

№ 6-7
ноябрь-декабрь
1997

ТАУРА

газета вайшнавской теологической мысли
творческое объединение
Шри Чайтанья Сарасвати

Мысль и Жизнь

Из речи Шри Бхактивинода Тхакура,
великого религиозного деятеля Индии XIX-го века.

Нам доставляет удовольствие читать новую для нас книгу. Мы стремимся побыстрее собрать сведения, в ней содержащиеся, чтобы, удовлетворив свое любопытство, охладеть к ней. Такой подход к изучению преобладает среди подавляющего большинства читателей, мнящих себя великими личностями или являющимися таковыми по мнению одного с ними склада людей. На самом же деле умы такого рода публики представляют собой просто хранилище фактов или чьих-то высказываний. Подлинное изучение подразумевает чтение с установкой на творчество, а не бесцельное накопление сведений. Изучающий должен, как отражает свет от светила спутник, отражать свет, который проливает на него автор, а не запикивать в тюремные камеры сведения и мысли, уподобляясь судье, упекающему в тюрьму преступников!

Мысль должна развиваться. Идеи автора должны жить в умах читателей, преломляясь и развиваясь далее. Хорош тот критик, который дает развитие старой мысли; простой же обличитель является злейшим врагом прогресса и природной последовательности. Прогресс безусловно является законом природы, и, с течением времени, во все должны вноситься исправления и улучшения. Однако прогресс означает движение вперед или вверх. Поверхностный критик и бесплодный читатель — вот два самых страшных врага прогресса. Держитесь от них подальше!

Согласно же мнению подлинного критика, мы должны, сохранив уже приобретенное, соотносить свою жизнь с тем, чем овладеваем в пылу своего поступательного движения. Он никогда не посоветует нам останавливаться и возвращаться вспять к отправной точке нашего пути, так как прекрасно

понимает, что в таком случае это означало бы, что мы просто бессмысленно расточили свои время и силы. Нет, он поможет нам привести все в гармонию, согласовав это с направлением нашего развития и с тем положением, в котором ныне находимся.

Это также может послужить и определением способного ученика. Прочитав автора древности, он тотчас же обнаружит, какое место тот занимает в процессе развития мысли. Ему никогда не придет в голову предать книгу огню на том основании, что она содержит бесполезные мысли. Нет бесполезных мыслей. Мысли служат средством достижения наших целей. Читатель, осуждающий «плохую» мысль, не знает, что плохая

дорога также может быть улучшена и превращена в хорошую. Каждая мысль является дорогой, ведущей к следующей мысли. И читателю нетрудно обнаружить, что мысль, вчера являющаяся целью, завтра уже служит средством достижения новой цели. Мысль невозможно остановить: она будет длиться бесконечной чередой трансформаций средств и целей на пути человечества к прогрессу.

Великие реформаторы всегда провозглашали, что пришли не для того, чтобы упразднить старые законы, но чтобы исполнить их. Валмики, Вьяса, Платон, Иисус, Мухаммед, Конфуций и Чайтанья Махапрабху провозглашают эту истину если не словами, то своими деяниями.

Наш критик, однако, может с благородством возразить, что реформатор, подобный Вьясе, не понятый как следует, может в будущем стать причиной беспокойств для тысяч. Но, дорогой критик! Исследуй историю времен и народов! Где ты увидишь, что философ и реформатор был до конца понят людьми? Бытующей религией является страх Божий, а не чистая духовная любовь, которой учили

Лишенная свободы, душа ничем
не отличается от камня

Шрила Шридхар Махарадж

каждый свои народы Платон, Вьяса, Иисус и Чайтанья! Представители вы абсолютную религию в притчах или простых словах, обучаете ей, составляя книги или провозглашая речи, невежественные и бездумные непременно низведут ее.

Как легко говорить, и как приятно слышать, что Абсолютная Истина настолько родственна душе человека, что постигается простой интуицией и что нет нужды в стараниях учить заповедям истинной религии, — но такая идея ложна. Это может быть истиной в случае с этикой или с азбучной религией, но не с высшими выражениями веры, осознание которых доступно лишь просветленной душе. Все истины высшего порядка, хотя и постигаемые интуитивно, становятся доступными лишь тем, кто подготовлен в осознании более простых понятий. Та религия самая чистая, которая дает нам наиболее полное представление о Боге. Возможно ли в таком случае невежде, оставаясь таковым, обрести абсолютную религию?

Поэтому нам ни к чему пенять иерусалимскому Спасителю или Спасителю из Надии за это неизбежное зло. Не критики, а лютеры нам нужны, чтобы исправить это зло путем прямого толкования изначальных заповедей.

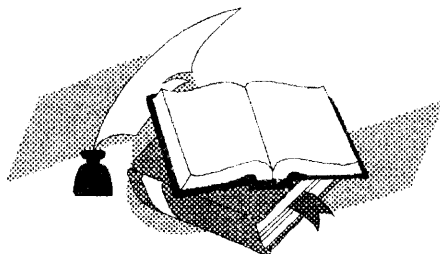
Бог дает нам истину, как Он дал ее Вьясе, если мы со всей серьезностью ищем ее. Истина вечна и неисчерпаема. Душе, пламенно жаждущей откровения, она приходит. Души великих святых прошедших эпох, живущие ныне духовно, часто посещают наш алчущий истины дух и способствуют ему в развитии. Так Вьяса получал поддержку от Нараяды и Брахмы. Наши *шастры*, или, иными словами, книги мыслей, содержат не все, что нам может быть дано нашим бесконечным Отцом. Нет книги без изъянов. Божье откровение содержит Абсолютную истину, но едва ли Она воспринята и сохранена в своей первоизданной чистоте. В «Шримад Бхагаватам» нам дан совет верить, что данная в откровении истина является абсолютной, но с временем окрашивается качествами воспринимающего ее и, через века, передаваемая из уст в уста, становится ошибочной. Из этого следует, что для того, чтобы истина сохраняла свою изначальную чистоту, вновь и вновь нужны новые откровения. Поэтому нам советуют быть осторожными, читая авторов древности, пускай и заслуживших славу великих мудрецов. Итак, мы обладаем полным правом отвергнуть ложную идею, которая не находит отклика в умиротворенном сознании.

