

УРОКИ РЕЛИГИИ

Святой Наставник Международной Ваишнавской Миссии
Шри Чaitанья Сарасват Матх

Его Божественная Милость
Ом Вишнупад Шри Шрила Бхакти Сундар
Говинда Дев-Госвами Махарадж

Шри Чaitанья Сарасвати
1997

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 этой книги издаётся по решению
и благословениям
ачарьи русской миссии Шри Чайтанья Сарасват Матха
Его Божественной Милости
Шрилы Бхакти Бимал Авадхута Махараджа

© 1997, 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.

Публикации
Шри Чайтанья Сарасват Матха
на русском языке:

Шрила Б. Р. Шридхар Махарадж:

Шри Гуру и его милость
Золотой Вулкан Божественной Любви

Шрила Б. С. Говинда Махарадж:

О Святом Имени и имяхулении
Богатство слуги Божественного Мира
Уроки Религии

а также:

Миссия Шри Чайтанья Сарасвати №№ 1-2 (*альманах
Ваишнавской культуры и образования*)
Гаура №№ 1-3 (*газета движения Гаудия-Ваишнавов*)
Братья (*история взаимоотношений Шрилы Шридхара
Махараджа со Шрилой Свами Прабхупадой*)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение в Реальность

Под защитой Ачарьев

Зависеть от Кришны

Умей побеждать смерть

Уроки Религии

Нисшествие Надмирного Знания

Вперед!

Введение в Реальность

Кришна — Всевышний, Верховный Господь. Существует пять *рас*, пять божественных настроений. Каждая *раса* в своей полной форме пребывает в Кришне. Слуги Господа черпают радость и счастье всесердно служа Ему. В мире существует множество религиозных концепций. Одни исповедуют *шанта-расу* (пассивное богочитание), другие — *дасья-расу* (служение в благоговении), *сакхья-расу* (дружественные взаимоотношения с Богом) или *ватсалья-расу* (родительскую привязанность к Богу). Однако *мадхура-расу* (Богосупружество) можно найти лишь в линии Шри Чайтаньи Махапрабху.

К примеру Иисус Христос заявлял о себе как о сыне Бога, показывая тем самым, что Господь — Отец, а сам Иисус — Его сын. Такие отношения с Господом в Христианстве принято считать наивысшими, а обителью Бога — Небеса. Такова была Иисусова проповедь. Мы видим, что Его настроение и настроение Ваишнавов во многом сходны. Гуру Махарадж был высокого мнения о Христианстве. Но *мадхура-раса* — высшая цель, которая достигается исключительно поклонением Шри Кришне. Ни в Библии, ни в Коране, ни в других обычных и общеизвестных Священных Писаниях этот вид служения не описан. Лишь Шримад-Бхагаватам, славу которого воспел Сам Господь, Шри Чайтанья Махапрабху, повествует о нем. Именно Махапрабху открыл миру *мадхура-расу*, настроение служения Господу в святой надмирной сладости. Ничто, кроме лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху, не привлечет очарованных этой сладостью удачливых душ. Они ступили на путь поклонения Господу Кришне.

Обитель Шри Кришны — Голока. Следует знать, что божественная природа Господа имеет два основных качества: *мадхурья* и *аударья*. В *мадхурье* Господь наслаждается сладостью Любви со Своими вечными близкими спутниками, однако в настроении *аударья* Господь всегда старается одарить чистые души святыми чувствами, Божественной Любовью.

В Коране говорится о *кхода* и *банда*. *Кхода* означает “Бог”, а *банда* — “слуга”. Здесь тоже мы наблюдаем концепцию взаимоотношений Бога и души. Согласно Христу, высшими являются отношения Отца и сына. В Песнях Соломона мы находим лишь отдаленное упоминание Богосупружества. В действительности, большинство религий мира простирается вплоть до Брахмалоки, или плана бессознательного бытия Абсолюта. Брахмалоку предваряет река Вираджа, однако выше Брахмалоки находится трансцендентный мир Ваикунтхи. Наше служение Господу начинается именно там. Таков Ваишнавизм. Концепция безличного и бесформенного “бога” Шанкарачарьи, известная как *нирвишеша*, или *ниракара*,

является ничем иным, как идеей Брахмана. Но Ваишнавская *шастра*, наше Святое Писание учит, что Господь обладает Святым Образом, надмирной формой.

Издали джунгли кажутся лишь темной бесформенной массой, но, стоит приблизиться, — нашему взору предстанет великое множество деталей: птицы, животные, деревья, цветы... Все в джунглях есть свое место. Подобным образом, находясь вдали от Высшей Истины, люди заключают: «Бог такой, Бог сякой, Он бесформенный,» и т. п. Они просто описывают Его согласно собственному видению. Однако, если мы попытаемся познать Образ Всевышнего досконально, всем сердцем, мы непременно придем к концепции Ваикунтхалоки. Лишь с Ваикунтхи начинают, одна за другой, появляться пять *рас*, восходя к самой Кришналоке, высочайшему плану бытия, величие которого описывает Шримад-Бхагаватам:

*эте чājйā-калāх пумсах / кринас ту бхагавāн свайам
индрāри-вйāкулам локам / мрдāйанти йуге йуге*

Бхагавата-пурана I.3.28

«Воплощения Господа являются либо Его частичными проявлениями, либо частями Его частей. Они нисходят каждую эпоху, дабы спасти мир от беспокоящих его демонов. Но изначальная Личность Бога — Господь Кришна, сын Нанды.»

Все благоносное и святое, что может узреть человек, обладающий духовным видением, берет свое начало в Кришне. Таково объяснение Шримад-Бхагаватам. Верховный Господь обладает всем. В Нем пребывает не только пять основных (*мукхья*) *рас*, но и семь вторичных (*гауна*). Все пребывает в Нем. Он — вместилице всей благодати.

Шри Чайтанья Махапрабху низошел, чтобы раздавать нектар божественной жизни. Множество великих душ, преданных последователей или Спутников приходило в этот мир после Него. Поэтому мы считаем себя очень удачливыми находиться под опекой Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Дев-Госвами Махараджа. Из всех сил мы стараемся служить ему в обществе Ваишнавов. Это наше великое счастье. Я очень счастлив, когда преданные со всего мира приезжают сюда, в Шри Набавдипа Дхаму ради духовной жизни, оставив позади все мирское. Мы стремимся действовать на плане *севы*, Божественного Служения. Лишь это может привести нас к высшей цели, к высшему назначению.

Под защитой Ачарьев

Вчера кто-то спросил: «Что указывает на причастность Баладева Видьябхушана к линии Вишванатха Чакраварти и Рупы Госвами?» Все они защищают нашу *сампрадаю* от иллюзорной среды, нагнетенной философствующими *пандитами*.

Прежде чем начать писать Говинда-бхашью, Баладев Видьябхушан предлагает свои поклоны Кришне и Живе Госвами. Он считал Живу Госвами нашим Гуру, защищающим от *пандитов*. Баладев написал следующую *пранама мантру*:

*йаḥ сājйа пайкена кутарка пāмйунā
виварта-гартена ча лупта дйдхитим
шуддхам вйадхāt вāk судхайā махеśварам
кршнām са джйиваḥ прабху растта ме гатиḥ*

Это очень сложная *шлока* и мне сложно объяснять ее на английском. То, что я сейчас объясню, не будет буквальным переводом, но я попытаюсь передать настроение, *бхаву*. Он говорит: «Я предлагаю полные *дандаваты* лотосным стопам Шрилы Живы Госвами, защитнику нашей духовной жизни. Он спасает нас от иллюзорного окружения».

Жива Госвами защищает нас от философии *санкхьи*, которая в этом стихе сравнивается с трясинной. Желая пересечь океан материального существования, *дживе* прежде всего приходится преодолевать смертоносные топи. Бесчисленные сухие аргументы *ньяя-шастр* уподобляются здесь пеплу, саже и дыму, гонимым ветром и застилающим глаза, небо и все окружающее, из-за чего мы не можем определить, что же находится рядом. Из-за ветра вредоносных аргументов все окутано тьмой, и мы не в состоянии видеть Кришну.

Затем Видьябхушан упоминает *виварта-гартена*. *Виварта-вада* — это философия *нирвишеши-вады* Шанкарачарьи, которая сравнивается с дорожной ямой.

