

ВЕСТНИК ВАЙШНАВСКОЙ МЫСЛИ
творческое объединение
Шри Чайтанья Сарасвати

Поклоняясь Имени

В духовный мир ведет определенный путь, и этот путь — *ягья*. *Ягья* — это поклонение Всевышнему, основные принципы которого даны Самим Господом. В предыдущие эпохи (*Сатья-юга*, *Трета-юга*, *Двапара-юга*) Писания рекомендовали поклоняться Верховному Господу огненными жертвоприношениями, мистической *йогой*, добровольными аскезами, а также служением в храме. Все это требовало от человека обладания множеством возвышенных качеств, которые в нынешнюю эпоху стали именоваться сверхъестественными, а учебники эмпирической науки и вовсе признали существование таковых невозможным. Но как бы там ни было, в наши дни действительно вряд ли встретишь человека, способного за одно прочтение запомнить наизусть восемнадцать тысяч стихов Шримад Бхагаваты, или же, медитируя, просидеть в ледяной воде пару тысяч лет. Таким образом, предписания для жителей прошлых эпох явно непригодны для нас.

Однако милосердный Господь позаботился и о жителях нынешнего века (*Кали-юги*), железного века вражды, лицемерия и тотальной деградации. Явившись в этот мир как златосиянный Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, Всевышний даровал всему сообществу душ самый простой и, в то же время, самый возвышенный путь к духовному совершенству, *Санкиртана-ягью*. Совершать *Санкиртана-ягью*, значит с любовью и верой и смирением, искренне взывать к Святому Имени Бога. Как писал Бхактиведанта Свами Махарадж, чтобы принять этот великий дар Гауранги (Шри Чайтанья) не нужно иметь академическое образование, высокое происхождение и незапятнанное прошлое. Для успешного воспевания Имени Господа вовсе необязательно обладать мистическими силами и платить налоги. Поклоняясь сладчайшему Шри Кришне, воспевая Его Святые Имена, может каждый.

Все *Шастры* (Писания) единодушно указывают на *Санкиртана-ягью* как на единственный способ обретения высшего духовного совершенства в нашу эпоху.

*харер нама харер нама харер намаива кевалям
калау настй эва настй эва настй эва гатир аньатха*

«Лишь воспеванием Имен Господа Хари можно достичь духовного совершенства. В темный век *Кали* иного пути не существует. Нет иного пути!»

(Брихан-Нарадия-Пурана)

*калер доша-нидхе раджан
насти хй эко махан гунах
киртанад эва кришнасья
мукта-бандхах парам враджет*

«О царь, век *Кали* исполнен всего дурного. Тем не менее в нем есть одно удивительное качество: душа освобождается из рабства иллюзии и достигает обители Господа просто благодаря воспеванию славы Шри Кришны».

(Шримад-Бхагаватам 12.3.51)

*го-коти-данам грахане кхагасья
праяга-гангодака-калта-васах
яджнаютам меру-суварна-данам
говинда-критер на самам шатамиших*

(Сканда-Пурана)

«Ни одна из великих материальных заслуг, таких как дарение десяти миллионов коров во время солнечного затмения, ни жизнь в течение одной эпохи в святом месте подобном Праягу, где течет священная Ганга, ни совершение десяти тысяч жертвоприношений, ни раздача горы золота в качестве милостыни — ничто из этого не может даже сравниться с мельчайшей частицей робкой попытки воспеть безбрежную славу Верховного Господа Говинды».

Но в чем же секрет величия и непостижимой силы воспевания Святого Имени Господа? Что же приносит человеку следование принципам священной *Санкиртана-ягьи*? Дело в том, что *Хари*на (Святое Имя Бога) абсолютно неотличен от Самого Верховного Господа, то есть Имя Всевышнего — это одна из Его вечных Ипостасей. Подобно тому как Господь нисходил в материальный мир в образе Рамачандры, Капиладева, Шри Чайтанья и как нисходит сейчас в облике *Шри Мурти* (Божества), Он являет Себя миру как *Хари*нама Прабху. Святое Имя — это звуковое воплощение Кришны, обладающее всеми качествами Самого Всевышнего. Вот почему всеславное Имя Господа столь могущественно.

В «Чайтанья-Бхагавате» приводятся такие слова Махапрабху: «Я поведал вам маха-мантру. Молитесь ею с большим усердием. Тогда вы обязательно достигнете всех совершенств. Молитесь непрестанно — вот единственное предписание». О каких же совер-

шенствах говорит Господь Шри Чайтаны? Прежде всего *Харидам* проливает милость на Своего преданного, очищая его сознание от закорюченного покрова иллюзии. Когда сознание чисто, живое существо обретает способность видеть что есть что на самом деле: но, в невежестве, человек ошибочно отождествляет себя с грубым и тонким материальными телами. Душа, считая себя умом, начинает беспрекословно исполнять все его бредовые идеи и прихоти, ибо относится к ним как к своим собственным. Таким образом, согласно Бхагавад-гите, душа становится жалким рабом своего тонкого тела (ума). Природа же ума такова, что он никогда не бывает удовлетворен и спокоен. Ум раздрают сотни желаний. Душа, стремясь удовлетворить необузданную жажду ума, терпит поражение за поражением, что причиняет ей тяжкие страдания. Однако первым же эффектом *Санкиртана-яги* является полное очищение сознания от гнетущего покрова невежества и человек становится способен правильно воспринимать свою природу. Строгое следование социально-религиозному долгу в рамках *Варнашрама-дхармы* (системы деления общества на четыре сословия и четыре уклада духовной жизни) представляет этот эффект как высочайшее достижение жизни, но искреннее воспевание Святого Имени Бога сразу же приводит к очищению сознания.

Вторым шагом слуга Святого Имени вырывается из бесконечного круговорота рождений и смертей, то есть обретает освобождение, которое является высшей целью *йогов* и адептов буддизма. *Дживи* (душа) после смерти вынуждена получать новое тело и, соответственно, новые страдания, но уже вторым благословением Имени Кришны живое существо навсегда освобождается от вынужденного прозябания в пределах мира материи.

И, наконец, *Харидам Прабху*, находясь в сердце преданного, являет прекрасный плод *Кришна-премы*, беззаветной чистой любви к Богу. Эта чистая любовь к Господу признана всеми Писаниями и великими святыми абсолютным состоянием Бытия души. Удачливое живое существо, обретшее благословенный дар *Кришна-премы*, погружается в состояние *сат-чит-анида* (вечность, совершенное знание и божественная благодать).

В наивысшем проявлении любовь предстает как вручение себя всеблагой воле Всевышнего без каких бы-то ни было конкретных притязаний со стороны *дживи*. Наставления всех вайшнавских святых говорят о безусловности самопредания Господу, о готовности выполнить любое желание Высшего Мира, воспринимая это как миссию всей своей жизни. Только это можно считать подлинным служением Богу. Обладающий таким настроением допускается в сокровенный мир *Премы*, где отношения с Господом полностью лишены помпезного благоговения и «страха Божьего»: в них присутствуют

только Божественная Любовь. Надмирная Красота и Беспричинная Милость. Никакой натянутости и почтительной дистанции, только безграничное доверие и взаимность между всепрекрасным Господом и Его возлюбленным слугой.