Вьясу не удовлетворило то, что он заключил в Веды, организовал в Пураны и изложил в «Махабхарате». Его сознание не обрело мир после всех его трудов. Оно говорило ему изнутри: «Нет, Вьяса, ты не можешь почитать, удовлетворившись содержащим ошибки описанием истины, представленной тебе мудрецами прошедших эпох! Ты сам должен стучаться в двери хранилища вечносушей истины, откуда до тебя пришедшие святые брали свои сокровища. Иди! Подойди к источнику истины, у которого ни один паломник не изведает разочарования». Вьяса сделал так и обрел желанное. Подобное советуют и нам.

Самый ценный дар, полученный нами от Бога — свобода. Мы не должны позволить, чтобы нас вели те, кто жил и думал прежде нас. Мы должны принимать свои решения и стремиться постигать новые, еще не открытые истины. В «Шримад Бхагаватам» дается совет воспринимать не букву, но дух *Шастры*. Поэтому «Бхагаватам» учит религии свободы, незамутненной истины и абсолютной любви.

Иной отличительной характеристикой истины является прогресс. Спорунет, свобода — мать всякого прогресса, святая свобода — это причина восхождения деятельности любви. Свобода, использованная во зло, приводит к вырождению, и вайшнав должен всегда бережно пользоваться этим возвышенным и прекрасным даром Божьим.

Сказанное в этой статье распространяется и на всех великих реформаторов и учителей прошлого и будущего других стран, и автор выражает им свое почтение. Вайшнав готов выказывать почтение всем людям, независимо от их касты, поскольку все они наполнены энергией Бога. Взгляните только, насколько универсальна религия «Бхагаватам»! Она не предназначена лишь для определенной группы индусов, но является даром человеку как таковому, в какой стране бы он ни родился и в каком бы обществе ни был воспитан. Одним словом, — это Абсолютная Любовь, связывающая всех людей с бесконечным, безусловным и абсолютным Богом. Пусть же стараниями будущих героев, благословленных, как обещано в «Бхагаватам», силой, дарованной Всевышним Отцом, Творцом, Держателем и Разрушителем всего сущего в небесах и на земле, во веки во всей вселенной в своей всеобновляющейся чистоте царит мир!

Искатель

Спору нет, жизнь — это развитие, поступательное движение наших чувств, мыслей, слов и действий в определенном направлении. Но что является основой этого движения? Что позволяет нам двигаться в конкретном направлении? Несомненно — сила внутреннего поиска. Каждый обладает индивидуальными наклонностями и, соответственно, устремлениями, обеспечивающими сердце потребностью искать. Иногда устремления направляют нас искать и одном месте, а, через некоторое время, в другом. Ум говорит: «О, посмотри как замечательно ты сможешь сделать себе карьеру в этой фирме! Да, да, это как раз то, что тебе нужно». И человек бросает все свои силы на достижение этой цели. Однако, вскоре ум может переориентировать его поиск. «Нет, это не та вещь, к которой нужно стремиться. Тебя постоянно окружают или подхалимы, или предатели. Пожалуй, ты больше потерял, чем приобрел. Оставь это. Наверное, твое счастье в спорте. Ищи там». Человек послушно обращается к этой области. Теперь его поиск зовет туда. Но, потратив огромное количество энергии и времени на спорт, человек все-таки продолжает страдать. Он ясно видит, что здесь невозможно обрести абсолютное благо. И вновь поиск... Поиск, который принес пока что только отрицательные результаты. «Но должен же быть положительный результат», — вспыхивает отчаянным восклицанием разум, знаменуя этим свое пробуждение. Так начинается самоанализ, приводящий человека к более серьезному поиску.

Абсолютное благо и совершенное счастье несомненно существуют, непровержимым доказательством чего является врожденное стремление к ним каждого живого существа. Однако только единицы достигают этой заветной цели. Почему? Потому что абсолютное благо существует в абсолютном мире. Именно там его нужно искать. Многие пытаются это делать, но в абсолютных ли сферах проходит их поиск? Нам необходим совершенный опыт, дарующий возможность развивать живую связь с Миром, где все обладает природой абсолюта. Без этого опыта путь к совершенству закрыт, ибо абсолютное может быть правильно воспринято только абсолютным. Какие бы оптические устройства ни одевал себе на нос дальтоник, его способность воспринимать цветовой спектр, скажем, тропического леса будет ничтожной. Он не сможет увидеть богатейшее разнообразие всех цветов и оттенков. Подобно этому человек, не обладающий совершенным опытом, совершенными чувствами, не может полноценно воспринять нечто абсолютное. Это не в его силах.

Обращаясь к искателю Абсолютной Истины, Веды дают такой совет: «*гьяне праясам удапасйа наманта эва* — освободитесь от прошлого опыта, который вы тащите из мира эмоций и эмпирического знания. Он вам не поможет в поисках абсолютного». Это очевидная истина.

