

ВСЯ СЛАВА СВЯТОМУ УЧИТЕЛЮ И БХАГАВАНУ ГАУРА ХАРИ!

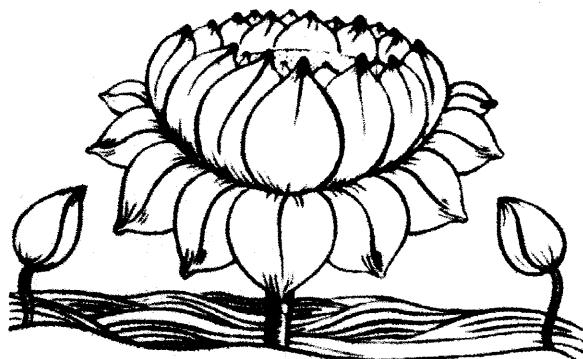
вāñchā-калпаратубхайаш ча крпā-синдхубхайа эва ча
патитānām pāvanebhīo vaiśhvavebhīo намо намах

N(11)3. 2000

САДХАНА

«Садхана - это средство, позволяющее обрести милость Бога.»

Шрила Тхакур Бхактивинод.

Все Ведические Писания свидетельствуют духовным звуком, ибо Они - воплощенное самоочевидное знание (*сватах-сиддха-джнана*).
Именно *Шаstry* - лучшая форма духовного свидетельства! По этой причине, без непосредственного соприкосновения именно с такой формой свидетельства, абсолютно невозможно постигнуть Истину, обитающую в вечности вне пределов мира материи.

(«Шри Вайшнава Сиддханта-мала»
Шрилы Бхактивинода Тхакура)

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
ачары русской миссии Шри Чайтанья Сарасват Матха
Его Божественной Милости
Шрилы Бхакти Бимал Аavadхута Махараджа

© 2000, издательство Шри Чайтанья Сарасват Матха.
Все права принадлежат ачарье русской миссии,
Шриле Б. Б. Аavadхуту 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. Аavadхута
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.

СОДЕРЖАНИЕ:

Бхактивинода-вани	3
Наставления Гаудий	5
Сто Предостережений Против	
Чувств Этого Мира (продолжение)	7
Кришнанушиланам -	
Стремление Найти Бога	10
Хозяин Дома Вайшнава	14

Гурудев

Шрīла Бхактивинод Тхāкур

гурудев!
 крпā-бинду дийā, коро“эи дāсе,
 трнапекшā ати дйна
 сакала-сахане, боло дийā коро,
 ниджа-мāне спрхā-хина

Учитель мой! Каплю милости даруй этому слуге, чем травинка более ничтожному! Подобно тебе, силой твоей, пусть и я от тщеславия и самолюбования избавлюсь.

сакале саммāн, корите шакати,
 дехо“нāтха! йатхā йатхā
 табе то“гāибо, харинāма-сукхе,
 апарадх хабе хата

Тебе поклоняюсь, чтобы силой твоей, господин! понять что есть что. Тогда, воспевая, смогу Хари-Нама-севы вкусить восторг, от апарадх свободной душой.

кабе хено крпā, лобхийā э джана,
 кртāртха хоibe, нāтха!
 шакти-буддхи-хин, āми ати дйн,
 коро море āтма-сāтха

Когда придет милость твоя к этому жаждущему существу? Когда придет удача, о господин мой? Бессильный, слабоумный и опустившийся я... Сделай же из меня совершенного слугу!

йогятā-вичāре, кичхū нāхи пāи,
 томāра каруңā-сāра
 карунā нā хоile, кāндийā кāндийā,
 прāна нā рāкхибо ара

Заглянув в мой внутренний мир, не найти ничего замечательного... Потому, милость твоя - все для меня. Если же милость не придет, заплачу, взорыдаю, и жизнь не стану поддерживать боле.

МАМА МАНА МАНДИРЕ

мама мана мандире раЖа ниши-дин
кршна мурари шрй кршна мурари

«Моего сознания в храме, пожалуйста, пребывай и ночью и днем, о Кришна Мурари, о Шри Кришна Мурари!»

бхакти прйти мала чандан
туми нио хе нио чита-нандан

«Мою преданность, любовное влечение к Тебе, гирлянды цветов и сандал, Ты, пожалуйста, прими! О, прошу Тебя, прими их, Радость сердца моего (Кришна)!»

Джайвана марана тава пуджа ниведан
сундарахе мана-харий

«Будь-то жизнь или смерть, я поклоняюсь и молюсь Тебе, о дивный Господь, похитивший мой ум!»

эшо наанда-кумар ар наанда-кумар
хабе према-прадипе арати томар

«Приди, Нанда-кумар, и тогда, о Нанда-кумар, лампадой (огнем) любви я проведу арати (поклонение) Тебе!»

найана джамуная джхаре анибар
томара вирахе гиридхарий

«Из моих очей, словно воды Йамуны, непрерывно текут (слезы), вдали от Тебя, Шри Гиридхари!»

бандана гане тава баджук джайвана
кршна мурари шрй кршна мурари

«В искренней молитве Тебе пусть дни мои проходят, о Кришна Мурари, о Шри Кришна Мурари!»

ШАРАНАГАТИ

Песнь 16

аатма-ниведана, тувা паде кори“,
хону парама сукх
духкха дуре гело, чинтā нā рохило,
чаудике ёнанда декхи

В самозабвенном посвящении себя Твоим стопам я нашел безбрежное счастье. Скорбь ушла неведомо куда, бежали прочь все тревоги. Во всех четырех направлениях виден лишь святой восторг!

ашока-абхойа, амрута-адхара,
томара чараңа-двайа
тажхате экхона, вишрামа лабхийа
чхадину бхавера бхойа

От скорби и страха мгновенно освобождают стопы Твои - Бессмертия Нектар. Вкусив в их сени умиротворение, я лишился всех страхов материального бытия.

томара саымсаре, корибо севана,
найхобо пхалера бхаги
тава сукха джане, корибо джатана,
ко“ие паде анурагай

В Твоей семье буду служить Тебе, даже не пытаясь насладиться своим служением. Буду стараться лишь ради счастья Твоего, безнадежно влюбленный в Твои стопы.

томāра севāйа, дуःखха хойа джато,
сэ-о то“ парама сухха
севā-сухха-дуःখха, парама сампада,
нāшайе авид्यादुःখха

Связанные со служением Тебе лишения и трудности - источник величайшего счастья. Радость в служении, печаль в служении... Все это я считаю благословенной удачей, разрушающей боль невежества.

пūрва итихāса, бхулину сакала,
севā-сухха пे“йе мане
āми то“ томāра, туми то“ āmāra,
ки кāджа апара дхане

Я позабыл все свое прошлое, ибо разум мой утонул в неописуемом блаженстве служения Тебе.
Я Твой, а Ты мой. В каком богатстве еще есть нужда?

бхакативинода, āнанде дубийā,
томāра севāра таре
саба чештā коре, тава ичхā-мато,
тхāккийā томāра гхаре

Бхактивинод тонет в святом восторге, совершая служение Тебе. Живя в доме Твоем, он посвятил все свои усилия на исполнение Твоей воли.

Песнь 19

сарвасва томāр, чараे сāмпийā,
подечхи томāра гхаре
туми то“ тхāкур, томāра кукур,
болийā джāнахо море

Все отдаю Твоим стопам, и себя самого бросаю к порогу дома Твоего. Ты - мой Тхакур, Хозяин, меня же милостиво именуй Своим псом.

бāйдхийā никатे, āmāre пāлибс,
рохибо томāра двāре
пратипа-джанере, асите нāдибо,
рāкхибо гадера пāре

Посадив меня на цепь близ дома Твоего, Ты станешь заботиться обо мне, я же буду лежать у Твоего крыльца. Недругу Твоему не позволю войти к Тебе, буду держать его во вне, там, за окружающим рвом.

тава ниджа-джана, прасад севийā,
ичххиштā рāкхибе джāхā
āmāra бходжан, парама-āнанде,
прати-дин ха“бе тāхā

Кусочки пищи, оставшиеся после того как Близкие Твои совершили Прасада-севу - единственный источник для поддержания моей жизни. В великом блаженстве буду принимать эти Святые Дары.

босийā шуийā, томāра чараа,
чингибо сатата āми
нāчите нāчите, никате джāибо,
джакхона дāкхибе туми

Поднимаясь и ложась, буду помнить только стопы Твои. Когда бы ни позвал Ты меня, брошусь к Тебе и стану танцевать в святом восторге.

ниджера пошана, кабху нā бхāвибо,
рохибо бхāвера бхоре
бхакативинода, томāре пāлака,
болийā вараа коре

Никогда и не подумаю о собственном благе, поглощенный нежной любовью к Господину.
Бхактивинод знает только Тебя своим Хранителем.

Мы приводим здесь лишь малую часть наставлений Шрилы Гауракишора Даса Бабаджи, о славе которых возвестил Шримад Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур в своих статьях и воспоминаниях. Эти статьи были опубликованы в 1917 году в Саджджансана Тошани, и позднее отредактированы и опубликованы в виде небольшой брошюры «Анаран Прабхура катха». В первоначальном своем виде эти статьи хранятся в архивах Девананда Гаудийи Матха.

Один, недавно облачившийся в одежды бабаджи, преданный часто навещал Шрилу Гауракишора Бабаджи и беседовал с ним. И однажды ему пришло в голову сделаться жителем Шри Дхамы... В Кулнике ему удалось договориться с богатой землевладелицей о выкупе трех четвертей акра Земли. Услышав об этом, Шрила Бабаджи заметил: «Святая Обитель Господа - трансцендентна! Коим образом эта знатная

дама могла стать

**ЗЕМЛЕвл-
делицей
Ш р и
Дхамы?
Как же
она запо-
лучила
полно-
мочия**

продать этому Бабаджи часть Земли

Шри Дхамы?! Собери хоть все драгоценные каменя мира兹дания, их стоимость не потянет даже на то, чтобы купить пылинку Дхамы! Как какой-то помещик смог скопить богатств в достаточном количестве, чтобы стать владельцем участка Земли Шри Навадвипа Дхамы? Так стал ли этот новый Баба, ради своего желания изменить уклад жизни, настоящим распорядителем хоть частицы Земли Шри Дхамы?! Тот, чей разум хотя бы незначительно окрашен подобным мирским отношением - просто низкий оскорбитель и само его существование настолько далеко от подлинных жителей Дхамы, насколько это вообще возможно! Подобные люди, полагающие, что Шри Дхама тождественна материи, воспринимаются преданными Господа как сахаджии, как дешевые самозванцы.»

Адвокат пришел повидать Шрилу Гауракишора. Он жил по соседству с известным Госвами и договорился ежемесячно получать у него для себя пищу. Приблизившись к Шриле Бабаджи, этот адвокат, Бхаттачарый, услышал строгий вопрос: «Каким образом ты обеспечиваешь себя продовольствием?» Адвокат ответил: «Я получаю пищу в домах известных Вайшнавов и брахманов.» Шрила Бабаджи тогда произнес: «Немедленно перестань есть то, что они приготовили! Эти люди, у которых ты принимаешь пищу, едят мясо и оскверняют свое служение Господу Чайтанье другой подобной лживостью. И их поступки оскорбительны вдвое, поскольку они прекрасно понимают что делают. С теми людьми, что не боятся совершать грехи и наносить оскорблений Господу нельзя разговаривать вообще. Иначе преданность будет разрушена полностью!»

Некоторое время спустя, этот адвокат принес Шриле Гауракишору сладости и усердно молил его принять это подношение. Шрила Бабаджи сказал: «Никогда не принимай сладостей!» Бхаттачарий возразил: «Нет ничего лучше, чем принимать пищу, которую принял Сам Господь.» Тогда Шрила Бабаджи сказал ему: «Поедатели рыбы подобны проституткам. Если человек, в котором гнездятся грязные желания, предлагает пищу Господу Чайтанье, эту пищу потом нельзя считать прасадом Господа, ибо Он (Бог) даже не притронулся к такой пище. Кто не предан Господу, тот не в состоянии узнать непреданного. Если кто-то предлагает подношение Господу, побуждаемый нечистой мотивацией, его подношение ни при каких обстоятельствах (т.е. какие бы он мантры ни повторял, какой бы у него ни был возвышенный Гуру, и т.д.) не будет принято Господом. Если, скажем, человек

предлагает Господу цветы банана,

потому что их вкус нравится ему самому, Всевышний не примет это под-

ношение. Предложение пищи Господу, оскверненное каким-либо эгоистическим желанием, должно восприниматься как маха-апарадха! Если же пищу принял великий Вайшнав, следует почитать ее как прасадам. Сам Кришна вкушает то, к чему прискасалась уста Бхагавата-Вайшнава. Если же принять пищу от грешника, разум будет осквернен. Каждому следует держать в уме мысль: «Мое служение Господу все еще не совершенно... Как мне научиться служению святому Вайшнаву?» С такой мыслью, с сердцем исполненным печали, преданный будет брать очистки бананов или баклажанов и варить их даже без соли, и вот в такой жизни пища преобразуется в прасадам! «Я до сих пор не служу моему Господу!» - нужно размышлять так. «Беспримесные Вайшнавы могут вкушать прекрасную, вкусную пищу, но если и я так буду делать, это, без всяких сомнений, убьет мою преданность. О, что же будет со мною, если я и дальше буду вкусно есть и красиво одеваться?!»

Недавно женившийся преданный вместе со своей женой пришли к Шриле Гауракишору Бабаджи молить его о капле милости. Шрила Бабаджи сказал этому преданному: «Если в тебе на самом деле присутствует желание совершать преданное служение, тогда живи отдельно со своей женой. Не полагайтесь друг на друга, но взывайте к Господу.» Услышав эти слова, преданный стал жить как был наставлен. Прошло несколько дней, и этот грихастха вновь пришел к Шриле Бабаджи. «Ты и твоя жена едите вместе или отдельно?» - тут же спросил Шрила Гауракишор Бабаджи. «Мы живем по отдельности и отдельно проводим наше поклонение Господу, как Вы и велели... Но пищу мы принимаем вместе.» - сказал преданный. Тогда Шрила Бабаджи

САДХАНА

спросил его вновь: «Что вы сегодня ели?» Грихастха ответил: «Мы кушали ароматные тушеные овощи, великолепный дал и жареные баклажаны.» После этого Шрила Бабаджи промолвил: «Если твоя близость с женой будет устранена лишь внешне, этого не достаточно, поскольку внутренне ты продолжаешь быть с ней вместе. Будучи не способным отречься от вкусных блюд приготовленных женой, как ты сможешь совершать свое служение Богу?! Твоя жена продолжает близко общаться с тобой через пищу приготовленную ей. Какой стыд! Позор! Даже совершая твоё «вроде бы воспевание» Святого Имени, ты продолжаешь желать вкусно покушать. Как думаешь, потерявший лакх рупий, будет удовлетворен, получив жменьку риса? Даже, постепенно оправившись от потери и начав принимать пищу, он все равно будет постоянно думать о потерянных деньгах. Угости ты его хоть наилучшими яствами, он не перестанет с беспокойством вспоминать о пропаже. А ты утратил бесценное - твоё преданное служение Бхагавану! Да как ты можешь спокойно тратить свое время на вкушение таких привлекательных для языка блюд?! Хоть внешне ты живешь отстраненно от своей жены, тем не менее в тебе остается привязанность к ней.»

При этом разговоре присутствовал один грихастха и он спросил Шрилу Бабаджи: «Мы видим, что многие Вайшнавы живут вместе с женами, которые искренне служат Всеышнему... Во благо ли это самим Вайшнавам?» Шрила Гауракишор Бабаджи ответил: «Живое существо - нитя-дас, слуга Господа, но в обусловленном состоянии не увишишь этого... Увидишь жену и любимых отпрысков. В подобном положении

они воспринимаются только с позиций материального мира. Если нет глаз видящих преданностью, никогда не осознаешь душу как вечную служанку Кришны. Склонный к наслаждениям всегда стремится к обществу своих чад и жены. И уж конечно, в действительности, в них не возжигается жажда слушать о Господе и быть в обществе настоящих преданных. Если человек не обрел прибежище у Йога-майи, исходящей от Шри Хари-Нама, в нем остается расположленность и нежная привязанность к собственной жене и детям.

С другой стороны, есть обезьяноподобные лже-отрещенцы, которые только поступают так будто у них нет привязанности к жене и чадам. Их отречение подобно кривлянию мартышек - они лишь делают вид, просто играют. Настоящий же Вайшнав никогда и никаким образом не ищет и не приемлет никакого чувственного наслаждения связанного с женой или потомством. Его занимают только наставления Бхагавана и Сад-Гуру. Те же, в ком есть желание практиковать Бхакти-садхану, но у кого нет возможности это делать из-за укрепившейся в сердце привязанности к жене и сыновьям, все равно должны стараться избавиться от этого, слушая беседы преданных,

воспевая Хари-Нам и участвуя в Киртане. Так, при условии не лицемерного желания, они должны обрести отреченное отношение к семье. Вскоре к ним придет ясное видение, что полностью предавшийся Богу, обретает все блага. Но покуда человек находится под воздействием телесного сознания, милость Кришны для него не доступна. Такое телесное сознание всегда безошибочно определяется по тому, что в человеке проявляется его привязанность к жене и любимым отпрыскам. Однако тот, кто оставляет общество жены лишь из-за беспокойств ума, и ищет комфортной и спокойной жизни для своего тела - стремится к обманчивому отречению. Вайшнавское отречение требует от человека посвятить себя исключительно поклонению Кришне. Подлинное отречение приемлет то, что радует Господа, и отвергает то, что не приносит Ему удовлетворение.»

Однажды, покрыв краем одежды свои стопы, Шрила Гауракишор Бабаджи сидел возле кутира и говорил: «Множество людей, по наущению других, приходят сюда

собрать пыль с моих стоп... Я говорю им - никакой я не Вайшнав! Вы можете пойти, тут совсем не далеко есть много 'вайшнавов' с красивыми ухоженными стопами, и как полагается, выставленными для того чтобы можно было прикоснуться к ним... Пойдите, и там вы сможете нагрести себе огромное количество пыли.»

В это время к Шриле Бабаджи из Вриндавана вместе со своей спутницей пришел некий Бхаттачарый. «Вы - мой Гурудев. Пожалуйста, благословите меня.» - сказал он, на что Шри Гауракишор Бабаджи ответил: «Но у меня нет ни

расаголов, ни сандеша, ни пури, ни денег, ни сладкого риса, ни сладких слов... Как же я смогу благословить тебя? Это те учителя, что способны обеспечить своих учеников сладким и приятным ныне восхваляются всеми. Они в наши дни стали «маха-гуру»! Так что теперь, ученый люд трактует слово «анукул» (благоприятное, способствующее) как обладание богатством, прекрасной женой и чарующими словами.» Бхаттачарый воскликнул: «Наши умы переполнены глупостью и заблуждениями! Что бы Вы ни сказали нам, мы исполним.» Шрила Бабаджи промолвил: «Я знаю как обрести вам благо. Вы должны есть лишь вымоченный в воде рис и сидеть на жесткой подстилке из травы. Вы должны есть то, чем даже собака не соблазнится! А одежду носить такую, которую и нищий вор побрезгует взять. Оставайтесь в обществе Вайшнавов и непрестанно взвывайте к Имени Господа. Но помните, просто имитируя отреченных, станешь обезьянкой. Мартышки сидят на месте и помалкивают, но только появится хоть малейшая возможность что-то утащить для себя, и они обязательно воспользуются ей. Пока человек живет подобным образом, как обезьяна, он не сможет утвердиться в преданности!»

Шрила Бхакти Сидханта Сарасвати Прабхупад

siddhānta-alasa jana anartha to' chāde nā
jade kṛṣṇa bhrama kori' kṛṣṇa-sevā kore nā
Нерадивый в постижении сидханты, от анартх
никогда не освободится, и, воспринимая Шри
Кришну материалистически, он не сможет совершать
подлинную Кришна-севу.
kṛṣṇa-nāme bhakta kabhu jaṭa-buddhi kore nā

настоящий Вайшнава-гуро не будет говорить
подобного.

rati āge, śraddhā pāche, rūpānugā bole nā
krama patha chādi' siddhi rūpānugā bole nā
«Сначала обрети любовное влечение к Господу, а
потом уж твердо уверешь в Него.» - Рупануга-
вайшнав никогда не произнесет таких слов. «Можешь

СЮ ГРЕАССТЕРВЕНИЙ ПРОТИВ ЧУВСТВ ЭТОГО МИРА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

anartha nā gele nāme rūpa dekhā deya nā
Кришна-Наму Вайшнав никогда не служит с чем-то
мирским в уме, а иначе анартхам уйти невозможно, и

Облик Господень не явит Себя никогда!

anartha nā gele nāme guṇa bujhā jaya nā
anartha nā gele nāme kṛṣṇa-sevā haya nā
Покуда анартхи не сгинут в молитве Имени Бога,

Качества Господни нельзя постичь. Покуда не сгинут
анартхи в чистой молитве Имени Бога, чистое
служение Кришне невозможно.

rūpa-guṇa-līlā-sphūrti nāma chādā haya nā
rūpa-guṇa-līlā hoite kṛṣṇa-nāma haya nā
Откровение Облика, Качеств и Деяний Господа
никогда не приходит не служащему Имени Бога. И
никогда не может быть такого, что уж только после
осознания Облика, Качеств и Деяний Бога, человек
получит откровение Имени.

rūpa hoite nāma-sphūrti, guru kabhu bole nā
guṇa hoite nāma-sphūrti, guru kabhu bole nā
«Узришь Облик Господа, тогда и Имя Его откроется
тебе.» - подлинный Гуру никогда не скажет

подобного. «Вот постигнешь Качества Бога, тогда
придет осознание Его Имени.» - подлинный Гуру
никогда не скажет подобного.

līlā hoite nāma-sphūrti, rūpānugā bole nā
nāma-nāmī dui vastu, rūpānugā bole nā
«От соприкосновения с Лилой, с Развлечением
Господа, проявится в тебе Кришна-Нам.» - Рупануга-
вайшнав никогда не произнесет таких слов. «Имя и
Именуемый различны.» - Рупануга-вайшнав никогда
не произнесет таких слов.

rasa āge, rati pāche, rūpānugā bole nā
rasa āge, śraddhā pāche, guru kabhu bole nā
«Сначала вкуси расу (совершенное чувство любви), а
уж затем приди (любовное влечение).» -
Рупануга-вайшнав никогда не произнесет таких слов.
«Вначале блаженствуя в расе, и тогда автоматически
разовьется шраддха (непоколебимая вера).» -

пренебречь некоторыми ступенями духовного
развития и все равно достичь святого совершенства.»

- Рупануга-вайшнав никогда не произнесет таких слов.
mahājana-patha chādi' navya-pathe dhāya nā
aparādhā-saha nāma kakhana-i haya nā
Невозможно отречься от пути маҳаджан и следовать
«по-новому», так же как и невозможно совершенно
воспеть Имя Бога, совершая апарадхи.

nāme prākṛtārtha-buddhi
bhakta kabhu haya nā
aparādhā-yukta nāma bhakta kabhu laya nā
К Святому Имени Вайшнав не смеет относится как к
чему-то мирскому, и никогда не оскорбляет Его.
nāmete prākṛta-buddhi rūpānugā kore nā
kṛṣṇa-rūpe jaṭa-buddhi rūpānugā kore nā
В Кришна-Наме и в Кришна-Рупе Рупануга-вайшнав
не видит ничего от мира сего.

kṛṣṇa-guṇe jaṭa-buddhi rūpānugā kore nā
parikara-vaiśiṣṭyake prākṛta to' jāne nā
Ни Качества Кришны, ни Его вечных Спутников
Рупануга-вайшнав не знает материальными.

kṛṣṇa-līlā jaṭa-tulya rūpānugā bole nā
kṛṣṇetara bhogya-vastu kṛṣṇa kabhu haya nā
Кришна-лилу Рупануга-вайшнав никогда не будет
объяснять на мирской манер. Ведь Кришна не станет
объектом услаждения чьих-то чувств, помимо Своих.

jaṭake anartha chādā āra kichu māne nā
jaṭāsakti-bāse rase kṛṣṇa-jñāna kore nā
Помимо избавления от анартх, не о чем размышлять,
поскольку чувством, основанном на мирских
влечениях, Кришну не постичь.

kṛṣṇa-nāma, kṛṣṇa-rūpa—kabhu jaṭa bole nā
kṛṣṇa-guṇa, kṛṣṇa-līlā—kabhu jaṭa bole nā
О Кришна-Наме и Облике Господа, о Качествах Шри
Хари и Его Деяниях никогда не говори как о чем-то
материальном.

jaṭa-rūpa anarthete kṛṣṇa-bhrama kore nā

САДХАНА

kṛṣṇa-nāma-rūpa-guṇe jada-buddhi kore nā
Не следует преступно приписывать Шри Кришне
обусловленность материальным телом, как , в
прочем, и пытаться постичь природу Имени, Облика
и Качеств Кришны материалистичным умом.
nāma-rūpa-guṇa-līlā jaṭa boli' māne nā
jada-nāma-rūpa-guṇe kṛṣṇa kabhu bole nā
К Имени, Облику, Качествам и Деяниям Господа
никогда не применяй мирских понятий. Не
отождествляй с Кришной какие-то имена, формы или
качества, обладающие природой материи!

jada-śūnya aprākṛta nāma chāḍā bole nā
jaṭa-śūnya aprākṛta rūpa chāḍā dekhe nā
Помимо, свободного от примеси материального,
Имени Бога не произноси ничего! И кроме Его
надмирного Облика ничего не видь!

jaṭa-śūnya aprākṛta guṇa chāḍā śune nā
jaṭa-śūnya aprākṛta līlā chāḍā seve nā
Не слушай ни о чем, кроме как о чисто духовных
Качествах Бхагавана! И ни чему не служи, помимо
Его, независимой от материи, Лилы!

anartha thākāra kāle jaṭa-rūpe maje nā
anartha thākāra kāle jada-guṇe miše nā
Покуда в тебе остаются анартхи, старательно избегай
стремления к объектам этого мира и не приемли
никаких качеств этого мира.

anartha thākāra kāle jaṭa-līlā bhoge nā
anartha thākāra kāle sūdha-nāma chāḍe nā
Одержимый анартхами, даже не думай наслаждаться
какими-то развлечениями мира материи, но ни на
мгновение не оставляй молитвенного стремления к
Шудха-Наму (Абсолютному Имени Бога)!

anartha thākāra kāle rasa-gāna kore nā
anartha thākāra kāle siddhi-labdha bole nā
Находясь под властью анартх, не смей петь о
совершенных чувствах к Господу! Да не скажет раб
анартх, что он достиг духовного совершенства!

anartha thākāra kāle līlā-gāna kore nā
anartha-nivṛtti-kāle nāma jaṭa bole nā
Подвластный анартхам, не должен воспевать
сокровенные Развлечения Бхагавана! Когда же
анартхи повержены, в суждениях человека не будет
ни тени мирского отношения к Имени Бога.
anartha-nivṛtti-kāle rūpe jaṭa dekhe nā
anartha-nivṛtti-kāle guṇe jaṭa bujhē nā
Победив анартхи, преданный уже не видит ничего
материального в Образе Господа, и Качества Бога
понимает как Нематериальные.

anartha-nivṛtti-kāle jaṭa līlā seve nā
rūpānugā guru-deva śiṣya-himīsa kore nā
Свободный от влияния анартх, не станет более тратить
свои силы на мирские развлечения. Гурudev,
следующий по стопам Шри Рупы Госвами пада,
никогда не оскорбит своего ученика и не причинит
ему страданий.

guru tyaji' jaṭe āśā kabhu bhakta kore nā
mahājana-pathē doṣa kabhu guru deya nā
Своего наставника настоящий ученик никогда не

оставит и не ослушается из-за материальных желаний.

А настоящего Гуру никогда не увидишь
отклоняющимся от пути маҳаджан.

guru-mahājana-vākye bheda kabhu haya nā
sādhanera pathe kāñṭā sad-guru deya nā
Наставления Гуру и Маҳаджан прошлого не должны
разниться! Кроме того, истинный Учитель-Вайшнав
никогда не создает препятствий на пути садханы своих
последователей.

adhikāra avicāra rūpānugā kore nā
anartha-anvita dāse rasa-śikṣā deya nā
Рупануга-Вайшнав никогда не пренебрегает тем,
каковы в человеке истинно духовные качества
(способности), и потому он не станет объяснять
асpekты расы (чувствия спонтанной любви к Кришне)
тому (даже!) слуге , который заражен анартхами.
bhāgavata padya boli' ku-vyākhyā to' kore nā
loka-saṁgrahera tare krama-patha chāḍe nā

Слова Бхагаватам (Вайшнав) не трактует должно
никогда. И ради увеличения числа последователей он
не пренебрегает его непосредственными духовными
обязанностями (джапой, соблюдением постов,
чатурмасий и т.п.).

nā uṭhiyā vṛkṣopari phala dhari' tāne nā
rūpānugā krama-patha vilopa to' kore nā
Не лезут на дерево за плодами, чтоб, оказавшись на
нем, так и не потрудиться плод сорвать. Потому-то,
последователи Шрилы Рупы Госвами никогда не
упраздняют ни одного составляющего, строго
постепенного, духовного восхождения (То есть,
подлинный Рупануга-Вайшнав никогда не
«упрощает» Вайшнавизм).

anarthake 'artha' boli' ku-pathete laya nā
prākṛta-sahaja-mata aprākṛta bole nā
«Греховые наклонности полезными назвать?»...

Никогда (Вайшнав) не примет такого обмана!
Насквозь пропитанный мирским, ум подражателя

(Вайшнав) никогда не посчитает духовным.
anartha nā gele śiṣye jāṭa-rati bole nā
anartha-viśiṣṭa śiṣye rasa-tattva bole nā
Об не изгнавшем анартхи ученике, (Вайшнав) никогда
не скажет, что он полон любовного влечения к
Господу. И, обуреваемому греховными
наклонностями, ученику он не станет говорить о
Тайнствах Раса-таттвы (т.е. объяснять темы связанные
с сокровенными Лилами Господа и оттенками
чувствия Премы).

aśakta komala-śraddhe rasa-kathā bole nā
anadhiikārīte rase adhikāra deya nā
Слабому, несовершенному в шраддхе (Живой Вере),
подлинный Вайшнава-Гуру что-либо говорить о расе
вообще не станет! А от того, кто сам не способен
жить расой (от не подлинного Гуру), получить
качества необходимые для преображения в Расику-
Вайшнава невозможно.

vaidha-bhakta-jane kabhu rāgānugā jāne nā
komala-śraddhake kabhu rasika to' jāne nā
Вайдхи-Вайшнав не сведущ в Тайнствах Рагануги,
слабоверный же даже не может приблизиться к духу

материалистическое умонастроение в совершенной
степени не изгонишь.

jaḍa-buddhi nā chāḍile nāma kṛpā kore nā

nāma kṛpā nā korile līlā śunā jāya nā

Если же материалистическое умонастроение не будет
изгнано полностью, Святая Милость Имени Кришны
не снизойдет в сердце! А если этой Милости нет, не
смей слушать повествования о Кришна-лиле!

nāmake jānile jaḍa, kāma dūra haya nā
rūpake mānile jaḍa, kāma dūra haya nā

К Святому Имени относящийся по-мирски, никогда
не избавится от грязной похоти! И об Облике Кришны

думающий теми мыслями, что сродни
материальным, без вожделения не останется!

guṇake bujhile jaḍa, kāma dūra haya nā

līlāke purile jaḍa, kāma dūra haya nā

Качества Господни воспринимающий по мирскому,
нежные чувства к противоположному полу не

оставит никогда! И Лилам Господним

поклоняющийся мирскими чувствами, не сможет
одолеть силу сексуального влечения!

nāme jaḍa-vyavadhāne rūpodaya haya nā

nāme jaḍa-vyavadhāne guṇodaya haya nā

Если имеешь об Имени Бога материалистические
представления, Облик Божий не откроется тебе! С

мирским отношением к Имени Кришны, даже не
мечтай постичь Качества Бхагавана!

aparādha-vyavadhāne rasa-lābha haya nā

aparādha-vyavadhāne nāma kabhu haya nā

Совершающий апарадхи, никогда не вкусит святую

Расу! Позволивший апарадхам жить в себе, ни при

каких условиях не сможет произнести подлинное Имя

Бога (Шудха-Нам)!

vyavahita līlā-gāne kāma dūra haya nā

aparādha-vyavadhāne siddha-deha pāya nā

Оскверненный апарадхами, но при этом
вспоминающий Кришна-лилу или обсуждающий Ее,
никогда не освободиться от воздействия похоти! Для

дживы, одержимой апарадхами, служение в сиддха-

деха (ее духовном, совершенном в деле служения,

вечном теле) не достижимо!

sevopakaraṇa karṇe nā śunile haya nā

jaḍopakaraṇa dehe līlā śonā jaya nā

Не услышав объяснения всех составляющих Севы

(совершенного служения Желаниям Шри Кришны),

Севу совершать невозможно. Тот же, кто
сосредоточен на, необходимых для тела, элементах

этого мира, не в силах услышать о Деяниях Бога.

sevāya unmukha ha'le jada-kathā haya nā

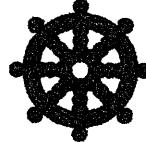
natuvā cīn-maya kathā kabhu śruti haya nā

С подлинной решимостью совершающий служение

Богу, и близко не подпустит к себе мирскую беседу, а

иначе он утратит способность услышать беседу

духовную!

Расика-бхакти.

svalpa-śraddha-jane kabhu jāta-rati māne nā
svalpa-śraddha-jane rasa upadeśa kore nā
О человеке со слабой верой в Шри Хари ни в коем
случае нельзя думать как о Вайшнаве, в котором
пробудилось Рати, любовное влечение к Господу! И
такого маловера нельзя наставлять в Таинстве Расы!
jāta-rati prauḍa-śraddha-saṅga tyāga kore nā
komala-śraddhere kabhu rasa diyā seve nā

Если Рати пробуждено, преданный ни за что не
оставит общество высоких верой Вайшнавов. Однако,
слабого верой, Вайшнавы не посвятят в служение
Расе.

kṛṣṇera sevana lāgī' jaḍa-rase miśe nā
rasodaye kona jīve 'śiṣya-buddhi' kore nā
Если что-то делается ради Кришны, в этом не должно
присутствовать ни себяуслаждение, ни «мирские
радости»! (Помните), Вайшнав, в котором пробудилась
святая Раса, никогда не услаждает свой ум мыслью -
«этот человек - мой ученику»!

rasika-bhakata-rāja kabhu śiṣya kore nā
rasika-janera śiṣya ei bhāva chāḍe nā
Совершенный Расика-Вайшнав никогда не ищет себе
учеников (или, не воспринимает ни одного человека
своим учеником). И Расика-Вайшнава верный ученик
никогда не изменит умонастроению ученика.
sādhana chāḍile bhāva udaya to' haya nā
rāgānugā jānile-i sādhana to' chāḍe nā
Оставивший строгое следование предписаниям
Шастр и Гуру (садхану), глубокое чувство к Богу
(бхаву), вне всяких сомнений, никогда не обретет! Но
даже тот, кто воистину, стал Рагануга-Вайшнавом, ни
за что не оставит исполнение всех составляющих
садханы.

bhāva nā hoile kabhu rasodaya haya nā
āge rasodaya, pare ratyudaya haya nā
Если Бхава еще не проявила себя, то пробуждению
Расы не бывать! Да и такого, чтобы сначала воссияла
Раса, а уж затем пришло Рати (Любовное влечение)
тоже не бывает!

āge ratyudaya, pare śraddhodaya haya nā
rasābhīṣṭa labhi' pare sādhana to' haya nā
«Сначала обретите любовное влечение к Кришне, а
потом уж придет твердая вера в Него.» - просто
небылицы! Достижение углубления в Расу до
обретения совершенства в исполнении предписаний
садханы - еще более несбыточная идея.

sāmagrīra amilane sthāyī-bhāva haya nā
sthāyī-bhāva-vyatireke rase sthiti haya nā
Если в духовной жизни не будут проявлены все
составляющие ее элементы и поступенчатые этапы
восхождения, погружение в непрестанно
усиливающуюся Любовь (сихайи-бхаву) невозможно.

А без Стхайи-бхавы, Раса недоступна.
bhoge mana, jaḍe śraddhā cit prakāśa kore nā
nāme śraddhā nā hoile jaḍa-buddhi chāḍe nā
Услаждая свой ум и веруя поверхности (на мирской
манер), обрести духовное осознание невозможно! Не
доверившись полностью Святому Имени,

САДХАНА

В начале двадцатого столетия бенгальский поэт Хемачандра писал: «Множество стран, одна за другой, являются собой колоссальный подъем - эти земли, те земли, и даже Япония, мизерная страна, но и она воспряла, подобно пробудившемуся Солнцу. Лишь Индия вечно пребывает в спячке.» Когда же он упоминал другую часть мира, он воскликнул: «С какой мощью вознеслась Америка! Кажется, что она собирается поглотить весь мир. Иногда она издает боевой клич и все остальные державы испугано вздрогивают. Ее энтузиазм настолько велик, что она стремится вырвать наш мир из солнечной системы, придав ему новый вид, совершенно

солдат жертвуя своей жизнью, жертвуя всем, ради будущего своих соотечественников, мы должны отдать всю свою жизнь, раздавая внутренний мир всем и каждому.

Во Вриндаване, в обители Кришны, жертвенность безгранична. Его обитатели, преданные идут на любой риск ради Господа. И если всходу воцарится дух такой жертвенности, умиротворение придет само собой.

Кришна-сознание должно победно воссиять над всеми другими религиозными идеями. Подразумевается, что все возможные концепции полностью подчинены

Кришна-сознанию. Идеал Вриндавана,

обители Кришны,

несоизмери-

мо вы-

ше

Шри Бхакти Ракшак

КРИШНАНУШИЛАНАМ

Шридхар Госвами

новые
очерта-
ния.» Так Аме-
рика была представлена
Хемачандой... Однако, и Бхактиведанта

Свами Махарадж пришел чтобы предать этому миру новый облик, но сделал он это силой Кришна-сознания. Он сказал однажды: «Мы придем туда и все перестроим заново, согласно принципам Кришна-сознания.»

Что такое Кришна-сознание? Кришна-сознание - подлинная любовь и очарование. Не самоотрицание или эксплуатация, а реальная любовь и очарование должны доминировать. В основном, где бы мы ни узрели красоту, мы немедленно заключаем, что не мешало бы ее использовать в собственных интересах, но, в действительности, распоряжающийся - это красота, хозяин - это очарование. Очарование - вот контролирующее Начало!

А какова любовь? Любовь - жертвенность ради других. Не следует подумывать внутри себя, что наша жертвенность предназначена для нашего же использования. Кто же подлинный получатель нашей жертвенности? Часть нас? Нет! Мы относимся к тем, кто призван жертвовать самим собой, мы относимся к доминирующей негативной части, к природе Махабхавы. Основа любви - жертвенность, но жертвенность ради кого? Кто получатель нашей жертвы? Любовь и есть тот получатель! Каждый жертвует центру, но никто не в праве утаскивать для себя энергию из центра. «Умри, чтобы жить!» С таким внутренним духом мы должны объединяться и работать ради настоящей любви, ради очарования.

Очарование должно одержать полную победу в мире. Любовь должна восторжествовать в мире. Ради того, чтобы увидеть знамя любви высоко реющим над мирозданием, ради малой крупицы этой любви, мы должны сохранить мир в душе и раздать его всем. Как

любого
иного
идеала. С пози-
ций сравнительного теис-
тического анализа, Суть Лилы Шри

Чантайи Махапрабху превосходит любую концепцию, ибо в ней теизм достиг своего зенита. Она - наша высшая цель, которую шаг за шагом нам объяснят, затем мы обдумаем это, глубоко примем и распространим другим.

А вне всего этого, какое благо вы ожидаете от своей нынешней деятельности? Впереди вас ожидает только смерть! Вы так гордитесь, так хвалитесь своей научной цивилизацией, но все ваше будущее - естественная или атомарная смерть. Вам не удастся преодолеть ее. Как писал один английский поэт:

«О, великолепие церемоний, помпезность власти,
О, чарующие красоты, - все, что дарует богатство!

Все ожидает часа забвения,
Путь славы ведет лишь к погребению.»

(Томас Грей «Кладбищенская элегия»)

Вас не заботит величайшая опасность! Вы утверждаете, что вы маститые мыслители, великие люди, что вас уважают в обществе, однако есть единственная, по настоящему, неизбежная проблема для каждого атома этого мира - смерть. Что конкретного вы сделали для избавления от величайшей опасности ищущей поглотить каждого ученого, каждое насекомое и каждую бактерию? Каково ваше решение проблемы смерти? Предприняли ли вы хоть какие-то стоящие шаги, чтобы спастись от всемирной опасности? Ваша теперешняя жизнь - просто эксплуатация, которая обернется для вас же худшей жизнью. Вы используете природу, но, как и каждый желающий заполучить какие бы то ни было блага, должны будете заплатить цену за удовлетворение ваших интересов.

«На каждое действие есть соответствующее

противодействие.» Это ваше же утверждение, но следуете ли вы ему? Вы столь увлечены достижением максимального комфорта, что, не задумываясь, подвергаете великой опасности судьбы всего мира! Как это понимать? Вы пытаетесь уильнуть от решения главной, неотвратимой беды, и потому ваша жизнь - пустое время препровождение. Значит, вы - изменники общества, предатели! Будьте отважны, и найдите решение настоящей проблемы, всеобщей и самой устрашающей проблемы, а иначе уйдите с поля битвы. Покиньте нас! Мы сумеем утвердить реальность мира совершенного счастья (*вишам пурна сукхайате*).

Но, чтобы пришло настоящее осознание, вам необходимо идти в глубь, однако не в глубь умственной или телесной сферы, а в глубины мира души. Следует погрузиться в реальность пребывающую внутри самого себя. И, обнаружимое вами не будет чем-то чужим как денежный кредит в банке, ведь душа присутствует в каждом теле, даже в насекомых и деревьях. Итак, нам нужно восходить в мире души. Проигнорируйте ваши физическую и ментальную оболочку и найдите себя! Тогда в ваших руках окажется ключ к настоящему миру, в котором действительно стоит жить.

Решение здесь... Намек на него дан многими маҳаджанами, да и в каждом религиозном учении кое-что говорится об этом, но, по нашему твердому убеждению, наиболее совершенным образом духовный мир представлен именно в Писаниях Индии: Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам. Мы всем бросаем вызов: мы не фантазеры, скорее, мы - наиболее практические мыслители! Мы не избегаем серьезных проблем, тщедушно лепеча: «О-о, это не разрешимо...» Нас не отнесешь к той категории людей, которые гоняются за дармовой и дешевой славой, престижем. Приди и видь ту реальность, которую можно обнаружить. Не тратьте ни крупицы энергии на ваши бесстолковые замыслы, лучше примите нашу программу... Попробуйте и вы все увидите!

Где ты? Кто ты? Какова реальная природа мира? В Коране, Библии, в Ведах, в каждом Писании есть надежда и указание на существование Реальности. Что же, это все блеф? Но чем могут привлечь материалисты? Только самообманом, который влечет живое существо в мир кредитов и долгов, в мир, где «каждое действие обязательно имеет свое противодействие, ответную реакцию». Духовная культура должна вывести нас с такого плана бытия. Мы должны пытаться идти путем рекомендованным великими святыми и Писаниями. Это вовсе не бессмыслица, не сумасшествие. Идите, и вы обнаружите смысл!

Шри Чайтанайя Махапрабху дал решение всех наших проблем в одном несколько аллегорическом примере. Он сказал: «Мы видим твою бедность, но есть одно замечательное решение этой проблемы. Твое богатство прямо под твоей собственной комнатой. Просто попытайся выкопать его! Но не ищи его на юге, на стезях взаиморасчетов кармы, которая, что бы ты ни сделал, вознаградит тебя соответствующими последствиями, всегда несущими в себе беспокойства. Там ты не найдешь настоящего решения твоих проблем. Если же

ты направишь свой поиск на запад, к юге, ты начнешь манипулировать тонкими силами природы и обретешь мистическое могущество, которое тебя настолько очарует, что ты полностью позабудешь о желанной цели. Твои же собственные действия в неправильном направлении создадут препятствия на твоем пути. Если ты отправишься за сокровищем на север, в сферу брахмасми, идеи Безличного, с помощью ошибочной трактовки Веданты ты погрузишься в вечное самадхи и этот огромный фантом проглотит тебя, ввергнув твое существо в небытие... Кто же тогда насладится найденными сокровищами? И только избрав восток, ты легко обретешь настоящее богатство силой преданности. Это сторона восходящего солнца, она дарует свет. И это не рукотворный свет, ибо он исходит из Источника любого света - это Богооткровенная Истина, являющая Себя в этом мире, но приходящая из мира непостижимого для нас. Этот свет - Божественное Знание, Бхакти, путь преданности.»

Воспользуйтесь именно этим путем в поиске истинного богатства, таящегося внутри вас. Вы найдете себя, и это самое удивительное чудо (*аиччарайават пашиати кашичид энам*). Обнаружив, что ваше истинное «я» столь удивительно, вы будете ошеломлены: «И как это я мог обольститься чарами материального мира? Какой же колдовской силой обладает майя, что она смогла ввергнуть в заблуждение даже это столь чудесное истинное «я»? Мой внутренний мир восхищается духовной мощью, однако же я связался с тленными, погаными, гнилыми предметами этого мира. Да как же это?! Это поразительно... Но я был сбит с толку.» От агамы к Параматме, от души к Сверхдуше, от Васудевы к Нарайане, от Нарайаны к Кришне - так прогрессирует осознание Божественного, и это не воображение, это настоящая наука. Такова вигайана, научное знание:

*jnanam te 'ham sa-vijnanam
idam vaksyamtu aesaatah
ya ujnatva neha bhuyu "puaj
jnataavyam avasiyate*

В Бхагавад-гите (7.2) Кришна обращается к Арджуне: «Арджуна, теперь Я объясню тебе научное понимание не только самой души, но и ее потенций. Ум, чувства, модусы природы - все это не-атма, материальное. Есть прямое и косвенное движение к реальности, которую Я объясню тебе сейчас. Пожалуйста, выслушай Меня внимательно: *джнанам те 'ham sa виджнанам*. Что это значит? Есть Я и есть Моя энергия, джива же относится к пограничной энергии наполняющей собой все материальные миры.» Если джива-шакти изъять, все превратиться в безжизненные камни, и кто тогда будет стремиться к эксплуатации? Склонность к борьбе, стремление эксплуатировать, все это исчезло бы, если бы пограничная энергия, души покинули материю. Все бы вымерло. Душа входит в материальное сознание и создает в нем движение, наделяет объекты этого сознания способностью двигаться. Вы должны правильно понять это, должно быть научное понимание. У нас хватит способностей дать вам научное объяснение.

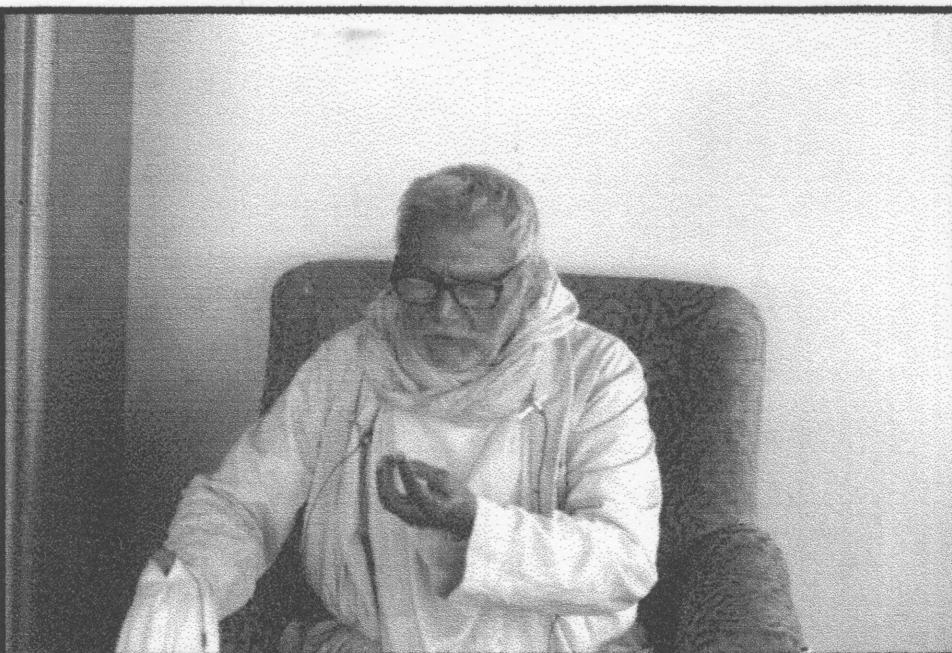
Существует высший тип восприятия сокрытого мира. И он реален, тогда как ваши попытки определить высший

САДХАНА

предел вашего развития вынудят вас принимать воображаемое за реальное.

*ya nisa sarva-bhutanam
tasyam jagarti samyami
yasyam jagrati bhutani
sa nisa pasyato tuneh*

«Ты предал забвению твои подлинные интересы и Истину, пробудившись в сферах самообмана.» Мы должны прочно утвердиться в мире реальности и попробовать дать благо этого мира другим. Проповедь означает: «Я обрел искреннюю веру в Кришна-сознание и все мое существо переполнено им. Все мое будущее

в этом. Поскольку я нахожу его необычайно важным и ценным, мне хочется поделиться им с вами, друзья. Мы должны руководствоваться в своей жизни вечными принципами Кришна-сознания, как были научены духовным наставником. Примите этот совет, и тогда вы успешно достигните высшей цели бытия.»

Так мы сможем каждого сблизить с Бого-сознанием, с Кришна-сознанием. Мы должны показать как, в конечном итоге, Бого-сознание растворяется в Кришна-сознании. Шаг за шагом, очень умело нужно убеждать, что Кришна - Сокровищница всего блаженства (*акшила расамрита муртих*). Что же представляет собой Кришна-сознание? Рупа Госвами дал научное пояснение. Вопрос расы, блаженства нельзя обойти стороной... Мы все ищем расу. Все, каждый индивидуум, даже самое ничтожное существо всегда стремится к расе, счастью, экстазу, и Кришна - наилучшее Олицетворение расы. Попытайтесь понять это. Что такое раса? Какова ее природа? Как можно описать расу? И так, шаг за шагом, вы приедете к видению Бога как Кришны. Однако, это видение отнюдь не новеллы позаимствованные из древних Писаний Индии. Кришна вовсе не объект каких-то там поэм, Он - Реальность. Вы должны обнаружить, оказаться лицом к лицу с этим живым фактом, с этой Реальностью! Кришна - Действительность. Он - Реальность ради Себя Самого.

У вас есть плата за цель. Вы должны «умереть для жизни», и тогда вы отчетливо увидите, что здесь нет никакого подвоха. Лишь когда у вас будет такой прогресс, к вам придет подобное чувство (бхакти паре санубхаво вирактир аниатра ча). С каждым шагом в вас будут крепнуть три чувства: удовлетворения, насыщенности и отмирания бесконечных алканий. Обычно мы обуреваемы иными ощущениями: «Я хочу это, хочу то... Все хочу! Но ничего не утоляет моего голода.» Вы ощутите как все ваши алканы, по мере прогресса в Кришна-сознании, постепенно утихают, и все ваши прошлые помыслы обрадуют вас своим полным исчезновением. Они не смогут продолжать свое дело...

Они будут низложены и тогда ваша естественная склонность к духовной жизни усилятся и вы обнаружите ощущимое ускорение в вашем духовном росте. «Вы на собственном опыте убедитесь в чудодейственном росте этих трех чувств, так что придите и примите эти наставления.» Таким образом вы сможете привлекать всех и каждого, предоставив Господу распоряжаться результатами вашей деятельности.

Мы - всего лишь работники, и мы выполняем свою работу только потому что Он приказал нам выполнять ее. Следует всегда помнить о том, что есть Бхакти, какова истинная преданность! И прибыль приходящая в результате моей деятельности отнюдь не для меня, ведь я только работник, всего лишь посредник. Все благо предназначено для работодателя, для моего Владыки Шри Кришны. Каждое наше действие должно быть пропитано этой идеей и тогда это будет настоящим Бхакти. В любом другом случае, наша деятельность - всего лишь карма-канда, устремленность к плодам собственной деятельности. Я желаю насладиться некоторыми результатами кармы (деятельности), но в Бхакти все результаты посвящены лишь одному Владыке. Я - Его слуга, и моя деятельность - выполнение Его воли! Я - раб Божий, а не владелец. Я вовсе не тот, кто должен получать плоды чьих бы то ни было усилий. Владыка всех сил - Всеышний, и потому все плоды усилий принадлежат Ему. Такое умонастроение не должно быть подделкой, и оно должно быть у каждого! С таким осознанием деятельность является Бхакти. Не мы получатели, Он получатель. Каждое мгновение нам необходимо сознавать, что Он - единственный получатель всех благ. Только тогда мы и будем преданными. Мы вовсе не призваны получать благо, мы - бескорыстные труженики. Об этом говорится в Бхагавад-гите (2.47):

*karmany eva-dhikaras te
ma-phalesu kadacana
ma karma-phala-hetur bhur
ma te sango "stv akarmani*

«Ты имеешь право исполнять свой долг, но у тебя нет

никаких прав наслаждаться плодами твоей деятельности.» Это серьезнейшее предостережение! Кришна говорит: «И не вздумай заключить, что если ты не являешься получателем благ твоей деятельности, то и стараться то особо не стоит.» Думать, что раз я не получатель благ, то и нечего совершать какие-то усилия - наиболее мерзостное святотатство! Даже низшие из людей совершают бескорыстные поступки. Скорее, именно мы должны совершать Богоугодные дела ради удовлетворения Господа... Это и будет Бхакти, преданность. Но и в Бхакти есть своя градация. Существует определенная разница между видхи-бхакти, обдуманной преданностью и рага-бхакти, преданностью спонтанной.

Бог - не конституциональный монарх, Он - Самодержец. И работать для такого Самодержца, пожалуй, есть высочайшая степень жертвенности. Какая степень самоотверженности и мужества требуется для служения Самодержцу, Деспоту, да еще и Лгуну, Который способен на все?! И это не просто какое-то Его временное настроение, такова Его внутренняя природа. Все законы изошли из Него, потому-то Он и Самодержец Властелин превыше любых законов. Когда есть много владеющих, появляется необходимость в законах, но когда есть только Один, законы ни к чему. Кришна - Деспот, но вместе с тем, Он еще и Абсолютное Благо. Если бы что-то воспрепятствовало Его деспотии, весь мир проиграл бы от этого. Великодушие стремится затопить собой все вокруг, что же здесь плохого? Кто будет возражать против этого? Благодать должна иметь свободу течь где угодно и как угодно, и если мы признаем, что Бог - Абсолютное Благо, что же мы потеряем доверив Ему абсолютную власть, автократию? Должно ли быть самодержавие в руках невежд и идиотов? Нет! Только Абсолютное Благо должно обладать автократией, и никакие законы не должны связывать Ему руки. Иначе мы окажемся в проигрыше. Кришна так же и Лгун, искусно обольщающий нас, ибо мы не в силах полноценно осознать Истину. Он готов стать даже Обманщиком, чтобы, соблазня нас, постепенно привести к Истине. Первое, что необходимо понять, Он - всеблагой, а значит все даруемое Им не может не быть благом. Все недостатки в нас. Мы захватчики, а не Он. Он показывает это Своей игрой, Лилой. Поймите, все принадлежит Ему, так что, по сути, никакого обмана нет. Стоит Ему сказать: «Да будет свет!», и есть свет... «Да будет вода!» - вот и вода. Он действительно обладает этим могуществом, так о каком же обмане идет речь?

Мы жертвуем самих себя Кришне, ибо Он Абсолютное Благо, Очарование и Любовь. И здесь требуется высочайшая степень самозабвения и веры. Если мы действительно исповедуем Кришна-сознание нашим наивысшим идеалом, то подобная сила жертвенности совершенно необходима, однако под жертвенностью понимается жизнь: «Умри ради жизни!» Мы ничего не теряем в жертвенности, наоборот, только обретаем. Киртана может привлечь души этого мира множеством способов: привлечь своим непосредственным воздействием, через чтение книг, силой совместного воспевания Святых Имен. Помогая другим, мы

помогаем и себе, своей собственной судьбе, вере. В ходе нашей киртани (проповеди) благо получают не только окружающие, но и мы сами обретаем вечное благо.

Кришна говорит в Бхагавад-гите (2.47): «Не становись на путь уклонения от своего долга (*ма те санго 'ств акарми*). Ты должен работать для Меня, так как же ты сможешь остановить свою деятельность? Не обрекай себя на столь мучительные последствия. Не прекращай свою деятельность, становясь в позу забастовщика! Ни к чему это. Это пустота, очень опасная пустота. Вместо того, чтобы прыгать в эту бездну вечной пустоты, лучше соверший деятельность ради Меня, и так ты будешь процветать.» Кришна провозглашает: «Отвергни все обязанности и вручи себя Мне (*сарва дхарман паритайаджайам экам шаранам враджас*). Я - твой Наставник, Друг... Я - Все для тебя. Цель своего бытия ты опять-таки найдешь только во Мне. Верь Мне, Арджуна! Я, как минимум, не обманываю тебя. Ты Мой добрый друг - прими эту Правду, ни сколько не сомневаясь.»

*man mana bhava mad bhakto
mad-yaji tam namaskuru
tam evaisyasi satyam te
pratijane priyo "si te*

«Размышляй обо Мне непрерывно, стань Моим преданным! Совершай искреннее поклонение Мне и простирайся предо Мной в поклоне! Вот Путь, по которому ты, несомненно, придешь ко Мне! Я обещаю тебе это, и Я готов поклясться в истинности Моих слов. Я - Все! Пытайся прийти ко Мне. Я Цель и Смысл не только твоей жизни, но каждого. С абсолютной точки зрения все обстоит именно так. В конце концов, ты Мой друг; так что Я не обману тебя. Ты можешь доверять Мне. Я обещаю.»

Столь броско Кришна преподносит Себя здесь. Такая сила Самопредставления явлена исключительно ради нашего блага. Да и в Бхагавад-гите эти слова записаны и вечно хранятся опять же как Руководство для нас. Бхагаван Шри Кришна пришел чтобы проповедовать Себя. Сопровождаемый Своими вечными спутниками, Он пришел в роли Своего Собственного сторонника. И даже Шримати Радхарани, Олицетворение Преданности Он привел с Собой, воскликнув: «Я покажу всем сколь грандиозно Твое участие в служении Мне, на сколько чудесна и возвышенна преданность Моей Половины. Так пойдем же со Мной!» И Баладев, как Шри Нитиананда пришел агитировать, и Бриндаван пришел пропагандировать Себя в Облике Навадвипы. Итак, мы в высшей степени обязаны этим агитаторам, и в особенности Кришне, когда Тот пропагандирует красоту, великодушие и жертвенность Божественной Любви.

कैब्यं मा स्म गमः पार्थ
नैतर्त्ववर्यपपद्यते
क्षद्रं हृदयदौबैत्यं यक्वान्तिष्ठ परंतप

ХОЗЯИН ДОМА ВАЙШНАВА

Служение Богу не ровня тем делам, что «нравится делать нам», служение Богу - делать то, что «нравится Ему». В этом основа подлинной Бхакти. Стоит мне совершить что-либо, пусть даже относящееся к девяти слагающим Бхакти, но по причине что «это нравится мне», и все результаты будут незамедлительно помещены в хранилище моей кармы. Так что, по мере такой практики мое рабство миру будет только крепнуть. Настоящая жизнь в преданности слагается из стремления исполнять волю Шри Кришны, совершая Кришина-кама-севу.

Ниджа-сукха лаги “кичху нахи кори ар
бхакативинода боле, тава сукха-сар

«Ничего не делать ради собственного удовлетворения! Бхактивинод восклицает: Твое счастье - вот суть!» Все составляющие садханы направлены на укрепление в человеке такого чувства, такой решимости. Святое воздействие садху-санги и киртана приводит к углублению чувства атма-ниведанам, именно этим они и ценные. Преданный всем своим существом присягает Господу на верность. Преданный дает обет самозабвенной любви, и с этого начинается настоящая духовная жизнь.

Томара абхойа-паде лойя шараң
аңжи ами корилама ётма-ниведан

«Твоим лотосным стопам, что источают бесстрашие, я предаюсь. Прямо сегодня, прямо сейчас я в полном самозабвении отдаю всего себя в Твое распоряжение!» Мы часто говорим о самбандхе... Но что есть самбандх? Вот это она и есть, такое вот чувство. «Самбандх» - значит вечная связь, и со стороны дживы она осуществляется именно этим чувством. Чем глубже это чувство, тем прочнее связь с Кришной. А если человек не живет таким чувством, если все его существо соткано из чего-либо помимо шаранагати, значит все его «служение» Богом не приемлемо. В «Шри Джайавадхарме» Шрипад Лахири Махашой говорит своему сыну: «Ты - не Вайшнав! Конечно, ты поступаешь как Вайшнав: поклоняешься Божествам, читаешь Гайатри, постишься, жертвуюсь святым людям, воздерживаешься от мясоедения и спиртного... Но ты не Вайшнав. Потому что ты преследуешь материальные цели, ты делаешь все это не ради Кришны, а Вайшнавы, живущие бескорыстной любовью к Господу, делают все для Господа и ради Него.» В этом основное отличие. Вайшнава-дхарма не в том проявляется что человек там проживает, тут проживает, в этой общине вдохновится, в другой вдохновится, этому садху послужит, тому послужит и со спокойной совестью отбудет в мир иной. Вайшнава-дхарма, несмотря на свое многообразие философских и практических аспектов, имеет только одну основу - Кришнанушиланам, непрерывный поиск Шри Кришны. Все силы, все способности, всю жажду человека отдает на Кришнанусандхану: «Где мой Господь? Кто Он? Каков Он? Как приблизиться к Нему?»

И что же обнаруживает в конце концов тот, кто был искренен в своем поиске? Пустоту? Великое Бесформие? Нет! Он удостаивается Даршана Абсолютной Истины. Сам Бхагаван, Бог-Личность открывает Себя Своему слуге. Во всем Своем великолепии, окруженный трансцендентным сиянием, славой, любовью, силой, близкими спутниками, Дхамой и добротой, перед внутренним взором преданного появляется Всевышний! Мощнейшая волна восторга обрушивается на преданное сердце и мгновенно лишает его способности говорить, думать, решать... Окружающий мир становится незримым. Есть только Он, Владыка всех чувств, помыслов и желаний! Через какое-то время волна экстаза склынет чтобы нести этот концентрированный нектар дальше, к другим дживам. Чтобы не сжечь дотла этого слугу. Чтобы он умер не в смерть, но в жизнь, в жизнь для Кришны. И что же, дальше остается лишь тоска и воспоминания? Ничего подобного! Явление Господа - Его Лила, а Лила, как известно, всегда Нитя-лила, бессмертное, непрекращающееся Торжество. Преданный неожиданно обнаруживает еще более удивительное продолжение этой Лилы прямо перед собой - на домашнем алтаре улыбается все Тот же Господь, Который только что столь сладостно очаровал его сердце. Бхагаван, проявившись сначала в сердце преданного, затем проявляет Себя, Свою Нитя-Сварупу, Вечную Форму в пяти первоэлементах мира материи, преобразуя их прямо на алтаре в Дух воспринимаемый органами чувств человека. Столь дивное преображение!

Вайшнав - не идолопоклонник. Он не поклоняется творению рук человеческих, он даже не поклоняется творению Бога. Ничто материальное не может стать объектом поклонения для Вайшнава, так что идолопоклонником его никак не назовешь. Настоящий Вайшнав поклоняется Господу, почтая тот Его Образ, в Котором Сам Господь захотел открыть Себя ему. Не согласись он на это служение, и оскорблениe нанесено! Однако скудоумные люди, не видящие Господа, смотрят со стороны и видят лишь форму, в которой для Вайшнава открывает Себя Бог. Видя только форму, они либо начинают подражать Вайшнаву и становятся таким образом формалистами, либо начинают хулить Вайшнава, обвиняя его в служении идолу. И только наиболее разумные и искренние души способны не подражать Вайшнаву и не просто прислуживать ему, не имея никакого желания обрести такую же любовь к Богу, какая живет в Вайшнаве, но воистину следовать Вайшнаву. Вайшнав же, благодаря своей любви и чистой вере, способен видеть в Божестве Божество. Что же еще обнаруживает искренний искатель, получив Даршан Господа? Что Господь, Шри Мурги приходит для того, чтобы позволить дживе жить с Богом, видеть Бога, ежедневно получать благословения от Бога, а главное, по-настоящему служить Богу. Бхагаван,

нисходя в этот мир ради преданных, дает им самое редкое, самое ценное, самое непостижимое и желанное - Его познание непосредственно прислуживать Ему! Йе-дина грхе, бхаджана декхи, грхете голока бхāya - Когда вижу свой дом исполненный Хари-бхаджаном, в моих глазах он превращается в Голоку! Это не воображение. Дом, в котором присутствует Божество и принимает поклонение Своих преданных - Голока, Шри Дхама. Господь же, царствующий в этом доме - Дхамешвара, Властелин Дхамы.

Вначале, Божеству поклоняется великий Вайшнав, совершенный преданный, а уж затем позволяет совершать свое скромное служение остальным садхакам. Тот Образ, в Котором Господь милостиво снизошел в этот дом - совершенно особый. Это Бхагаван Шри Гаурахари Дхамешвар, Владыка Навадвипы, Повелитель Шри Дхамы! Это вечный Образ Божества, Которому поклонялась Шримати Вишнуприйадеви, когда Ее возлюбленный Господин Шри Гаурасундар, ради блага всего мира, принял санийасу. Хотя история гласит, что Вишнуприйадеви собственноручно вырезала этот Облик Махапрабху из дерева Нимб, под Которым Господь явил Лилу Своего Рождения, на самом деле, это внешнее, неполное объяснение. Махапрабху обещал Шримати Вишнуприйадеви никогда и ни при каких обстоятельствах не покидать Ее. И Он, как всегда, сдержал Свое слово... Покинув дом и приняв суровый статус отречения, Гаурасундар проявил Себя как Божество Шри Дхамешвара и в этом Образе навсегда остался с Вишнуприйей. Так, милостью Шримати Вишнуприйадеви, все преданные уже не одно столетие получают Даршан Шри Гаурахари Дхамешвара. По Ее молитве Образ Дхамешвара снизошел в этот мир, и Она первая начала совершать служение Ему. Столь совершенное, столь нежное, столь искреннее и прекрасное служение... Так что мы следуем по Ее стопам, мы стараемся, прося Ее милости и благословений, совершать хоть сколько-нибудь искреннее служение Ее Господину. Шримати Вишнуприйя очень счастлива когда джива старается послужить Тому, Кто столь дорог для Нее. Но, совершая это служение, мы всегда должны помнить, что мы способны служить лишь по Ее благословению. Поэтому, Она - наша Мать, Госпожа и Наставница. Это Она надевает на Господа каждый день гирлянды цветов, это Она предлагает Ему рис, предварительно прочитав на каждом зернышке Маха-мантуру, это Она поет Ему песни любви, от которых плавится сердце... Она очень дорога Гауранге. Там, где проявлено Божество Шри Дхамешвара Гауры, там, неизменно, присутствует Шри Вишнуприйя и совершает Свое сверхъестественное служение. Нас же, Она может благословить на соучастие в этом служении, и так навечно воссоединить нас с Махапрабху.

Когда Господь проявляет Себя на алтаре чьего-то дома, вся жизнь его обитателей должна полностью измениться. Когда приходит Дхамешвар, дом становится Дхамой, а забота об этом доме - дхама-севой. Жизнь же обитателей Дхамы должна подчиняться только одному порядку - постоянному исполнению желаний Шри Дхамешвара. Следует научиться чувствовать себя Его

слугой. Приняв в своем доме Шри Мурти, Вайшнав перестает быть хозяином в этом доме: «Пожалуйста, мой Господь, Ты будь Хозяином этого дома, а мне позволь прислуживать Тебе. Деньги, продукты, вещи, люди, все что есть в этом доме - Твоя собственность. Единственное о чем я прошу Тебя, пожалуйста, не покидай этот дом из-за нашей неспособности совершать идеальное служение Твоим стопам. Прости все оскорблении, которые наверняка будут присутствовать в бхаджане, совершающем обусловленными дживами. Будь сострадателен, не суди строго наши попытки служить Тебе! Не лиши нас Твоей помощи, Твоих благословений!»

Это очень трудно для обусловленного живого существа, отравленного эгоизмом, полностью посвятить себя, да еще и в своем собственном доме, бескорыстному и всепоглощающему служению Дхамешваре. Но для того Господь и нисходит в Образе Шри Мурти, чтобы, воцарившись в доме, лишить нас общепринятого образа мышления: «Это мой дом, моя семья, мои интересы». Постепенно, шаг за шагом, усилие за усилием, садхака будет отдавать Богу все больше и больше - деньги, дом, пищу, привязанности, свое время и т.д. - пока наконец ни отдаст самого себя. Так спасает Шри Мурти. Такая помощь приходит от Господа! В итоге, Вайшнав теряет себя в безбрежном океане любви к Господу... Он приходит к Божеству и искренне говорит Ему:

босийā шунийā, томāра чараṇа,
чинтибо сатата āми¹
нāчите нāчите, никатे джāibo,
джакхона дāкибе туми

«Поднимаясь и ложась, буду помнить только стопы Твои. Когда бы ни позвал Ты меня, брошусь к Тебе и стану танцевать в святом восторге!» Так, милостью Божества, силой служения Ему, приходит Кришна-према, чистая любовь к Господу. Поэтому все Шастры призывают человека поклоняться Шри Мурти. В Шримад-Бхагаватам говорится:

бархāите те найане нараṇāṁ
лингāни вищñor на нирйкшато йе
«Глаза людей, не созерцающих Мурти Шри Вишну, подобны глазкам на павлиньих хвостах.» Также и Сам Господь Махапрабху наставлял Своих преданных:

садху-сайнга, нāма-кāрттан, бхāгават-шраваṇ
матхурā-бāсо, шрī-мūrttiра шраддхāyo севон
«Пребывайте в искреннем общении со святыми людьми, вызывайте к Имени Бога, усердно внимайте повествованиям о Нем, пребывайте в Шри Дхаме и с полной верой служите Шри Мурти, Божеству!»
Итак, благословения даны, воля Господа явлена, Шри Мурти явил Себя... Что ж, осталось только нам, Его слугам, не найти каких-нибудь дурацких оправданий, отграждающих дживу от служения Богу, и со всей искренностью, со всей решимостью, верой, смирением и любовью посвятить себя делу Хари-бхаджана, Кришна-кама-севе, служению Его воле!

514 год Эры Чайтаниядева, Картика, Шри
Говардхана-пуджа, беседа в кругу преданных.
Дева Дас.

С просьбами, вопросами и предложениями обращайтесь по телефону:

8-0482-20-12-64 (г. Одесса)

Дева Дас или Адити-нандини Деви Даси

© Дева Дас, 2000 год

