

Ж
У
Р
Н
А
Л

В
А
Й
Ш
Н
А
В
С
К
О
Й

Ж
И
З
Н
И

ванчха калпа тарубхйаш ча крипа синдхубхйах эва ча
патитанам паванебхйо вайшнавебхйо намо намах

1998

САДХАНА

№4

Шри Чайтанья Сарасват Матх

Шри Чайтанья Сарасват Матх

Основатель-ачарья: Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж

Севайте-президент-ачарья: Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж

Электронная версия этого журнала издаётся по
решению и благословениям
ачарьи русской миссии Шри Чайтанья Сарасват Матха
Его Божественной Милости
Шрилы Бхакти Бимал Авадхута Махараджа

© 1998 издательство Шри Чайтанья Сарасват Матха.
Все права принадлежат ачарье русской миссии,
Шриле Б. Б. Авадхуту Махараджу

Наши сайты:

harekrishna.ru — официальный сайт Шри Чайтанья
Сарасват Матха в России.

scsmath.com — официальный международный
сайт Шри Чайтанья Сарасват Матха.

saraswati.pro — издания Шри Чайтанья Сарасват Матха.

gaudiyadarshan.com — электронные и бумажные публикации
трудов ачарьев Шри Чайтанья Сарасват Матха.

sridharmaharaj.ru — аудиоархив Шрилы Б. Р. Шридхара
Махараджа

govindamaharaj.ru — аудиоархив и видеоархив
Шрилы Б. С. Говинды Дев-Госвами Махараджа.

avadhutswami.ru — официальный сайт Шрилы Б. Б. Авадхута
Махараджа.

youtube.com/BeautyOverPower — официальный канал
Шрилы Б. С. Госвами Махараджа, выдающегося проповедника
Шри Чайтанья Сарасват Матха, на английском языке
и субтитрами на других языках.

ПОМНИ!!!

Сентябрь 1996 года, Москва

Патриарх Шри Чаитанья Сарасват Матха Его Божественная Милость Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж милостиво явил всем искренним душам *Священные Скрижали*, заключающие в себе благу волю Самого Шри Гаурангадева, следование которой одарит каждого нектарной славой садхана-бхакти:

1. Ежедневно читать Шри Бхагавад-гиту и другие духовные книги;
2. Как можно чаще совершать совместное воспевание Святого Имени;
3. Из всех сил стараться избегать критики в чей бы то ни было адрес, то есть вообще никого не критиковать;
4. Чрезвычайно серьезно относиться к своей духовной жизни;
5. Никогда не оскорблять Вайшнавов;
6. Строго следовать четырем регулирующим принципам;
7. Искренне стремиться к смирению, терпению и всегда оказывать почтение другим;
8. Помогать другим развить веру в путь Махапрабху, как давал нам его Шрила Гуру Махарадж (Шрила Б.Р. Шридхар Махарадж).

Только следуя всему этому, вы сможете прогрессировать.

ЧИТАЙТЕ

В НОМЕРЕ:

ОТНОСИТЕЛЬНО АШТА-КАЛИЯ-ЛИЛЫ

(Письмо Шрилы Б.С. Говинда Махараджа).

«ШРИ МАНАХ-ШИКША» 1-2

(Святые наставления Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами с комментариями Шрилы Бхактивинода Тхакура).

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЛЕКЦИЙ ШРИПАД Б.К. ГИРИ МАХАРАДЖА

(Москва, февраль 1998 года).

ЖИВЯ ЧУЖОЙ ЖИЗНЬЮ

(Ананта Шри Деви Даси).

ЗА КАЖДОЕ СЛОВО, ЗА КАЖДУЮ МЫСЛЬ...

(Дева Дас).

ПОРА ЧУТКОСЕРДИЯ

(Мадху Кришна Дас).

О НЕЧУВСТВИИ

(Выдержки из книги замечательного христианского подвижника Иоанна Лествичника).

«Тот, кто совершает "севу", при этом помышляя о собственных интересах, останется незамеченным Бхакти. Она к такому не прыдет».

(Шрила Б.С. Говинда Махарадж)

КАСАТЕЛЬНО АШТАКАЛИЯ-ЛИЛЫ

(Письмо Шрилы Б.С. Говинда Махараджа)

Касательно вашего вопроса: если мы попытаемся размышлять или слушать об Аштакалия-лиле, единственным нашим обретением будет дух сахаджняизма и ничего больше. К примеру, первая шлока «Према Бхакти Чандрики» содержит описание пробуждения Радхи и Говинды, но все, что мы можем извлечь из этого описания будет осквернено нашими мирскими представлениями. Все, что исходит из нашего ума — мирская скверна, реальность же имеет духовную природу. Если вы попытаетесь думать о подобных темах, вы просто закоснеете в пределах собственного воображения. Если мы поем песни об Аштакалия-лиле — это все искусственно, мы не должны вторгаться в Кришна-лилу с чем-то надуманным.

Мы слушаем о многих прекрасных деяниях в Кришна-лиле, но Аштакалия-лила не относится к ним. Мы не принимаем этого побуждения. Мы не размышляем о ней, у нас и без того очень много дел. Находящийся в одной линии с моим Гурудевом, Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур, объяснил, что от нас требуется лишь издалека выражать этой лиле свое смиренное почтение. Следует молить Шрилу Вишванатха Чакраварти Тхакура, чтобы однажды наше сердце узрело совершенство, и в этой молитве мы обретем истинное почтение к Аштакалия-лиле. Но, находясь на мирской платформе, ни в коем случае не следует анализировать Кришна-лилу, думать о ней будь-то хорошо или плохо. Взывайте к Маха-мантре и искренне прославляйте Гуру и Гаурангу, и тогда все необходимое придет в ваше сердце. Очень плохо воображать что-либо относительно Аштакалия-лилы — воображение всегда обманчиво. Но, если квалифицированный Вайшнав захочет слушать описание высшей цели своего бхаджана из уст определенного преданного, то поющий эти песни окажет служение Вайшnavу. Так Шрила Бхакти Сиддхант Сарасвати Тхакур однажды призвал Шрипад Яявара Махараджа из Бенареса в Пури, чтобы послушать его пение бхаджанов Аштакалия-лилы. Так он послужил Его Божественной Милости.

Шрила Гауракишор Дас Бабанджи Махарадж привел очень хороший пример относительно имитации: не имея в своем лоне ребенка, женщина отправляется в родильный дом и делает то же, что должна делать роженица, производя при этом соответствующие звуки. Звуки могут быть хорошо симитированы, но не ребенок их причина. Всему этому должно было предшествовать множество событий и только после их исполнения роженица ощутит настоящую боль, которая покажет, что время пришло.

Для своего духовного роста искренне практикующие должны серьезно относиться к публикациям Матха. Благодаря своему Божественному восприятию, Шрила

Гуру Махарадж синтезировал суть Писаний и великодушно представил ее для нас самым ясным и доступным образом. Если мы попытаемся понять все самостоятельно, то обретем лишь сомнения и полную запутанность.

Примите мои поклоны и добрые пожелания всем преданным вашей общины!

Любящий вас, Свами Бхакти Сундар Говинда.

Что твой ум может тебе сказать? Иногда ты думаешь, что он дает тебе хорошие советы, а иногда плохие. Но ты не должен следовать даже таким, по всей видимости, хорошим советам. Если ты примешь общество своего ума, то ты должен будешь чем-то впоследствии расплатиться с ним, поэтому в этом нет необходимости. Вместо этого выполняй мои наставления."