Вы хотите идти к Кришне, но не можете. Почему? Потому, что дорога полна подобного рода препятствий. Первое препятствие создано философией *санкхьи*: слякоть. И не то, что вы просто не можете преодолеть ее, но это такая грязь, из которой невозможно вылезти, что-то вроде трясины. Следующее препятствие — *кутарка*, то бишь *ньяя-шастра*, аргументы, которые сравниваются с тучей дыма и копоти. Все равно вы пытаетесь идти вперед, но внезапно на дороге возникает множество бездонных дыр. Это *виварта-вада* Шанкарачарьи. Это *майавада*. На дороге вас подстерегает ямоподобная философия *майавады*. Стоит вам упасть в нее — вам конец. В этой яме вам уготовлена смерть. Никто вас не накормит,

никто вас не напоит — яма пуста, она станет вам могилой.

Однако Баладев Видьябхушан говорит: *шуддхам вйадхат вāk шуддхайā махешварām* — Жива Госвами оберегает путешественника от опасной среды. Он показал Шри Кришну в Его величии и высоте — *джйотира бхйантаре рӯпам атулам шйāмасундарам*. «Все, что имею, я подношу Ему». Мне сложно объяснить это на английском, но я показал линию мысли.

Жива Госвами — наш хранитель, а Баладев Видьябхушан — *пандит* подобного ему уклада. Он был посвящен в *мадхва-сампрадаю*, но позднее, ознакомившись с трудами Живы Госвами Прабху и Вишванатха Чакраварти Тхакура, стал преданным в *сампрадае* Гаудия-Ваишнавов — *сампрадае* Махапрабху.

В царском дворце Джайпура поклонялись как Радхе-Говинде, так и Нараяне. По существовавшей традиции преданные и царь Джайпура проводили поклонение сначала Радхе-Говинде, а затем Нараяне. Но существовала другая *сампрадая*, не согласная с таким порядком. Возникла конфликтная ситуация. «Сначала следует предлагать поклонение Нараяне, а затем уже Радхе-Говинде», — говорили они. Был брошен вызов: «Поскольку это Божество Гаудия-Ваишнавов, пусть квалифицированный представитель вашей *сампрадаи* придет сюда для дебатов, мы несомненно переубедим его!» Тогда присутствовавшие там Ваишnavы отправились к Вишванатху Чакраварти во Вриндавану. В то время он был уже очень стар, он отказался идти ради дебатов в Джайпур. Чакраварти Тхакур думал: «Те, что бросили вызов, имеют очень слабые аргументы, хотя и не подозревают об этом. Но кого послать?» В то время рядом находился Баладев Видьябхушан. Вишванатх Чакраварти устроил ему проверку, дабы посмотреть, сможет ли он утвердить концепцию Гаудий о первичном поклонении Радхе-Кришне. Довольный результатами, Вишванатх понял, что перед ним — лучший, кто сможет представить этот гаудия-ваишнавский принцип. Поэтому он попросил Баладеву: «Ступай во дворец Джайпура». Приняв благословение, Баладев Видьябхушан тронулся в путь. Он был очень худ и имел облик настоящего Гаудия-Ваишнава. Он не был стар, — от тридцати до сорока лет было ему. Видя столь молодой возраст, царь поначалу не был удовлетворен, но затем, взглянув на светлый ваишнавский лик, подумал: «Да, по причине старого возраста, лучшие представители не смогли прибыть. Поэтому они прислали этого светлоликого молодого человека. Что ж, посмотрим, на что он способен».

Итак, Баладев Видьябхушан принял вызов. Первый вопрос *пандитов рамануджа-сампрадаи* был таким: «Чьей *бхашье* ты следуешь?». *Бхашья* означает интерпретация. В те времена, чтобы быть признанной, *сампрадая* должна была иметь собственную *бхашью* Веданты, *бхашью* Упанишад, *бхашью* Вишну-сахасранама стотры и *бхашью* Гиты. Во многих местах *шастры* говорят, что, чтобы быть признанной, *сампрадая* должна иметь собственные интерпретации вышеперечисленных Писаний. Но *гаудия-сампрадая* тогда еще не имела этого,

поэтому первым вопросом *пандитов* было: «Чьей *бхашье* ты следуешь? Если ты не принадлежишь какой-либо *сампрадае*, нам не о чем с тобой говорить».

Баладев Видьябхушан ответил: «Что ж, коль нельзя поговорить с вами не имея *бхашьи*, я прошу вас дать мне семь дней срока. Через неделю я скажу вам чьей *бхашье* я следую, и мы поговорим».

«Хорошо, даем тебе десять дней», — отвечали они. Затем Баладев отправился к Божеству, которому поклонялся Шрила Рупа Госвами, к Говиндадеву, и, предварительно заручившись благословениями Ваишнавов нашей *сампрадаи*, склонился перед Говиндадевом и получил от Него разрешение составить *бхашью*.

Спустя семь дней Баладев вновь встретился с оппонентами.

— Я следую этой Говинда-бхашье *веданта-даршаны*¹, принадлежащей нашей *сампрадае*, — сказал он.

— Кто составил ее?

— Я сам.

Подобно Шанкарачарье и Рамануджачарье, он написал собственную *бхашью*. Глядя на его лицо и разговаривая с ним, *пандиты* были изумлены: «Он составил *бхашью* всего за семь дней! Да ведь он — великий *пандит*!»

Затем Баладев Видьябхушан с легкостью победил их, четко показав, что именно Кришна является Верховной Личностью Бога и что Нараяна исходит из Кришны, а не наоборот. Он твердо обосновал это и доказал, что все должны поклоняться Радхе-Кришне, которые являются Верховными Личностями. *Пандиты* были очень счастливы, и по сей день в Джайпуре сначала проводят церемонию поклонения Радхе-Говинде, а затем уже Нараяне.

В своей Говинда-бхашье Баладев возносит *пранамы* Кришне, затем Дживе Госвами. И в ней есть эта *шлока*:

*йах сѣжкйа пайкена кутарка пѣжшунѣ
виварта-гартена ча лупта дидхитим
шуддхам вйадхѣт вак судхайѣ махешварѣ
кршнаѣ са дживѣ прабху растта ме гатиѣ*

Когда Гуру Махарадж объяснял эту *шлоку*, его настроение тотчас же менялось настолько, что глядя на его лицо, мы начинали считать его подобным Дживе Госвами, будто сам Джива Госвами сидит рядом с нами!

Такова история написания Говинда-бхашьи Шрилой Баладевом Видьябхушаном. С тех пор ему поклоняется вся гаудия-ваишнавская *сампрадая*.

Его бесценные труды — наше богатство.

¹ учения Веданта-сутры

Зависеть от Кришны

Ваишнава-апарадха является величайшей опасностью на пути преданного служения. По деятельности других мы не должны спешно заключать, что они не Ваишнавцы. Мы знаем, что порой даже преданные могут воевать друг с другом, гневаться друг на друга. В Махабхарате описывается как Юдхиштхира иногда бранил Арджуна. В одном из таких случаев он, в гневе, сказал Арджуне:

— Ты такой могущественный, у тебя такое, не имеющее себе равных, оружие, так почему же Карна еще жив? Тебе еще не надоело держать лук Гандив? Да выброси его!

Некогда Арджуна поклялся убить любого, кто оскорбит его лук. Поэтому, после таких слов Юдхиштхиры, Арджуна выхватил лук и вознамерился отсечь стрелой Юдхиштхире голову. Но тут вмешался Кришна:

— Арджуна, не глупи! Что за дела?!

— Во мне нет гнева, — ответил Арджуна, — просто я поклялся убить любого, кто оскорбит мой Гандив. Коль уж я кшатрия, я должен быть верен своим клятвам, даже если для этого мне придется убить собственного отца; именно поэтому я собираюсь покончить с братом.

— А если ты его не убьешь, что тогда?

— Умру сам.

— Что ж, умри, — ответил Кришна, — но не убивай брата. Зачем его убивать? Уж если нужно — умирай сам. Ты глуп, поскольку не знаешь принципов *дхармы*. За мгновение Арджуна все взвесил и тотчас же согласился:

— Такой исход действительно возможен. Я должен умереть. Братоубийство — великий грех, поэтому, умру я.

— Наконец-то ты мыслишь здраво, — ответил Кришна. — Вперед.

Вновь поднял Арджуна оружие, но теперь уже на себя. В этот момент Кришна схватил его за руку и закричал:

— Сколько можно тебя учить?! Похоже одной жизни тут будет недостаточно!

— Да в чем проблема? Мы же решили, что лучшим выходом будет моя смерть, — вот я и хочу это осуществить.

— Нет, конечно ты умирай, но существует восемь видов смерти, среди которых — самовосхваление. Оскорбление кого-либо также считается убийством, так что ты можешь оскорбить Юдхиштхиру и это будет его смертью. При чем здесь оружие? Используй язык, — он тоже оружие.