Человек, отрекшийся от ничемного материального опыта и доморощенных теорий о «божественном» и принявший наставления Писаний и вайшнавов как единственное жизненное руководство, становится очень дорог Господу. Такой человек вскоре обретет милость Верховного Господа, благодаря которой, в его сердце проявится венец всех добродетелей — подлинное смирение, столь необходимое для поклонения Святому Имени.

*Вайшнавский старец Б. Р. Шридхар
поклоняется Святому Имени*

*тринад апи суничена
тарор апи сахшинуна
аманина мападена
киртаниях сада харих*

(Шри Шикшаштакам 3)

«На непрестанное воспевание Имени Кришны годен лишь тот, кто травинки смиреннее, кто терпеливее дерева, кто выказывает надлежащее почтение окружающим и к себе такового не ждет». Таким должно быть наше настроение, если мы действительно хотим поклоняться Святому Имени Всевышнего. Но настоящее смирение невозможно развить в себе по своей прихоти, так как живое смирение — это желанный дар Высшего Мира, это милость Господа. Согласно опыту святых вайшнавов, смирение обретается человеком, естественным образом рождаясь в его

сердце от соприкосновения с Божественным. Это подобно тому, как, приближаясь к огромной горе, человек естественным образом все больше ощущает свою ничтожность и слабость. Точно так же, соприкасаясь с Именем Бога, милостью Гуру, человек начинает глубже осознавать непрезойденное величие Господа и Его Святого Имени, обретая таким образом подлинное смирение.

Увидев абсолютное положение Верховного Господа и свою ничтожность, живое существо ощутит острое чувство беспомощности, что даст ему возможность взывать к Имени Бога с неподдельной искренностью и смирением. «О мой Господь, о Кришна, я так слаб и греховен. У меня нет ни твердой веры, ни правильного понимания Писаний, ни любви к Твоей Светлости. Молю Тебя, сжался надо мной и сделай меня слугой Твоих преданных». Так приходит *Шаранагати*, полное и безусловное самопредание сладчайшей воле Абсолюта. Когда в сердце преданного расцветает дивный цветок *Шаранагати*, его неповторимый аромат тут же привлекает Верховную Личность Бога. Молитвы такого преданного обретают чудесную силу, способную пленить Самого Господа. В Шримад-Бхагавате Кришна говорит, что Он превосходит все сущее и Его сила неизмерима, но чистая любовь, которую испытывают к Нему Его предан-

ные, сразу же берет Его в плен. Господь чувствует такую безграничную благодарность к Своим *бхактам* (предавшимся душам), что готов по их первому требованию даровать им Самого Себя. И такие непостижимые отношения с Господом возможны только благодаря искреннему и смиренному поклонению Святому Имени Бога в соответствии с божественными наставлениями Гуру, ибо *Нама-сева* (служение Имени Господа) имеет первостепенное значение в практике вайшнавизма. При посвящении духовный учитель сажает в сердце искреннего ученика семя, именуемое *Харинам*, в коем заключены все сокровенные истины мира Божественного, и, по мере заботы со стороны преданного, семя прорастает, цветет и, наконец, приносит плоды. Это объясняется в Шри «Харинама Чинтамани»: «Из четырех ипостасей (Имя, Образ, Качество и Деяния), Святое Имя Господа изначально, ибо дает познание остальных трех. Из Святого Имени постепенно расцветают Образ, Качество и Игры Всевышнего». Таким образом, искренне взывая к Имени Бога, живое существо вскоре обретает высшее совершенство вечного Бытия души; как сказал об этом Шрила Б. С. Говинда Махарадж: «...воспевайте Харе Кришна *Махамантру* без оскорблений, и вы получите все».

Дева дас

На перекрестке догм

Собеседник: Я не совсем понимаю христианское учение о душе. Новые секты говорят, что души вообще не существует, а православные и католики вроде утверждают существование таковой, но при этом отрицают присутствие души у животных. Как это понять?

Дева дас: Да, это трудно привести в гармонию, тем более, что и те и другие явно противоречат Библии. Некоторые протестантские секты, а так же «свидетели Иеговы», действительно-таки умудряются не признавать существование души. Но тогда на чем же основана их религия? Они всего лишь завуалированные материалисты. Если они верят в отсутствие души, тогда пусть объяснят феномен сознания. Инертная материя не может производить сознание, ибо она состоит из мертвых атомов. Что бы вы ни делали с бессознательными атомами: увеличьте их количество, воздействуйте на них электрозарядом, который есть направленное и упорядоченное движение все тех же мертвых атомарных частиц, создайте сильное давление, уменьшив расстояние между этими атомами... Все бесполезно, так как мертвое никогда не породит живого. У мертвеца нет сознания, хотя все атомы на месте.

Собеседник: А что если жизнь (сознание) просто вливается Всевышним подобно электроэнергии в тело каждого конкретного человека?

Дева дас: Тогда как вы объясните природу неповторимой сознательной индивидуальности каждого

живого существа? Если бы в различные тела просто «вливалась» однотипная живительная энергия, то мы все имели бы совершенно одинаковые характеры, чувства и мироощущение. Но даже близнецы, имеющие одинаковые тела, могут придерживаться прямо противоположных взглядов. Мы все различны не столько телами, сколько сознанием, поскольку каждая душа имеет индивидуальные склонности. Что можно сказать против этого?

Собеседник: Ну, допустим. А можете ли вы подкрепить свое утверждение словами Библии?

Дева дас: Конечно. Например в Третьей книге Царств (17:22) есть такие слова: «Услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего (умершего) в его тело, и он ожил». Обратите внимание, «душа отрока сего». Именно эта душа вернулась в тело отрока. Таким образом, здесь подтверждается и существование души, и ее личностная природа. Также и в Новом Завете апостол Павел говорит об отдельном существовании души вне тела. «Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа» (2Кор.5:8). «Мы» и «тело» — разные субстанции. Истинное «я», по словам апостола Павла, может выйти из тела и водвориться у Господа. Итак, самостоятельное существование души не подлежит сомнению.

Собеседник: А что происходит с душой после оставления тела?

Дева дас: Будущее определяется настоящим. В за-

висимости от ваших нынешних мыслей и поступков, вы получаете новое тело и окружение. Тело должно соответствовать внутреннему содержанию. Если человек всю жизнь культивировал животные наклонности, справедливый закон материального мира не позволит ему вновь занять тело человека. Это не наказание, это вселенский баланс. Животное сознание находится в животном теле, темное сознание грешника обитает в аду, сознание человека — в теле человека, а сознание, исполненное божественной любви, пребывает в блаженном божественном мире.

Собеседник: Погодите. Ведь в Библии сказано, что после смерти человека душа идет навечно либо в рай, либо в ад, а вы говорите о каких-то новых перерождениях.

Дева дас: В Библии сказано, что животные имеют душу живую, дух жизни (Быт.1:30;7:15). После того как вы убедились в индивидуальности вечной души, что вы скажете о будущем душ, находящихся в телах животных? Куда пойдут после смерти эти души, в ад или в рай?