(Шрила Шридхар Махарадж Шриле Говинде Махараджу)

ШРИ МАНАХ-ШИКША

(Патита-паван Шрила Рагхунатха Дас Госвами)

ОТ РЕДАКЦИИ

С этого номера мы начинаем знакомить преданных с замечательным произведением Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами «Шри Манах-шикша». И хотя, в некоторых шлоках наш Прайоджана-ачарья говорит о темах, пред которыми мы можем лишь простереться в почтительных поклонах (и ничего больше), в целом «Шри Манах-шикша» — незаменимое руководство для искренних садхак. Но для нас эта работа становится еще более ценной, благодаря исчерпывающим комментариям Его Божественной Милости Шрилы Бхактивинода Тхакура. Надеюсь на великодушие Вайшнавов, мы просим простить нас за возможные неточности перевода, но жизненно важная необходимость дать возможность всем преданным соприкоснуться с богатейшим наследием Гаудийа-вайшнавов, побудила нас дерзнуть взяться за эту работу.

СТИХ 1

О мое непостижимое внутреннее я, мой дорогой брат ум, я почтительно кланяюсь тебе. Ухватившись за твои стопы, я молю тебя, пожалуйста, избавься от гордыни и полностью предайся Шри Гурӯ, Божественной Обители Вриндаване, жителям Враджа, всем святым Вайшнавам, саттвика-брахманам, Святому Имени Господа, и вечно юной Божественной Чете, источающей очарование, Шри-Шри Радхе и Кришне, и таким образом быстро разбьется чистое влечение к Ним.

ШРИ БХАДЖАНА-ДАРПАНА

Смирно поклонившись лотосным стопам Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами, общепризнанного духовного учителя, я начинаю эту Бхаджана-дарпану, которая является комментарием к Шри Манах-шикше. Шрила Рагхунатха разорвал все семейные узы и принял прибежище у лотосных стоп Господа Гауранги, Который явил Себя в Кали-йугу как самое щедрое воплощение Всевышнего. По просьбе Господа Гауранги Шри Сварупа Дамодара Госвами открыл Рагхунатхе Дасу Госвами все сокровенные значения Писаний касательно науки беспримесной преданности. Поэтому эти двенадцать стихов Шри Манах-шикши — источник жизни и вдохновения для всего Гаудийа-вайшнавского сообщества. Наставляя свой собственный ум, Шрила Рагхунатха Дас Госвами поучает всех Гаудийа-вайшнавов.

Сущность духовного вопрошения такова: что является основным жизненным принципом того, кто полностью развил в своем сердце веру в то, что относится к Кришна-сознанию, веру, которая есть результат благочестия. Шри Манах-шикша дает ответ на этот важный вопрос, а в Шри Бхаджана-дарпане детально объясняется каждая часть шлоки, раскрывая сокрытый эзотерический смысл.

ДВА ТИПА ДУХОВНЫХ УЧИТЕЛЕЙ

Существует два типа духовных учителей: дикша-гуру и шикша-гуру. Беспримесный преданный, который разрушил все анархии, освободив сердце от эгоцентрических желаний, обретший трансцендентным знанием духовную связь с Господом Кришной, известен как дикша-гуру. А чистый преданный наставляющий и ведущий ученика в индивидуальной садхане, считается шикша-гуру. Оба они являют Кришну и оба пользуются равным уважением. Они — объект непрестанного поклонения и почтительного служения.

ВРИНДАВАНА-ДХАМА И ПРЕДАННЫЕ

Шри Вриндавана-дхама — это святая обитель блаженнодеяний Шри-Шри Радхи и Кришны. Гокула, Вриндаван, Нандаграма, Говардхан, Йавата, Радха-кунда, Шьяма-кунда — вот некоторые из тех мест Враджа, где происходили Их лилы.

Шри Враджа-бхаси-джаны — чистые преданные, живущие в святой Дхаме, оказывая любовное служение Шри-Шри Радхе и Кришне. Они не стремятся даже к Вайкунтхе, не говоря уже о чувственном наслаждении или освобождении. Чтобы оказывать, исполненное любви, служение Божественны Возлюбленным, они селятся во Врадже лично или в своей медитации, и поэтому они считаются наиболее возвышенными преданными, лучшими среди уттама-адхикари. Многие суджаны (преданные четырех Вайшнавских сампрадаев) так же проживают во Врадже, но только не в своих духовных формах. Это означает, что они присутствуют во Врадже, но не поклоняются Радхе и Кришне в настроении Вриндавана-лилы. Вместо этого, они поклоняются Радха-Кришне в настроении Рукмини-Дваракадхиши, присутствующим в Двараке, или же служат Лакшми-Нарайане с чувством благоговения и почтения. Таковые именуется мадхьяма-адхикари. Брахманы, строго следующие законам Варнаашрама-дхармы и изучающие науку Вайшнавизма, известны как бхусургана. Они преданные-неофиты, каништха-адхикари.

ПОСВЯЩЕНИЕ И МАНТРЫ

Мантра, получаемая учеником непосредственно от его духовного учителя, является сва-мантрой, то есть вечной и надмирной. Чтобы пришел духовный успех, нужно молиться этой мантрой с большим усердием. Хари, Радха-канта, Кришна, Говинда и т.д.

— это основные имена Господа. Говоря: «Патита-павана, Параматма, Брахман» и т.д., мы призываем Его второстепенные имена. Необходимо принять прибежище у Его основных имен, непрестанно воспеваемая Махамантру:

Харе Кришна Харе
Кришна Кришна
Кришна Харе Харе \
Харе Рама Харе
Рама Рама Рама
Харе Харе.

БЕЗУСЛОВНОЕ САМОПРЕДАНИЕ

Шрила Рагхунатх Дас Госвами определяет самопредание как непрерывную культивацию стремления к беспримесной любви и искреннему влечению к лотосным стопам Шри-Шри Радхи и Кришны. Заблуждения, ложь, требовательность (не к себе), невежественность, свободные блуждания ума, совершение оскорблений — все это различные проявления гордости. В практике бхакти, служения в духе преданности, присутствие желаний и устремлений не направленных на возвращение чистой любви приведет практикующего лишь к безусловному (не полному) самовручению. Если в жизни практикующего доминируют устремления к мирской деятельности, абстрактным философствованиям или мистическим совершенствам, в следствие разрушения какого бы то ни было правильного отношения к духовности, практикующий еще больше поглощается невежеством. Иными словами, когда служение Радхе и Кришне оскверняется чем-то негативным, оскорбительным отношением или греховными склонностями практикующего, оно становится иллюзорным, ложным. Все эти препятствия обязательно должны быть убраны с пути чистой преданности. Необходимо полностью искоренить губительную гордыню, чья сила увеличивается высоким положением в Варнашрамадхарме, мирскими достижениями и добровольным забвением духовной природы истинного “я”.

ЧИСТОЕ ВЛЕЧЕНИЕ К САМОСОЗНАНИЮ

Процесс самоосознания или углубление правильного самоотождествления с духовной природой считается чистым стремлением. Изначально живое су-

щество, по своему конституциональному положению — слуга Шри Кришны. И только в силу воздействия чар иллюзии и мирской обусловленности, душа начинает испытывать влечение к временным объектам этого мира. Так как Кришна — жизнь самой души (Сверхдуша), подлинное стремление к реальной жизни и утверждение в ней, возможно обрести лишь на платформе чистой преданности Ему. Поэтому, устремления или привязанности, имеющие своей целью Кришна-сознание, несомненно, имеют возвышенную природу. Следует так же отметить, что тот, кто всецело поглощен стремлением развить такую позитивную привязанность к Господу Кришне и служению Ему, никогда не будет довольствоваться мыслью: «Если удача улыбнется мне, я спонтанно обрету это». Практика бхакти-йоги осуществляется на крепком фундаменте смиренного общения с чистыми преданными, и только в такой активной деятельности мы обнаруживаем подлинный рост внутренней духовной силы и тотальное разрушение различных последствий мирской деятельности. Братья, искренняя практика садхана-бхакти, без сомнения, привлечет к вам милость чистых преданных и Самого Всевышнего.