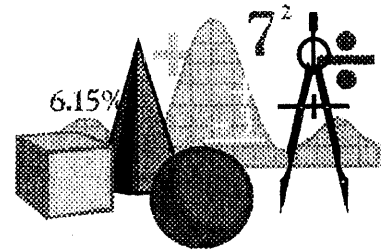
Опыт этого мира относителен, тогда как законы высшего Мира всегда абсолютны. Совершенное не постигается несовершенным. Поэтому первое, что необходимо сделать искреннему искателю, это перестать оперировать аксиомами и теоремами накопленного мирского опыта в вопросах Божественного.

Даже если наше обращение к Богу очень искренне, это еще не значит, что мы обрели способность воспринимать духовное откровение. Честный самоанализ покажет, что мы обладаем лишь ущербными мерками относительного мира материи. Можно ли измерить безграничную метровую линейкой? Можно ли полноценно осознать природу и законы вечно-го, если максимальный объем времени, который мы можем себе вообразить, в сравнении с вечностью подобен вспышке молнии? Но мы обладаем именно таким предельно ограниченным опытом. И ограниченным не только и не столько количественно, сколько качественно. Поэтому мы ничего не можем использовать для движения в сферах духовного из затхлых кладовых наших, прости Господи, познаний. Чего стоит рожденная ими вера? Чего стоит состряпанная из них философия или некая медитативная практика? Куда она приведет последовавшего за нею искателя? Только обратно, в точку отправления. И примеров тому тысячи и миллионы.

Великий святой нашего столетия Шрила Шридар Махарадж говорит по этому поводу следующее: «То, что вы найдете будет совершенно новым, поэтому ищите непредвзято, с открытым сердцем... поймите: все возможно в бесконечном. Весь ваш прошлый опыт не представляет ценности. Почему вы постоянно об этом забываете?»

Можно встретить много разномастных критиков, однако мало честных искателей. Прочитав о непостижимых качествах Всевышнего в Писаниях, бесплодный критик не соизволит перестроить свое мышление в соответствии с этими наставлениями. А посему он будет глух к углубляющему пониманию истины откровению божественного мира. Надеясь на чашные силы своего ограниченного ума, подобный ценитель будет яростно опровергать более глубокое восприятие духовного, являемое святыми слугами Бога. «Нет, Бог не может быть таким. Я считаю, что Бог должен быть таким-то», — блистая шаблонной логикой, критик упивается долгожданным спором. **Но принесет ли это ему благо?**

Все, что содержится в уме человека, это лишь ограниченные законы мира материи. Следовательно, возможность познавать жестко ограничена

пределами материального мироздания. Только мирское может быть понято мирским, но как же быть с надмирным, трансцендентным? Искренний искатель должен быть полностью лишен всякой предубежденности в отношении божественного. Иными словами, не следует предъявлять высшему миру свои требования и пытаться подогнать его к своим представлениям о Боге. Иначе нам придется жить отвратительным самообманом.

Однажды Шрила Бхакти Сиддхант Сарасвати Тхакур беседовал с одним из своих учеников, и тот спросил у своего учителя, видел ли он Бога. На что Сарасвати Тхакур ответил: «То, что ты считаешь Богом, я не видел». Но, к сожалению, мало кто обращает внимание на подобные уроки святых, в большинстве своем люди больше привлекаются легким путем самовнушения. Нарисовав в своем воображении картинку «Царства Божьего», они стремятся к этой слащавой фальшивке. Испытывая временные приятные эмоции, невежды грезят о «божественной любви». Но это все высосано из плотского ума и, поэтому, не может быть действительно духовным. Таким образом *майя* (иллюзия) в союзе с нечестностью человека становится поистине непобедимой. Подобный поиск приведет лишь к еще большей запутанности.

Честный искатель, осознав свою беспомощность должен обратиться со смиренной молитвой к высшему миру, прося о помощи. Он должен четко осознавать, что без милости свыше невозможно войти в мир Абсолютной Любви, Красоты и Доверия. И только в таком настроении можно обратиться к поиску Вечной Реальности.

Тогда мир божественного дает ответ искателю, указывающий правильное направление дальнейшего поиска:

*тад виджнанартхам са гурум эвабхигаччет
самит-паних шротрийам брахма-ништхам*
Мундака Упанишад 1.2.12

Чару Кришна Дас

СОМНИТЕЛЬНАЯ МЕДИТАЦИЯ

Живописуя тень ума
Мне зеркала сказали: "Джайя!"
В витринах стен дух естества
Кружился в вальсе напевая.

Но я висела на стене
и взглядом томным озирала
Воображаемые тени
В чертогах сказочного зала.

Я нисходила право славно
В сей хоровод молодых девиц,
И так все чудно и забавно
Быть в окружении их лиц.

Голубоглазая стена
дивилась дивному созвучью
и восклицала: "Вот те на,
Я не придумала бы лучше".

«Дабы постичь божественное, обратись к Учителю, посвященному в преемственность духовных наставников и посвятившему само существование свое угождению Верховному Владыке.»

Природа Надмирной Реальности надежно сокрыта от нашего умственного опыта, и, чтобы постичь нечто действительно духовное, искатель непременно должен прибегнуть к помощи Господнего слуги, Шри Гуру. И как это сделать? —

*тад виддхи пранипатена
парипрашна севайа
упадешйанти те джнанама
джнанинас таттва даршинах*

Бхагавад-гита 4.34

«Вручи свою жизнь духовному учителю. Приняв от него посвящение, смиренно его вопрошай и служи. Гуру-духовидец может возжечь в верующем сердце огонь нетленной Истины.»