Тогда Арджуна с большим энтузиазмом стал себя восхвалять, расписывая перед Юдхиштхирой свои ратные подвиги. Одновременно с этим он обрушил на

последнего поток страшных порицаний и насмешек, приговаривая:

— Ты не знаешь совсем, что есть битва с врагами! Когда я на передовой, ты отсиживаешься в тылу! Ты только и способен, что отдавать приказы!..

С большой болью в голосе Юдхиштхира молвил:

— Я не хочу жить...

Увидев состояние Юдхиштхиры, Кришна шепнул Арджуне:

— Ступай к нему, припади к ногам и объясни, почему все произошло... Попроси прощения, и все нормализуется.

Такова настоящая гармония. Если мы становимся свидетелями размолвок и ссор между преданными, нам всегда следует держаться на почтительном расстоянии. Не следует поспешно заявлять, что кто-то не Ваишнав. Прежде всего нужно определить причину происходящего, принять во внимание все факторы и лишь затем мы сможем поступить правильно. Это наш долг.

Вопрос: Это правда, что преданный в следующей жизни также рождается преданным?

Шрила Говинда Махарадж: В Шримад Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне:

*йам йам вāпи смаран бхāваж / тйаджатй анте калеварам
там там эваити каунтейа / садā тад-бхāва-бхāvитах*

Бхагавад-гита 8.6

«В момент смерти склонности, выработанные за время жизни, а так же состояние ума — на чем он сосредоточен — определяют наше следующее воплощение».

Если я пребываю в Кришна-сознании, однако должен родиться еще, следующая жизнь будет, как минимум, столь же Кришна-сознательна. В последующем воплощении мне будет предоставлена не менее хорошая возможность. Кришна говорит:

шучйнāм шрйматām гехе / йога-бхраштро 'бхиджайате

Бхагавад-гита 6.41

«Тот, кто не смог достичь совершенства практики *бхакти* в течение жизни, после смерти получает новое тело и, вместе с ним, лучшие условия для практики Кришна-сознания».

Иногда преданный высокого уровня перед смертью может пребывать в бессознательном состоянии. Что ждет его? Кришна говорит о Своем преданном:

на хи калйāна-крт кайчид / дургатим тāта гаччхати

Бхагавад-гита 6.40

«Помнит ли преданный Меня в минуту смерти — не вопрос. Это важно для обычного йогина; за того же, кто полностью Мне предан, ответственность несу Я

Сам. Даже если преданный целую неделю перед смертью находился в коме, Я устрою все так, как ему во благо. Он не несет ответственности за себя. Если Я посчитаю, что ему будет лучше родиться еще раз, Я устрою все необходимое. В любом случае Я позабочусь о нем».

Многие вопросы предельно ясно рассмотрены в книгах Шрилы Бхактивинода Тхакура. Он написал целый ряд книг — «Джайва дхарма», «Чайтанья-шикшамрита»... Если мы будем просто читать его книги, книги Шрилы Гуру Махараджа и следовать им, мы сможем понимать и воспринимать все правильно. Нет необходимости читать много книг.

Вопрос: В Шримад Бхагавад-гите Кришна говорит, что не достигший успеха йогин рождается либо в аристократической семье, либо в семье благочестивых брахманов. Мне кажется, что родиться среди брахманов гораздо благоприятнее для дальнейшего духовного прогресса, тогда как рождение среди состоятельных аристократов может стать причиной порабощенности чувственными наслаждениями. Так ли это?

Шрила Говинда Махарадж: Глядя на преданных, родившихся в богатых семьях, я очень быстро понимаю ответ. Если их возможности использовать в служении Кришне, продвижение будет более значительным. Человек, обладающий царством, задействовав все свои достоинства во служение Гуру, Ваишнавам и Бхагавану, получит больше блага, нежели брахман, хотя последний может происходить из материально благочестивой семьи. Кроме того, *благочестивый* вовсе не означает *преданный*. Преданность есть нечто другое, и, в каких бы условиях мы ни находились, следует искать малейшую возможность ее обрести.

Упомянутые вами слова Шримад Бхагавад-гиты являются правилом для обычных людей, не для преданных. В Гите рассматриваются различные концепции — карма, бхакти-мишра-карма, йога-мишра-карма, джняна-мишра-карма и т. д., но мы должны принимать лишь то, что касается пути чистой преданности. Рождение и смерть того, кто полностью предан, зависят от Кришны. Кришна берет на Себя всю ответственность за Своих чистых преданных: все хорошее и плохое в их жизни контролирует Он. Он знает, как вернуть Своего потерянного слугу домой. Господь занят любовным поиском потерянного слуги. Необходима любовь. Это самое главное. Где любовь — там всё, однако любовь должна быть надмирной; мирская же принесет еще больше проблем.

В материальном мире незаконная любовь греховна, однако в мире божественном, где все чисто и существует ради *севи*, незаконная любовь занимает наивысшее положение. На этом примере мы можем понять, насколько велико различие между миром материи и миром духа.

Когда Кришна занимается, казалось бы, воровством, это куда слаще, чем если Он принимает подношения. Подобное не применимо к нам, но мы должны быть способны оценить солнце надмирноценной Истины, или хотя бы его свет, в

противном случае всю жизнь мы будем блукать во мраке темной пещеры. Это замечательно выразил в *шлоке* Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур, которую я поместил на мраморную дощечку, венчающую вход в *Натья Мандир*¹:

*матала хариджана кйртана-райге
пуджалā рагапатха гаурава бхайге*

«Блаженнодеянию Шри Кришны следует поклоняться на почтительном расстоянии, моля, чтобы в будущем оно низошло на нас по милости Ваишнавов и Гуру». Необходимо осознать свое нынешнее положение и, с осторожностью и почтением, продвигаться к божественному назначению.

Первое место должно отводиться служению Гуру и Ваишнавам. Служа Гуру и Ваишнавам мы обретаем служение Кришне. Такова главная концепция Шримана Махапрабху. Существует множество свидетельств Писаний, гласящих, что служение Гуру и Ваишнавам есть цель нашей жизни, и что благодаря служению им, мы непременно причастимся непосредственному служению Шри Кришне и Шримати Радхарани. Но всегда наш хранитель — Гуру, а его хранитель — его Гуру и так наша *гуру-парампара* восходит к Шримати Радхарани. Кришна всегда пребывает на Голоке, поэтому служение Его преданных наполнено счастьем. В любое мгновение Кришна может явить Себя им, столь жаждущим служить Своему Господу под руководством Шримати Радхарани.

Однако в этом мире, мы должны воспринимать Кришну в облике Гуру. Когда наше видение прояснится более, мы увидим, что Гуру — служитель Кришны: Верховной Службой является Шримати Радхарани, поэтому Гуру есть Ее проявление. Это не просто еще один уровень восприятия, но бытия: следующая стадия божественного духовопонимания. Но прежде всего следует утвердиться в самопредании, только тогда, постепенно, появиться возможность служить Кришне. Служение приходит постепенно — иногда быстро, иногда спустя множество перерождений, — но постепенно. Служение — самое главное; не способные служить должным образом, мы должны практиковаться, дабы подготовить себя к служению подлинному.

В настоящее время мы не способны воздавать чистое служение и воспевать Имя Кришны правильно. К примеру, от Гуру, Ваишнавов и Шастр мы знаем, что Кришна и Его Имя суть одно, почему же тогда в результате нашего воспевания Шри Кришна не являет Себя в сердце? Следует это обдумать. В результате воспевания подлинного Кришна-нама Господь являет Себя в сердце, однако с нами не происходит ничего подобного, стало быть мы не служим истинному Кришна-наму. Мы находимся на стадии практики (*садханы*), что касается и остальных видов служения.

¹ Зал перед алтарем, в котором преданные воспевают Святое Имя и танцуют.

С практикой, сила наработанных наклонностей и привычек утвердит нас в правильном самонастройке. Тогда, даже во сне, мы будем думать о служении и воспевать Харе Кришна Махамантру.

Необходимо служить, и воспевание Харе Кришна дает нам столь важный для этого энтузиазм. Обретя непосредственное служение мы избавимся от всех проблем, что возможно благодаря Гуру. Гурудев принимает на себя всю ответственность, а наш единственный долг — служить ему, это обернется нам великим благом. Если Гуру поручает нам что-либо, мы должны исполнить его волю, в этом наша святая обязанность. В правительстве каждый выполняет определенную работу; у каждого она своя. Нас интересует божественное правительство; следует занять место среди его служб. Это преважно. Воспевание также важно, нет сомнений, однако оно должно быть свободно от оскорблений, в противном случае нас лишат служебных полномочий. Воспевание и служение без святотатств приходят постепенно, по милости Гуру. Если мы не оскорбляем Ваишнавов, это произойдет быстрее; в ином случае возможны задержки и более поздний результат, но мы надеемся лишь на то, что когда-нибудь добьемся успеха.