ОБЩЕНИЕ ПРИВОДЯЩЕЕ К ВЕРЕ И ПОСВЯЩЕНИЮ

Основной смысл этих наставлений таков: пока в ходе самоотреченного общения со святыми последствия мирской деятельности и греховные склонности (анартхи) не начнут явно терять свою силу в нашем сердце, нисшествие подлинной шраддхи невозможно. А без настоящей веры у нас нет квалификации слушать о чем-то сокровенном, таково заключение Божественного Руководства. Когда же шраддха воссияет в сердце, первым шагом нужно принять посвящение у истинного дикша-гуру. Получить от него мантру для непрестанного поклонения и приступить к исполнению любви, смиренному служению Божественной Чете Шри-Шри Радхе и Кришне. Молитесь полученной мантрой и с великой решимостью служите и инициатору, и наставляющему духовному учителю, не допуская в

свое сердце оскорбительную мысль, что Гуру — это просто великий мудрец. Учитель — самый близкий Друг и вечный Доброжелатель.

НАСТАВЛЕНИЯ ПРЕДАННОМУ

Каждому Вайшнав, будь-то каништха-, мадхй-ама- или уттама-вайшнав, следует оказывать великое почтение и, в соответствии с их положением, смиренно служить. Стремящийся к самопреданию, должен изовсех сил стараться развивать привязанность к Святому Имени и мантре, милостиво дарованной ему дикша-гуру, душой его собственной души, а так же всегда предпочитать его святую волю своим интересам.

СТУХ 2

О мой дорогой ум, пожалуйста, не занимайся ни религиозной, ни греховной деятельностью, описанной Ведами. Прими заключение Ведической литературы, гласящее, что Шри-Шри Радха и Кришна — высший объект поклонения, и что любовное служение Им — наибольшее благо для всех. Поэтому, о ум, займи себя в служении Им с любовью и преданностью. Всегда медитируй на Господа Шри Чайтанью Махаправаху, сына матери Шачи, неотличного от Кришны, сына Нанда Махараджа. О ум, не оставляй медитации на Шри Гурӯ, наиболее дорогого преданного Господа Мукунды, Кришны.

ШРИ БХАДЖАНА-ДАРПАНА

Совет, данный Шрилой Рагхунатхой Госвами в первой шлоке, помогает искоренить нашу гордыню, но, естественно, здесь есть некоторые трудности. Как человек может поддерживать жизнь и заботиться о себе, если он все свое время занял служением Господу Кришне? Как будет осуществляться ежедневная жизнедеятельность того, кто отверг обязанности, предписываемые религией морали, а так же отверг самоудовлетворяющую деятельность, как греховное существование? Здесь возникает вторая проблема: если его преданность непосредственно обращена лишь к Шри-Шри Радхе и Кришне, то как он сможет обращаться к Шри Кришне Чайтанье? Какую же он должен занять позицию? Третий вопрос таков: каково должно быть настроение преданности в медитации на духовного учителя?

ДЕЙСТВИЯ БОЖЕСТВЕННЫЕ И БЕЗБОЖНЫЕ

В Ведах сказано, что действия каждой личности либо божественные, либо безбожные. Но если человек ограничивает все свои действия, как он сможет прожить хотя бы мгновение? Однако, Шрила Рагхунатха Дас Госвами не призывает отказаться от всей физической деятельности, демонической или

Шрила Бхактивинода Тхакур

божественной. В мире существуют два класса живых существ: осознавшие себя и покрытые невежеством. Невежественные не могут действовать вне системы законов и рекомендаций, когда же они действуют независимо от наставлений, содержащихся в Писаниях, это приводит к зловерным и аморальным последствиям. И ради их блага Веды группируют все возможные действия человека в благочестивые и неблагочестивые. Те, кто осознает себя душой и утвердился в видении тождественности души и духовной природы, уже самореализованы, и потому ограничения содержащиеся в Писаниях для них не слишком актуальны и значимы. Писания обращаются ко всем обусловленным душам, призывая их на путь самореализации, что подразумевает процесс постепенного предания себя Господу Шри Кришне, то есть культивацию беспримесной преданности Всевышнему.

Твердо уверовавших Шрила Рагхунатха Дас Госвами призывает не впутываться в благочестивую и неблагочестивую деятельность, а вместо этого, полностью погрузиться в безграничное преданное служение Божественной Чете — Радхе и Кришне. Необходимая деятельность садхаки — это жизнь посвященная служению Всевышнему.

ГОСПОДЬ — ВЕРХОВНЫЙ НАСЛАЖДАЮЩИЙСЯ

Когда садхака строго следует принципам Варнашрама-дхармы, вся его деятельность направлена на служение Верховному Господу. Прежде все-

го, преданные-домохозяйка создают в своем доме все необходимые условия и соответствующую атмосферу для непрерывного поклонения Божеству, то есть Божество становится Центром их жизнедеятельности. Гривастха зарабатывает деньги, заботиться о благополучии семьи, бережет семейное имущество, строит дом и т.д., но все это выполняется в настроении самоотверженной преданности Господу. Он никогда не пытается наслаждаться плодами своей деятельности. Он строго следует принципам шраддхи, рекомендованным в Харибхакти-виласе, но делает это ради служения Всевышнему. Когда же его самопредание достигнет зрелости, он сможет превзойти регулирующие правила Варнаашрама-дхармы и получить доступ во Враджа-дхаму, где будет возносить сокровенное служение Божественной Чете в той расе, которая соответствует природным склонностям его души. Если же он не сможет пребывать во Вриндаване физически, он будет жить там в своей медитации.

ВСЕ ПРЕДАННЫЕ ДОЛЖНЫ ПОКЛОНЯТЬСЯ ГУРУ-ГАУРАНГЕ

Первейшая необходимость — это постоянная медитация на Господа Гаурангадева, Который полностью тождествен Бхагавану Шри Кришне, а так же почтительное памятование Шри Гуру, возлюбленного преданного Господа Мукунды. Без памятования святой воли учителя и поклонения ему и Господу Гауранге, невозможно войти в мир бесприемного служения Шри-Шри Радхе и Кришне. Игнорирование этих принципов остановит духовное продвижение. Также если садхака в поклонении Господу Чайтанье не будет жить полной зависимостью от Гуру, ему никогда не постичь сокровенного единства Махапрабху и Господа Кришны. Когда понимание этого обретет реальную основу, памятование Господа Чайтаньи станет для преданного неотъемлемой частью поклонения Шри Кришне. Гуру известен как Мукунда-прештха, или тот, кто очень дорог Господу Мукунде, дарующему освобождение от страданий мирского бытия. Преданный начинает понимать; «Господь Кришна послал Шри Гурудева спасти меня», и в таком понимании приходит в гармонию та идея, что духовный учитель — это возлюбленная наперсница и сокровенная служанка Шри-мати Радхарани.