Такой совет дает Бог Кришна всем искренне ищущим божественную мудрость, — всем тем, кто готов отречься от призрачных кумиров тленного мира ради безоговорочного принятия благой воли Всевышнего. Только честный, решительный и открытый для прогрессивного искатель, минуя все ловушки *майи*, сможет пристать к берегу настоящей жизни в Божественной Любви.

*йогинам апи сарвешам
мад-гатенантар-атмана
шраддхаван бхаджате йо мам
са ме йуктатамо матах*

Бхагавад-гита 6.47

«Из всех искателей Абсолютной Истины тот, кто с нерушимой верой всегда пребывает во Мне и поклоняется Мне безо всякой корысти, связан со Мною теснее всех. Он достиг совершенства.»

Дева дас

Благовоспитанные шторы
шептали ветром откровенья,
Ума застенчивые шоры
Являли лик долготерпенья.

Вот так проходит в созерцанье
Боготворжение ума.
Влетает в неосознанье
Космологическая тьма.

О дорогая, не играй с надмирным,
Уморисуй в тишине.
Являет Бог смиренномудрым
Мир не придуманный во сне.

27-28 февраля 1997 г.

Киев

*тад виддхи пранипатена парипрашна севайа
упадешанти те джнанам джнанинас таттва даршинах*

Бхагавад-гита 4. 34

ТАД ВИДДХИ ПРАНИПАТЕНА — чтобы соприкоснуться с Истиной, нужно предаться Ее великодушию. Ведь войти Шри Гуру в нашу жизнь позволяют именно наше ущербное состояние и желание совершенствоваться. Воззови к Господу, предайся Его Воле, и Он не оставит тебя без руководства. Такова природа Абсолюта — *патита павана хету*. Он нисходит к нуждающемуся. Мы — объекты Его Милости, а не субъекты, “ищущие” Истину. Лишь затем следует ПАРИПРАШНА — вопрошение о духовной жизни. Не то, что мы спрашиваем там и сям, примеряем к себе услышанное и затем уж говорим: “Ты Бог”. Абсолют не явит Себя непредавшемуся. Господь не обязан принимать вызов идиота.

Мы стремимся служить Ему, поэтому — ПАРИПРАШНА — мы смотрим, действительно ли меня будут вести к СЕВАЙА (все для Него, ничего для себя). Господь может проверить, стремимся ли мы воздавать *сева* (служение), или мы ищем поставщика наслаждений. ПАРИПРАШНА — если

меня ведут к *сева*, я пойду. Если же мне говорят: “Живи как можешь, нет необходимости что-то менять. Просто практикуй в свободное время то-то и то-то” — БЕГИ! Здесь опасно! Нет ничего страшнее, чем согласиться с этим. Мы — ради Него, а не ОН ради нашего “возвышения”. Кто хочет продолжать удовлетворять свои чувства и при этом познать Бога — величайший обманщик. Такой человек опасен для общества.

Но есть еще другая опасность! Кто-то, призывая к полному преданию себя Богу и служению Ему, может просто позариться на эксплуатацию глупых, доверчивых масс в угоду собственному комфорту, или даже в угоду собственным “религиозным” идеям! Просите Бога указать вам путь и читайте Писания, внемя Истине. Проявите терпение. Бог в состоянии дать о Себе знать. Никто никогда не сможет погубить стремящегося к подлинному Добру: НА ХИ КАЛЙАНА КРИТ КАШЧИТ ДУРГАТИМ ТАТА ГАЧХАТИ. О душа! Верь в это!

Мадху Кришна дас

История

Нисходящая Благодать

Наша *сампрадаи* (линия ученической преемственности) именуется *Брахма-Мадхва-Гаудия-сампрадаи*. Это название включает в себя имена трех величайших *ачарий* (духовных учителей), которых разделяют сотни лет, но неразрывно объединяет общая суть учения Вайшнавизма, провозглашающая, что Кришна есть *Бхагаван* (Верховная Личность Бога), занимающий положение независимого Наслаждающегося, тогда как *джива* (душа), являясь частицей Его *татастха-шакти* (пограничной энергии), обладает природой вечной служанки Абсолюта. Понимание этого проходит красной нитью через все древнейшее учение Ведической культуры, а особенно, это относится к Вайшнавской традиции.

На заре творения, Всевышний вложил духовное знание в сердце первого живого существа, Брахмаджи. *Тене брахма хрида йа ади-кавайе* (Шр.-Бхаг.1.1.1). Господь Брахма обрел свое рождение в сердцевине цветка лотоса, в стебле которого располагаются все три мира (т.е. наша вселенная). *Бхагаван* Шри Кришна, находясь в духовном мире, извлек из Своей флейты чудесный звук, погрузивший Брахму в глубокую медитацию, следствием чего стало сотворение вселенной. Повинуясь желанию

Всевышнего, Брахма создал звезды, планеты, а также тела живых существ, населяющих их. Под его непосредственным руководством полубоги (могущественные живые существа, на которых возложены различные функции поддержания порядка во вселенной) неукоснительно исполняют свои обязанности. Обретя духовное знание от Самого Господа, Брахма передал его истинное понимание своему ближайшему ученику Шри Нараде Муни, и таким образом стал первым духовным учителем нашей *сампрадаи*. От Нарады высочайшее послание Бога низошло на Вясадеву, записавшего это послание в форме Вед, Пуран, Упанишад, Ведантасутры и т.д. Вясадева, удалившись на долгие годы в Гималаи, одарил своей милостью пришедшего к нему Шри Мадхвачарью, что позволило Мадхве привнести в ортодоксальное восприятие Вед более глубокое понимание духовных истин. “Индивидуальная душа отличается от Бога категорически и вечно!” — провозгласил Мадхвачарья, “Их различие непреодолимо.” Подобное чисто теистическое восприятие Мадхвы вызывало шквал негодования в среде многочисленных имперсоналистов разных школ, но темперамент проповеди Шри Мадхвачарьи был