Не практикуя Кришна-сознание невозможно превзойти мир материальный и возвыситься до мира божественного. Идти вперед следует с таким настроением: «Кришна-сознание — мой единственный долг, и я либо исполню его, либо погибну!» Однако далеко не каждый может двигаться твердо в этом направлении, поэтому существует множество способов привести все в гармонию и Наставник, Гурудев, знает, каким путем направить ученика, а какой путь будет для него опасен. Гуру — значит эксперт, и, благодаря ему, ученик сможет обрести результат трансцендентный, результат божественный.

Умей побеждать смерть

Весть об уходе Ваишнава из этого мира и наша скорбь разлуки с ним несомненно очень болезненны, однако все происходит по воле Кришны, поэтому нам следует терпеливо сносить это и не останавливаться на пути к трансцендентной цели. Много неприятностей подстерегают солдата на поле брани, но ничто не остановит хорошего бойца. У нас нет другого пути, кроме пути вперед.

Примером тому служит случай с Махапрабху и Шривасом Пандитом, когда сын последнего умер во время киртана Господа Чайтаньи. Махапрабху пел Харе Кришна и танцевал в доме Шриваса. Сам Шривас был спокоен, однако охваченные горем родственники не рыдали лишь в силу боязни побеспокоить поющего Господа. Все же Махапрабху чувствовал, что что-то неладно, поскольку в киртане отсутствовала полная благодать. Когда Махапрабху спросил Шриваса, почему тот сам не свой и что произошло, Шривас ответил, что все нормально и убеждал Махапрабху продолжать. Вместо этого Господь сказал:

— Нет. Мне кажется здесь что-то случилось. Скажи, что произошло и почему вы скрываете это от Меня?

— Да, Прабху, — ответил Шривас. — Умер мой сын. Я просто не хотел портить тебе настроение.

Тогда Махапрабху направился к покойнику и спросил его:

— Почему ты покинул нас?

— Все происходит по Твоей воле, — ответил покойный мальчик. — По Твоей воле и согласно своей благой *карме* я родился сыном Шриваса Пандита, однако время, отпущенное этому телу истекло и, по Твоей воле, я отправляюсь в другие условия. Подобное происходит повсеместно; таков закон этого мира, я же был столь удачлив, что получил Твою милость и общался с Тобой.

Объяснения мертвого мальчика всех потрясли. Затем присутствующие стали петь и танцевать вместе со Шри Чайтаньей и вынесли тело умершего во двор. Все это произошло при Самом Махапрабху, так что уж говорить о нашей ситуации?

Существует другая история, которая, говорят, произошла во времена Будды. У одной женщины был единственный сын, и он умер. Она тут же пошла к Будде и взмолилась: «О воплощение Господа, пожалуйста, верни жизнь моему сыну!» Будда ответил: «Я могу это сделать, но есть нечто, что нужно для его оживления». «Пожалуйста, скажи мне что нужно, и я принесу это», — молила она. Будда ответил: «Пройдись от дома к дому по деревне и принеси несколько горчичных зерен из рук семьи, чей род не ведал смерти. Теми зернами я и верну жизнь твоему мальчику».

Женщина была очень простодушной и принялась ходить по домам. Она вопрошала: «Скажите пожалуйста, были ли в вашем роду случаи смерти? Мне нужен род, в котором не было смерти, я попрошу у его представителей горчичных зерен и с их помощью владыка Будда вернет жизнь моему дитяти». Однако везде был ответ один: «Мой отец умер, мой дядя умер..., умер мой брат» и т.п.

В глубокой печали она вновь пришла к Будде и сказала ему:

— О Господь! Не смогла я достать такого зерна.

— О, что я слышу!— ответил Будда.— Неужели во всем селении тебе не попала семья, чей род бы не знал смерти?

— Это так, о Господь.

— Так что же ты плачешь? Такова природа материального мира.

В Шримад Бхагавад-гите Кришна говорит:

*джатасйа хи дхруво мртйур / дхрувам джанма мртасйа ча
тасмд апарихрйе 'ртхе / на твам шочитум архаси*

Гита 2.27

«Для того, кто родился, смерть неизбежна.»

*васмси джйрйани йатх вихйа
навйни грхйати наро 'парйни
татх шарйрйани вихйа джйрйанй
анййани самййати навйни дехй*

Гита 2.22

«Так же, как мы выбрасываем старые изношенные одежды и облачаемся в новые, *джива* в этом мире покидает свое старое тело и принимает новое.»

Тот, кто особенно удачлив, примет хорошее, благоприятное рождение, в котором получит шанс практиковать Кришна-сознание.

В Бхагавад-гите Шри Кришна также описал способ порывания со всем мирским:

*джанма карма ча ме дивйам / эвам йо ветти таттваатах
тйактвй дехам пунар джанма / наити мам эти со 'рджуна*

Гита 4.9

«Кто должным образом постигнет Мою природу, Мое рождение, Мои деяния и Мой уход, уж больше никогда не родиться в материальном мире.»

Правильное понимание этого приходит благодаря надмирному знанию, обретенному по милости Гуру и Ваишнавов, а с ним человек достигает подлинного освобождения.

*муктир хитвййатх рупам
сва-рупеа вйаваститих*

Бхагавата-пурана II.10.6

Оставить тело и получить новое не есть освобождение. Но прекращение перерождений подлинным освобождением также не назовешь. Освободиться истинно значит со служением вступить в трансцендентный мир — *муктир хитвāйатхā рӯпаж сва-рӯпеṇа вйаваститиḥ*. Этого можно достичь благодаря общению с преданными и по их милости. Следуя преданному, всегда занятому служением Кришне, мы легко получаем доступ в Божественный мир служения.

муктāпи лīлайā виграхāм кртвā бхагавантāм бхаджанте

Среди обычных «освобожденных» душ некоторые, особо удачливые, получают возможность войти в трансцендентный мир служения. У них нет привязанности к материальному миру, но влечение к миру трансцендентному в них либо отсутствует вообще, либо очень слабо; они пребывают в междумирьи, в *татастхе*, однако по милости Ваишнавов им также может посчастливиться вступить в мир служения.

*ātmārāmāyī ча мунайо
ниргрантхā апī урукраме
курвантī ахитукйīm бхактим
иттхам-бхӯта-гуṇо хариḥ*

Бхагавата-пурана I.7.10

Объясняя этот стих, Махапрабху сказал, что одно из качеств Кришны — привлекать даже освобожденные души. Те, кто совершенно не привязаны к материальному миру, и кто полностью самоудовлетворены ощущением духовного своего естества, независимо от того, живут ли они в этом мире, или возвысились до междумирья, также привлекаются настроением преданности и жаждут служить Божественному Миру служения Кришне.

Природа Кришны имеет два основных качества: привлекать, и одаривать благоотпетной милостью, экстазом, *анандой*. Господу не нужно развивать эти качества — они уже Ему присущи.

*ātmārāmāyī ча мунайо
ниргрантхā апī урукраме
курвантī ахитукйīm бхактим
иттхам-бхӯта-гуṇо хариḥ*

Поэтому преданные всегда занимаются служением Кришне. В материальном мире непосредственное служение невозможно, но благодаря Гуру и Ваишнавам, у нас есть шанс, чудесный шанс служить. Слуга не обращает внимания ни на что, кроме указаний Гурудева и Кришны, которые явлены в Писаниях. Он всецело следует их руководству.

*баху джанма каре йади шравана-кйртана
табу та' нй пййа кршнй-паде према-дхана*

Чайтанья-чаритамрита, Ади 8.16

Может возникнуть вопрос: почему признаки духовного сознания в наших сердцах не проявляются сразу? Причиной тому — наше неправильное следование советам Писаний. В особенности это касается страшных оскорблений святого Имени — мы оскорбительствуем по отношению к Нему. Писания предупреждают о существовании десяти оскорблений Святого Нама. Их следует изо всех сил избегать.

До того, как Шрила Свами Махарадж Прабхупада приехал на Запад, тамошние люди никак не могли совершить ни *вайшнава-апарадху*, ни *нама-апарадху*, ни *дхам-апарадху*¹, поэтому смогли очень быстро обрести связь с Миссией Махапрабху. Неспособные совершить оскорбления, они смиренно внимали Шриле Свами Махараджу, следовали ему и поэтому легко прогрессировали. Позднее, когда действия некоторых из них стали причиной в особенности *нама-апарадхи*, они пали в океан беспокойств и тревог.