наш современник:

Чару Кришна Дас

*Я поднят по милости на Небеса,
Где птица витает лишь только одна.
Меня прикоснулись Святые перста.
Отбрось все сомненья! Поднять якоря!*

*Взметнулись знамена в ввысь и паруса,
И нет уж предела, и нет уж конца.
Вперед! В Наднебесные рощи, поля,
Мой друг, вот Отчизна твоя!*

*Ликует венчаясь с Небесным душа.
Всевышнего зов и Обитель-Земля,
Зовет и манит очаруя меня
Нектаром любви и бессмертием дня.*

*А милость льется вокруг все меня
Цветочным дождем золотого ручья.
Из сердца струится тот пламень огня,
Что все осенит жизнелюбием жара и
радостью дня.*

сакшад-дхаритвена самаста-шастраир
уктас матха бхавата эва садбхих
кинту прабхор йах прииа эва тасиа
ванге гурах шри-чаранаравиндам
(Шри Шри Гурв-аштака, 7)

В полной мере обладающий всеми качествами Хари, что признано писаниями и великими святыми, ты столь дорог Господу, пожалуйста, прими мои нижайшие поклоны

Выдержки из Московских лекций Его Святейшества Шрипада Б.К. Гири Махараджа

“Не наслаждаться, а превозмочь себя”

Для успеха в духовной жизни, нам необходимы наши собственные усилия. Хотя мы близко не знакомы с духовной жизнью, но нам требуются собственные усилия в служении Кришне и преданным. Так же следует иметь четко определенную цель - достижение чистой любви к Кришне. Обретя это состояние, мы сможем без колебаний посвятить себя непрерывному любовному служению Господу. И когда мы будем видеть, что наше служение приносит удовлетворение Кришне, это станет источником нашего счастья. Но в нашем нынешнем плачевном состоянии у нас не может быть непосредственного опыта такого рода, и поэтому мы так нуждаемся в детальном руководстве и строгом наставничестве тех, кто обладает подобным опытом. И то, что нам советуется делать, полностью противоречит нашему прошлому опыту и укоренившимся представлениям, то есть приходится переламывать самих себя. Ребенка могут переполнять желания резвиться на улице и играть с друзьями, но если у него есть цель научиться читать, он должен бороться с собой, заставлять себя учиться. Итак, чтобы обрести то, что дают нам ачарьи, необходима убежденность и работа над собой. Готовьтесь к встрече с трудностями. Бесконечно малое обусловленное живое существо пытается приблизиться и предаться Безграничному Абсолюту, естественно, что на этом пути душа столкнется с великим множеством трудностей и испытаний. Но ее цель столь велика, чиста и прекрасна, что даже самые тяжкие препятствия будут преодолены решительным движением к этой цели.

“Упование, породившее лень”

Вопрос: Господа называют Крипамой, то есть Он дает Свою милость абсолютно всем, независимо от чьей-то садханы, так? Если бы Его милость зависела от наших усилий, от нашей садханы, то как мы могли бы называть Его милость беспричинной? Шрипад Гири Махарадж: Это не так, Он - очень милостив. Для Его милости предусмотрены тысячи и тысячи путей: Он посылает в этот бранный мир садху, Шастры, Гуру. Он нисходит Сам как Шри Кришна, как Гауранга и т.д.

Дети очень требовательны: “Дай мне это, дай мне то!” Его отношение к родителям чисто потребительское. Он видит лакомство и требует: “Хочу лакомство!”, видит игрушку - “Дай игрушку!” И хотя

что-то родители покупают ему, но все его прихоти они удовлетворить не могут. Когда же ребенок взрослеет, он начинает чувствовать на себе некоторую ответственность. “Если ты хочешь игрушку, За нее нужно заплатить, ты должен что-то отдать за нее. Ты можешь мыть машины, продавать газеты, чистить снег или подметать улицы, и так зарабатывать на свои нужды.” Делая все это, подросток начинает серьезней относиться к важности и ценности того, что он стремится заполучить. Он видит истинную ценность вещи. То, что дается нам легко и без каких-то усилий, как правило, слишком дешево для нас и мы начинаем пренебрегать этим. То, что легко приходит, вызывает в нас соответствующее отношение к себе, но то, что дается нам огромными трудами и жертвенностью, очень дорого для нас. Оно не будет в небрежении.

У нас есть свободная воля, но как мы используем ее? Самое ценное что может быть - свобода выбора, дана нам без каких-либо требований, дана ни за что, но мы распорядились ей чрезвычайно глупо. Воспользовавшись этой свободой, мы ищем собственное наслаждение, и так забываем Кришну. Однако сейчас мы получили счастливую возможность повернуть обратно, использовать свою свободу в служении Кришне. И чем больше наша свобода используется в поклонении Шри Хари, чем искренней мы отрекаемся от своего “я”, отсекаем свою волю, тем ближе мы к Господу.

И великие святые, и Сам Кришна указывают нам на этот Путь. Почему мы ищем и требуем чего-то иного? Кришна говорит: “тад виддхи пранипатена па-

рипрашна севая - Смирись пред Учителем и покорно вопрошай его о Божественном, а затем совершай служение, и так ты придешь ко Мне." Кришна не бежит от нас, скорее наоборот, Он хочет воссоединения. Но мы можем спросить: "Что же тогда Он не приводит меня домой?" Есть и другой вопрос: "А у тебя, что нет мозгов, чтобы идти Домой?" Кришна зовет нас: "Я - твой Отец! Вот твой Дом. Иди же ко Мне!" Но если мы не идем, то чья здесь вина?

"Принимать теорию, применять практику."

Вопрос: Присутствуют ли после посвящения различные кармические реакции?

Шрипад Гири Махарадж: Да, прежние кармические реакции остаются. Если же ученик при посвящении полностью вручает себя Шри Гуру, то вся прошлая карма сгорает. Однако, в реальной жизни это очень большая редкость, такого практически не бывает. Для нас самопредание - постепенный процесс, движение шаг за шагом, и здесь конечно проявляются последствия прошлых поступков. Что же касается Шаранагати, то ты знаешь что такое Ша-

ранагати, я это так же знаю, но для нас это лишь теория. В теории я знаю что такое Шаранагати, но реализации у меня нет.

Преданный: Махарадж, ну кто поверит, в то, что у вас нет Шаранагати?

Шрипад Гири Махарадж: Я сам в это верю. Нам объясняли эту тему, мы читали о ней в книгах, но реального осознания Шаранагати пока еще нет. Необходимые наставления мы уже получили, теперь вторая ступень - практика. Поймите, наставления мы получили, поэтому, практика гораздо более важна и насущна, чем наставления. Теперь дело за практикой! Практика, означает движение в верном направлении. Чтобы стать настоящим специалистом, нужно непрестанно исполнять все необходимые требования. Делать это снова и снова. Я часто задавал вопросы и получал ответы, а иногда я не задавал возникший у меня вопрос. А ответ на него приходил в ходе моей практической жизни. Бывало так же, что я много раз задавал один и тот же вопрос и получал на него исчерпывающий ответ, но реального понимания все-таки не было. А причина в том, что у меня не было настоящего опыта внутренней практики. Поэтому все оставалось на уровне теории.

ЖИВЯ ЧУЖОЙ ЖИЗНЬЮ

Духовный поиск человека должен опираться на свою внутреннюю интуицию¹. Жизнь человека, который живет по чужим реализациям, приведет его в тупик. Ощущение депрессии, отвращение от духовного и в то же время невозможность оставить путь, как правило, является следствием ошибки, допущенной еще в начале восхождения.

Неофит, пообщавшись с опытными преданными, начинает им подражать, живя их пониманиями, их мыслями, их видением окружающего, тем самым, теряя способность мыслить и анализировать самостоятельно. У каждого из нас своя дверь, свои особенности, свои внутренние переживания. Все это неповторимо и индивидуально. Мои переживания могут быть чем-то схожи с вашими, но я никогда не узнаю, что именно чувствовали вы. Следуйте своему сердцу и нисходящему откровению. Живите своей жизнью. Иногда, пусть даже правильное понимание, но чужое, может повредить. Опасность состоит в том, что человек принимает неестественный для него образ существования. Бойтесь стать куклой, зомби. Только сознательное, осознанное следование имеет ценность. Ни Кришне, ни Гуру не нужны солдаты-дуболомы, лишенные мозгов, интуиции и чувств. Садхана возможна лишь когда человек

страстно ищет Всевышнего и Его удовлетворение, принимая при этом то, что способствует поиску. Никто не будет искать за нас.