непреклонным. Мадхва отчетливо понимал, что ничтожная *джива* (душа), подверженная негативному воздействию *майи* (иллюзии), хотя и обладает духовной природой, но, тем не менее, по всем параметрам отличается от Верховного Господа. Отсюда следует, что душа обладает природой вечной служанки Бога, и, соответственно, она никогда не станет едина с Абсолютом и тождественна Ему. Таким образом, Мадхва, основываясь на *Шастрах* (Писаниях) и наставлениях своего *Гуру* (духовного учителя), показал очевидную несостоятельность учения монизма и утвердил несомненную подлинность дуализма, как основу концепции Кришна-сознания. Благодаря именно такому бескомпромиссному восприятию чистого теизма Мадхвой, Господь Шри Чайтанья Махапрабху пришел как правопреемник его учения *кришна-бхакти*.

Господь Шри Чайтанья Махапрабху явился в этом мире в 1486 году н.э. в Гауда-деше (Зап. Бенгал), в семье великого преданного и всеми уважаемого Джаганнатхи Мишры. Его мать Шачимата дала Ему имя Нимай, поскольку Господь в облике златотелого младенца явился под деревом Нимб, которое росло во внутреннем дворике дома Джаганнатхи Мишры. Детство Махапрабху проходило в чаруяло всю Навадвипу развлечениях лотосоокого Господа. Мало кто мог разглядеть в озорном ребенке воплощение Верховного Бога, но каждый житель Навадвипы чувствовал необычную привязанность и любовь к прекрасному сыну матери Шачи. Однако, несмотря на внешнюю схожесть с обычным ребенком, Нимай был безграничным Абсолютом, Которому вечно поклоняются все мудрецы и полубоги. В юности Вишвамбхара (Нимай) прославился как непревзойденный ученый, в совершенстве знающий логику, Шастры, санскритскую и бенгальскую грамматику, множество поэтических стилей, и многое другое.

Когда же Нимай встретился с великим святым Шри Ишварой Пури все изменилось... Получив от него посвящение в *Маха-мантру*, Вишвамбхара оставил Свое академическое образование, и вместе со своими учениками погрузился в *Санкиртану* (воспевание святых имен Бога) в настроении полного самопредания Господу. В двадцать четыре года Нимай получил статус *санньяси* (странствующего монаха). Его *санньяса-гуру* Кешава Бхарати дал Ему имя Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, сказав при этом: "Шри Кришна Чайтанья означает, что Ты во всем мире пробудишь Кришна-сознание. Поэтому никакое другое имя Тебе не подходит, лишь Шри Кришна Чайтанья." Как только Махапрабху получил *санньясу*, утвердив таким образом Свое положение с социальной точки зрения, Он безраздельно отдался делу проповеди, как и подбаивает подлинному *санньяси*. Но, приняв положение учителя всех других социальных и духовных групп тогдашнего общества, Он не погряз в гордости и кастовом формализме. Игнорируя холодное непонимание и обидные оскорбления со стороны фанатичных последователей кастовой системы, Шриман Махапрабху даровал Свое драгоценное общение всем желающим, никто не был отвергнут. Господь Гауранга провозгласил вечное равенство всех душ

пред Богом и преданностью Ему. Чайтанья разрушил все религиозные суеверия и всех привел к неистощимому источнику Божественной Любви.

В наши дни *Харе Кришна мантра* известна практически всем. Ее в каких-то своих целях применяют даже целители и учителя некоторых школ восточных единоборств. Но далеко не все знают, что ее нынешняя распространенность — это милость Махапрабху. До явления в этом мире Господа Чайтанья, *Маха-мантра* давалась для духовной практики только прославленным святым, которые повторяли ее лишь во время лунных затмений. Эта *Мантра*, из-за своего сокровенного смысла и неограниченной силы, была недоступна для широких масс. Но сострадание Господа Шри Чайтанья к обусловленным живым существам было столь велико, что Он, вызвав на Себя гнев глупых кастовых брахманов, даровал эту *Маха-мантру* (Великую Песнь Освобождения) всем искренне жаждущим людям. И теперь последователи Махапрабху от Его имени прославляют эту *Мантру* в каждом городе и деревне.

Но в чем же заключалась проповедь Шри Чайтанья, какова ее суть? В Шри Чайтанья-чаритамрите (Ангтя, 6.236,237) приводятся слова Махапрабху, обращенные к Рагхунатхе Дасу Госвами:

*грамйо-котха на шунибе
грамйо-бортта на кохибе
бхало на кхаибе аро бхало на порибе
амани манада хона кришна-намо сада лобе
брадже радха-кришна сева манасе корибе*

"Не слушай мирских разговоров и не говори на мирские темы. Изю всех сил старайся избегать мирских бесед. Не ешь слишком изысканную пи-

щу, но питайся любой обычной пищей, которая приходит сама по себе. Старайся постоянно повторять Имя Кришны с духом почтения к другим и не ожидай почтения ни от кого. Будь смиренен, но никогда не желай к себе почтительного отношения. И в таком духе стремись воспевать имя Кришны непрестанно. А внутренне (в сердце) старайся служить Шри Шри Радхе-Кришне во Вриндаване.”