Собеседник: М-м... Я не знаю.

Дева дас: Великий святой Бхактивинод Тхакур очень точно заметил, что милосердный Господь никогда бы не допустил, чтобы душа вечно страдала в аду из-за нескольких ошибок в этой жизни. По мнению христиан—ортодоксов, после смерти душа предстает на суд, на котором ангелы и бесы взвешивают на весах все положительные и отрицательные поступки человека. И если перевес будет в сторону негативных дел, то душа навечно отправляется страдать в ад. Ответьте, какой смысл в подобном вечном страдании? Исправительный? Нет, ведь исправительное наказание применяется с целью изменить в лучшую сторону будущую жизнь человека, а в аду будущее только одно — муки. Что тут исправлять? А в зверскую злобу Всевышнего могут верить только сатанисты.

Собеседник: А почему вы считаете, что вечный ад, это несправедливо?

Дева дас: Библия постоянно говорит о человеческом несовершенстве. Так какова вероятность того, что за несчастных шестьдесят—семьдесят лет мы обязательно придем к искреннему поклонению Богу в лоне истинного религиозного учения? Посмотрите вокруг: как много людей столь далеких от самых элементарных религиозных понятий! Кто-то рождается в среде духовно-ищущих людей, а кто-то никогда не сталкивается с духовным, но и тому и другому дан только один шанс. Можно ли это назвать милосердием Бога?

Собеседник: Христиане говорят, что с одного спросится больше, а с другого, меньше.

Дева дас: Сколько бы ни спросили, в духовный мир не попадет несвятой. Допустим, вы родились в семье воинствующих атеистов, и с вас спрос меньше, но если вы противоречите наставлениям Библии, то вы никак не сможете попасть в духовный мир. «Никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия (участия) в Царстве Христа и Бога» (Еф.5:5). Если наше сознание не полностью поглощено любовью к Богу, мы не будем допущены в

Мир Исключительной Любви. Но далеко не всегда возможно развить такую любовь за одну короткую жизнь. И Господь, испытывая сострадание к нам, даровал душам возможность постепенно развиваться, проходя через исправительные наказания ада и закаляющее сопротивление животным и человеческим соблазнам. Духовное развитие — постепенный процесс, который проходит через множество ступеней осознания.

Собеседник: Но я нигде в Библии не видел примеров перерождения. Если вы сможете показать мне хотя бы один, я приму эту концепцию как истинную.

Дева дас: Библия ничего не утаивает от читателя, но почему-то далеко не все могут увидеть написанное на ее страницах. В Четвертой книге Царств изложена жизнь пророка Илии, жившего за несколько сотен лет до Рождества Христова. Однако Иоанн Креститель, родившийся за полгода до Христа, и был все тем же Илией. В разговоре с учениками Иисус сказал: «Говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним как хотели: Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе» (Мтф.17:12,13). Итак, Иоанн Креститель получает, по крайней мере, второе рождение. Душа, бывшая прежде в теле именуемом Илией, теперь получила новое тело, и стала зваться Иоаном. Что может быть убедительнее?

Собеседник: Да, но Илия был при жизни чудесным образом вознесен на небо.

Дева дас: Реинкарнация относится к новым рождениям, а не к способу оставления этого мира. Как ни крути, а Илия (душа) родился в новом теле младенца, как сын Елисаветы и Захарии. Это подробно описано в Евангелии от Луки. Елисавета, как и все женщины носила во чреве плод девять месяцев, что означает постепенное развитие плода из состояния эмбриона в полноценно развитого младенца. Так или иначе, но душа Илии (Иоанна) оставила старое тело и обрела рождение в новом.

Собеседник: Да, да, пожалуй вы правы. Я читал много книг, в которых даже ученые-эмпирики подтверждали существование феномена реинкарнации, но у меня не было свидетельства из Библии. Интересно, а почему этих вещей не видят большинство современных христиан?

Дева дас: Потому что большинство современных христиан не являются действительно христианами. Чтобы претендовать на положение подлинного последователя Христа, вовсе не достаточно провозглашать себя таковым и посещать какое-то «христианское» собрание. Совершенно необходимо иметь непосредственную связь с настоящим носителем живой сути духовного знания. Я имею в виду духовного учителя, который реально принадлежит к изначальной линии духовной преемственности и обладает качествами святой личности. Только такая личность действительно может одарить нас осознанием духовных истин.

Собеседник: Но христиане утверждают, что у них и по сей день есть такая преемственность. Более того, они даже называют имена своих учителей.

Дева дас: Они могут утверждать и называть все, что им угодно, но это всего лишь дешевая подтасовка фактов, рассчитанная на тех, кто не знаком с историей и подлинно библейскими азами духовности. И

только что мы убедились в этом на одном из многочисленных примеров. Чего стоит их преемственность, если она искажает самые очевидные утверждения Библии, или же вовсе их игнорирует? Подлинные духовные учителя дают ученикам понимание, раскрывающее глубины духовных постулатов, а не искажающее их.

Списки учителей древности имеют ценность тогда, когда учение, ими представленное, не противоречит изначальным Писаниям. Вайшнавская *Гуру-парампара* (цепь ученической преемственности) объясняет лишь практическое применение наставлений, содержащихся в Писаниях, но не изменяет последних. Поэтому мы полностью доверяем авторитету предыдущих и нынешних учителей-вайшнавов.

Собеседник: Однако, как вы прокомментируете описание чудотворений различных христианских святых?

Дева дас: Вайшnavы не меряют святость личности ее чудотворениями. Святой — это тот, кто исполнен чистой любви к Богу, и может дать ее всем искренним душам. Когда Бхактиведанта Свами Махараджа спросили журналисты, какие он может показывать чудеса, Свами Махарадж показал рукой на своих учеников, и сказал: «Вот мое чудо». И это действительно чудо, привить пречистое Кришна-созна-

ние людям, мозги которых разрушены наркотиками и атеистическими представлениями о жизни. Подобные чудеса ценятся вайшнавами, а какие-то манипуляции с материей — это всего лишь дешевый трюк. Много лет назад в Индии жил великий вайшнав. И однажды, когда он чистил зубочисткой зубы после обеда, перед ним появились возбужденные люди и стали говорить: «К нам пришел великий святой, он чудотворец!» Вайшнав посмотрел на них и спросил: «А что он такого сделал?» «О, он летает по воздуху!» — кричали люди. «Ну и что?» «Как что?» — опешили пришедшие. В этот момент над лесом показался, выписывающий круги и крепко уцепившийся за палку, йог. Тогда вайшнав оседлал свою зубочистку и взмыл высоко в небо. Затем он спустился и сказал: «Все это ерунда. Просто поклоняйтесь Господу и вы достигните высшего совершенства жизни». Таков взгляд на чудеса у тех, кто действительно творит их от имени Бога.