Пранипат, парипрашна, севая. Неправильно думать, что для того, чтобы служить (севая), достаточно просто предаться (пранипат). Пранипат значит: «я пойду вослед совести». Это не перекладывание ответственности, скорее, это принятие таковой. Само слово «бхакти» не означает просто вручить себя чьей-либо опеке, ибо тогда идолопоклонников, девата-любовтакже можно было бы причислить к адептам бхакти-йоги.

В Чем секрет? — Парипрашна: я не просто кому-то себя вручил. Я принял ответственность: — все будет испытано совестью. Ага, надмирное лучше мирского - почему? Где критерий? Вайкунтха лучше Брахмаджьоти — почему? Почему Голока первоценна? За что превозносят Вриндавану? Все это необходимо уяснить и принять внутренним ориентиром, совестью, наивысшее. Тогда возможна настоящая, живая, прогрессивная сева.

Ананта Шри Деви Даси

¹ под интуицией здесь понимается не способность угадать, а влекущая вперед потенция поиска.

ЗА КАЖДОЕ СЛОВО, ЗА КАЖДУЮ МЫСЛЬ...

Все чаще мне приходится слышать от почитаемых мной братьев весьма прискорбные слова "Моя жизнь разделена как-бы на две части - на жизнь духовную и личную," Более того, тенденция к такому внутреннему расколу становится все сильнее и заметнее, Для кого-то, к сожалению, такое положение дел стало чем-то непримечательным, естественным и не подлежащим изменению. Но мы не должны смиряться пред собственными недостатками. Такое "смирение", есть добровольное порабощение себя гнусной лени, некое умерщвление души.

Стремление к послаблениям себе столь искусно окопалось в сердце различными оправданиями, что привратились в нечто для нас естественное и даже желанное. Мы даже не удивляемся, что наше предпочтение скорее отдается телевизору или компьютерной игре, чем Нама-бхаджану. Мне не хочется в этом признаваться, но праджалпа для меня милей Хари-катхи. Боже, что с нами происходит?

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что в начале практикующий садхану приходит на уровень утсаха-майи, поверхностного энтузиазма. Здесь все легко, радостно и интересно. Почему? Потому, что все происходящее ново и не обычно. Голову кружат ароматы благовоний и специй, звучит завораживающее пение мантр, на ярком троне (вьеса-асане) сидит мудрый старец в шафране, мы соприкасаемся с санскритской терминологией и т.п. Затем новые слова и идеи становятся понятными нашему уму, а рассмотрение их с разных сторон вызывает в сердце волнующие эмоции искателя. Все меняется, движется. Но... Вскоре приедается, поскольку все новое постепенно становится обыденным. Так мы оказываемся на стадии гхана-тарала, когда вдохновение и энтузиазм катастрофически быстро угасает (как и все порожденное умом), а вместо них появляются частые депрессии и сомнения. У преданного появляется такое ощущение, что Господь покинул его, что Гуру далеко и ему нет дела до бедствующего ученика, что все бессмысленно и ложно. Это трудные дни (а точнее, месяцы и годы) для садхаки. Но на этой стадии происходит безошибочный отсев плевел от пшеницы. Полностью лишённые веры, неискренние люди тут же оставят практику. Те же, кто обладает некоторым запасом сукрити, но его слишком мало (или же им не достаёт искренности), начинают всеми возможными способами возобновлять былое адреналиновое вдохновение, дабы скинуть с себя тяжкий груз испытаний и увильнуть от реальной садханы. Для таких людей очень важен элемент игры в их "духовной жизни". Поэтому их практика неразрывно связана с интригами, личными амбициями, желанием привлечь к себе внимание. Такая практика представляет собой частичную или полную занятость в специфических социальных отношениях. В ней все сводится к организационным факторам, которые создают обманчивый

эффект роста, развития, активной деятельности. Однако, это всего лишь способ избежать внутренней работы над своими недостатками. Практикующий все время что-то организовывает, с кем-то говорит, что-то пишет, занимается чьими-то проблемами, объясняет кому-то свои революционные идеи, и так ему удается на время забыть о той пустоте и греховности, что царствует в его собственном сердце.

Вскоре такой человек обнаруживает, что он где-то разминулсЯ с духовной жизнью, она прошла мимо него. "Почему?" - восклицает он в отчаянии. А не потому ли, что его следование Божественному Руководству носит выборочный характер? Конечно, что-то он исполняет, но достаточно ли этого? "Наше следование должно быть исключительным" - наставляет учеников Шрила Говинда Махарадж. Разве мы не его ученики, Так почему же мы позволяем себе игнорировать то, что нам не нравится, и "искренне" следовать тому, что нам подходит?

Шри Бхагаван Гаура-хари провозгласил обязанности практикующего:

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
(Ч.-ч. Антия 6.236,237)

"Не слушай мирских разговоров и не говори на мирские темы. Избегай всех сил старайся избегать пустословия. Не ешь изысканную пищу, но питайся обычной простой. Не носи слишком дорогих одежд. Смирно взывай к Имени Бога в непрестанной молитве. Выражай почтение всем и ненавидь почтение к себе. Внутренне всегда старайся почитать память Шри-Шри Радху и Кришну."

Ко всем ли словам Махапрабху мы достаточно внимательно прислушались? Похоже, единственное приглянувшееся наставление - это сладостное запоминание Радхи и Кришны. Неужели все остальное относится к чему-то второсортному, неважному? Или же мы по-прежнему, лелея свою лень, наивно полагаем, что стоит напористо пофилософствовать, и все придет само собой, автоматически? Хватит! Хватит, дурить самих себя, идя на поводу у своей проклятой лени и небрежения. Пора прекратить практиковать ради мнения окружающих. Мою садхану должна видеть моя совесть, Учитель и Бог, но это не предмет всеобщего внимания. Пора сопоставить свою садхану с требованиями садху, а не с общественным мнением или менталитетом своих друзей. Мы - новоначальные практиканты, и Вайшнавьи дают нам первый урок:

вачо вегам манасах кродха-вегам
джихва-вегам ударопастха-вегам
этан веган йо вишахета дхирах
сарвам апимам притхивим са шишйат
(Упадешамрита, 1)

вачах - означает речь, манасах - ум, кродха - это гнев, джихва - язык (как орган наслаждения вкусом), удара-упастха - желудок и гениталии. Слово "вегам" означает побуждения или диктат желаний, а слово "вишахета" - это контроль или подчинение. Таким образом, по мнению Шри Рупы Госвами, мы должны учиться контролировать похотливые устремления нашего тела и ума. Никто (кроме нашего горделивого самомнения) не давал нам права игнорировать эти святы наставления. Они даны главой Рупануга-сампрадаи и значит, они не столь уж поверхностны и бесполезны, как проповедуют многие "духовные" революционеры наших дней. Кто-то может возразить, что это становится возможным на уровне парамахамсы. Может быть... Но прилагать все усилия к этому нужно неопиту, а не садху. Святой уже обладает такой квалификацией, а для нас обретение ее - это процесс поступенчатой практики, которая уже начата нами (должна быть начата). Именно поэтому, и Махапрабху, и Госвами Ваджа в начале дают такие наставления, а уж потом заходит речь о проповеди.

Мы знаем, что Шрила Гуру Махарадж очень счастлив когда преданные самоотверженно посвящают себя делу проповеди. Однако, какова должна быть проповедь? Шрила Б.Р. Шридар Махарадж отвечает на этот вопрос в своей статье написанной еще в 1928 году: "Проповедь возможна только тогда, когда религия полностью заполнила собой жизнь." В ином случае, проповедь превращается в пустословие (праджалпа), которая не только не относится к себе, но и оказывает разрушительное воздействие на нашу садхану. То, что в нашем разговоре звучит слово "Бог", еще не означает, что мы используем дар

речи для Хари-катхи. Хари-катха может исходить из уст того, кто действительно искренне пытается следовать всем рекомендациям Ачарий. Что несет в себе проповедь (пусть даже концептуально правильная), довольного собой, чревоугодника или гневливого гордеца? Как может проповедовать тот, кто после серьезной мины на проповеднической программе, тут же погружается в мирские шуточки и перебивает косточки братьям в Боге? (Молоко, которого коснулись уста змеи, становится ядовитым.) Такая проповедь - бхукти, а не бхакти.