Первый урок при изучении любого предмета обычно очень легок — просто слушание. Первые уроки чтения очень легки — читают слова, состоящие всего из одного-двух слогов. Однако каждый последующий урок все более и более усложняется и уже становится необходимым понимать и помнить длинные слова. Если бы мы столкнулись с большими словами на начальном этапе обучения, мы бы просто ничего не смогли понять.

В *бхакти-йоге* первый урок — *утсаха-майи* — стадия, на которой преданный практикует Кришна-сознание с поверхностным энтузиазмом. Затем, на стадии *гхана-тарала* настроение служения периодически сменяет депрессия. Существуют различные стадии преданного служения, и все они описаны в трудах Шрилы Бхактивинода Тхакура.

Итак, когда Шрила Свами Махарадж, посланец Шримана Махапрабху приехал на Запад, многие удачливые души получили возможность практиковать Кришна-сознание, и многие ею воспользовались. С практикой неизбежно приходят трудности, и если мы недостаточно внимательны и сознательны по отношению к преданному служению, то ни к чему не придем. Тот же, кто практикует без оскорблений, продвинется дальше. Но спустя несколько стадий, прогресс может быть остановлен, и практикующего может обступить множество дурных вещей — *канак*, *камини* и *пратиштха*: деньги и роскошь; женщины и наслаждения; имя и слава. Имя и слава очень вредны. Нам может казаться что никто не может повредить нашей духовной жизни, однако имя и слава могут. Поэтому их следует

¹ Они не могли совершить эти оскорбления, поскольку ничего не ведали ни о Вайшнавах, ни о Нама, ни о Дхаме.

сознательно сторониться.

По милости Шрилы Гуру Махараджа мы можем чувствовать себя в полной безопасности, однако было бы глупо считать себя достигшим духовной жизни и поэтому не нуждающимся в защите от грядущих опасностей. Следует всегда быть бдительным, дабы избежать заражения «вирусами». Пользуясь пенициллином в течение продолжительного времени, бактерии в теле начинают адаптироваться к его действию, и, как следствие, пенициллин больше не действует. Необходимо уже другое лекарство.

Когда мы становимся стойкими по отношению к одному «вирусу», приходит другой и пытается остановить наше духовное движение, наш прогресс.

*йади ваишнава-апарадха утхе хāti мātā
упāде вā чхиңде тāра шукхи' йāйā пāтā*

Чайтанья-чаритамрита, Мадхья 19.156

В этом стихе последствия *ваишнава-апарадхи* сравниваются в уроном, нанесенным ворвавшимся в сад бешеным слоном — растение преданного служения вырывается с корнем. Порой бывает сложно понять, что такое оскорбление “бешеный слон”. Порой плохой совет может исходить от личности внешне походящей на Ваишнава. Мы можем верить в кого-то, как в настоящего Ваишнава, но, получив от него плохой совет и последовав ему, мы сильно пострадаем и отправимся в ад. Поэтому следует сознавать свое положение с помощью знания, воспринятого от Гуру, Ваишнавов и Писаний и всеми силами пытаться избегать оскорблений.

према-маитри-крпекшā / йах кароти са мадхйамах

Бхагаватам XI.2.48

На стадии *мадхйама-адхикара*, средней стадии, человек, как правило, имеет чистое сознание и понимает что хорошо, а что плохо. На этой стадии, имея должное руководство и занимаясь служением, он сможет продвигаться твердо. Однако весьма сложно избежать оскорблений, если в обличьи доброго советчика-ваишнава, нами помыкает лицемер и ведет к *ваишнава-апарадхе*. Поэтому, как только возникает опасность заблудиться, следует прибегнуть к совету Нароттама Тхакура и искренне молиться Ваишнавам: «Пожалуйста, спасите меня».

Следует молить: «О Гуру Махарадж, пожалуйста, спаси меня! О Ваишнава Тхакур, пожалуйста, спаси меня!»

Писания говорят, что, если мы в ком-либо не уверены, мы не должны его ни порицать, ни хвалить, и не следует стремиться с ним общаться; напротив — следует его избегать: *нā ниндива нā вандива нā йāва тāра пāшā*. Руководствуясь в своем продвижении этим правилом, мы непременно достигнем нашей трансцендентной цели.

Необходимо напоминать себе, что все, обретенное нами, не есть нечто легко

достижимое кем угодно. У нас есть связь со Шрилой Свами Махараджем, с Шрилой Гуру Махараджем, с *рупануга-сампрадаей*; у нас есть связь с Махапрабху. До того, как Свами Махарадж приехал на Запад, никто там не знал Имени Махапрабху — теперь же многие воспевают Имя Кришны, Харе Кришна Махамантру; танцуют. Много имеем мы, да нужно теперь все обретенное защитить и бережно сохранить в сердце. Пришло время защищать ростки преданности, а иначе они погибнут.

Размышляя над словами Писаний и Ваишнавов, мы чувствуем большой энтузиазм, однако, слушая о всевозможных предписаниях, об опасностях и трудностях, что подстерегают нас на долгом пути, мы иногда теряем надежду. Поэтому следует всю свою энергию направить на защиту ростка преданности, в противном случае мы рискуем потерять все.

*те таं бхуктвā сварга-локаं вишйāла
кшиणे пуñе мартйа-локаं вишанти*

Бхагавад-гита 9.21

Совершая благие поступки, мы отправляемся на райские планеты, а совершая плохие — в ад. Таковы законы материальных вселенных. Среднюю плоскость занимают планеты типа Земли. Существует три уровня планет. Но мы не особо стремимся постигать материальное мироздание. Важнее постичь себя — самопознание. Кто я? В чем мой долг? Каково мое высшее предназначение? В чем мое богатство? Необходимо найти ответы. Мы очень удачливы, поскольку наш наставник и Господь Махапрабху четко доказал, что Кришна-сознание — высшая концепция теизма. И, по милости Шрилы Гуру Махараджа и Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Прабхупады, это не опровергнуть никому. Мы считаем своей великой удачей прийти в линию Кришна-сознания и следовать ей. Не будь этого, мы могли бы примкнуть к *майавади* (имперсоналистам), *сахаджия* (имитаторам), или каким-либо другим последователям частичных религиозных концепций. Осознав свое богатство, следует бдительно защищать и хранить свою веру, непрестанно служа священной концепции Кришна-сознания.

Видя настроение служения преданных, пожертвовавших столь многим ради проповеди миссии Махапрабху, вложившим так много энергии в нее, я чувствую великое вдохновение.

Мы очень удачливы, поскольку одарены столь многим. Теперь же пришло время использовать наше богатство правильным образом. Шрила Гуру Махарадж говорил: «Религия есть правильный самонастрой». Все дано, да настроиться нужно правильно: понять, кто мы; в чем наш долг; кто такой Кришна, и кто такой Его слуга.

Уроки Религии

Шрила Гуру Махарадж неоднократно объяснял, что богатство предназначено Нараяне, женщины – Кришне, а слава – Гурудеву. Есть замечательная поговорка на бенгали: *гуру га̀на шире пуна̀х шобхā пāйа шата гу̀на* – какая бы слава ни приходила ко мне, если я, немедля, передаю ее лотосным стопам моего Гуру, тогда, возвышенно и чудесно, она воссияет, озарив и меня своим светом. Поэтому мы всегда должны пытаться поднести всего себя Шри Гуру; в свою очередь, натура Гуру такова, что он всегда незамедлительно переправляет всё лотосным стопам своего Гуру, и так, по линии преемственности, это быстро достигает Кришны.

В санскритской логике сказано: *шатапатра ведха̀х нйāйа* — игла, пронзающая стопку листков, конечно прокалывает листки последовательно, один за другим, но это происходит мгновенно. Временной промежуток, за который игла проходит сквозь каждый лист, практически невозможно измерить, но всё же таковой существует. Подобным образом, когда к нам приходит какой-то почет или что-то еще, если мы переправляем это в правильном направлении, почти тотчас же по линии преемственности все это приходит к Кришне. Правильное направление означает: женщины для Кришны, богатство для Нараяны, а слава для Гурудева. В высшем смысле, Гуру — это Радхарани, и, воздавая славу Гуру, благодаря процессу *шатапатра ведха̀х нйāйа*, это подношение достигает непосредственно Шримати Радхарани. Ответный свет, изойдя из того мира, возвысит также и нас.