Многие преданные анафеме люди так же производили умопомрачающие чудеса, но христиане не учитывали это когда предавали их анафеме. Экстрасенсы лечат людей, а гадалки предсказывают будущее, но обычно, ни те, ни другие не имеют никакого отношения к подлинной духовности. Так что чудеса не могут быть критерием святости. ✱

Слово об издательстве

Молодое движение Гаудия-вайшнавов Шри Чайтанья Сарасват Матха еще только набирает силу. Совсем недавно, в 1995 году в СНГ только появились первые ученики Говинды Махараджа, а, как вам известно, три года — возраст не большой. Еще многому предстоит родиться, многое предстоит понять, пережить и даже перетерпеть. Вот и издательство, основанное Мадху Кришной Прабху в июне 1996 года, в настоящее время претерпевает серьезные реформы.

В феврале 1996 года Мадху Кришна и Чару Кришна, упаковав свои библиотеки, около двухсот томов различных изданий, из Донецка приехали в Киев, намереваясь там организовать мини-издательство для публикаций книг по вайшнавской культуре и философии. Однако вследствие некоторых жизненных коллизий в начале апреля они уже оказались в Гатчине, что в часе езды от Санкт-Петербурга и, периодически выезжая в Питер, знакомились с тамошними учеными-индологами, а так же просто с мыслящими людьми Северной Пальмиры. В Гатчине была продумана и разработана программа деятельности издательства, а также предприняты первые попытки воплотить ее в жизнь, результатом чего стало сотрудничество с Джаганнатхой Валлабхой. Джаганнатха привез компьютеры, предоставил квартиру в Питере и инициировал перевод и издание легендарного «Золотого Вулкана Божественной Любви». Чару Кришна был отправлен на Украину собирать информацию о подписчиках будущего журнала, которому было суж-

Говинда Махарадж (второй слева), Сагар Махарадж (второй справа) и члены издательства.

дено увидеть свет лишь в июне 1997-го года, да и то в форме вестника вайшнавской мысли «Гаура». Тем временем Мадху Кришна приступил к работе над переводом «Вулкана». По предложению Мадху из Одессы пригласили Вриндавана Чандра занять вакантное

место компьютерного техника и верстальщика. В итоге — к приезду Шрилы Говинды Махараджа было издано пять книг: «Золотой Вулкан Божественной Любви», «О святом Имени и имяхулении», «Братья», «Богатство слуги божественного мира» и альманах «Миссия Шри Чайтанья Сарасвати». По приезду Шрилы Говинды Махараджа поручил Мадху Кришне перевести книгу вайшнавской философии Шримад Бхагавад-гиту с комментариями Шрилы Б. Р. Шридхара Махараджа. С этой целью по окончании семинара Мадху Кришна приехал в Одессу, где на тот момент уже было около десяти учеников Говинды Махараджа и Дева организовал ашрам *брахмачари* (послушников). Из-за недочетов организации издательству за весь 1997-й год удалось выпустить только одну брошюру («Уроки Религии»), второй номер альманаха и несколько номеров пресловутой газеты-журнала.

Августовский семинар 1997-го года стал своеобразной вехой в жизни издательства. Великая радость Шрилы Говинды Махараджа при виде газеты, его оценка попыткам представлять вайшнавизм широкому читателю послужили толчком к перестановке акцентов с издания больших и трудночитаемых книг на небольшие брошюрки и периодику. Рождается замысел учредить несколько книжных серий представляющих три фундаментальных вайшнавских принципа — *самбандха* (Учение об Основах), *прайождана* (восприятие Цели) и *абхидхья* (Путь), названных «Философия и теология», «Песни сердца» и «Жизни великих» соответственно.

Каким быть вайшнавскому издательству в XXI веке? Покажет время, однако нынешний этап, период становления заслуживает особого внимания, поскольку уже сейчас закладываются принципы будущего благовестования печатным словом, и ошибки, промахи сегодня могут стать серьезным препятствием, а то и даже духовной трагедией завтра; с другой стороны, какие-то позитивные открытия, наработки, не сегодня-завтра уже достояние следующих поколений вайшнавов, которым будет на что опереться в своем просветительском, культурном и религиозном пути.

В заключение хотелось бы сказать два слова о причинах, побудивших меня написать эту небольшую статью. Мадху Кришне и его коллегам предстоит не легкая работа, поэтому как хотелось бы видеть, что их начинания находят живой отклик в сердцах искренних и открытых духовных людей, которые понимают важность распространения божественного знания; им нужна ваша помощь. Издательство «Шри Чайтанья Сарасвати» — совершенно некоммерческий проект, все издается на деньги сочувствующих, а также на деньги самих участников издательских проектов; книги распространяются либо бесплатно, либо за символические пожертвования, поэтому любая ваша поддержка в издании и распространении печатной продукции будет принята с большой радостью и искренней благодарностью. С издательством все благоословения духовного учителя, поэтому любой, кто участвует в его деятельности обретает великое благо и, милостью святых, становится достойным в конце жизни вернуться в печную духовную обитель, мир Всевышнего, обратно к Богу.

Ананта Шри Деви Даси

Шесть философий Индии

В Индии существует шесть древних философских школ. Первая — философия *вайшешика* мудреца Канады Риши, атомарная теория. По его словам, все состоит из атомов. Множество всевозможных атомов соединяются и образуется мироздание. *Кана* — значит атомарная частица. Случайно, множество атомов соединились и произвели вселенную. За этим не стоял ни разум, ни расчет, — ни сознания, ни смысла, — ничего. Результатом соединения атомов стал видимый нами мир. Таково мнение Канады: мир есть комбинация атомов.

Бхактивинод Тхакур, основатель движения Кришна-сознания в XIX веке, говорит в одной из песен:

Кешава! Туйа джагата бичитра!

«О мой Господь Кришна, я вижу, что в мире Твоем есть всё; он безграничен и многообразен. Однако без Тебя мы постоянно страдаем. Проблемы и мучения от рождения до самой смерти хлещут непрекращающимся потоком и мы уж не в силах терпеть столь невыносимую боль. Капила, Патанджали, Гаутама, Канада, Джамини, Будда — так много спасателей и все наперебой предлагают свои панацеи».

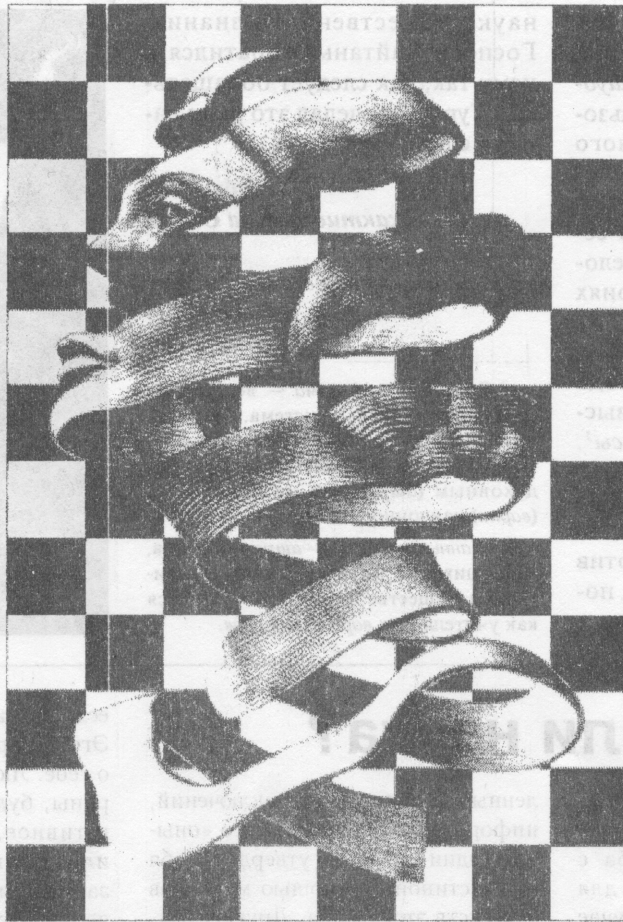
Капила принес аналитическую философию *санкхья*: «Исследуй материю, и освободишься от боли». Патанджали принес йогу: «Эй, *атма* (душа)! Найди-ка *параматму* (Высший Дух)! Тогда все проблемы мира сего уйдут. Установи связь с Параматмой, Сверхдушой». Вот его совет.