Итак, учение Махапрабху — это настроение исключительной, безраздельной преданности Всевышнему. Будучи Самим Богом, Шри Чайтанья пришел в этот мир в умонастроении Своего преданного, чтобы научить нас Своим примером подлинному служению Господу. Его идеалом является чистая любовь в бескорыстном самопредании милостивому Кришне. И этот идеал легко достижим для тех, кто со всей искренностью пытается следовать наставлениям Всепривлекающего Вишвамбхары. Нужно полностью посвятить себя *Кришна-Гуру-Вайшнава-севе*, неотвлекаясь ни на что внешнее, мирское. Пребывая в *Садху-санге* (постоянном общении с подлинными преданными Бога), искренний человек может избавиться от греховных привязанностей и заблуждений, а так же развить неподдельное смирение. Это, в свою очередь, проявит в сердце преданного всепоглощающий вкус к *Нама-севе* (Воспеванию Святого Имени Бога). Шри Чайтанья учит, что полноценно служить *Харинам Прабху* (Святому Имени Бога) может только тот, кто, благодаря служению святым, избавился от губительного тщеславия и выказывает почтение даже своим врагам. Такой дух спонтанного смирения и отречения — первое из того, что необходимо для поклонения Имени Господа.

Когда же, милостью *Гурудева*, сердце преданного затопляет бушующий поток *Кришна-премы* (чистой любви к Богу), его сознание переносится во *Вриндавану* (сокровенную обитель Господа Кришны), где он получает возможность общаться с Кришной и Его спутниками. И Вриндаванское служение Господу, Махапрабху считает высочайшим, ибо оно абсолютно свободно от посторонних желаний и наиболее желанно для Всевышнего. Шри Чайтанья молился:

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

“О Господь, я не желаю копить богатство, иметь последователей и красивых женщин. Не стремлюсь я и к освобождению. Моя единственная мольба о бескорыстном служении Тебе из рождения в рождение.” Такова чистота Его молитвы. Такой наднебесный, кристально чистый идеал духовной жизни. Что может быть выше этого? Ему нет дела даже до жизни в духовном мире (освобождения). Он не просит ничего, только возможность вечно служить благоуханным стопам Шри Шри Радха-Кришны. Вот подлинное отречение и живая преданность. Ничего кроме Божественной Любви.

Когда самодовольные чванливыцы начинали критиковать Махапрабху, говоря, что настоящий брахман должен изучать Веданту, а не петь имена Господа, Господь Чайтанья смиренно отвечал им:

“Но Я не пою. Острое чувство любви к Кришне — вот что поет внутри Меня. Когда же это происходит, Я не могу ничего поделаться, и, словно безумец, начинаю воспевать сладчайшую славу Господа, воздев руки к небу.” Он обезумел от затопившей Его сердце Божественной Любви. В таком состоянии Он иногда терял сознание, а, очнувшись, жалобно стонал “Кришна, где же Ты? О Кришна...” Видя проявление столь высоких чувств, завистники обзывали Его сумасшедшим, поскольку их щенячий мозг не мог, как он всегда это делает, логически объяснить блаженнодеяния Шри Чайтаньи. Когда нормальный человек приходит в сумасшедший дом, все постояльцы этого заведения немедленно заключают, что пришедший психически болен, так как его мышление полностью отлично от их мышления. Подобно этому, завистливые невежды глумились над Господом Махапрабху, тем самым, все больше отдаляя себя от божественной Благодати.

Однако, были и искренние души, увидевшие в Чайтанье высший идеал духовных сфер. В “Чайтанья-чаритамрите” и “Чайтанья-бхагавате” описываются сокровенные отношения Махапрабху с некоторыми Своими преданными. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, Золотая Аватара, снизошел в этот мир, даруя Свою милость каждому желающему, но вся беда в том, что далеко не каждый действительно хотел ее получить. Многие, пренебрегая совершенно отчетливым описанием Золотой Аватары, содержащимся в Брихан Нарадия-Пуране и в Шримад-бхагаватам, просто отказывались признать в Махапрабху Верховного Господа. Были и те, кто, возжелав славы святого, лишь подражали последователям Господа Чайтаньи. Чтобы стать последователем Махапрабху, вовсе недостаточно оповестить об этом соседей и начать распускать прохожих криками “Харе Кришна”. Подлинные последователи лотосоокого Вишвамбхары стали таковыми после обретения особой милости Махапрабху, явленной Им через Своего доверенного представителя (*Гурудева*). Стать настоящим последователем Господа Шри Чайтаньи значит начать жить в той же линии восприятия духовного, которую явил Махапрабху, но для этого человек должен принять в свое сердце такое **живое** восприятие, явленное Чайтаньей от настоящего носителя такого восприятия. Таким носителем должен быть духовный учитель, принявший духововосприятие Шри Чайтаньи от своего духовного учителя. Таким образом, последовательность учеников Махапрабху, это линия, передающая подлинно духовное настроение высшей стадии Божественной Любви.

В книге Шрилы Шридхар Махараджа “Шри Гуру и его милость” приводится исторически обоснованная *Гуру-парамтара*, пронесившая сквозь века неоскверненное чувство, дарованное человечеству Господом. В наши дни подлинное видение Махапрабху являет собой возлюбленный ученик Ом Вишнупада Шрилы Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махараджа и Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, Его Божественная Милость Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж, по беспричинной милости

которого, мы получили возможность служить Господу и Его слугам.