Таччāтмане прати мукхасйā йатхā мукхайрйх — ставя перед зеркалом тилаку, тотчас же вы видите ее. Подобным образом, поднеся всё вашему возлюбленному Господу, это незамедлительно вернется и возвысит вас. Таков замечательный пример, приводимый в Шримад-бхагаватам.

Поэтому нужно пытаться удовлетворить своего Гурудева — и это единственный путь. Однако Гуру должен быть истинным, он должен всегда почитать своего Гуру. И это его самое главное качество: кто стопроцентно предан своему Гуру — тот может стать Гуру. Все остальные качества вторичны, как например 64 вида деятельности практикующего и т. п.

Прахлада Махарадж сказал:

*шраванāж кйртанāж вишнōх смараṇāж пāда-севанам
арчанāж ванданāж дāсйāж сакхйāж āтма-ниведанам
ити пūжсāрпитā вишнāу бхактий чен нава-лакшанā*

крийета бхагаватй аддхā тан манйе 'дхйтам уттамам

VII.5.23-24

Существуют девять принципиальных методов практики преданного служения, однако главное качество — предание себя. В духе самопредания любая деятельность трансцендентна. К примеру, в саду цветет множество цветов, но для нас они не представляют особой ценности. Однако, если какой-то цветок вкладывают в руку Божества, или кладут к Его стопам, мы почитаем такой цветок, касаясь его лбом. Почему? Цветок материален, но, предложенный лотосным стопам Кришны, он становится достойным поклонения.

Если мы предложим всего себя Гуру, он не задержит нашу энергию ради собственных удобств, а направит нас к Кришне. Гуру не присваивает себе ни крупинки того, что мы подносим ему, но адресует всё своему Гурудеву, и поэтому процессом *шатапатра ведхах нйāйа* вся энергия достигает Кришны. Уже оттуда энергия возвращается к преданному в форме Милости и в должное время прославляет также и его. Так Милость нисходит свыше, и Милость эта — надмирное знание.

В действительности мы не можем поклоняться Кришне чем-то материальным, поэтому при поклонении Божеству мы произносим *мантры*. Прежде чем предложить цветок, мы окропляем его водой Ганги и повторяем *мантру*:

*пушпе пушпе махā-пушпе супушпе пушпа самбхаге
пушпа ча вакйрне ча йā 'хум пхат свāхā*

Также набрав воду для поклонения Господу в горшочек, мы произносим другую очистительную *мантру*:

*гайге ча йамуне чаива годāвари сарасвати
нармаде синдхо кāверй джале 'смин саннидхйй куру*

Подобным образом, определенной медитацией, сопровождаемой *мантрой*, мы подготавливаем себя:

*дивйа шрй хари-мандирāдйа тилакам
каптрам сумāлāнвитам
вакшах шрй харинāма варна субхагам
шрй кханда липтам пумах
пўтам сўкшмана вāмварам вималатāм
дхйāйечча шрй-гуру пада-падма
никате севот сукāйчātманах*

«Я являюсь слугой слуг слуг моего Гуру Махараджа. Пусть же он одарит меня своей милостью, чтобы я мог поклоняться его лотосным стопам, и пусть он предложит меня, со всей моей энергией, Кришне.» Таков путь настоящей *арчаны*,

подлинного поклонения.

В действительности, даже всей нашей энергией мы не в состоянии удовлетворить Кришну. Реальность существует по Себе и ради Себя — Он удовлетворен только Собой и Своим личным окружением. То небольшое и единственное, в чем Он нуждается — Ему нужны слуги Его слугам. И это единственный недостаток, который Он стремится восполнить.

*ратнā карастава грхам грхйнī ча падмā
ким дейа масти бхавато джагадйиварйā
абхйра вāманайанā хрта мāнасйā
даттам мано йадипате тадидам грхāн*

Преданный желает предложить что-то Кришне, но что? Кришна это также Вишну, а Вишну живет в океане самоцветов — *ратнā карастава грхам*.

Преданный думает: «Что же мне предложить Кришне? У меня есть немного драгоценностей, которые можно поднести Ему, но что для Него драгоценности? Они не доставят Ему удовольствия, ведь Он живет в океане самоцветов. Несомненно: Он — повелитель драгоценностей!»

Ратнā карастава грхам грхйнī ча падмā — тогда я могу захотеть предложить Ему какой-то другой вид богатства, например золото или одежду, или еще какую-либо вещь этого мира, являющуюся необходимой здесь для поддержания семьи и т. п., и поэтому считающуюся богатством. Однако владычицей всего богатства является Лакшмидеви, а Она живет с Ним, с Господом Вишну, поэтому Он также распоряжается всем богатством.

Господь обладает несметными сокровищами, Он обладает всем, что имеет ценность; у Него целый океан сгущенного молока! Преданный не может понять, как же ему удовлетворить Господа.

*ратнā карастава грхам грхйнī ча падмā
ким дейа масти бхавато джагадйиварйā*

«Что же мне дать Тебе? У Тебя есть все.» Затем на ум преданному приходит: «Но быть может есть что-то, что не подвластно контролю моего Господа? Да. Его Ум! Ум моего Господа навеки похитили *гопи*.» Ум Кришны всегда ищет служения *гопи*. Из-за этого Он в самом деле теряет рассудок: *гопи* крадут Его ум. Поэтому преданный молится Кришне: «О Господь, позволь моему уму стать пылью у лотоса Твоих стоп. Займи меня в том, что принесет Тебе радость.»

Необходимо отдать Кришне свой ум, и, предложив его Господним стопам, мы будем благодетельствованы. Это единственная необходимость, но как нам сделать свое подношение? Несмотря на то, что Господь пребывает в наших сердцах, мы не в состоянии видеть Его, и мы не можем связаться с Ним непосредственно. Только посредством «телескопической системы» мы можем увидеть Его. В небе существуют миллионы звезд, но мы не можем видеть их все, — мы не обладаем

соответствующей способностью. Нужно обрести эту способность видеть, что возможно благодаря «телескопической системе». Правильно расположив линзы одна за другой, мы создаем приспособление, позволяющее видеть довольно отдаленные предметы. Подобным образом, *гуру-парампара* — это наше средство видеть Кришну. Именно по этой линии Учителей наше служение достигает Кришны и тотчас же принимается Им. Такая логика упоминается в санскритских книгах как *шатапатра ведхах нййа*. Мы считаем, что служение непосредственно достигает Кришны, хотя в действительности оно передается от Гуру к Гуру, подобно тому, как игла пронзает стопку листов. Необходимо предложить всего себя Кришне, но существует только один способ сделать это — предаться Гуру. И мы должны позаботиться о том, чтобы принять истинного Гуру, в противном случае игла будет сломана. Из Писаний мы можем узнать признаки подлинного Гуру:

*крпā-синдхух су-сампūrнах, сарва-саттвопакараках
ниспрхах сарватах сиддхах, сарва-видйā-вишйāрадах
сарва-самйййа-самчхеттā, 'наласо гурур āхртах*

Хари-бхакти-виласа 1.45-46

Такова квалификация Гуру, и мы получим связь с Кришной надежно связавшись с обладающим вышеперечисленными качествами.

Что бы мы не делали, мы должны действовать искренне, и это будет хранить нас. Мы должны быть искренними. Искренность поможет нам обрести всё, но она должна быть неподдельной, иначе результата не будет. Чтобы выковать хороший клинок нужна хорошая сталь. Подобно этому, подлинная искренность необходима чтобы получился подлинный преданный. Искренность — это сталь преданного. Следует предлагать себя со всей искренностью. Мы также должны пытаться принять такие качества, как смирение, терпение и готовность выказать почтение другим.

При всех обстоятельствах нужно быть смиренным. *Майа* будет устраивать проверку за проверкой, но мы должны пытаться терпеть всё это, стремясь понять причину происходящего. Более того, если мы хотим жить в мире, необходимо выказывать свое почтение окружающим. Если мы не беспокоим других, но относимся к ним с почтением, никто не будет беспокоить нас. Все будут думать: «Это совершенно безобидный человек. Он ничего против меня не имеет. Кроме того, он уважительно относится ко мне, поэтому я не должен доставлять ему беспокойств».

Махапрабху всегда хотел, чтобы Его преданные жили в мире, поскольку это очень важно для практики духовной жизни. А это возможно только если преданные смиренны, терпеливы и почтительны к окружающим. «Я не хочу судить, достоин ли кто-то почтения или нет, поскольку сам я — незначительная душа, стремящаяся быть слугой слуги слуг Кришны. Поэтому, если кто-то хочет

от меня почтения, я должен незамедлительно выразить ему свое почтение, чтобы не предоставить никакого повода считать меня врагом.»