Садху дают однозначную оценку удовлетворению собственных чувств (бхукти): "Удовлетворение своих чувств препятствует Хари-бхакти" (Наставления Шрилы Сарасвати Тхакура). Кто-то возразит (Сарасвати Тхакуру): "Но мы падшие. В эту эпоху нужно лишь воспевать Кришна-нам, и тогда придет все остальное." Но и тут Шрила Прабхупада не согласен с нами. По его мнению, необходимо сначала отвергнуть самомнение, греховные влечения ума и тела, и убить свою волю, став смиренной собственностью Шри Гуру: "Только те, кто откажутся от обывательского отношения и отдадут на Кришна-сеvu все, смогут воспевать Кришна-нам. Если не отказаться от привязанности к семье и дому, не отдать все что есть, на Кришна-сеvu, не стать собственностью Гуру и Кришны, **Кришна-нам не придет.**" Да и Шриман Махапрабху, если мы не забыли, давал подобные наставления:

*тринад апи суничена
тарор апи сахишнуна
аманина манадена
киртания сада харих*

(Шри Шикшаштакам, 3)

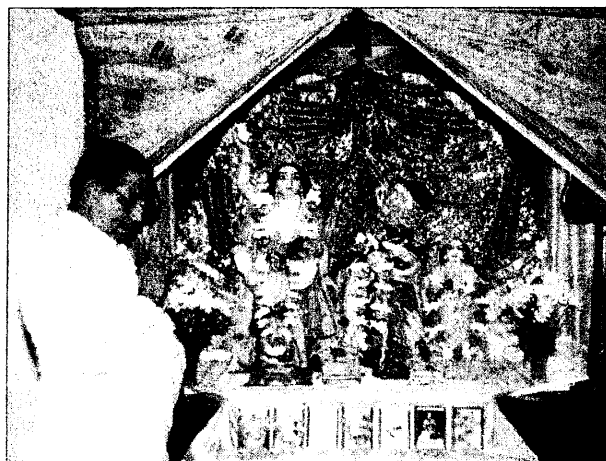
"Стань смиреннее травинки и терпеливее дерева. Почитай всех, но избегай почтения в свой адрес. Лишь так ты обретешь возможность непрестанно звать к Имени Хари." Если же садхака не прилагает постоянно все силы для обретения этих необходимых качеств, то, согласно Джагадананде Пандиту, единственным его приобретением будет потрясение воздуха.

Стремлюсь ли я на самом деле к этим качествам, или я доволен простым вычитыванием кругов и вдохновляющим говорением? Если у меня есть хотя капля совести и немного искренности, я должен хотя бы пытаться остановить свою праджалпу, проигнорировать мерзкую похоть алчущего чрева, сосредоточивать ум на молитве, памятовать о своей греховности, а не совать нос в дела окружающих, преодолевать свою лень и смиряться перед волей преданных Господа (это и многое другое указано в Упадешамрите, а не придумано мной). Не делая даже этого, на что я рассчитываю? Игнорировать эти составляющие садханы, значит выказывать свое презрение наставлениям святых. Такое лицемерие - дорога в ад.

И еще, ученик - это собственность Учителя. А значит, мысли ученика, его дар речи, способность двигаться, и время, отпущенное ему - так же собственность Гурудева. Поэтому, каждое слово и каждая мысль, отданная праджалпе - это самое гнусное и

отвратительное воровство. Вот я поболтал с бхактой о старых приятелях, вот я развлекаю умишко кинокомедией, вот я использовал деньги на чревоугодие... Так начинается апарадха, потому что так живут абхакты, а для садхаки такой образ жизни означает забвение, духовную смерть. Казалось бы мелочи, но именно с них начинается и серьезный прогресс и головокружительное падение. "Преданный всегда на чеку: чтобы каждый его поступок, каждое его слово, каждая его мысль были поклонением Всевышнему, а не поклонением сатане или попыткой доставить удовольствие самому себе." (Из речи Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Тхакура)

Дева Дас.

ПОРА ЧУТКОСЕРДИЯ

Все, что кажется святым в этом мире — майя. Все, что кажется истинным — ложь. Когда Реальность приходит, Она не прячет свой лик за горизонтами сомнений, но воцаряется прямо в сердце-сознании и красотой Своею, животворностью воздвигает в душе пьедестал нерукотворный, алтарь невыблемой Веры.

Вот Она — наша спасительница, наша с чутьсердью почитаемая Богиня, Шраддха. Ненастье жизни сей, благоумие земное, — все, что есть по сути своей осквернение тлена, — как облако тумана разрезается ясной грудью низошедшей Реальности, Реальности Богоявления. Истомившейся душе — свет. Обездоленному сердцу — кров. Затумаченной жизни — праздник. Это наш путь. Путь откровения. Заклейменное смертью не ступит во жизнь, отлученное от Истины не коснется Красот. Лишь дарение, милостивая помощь свыше может причастить сознание Высшему Миру позитивной благодати.

Духозреть собственными силами глупо, бессмысленно и опасно. Не украсть безумцу пруда, не познать духоблуднику правды. Ваяющий откровение собственноручно пред Богом честным блудит. Ну что же тебе не стыдно, ну как же тебе не встрепть?

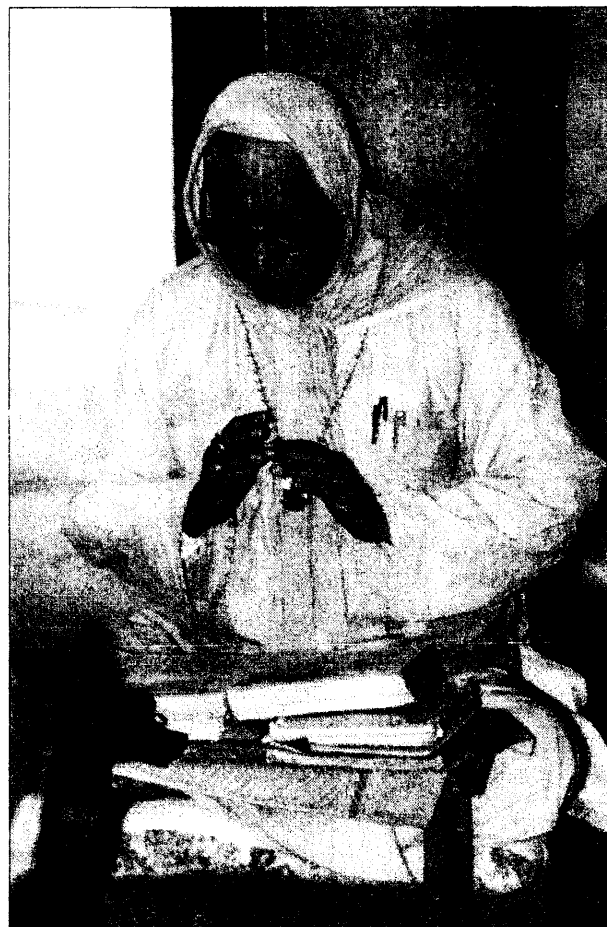
Зачем клонишься кумиру из тлена, зачем глумишься над собой да последователями несчастными? Уж лучше тебе кармовать в сансаре, нежели непристойничать у врат мира Наднебесного, совращая доверчивых душескитальцев. Зачем отрывиваешь «откровения», почто харкаешь словесами богопокорности?

