм, и вы увидите как священник пытается призвать благословения Запредельного Мира на мертвые куриные зародыши (яйца) и одурманивающие алкогольные напитки. В прессе опубликованы десятки актов духовного вандализма, когда священники «освящают» отравляющие природу химические фабрики, бойни, конторы финансовых махинаторов и т. п. Эти люди в своих обрядах призывают Святое Имя Бога и используют Его как бездушный очистительный фильтр. Цель таких молитв и призываний Имени Бога - деньги и мирская слава. А между тем, в Библии сказано: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо не оставит

Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно.»(Втор. 5:11).

Мы можем понять когда Сияющее Имя Бога используется таким оскорбительным образом, несведущим и очень далеким от религии человеком, но для пастырей Церкви, являющих собой высший эталон учения, это непростительно. Видя подобное отношение к Богу своих духовников, паства отходит от истинного молитвенного идеала все дальше и дальше. «Господи, дай мне хорошую жену, денег побольше, здоровья покрепче, и да прославится Твое святое имя!» - вот их молитва, а молитва, есть отражение высшего идеала учения. Однако, такие же «молитвы», только обращенные к продавцам, мы слышим из уст нищих в аптечной лавке или в продуктовом магазине. Но тогда пусть такие «слуги Бога» и молятся продавцам, эффект будет тот же. Незачем беспокоить Всевышнего, если вопрос решается в пределах продовольственной программы.

Подобным же образом дело обстоит и на протестантских собраниях. «Эй, братья, сестры! Чего вы такие скованные?!» - кричит со сцены оратор Церкви Христа. «Будьте раскованней!»

«Давай, брат! Мы с тобой!» - ответные крики из зала.

«Вы помните, как Христос, засунув пальцы в уши глухому, вылечил его?»

«Да-а!» - гудит аудитория.

«А какой в этом внутренний смысл, ведь Христос мог вылечить его и на расстоянии?» Вся паства притихла в ожидании сверхчеловеческого откровения.

«А смысл в том, что Христос - юморист! А вы такие скованные...» - выпаливает оратор, вызывая этим шквал восторженных эмоций в зале. Аналогичным настроением проникнуты их молитвы.

Чем вызвано такое отношение к молитве? Чтобы форма и дух молитвы соответствовали подлинно духовному идеалу, необходимо получить правильное понимание положения души и Бога. Душа - это вечная служанка Господа, по своему естеству, принимающая только лишь даруемое Всевышним. Тогда как Бог - совершенный Наслаждающийся, в полной мере обладающий знанием, красотой, богатством, отречением, и т. д. Из-за своей ограниченной природы, душа не в силах безошибочно определить, что есть благо для нее, но всезнающий Господь, несомненно, обладает таким пониманием. Поэтому, высший идеал молитвы - это обращение к Богу в настроении безусловного самопредания, свободного от любых конкретных притязаний, когда человек действительно полностью отдает себя в распоряжение милостивого Господа, не прося взамен даже спасения и жизни в духовном мире. Если же мы видим, что вероучение не прославляет такую чистоту молитвы и не может привести к ней искренне ищущих, то можно заключить, что данное учение неполноценно и ущербно. Искренний человек никогда не станет прикладывать усилия для достижения чего-то заведомо несовершенного.

Шри Чайтанья Махапрабху пятьсот лет назад

явил человечеству высший идеал бескорыстного самопредания Господу. В Своей молитве Он говорит следующее:

*ашлпшиа ва пада-ратам пинашту мам
адаришанан марма-хатам кароту ва
йатха татха ва видадхату лампато
мат-прананатхас ту са эва напарах*

«Мой Господь, Ты можешь нежно обнять меня, а можешь растоптать меня. В Твоей власти одарить меня милостью, но Ты так же можешь и разбить мое сердце, скрывшись от моего взора. Я ни на что не претендую. Но что бы Ты ни делал, Ты навсегда останешься моим возлюбленным Господом, Которому я поклоняюсь.» Такова чистота Его молитвы. Единственное желание - вечное служение Всевышнему. Ни жажда материального обогащения, ни стремление к обретению знаний, ни желание уйти в блаженный духовный мир, ни что не может соседствовать в Его сердце со всепоглощающим желанием служить Кришне, не ожидая никакой награды. Обращаясь к Шри Санатану Госвами, Махапрабху говорит:

*санатана, деха-тйаге кришна джади паийе
коти-деха кианеке табе чхадите парийе*

«О Санатан, чтобы обрести вечное служение лотосоокому Кришне, я смогу немедленно умереть десять миллионов раз. Я готов пойти на десять миллионов смертей, если это поможет мне служить Ему.» Подлинное служение Богу может оказывать лишь тот, кто обладает подобным настроением или же тот, кто искренне стремится обрести такое настроение. Господь обладает всем видимым и невидимым, и ему не нужны наши подношения в виде пищи, денег, храмов или пустых потоков слов, которые мы можем повсеместно слышать. Ему нужна наша безграничная любовь и преданность. Лишь это может быть

признано Божественным Служением.

Своей жизнью Христос явил библейский идеал молитвы и настроения самопредания Господу. Вся его жизнь, как и жизнь его ближайших учеников, полностью была посвящена исполнению желаний Всевышнего. Только ради исполнения желания Бога, Иисус смиренно принял позорную смерть на кресте, говоря «Не моя воля, но Твоя, да будет». Его не интересовало собственное прославление и уход в духовный мир. Исполнять любые пожелания Господа, вот единственное настроение переполнявшее его сердце и внутреннюю суть его молитв. Такое же настроение самопредания было и у апостолов Христа. «Едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божию» (1 Кор. 10:31) - говорил первым христианам апостол Павел. Но ныне эта суть потеряна. Осталась лишь внешняя оболочка, а значит равным счетом ничего.

Однако духовная преемственность начатая Шри Чайтаньей Махапрабху и по сей день хранит живую суть чистого служения Господу, при том хранит не в памяти народной, а в сердцах современных Вайшнавов. Пообщавшись лишь несколько минут со Шрилой Говиндой Махараджем, любой искренний человек непременно ощутит в его личности живой источник наичистейших духовных чувств, которые незримо передаются собеседнику. То же самое можно сказать и в отношении многих других Вайшнавов. Даже искренний начинающий получает в дар семя этого надмирного чувства бескорыстной любви к Богу, что делает его мировоззрение не просто другим, а чисто духовным. Все это говорит о том, что Гаудия-Вайшнавизм, в отличие от большинства других религиозных движений, действительно хранит в себе неподдельную духовную Благодать Божественной Любви, а для настоящих искателей Абсолютной Истины это скажет о многом.

Дорогие читатели! С октября нынешнего года открывается подписка на ежемесячную газету "Гаура". Мы планируем увеличить объем газеты и разнообразить ее содержание. В последующих номерах мы познакомим вас с древней ведической системой астрологии, с увлекательным миром индийской музыки, с ведическим кулинарным искусством, с аюрведой; вашему вниманию также будут представлены жизнеописания Ваишнавских святых, обзорные статьи о суфизме, буддизме, исламе, христианстве и многое другое.

Стоимость одного номера газеты 0.5 грн или 2.500 руб. Вы можете выслать деньги по адресу издательства или оформить подписку через представителя газеты.

<p>Гаура - одно из имен Всевышнего, Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, означает "Златоликий"</p>	<p>Над номером работали: <i>редактор</i> Мадху Кришна Дас <i>издатель</i> Сурья Канта Дас <i>корреспондент</i> Дева Дас</p>	<p><i>Адрес редакции:</i> 270023, Украина, Одесса-23, аля 26 "Гаура"</p>
--	---	--