Пример тому мы видим в жизни Шрилы Рупы Госвами в его отношениях с *дигвиджая пандитом*, великим ученым, обладающим мировой известностью. Прослышав о славе Шрилы Рупы Госвами, *пандит* пришел к нему с вызовом: «Если ты не сможешь одолеть меня, напиши расписку с подтверждением своего поражения».

Рупа Госвами думал: «У меня нет времени беседовать с этим добрым человеком». Затем он сказал: «Где твоя бумага? Я подпишу ее». Рупа Госвами написал: «Этот человек является великим *пандитом*. Он победил меня», — и подписался. Такова натура чистых преданных — они не хотят быть причиной волнений или беспокойств для других. Они прекрасно понимают, что всё в этом мире просто преходящее шоу. Люди думают, что обладают какой-то собственностью, и что их это — их богатство, однако никто не знает, когда он умрет и куда отправится после смерти.

Но наш долг в том, чтобы подготовить себя к служению Кришне, и *это* является истинным богатством наших жизней. Служение Кришне — наше единственное прибежище, и мы не хотим тратить время на мирские дела.

Таково одно из настроений преданных; другое было показано Шрилой Дживой Госвами Прабху. Чтобы наставить *дигвиджая пандита* на путь истинный, он отругал его: «Ты пришел встретиться с Рупой Госвами, но ты даже не знаешь, кто он на самом деле. Ты считаешь себя великим *пандитом*, однако я думаю, что ты очень глуп. Подойдя к океану *ананды* ты не принял даже капельки из него. Ты пошел туда, но вернулся с пустыми руками, и поэтому я считаю тебя большим глупцом. Не ведая о том, кем являются Рупа и Санатан Госвами, ты пришел бросить им вызов, тем самым совершив большое оскорбление. Я их ученик, и если ты хочешь померяться силами со мной — вперед! Быть может так ты что-то поймешь об их величии». Как бы то ни было, *дигвиджая пандит* принял милость Шрилы Дживы Госвами и в течение лишь нескольких минут потерпел полное поражение. Осознав, какие страшные оскорбления совершил он по отношению к Рупе и Санатану Госвами, по милости Дживы Госвами *пандит* оставил свое эго. Он тотчас же вернулся, пал к их стопам и молил о прощении. Джива Госвами был счастлив оказать служение своему Гуру, избавив *дигвиджая пандита* от иллюзии.

Вслед за происшедшим, Рупа Госвами, дабы преподать нам урок, выразил свое недовольство Дживе Госвами: «Ты пришел к нам во Вриндавану, но теперь похоже, что ты ищешь мирской славы». Однако не этого хотел Джива Госвами. Его желанием было прославить своего Гуру, исправить *дигвиджая пандита* и одарить его милостью.

Такова одна из поучительных историй, которыми так богаты жизни наших Ачарьев.

Нисшествоие Надмирного Знания

Много жизней у нас с вами позади, да много еще и впереди, но вопрос рождения и смерти так и не разрешен.

Как обладающие энергией, мы вынуждены что-то делать — будь то хорошее или плохое. Энергия — это свойство души: мышление, воля и чувства, поэтому мы должны как-то действовать; однако, если мы будем действовать неправильно, последствия будут плохими, если же правильно — хорошими. Нужно понять что хорошо, а что — плохо; человеческое тело — лучшая форма жизни, в которой возможно найти верный путь и разрешить проблемы. Мы претерпели много перерождений, однако подобного шанса не было; теперь же у нас есть некоторая возможность. Благодаря хорошему общению мы поймем, в чем наше благо относительно этой жизни и будущего; также, оглядываясь назад, мы сможем оценить, правильно ли мы поступали в прошлом, и все — в человеческом рождении. Родиться человеком очень непросто, такое случается очень редко, хотя и является практически необходимым для настоящего прогресса души. Теперь этот шанс перед нами.

*лабдхвā судурлабхам идам баху-самбхавāнте
мāнушйām артха-дам анитйām апйха дхйраḥ*

Шримад-Бхагаватам XI.9.29

Все религии подчеркивают ценность человеческого рождения. Все говорят, что в этом рождении мы можем покончить с миром страданий. Мы тоже проповедуем подобное, однако существует определенная разница между нашей целью и их. Большинство религий учит благочестивой жизни ради покойного, благостного будущего. Но Ваишнавизм вечен¹: безостановочное движение в мир Голоки Вриндаваны.

Сваллам апйасйā дхармасйā трйāте махато бхайāt — если вы поступаете воистину благо, результат будет вечен. Сейчас мы родились людьми, поэтому, насколько в наших силах, мы должны стремиться к цели священной, и на пути к ней мы можем пренебречь материальным долгом.

---

¹ В Ваишнавизме отсутствует начало и конец. Практика начинающего отличается от практики высокопродвинутого лишь качеством сознания индивида. Как только сознание причащается Миру Служения, то есть неопит утверждается в *самбандхе*, средство становится целью, хотя и не прекращается эволюция духовного чувства.

*ākhara-nidrā-bхайа-маитхунаḥ ча
sāmānyām этат пайубхир нардṇām*

Хитопадеша

Существует принципиальная разница между человеком и животными и нам надлежит понять, в чем она. Однако просто понимать мало, это не принесет нам всего желаемого — необходима некоторая сила, — сила ума, сила вечной души, и приходит она посредством Гуру и Ваишнавов. Следует общаться с теми, кто практикует в правильном сознании. В общении с ними наша духовная сила, *бхакти*, будет расти все больше и больше. Это называется *садху-санга*, общение со святым, с *садху*.

*sādху санга криṣṇа нāма эи мāтра чаи
самсāра джините āра кона вастта нāи*

Куда бы мы ни направлялись и что бы мы не практиковали, всегда необходима помощь знающих, а иначе можно ошибиться и наломать дров. Перед нами так много всего — нужно суметь использовать все правильно. Из набора всевозможных радиодеталей только эксперт может выбрать необходимые чтобы сделать механизм для записи и воспроизведения звука, кассетный плеер. Подобным образом, повсюду, при различных обстоятельствах, нам нужна помощь знатока соответствующей отрасли, и это главный принцип прогресса. Однако следует различать, кто действительно эксперт, а кто таковым не является. В действительности мы не способны определить природу знания кого-либо, его чувств, его духовного богатства... Нам остается только молить Нитьянанду Прабху и Махапрабху, чтобы по их милости мы обрели благое общение. Согласно чистоте нашей молитвы Они и одарят нас.

Иногда мы чувствуем великий энтузиазм, а иногда — отчаяние. Глядя на преданных, повсеместно воспевающих Махамантру и танцующих, нас переполняет энтузиазм, но стоит заметить, что в основе их пения и танцев лежат неправильные представления; заметить, что они хоть и получили многое, да использовать правильно не смогли, — нас охватывает отчаяние. Иногда кто-то из преданных может задавать вопрос за вопросом о чем-либо, что нам кажется очень простым, и мы изумляемся, почему же он не понимает. Однако он вопрошает потому, что *для него* это отнюдь не просто; и когда, несмотря на постоянные вопросы и ответы, преданный по-прежнему не может ничего понять — нами может завладеть отчаяние. Книги Шрилы Гуру Махараджа и Шрилы Свами Махараджа исполнены различных советов и предписаний, и если мы ухватим суть их, поймем их правильно, мы обретем все. Единственное, почему их суть может быть нами не воспринята, — нехватка надмирного знания². Вот, чего воистину недостает; так

² Надмирное знание есть чувство, восприятие Божественного душой.

что нужна помощь эксперта.

*йāха бхāгавата пада ваишнавера стхāне
экāнта айраи кара чаитанйа-чараṇе*

Чайтанья-чаритамрита, Антья 5.131

В этом стихе говорится: чтобы понять Шримад-Бхагаватам правильно, нужно слушать его от личности, которая полностью утвердилась в преданном служении; также нужно предаться Шри Чайтанье Махапрабху. Почему Шри Чайтанья-чаритамрита советует это? Дело в том, что Шримад-Бхагаватам содержит в себе всё, однако не в нашей компетенции его содержимое правильно воспринять, поэтому и важно всегда иметь благое общение.

Мы не желаем ни денег, ни женщин, ни славы. По всему мирозданию живые существа стремятся к этому, однако подлинная цель нашей жизни в другом: обрести надмирное знание. Благодаря ему мы сможем продвигаться на пути к высшему совершенству.