Встань, да уйди с глаз долой. Довольно. Настало время чуткосердия. Пришла живая благодать как Рупануга-вайшнав, Спаситель верных. Он вылечит тех, кто слышит... Имя его — Шри Бхакти Сундар Говинда: послание его — Шри Чайтанья Сарасва-

ти, а милость его — Шри Гаура-Вайшнава-сева, Шри Рупануга бхаджан. Это более, чем все, что надо душе, это выше самых смелых надежд... И этот путь наш. Хоть весной не прячься в темных пещерах. Дай лучику сердце и растопить его лед.

Внемли!

Мадху Кришна Дас.

О НЕЧУВСТВИИ

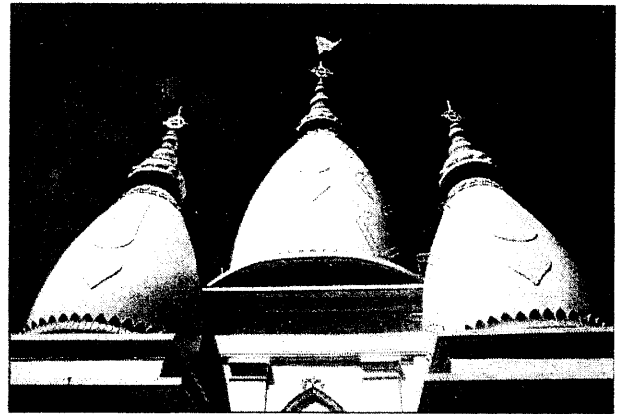
ОТ РЕДАКЦИИ:

Причина опубликования этой проповеди Иоанна Лествичника — желание пробудить наши дремлющие сердца, погрязшие в бессмысленной болтовне о всяческих свободомыслиях, оторванных от реалий, теориях, и беспочвенного эмоционального «сюсюканья». Если наставления наших учителей мы используем единственно для обоснования наших взглядов, то может хоть слова человека жившего сотни лет назад и исповедующего несколько иные идеалы, смогут отрезвить нас и обратить наше внимание от общественно-организационной деятельности к настоящей садхане. Может мы хоть его постыдимся и припрячем надменное любопытство к Таинствам Божественного Мира. Может, прочитав его пророческие слова и узнав в них себя, мы все-таки вернемся к трудным, нудным, но действительно важным и реальным делам духовной практики. Надеюсь, нам не помешают в этом фанатичные мысли: «это же не наш метод, это же не наши идеалы». Такой принцип хорош для комсомола, в духовной жизни о пути судят по его способности практически привести человека к цели. Но для этого нужны практические попытки, исполнение.

1. Нечувствие, как телесное, так и душевное, есть омертвление чувства от долговременного недуга нерадения, оканчившееся бесчувствием.

2. Безболезненность есть обратившаяся в природу нерадение, оцепенение мысли, порождение худых навыков, сеть усердию, силок мужеству, незнание умиления, дверь отчаяния, мать забывания, которая, родив дочь свою, снова бывает ее же дочерью: это — отвержение страха Божия.

3. Бесчувственный есть безумный мудрец, учитель, осуждающий себя самого, любослов, который говорит против себя, сленец, учащий видеть; беседует о врачевании язвы, а между тем, беспрестанно чешет и растравляет ее; жалуется на болезнь, и не отстает от вредных для него снейд: молится о своем избавлении от страсти, и тотчас исполняет ее на самом деле; за совершение ее гневается сам на себя, и не стыдится своих слов, окаянный. "Худо я поступаю", — вопиет, и усердно продолжает делать злое. Устами молится против своей страсти, а делом для нее подвизается. О смерти любомудрствует, а живет как бессмертный. Воздыхает о разлучении души с

телом, а сам пребывает в дремоте, как бы был вечным. О воздержании беседует, а стремиться к объядению. Читает слово о последнем суде, и начинает смеяться. Читает слово против тщеславия, и самым чтением тщеславится. Говорит о бдении, и тотчас погружается в сон. Хвалит молитву, и бежит от нее, как от бича. Послушание ублажает, а сам первый прислушник. Беспристрастных хвалит, а сам не стыдится за рубище памятозлобствовать и ссориться. Разгневавшись, огорчается, и опять за самое это огорчение на себя гневается; и прилагая побеждение к побеждению, не чувствует. Пресытившись, раскаивается; и немного спустя опять прилагает насыщение к насыщению. Ублажает молчание, но восхвалит его многословием. Учит кротости, но часто в самом том учительстве гневается, и за огорчение свое опять на себя гневается. Воспрянув от греховного усыпления въздыхает; но, покивав головою, снова предается страсти. Осуждает смех, и учит о плаче, смеясь. Порицает себя перед некоторыми, как тщеславного, и тем порицанием покушается снискать себе славу. Сладострастно смотрит на лица, и между тем беседует о целомудрии. Пребывая в мире, хвалит безмолствующих; а того не разумеет, что он этим посрамляет себя самого. Славит милостивых, а нищих поности. Всегда сам себя обличает, и придти в чувство не хочет, чтобы не сказать, не может.

4. Видал я много таких людей, которые, слушая слово о смерти и неминуемом суде, проливали слезы; а потом, когда слезы еще были в очах их, со тщанием спешили на трапезу. Я подивился тому, каким образом госпожа она, смрадная страсть объядения, будучи укрепляема долговременным бесчувствием, могла победить и плачь.

5. По мере немощной моей силы, я объяснил коварства и язвы сей безумной и неистовой, каменистой и жестокой страсти; ибо я не намерен много против нее распространяться. Могуший же о Господе от опыта своего приложить врачевание с сим язвам, да не облениться это сделать; я же не стыжусь исповедовать мою немощь в этом деле, будучи сам одержим крепкою оною страстью. Я не мог бы сам собою постигнуть хитростных козней ее, если бы не достиг ее негде, силою не задержал ее, и муками не принудил ее

**«Есть ли необходимость в
каких-либо предметах
поклонения? Слезы — вот
лучший предмет!»**

(Шрила Б. С. Говинда
Дев-Госвами Махарадж)

исповедать все вышесказанное, бив ее мечем страха Господня и непрестанною молитвою. Потому-то сия злотворная мучительница и говорила мне: союзники мои, когда видят смерть смеются; стоя на молитве, бывают совершенно окаменелыми, жестокосердными и омраченными. Пред священной трапезою Евхаристии (принятии Причастия) остаются бесчувственными; и даже, причащаясь сего небесного дара, как бы простой хлеб вкушают. Когда я вижу людей, предстоящих с умилением (сердечным чувством), то ругаюсь над ними. От отца, родившего меня, научилась я убивать все доброе, рождающееся от мужества и от любви. Я мать смеха; я питательница сна; я друг

пресыщения; я не различна с ложным благоговением; и когда меня обличают, я не чувствую скорби.

б. От слов сей неистовой страсти я окаянный ужаснулся, и спросил о имени родившего ее. Она мне сказала: "рождение у меня не одно: зачатие мое смешано и неопределенно. Насыщение меня укрепляет, время возвращает, а худой навык утверждает; одержимый им никогда от меня не освободиться. Если ты со многим бдением соединишь размышление о строгом суде, то может быть дам тебе малую ослабу. Смотри, от какой причины я в тебе родилась, и против матери моей подвизайся; ибо не во всех бываю от одной причины."

И НИШЕГО ПОПЫТКА ШРЫ ЧАЙТАНЬЕ...

*Столетия поглотились тленом,
И жизнь покинет мир вот-вот,
Она насыщена обманом,
Ее Твой нежный глас зовет.*

*Он манит жизнь из тела древа,
Воды прохладу он пьянит,
Чарует сладкой болью душу,
Сознание жаждою палит.*

*И голос тот ворвался в рощи,
В ручьи, пустыни, города,
И яркой вспышкой озарилась
Твоею милостью Земля.*

*Ты снизошел из наднебесной
Святой Обители Любви,
Пьянить, кружить, безумить души,
Дарить им сердца полноту,
Их очаровывать мечту,
И уносить в Твой Мир чудесный,
Чтоб дать им неба красоту...*

Свершилось!

*Ты благословил Своим Явлением планету
И всех дремавших джив на ней,
Взойдя как солнце Навадвипы:
„Пылай, Шри Нама, благо лей!“*

*О золотикий Вишвамбхара,
Нектарной Сладости Отец,
Сиянья дивной Твоей Славы
Увы, лишен я, я - слепец.*

*Что видит мнительный невежда,
Не знающий Твоей Грозы,*

*Блаженствуя в сладких сказках,
Предал анафеме Суды?*

*Не зная боли, хочет счастья,
Не выпив слез, возжаждал смех,
Разлук не ведав, ищет встречи,
Он ждет Тебя, а жаждет грех...*

*Похитив славный Нама-киртан,
Не хочет он платить долгов,*

Упрятал Нам в карман широкий,
„Праххуджи“ стал, и был таков...

Шри Гауранга Махапрабху,
Пожалуйста, спаси меня,
Я не хочу, Тебя „любя“,
Лишь пустословом оставаться!

Сожги меня до тла и боле,
Исторгни душу из души,
Заставь возжаждать Твоей воли,
И шлюху-гордость задуши!

Пожалуйста, избеи ногами
Мое изнеженное „я“,
И правдой горькою поя,
Расправся с гнусными врагами,
Сожравшими меня грехами,
Увы, они - моя семья...

Пусть славный жар огня и жертвы
Поглотит полностью меня,
Огнем Ты станешь, о Шри Нама,
Твоею жертвой буду я.

Как дерзко ты, душа слепая,
Надрывно воешь и кричишь,
Ломаясь в Тайну Враджа-дхамы,
Где буйство обнимает тишь...

Как притарно и как фальшиво
Стремиться с Гаура-хари быть,
Но чрево снедами холить,
И чувства сердца уважая,

Им масло в пламень подливая,
Их убождать, искать, ласкать,
Им волю к действию давать...

О Гаура-нама, славен тот,
Кто жажды плоти презирая,
И прелесть сладкую гоня,
Тебя всеискренно поя,
Смиренье в душу призывает.

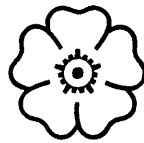
Что в нем сомненья? Что потери?
Что сделает ему король утех?
Падения в нем открывают двери
И в них он гонит посрамленный грех.

Он милостью Твоей,
Пришедший в сердце холод,
Воспламенит слезою покаянья,
Возненавидев мира все желанья,
Остановит бесчувствия порок,
И одолеет тяжкий рок
Бесплодного ума мечтанья...

О Цмя Бога всесвятое,
Зажав в зубах соломы пук,
Клонюсь к стопам Твоим я снова,
Моя молитва - сердца стук.

Пожалуйста, Шри Гаура-нама,
Спаси безродного Ты пса,
Солома большего не скажет,
Да и к чему тут словеса?

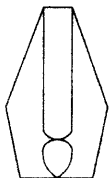
Дева Дас.

редактор Дева Дас

Мы будем рады вашим письмам с отзывами, вопросами и размышлениями на темы,
затрагиваемые авторами публикаций журнала.

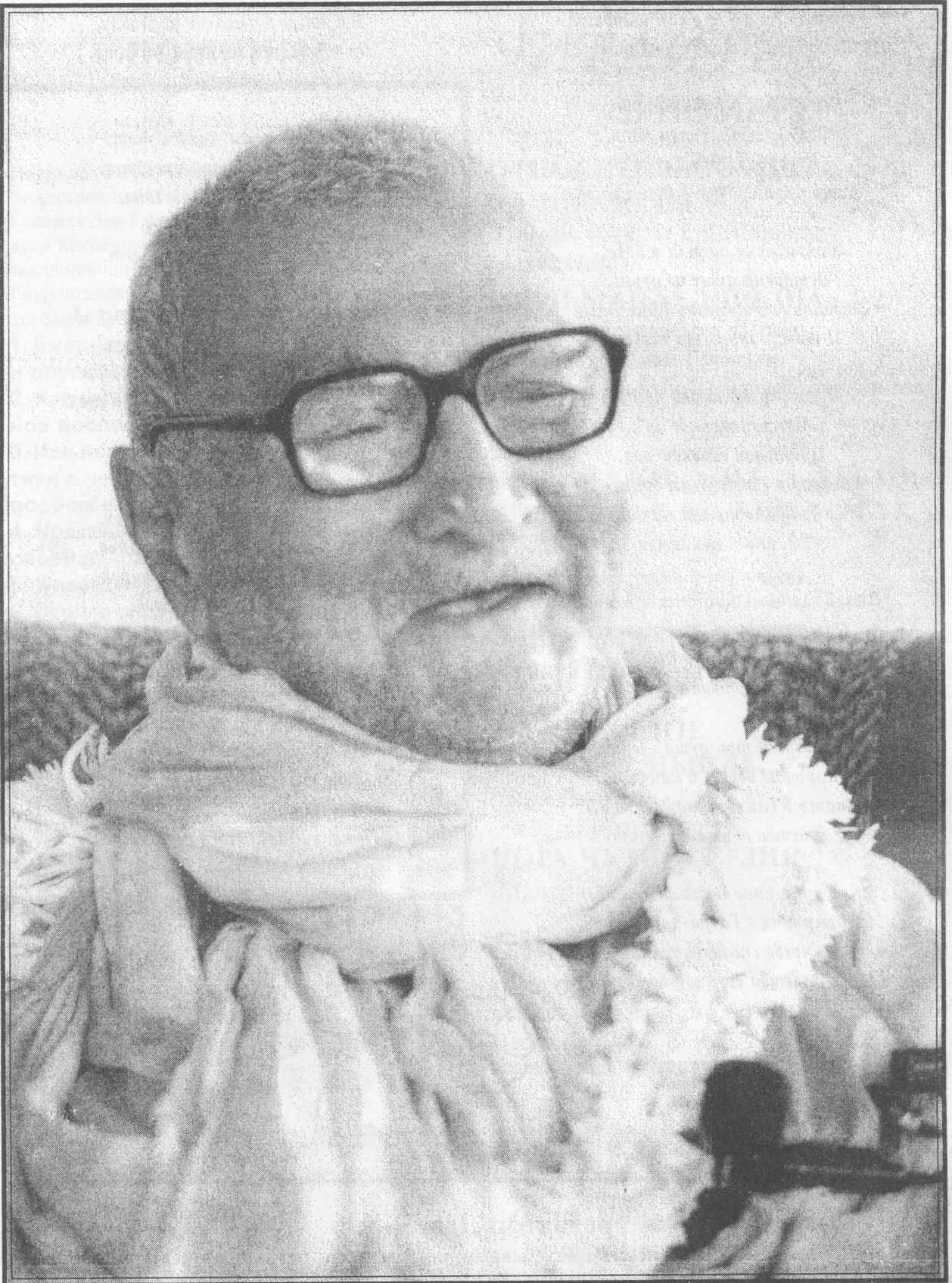
Наш адрес: 270023, Украина, Одесса, а/я 26, «Садхана»

Творческое объединение «Шри Чайтанья Сарасвати»

ШРИ ЧАЙТАНЬЯ САРАСВАТ МАТХ

Ачарья — Шрила Бхакти Сундар Говинда Махарадж

«Вы никогда не сделаете ничего неправильного,
если будете помнить о том, что Он видит все,
все ваши дела и мысли. Вы просто не сможете совершить что-либо
оскорбительное, постоянно памятуя о Его присутствии:
всевидящее око Господа всегда над нами.»

(Шрила Б. Р. Шридхар Махарадж)