Гаутама принес логику, *ньяя шастру*: «Существует один Творец, один Создатель, однако полностью отрешенный. Он создал мир, обустроил и убрался. Так что жить нужно во всем опираясь на рассудок. Развивайте свою способность мыслить и во всех делах будьте рассудительны. Только тогда вы сможете чем-то себе помочь. Нет другого метода. Станьте хорошими логиками и сможете контролировать окружающее силой разума. Это делает вас счастливыми». И Канада: «Атомы соединились случайно и с их разединением все исчезнет. Не останется ничего. Так стоит ли беспокоиться? Не волнуйтесь. Что такое судьба? — ничто; забудьте о ней. Когда погибнет тело — не останется ничего. Зачем скорбеть?»

Затем, со своей философией *карма-мимансы* Джамини говорит: «Существует Тот, кто поселил нас в этот мир и существует карма, однако карма — все и вся. Он — безразличный наблюдатель и на жизнь нашу уже никак не влияет. Согласно карме мы преуспеем или опустимся, поэтому я рекомендую вам следующее: продолжайте совершать карму, и обретете счастье. Конечно, отрицать нельзя: *карма пхала*, плоды кармы, исчерпаемы. Но держитесь кармы благой, сторонитесь негативной; пусть результаты временны — не беда, вновь и вновь совершайте хорошие поступки, чтобы обрести благо в раю и жить счастливо. Уж если есть что-либо дружественное вам, так это карма. Бог существует, но полностью равнодушный к делам сего мира. Он вынужден обеспечивать ваши плоды кармы, будь то хорошие, или плохие. У Бога нет выбора. Он зависим».

Следующая школа — философия Будды: «Ваш ум — всего лишь комбинация различных элементов. С исчезновением ума не остается ничего. Поэтому, тем или иным образом, следует растворить ментальную систему. Практикуйте *ахимсу* (ненасилие), *сатью* (правдивость)...»

«Можно заметить, что все эти философы говорят либо об отречении (*мукти*), либо об эксплуатации ради наслаждения (*бхукти*). Расставляя всевозможные ловушки, приманки, они намереваются захватить душу-*дживу*. Бхактивинод Тхакур говорит: «Однако я все же понял, что эти благожелатели — обманщики. Их объединяет одно: отсутствие преданности Тебе. Здесь они родственны. Они не способны принести никакого реального блага. Единодушно, они противятся служению Тебе, не признают Твоего верховенства, и в конце концов оставят нас в замешательстве, среди душевного смятения».

Будда: растворите ум

умастить ею свое тело и украсить голову. Нет для меня ничего желаннее».

«Однако, с абсолютной точки зрения, все они посланы Тобой, чтобы изолировать тягелобольных ради благополучия менее хворых. Ты задумал отделить безнадежных. Все устроено Тобой, они же пляшут в Твоих руках подобно куклам. Их послал Ты и, в некотором смысле, они тоже служат Тебе — вне Тебя нет ничего».

В заключение, Бхактивинод Тхакур говорит: «Я распрощался с ними. Внутренне я чувствую, что нужно уважать так называемых благодетелей, но мое единственное богатство — пыль со святых стоп Твоих служителей. Я полагаюсь на эту пыль и верю, что в ней — осуществление всех чаяний моего сердца. Я горячо стремлюсь вложить все силы в обретение священной пыли их божественных стоп, дабы

Свами Б. Р. Шридхар

Гуру и Господь Чайтанья

Способ обращения и смирение Господа Чайтанья в беседе с Раманандой Раем — идеал того, как следует обращаться к истинному *таттва-дарши*, учителю божественного знания. Это подтверждается в Бхагавад-гите (4, 34).

Бхагавад-гита рекомендует обращаться к духовному учителю ради надмирного знания в духе услужения и преданности, задавая уместные вопросы. Господь Чайтанья как идеальный учитель, практически демонстрирующий учение Бхагавад-гиты, Своим обращением к Рамананде Раю преподает всем нам урок. Он показывает, что жаждущий постичь божественную науку не должен гордиться своими мирскими достижениями, как то образованность или богатство, которые суть убожество для пребывающего в духов-

ном самосознании святого наставника. С великой жадью должны мы стремиться постичь науку преданности в его изложении.

Если кто-то обращается к истинному духовному учителю в духе самолюбия и гордясь своим происхождением, богатством, образованием или привлекательностью не имея при этом столь необходимой преданности, услужливости и желания задавать уместные вопросы, несомненно духовный учитель уделит такому ученику свое внимание, но не станет открывать ему божественное знание, — мирское тщеславие сделало ученика непригодным. Такой высокомерный гордец ни кто иной, как *шудра*¹ и его не допус-

¹ Шудры — каста слуг и чернорабочих. Отношение человека к той или иной касте определялось прежде всего его личными склонностями и способностями. Если человек родился, к примеру, в семье брахманов, однако гневлив, похотлив и нечистоплотен, его считают *шудрой*.

тят к надмирному знанию вследствие отсутствия вышеперечисленных качеств. Так ученик-шудра, вместо того, чтобы воспользоваться милосердием духовного учителя, отправляется в ад, — все из-за мирского самолюбия.

Рамананда Рай родился в семье шудры и был семейным человеком, *гривастхой* в категориях *варнашрама-дхармы*². Господь Чайтанья же явился в семье брахманов высокой культуры города Навадвипа и принадлежал высшему рангу *ашрамов* — *санньясы*³. Поэтому относительно *варнашрама-дхармы* статус Рамананды Рай был очень низок, тогда как статус Господа Чайтаньи напротив — очень высок; тем не менее, поскольку Рамананда был сведущ в

науке божественного знания, Господь Чайтанья обратился к нему так, как следует обращаться к Гуру. Он сделал это ради нашего с вами блага.

*Праххунада
Бхактиведанта Свами*

(из книги «В поисках высшей цели жизни»)

² *Варнашрама-дхарма* — ведическая социально-духовная система, призванная предписать и определить обязанности каждого члена общества согласно его духовным (*ашрама*) и материальным (*варна*) наклонностям.

³ *Санньяса-ашрам* — *ашрам* монахов, отрешившихся от мирской жизни. В ведическом обществе *санньясы* почитаются как учителя всех *варн* и *ашрамов*.

Жива ли наука?

К сожалению, психология человека — все усложнять. Ему нравится борьба с трудностями. Ему нужна пища для размышлений, в противном случае он теряет уважение к самому себе. В этом проявляется его деятельное начало: он хочет манипулировать энергией. Пусть даже умственной. Когда же он слышит о Высшей Реальности, об Абсолютной Истине, он находит это чересчур простым. «Это несерьезно, — говорит такой человек, — это ненаучно». Таким образом «наука» отказывается от самой цели своего существования, исследований. Цель науки — прийти к конечной истине. Поэтому наука должна быть готова принять любой метод, любой путь, который может привести к цели, а не вникать руками в заранее протянутую нить и иступленно мотать головой в знак непринятия иного. Наука должна открывать **существующие** законы и принципы мироздания, что подразумевает необходимость быть в полной готовности перестроиться на новый лад.

Никто не хочет верить в иллюзию, в несуществующее, поэтому склонность к научности присутствует в каждом. Абсолютная Истина должна обладать абсолютной простотой. И в этом ее абсолютная сложность. Сложность для тех, кто привык ее избегать, прячась в бесчис-

ленных коридорах умозаключений, информации и накопленного «опыта». Одни пытаются утвердить себя над Истиной с помощью маневров и средств этого мира. Другие, нутром ощущая тщету подобного, стараются отбросить все материальные

Где учат восприятию реальности?

средства и сам принцип движения вперед, намереваясь стереть грань между познаваемым и познающим и обрести блаженство Небытия.

Но Абсолютную Реальность не интересуют чьи-либо мнения о ней, будь то крайне левые, крайне правые или средние. Она такая, какая она есть и, по собственной воле, она может даровать некоторое восприятие себя другому. И она дает. Не потому, что согласно нашим выкладкам это должно быть, а потому, что такова ее субъективная природа. Поэтому человек подлинной науки обратится сразу к цели. *Его не смутит ни сложность, ни простота.*

«Так что же мешает нам всем конечную Истину, особенно

если, по вашим словам, она проста?» Это. Неправильные представления о себе. Любое условие с нашей стороны, будь то позитивное или негативное, — стязательствующее или отрицающее, — есть его. Это заслон, мешающий воспринимать явившуюся Реальность. Это как болезнь: вроде и хочется действовать по-здоровому, да не получается. Но любую болезнь можно излечить. Прийти к Абсолюту можно только абсолютными средствами. Абсолютное — значит соответствующее реальности, природе, естеству. Поэтому процесс постижения Абсолютного состоит в нашем полном вручении себя Ему — это и есть действие, согласно нашей природе. Он — Абсолют, Высшая Реальность, мы же ничтожны, поскольку обусловлены буквально всем. Мы ничтожны, поэтому полностью зависим от Него. И это естественно. Это замечательно. Это справедливо. Это приятно. Это хорошо.

Давайте посмотрим еще раз: мы обусловлены нашими привычками думать образом традиционным, или образом нетрадиционным. А поэтому нам не постичь Реальность. Так просто. И так сложно. Но пусть радуется искренний! Пусть радуется человек настоящей науки, а не той, что являет собой лабиринт унаследованных методов. Будет и на его лице праздник.

*Михаил Лосев,
С.-Петербург,
1996 год*

Песни Реальности

Реальность не требует веры. Вера скорее помощница зыбкому да иллюзорному. Реальность же всегда самоочевидна.

Первое, что обнаруживает познающее сознание — «я есть». Без индивидуального «я» некому было бы констатировать факт его отсутствия. Итак, есть «я», — субъект, и есть внешний мир, объект. Объект — то, что субъект воспринимает «извне». Но существует и более глубинное бытие, ощущая которое мы определяем себя лишь как объекты «Того» (*там*). Та надчувственная Реальность, которая нет-нет да заявляет свое право на бытие наше обусловленное, в результате чего мы никак не можем докопаться до законов «внешнего» мира и до причин нашей дисгармонии с ним. Все же что-то есть в глубине: не в небе, не в земле, не под землей, а там, внутри нутра. «А - ...» — плеснет оно и рокотом грома сотрясает и субъекты и объекты... Как туда донырнуть? Есть ли ему направление? Сколько ни копай — все в пустую. Попытки срубить дерево, лупя топором по отражению в воде. Глупо.

Вот тут-то и выходят Веды. Издалека-издалека, сначала доносится лишь шепот, раздающийся на поверхности бульбами гимнов и славословий. Но для веками глухого и это грохот. Пообвыкнет ухо, и вот уже шепот перерастает в бормотание и заклинания, мантры — суть круги да всплески. И тут: буль... (отдаленное пение)... буль... (отдаленное пение)... Упанишады! «Оно не такое, Оно не другое...» Пошла робкая волна, за ней еще одна, еще... Море ожило. Да только тьма еще. Слегка колыхнулся воздух... Вот-вот и забрезжит... Веданта — свежий порыв. Загорелось небо и, как радостный выдох, пустило солнце. Чистота... Красотища... Бхагавата...

Там где был лишь мрак, воцарилось утро. Ему не нужна вера. Точнее, нам уже не нужна. Это есть. Причем реальнее, чем мы сами. Как-то странно все... Уж таки?! «О чем расскажешь, злато солнце?» Какой там рассказ — бери выше. Песня...

Так приходит в миры индивидуумов Веда.

И что она поет?

— Хари — вот Отец сущего в трех мирах-изменениях¹.

О многом шептали Веды. Разное сказывали. Восхваляли всяких. Но то лишь части неизмеримого могущества Харидева. Солнцем прояснили пейзаж: всё на своем месте.

*акамах сарва камо ва
мокшакама удара дхих
тиврена бхакти-йогена
яджета пурушам парам*

Бхагавата II.3.10

«Человек, обладающий пронизательным умом, во исполнение любых чаяний, как то усладить чувства, покончить с миром иллюзий, или удовлетворить Бога, обратиться с поклоном к Первосубъекту, Всевышнему и с великим тпанием будет Его почитать».

Мадху Кришна дас

¹ Объект — субъект — сверхсубъект

Превыше небес

Мир переполнен самыми различными верованиями, но вайшнавизм выделяется среди них так же, как свет солнца выделяется среди света звезд. В некотором смысле, вайшнавизм это тоже верование, но подобно тому как сильно различается свет звезды Солнце со светом иных звезд, суть вайшнавизма совершенно отлична от сути всех других религиозных учений. Строго говоря, вайшнавизм — это не религия, это естественная природа каждой души. Религия описывает путь к совершенству, но вайшнавизм — это жизнь в совершенстве, это существование души (сознания) в естественной и прекрасной Реальности изначального духовного Бытия. Вайшnavы не практикуют какие-то методики, позволяющие достичь неких умственных или телесных совершенств, они поглощены жизнью преисполненной любовью и преданностью Верховному Господу. Эти сокровенные отношения с Господом столь пленительны и самодостаточны, что преданный теряет всякое стремление к любым совершенствам, ибо *кришна-бхакти* (любобное служение Кришне) — это сама жизнь души. Говорится, что душа представляет собой жизненную энергию, но *кришна-бхакти* является жизнью для самой души. Итак, под словом «вайшнавизм» понимается естественная природа преданно служить Господу, что изначально заложено в каждой душе.

Религиозная градация с точки зрения вайшнавизма, это градация духовного осознания. Вайшнава не особо интересуют межконфессиональные догматические различия, его больше интересует глубина того осознания духовной природы, которая доступна в практике данного вероучения. К примеру, религия Вед включает в себя широчайший диапазон уровней духовной эволюции сознания, начиная с основ *карма-канды* (благочестивого чувственного наслаждения), и заканчивая высшими элементами *рагануга-бхакти* (сокровенной спонтанной преданности). Хотя вайшнавизм есть изначальная природа каждого живого существа, если сознание покрыто невежеством, а сердце погрязло в тяжких грехах, без особой милости Высшего Мира душа очень долго будет бродить в дебрях относительных пониманий, представленных различными учениями, пока наконец не встретится с беспричинной милостью великого святого вайшнава.

Большинство живых существ, находясь под воздействием *тама-гуны* (модуса невежества материальной природы), даже не подозревают о реально существующем духовном мире, подобно тому, как жители Европы в первых веках нашей эры понятия не имели о существовании Америки или Австралии. Но, совершая благочестивые поступки, живое существо все больше склоняется к *саттва-гуне* (модусу благочестия), в следствии чего, оно может обрести какое-то поверхностное восприятие некоторых основ духовности. Тогда человек, привлечшись менталитетом праведной жизни, начинает посещать храм и просить у Бога какие-то достояния, как то здоровье, богатство, жену, хорошую работу и т. п. Такой гип сознания привлекается религией, исповедующей *карма-канду*. Прогрессируя в этом направлении, человек может

ощутить влечение к культивации духовных знаний, что, при благоприятном стечении обстоятельств, может привести его к сознательному поиску истины. Подобные люди пытаются постичь душу и Всевышнего, опираясь на логику и чувственное восприятие. Некоторые из них приходят к заключению о необходимости отречения. Призывая на помощь силу воли и разума, они пытаются подчинить себе чувства и побуждения ума. Но так как ум и чувства подобны ядовитым змеям, искусственными усилиями сдержать их невозможно (Б.-г.6:34). Вследствие чего аскет как правило отходит от своей практики, особенно в эту эпоху, в которой царит лицемерие и разврат. Самые же удачливые из них, увидев свое бессилие, обращаются за помощью к Верховному Господу и вручают Ему свою жизнь и духовный прогресс. Когда же это вручение себя становится полным и безусловным, человек истинно приходит к служению Богу (*кришна-бхакти*), что, при наличии искренности в его сердце, гарантирует ему полный успех в духовной жизни.

Однако следует заметить, что приведенная здесь схема постепенного эволюционирования, вовсе не обязательно будет протекать именно в таком порядке. *Бхакти* (любобное самопредание) не зависит от мирского благочестия и академических познаний, оно не приходит по прихоти человека. Более того, *бхакти* не развивается благодаря благочестивой *карме* (последствиям деятельности в прошлом), ибо *бхакти*, не есть справедливое вознаграждение, *бхакти*, есть беспричинная милость, проливаемая свыше. Человек никогда не будет достоин *бхакти*, благодаря своим усилиям. Чистая любовь к Богу (*Кришна-према*) — это единственная цель всего Бытия, достигаемая лишь углублением *бхакти*, поэтому *бхакти* считается столь драгоценным и возвышенным. И именно по сему, не стоит думать, что преданное служение Господу достигается только по прошествии вышеприведенных ступеней духовного развития. Правильней было бы даже сказать, что нисхождение на человека *кришна-бхакти* вообще не зависит от постепенной эволюции сознания, так как упомянутая эволюция в большей степени движима усилиями человека, а *бхакти* — это исключительно благосклонность Высшего Мира.

Так какова же цена обретения *кришна-бхакти*? Желание, жгучая жажда достижения высшего совершенства. Святые вайшnavы ходят по миру, нося в сердце Верховного Господа, Который предлагает всем и каждому нектар Божественной Любви: «О, вам он понравился, вы хотите его? Тогда раскройте ваши сердца и вкушайте этот нектар, наслаждаясь общением со Мною». Никто не отвергнут, никто не признан недостойным. Такова непостижимая милость Бога: никто не достоин, но Он принял всех. Стучась в наши сердца, Он являет Себя на устах Своих возлюбленных преданных как *Харинам-Прабху* (Святое Имя Бога). «Харе Кришна...», и наше измученное сердце озарилось ярким светом духовного чувства. Это пришел Господь. Он пришел чтобы отвоевать наше сердце у гнусных поработителей этого мира: похоти, гнева, жадности, невежества... Но когда война закон-

чена, мы обнаруживаем, что наше сердце теперь захватил Бог, оно опять оккупировано. Красота, Любовь и Милость — вот, что теперь безраздельно распоряжается нашим сердцем, и мы получаем доступ в Мир высшего блаженства.

Мы должны ценой искреннего желания обрести связь с *садху* (святым). *Садху-санга* (смирненное общение с вайшнавом) — это подлинное начало реальной духовной жизни.

*тад виддохи пранипатена парипрашна севайи
упадекхийанти те гйанам гйанинас таттва-
даршинах*

(Б.г.4:34)

«Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Вопросай его смиренно и служи ему. Самореализованные души способны дать тебе знание, ибо они видят истину». Кого может привлечь бесконечное жонглирование цитатами из книг? Настоящая духовная жизнь — это внемирское чувство, приходящее из трансцендентных сфер Бытия. Духовная жизнь подразумевает непосредственное видение и переживание реальносущей Абсолютной Истины. Но в Мир подлинной духовной жизни

мы можем быть допущены лишь по милости святого вайшнава, и никак иначе. Знание, в абсолютном смысле этого слова, передается из сердца в сердце. *Гуру* (духовный учитель) вливает в открытое сердце ученика *живое* чувство любви к Богу, он дает ему семя духовного знания, которое, будучи поливаемо искренностью ученика, вырастает в прекрасное древо *Кришна-премы*.

В удачливом сердце, обретшем милость *садху*, проявляется всепленяющая и манящая Обитель, сияющая Красотой, проливающая Милость и источающая нектар Божественной Любви. Кто сможет устоять? Кто сможет сопротивляться пленяющему сердце, ум и чувства Очарованию? Никаких затворов, все стены сметены сжигающей лавой Любви к прекрасному Господу. Какова Божественная Сладость той Обители? Человек этого не ведает, но когда в его сердце начинает бить фонтан чистой Любви, он просто теряет себя в бескрайнем океане обезоруживающей Сладости. Бушующая жизнь духовных чувств — вот практика и суть вайшнавизма, и самые удачливые и искренние души привлекаются именно этой сущью.

Дева дас

Чару Кришна дас

Благоухание нежности алых губ
Торкнулось сердца усталого
Болью разлуки.

Долго ли плыть
кораблю бедствий

По синетканной глади
сонного мира?

И где Утешитель

Ласканием ветра любви

Навевающий прохладу

Звездного моря?

С жажданием пустытника

Отдаленного от источника

Прозрачной живой воды

Я молюсь

И слова надежды будят

вечность.

Рвусь туда, где царствует

Властительница чарующей
красоты.

И вот... я во власти чар,

Упиваюсь в купели

Запредельной радости.

Где же Ты, Господь,

Океан надмирного блаженства?

Яви Свой лик чудесной милости,

Излей вино в душу

Искателю Истины.

Благослови!

ФЛЕЙТА ПОЕТ

В запахе сна взрывается воздух.

Воспарением крыльев

Из низин утра возношусь

на окраину ночи.

Рассвет лунного сияния...

Мелозвучный свет рвется

во взоре Лазурных очей.

Предстал лик неизвестной

Пастушки.

Голос любви

золотистым копьем

Отверз грудь.

Томящееся сердце жемчужиной

скатилось

К стопам Несравненной.

Амрита с лепестками жасмина

Омыла душу.

Жизнь на волоске времени...

Пробило полночь.

Флейта поет.

Тише...

РАСПУСТИЛИСЬ БУТОНЫ

ИЗ СЛЕЗ

Серебристым дождем сонных

сумерек

Разжигает мечту Повелитель

небес.

Вдалеке бушевал ветхий пламень

Утекших веков.

Божий Свет каплей лунной ночи

Претворил беспредельность.

Пробил час для посева

Лучистых семян.

Стерты грани былого, грядущего.

Настоящее рвется ввысь

Извергая потоки Любви.

.....
Распустились бутоны из слез.

* * *

Пусть говорят, пусть!

Пусть, что творят, пусть!

В сердце кипит грусть

Сладких медовых уст.

Замрите, глаза, замрите!

Спи, мое тело, спи.

Душа — пробудись!

Плачь, мать-земля, плачь!

Ночь для людей, ночь!

Время летит вскачь

Жизнь забирая прочь.

Прощайте, друзья, прощайте!

Мир для меня не мир.

Любовь — пламенись!

На правах послесловия

Они говорят им нельзя рисковать...

Им нужен дождь.

Цой

Только Целое может удовлетворить все чаяния. Так было всегда. Только истинное видение Бога имеет ценность. Господь как Любимый, как Повелитель... Просто любовь... Ни за что. Когда Кришна становится посреди сердца вся фальшь духа выглядит позором. Какие тут попытки что-то познавать, во имя слабости к приносящему забвение и дурман... Ни влечет ни что. Оглянись — ...

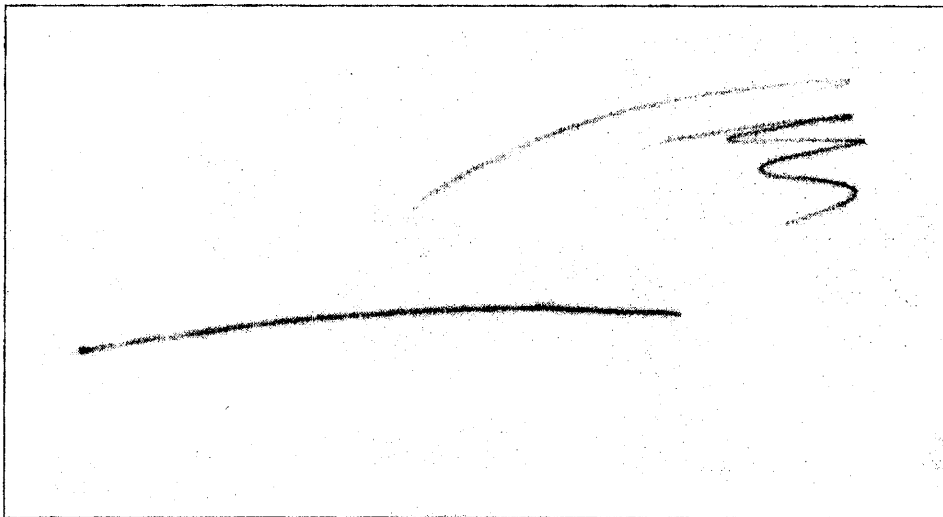
Первое, отдаленное чувствование Бога столь низводит ценности эгоистичные, что в человеке рождается великая ненависть к миру генитальных отношений. А ведь именно на сексе зиждется взаимодействие человека с окружающим — он их, они его... Хочется трахнуть весь мир, подмяв под себя все сущее. Мне! Как только мои интересы остаются без внимания, я уж и на петлю готов.

Первое видение Бога сделало меня грубым и дерзким. Злость во мне! Почему вы, люди, не ведете меня к Нему? Зачем кормите тухлыми интересами, обцелованным пометом?! С детства меня приучили жить по-свински. «Главное — чтоб тебе хорошо было». Все песни об этом. Даже если о другом — тоже в кайф. Да хватит!

Второе видение Бога повергло меня в депрессию. Не хочется мне к Нему... Вроде и другое не влещет, но к Нему все никак не шагнуть. Никак не могу убедить себя. Научился-таки мастурбировать душу!.. Ни жизни, ни смерти. Ни жизни, ни смерти. Сколько длиться этому?

Третьего видения Бога я так и не получил. Но были сны. Каждую ночь. Я знал танец. Я видел музыку... Но хватит. Слова сквернят.

Я понял, почему любящих зовут сектантами, почему они вызывают презрение и насмешки. Меня теперь не удивляют легионы негодяев, что, ставя Его ниже себя, пытаются на Нем нажиться, принудив быть по их образу и подобию. А еще им нравится Его анализировать. Они изрекают до боли идиотические постулаты и объяснения, но посмотрели бы они на себя Его глазами!.. Как мы больны, Свет мой!

«Все сонмы идолопоклонников могут обрести высшее благословение — сердечную любовь к Драгоценнейшему — лишь если Его верные очистят безумцев водой общения».

По «Бхагавате» II. 3. 11

«Поэтому денно и ночью каждый пусть слушает о Хари, трепетно поет Ему славу и всегда помнит Его, Владыку живота нашего».

«Бхагавата» II. 2. 6

Как хочется надеяться на то, что однажды я прозрею к Его советам. Кто в этом мире может меня спасти? Есть ли мне братья? Есть ли мне сестры? Боюсь я вас. Столько раз дурили!

Решил было сам богоискать, так, спасибо, вразумили: «Ищи тех, кто с Ним». Было нашел, так разлучился. Что за судьба! Что за калека, что за неудачник... Но все еще живу. Зачем? — надежда умирает последней.

За тех, кто в пути!

Артур Хартин

Гаура — одно из имен
Всевышнего, Господа
Шри Чайтанья Махапрабху,
означает «Златоликий»

© творческое объединение
«Шри Чайтанья Сарасвати»

редактор Мадху Кришна дас

Адрес редакции:
270023, Украина,
Одесса-23, а\я 26
«Гаура»