Шрила Говинда Махарадж явил себя миру в 1929 году в Браманпаре, а уже в 1947, он навсегда пришел для вершения самой искренней *севы* (служения) к лотосным стопам своего духовного учителя Шрилы Шридхар Махараджа. На протяжении многих лет Говинда Махарадж неукоснительно исполнял все наставления и пожелания своего *Гурудева*, смиренно считая себя слугой его слуг. В 1985 году Шрила Шридхар Махарадж даровал своему самому

дорогому ученику статус *санньяси* и пожизненный пост *Наставника* всех филиалов Шри Чайтанья Сарасват Матха. И хотя Шридхар Махарадж уже после двухнедельного знакомства с Говиндой Махараджем объявил своим близким ученикам, что Говинда Махарадж

избран им для продолжения внутренней линии Шри Махапрабху, воплотилось это в жизнь лишь за два года до ухода из этого мира Шрилы Шридхар Махараджа. Много раз, еще при жизни, Шридхар Махарадж просил Шрилу Говинда Махараджа занять престол Ачарьи и начать принимать учеников, но, обладая безграничным смирением, Говинда Махарадж всегда отказывался, говоря: "Гуру Махарадж, в Матхе так много достойных верующих, а вы хотите поручить это такому как я." За день до празднования своего Дня Явления, Шрила Шридхар Махарадж дал Говинде Махараджу санньясу (статус отречения), после чего в течение трех часов перед огромным собранием знаменитых Вайшнавов он прославлял непревзойденные качества Шрилы Говинды Махараджа. И, после ухода Шридхар Махараджа, под давлением неотступных просьб всех тех, кто любил Шридхар Махараджа, Говинда Махарадж принял обязанности Ачарьи и правопреемника Шрилы Шридхар Махараджа, видя в этом свое служение Гуру и Вайшнавам. И, по словам самого Шридхар Махараджа, все ищущие высшей чистоты отношений с Махапрабху, должны полностью вручить себя для духовного руководства Шриле Говинде Махараджу. Тогда мы получим все, но иначе нам придется довольствоваться низкопробными идеалами неискренних людей.

Дева дас

* * * * *

Ананта Шри деви даси

*Как жутко сверкнули глаза палача
Сарказмом скривился рот
смирненную жертву на казнь волоча
С презреньем глядел на народ*

*Торжественно выйдя на страшный помост
он взглядом толпу окинул
— Смотрите, новый явился Христос.
сказал и петлю накинул*

*А юноша бедный покорно стоял
И Бога в душе молил
Чтоб грешную душу Всевышний принял
И милость Свою пролил*

*— Смотри вот дурак, бестолковый какой
кричала в толпе старуха
— Дурак не дурак, а красивый такой
слащаво смоктала толстуха*

*Таких проходимцев резать пора
Вешать их всех как собак
Этих пророков гнать со двора
Ишь развелось их как*

*Это не делай, так не живи
— орали два мужика
— водку не пей, мясо не жери
слышишь, нашли дурака!*

*А юноша молча на это смотрел,
ослабил немного петлю
собрал в себе силы и прохрипел:
"Люди, я всех вас люблю".*

*Суровый палач опешил слегка
Понять ничего он не мог
Не хочет дрожащая нервно рука
последний вязать узелок*

*Вдруг замер палач — "Ах Боже ты мой
Я слышу прекрасные звуки
Неужто и впрямь предо мною святой
Цинично отданный на муки?"*

*А юный пророк повторял вновь и вновь
— Одна только в небо дорога
Дающая вечность, блаженство, любовь
Ведущая в царство Бога*

*И с неба ударил луч золотой
И пленника цепи разбил
И видели люди как этот святой
На небо от них уходил*

*Он скрылся от них далеко в облаках
оставив надежду и свет,
но люди по-прежнему жили в грехах,
считая, что выхода нет.*

Кришна и Его интересы

Из беседы с Учителем Шрилой Б. Р. Шридхаром Махараджем

Предание себя Господу не происходит поверхностно, на словах. Предаться Богу не значит просто отдать Ему свою собственность, скорее следует глубоко прочувствовать, что само понятие собственности ложно. Мне ничего не принадлежит. Я не распоряжаюсь даже собой. Предаться означает отдать все Гуру и освободиться от нечестивой связи со мнимой собственностью, чтобы впредь она не беспокоила нас предложениями ею властвовать, тем самым запутывая нас все больше и больше.

Смотреть следует так: «Все принадлежит Господу и Его посланнику, Гуру. Я не распоряжаюсь ничем». Вот какое знание необходимо усвоить, что обернется благом для подлинного духовного восхождения. Такова реальность. Необходимо осознать это. Мы хотим правды, мы хотим покончить с ложными представлениями. Итак, истинная *дикша*, духовное посвящение, наделяет божественным знанием, и мы понимаем, что нам ничего не принадлежит; все — собственность Бога, мы также принадлежим Ему. Такова концепция *дикши*: «Я принадлежу Ему. Он повелевает всем. Я — Его слуга, а все окружающее — предметы служения Ему».

Рай дураков

Такова реальность; мы же страдаем от иллюзии в выдуманном мире. Мы живем в раю дураков. Необходимо покончить с ним и постараться водвориться в раю реальном. Если мы хотя бы издали узрим природу абсолютного плана реальности и в нас будет хоть капля расположенности к истине, мы больше не сможем наслаждаться объектами материального мира, как то было прежде. Отведав высшей истины, мы не привлечемся иллюзорными чарами мира материи. Мы больше не почувствуем вдохновения следовать обязанностям, относящимся к миру наслаждений. Нам не будет до них никакого дела.

Мы знаем, что услалолюбие влечет за собой печальные последствия. Мы это понимаем, но остановиться не можем. На стадии *садханы*, духовной практики, мы не в состоянии полностью оборвать эту связь. Тем не менее, у нас нет альтернативы Истине. Шаг за шагом, следует наращивать свое влечение к позитивной истине, тогда, постепенно, наша привязанность к собственности и обязанностям исчезнет. Хотя множество наших попыток могут не принести плода, все равно мы не оставим надежд. Мы будем пробовать снова и снова, стремясь приблизиться к истине и, с каждой новой неудачей сердце будет хватать боль, при мысли о том, что нас опять одолели окружающие враги.

Ментальные грибы

Но пламя Кришна-сознания возжжено, и его не погасишь. Оно — искра вечной истины. Поэтому огонь будет гореть, и настанет день, когда враги, что нас окружают, скроются раз и навсегда. Однажды мы

обнаружим, что Кришна постепенно полонил все наше сердце, а остальные навеки оттуда ушли; некому больше тревожить нас. Мы увидим, что все нежелательное, что было в сердце, подобно грибам проросло из нашего ума, однако теперь все исчезло и погребено. Все ушло; только Кришна остался в сердце. Отныне сердце наполнено одним лишь Кришной, Его интересами.

Однажды, посвящая ученика в Харе Кришна мантру, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур сказал, что следует позволить Кришне завоевать земли наших сердец, подобно армии, высаживающей морской десант. Армию доставляет корабль, и, по высадке, начинается битва, после которой атакующие завоевывают страну. Как сказал Юлий Цезарь: «Veni vidi vici — пришел, увидел, победил». Поэтому мы должны впустить Кришну в сердце, и тогда начнется сражение.

Что предлагает Кришна-сознание, и что предлагают многочисленные другие концепции? Все они с незапамятных времен убеждают: «Мы дадим тебе это, мы дадим тебе то», однако Кришна придет и скажет: «Довожу до вашего сведения: все здесь Мое; вы же вторглись в чужие владения». Начнется сражение. Все нежелательное непременно ретируется; Кришна-сознание покорит сердце без остатка. Таков процесс. Дайте Ему только высадиться... Так или иначе, нужно, чтобы крупица подлинного Кришна-сознания из уст святого проникла через слух в наши сердца; там уже Кришна устроит все необходимое. Обретший пусть даже малейшую расположенность к Кришна-сознанию не сегодня-завтра непременно достигнет успеха в духовной жизни.

Кришна — вор

Мы могли возвести вокруг себя огромные стены, надеясь предотвратить проникновение Кришна-сознания, однако Кришна — вор, а вору не нужно особое приглашение. Никаких приготовлений не требует Его визит. Он приходит ради исполнения Собственных замыслов, и в этом наше утешение. К нашему счастью, Кришна — вор. Майя возвела великие стены, но ничто не остановит Кришна-сознания. Как вор, в один прекрасный день Кришна украдкой войдет.

У преданного могут опуститься руки: «Враг находится в моем собственном доме; кровный родственник — враг мой... Я безнадежен». Нас может постичь разочарование, но Кришна-сознание нас ни при каких обстоятельствах не покинет. С настойчивостью, Кришна будет продолжать Свое дело, и, в надлежащий срок, победит. Все остальное, неважно, сколь нам оно родственно и сколь упрятано в сокровенных уголках сердца, уйдет. Им придется убраться восвояси. Победит Кришна. Кришна покорит всех. Грязные похотливые чаяния чужды

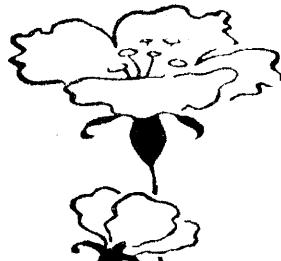
сердцу. Это всего лишь грибы — податливые и без корня. Они незакреплены в почве. Мы можем считать, что упрятанное в сердце столь близко и дорого, что в нем — часть жизни нашей; да только войдет Кришна-сознание, и всё, как грибы, повсплывает.

В конце концов, это грибы: ни твердой основы, ни связи с почвой. Все материальные страсти плавают на поверхности. У них нет глубоких корней, которые пронизывали бы хоть клочок нашей жизни. Лишь Кришна-сознание проникает всюду, присутствуя во всех сферах бытия. Так что, рано или поздно, грибы исчезнут. Тому свидетельствует Шримад-бхагаватам (II.8.5):

*пратиштах карма-рандхрена
свйам бхйва-сарорухам
дхуноти шамалам кринах
салиласйа йатхй шарат*

Когда Кришна через слух попадает в сердце, Он захватывает лотос души и затем, постепенно, изгоняет отсюда всю грязь. Это похоже на время сезона дождей, когда вода повсеместно становится прозрачной: Кришна вступит в наши сердца, все нечистое постепенно исчезнет, и только Кришна останется навсегда.

Из книги "The Search for Sri Krishna"
1983 г

Шри Кришна молвил:

Все планеты материального мира суть юдоль смерти и рождений, однако достигший Моей обители перерождаться не будет никогда.

Бхагавад-гита 8.16

Гаура - одно из имен
Всевышнего, Господа
Шри Чайтанья Махапрабху,
означает "Златоликий"

редактор Мадху Кришна дас

© творческое объединение
"Шри Чайтанья Сарасвати"

Адрес редакции:

270023, Украина,
Одесса, а/я 26
"Гаура"