Шрила Прабхупада Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур был очень рад видеть как ученики организуют *матхи*, проповеднические центры, храмы и возводят здания. Но он также предупреждал: «Мы пришли в этот мир не для того, чтобы плотничать и строить; наш долг — служить Гуру, Ваишнавам и Бхагавану. Это наша основная обязанность; мы возводим храмы и дома лишь для того, чтобы привлечь души-*дживы*».

Если в *матхе* не живут преданные, какой толк в куче кирпичей? Если преданные не счастливы в исполнении служения, зачем нужны все эти работы? Поэтому для обусловленных душ так важно общаться с тем, кто может вести их умы в правильном, трансцендентном направлении. Нужно искать такого общения. Нужно искать живое течение *сампрадаи*. Не всегда доподлинно известны *дикша-гуру* многих наших Ачарьев. Кто был Гуру Рупы Госвами? Кто был Гуру Рагхунатха даса Госвами? Гопала Бхатты Госвами? Прабодхананда Сарасвати? Некоторая информация есть, однако она весьма туманна; все потому, что наша *гуру-парампара* нисходит через канал *шикша-гуру*. Важно найти живой поток.

Йам эваиша вр̥ноте тена лавхйас. Упанишады говорят, что надмирное знание нисходит свыше. Его следует воспринимать в духе служения и быть готовым идти туда, где оно себя являет. Обрести надмирное знание возможно лишь благодаря носителю живой традиции, ее патриарху. Довольный нашим служением, он может передать знание нам. Другого пути не дано.

Вперед!

Этот мир всего лишь преходящий театр. Любые намерения эгоцентрика влекут за собой задолженность, однако любые начинания во служение Кришне от такой задолженности свободны. Кришна Сам говорит об этом:

*йат кароши йад айнāси
йадж джухоши дадāси йат
йат тапасйаси каунтейа
тат курушва мад арна́м*

Бхагавад-гита 9. 27

«Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, какие жертвы бы ты ни приносил и какие аскезы бы ни совершал — делай все как подношение Мне, пользуясь лишь остатками. Тогда ты не будешь в долгу ни перед кем. Все, что ты предложишь Мне, претворится в трансцендентное».

У дорог растет много травы *дурбаса*, на которую мы наступаем при ходьбе, однако эту же траву, предложенную Кришне, мы почтительно прикладываем ко лбу. Мы не осмеливаемся даже бросить ее на пол. Почему? Потому что знаем: предложенная Кришне, она стала трансцендентной. И Кришна говорит: «Совершая все поступки лишь ради Моего удовлетворения, ты не навлечешь на себя никакой задолженности; более того: даже пребывая в материальном мире, ты обретешь великое благо». Таков главный принцип, которым следует руководствоваться в своей жизни. Невозможно жить не преступая интересов окружающих. *Дживо дживасйа дживанам* — чтобы жить, мы вынуждены кого-то убивать. Ежедневно мы убиваем десятки тысяч живых существ. Даже воздух наполнен бесчисленными живыми душами, микроорганизмами, и дыша мы их убиваем, что необходимо для очищения крови. Поддерживать свое тело, не причиняя вреда другим, просто невозможно. Поэтому *шастры* советуют жить ради служения Кришне. Таков наш жизненный ориентир.

Бхактивинод Тхакур сказал:

*мāнаса, дехо, гехо, джо кичху мор
арпилу тувā паде, нанда-кишор!*

Шаранагати

«Я отдаю Тебе все. Отныне — Ты Повелитель моей жизни. Поэтому все мои поступки будут лишь ради Тебя и для Тебя».

*сампаде випадае, дживане-мараџе
дйй мама гелā, тувā о-пада бараџе
мāроби рāкхоби — джо иччхā тохāрā
нитйā-дāса прати тувā адхикāрā¹*

«Поступай со мной как Тебе будет угодно.» Такое самопредание Кришне приносит нам подлинное счастье. Предавшись Кришне мы не будем ответственны ни за свою карму, ни за что бы то ни было иное. Таково напутствие Шримад Бхагавад-гиты: все учение Гиты призвано утвердить сие, да и остальные Писания имеют аналогичную задачу.

*смартавйаџ сататаџ вишнуж
висмартавйо на джāтучит
сарве виддхи нишедхйй ча
этайор эва кийкарāџ*

«Следует помнить Кришну и никогда Его не забывать.» Порой мы можем думать, что поступать так очень сложно, — и это правда, — однако у нас нет другой альтернативы. Да что нам еще остается делать? Кришна-сознание — единственный путь вперед. Другого не дано.

*бхўмау скхалита-падāнāџ / бхўмир эвāваламбанам
твайи джāтāпарāдхāнāџ / твам эва шарапāџ прабхо*

Сканда-пурана

Когда ребенок учится ходить, он постоянно падает; однако, оперевшись о землю он вновь встает. Какое бы оскорбление мы ни совершили, если мы пребываем в настроении полной зависимости от Него, Он нас защитит. В этом наша единственная надежда. Нужно предаться лотосным стопам Кришны, а это и есть Кришна-сознание.

Махапрабху сказал:

*нāхāџ випро на ча нара-патир нāпи ваишйо на шўдро
нāхāџ варйй на ча грха-патир но вана-стхо йатир вā
кинту продийан-никхила-парамāнанда-пўрнāмртāбдхер
гопй-бхартуџ пада-камалайор дāса-дасāнудāсаџ*

Падйавали 74

Мы ни цари, ни брахманы, ни ваишьи и ни шудры; мы ни грихастхи, ни ванапрастхи, ни санньяси; все это не есть наша суть. Наше подлинное естество — *гопй-бхартуџ пада-камалайор дāса-дасāнудāсаџ* — слуги слуг служителей. Таково наше единственное соотождествление, и, кто уж ступает на путь Кришна-сознания, сможет идти лишь так. Если же он будет пытаться следовать ведической культуре, индуизму, или чему бы то ни было подобному, он, по правде сказать,

не обретет Кришна-сознания. *Нужно следовать Ваишнавам.* Кришна — Верховный Господь, а поклоняющийся Ему — Ваишнав. Есть только один путь, одно назначение, одна жизненная цель, — и это главное, что следует понять, чтобы добиться успеха. Мы видим подобное в концепциях и натуре нашего Шрилы Гуру Махараджа, нашего Шрилы Свами Махараджа и Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Тхакура. Они — революционеры. Ранее подобную революцию совершил Нароттам дас Тхакур, и, до некоторой степени, Рупа Госвами и Санатан Госвами.

Рупа и Санатан не преступали существовавших тогда концепций; их революцией было основание нашей *сампрадаи*. Бхактивинод Тхакур также был очень мягок в своей проповеди, он не хотел слишком беспокоить приверженцев вездизма. Однако Нароттам Тхакур преступил постулаты ведийских практик, и в наше время подобная революция пришла со Шрилой Свами Махараджем и с концепциями нашего Шрилы Гуру Махараджа, — существует множество тому свидетельств. Революция пришла во благо всем нам, так что мы очень удачливы, коль получили такую милостивую и великодушную связь с Божественным.

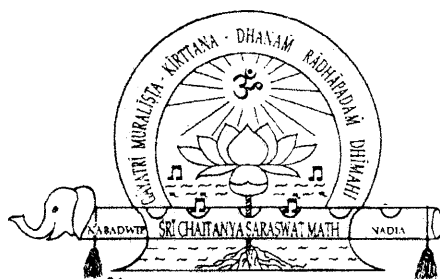
Шрила Гуру Махарадж сказал: “সংকীৰ্ত্তনায় পুঞ্জলিত করিয়াছেন”. По всему миру Шрила Гуру Махарадж возжег жертвенный огонь *санкиртаны*; мы же — топливо для него. Прятаться от огня не есть истинное спасение, скорее это самоубийство. Все устроено божественным промыслом, поэтому огонь не принесет боли. Ступив в него мы ощутим лишь надмирную благодатную жизнь, дыханием которой будет настроение безусловного самопожертвования.

Наша жизнь очень коротка, поэтому следует использовать любую возможность продвинуться на пути священной практики служения Шри Хари. Не думайте, что лишь разрешив проблему материальных неудобств, можно прийти к служению Господу. Следуйте указаниям Шрилы Гуру Махараджа сейчас, без промедлений, и разрубите тем самым узел материальной обусловленности.

С милостью Шри Гурудева над головой, без остановок, да без оскорблений, вперед!

Based on the «Dignity of the Divine Servitor»

редактор: Ананта Шри деви даси
перевод: Мадху Кришна дас
макет: Вриндаван Чандра дас

ШРИ ЧАЙТАНЬЯ САРАСВАТ МАТХ

Web: www.harekrishna.ru

www.vallabha.ru

www.scsmath.com

© All rights reserved by The President-Acharyya,
Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip