

№ 1, Май 2001

САТ-САНИГА

СВЯТОЕ ОБЩЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ:

Эмоции или Преданность?
Под Любящим Взглядом Бога
Смирнее Травинки
Природа Бхагавата
Нисхождение Святого Имени

Шри Чайтанья Сарасват Матх

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

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

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

© 2001, 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.

gauidyadarshan.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.

Вместо Предисловия

Шри Чайтанья Сарасват Матх

Над выпуском работали:
Джаганнатха Валлабха дас,
Гокулананда дас,
Гоурасундар дас,
Вьясадев дас,
Вриндавана Чандра дас,
Каруна мойи д.д. и Иша д.д.

В выпуске использованы
материалы из журналов:
Sri Vaisnava Tosani, Gaudia,
Vaisnava Transmition,
Counterpoint.

Адрес главного центра
Шри Чайтанья Сарасват Матха
в Индии:
Kolerganj, P.O. Nabadvip-741 302
Dist.Nadia, W.Bengal, India.
Tel: (03472) 40086 & 40752
Calcutta - Tel: (033)5519175
E-mai: govindam@scsmath.com
govin@giascl01.vsnl.net.in
Website: www.scsmath.com

Телефоны и эл. почта центров
Шри Чайтанья Сарасват Матха
в России:
(СПб) 238-29-49, 351-40-80
(Москва) 275-09-44
E-mail: scsm@peterlink.ru (СПб)
west596@mail.ru (Москва)

Трудно, сев перед белым листом, или как в моем случае, перед пустым экраном компьютера, и написать предисловие к журналу, содержащему мысли таких великих светил, как Шрилы Бхактивинода Тхākур, Шрилы Бхактисиддхāнта Сарасватī Тхākур, Шрилы Б.Р. Шридхар Дев-Госвами и Шрилы Б.С. Говинда Дев-Госвāми. Что я могу написать и как это будет выглядеть? Разве я могу сказать что-то ценное, разве могу добавить хоть что-то к словам таких великих Ваишнавов? Лишь ради благословений и доброжеланий всех Ваишнавов я осмелился на это. Каждый читатель этого журнала, несомненно, стремится к сознанию Кршны, и каждому есть что сказать об этом. Мы все слушали наставления Шри Гуру и Ваишнавов, которые помогают нам и могут помочь другим.

Шри Кршна Саикїртана это чистая религия этой Кали-юги, и она предназначена для каждого. Эта религия воспевания Святого Имени Бога наиболее эффективна, когда совершается совместно. Независимо от нашего положения, следует оставить все свои предубеждения и

собраться вместе во Имя Шри Гуру и Шри Гауранги, счастливо воспевая славу Господа. Попасть в такое общество мы можем лишь услышав о Шри Кршне из лотосных уст истинных святых, и умадив себя пылью с их святых стоп. Это придаст нам силы и энтузиазм в стремлении служить Хари-Гуру-Ваишнавам с полной верой. Истинное смирение, настоящее терпение и готовность оказывать почтение другим принесет нам успех. Шрилы Рупа Госвāми писал, что болеющие желтухой неведения не способны ощутить сладость Святого Имени Кршны, однако это Имя является для них единственным лекарством. Шри Чайтанья Сāрасват Матх раздает это лекарство совершенно бесплатно. И видя как укрепляется здоровье живущих там, мне хочется принимать это лекарство всё в больших и больших дозах. У нас уже есть все наилучшие условия, лучшие доктора и божественное лекарство. Так почему же мы всё ещё больны?

Да благословит вас Шри Кршна.

Девāиис Прабху,
редактор журнала Counterpoint.

От Редактора

Уважаемые читатели! Номер журнала, предлагаемого вам, поистине уникален. Впервые он появился на свет ещё в феврале 1995 года, и являлся первой публикацией, представляющей Шри Чайтанья Сāрасват Матх на русском языке. С тех пор было издано несколько журналов в линии Шри Чайтанья Сāрасват Матха, однако все они значительно уступали этому первому вестнику, номера которого стали сейчас большой редкостью. Благодаря желанию и благословию Джаганнатха Валлабхи Прабху я постарался возобновить выход этого журнала, начав с переиздания его первого исторического номера. И хотя но-

мер был немного изменен и расширен, на мой взгляд, это лишь усилило его актуальность и придало ему свежесть.

Да будут все искренние преданные благословлены милостью Основателя-Ачарии Шри Чайтанья Сāрасват Матха Шрилы Бхакти Ракшак Шридхар Махāраджа и его преемника Ачарии Шрилы Бхакти Сундар Говинды Дев-Госвāми Махāраджа, по милости которых открывается глубочайшая суть послания Шри Кршны Чайтаньи Махāпрабху, Золотой Аватары века Кали.

Ваш слуга,
Врндāван Чандра дās.

Эмоции или Преданность?

Выдержка из неофициальной беседы со Шрилой Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвामी Махараджем, имевшей место 26 октября 1993 года в Лондонском отделении Шри Чайтанья Сарасвата Матха.

Преданный: Я хочу узнать, можно ли нам читать книги Госвामी, в которых описаны интимные игры Радхи и Кршны?

Шрила Говинда Махарадж: Мы не читаем их. За все сорок лет, которые я провёл со Шрилой Гуру Махараджем (Шридхаром Махараджем) я никогда не слышал, чтобы он разрешал нам делать это. Я хорошо знаком со многими из книг, которые вы имеете в виду, но потому только, что у меня был особый случай. Шрила Гуру Махарадж – *парамахамса-вашинав*, а мне выпала удача быть его личным слугой вплоть до 1983 года, когда мне пришлось привлечь к личному служению ему нескольких других преданных. К тому времени мои обязанности по *сева*, служению, возросли настолько, что у меня уже не всегда получалось лично прислуживать Гуру Махараджу, хотя я продолжал следить за состоянием его здоровья. Я служил Шриле Гуру Махараджу в качестве его личного врача ещё с 1973 года. Гуру Махарадж был настолько болен, что все врачи признали, что ему уже не поможет никакое лекарство. Несомненно, у Гуру Махараджа *сиддха-деха*, совершенное тело, однако даже самые лучшие доктора были неспособны вылечить его.

Пекарство Шивы

Однажды я взмолился Господу Шиве, когда принимал омовение:

– О Господь Шива, ты назвал меня своим сыном, и я действительно

чувствую себя таковым. Ты ведаешь всеми лекарствами, пожалуйста, дай мне какое-то средство для моего Гуру Махараджа.

Вознеся эту молитву как свою последнюю надежду, я вдруг услышал название лекарства. Было невозможно определить источник звука, и я подумал, что ошибся, что мне пригрезилось что-то в плескании воды. Поэтому я взмолился снова:

– Пожалуйста, позволь мне вновь услышать название этого лекарства, чтобы я был уверен.

И вновь прозвучало название лекарства. Я знал его, ибо в то время практиковал как доктор гомеопатии. Однако до этого я никогда не пробовал сам излечить Гуру Махараджа. Это было потому, что я не всегда был с Гуру Махараджем, а также потому, что не считал себя хорошим

доктором. Но в этом случае, услышав название лекарства от Господа Шивы, я вздохнул с облегчением. Я знал, что Гуру Махарадж не оставит нас сейчас. Немного позже позвонил Хари Чаран Прабху и сказал:

– Шрила Гуру Махарадж теряет силы, у него не прощупывается пульс, едва уловимое сердцебиение и очень низкое давление.

– Прабху, – ответил я ему, – не волнуйся. Я только что получил лекарство от Господа Шивы. Дай его Гуру Махараджу, и он будет исцелен. Я скоро буду.

Я выехал в Калькутту на последнем поезде и был в Матхе в 12 ночи. Когда я пришел, то увидел Гуру Махараджа сидящего на своем кресле и самостоятельно вкушающего *прасадам*. Я спросил его:

– Что случилось? Хари Чаран сказал мне, что вам стало плохо.

– Да, это так. Но Хари Чаран дал мне лекарство, как ты ему сказал, а результат ты видишь.

Его пульс и давление вернулись в норму, и Гуру Махарадж сказал мне:

– С этого дня ты будешь моим личным врачом.

Все врачи Гуру Махараджа дали своё согласие, но однако я думал, что Гуру Махарадж так возвышен, что кто-то может упрекнуть меня: “Почему ты не позвал доктора и сам взялся за лечение!”. Я был несколько испуган, ибо не считал себя достаточно сведущим. Тогда Гуру Махарадж сказал:

– Все доктора признали, что мне уже ничего не поможет, поэтому ты можешь лечить меня, ни о чем не тревожась.

Излечение

Так я стал личным врачом Гуру Махараджа. Его основным недугом была хроническая головная боль. Она появилась ещё в семнадцать лет, а к двадцати двум годам стала очень острой. Во время приступа Гуру Махарадж не мог ничего есть. Он лишь пил воду и его постоянно рвало. Иногда это длилось три дня, иногда шесть, а иногда и двенадцать. Я долго думал над этим, а потом сказал Гуру Махараджу:

– Махарадж, я избавлю вас от головной боли. Я нашел лекарство, и скоро эти приступы прекратятся.

Все гомеопатические врачи, которые лечили Гуру Махараджа, предписывали *Nux-Vomica*, но это лекарство не давало желаемый эффект. Но так как они все предписывали один и тот же препарат, я заключил из этого, что *Nux-Vomica* – конституциональное лекарство для Гуру Махараджа. Затем я отправился к опытному врачу и спросил его о том, какую дозу раствора *Nux-Vomica* обычно дают пациентам. Он ответил, что восемь капель максимум, и я решил давать Гуру Махараджу пять капель. Когда появлялись первые признаки головной боли, я давал ему пять капель и боль отступала. Я был убежден, что головная боль уйдет полностью, ибо прежде никакие лекарства не помогали. Так, используя *Nux-Vomica*, лекарство Господа Шивы и еще несколько других препаратов я пол-

Шрила Шридхара Махарадж и Шрила Говинда Махарадж

ностью излечил Гуру Махараджа от приступов головной боли.

«Без разрешения Говинды Махараджа я не буду принимать лекарство.»

Однако, ввиду своих обязанностей, я не мог постоянно находиться в Магхе, и когда однажды Гуру Махарадж заболел бронхитом, Хари Чаран Прабху, по моему наказу, позвал лучшего доктора Навадвипы, лидера местной медицинской коллегии. Он пришел, и осмотрев Гуру Махараджа, выписал ему рецепт. Но Гуру Махарадж решительно сказал ему:

– Нет! Я не буду принимать ваше лекарство. Мой доктор – Говинда Махарадж, и буду принимать лекарства только с его разрешения.

– Зачем же вы тогда меня позвали? – разгневался доктор.

– Я вас не звал, – сказал Гуру Махарадж. – Это Хари Чаран позвал вас.

Когда же этот доктор спросил Хари Чарана, тот объяснил:

– Я позвал вас по распоряжению Говинды Махараджа.

– Не зовите меня больше! Зачем мне приходиться, если Гуру Махарадж не будет принимать мои лекарства? – ответил доктор, а потом в гневе ушел.

Примирение

Когда я приехал, что расспросил обо всем Гуру Махараджа, а потом отправился к этому доктору. Доктор встретил меня сердито:

– О, Говинда Махарадж, зачем вы пришли? Я всё равно не пойду с вами. Я не буду лечить Гуру Махараджа.

– Вы должны продолжать приходить к Гуру Махараджу. – сказал я.

– Зачем мне приходиться, если он не принимает мои лекарства? Нет!

– Он не принимает ваши лекарства, это так. Но это лишь потому, что вы сами сказали, что они ему не помогут. Я зову вас, ибо вы очень

хороший врач, лучший в Навадвйпе. Если вы осмотрите Гуру Махараджа, то по этому диагнозу я смогу подобрать соответствующие гомеопатические препараты. Именно поэтому я пришел за вами. Вы любите Гуру Махараджа, и поэтому вы придёте.

Доктор успокоился и сказал:

– Хорошо. Если всё обстоит так, то я пойду.

Как бы то ни было, такова история. И хотя позже мне пришлось, в виду своей занятости, просить других служить ему, до тех пор у него кроме меня не было другого слуги.

«Цель нашей жизни не в том, чтобы просто практиковать сознание Кришны, главное – достигнуть конечной цели»

Итак, я имел возможность много времени находиться в его обществе и, естественно, мы слышали от него очень много интересных вещей. Гуру Махарадж постоянно испытывал потребность говорить о развлечениях Кришны, Радхарайи и других, а мы слушали его, но он всегда говорил нам в очень сдержанных тонах. Он никогда не советовал нам читать “Уджвала-ниломани” или другие подобные книги, но тем не менее он рассказывал нам кое-что. Я знаю много шлок из “Уджвала-ниломани”, “Видагдха-мадхавы”, “Лалита-мадхавы” и других подобных книг. Случилось так, что Гуру Махарадж дал мне указание изучать *кавью* (санскритское стихосложение), а для того, чтобы понять различные стихотворные размеры санскрита, сам язык, его красоту, *аланкару* и тому подобное, необходимо изучать эти стихи. Но я могу сказать лишь, что это особый случай, а не общее правило. Эти книги, вне всякого сомнения, наиболее возвышенные из всего, что было написано в нашей *сампрадае*, но их не следует читать всем и каждому. Те, кто будут читать их, рискуют стать *пракрта-сахаджиями*, и что выйдет из этого? Не хотелось бы, чтобы наши братья и сестры становились *сахаджиями*, поэтому нужно быть очень серьезными по отношению к тому, что и как мы практикуем. Вы оставили всё: свою культуру, свою преданность стране и нации, свои привычки, вы оставили всё это, чтобы сделать попытку

и практиковать сознание Кришны, и потому нужно быть очень серьезными. Вам необходимо достичь цели. Цель нашей жизни не в том, чтобы просто практиковать сознание Кришны – нужно достичь конечной цели, а как этого добиться? Необходимо осознавать это с самого начала.

Воспевание Имени Бога

Мы воспеваем Харе Кришна, но не становимся совершенными. Почему? Нужно исследовать это. Почему это не происходит, почему чувства лишь скользят по поверхности, не проникая внутрь? Если бы всё это было бы обманом, особых изысканий не потребовалось бы. Но это не обман, подтверждение этому мы находим в писаниях Индии: в Ведах, Веданте, Упанишадах и Пуранах, в пяти-тысячелетней культуре, в жизни *муни* и *рши*, которые обрели желанный плод. Изучив такие писания, как Махабхарата, вы убедитесь, что все их советы очень существенны и что многие и многие достигли того, чего искали. Тогда почему мы не обретаем желанный плод? Пришло время узнать почему. Шрилы Бхактиведанта Свами Махарадж пришёл в этот мир, Шрилы Гуру Махарадж пришёл, пришли Шрилы Прабхупад Сарасватй Тхакур и Шрилы Бхактивинода Тхакур – их книги и всё, что они дали, с нами, все сокровища *сампрадаи* Шри Чайтаньядева с нами, но почему мы не успешны? В чем проблема? Это необходимо понять. Мы не хотим никого обманывать, мы хотим делать добро другим людям, а если не в состоянии делать добро, то хотя бы не причинять зла. Поэтому нам следует очень серьезно относиться к своей практике и к своей жизни, а это означает, что мы должны следовать наставлениям, полученным от Шрилы Гуру Махараджа. Следует соответственно подготовить себя, прежде чем касаться очень глубоких тем *раса-таттвы*, возвышенных игр Шри Шри Радхы-Кришны, иначе в наших сердцах не пробудится чистое чувство.

В “Шримад-Бхагаватам” сказано:
*викридитам ваджа-вадхубхир
 идам ча вишнох
 ираддххнвнто ’нуирнуйад атха
 варнаед йах /
 бхактим парам бхагавати
 пратилабхйа камам*

*хрд-рогам тив апахинотй ачиреңа
 дхйрай //10.33.39//*

“Если ты слушаешь о развлечениях Кришны и *гонй*, а особенно о *раса-лйле* и подобных играх – о которых по милости Кришны повествуют в земном мире – если ты с полной верой слушаешь о них от истинного *гуру* или от *вашнавов*, и если ты в свою очередь соответствующим образом описываешь их другим, ты обретишь преданность Кришне высшего уровня. Если ты услышишь о любовных играх Кришны с *гонй*, в которых в разнообразных оттенках экстаза проявлены отношения любовников, из твоего сердца навсегда уйдет эта болезнь – похоть.”

Сокровенные Игры

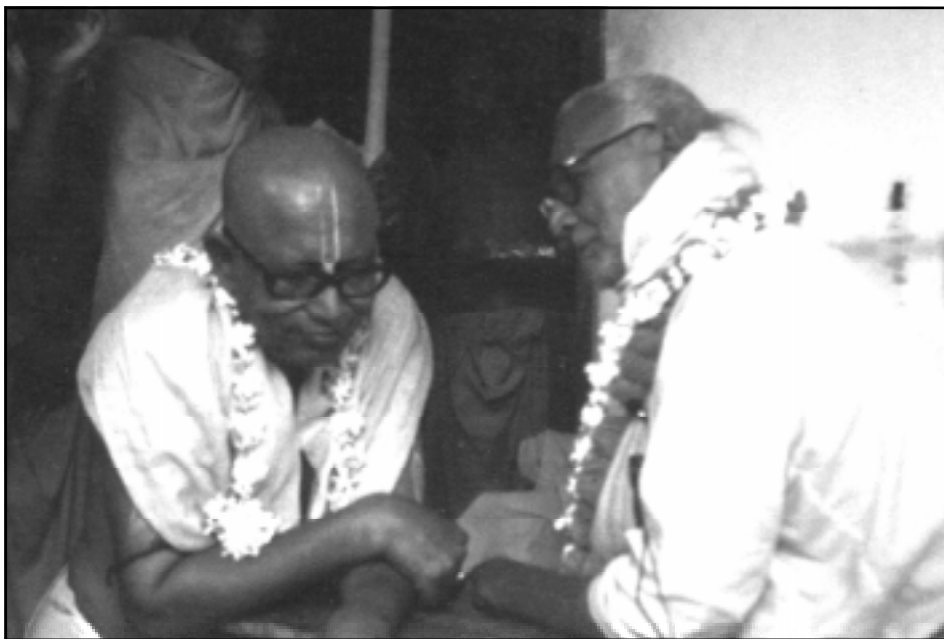
Почему же так случается, что, медитируя на эту *лйлу*, мы начинаем испытывать трудности и опускаемся до адского существования? Мы должны очень внимательно исследовать это. Бхактивинода Тхакур и особенно Шрилы Сарасвати Тхакур объяснили нам, почему так происходит. В “Шримад-Бхагаватам” описано, как вождление покидает сердце и как сознание человека возвышается до уровня Кришны-премы. Телесное сознание будет полностью вытеснено *премой*. Нужно стремиться к этому состоянию. Это наша цель. Почему же мы испытываем трудности? Харинам это трансцендентная вибрация, неотличная от Кришны. Мы воспеваем Харе Кришна *махамантру*, но как воспевать её правильно? *Махамантра* проявляет Себя, являясь в нашем сердце и танцуя у нас на языке, но, раз Харинам обладает трансцендентной природой, то это означает, что я не могу воспевать Святое Имя своим материальным языком! Да, это так – земное не может участвовать в играх трансцендентного. Только став трансцендентным, земное может коснуться трансцендентного Имени. Таково положение вещей, и поэтому мы должны измениться тем или иным образом, стать трансцендентными.

Есть прекрасный пример с луной. Луна всегда в небе, но иногда её ясно видно, а иногда её закрывают облака. То же и с Харинамой. Подобно тучам, мы приходим и уходим, и, согласно нашему уровню воспевания, Харинам может иногда явить Себя на мгновение, а затем снова скрыться, до тех пор, пока полностью не раскроется в нашем сердце.

Мы убеждаемся в реальности чего-то, только получив сильные переживания. Не получая ничего, мы можем потерять всякую надежду и начать думать: “А стоит ли попусту тратить

ся воспевать надлежащим

**«О Харинām,
я не в состоянии**

своё время?” Но следует всегда помнить, что причина наших неудач лишь в том, что мы не воспеваем надлежащим образом.

Пекарство Для Души

Как видим, воспевание Имени Господа в той или иной форме присутствует в каждой религии, следовательно, сам процесс не может быть ложным. Вне всяких сомнений, воспевание Имени Господа приносит человеку неизмеримое благо. Далее, в индийских писаниях указывается, что воспевая одну определенную мантру, вы получаете результат другого рода, воспевая другую – другого. *Рши* и *муни* древности открыли и доказали это. “*Рши*” – это тот, кто сделал какое-то открытие в области ведической религии, получив “ученую степень”, что же касается *муни*, то это тот, кто успешно идёт по пути религии. И *рши*, и *муни* – все они воспевают Имя Господа. Господь Шива, Господь Брахма, все полубоги воспевают Имя Господа. И это Имя содержит в Себе необходимое для нас лекарство. Этот Кршṇа-нām является формой Кршṇы, и если вы Его воспеваете, вы должны видеть плоды. Как же тогда воспевать надлежащим образом? Шрīман Чайтанйа Махāпрабху указывал, что путь к этому лежит через Смирение, Терпение и должное Почтение другим. Если вам не удается

**надлежащим образом
воспевать Твою святую
форму, поэтому яви
Себя в моём сердце
и очисти меня!»**

образом, то значит, что вы не выполняете процесс правильно. Причина этого – ваше эго. Какие-то результаты мы, несомненно, получаем, иначе бы мы просто прекратили бы воспевать Харинām. В связи с этим Бхактивинода Тхāкур также говорил, что если нам не удастся избегать *нāма-апарāдх*, преступлений против Святого Имени (а это нам, вероятнее всего, не удастся) но если мы всё же хотим их избежать, нам тогда следует молить Харинām: “О Харинām, я не в состоянии надлежащим образом воспевать Твою святую форму, поэтому яви Себя в моём сердце и очисти меня!” И ещё Бхактивинода Тхāкур сказал: “Воспевайте! Воспевайте! Воспевайте Святое Имя – тем или иным способом мы должны обратить на себя Его внимание.” Таков путь к тому, чтобы достичь желаемого результата. Я могу вас заверить, что всё дело именно в этом. Если всё было бы простым надувательством, наверняка я уже давным-давно всё бы оставил. Это в моём характере. Я не могу просить и не могу обманывать. Но искренне говорю вам: вы ощутите результат; он придет, если вы будете

воспевать Святое Имя согласно указаниям Махāпрабху, тщательно избегая любых оскорблений в адрес *ваишнавов*. Нам нужно молить Харинām: “О мой Господь, ты трансцендентен, я же пребываю в материальном мире. Я душа, *джīва*, и потому тоже обладаю трансцендентной природой, но, неправильно воспользовавшись своей ограниченной независимостью, я ныне сбит с толку иллюзией, покровом ложного эго. Молю тебя, будь добр ко мне. О Харинām, прояви свою милость и яви Себя моему сердцу!” Такой должна быть наша мольба.

Призыв Имени

Шрīла Гуру Махāрадж как-то рассказывал, что один из его духовных братьев, Шрīман Парват Махāрадж, мальчиком жил в доме, соседствующем с домом Шрīлы Бхактивинода Тхāкура. Он говорил: “Когда я был совсем маленьким, каждую ночь я слышал, как с двух часов ночи и до утра Шрīла Бхактивинода на крыше своего дома повторял *Махāмантру*, но можно было слышать, что его повторение больше напоминало зов, чистосердечное обращение к Господу.” Итак, мы должны относиться очень серьезно к тому, как мы воспеваем Святое Имя, и кроме этого мы должны в почтении склоняться перед *гуру-ваишнавами*. *Гуру* следует воспринимать как совершенную личность, но мы можем не знать, кто и насколько является *ваишнавом*. Один может быть *ваишнавом* на двадцать процентов, другой на семьдесят, ещё кто-то – на все сто процентов или всего лишь на пять – этого мы не знаем. Мы должны всегда видеть в каждом хорошие качества, демон это или святой; но кто является *ваишнавом*, мы понять не можем. Поэтому нам следует, предавшись воле Господа, оказывать уважение каждому и быть почтительным со всеми, чтобы *ваишнав*ы были милостивы к нам. Таков путь, который указал Шрīла Бхактивинода Тхāкур. Идти по нему может оказаться сложным, но если мы хотим достичь реального результата, то у нас нет иной альтернативы.

Поглупное Смирение

Также всегда нужно вносить необходимые коррективы в то, как мы

исполняем эти указания. Предположим, что кто-то прямо у меня на глазах избивает моего отца. Если я буду терпим и смиренен в этом случае, мой отец может просто погибнуть. Я должен защитить своего отца, я его сын, я молод, а он стар, и защитить его – мой долг. Итак, следует вносить коррективы в понимание того, что такое смирение, и что такое терпимость. Шри́ла Прабхупад Сарасвати Тхāкура дал нам понимание того, как правильно вносить такую коррективку. Он говорил, что далеко недостаточно быть терпимым и смиренным, ниже соломинки на улице, просто ради показухи. Конечно, это уже неплохо, но всё же в вашем сердце должно быть что-то, и это “что-то” должно быть совершенным. В каждой конкретной ситуации нужно определенное решение. Если кто-то будет оскорблять перед вами вашего *гуру*, как вы отреагируете на это? Если вы будете размышлять таким образом: “Я очень смиренен и поэтому должен проявлять терпимость” – это не истинная *трнāд апи сунйчана*. Как нужно правильно вести себя в таких случаях, можно понять на примере Шри́мана Махāпрабху, который Сам проповедовал эту философию. Когда Валлабхачарйа оскорбил Шри́дхара Свами, автора первоначальных комментариев к “Шри́мад-Бхāгаватам”, Махāпрабху сказал:

*прабху хāси’ кахе, – “свāмй нā
мāне йеи джана/
веййāра бхитаре тāре карийе
гаңана” //Ч.ч. Антйа 7.115//*

“Что, ты не признаешь Шри́дхара Свами? Только проститутки не выказывают уважения своему господину.”

Если мы следуем этому, то во всем воцаряется гармония, согласованность, и тогда в полном сознании мы будем пытаться воспевать Харе Кршнā Махāмантру. Если мы действуем под правильным руководством, мы можем читать всё. У нас есть это право – читать, но нам следует находиться под руководством совершенной личности, которой в совершенстве знаком этот высший план бытия, лишь тогда мы сможем избежать различного рода оскорблений и опасности превратиться в *пракрта-сахаджий*.

Знание и Преданность

Знание само по себе не обладает

подлинной ценностью и не приведет нас к нашей истинной цели. Недавно в Нью-Йорке мне довелось встретиться со своим давним приятелем, учеником Шри́лы Свами Махāраджа Прабхупады, известным в своих кругах *паңдитом*. Он очень сведущ и ему удалось накопить массу знаний о духовных вещах, и он постоянно расспрашивал меня, и вопросы его были мудрёными, запутанными и всё о духовном. Закончилось тем, что я сказал ему:

– Прабху, чем ты сейчас занят? Ты спрашиваешь меня, я отвечаю, но развиваешься ли ты или остаёшься в своем прежнем состоянии? Если ты полагаешь, что, общаясь со мной, получаешь пользу, почему тогда ты не следуешь за мной? Давай, пошли со мной, иначе я зря трачу своё время.

Затем я прямо спросил его:

– Ты удовлетворён моими ответами?

– Да, Махāрадж, очень! – ответил он.

– И что теперь ты будешь делать с этим? Если они не отразятся на твоей жизни, тогда все твои вопросы и все мои ответы бессмысленны. Ты впустую тратишь своё время, а я своё, вот и всё. Если же ты удовлетворен моими ответами, почему тогда ты не следуешь за мной?

И тогда он ответил:

– М-м, Махāрадж, у меня нет денег, сейчас я не могу.

«Чувствуете ли вы Преданность, или просто переживаете приятные эмоции?»

Мы должны очень серьезно относиться к тому, что мы практикуем, – тогда я смогу заверить вас, вы непременно достигнете цели. Вы находитесь в цепи преемственности, идущей от Шри́лы Гуру Махāраджа, и на вас лежит милость Шри́лы Свами Махāраджа и Шри́лы Прабхупады Саравати Тхāкура, и поэтому вы непременно будете успешны, но для этого вы должны в высшей мере сознательно относиться к своей практике. Многие из нашей общины мнят, что успешно развиваются, что в их практике нет изъянов, но посмотрели бы они на себя моими глазами! Как-то раз я ска-

– Где преданность и где эмоции? Чувствуете ли вы преданность или просто переживаете приятные эмоции? Этого вы не способны видеть!

Услышав это Шри́пад Джанардан Махāрадж воскликнул:

– Махāрадж, вы отчитали меня!

Снеговать Сознательно

На самом деле никто никого не собирался отчитывать, просто я хочу относиться серьезно к каждому и к самому себе в том числе. На исходе уже шестьдесят четвертый год моей жизни, и я не знаю, сколько лет мне ещё осталось прожить. Если мы просто испытываем приятные эмоции, нам следует оставить это и попытаться развить преданность. Я пытаюсь делать это всем своим сердцем и душой. Гуру Махāрадж чётко указал мне, как я должен служить ему. Ранее, когда Гуру Махāрадж ещё был с нами, какое бы служение мне ни доводилось выполнять, он принимал. Выполнял ли я его правильно или ошибался, он принимал его, и благодаря этому моё служение имело какой-то вес, но теперь все мои достижения и промахи возвращаются ко мне и поэтому мне нужно быть серьезным вдвойне. Все преданные, на самом деле, хороши, иначе почему бы они присоединились к движению сознания Кршнй? Но тогда мне нужно относиться к ним так же серьезно. Я должен учить их: “Пожалуйста, не идите этим путем, идите вот этим.” В этом мой долг, и это то, что поручил мне Шри́ла Гуру Махāрадж, и если мне удастся со всей серьезностью и искренностью исполнять свой долг, то они принесут результат, этот результат придет ко мне и весь мир обретет от этого высшее благо – *вишвам пурнам сукхйāте*.

Под Любящим Взглядом Бога

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвāми Махāрадж

В Р̥г-Веде есть мантра:

*ом тад вишно парамā падам
садā паййанти сūрайа дивīва чакшур āтатам*

«Святые стопы любящего нас Господа всегда сияют над нашей головой подобно солнцу. Его святые стопы как бдительное око нашего величественного Хранителя, словно солнце смотрящее на нас с высоты. Поэтому вся наша жизнь проходит под неусыпным взглядом нашего Повелителя.»

Наша цель это не объективная, а субъективная реальность. Объективная реальность это мир объектов, которыми мы можем управлять, а субъективная это то место, где мы полностью зависим от течения сладостной воли Господа. Никогда не стоит думать: “Я обрел стабильное положение. Я велик. Ничто не сможет сломить меня.” Скорее следует думать: “Моё сознание подчинено божественному сознанию. Бдительное око моего Хранителя всегда наблюдает за мной.” Наша опора не внизу, а сверху. Он — наше прибежище. Наши истоки находятся в том высшем мире, где живет Он, и поэтому наша опора там. Следует всегда понимать это.

Начало Пюбого Дела

Это основная мантра Р̥г Веды. Прежде чем взяться за какое-то дело, следует задуматься о своём положении. Этот ведический стих дан нам в назидание, чтобы мы размышляли так: “За мной всегда наблюдает бдительное око моего Господина, и это величественное око так же реально, как солнце над головой. Свет этого божественного солнца пронизывает меня, и от него не скрыто ничего, что таится у меня внутри.” С таким пониманием следует начинать любое дело. Никогда

не следует прельщаться мыслью, что мы обрели твердую почву под ногами, и что мы можем жить своей жизнью независимо от Его взора.

В своих взаимоотношениях с божественным мы подобны лучам солнца. Где истоки этих лучей? Солнце — их единственный источник, их опора. Так и мы должны думать, что божественный мир это наша опора, наша родина как праматерь сознания, ибо все мы — сознательные частички. Сознание Бога это сознание Кр̥ш̥ны. И наша связь с Кр̥ш̥на-сознанием такова: мы — вечные жители сознающего мира Кр̥ш̥ны. Сейчас мы бедствуем на чужбине, в материальном сознании, в мире *мāйика* — мире иллюзии и заблуждений — под влиянием которого начинаем считать себя частью этого брэнного мира, но это обман.

Мы жители сознательного мира — мира сознания Кр̥ш̥ны — но каким-то образом попавшие в плен материалистичных представлений, в мир материи. Материя это мир объектов, которых можно эксплуатировать, объективная сторона реальности. В противо-

положность этому каждый элемент субъективной реальности достоин нашего преклонения. Наше отношение к субъективному миру должно быть наполнено почитанием и преданностью, а не духом эксплуатации и наслаждения. Подлинная радость — божественная радость — приходит только через служение, а не через эксплуатацию.

Следует четко уяснить для себя эти основополагающие истины. Бхактиведанта Свāmй Махārādж в беседе со мной как-то заметил, что хотя инженеры застроили Нью-Йорк множеством небоскребов, они даже не задумываются о том, сколько ещё просуществуют их собственные тела. Здания простоят века, но те, кто будут в них жить, забыли спросить себя, долго ли просуществуют их тела? Итак, мы видим, что люди очень озабочены вещественной стороной жизни, и пренебрегают субъективными, вечными ценностями. Они думают про вещи, но забывают о тех, кто ими пользуется. Они полагают, что потребителю, живущему мире объектов, нет нужды развиваться лично. Поэтому всё своё внимание они уделяют вещам, полностью забывая о себе.

Пучи Сознания

Положение, которое мы занимаем в мире, подобно лучам солнца. Солнечный луч касается земли, но где его дом? Солнечный луч достигает нас и касается холмов и воды, но что можно считать его домом? Конечно солнце, а не землю, которой он касается. Наше положение схоже. Будучи лучами сознания, мы принадлежим не к миру материи, а к миру сознания. Незримыми нитями мы связаны с нашим домом — солнцем, духовным солнцем.

Веды советуют нам задуматься: “Хотя ты был брошен на эту землю, твоя настоящая родина в мире сознания. Ты приходишь оттуда. Там твои истоки и там все твои перспективы на будущее. Прими это. Ты обладаешь сознанием, и поэтому твой дом там, где находится источник сознания. Кем бы ты ни был, птицей или зверем, живешь ли ты в горах, на земле или в воде, — твоим источником является сознание, бытие, в точности как солнце является источником своих лучей.”

Веды говорят нам: “Ты не дитя этой земли. Ты можешь жить здесь

только как пленник, ибо это не твоя родина; это чужбина. Все твои надежды и устремления будут удовлетворены лишь в высшем мире, ибо ты сам обладаешь схожей природой высшего порядка. Твоя пища и всё, что нужно тебе для жизни, должно также быть этой высшей пробы. А то, что ты видишь перед собой в этом материальном мире, — всё это для тебя яд, и ты его пьешь.”

«Постигший экстатическое счастье сознания Кршṇы ощутит, что стал свободен от рабства бренного мира.»

Опять же, хотя всё, что касается сознания, позволяет нам прямо и непосредственно воспринимать свою природу, но если мы углубимся в сознательный мир, то соприкоснемся с чем-то более основательным. Пройдя свет сознания мы обнаружим, что подлинную суть нашего бытия составляет счастье в любви к Богу.

Ощувив себя частью мира сознания мы будем затоплены божественной любовью, счастьем и красотой. Ищите свою удачу в этом направлении, а не в бренном мире. Счастье выше света, взаимоотношения с Богом выше Его сияния. Красота и очарование выше простого сознания и понимания. Никакое чувство не самодостаточно. Чувство должно быть на кого-то направлено. Поэтому понимание полноты жизни подразумевает нечто, исполненное красоты и счастья. Простое существование не сможет наполнить жизнь смыслом. Только счастье делает ее полной. А счастье, божественная любовь и красота уже включают в себя сознание и бытие.

Бытие, Сознание, Экстаз

Духовная реальность состоит из трех элементов: *сам* — бытие, *чит* — сознание и *āнанда* — экстаз. Из них экстатическое счастье является высшим элементом духовной жизни. Экстаз может существовать сам по себе. Ни бытие, ни сознание не самодостаточны. Сознание само стремится к экстатической радости. Бытие без сознания не имеет смысла. Но когда существование наполнено сознанием, то начинается поиск своего блага, поиск экстаза. Экстаз

Шрила Шридхара Махарадж

ни от чего не зависит и полон в самом себе, тогда как бытие и сознание подчинены ему.

Постигший экстатическое счастье сознания Кршṇы ощутит, что стал свободен от бренного мира. Он уже ничего не боится. Исчезают все дурные предчувствия, которые являются неотъемлемой частью этого мира, в котором присутствует постоянная угроза смерти. В этом бренном мире мы не только не можем жить полноценной жизнью, но даже само наше существование в постоянной опасности: каждый миг нас может поглотить небытие.

Погрузиться В Реальность

Чтобы ощутить духовный экстаз, нужно погрузиться в подлинную реальность. Не стоит удовлетворяться чем-то внешним и поверхностным. Уделяя внимание форме и полностью забывая о сути, мы обязательно зайдем в тупик. Когда Махāпрабху смотрел на Божество Джаганнāтхадева, внешне можно было подумать, что Он видит то же, что и мы, когда смотрим на Божество. Однако нашим глазам Божество Джаганнāтха представляется просто деревянной куклой. Но когда Шрī Чайтанйа Махāпрабху устремлял на него Свой взор, из Его глаз нескончаемым потоком лились слезы радости. Что Он видел? То, что нам кажется деревянной куклой, для Него — настолько иное, что Ему достаточно взглянуть, и из Его глаз начинают

беспреданно литься слезы. Какая реальность открывается Его взору? Дело в том, что он смотрит на мир совсем по другому, субъективным взором.

Приблизиться к Божеству

Как же нам приблизиться к Божеству? Увидеть Господа в форме Божества нельзя материальными глазами; поэтому мы должны одухотворить своё зрение. И даже более того — оно должно полностью измениться. Мы пытаемся видеть Божество, однако следует постоянно помнить о том, что Господь в форме Божества всегда видит нас. Он специально низошел в этот бренный мир, чтобы помочь падшим душам; пришел, чтобы забрать нас в Свою высшую обитель.

Рамануджа дал определение проявлениям Верховной Личности в пяти понятиях: *пара*, *вйуха*, *ваибхава*, *антарйāми* и *арчана*. *Пара* это главное понимание Верховной Личности; *вйуха* это Его непосредственные распространения, исполняющие различные функции и представленные различными формами; *ваибхава* это Его появление в материальном мире как *аватāра*, подобно Матсье, Курме и Варāхе; *антарйāми* это Его присутствие в каждом сердце и в каждой душе, в каждой сознающей частичке; и *арчана* это Его проявление как Божество, доступное нашему физическому восприятию. Присутствуя передо мною в форме Божества, Верховная Личность позволяет мне касаться Себя, видеть и служить Себе. Он являет Себя в зримом образе, чтобы помочь нам понять божественное.

«По милости Гаурāнги мне теперь ведом вкус той драгоценной пищи, без которой моя жизнь была бы полностью невозможна.»

Шрī Чаитанйа Махāпрабху смотрел на Божество полными слез глазами. Не следует думать, что когда Он смотрел на форму Божества Господа Джаганнāтха, Он видел деревянную поверхность, — нет, на высочайшем уровне Он имел доступ в безграничный мир сознания Кршнй. Он был поглощен Кршнā-

сознанием. Шрī Чаитанйа Махāпрабху думал: “Господь Джаганнāтх пришел чтобы освободить миллионы падших душ, даруя всем Свой *прасāдам* в огромном количестве. Он великодушно проявился здесь, чтобы даровать облегчение этому миру.”

Голод По Кршнā-катхе

Сознание Кршнй это высшая форма благотворительности. Наш *гуру махāрāдж* часто говорил, что в мире есть острый недостаток *кршнā-катхи*. Это как голод. Но думаете ли вы, что этот голод вызван недостатком пищи? Нет. Весь мир страдает от голода по сознанию Кршнй, разговорам о Кршнē, *кршнā-кīртане*. Поэтому мы пытаемся открыть пункты по раздаче духовной пищи, которые дадут возможность всем душам утолить свой голод по сознанию Кршнй. Махāпрабху сказал: “Кого бы ты ни встретил, говори о Кршнē (*йāре декха, тāре каха ‘кршнā’-упадеша*).” Давай им пищу сознания Кршнй, *кршнā-катху*. Мир наполнен умирающими от голода людьми. Мы должны насытить их, рассказывая каждому встречному о Кршнē, тем самым вдыхая в него саму жизнь.

Именно это чувство привело Шрīлу Бхактиведāнту Свāmī Махāрāджа на Запад. Шрīла Бхактисиддхāнта говорил: “У меня нет другого понятия о голоде, кроме голода по *кршнā-катхе*, голоду по сознанию Кршнē.” Настолько серьезно он воспринимал необходимость в сознании Кршнй.

Жизнь Самой Жизни

Без Кршнй наше существование лишено самой жизни. Только Кршнā может сделать нас по настоящему живыми. И, как Шрī Чаитанйа Махāпрабху, Сам Кршнā раздавал всем Кршнā-сознание. Поэтому Васудева Гхош говорит: “Шрī Гаурāнга это сама моя жизнь и душа. Если бы Гаурāнга не пришел, как бы я жил тогда? (*йади гаура на ха’та табе ки хаита кемане дхаритām де*). По Его милости мне теперь ведом вкус той драгоценной пищи, без которой моя жизнь была бы полностью невозможна.”

Сознание Кршнй это жизнь самой жизни. Шрīла Бхактисиддхāнта Прабхупāда делал всё возможное, чтобы дать сознание Кршнй жите-

лям Индии, а Бхактиведāнта Свāmī Махāрāдж озарил этой жизненностью весь мир. И благодаря милости этих святых и Самого Чаитанйи Махāпрабху столь многие соприкоснулись с Кршнā-сознанием. Харидās Тхāкур как-то сказал Махāпрабху: “Твоё воспевание святых имен Кршнй насытило все живые и неживые существа пищей сознания

Кршнй. В каком бы положении они ни находились, их жизнь наполнялась смыслом. Я слышал, что когда Ты танцевал и пел, проходя через джунгли, слоны и тигры также танцевали и пели святое имя Кршнй. После этого разве удивит кого-то то, что когда Ты поешь, даже камни и деревья достигают высшей цели — сознания Кршнй!”

Но чтобы петь святое имя Кршнй, с нашей стороны также требуется что-то. *Амāнинā мāнадена кīртанййāх садā харих*. Мы всегда должны искать прибежища в *кīртане*, но наше отношение должно соответствовать наставлениям Махāпрабху: “*Трнāд апи сунйчена тарор апи сахиснуна амāнинā мāнадена*. Нужно быть смиренным, и если мы полагаем, что с нами поступили неправильно, то должны терпеливо сносить это и ни при каких обстоятельствах не стремиться к укреплению своего положения и чувства превосходства.

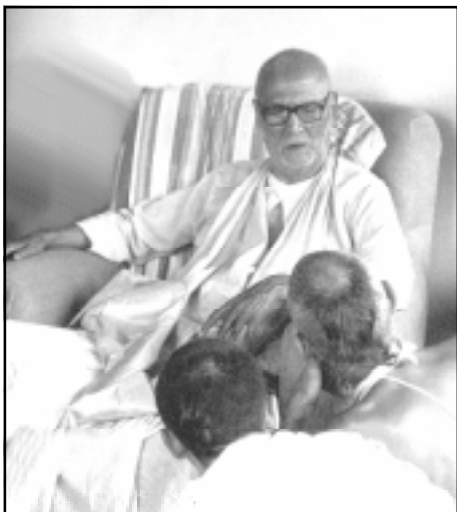
«Бдительное око нашего Хранителя всегда над нами, и Он всегда стремится помочь нам на нашем пути.»

Если кто-то восстает против высшего, то этим он совершает оскорбление. Следует остерегаться этого. Начальное образование — тоже образование, но оно не сравнимо с

высшим образованием; в этом смысле нужно быть очень осторожным. В то же время различие между ними должно делаться на истинном основании. Но никогда не следует считать, что начальное образование находится на одном уровне с образованием высшим. Такое отношение может очень повредить человеку. Есть такая бенгальская поговорка: *алтавидйй бхайа́жкорй* — “Неполное знание может натворить бед.” Мы должны быть очень осторожными в этой связи, иначе наше отношение может привести нас к гибели. Когда человек с начальным образованием пытается поучать высокообразованного человека, это следует расценивать как оскорбление. Такая уверенность в себе, толкающая на подобные поступки, оскорбительна.

«Вы никогда не сделаете ничего неправильного, если будете всегда помнить о том, что Господь видит все ваши поступки.»

Побеждает настойчивость и постоянство. Наш путь к бесконечному займет немало времени; это не увеселительная прогулка на пару часов или дней, и даже не на несколько лет. Нужно быть готовыми к этому. Мы не должны сразу рвать с места, чтобы достичь быстрого и незначительного успеха, а потом останавливаться передохнуть. Перед нами долгий путь, и нам нужно преодолеть его. Мы сможем сделать это лишь если разовьем смирение — *трянд апи сунйичена*. Не следует создавать обстоятельства, которые вызовут противодействие. Однако,

если неожиданно перед нами появилось препятствие, следует терпеливо принять это. Постоянно следует помнить, что бдительное око нашего Хранителя всегда над нами, и Он всегда стремится помочь нам на нашем пути. Мы не одиноки. С такой убежденностью нужно идти вперед: над нами всегда есть кто-то, кто может нейтрализовать любое направленное на нас зло, и поэтому никогда не стоит полагаться только на самого себя, считая себя вершителем собственной судьбы.

Не следует позволять каким-то скрытым мотивам и соблазнам склонить нас оставить поиск Шрй Кришны. Пусть нашей единственной целью станет удовлетворение Гуру, Гаурйа́нги, Кришны и Ваишнавов. Пусть ничто другое не встает у нас на пути. Следует ревностно поддерживать чистоту наших устремлений. Следует думать: “Я должен найти силы сам исполнять дальше свой долг.”

С таким отношением нужно идти вперед. Так наша приверженность пути станет крепче, убежденность в Кришне будет расти день ото дня и наш долг станет очень ясным и понятным. Мы неизбежно столкнемся со многими препятствиями и трудностями, поэтому должны принимать их со смирением и терпимостью. Комфортная жизнь уже не для нас.

Святые Стопы Вишну

Но чтобы научиться такому смирению и терпению, необходимо научиться видеть руку Господа во всем. Именно поэтому Веды призывают нас помнить, что Господь постоянно видит нас свыше. *О́м тад вишну парама́м пада́м садйа́ паййаннти сўрайа:* нам советуется видеть святые стопы Нарйа́ны так же ясно, как солнце в небе. Почему именно солнце? Солнце здесь описывается как *традйшака* — Видящий, Свидетель. Кажется, что мы видим солнце, но, в действительности, это солнце помогает нам видеть. Святые стопы Вишну указывают на нижнюю часть Вишну — *йоге видхййам йасйа видйате квачит*. Его нижняя часть знаменует начало Его осознания. И начало такого осознания начинается с мысли, что Бог всегда видит нас. Мы видим благодаря солнцу, а святые стопы Вишну подобны солнцу. Поэтому следует пытаться ви-

деть всё в сиянии, исходящем от святых стоп Вишну.

Главная Мантра Вег

С другой стороны Его святые стопы подобны большому оку, занимающему всё небо. Он видит всё. Что бы мы ни делали, бдительное око нашего Хранителя всегда над нашей головой подобно солнцу. Перед любым делом следует вспомнить эту ведическую *мантру*. Рг Веда является главной Ведой, а эта *мантра* — главная среди всех *мантр* Рг Веды. *Брйхманов* ведической традиции обучают перед каждым обрядом или религиозным ритуалом вначале вспомнить эту *мантру* из Рг Веды: “Стопы Вишну всегда над тобой и они видят тебя подобно бдительному оку Хранителя. Постоянно помня об этом, исполняй свой долг.”

Вы никогда не сделаете ничего неправильного, если будете помнить о том, что Господь видит все ваши поступки. Вы просто не сможете сделать что-то оскорбительное по отношению к Господу, если всегда будете помнить эту истину: всевидящее око Господа всегда наблюдает за вами. Простое памятование об этом полностью очистит ваше сердце и ум, и поможет правильно обращаться к божественному. Было бы ошибочно полагать, что мы можем сделать что-то такое, о чем бы Господь не знал; что мы можем управлять своей жизнью и миром; или пытаться управлять тем, что нас окружает, в надежде осуществить какие-то корыстные планы. Всегда помните, что огромное око над вашей головой видит всё, пронизывая своим взглядом мир подобно всепроникающему излучению. Вы сами не знаете о себе того, что знает Он. Он видит даже то, что находится в глубинах вашего подсознания. Если вы просто помните об этом, то это обязательно очистит вас. Подобно лазерному лучу, вырезающему раковую опухоль, сама болезнь материального существования навсегда будет удалена из нашего сердца благодатной силой лучей, исходящих от святых стоп Вишну.

Смирнее Травинки

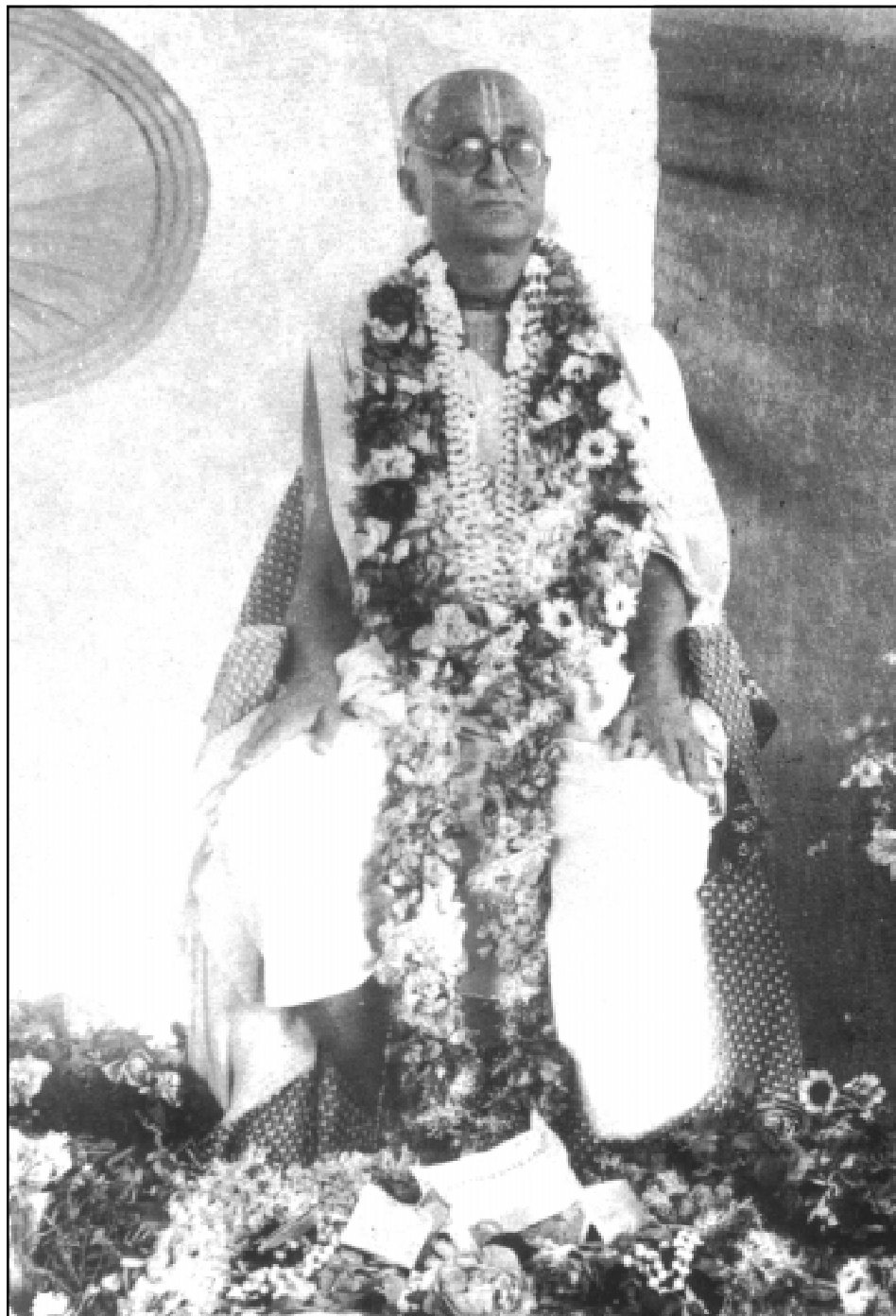
Данная статья является отрывком из лекции Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, которую он дал 6 февраля 1936 года в день своей последней явленной Вйаса-пуджи.

Принятие Ответственности Быть Гуру

Мы приняли на себя великую ответственность, которая предполагает серьезное исполнение своих обязанностей. Все здесь присутствующие сидят на обычных местах, и лишь мне одному предоставлено такое почетное сидение. Любой может сказать: “Вы только посмотрите на него, на это невежественное животное. Что за высокомерие! Какой глупец! Какой нечестивец! Он похож на большую тупую скотину! Гирлянды из цветов украшают его шею! Что за чрезмерное восхваление! Что за напыщенность и раздутость! Как самодовольно он слушает прославление своих подвигов, как внимательно, своими собственными ушами! Также он наверняка безмерно доволен всем этим. Разве он открыто не насмеяется над учением Махапрабху? И как может эта большая скотина, такая эгоистичная и бесстыжая, когда бы то ни было освободиться от своей животной природы?”

Я Приказываю – Будь Гуру!

Я один из самых больших глупцов. Никто не дал мне хорошего совета относительно моего высокомерия. И поскольку никто не соизволил наставить меня, я обратился к Самому Махапрабху. Ко мне пришла мысль просто отдать себя на Его попечение и попытаться понять, что Он посоветует мне. Тогда Шри Чайтаньядева сказал мне: “Кого бы ты ни встретил, говори ему о величии

«Для тех, кто стремится служить Богу, смотреть на вещи как это делают мирские люди и высматривать противоположный пол в поиске наслаждения гораздо хуже, чем добровольно пить яд.»

Кришны. Я наказываю тебе – стань *гуру* и освободи эту землю. Тогда течение этого мира не сможет тебя затронуть. И ты снова обретешь Моё общество в этом месте.”

В этом стихе дается прекрасное объяснение того кажущегося противоречия, что описано выше. Тот, чьим учением было лишь смирение, даже более, чем у травинки, говорит: “По Моему приказу стань *гуру* и спаси эту землю!” Таков наказ Самого Махапрабху. Он сказал: “Исполняй обязанности *гуру*, в точности как исполняли их Я. Также передавай это указание всем, кого тебе доведется встретить.” Чайтанья-дев говорит: “Повтори им эти самые слова – “По Моему приказу стань *гуру* и спаси эту землю! Избавь людей от их глупости.”” Однако любой, кто услышит эти слова, естественно возразит со сложными ладонями: “Но я ведь большой грешник; как я могу быть *гуру*? Ты Сам Господь, Учитель мироздания. Лишь ты можешь быть *гуру*.”

На это Махапрабху ответил: “Тогда течение этого мира не сможет тебя затронуть. И ты снова обретешь Моё общество в этом месте.” Поэтому, когда говоришь другим о Кришне, нет риска забыть о Нем.

Избежать Влияния Мира

Объекты этого мира будоражат нас; цвет, вкус, запах, прикосновение и звук накатываются на нас огромными волнами. Но есть способ избежать погружения в мирское. Шри Чайтанья сказал: “Для тех, кто стремится пересечь безбрежный океан мирского сознания, кто полон решимости служить Богу и свободен от желания чего-то иного, – для них смотреть на вещи как это делают мирские люди и высматривать противоположный пол в поиске наслаждения гораздо хуже, чем добровольно пить яд.”

кто хочет быть занятым в служении Богу, никогда не должны бросать алчные взгляды на какие-либо материальные объекты. Видение несовершенных, внешних, физических объектов лишает человека видения Бога. Как только наши чувства погружаются в объекты этого мира, мы сразу же забываем о Боге, а те святые, которые говорят о Абсолютной Истине, начинают выглядеть для нас незначительными. Поэтому тот, кто следует пути преданности в стремлении служить Кришне, должен избегать мирских людей.

Воздержитесь Простого Погражания

Необходимо критически осмыслить собственные способности. Почему люди всегда копаются в чужих недостатках, и не пытаются задуматься над собственным поведением? Даже те, чье служение несовершенно, могут совершить прогресс. Давайте вспомним заповедь: “Не обсуждайте отрицательные стороны тех, кто внимательно слушает и помнит наставления духовных писаний и святых. Даже живущие в грехе могут познать Кришну и преодолеть Его энергию заблуждения, если они следуют руководству преданных слуг Господа, покрывшего весь мир Своими удивительными шагами.”

У меня нет права позволять себе выискивать недостатки в Ваишнавах, забраковывать их служение Кришне или утверждать своё собственное понимание методом отрицания, считая, что я вправе предоставлять кому-то возможность служить Господу Кришне и Его преданным. Никаким языком не описать то опустошение, что может сделать с человеческой жизнью такое высокомерие. “Пожалуйста, не пытайтесь просто подражать поведению Ваишнавов. Гораздо лучше всегда следовать линии их мысли.” Кроме преданных Кришны, нам ни с кем не стоит общаться, ибо общение с другими людьми лишь усиливает в нас желание чувственного наслаждения.

Никогда Не Бугь Непочтительным к Гуру

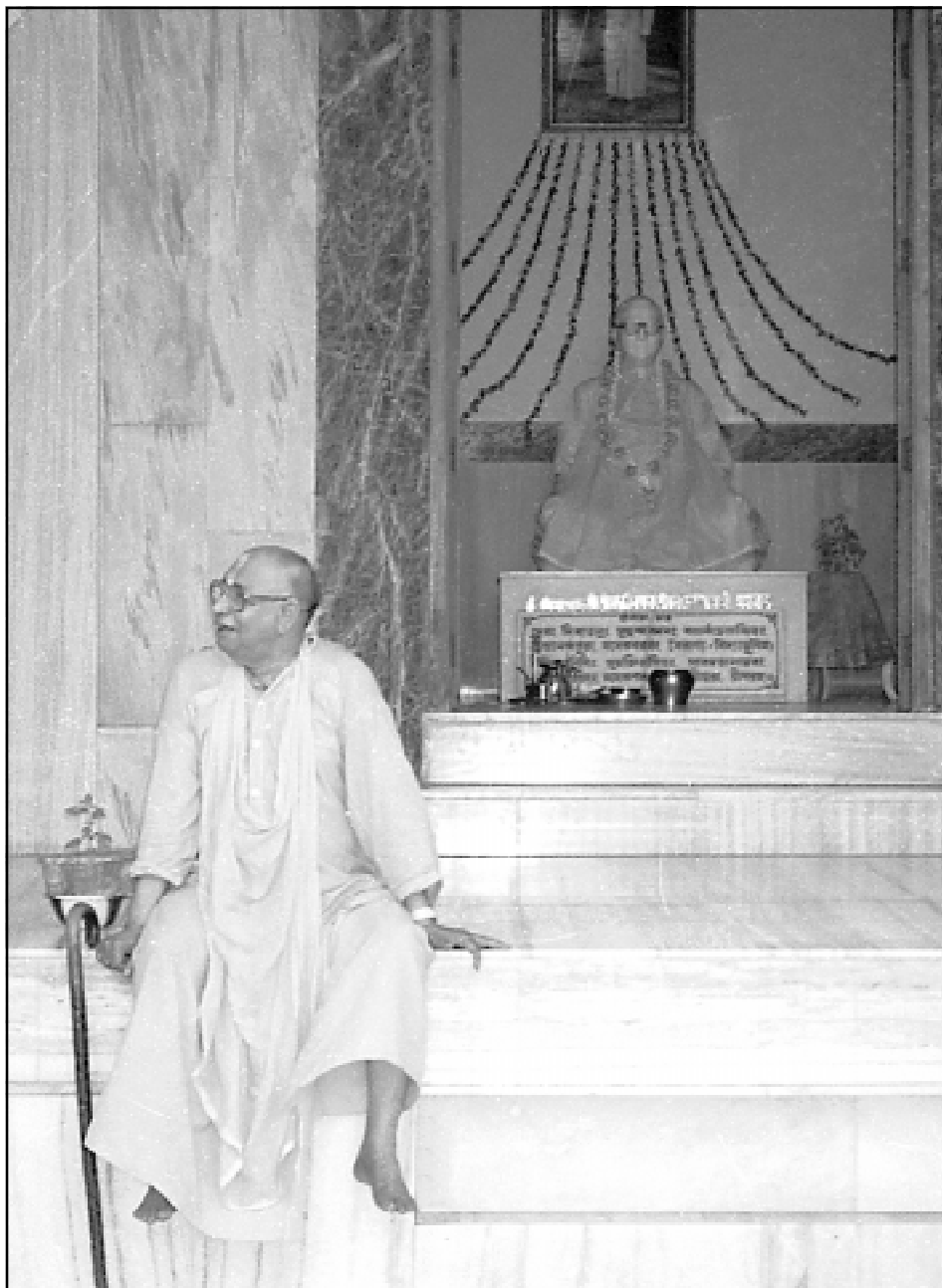
“Не пытайся стать *гуру*, чтобы наставлять других из злости. Не принимай ремесло *гуру* чтобы по-

грузиться в пучину этого мира. Однако если ты Мой простодушный слуга, то ты будешь наделен всем могуществом; ничего не бойся.” У меня нет страха, ибо мой *гурудев* услышал это от своего *гуру*. И по этой причине он принял даже такого закоренелого грешника как я, сказав мне: “По Моему приказу стань *гуру* и спаси эту землю!” Лишь те, кто никогда не слышали эти слова Гаурасундара, могут сказать: “Как странно! Слушать хвалу в собственный адрес!” Когда *гуру* объясняет своему ученику одиннадцатую песнь Бхагаватам, то в их понимании это великий грех! Что тогда Ачарья делает, когда объясняет *шлоку*: *ачарья мам виджаньям*, “Никогда не будь непочтительным к *ачарье*. И не думай, что *ачарья* равен тебе в каком-то отношении.”

Гуру Блаз как Боз

В этих словах Самого Шри Кришны заключено великое благо души, *дживы*. Ведь если *гуру* ставит своё место – место *ачарьи* – то тогда как эти слова будут объяснены. Эту роль ему передал его *гурудев*. Если он проигнорирует эти обязанности, то будет обречен на гибель за оскорбление святого имени в форме непочтения к *гуру*. Он будет исполнять свой долг даже несмотря на то, что внешне это выглядит проявлением эгоизма и самодовольства. Когда *гуру* передает *мантру* ученику, разве не должен он сказать, что этой *гуру-гайатри-мантрой* поклоняются своему *гуру*? Должен ли он вместо этого сказать: “Дай *гуру* несколько ударов ботинком или хлыстом?” *Гуру* никогда нельзя порицать. В личности *гуру* проявлены все божества. Должен ли *гурудев* умалчивать об этом перед своим учеником во время чтения Бхагаватам? “Лишь для того, кто обладает простодушной преданностью Богу, подобно той трансцендентной преданности, что питал Сам Кришна к Своему Гурудеву, открываются все святые истины.” Разве *гурудев* не должен говорить такие вещи своим ученикам?

“*Гуру-пуджа*, поклонение *гуру*, должно предшествовать всему другому. *Гуру* нужно служить как Самому Кришне. Поклонение *гуру* всегда занимает особенное положение.” Разве *гуру* оставит своё мес-

то, не желая говорить такие вещи своим ученикам? В освобожденном состоянии не видно никаких противоречий, однако обычные глупые люди далеко не всегда способны понять эту простую истину.

Бог как Слуга

В неком смысле *гуру* подобен руке, протянутой к телу Бога; того Бога, который вездесущ, всезнающ и всеблажен (*сат-чит-ананда-виграха*). Своею собственной рукой Бог массирует Свои стопы. В этом случае Бог служит Сам Себе. Бог приходит лично как *гурudev* чтобы научить служить Себе. Наш *гурudev* также часть тела Бога. Есть Бог, которому служат, и есть Бог, которому служат. Мукунда это Бог, которому служат. А *гурudev* это возлюбленный Мукунды, который

Ему служит. У Господа нет более дорогого возлюбленного, чем наш *гурudev*. Он тот, кого Господь любит больше всех.

Наставления Уму

Наш гурудев сказал: “О мой ум, тебе нет необходимости совершать то, что предписано как религия или запрещено Ведами как безбожие. Попав в этот мир, умножай безмерно желание служить Шри Радха-Кришне во Врадже и непрерывно памятуй о дорогом сыне Шри Шачи, Шри Гаурасундаре, зная, что Он неотличен от сына Нанды, Кришны, и помни о *гуру*, как о самом дорогом возлюбленном Кришны. В Навадвипа-Ваикунтха-Шветадвипа-Вриндаване никогда не скупись на почтение жителям Навадвипы и Враджа, ибо они служат Гаура-

Кришне. Не осуждай ни Ваишнавов, ни Брахманов.”

Например, если мы садимся есть, но из благовоспитанности берем недостаточно пищи, то не сможем насытиться; или если мы обманываем кузнеца в плавке стали, то есть если мы так и не поняли как делать сплав материалов и ощущаем стыд, боясь признаться учителю в своем незнании, то не будем успешны. Подобно этому, если мы желаем служить Богу, но скупимся выказывать почтение Его Ближнему, то никогда не будем удовлетворены.

Лицемерные сектанты из псевдо-ваишнавских сект, внутренне лелеющие желание мирской славы, а также многие другие могут подумать: “Какое бесстыдство – занимать положение *гуру* и слушать хвалебные речи своих учеников.” Однако любой Ваишнав относится к другому Ваишnavу как к объекту преклонения. Если я исполняю свой долг перед *гуру* и проповедую, и кто-то крикнет мне “Джайа!”, то в этом не будет и толики двуличия. Наш *гурудева* не учил такой неискренности. Махапрабху не учил такому лицемерию. Воля Кришны проявляется через *гурудева*. Я буду повиноваться этому, несмотря ни на что. Я не буду выказывать непочтение *гуру* из-за настойчивых требований каких-то глупцов или злонамеренных сектантов. Особенно когда Шри Гурудев настаивал меня словами: “По моему приказу стань *гуру* и спаси эту землю.”

Полностью Довериться

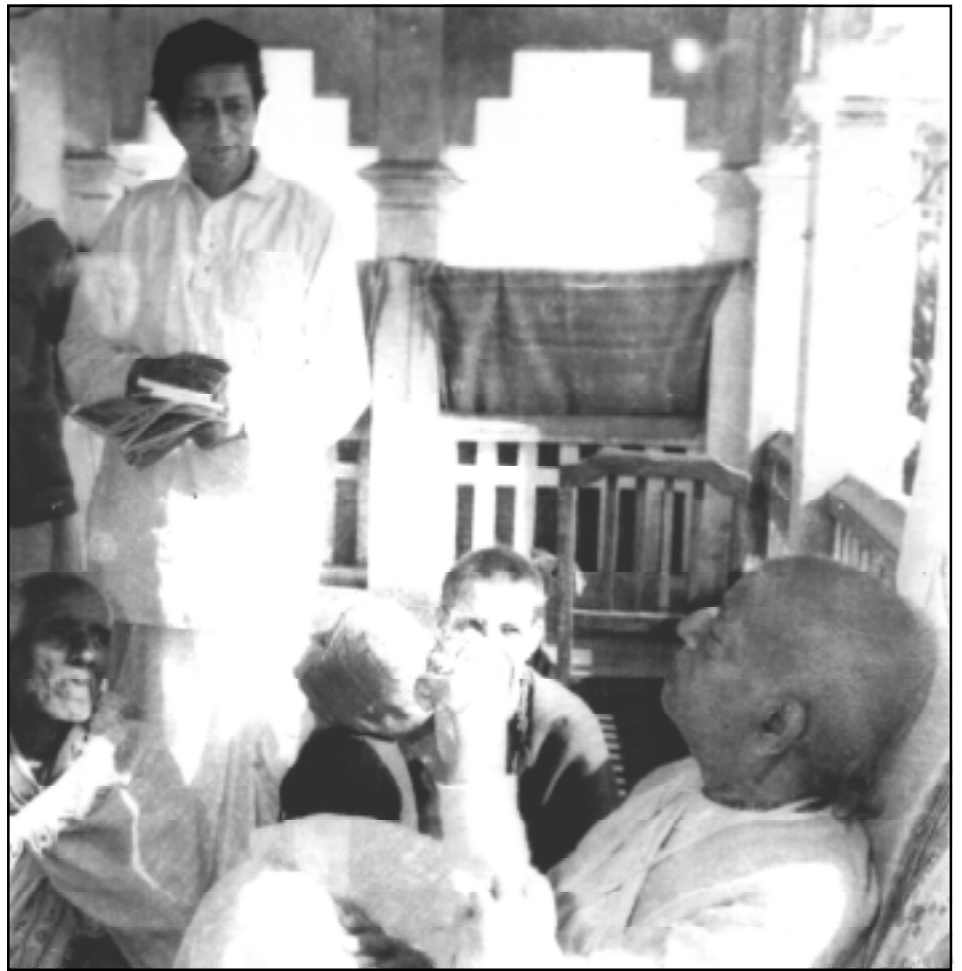
Если я не послушен закону, который пришел ко мне через цепь преемственности наставников, то оскорбление, состоящее в неисполнении наказа *гуру*, отделит меня от лотосных стоп Шри Гурудева. Но если для того, чтобы исполнить наказ *гуру*, я должен быть самонадеянным, жестоким, испытывать вечные муки, то я добровольно отдаю себя на эти вечные страдания и даже подпишу договор для пущего эффекта. Я не буду слушать других злых и завистливых людей, призывающих меня послушаться *гуру*. Я готов пожертвовать собой с неустрашимой отвагой и убежденностью, полностью полагаясь на силу лотосных стоп Шри Гурудева. Я признаюсь в таком высокомерии. Если распылить крупинки пыльцы лотосных стоп моего наставника, то де-

сятки миллионов людей, таких как я, смогут спастись. Нет такого учения в этом мире, нет такого звука во всех четырнадцати мирах, который можно было бы соизмерить с одной единственной пылинкой лотосных стоп моего *гурудева*. *Гурудев*, которому я полностью доверился, никогда меня не обидит. Но я никогда не буду слушать слова того, кто хочет причинить мне вред и никогда не приму такую злую личность своим наставником.

В присутствии Шри Чайтаньядева Шри Сварупа Дамодара сказал: “О, Шри Чайтанья, океан милости! Проявление Твоего сострадания легко выдувает из сердца пыль в форме умственной обеспокоенности и сердце очень быстро очищается от всей грязи. Затем в очищенном сердце происходит радостное рождение высочайшей преданности Шри Кришне. Противоречивые толкования *шастр* (писаний) побуждают ум на полностью противоположные умозаключения, которые приводят лишь к постоянным разногласиям. Лишь благодаря обретению Твоей милости сердце опьяняется эликсиром преданности Богу, тогда как споры на основе различий в понимании *шастр* выводят из душевного равновесия. Твоя милость побуждает на неустанную преданность, другими словами, она направляет все души-*дживы* на поиск лишь Кришны, приводя их к вершине истинной гармонии и красоты. О, безграничная доброта, Шри Чайтанья, когда же Твоя всеблагая милость прольется на меня.”

«Если та преданность, с которой мы поклоняемся Богу, не пробуждается в нашем сердце по отношению к Его преданным, то в нас нет никакой ценности и мы живем напрасно.»

Когда Шри Сварупа Дамодара говорил эти слова Шри Чайтаньядеву, Господь не хотел их слушать. Однако, чтобы научить смирению глупцов, Он повел Себя необычно, заметив: “Не стоит такими словами обращаться ко Мне”, но Он сказал так не с целью научить лицемерию. Только в невежественном сердце могут возникнуть сомнения. Я понял от моего *гурудева*, что “я так же

Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж (справа) и Шрила Говинда Махарадж (слева)

ничтожен, как навозная мошка”. Однако, когда наш *гурудев*, по указу своего *гуру*, по наказу Махапрабху, ведет себя вышеупомянутым образом, может ли кто-то упрекнуть его.

Снуга Снугу Бога

Лишь когда благодаря нам слушают хвалу Всевышнего Господа, и она влияет на наши сердца, то так мы можем почувствовать свою полную никчемность. Глубина смирения и покорности Ваишнавов учит нас тому, что просто невозможно приблизиться к Богу или Его преданным без подобного смиренного предания. Если мы высокомерны, то, несомненно, будем лишены служения Богу и Его преданным. “Есть люди, которые поклоняются Богу, но не поклоняются Его преданным. Воистину, они высокомерны, и их поклонение Богу ничего не стоит.” Если говорить по сути, то поклонение Богу и Его преданным находится на одном уровне. Если та преданность, с которой мы поклоняемся Богу, не пробуждается в нашем сердце по отношению к стопам Его преданных, то в нас нет никакой ценности и мы живем напрасно.

Все преданные наставляют нас в высочайшем служении Кришне. Мы должны быть всегда готовы вымести из наших сердец жесткой метелкой порочное желание стать преданным Бога лишь чтобы быть почитаемым больше других. Кришна будет милостив к нам и однажды мы будем благословлены богатным даром преданности Его Божественным Лотосным Стопам и освободимся от подобных злых желаний, от поиска выгоды или почета других. Человек, который свободен от всех таких пороков, будет наделен способностью служить Богу. Безнравственных мужчин и женщин, *шудр* и всех остальных могут осуждать и презирать в глазах мира за их злодеяния. Но даже такие люди смогут достичь вечного блага, если обратят свое внимание на образ жизни преданных Бога, которые почитают всех и не желают почтения к себе, и изменятся благодаря их примеру и учению. Давайте же завершим эту речь уже процитированными словами: “Есть люди, которые поклоняются Богу, но не поклоняются Его преданным. Воистину, они высокомерные грешники. Их поклонение Богу ничего не стоит.”

Природа Бхагавата

Из речи Шрилы Бхактивинода Тхакура, возродившего движение сознания Кришны в XIX столетии. (Динаджпур, Западная Бенгалия, 1869 год.)

Нам нравится читать книгу, которую мы никогда не читали прежде. Мы стремимся поскорее приобрести те сведения, которые в ней содержатся, чтобы, удовлетворив своё любопытство, тут же охладеть к ней. Такой подход к изучению преобладает среди подавляющего большинства читателей, мнящих себя великими или являющимися таковыми по мнению одного с ними склада людей. На самом же деле умы такого рода публики представляют собой простое хранилище фактов или чьих-то высказываний. Подлинное же изучение подразумевает чтение с установкой на творчество, а не бесцельное накапливание сведений. Постигающий истину, подобно спутнику, должен отражать свет, приходящий к нему от автора, а не сковывать мысли и идеи, в точности как судья упекает в тюрьму преступников!

Развитие Мысли

Природа мысли прогрессивна. Мысль автора должна жить в читателе, развиваясь и оттачиваясь. Хорош тот критик, который может показать развитие старой мысли; простой же обличитель является злейшим врагом прогресса и гармонии Природы.

“Начни все сначала, — говорит критик, — ибо мудрецы прошлого не разрешат сегодняшних проблем.” Но это очень поверхностное суждение. Несомненно прогресс — это закон природы, и с течением времени всё нуждается в корректировке и дальнейшем развитии. Но прогресс означает идти дальше — на более высокий уровень осознания. Поэтому, если мы последуем такому глу-

тому критицизму, то нам придется вернуться назад к нашему прежнему уровню и начать все заново, с нуля. А когда мы будем уже на полпути к цели нашего поиска, другой критик, недалеко ушедший от нас, скажет: “Начни сначала, ибо ты выбрал ложный путь!” Таким образом наш глупый критицизм никогда не позволит завершить наш путь или взглянуть на него по-новому. Поверхностный критик и бесплодный читатель — вот два самых страшных врага прогресса. Держитесь от них подальше!

Согласно же мнению истинного критика, мы должны, сохранив уже приобретенное, согласовывать свою жизнь с тем, чем овладеваем в пылу своего поступательного движения. Он никогда не посоветует нам вернуться к отправной точке нашего путешествия, так как прекрасно понимает, что в таком случае это означало бы, что мы просто бессмысленно расточили свои время и силы. Нет, он поможет нам привести всё в гармонию, согласовав это с направлением нашего развития и с тем положением, в котором мы ныне находимся.

Через Мысли

Это также может послужить и определением способного ученика. Прочитав автора древности, он тот-

час же обнаружит, какое место тот занимает в процессе развития мысли. Ему никогда не придет в голову предать книгу огню на том основании, что он не нашел в ней полезных мыслей. Беспольных мыслей не бывает! Мысли служат для нас средством достижения целей. Читатель, осуждающий “плохую” мысль, не знает, что плохая дорога также может быть улучшена и превращена в хорошую. Каждая мысль является дорогой, приводящей к следующей мысли. И читателю нетрудно обнаружить, что мысль, вчера являющаяся целью, завтра уже служит средством достижения более высшей цели. Мысль невозможно ос-

тановить: она будет виться бесконечной чередой преобразований средств и целей на пути человечества к прогрессу. Великие реформаторы всегда провозглашали, что пришли не для того, чтобы упразднить старые законы, но чтобы исполнить их. Валмики, Вьяса, Платон, Иисус, Мохаммед, Конфуций и Чайтанья Махапрабху провозглашают эту истину если не словами, то своими деяниями.

«Все истины высшего порядка, хотя и постигаемы интуитивно, становятся доступными лишь тем, кто подготовлен в осознании более простых понятий.»

Наш критик, однако, может с благородством возразить, что реформатор, подобный Вьясе, не понятый как следует, может в будущем стать причиной больших беспокойств для тысяч. Но, дорогой критик! Исследуй историю времен и народов! Где ты видел, что философ или реформатор был до конца понят людьми? Бытующей религией является страх Божий, а не чистая духовная любовь, которой учили каждый свои народы Платон, Вьяса, Иисус и Чайтанья! Представляете ли вы абсолютную религию в притчах или простых словах, обучаете ей, составляя книги или провозглашая речи, невежественные и бездумные непременно низведут ее.

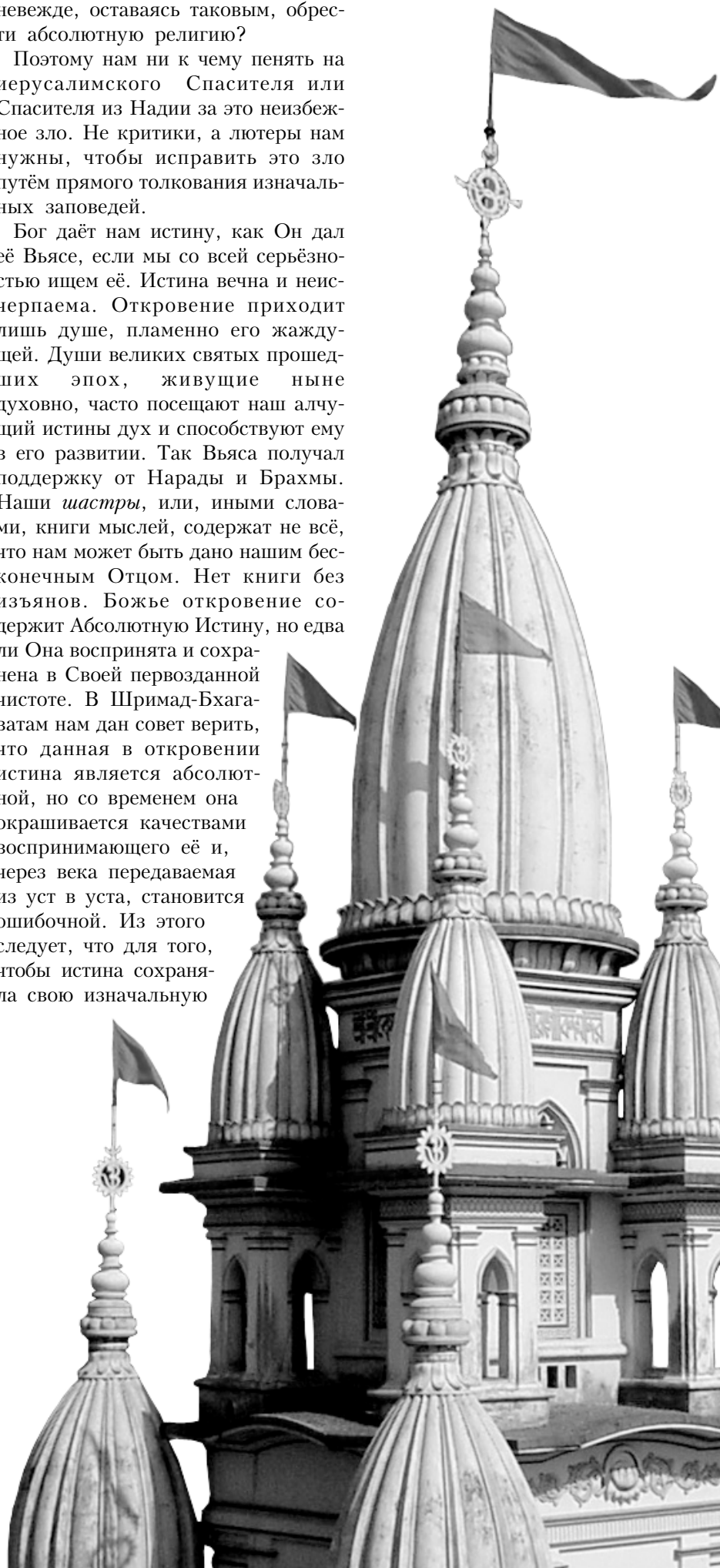
Высшая Истина

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

невежде, оставаясь таковым, обрести абсолютную религию?

Поэтому нам ни к чему пенять на иерусалимского Спасителя или Спасителя из Надии за это неизбежное зло. Не критики, а лютеры нам нужны, чтобы исправить это зло путём прямого толкования изначальных заповедей.

Бог даёт нам истину, как Он дал её Вьясе, если мы со всей серьёзностью ищем её. Истина вечна и неисчерпаема. Откровение приходит лишь душе, пламенно его жаждущей. Души великих святых прошедших эпох, живущие ныне духовно, часто посещают наш алчущий истины дух и способствуют ему в его развитии. Так Вьяса получал поддержку от Нарады и Брахмы. Наши *шастры*, или, иными словами, книги мыслей, содержат не всё, что нам может быть дано нашим бесконечным Отцом. Нет книги без изъянов. Божье откровение содержит Абсолютную Истину, но едва ли Она воспринята и сохранена в Своей первоначальной чистоте. В Шримад-Бхагаватам нам дан совет верить, что данная в откровении истина является абсолютной, но со временем она окрашивается качествами воспринимающего её и, через века передаваемая из уст в уста, становится ошибочной. Из этого следует, что для того, чтобы истина сохраняла свою изначальную

Шрила Б.С. Говинда Махарадж, Шрила Б.Р. Шридхара Махарадж и Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада

«Ты сам должен стучаться в двери хранилища вечносущей истины, из которого до тебя пришедшие святые брали все свои сокровища.»

чистоту, вновь и вновь нужны новые откровения. Поэтому нам советуют быть осторожными, читая авторов древности, пускай и заслуживших славу великих мудрецов. И так, мы обладаем полным правом отвергнуть ложную идею, которая не находит отклика в умиротворённом сознании.

Поиск Истины

Вьясу не удовлетворило то, что он заключил в Веды и Пураны, и изложил в Махабхарате. Его сознание не обрело мир после всех его трудов. Оно как бы говорило ему изнутри: «Нет, Вьяса, ты не можешь почитать, удовлетворившись содержащим ошибки описанием истины, представленной тебе мудрецами прошедших эпох! Ты сам должен стучаться в двери хранилища вечносущей истины, из которого до

тебя пришедшие святые брали все свои сокровища. Иди! Подойди к источнику истины, у которого ни один паломник не изведает разочарования». Вьяса сделал это и обрёл желанное. Поступать так советуют и нам.

Свобода – Дар Божий

Самый ценный дар, полученный нами от Бога – свобода. Мы не должны позволить, чтобы нас вели те, кто жил и думал прежде нас. Мы должны сами принимать свои решения и стремиться постигать новые, ещё не открытые истины. В Шримад-Бхагаватам даётся совет воспринять не букву, но дух *шастр*. Поэтому Бхагаватам учит религии свободы, незамутнённой истины и абсолютной любви.

Иной отличительной характеристикой истины является прогресс. Споры нет, свобода – мать всякого прогресса, а святая свобода это причина восхождения все выше и выше в вечность и в ней – бесконечная деятельность любви. Свобода, использованная во зло, приводит к вырождению, и *вайшнавам* должен всегда бережно пользоваться этим возвышенным и прекрасным даром Божьим.

Вечная Религия

Сказанное в этой статье распространяется и на всех великих реформаторов, учителей прошлого и будущего других стран, и автор выражает им всем своё почтение. *Вайшнавам* готов оказывать почтение всем людям, независимо от их социального положения, поскольку все они наполнены энергией Бога. Взгляните только, насколько универсальна религия Бхагаватам! Она не предназначена лишь для определенной группы индусов, но является даром человеку как таковому, в какой бы стране он ни родился, в каком бы обществе не был воспитан. Если сказать одним словом, Вайшнавизм это Абсолютная Любовь, связывающая всех людей с бесконечным безусловным и абсолютным Богом. Пусть же стараниями будущих героев, благословенных, как обещано в Бхагаватам, силой, данной от Всевышнего Отца, Творца, Вседержителя и Разрушителя всего сущего в Небесах и на Земле, вовеки во всей Вселенной в своей всеобновляющейся чистоте царит мир!

Нисхождение Святого Имени

Запись беседы, которую вы сейчас читаете, нам передал Ачйутананда брахмачари. Впервые её опубликовал в 1968 году журнал “Back to Godhead”. Когда Бхактиведанта Свами Махарадж в 1967 году вернулся в Индию, с ним приехали два преданных из Америки, которые остались там и которых он передал под опеку своего дорогого духовного брата, друга и доброжелателя Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвामी. В этой статье Шриман Ачйутананда вспоминает одну из своих первых бесед с Его Божественной Милостью Шрилой Шридхаром Махараджем.

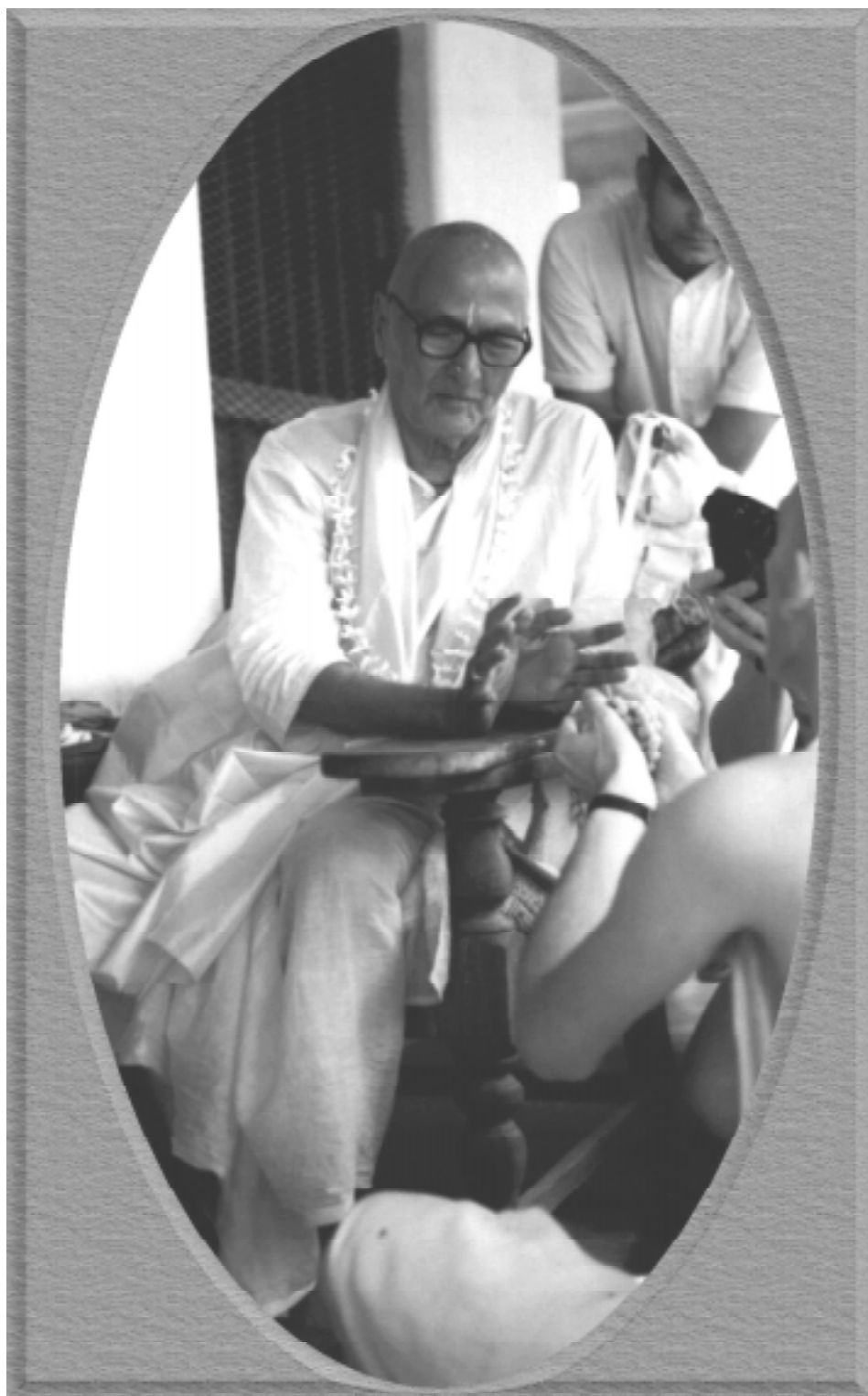
Уединенный Разговор

Шрила Шридхар Махарадж сидел на крыше дома, в котором он жил в Навадвипе. Этот, ныне уже преклонного возраста *садху*, был погружен в созерцательное настроение, и я чувствовал неловкость от того, что обращаюсь к нему. Он жестом пригласил меня сесть перед ним, и я, робея, приблизился к нему и сел на соломенную подстилку. Мы были одни.

– Отсюда, с крыши, можно было увидеть столько всего, что напоминает о Чайтанье. – сказал Шридхар Махарадж, – Гангу, этот лес, храмы, банановые пальмы, которые Он так любил... Ты что-то хотел?

– Не могли бы Вы объяснить, если Имя Кршны духовно, то как же получается, что мы повторяем его? – спросил я, чувствуя себя чрезвычайно глупым.

Помолчав немного, он произнёс “Нитай Чайтанья, Нитай Чайтанья”, а затем начал говорить:

Шрила Б.Р. Шридхара Махарадж и Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада

Трансцендентное Имя

– Имя Кршны невозможно произнести материальным языком, как и услышать материальным ухом. Это Имя – *адхокшаджа*, то есть оно оставляет за собой право быть недоступным для материальных чувств. Весь свой опыт, свои знания и воспоминания мы собираем по крупицам, используя свои земные чувства. Наш язык в основном состоит из двух элементов: земли и воды. Нервные окончания, сеть которых раскинута по всему телу, тоже материальны. Если какой-то предмет слишком удален от нас, его нельзя увидеть, потрогать, ощутить его вкус и так далее. Неощутимым остается и предмет, который слишком приближен к нам, мы же не видим *тилаки* на своем лбу или косметики на веках. Мы можем расши-

рить своё чувственное восприятие при помощи микроскопов и телескопов, но это восприятие не выйдет за пределы материальной сферы. Никаким телескопам не проникнуть за внешние покровы вселенной; линзы микроскопов состоят из атомов и поэтому не позволят увидеть атом или субатомарные частицы.

Точно так же и основанные на умственных построениях системы познания оказываются недейственными в постижении духовного начала. Ум – тоже не более чем материальный элемент, разве что он чрезвычайно тонок по своей природе (Бхагавад-гītā, 7.4). Абстрактные построения самого высокого уровня духовны не более, чем лежащий на дороге булыжник. Бытует мнение, что расширяя возможности разума, человеку удастся объять Необъятное, но это пол-

«Имя Кршны невозможно произнести материальным языком, как и услышать материальным ухом.»

ностью неверно. Если бы ограниченный по своей природе разум вместил бы в себя Безграничное, то это было бы не Безграничное. Я ведь даже не знаю, сколько волос растет на моей собственной голове! Умствующие философы сушат головы над афоризмами дзен и Упанишадами, полагая, что собственными усилиями достигнут такой цели, как Беспредельность. Но на самом деле они просто мастурбируют свой мозг, который в результате взрывается и умирает, истощившись. Последствия столь же плачевны: полное забвение как себя, так и Беспредельного.

Существуют пути, по которым нисходит Безграничный, и Он – это вся сила, вся слава, красота, знание, богатство и отрешенность. Он – владыка всего, Он пронизывает всё, Он обладает полной свободой и полнотой беспредельной власти. Ограниченному не под силу объять Безграничного, однако Безграничный обладает силой дать возможность ограниченному разуму познать Его во всей Его полноте. И когда, сохраняя за Собой эту прерогативу, по Своей доброй воле Он делает шаг навстречу и открывает Себя преданному, – тогда становится возможным истинное восприятие Бога, самопознание и трансцендентное откровение. Он приходит через трансцендентный звук, заставляя вибрировать духовный язык чистого преданного, и таким путем являет Себя миру. Духовное начало и лишь оно заставляя вибрировать духовные языки слушателей *сад-гуру*.

Нисхождение Имени

Сат-гурудев говорит “Харе Кршна”. Своими материальными ушами мы слышим определенные звуки, напоминающие трансцендентное имя Кршны, колебания барабанной перепонки перемещают жидкость внутреннего уха, наполовину состоящую из воды, наполовину из воздуха, что в свою очередь вызывает колебания эфирной стихии и уже эти колебания затрагива-

ют наш ум. Но даже на этом этапе душа остается незатронутой, и мы так и не переживаем подлинно духовного опыта. Прислушиваясь к впечатлениям, возникающим в нашем уме, мы наслаждаемся звучанием каратал, ритмичным пением, приятным обществом и результатом слушания и воспевания.

Но это ещё не всё. Пронизывая ум, изначальный звук, сошедший из уст *гуру*, вызывает вибрации нашего разума, и мы начинаем постигать философию сознания Кршңа. В течение миллионов лет мудрецы объясняли ее на берегах многочисленных святых рек. Всё вокруг звенит мыслями о возможных результатах повторения *мантры*. Но и это переживание, хотя и очень блаженное, ещё не является подлинно духовным откровением. Дальше, над разумом, мы находим духовное начало – собственно себя, душу. Этот звук, проникнув сквозь все мои чувства, включая ум и разум, теперь возбуждает наиболее тонкие чувствования в сфере моего истинного бытия. Вот это – восприятие Святого Имени на духовном плане при помощи моего духовного уха. В этот момент душа, вдохновившись, посылает волны вибраций обратно в разум, ум и дальше, вне, к моему внешнему языку, который произносит “Харе Кршңа”. Это “Харе Кршңа” и есть Ом. И мы танцуем в экстазе.

Звуки, Звуки, Звуки...

Звуки, звуки, звуки... Попробуйте уловить их. Улови звуковые волны, расходящиеся в эфире, и ты найдешь счастье в духовной жизни. Один *рши* объяснил в своей сутре, что массовые эпидемии вызваны загрязнением эфира нечистыми звуками. Когда судьи и адвокаты во имя “справедливости” начинают лгать в суде, и это загрязнение в свою очередь распространяется на воздух, которым дышат люди, на воду, которую они пьют, и, как следствие, возникают эпидемии.

Когда четырехголовый Брахма творит Вселенную, первоначальной составляющей творения является звук Ом. Из этого звука рождается *гай-атри-мантра*. В ней, спиралевидно, как лепестки из центра цветка, распускаются системы планет и звезд, с Солнцем в самом центре Вселенной. Каждая планетная система возникла

из различных звуков, произнесенных Господом Брахмой. И любая из этих галактик обеспечивает бесчисленным *джйвам* соответственные сферы *кармы* (деятельности), *дхармы* (религиозных обязанностей), *артхи* (экономического развития), *камы* (чувственных радостей и страданий) и *мокши* (возможностей освобождения). В обязанности Брахмы входит снабдить эти различные галактики и планеты всем необходимым согласно греховным и добрым делам их бесчисленных обитателей. Для того, чтобы творить эти различные планетные системы, Господь Брахма производит соответствующие звуки, свои для каждой планетной системы, а его зодчий, Вишвакарма, согласно плану, заключенному в этих звуках, создает планеты. Так распределяются тонкие и грубые первоэлементы творения. На нашей планете преобладающими элементами являются земля и вода. Есть миры, состоящие в основном из воды. На Солнце преобладающим элементом является огонь. Если индивидуальное живое существо, пребывающее под властью *майи*, иллюзии, захочет прекратить существовать на грубом плане, оно может перейти в миры, состоящие из воздуха, эфира, ума или разума и жить там бестелесным духом.

Вавилонское столпотворение

Каждая отдельная *джйва* также наделена частицей творческой силы и обычное существо при помощи звука тоже творит свою крошечную сферу влияния. Сфера влияния некоторых *джйв* не превышает размера их собственного черепа, в то время, как сфера влияния других распространяется на их общину, нацию или даже на целую планету. Красота и гармоничность сфер их влияния зависит от качества звуков, которые они произносят. Когда народ одной страны хочет покорить народ соседней державы, объектами первостепенного захвата являются радиостанции, издательства, типографии – средства массовой информации. Послав в эфир при помощи звука своё воззвание, правительство способно устранить с постов предыдущих лидеров и захватить власть в стране. Затем, также при помощи звука, учреждается новое правительство. Если в этих звуках есть какие-то изъяны, всё пойдет прахом. Вот почему миро-

вая ситуация меняется так часто. Все звуки, которые создают *джйвы*, – это, если вспомнить Библию, настоящее «Вавилонское столпотворение». Бессмысленные звуки возникают и засоряют эфир, воздух, воду и саму молекулярную структуру каждого индивидуума, места или предмета.

Санкална и Викална

Человеческому уму свойственны две функции, которые на языке санскритской терминологии называют *санкална* и *викална*. *Санкална* указывает на потребность ума организовывать идеи в целостные понятия, теории и объединять эти теории в красочные представления. *Викална* же состоит в способности ума отвергать мысли, упрощая и ограничивая опыт, который мы получаем при помощи органов чувств: зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Как той, так и другой функцией ума управляет звук. Прodelайте опыт. Закройте глаза. Я буду называть разные числа и эти числа будут проноситься перед вашим мысленным взором словно высвечиваясь на экране компьютера. Один... два... три... семь... четыре.... *Санкална* и *викална* соответственно вызывают или устраняют те или иные мысли.

Посмотрев на всё с более тонкого уровня, убеждаемся, что сознательное насыщение звуковых волн нечистыми звуками – занятие очень опасное. Средства массовой информации, с первых школьных учебников начиная и заканчивая самыми “передовыми” философиями, перенасыщены нечистыми звуками. Деятельность законодателей из Белого Дома – другой яркий пример сознательного загрязнения каналов прохождения звука. Если бы мы наполнили эфир духовными звуками, трансцендентной вибрацией Харе Кршңа, Харе Кршңа, Кршңа Кршңа, Харе Харе | Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе – то *мантра* очищала, просветляла и насыщала бы каждое существо своими энергиями.

Господь Чайтанья написал стих, состоящий из восьми строф, послание, которое подводит итог всем поучениям, касающимся духовной жизни, и в первой их этих восьми строф указано, что воспевание трансцендентных звуков Харе Кршңа, Харе Кршңа, Кршңа

Кршṇа, Харе Харе | Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе приводит к положительным последствиям пяти видов:

1. Чето гарпаṇа мārджанам

Этот звук очищает зеркало нашего ума от пыли материализма. Ум является промежуточной связующей средой между духом и этим внешним материальным покрытием, которое называется телом. Материальная деятельность неестественна душе. Окутанная *майей*, иллюзией, она пребывает в дремлющем состоянии приостановленной жизнедеятельности, но её значение, однако, чрезвычайно велико, так как душа – источник сознания в теле. Ум является посредником, через который действуют наши чувства и благодаря которому мы “знаем” вещи. Если эта “линза”, ум, из-за деятельности внешней природы не сфокусирована правильным образом, мы испытываем смятение, боль, болеем и умираем.

Да, смерть является не более чем состоянием ума, сама же душа не подвластна смерти. Это ум заставляет нас думать: “О-о, я умираю! Я тону! Я рождаюсь! Я болен!” и так далее. Но, очищенный повторением *махамантры*, он вынужден оставаться в чистом состоянии. Все материалистичные измышления, как причина наших страданий, умерщвлены, заморены голодом до смерти. Они расцветают пышным цветом на почве материальных чувственных наслаждений. Затопить ум трансцендентными звуками – то же самое, что наступить на детонатор мины: все эти ложные представления о материальных страданиях и наслаждениях, разлетевшись вдребезги, гибнут, и материальный ум безоговорочно капитулирует, не оставив в своем тылу никаких врагов. Такой очищенный ум будет просто отражать духовное знание, качества и энергии самой души.

2. Бхава-махā- gāvāgni-нирвāпаṇам

Затем гаснет пожар обусловленной жизни. Нирвана (многие люди обращаются к буддийским текстам в попытке постичь её) означает, что пожар материального существования полностью угас. Это тело с самого начала своей жизни горит в огне пи-

щеварения. Биологи утверждают, что тело – это находящийся в процессе постоянного горения, испаряющий влагу и выделяющий двуокись и тепло, биологический организм. Этот огонь пищеварения, постоянно тлеющий в нашем теле, спустя семьдесят или немногим более того лет целиком поглощает его и мы переходим в другое тело для того лишь, чтобы снова зажечь его. Это как курильщик безостановочно дымит сигаретой, подкуривая каждую новую от тлеющего конца предыдущей: одну за одной, одну за одной... Но трансцендентный звук своим могуществом устраняет причину этого пламени.

3. Шрейяḥ-каурава- чандрикā-витаранам vigūvāvagḥū-gḥḥivanam

Затем трансцендентный звук рассеивает вокруг себя свет благословений, дарующих бесстрашие. Он умиротворяет ум, которому становятся неведомы тревоги. Выйдя из лона матери, мы действуем, снедаемые множеством глубоко укоренившихся страхов: “Безопасно ли это место? “Буду ли я счастлив здесь?” “Найду ли я здесь покой?” Ответом на эти вопросы является лежащее в основе всего семя, Ом, в данном случае обозначающее одно большое «Да». Ом, «Да» – утвердительный ответ. Простым отказом от мышления не найти ответы на запросы души, – мы должны получить какой-то положительный ответ. *Махамантра* затапливает умы мыслями о природе истины.

4. Āнангāмбугхи- варгханам прати-пагам пūrṇā-мртāсвāганам

Затем обильный поток нектара из океана блаженства вливается в уста души, с незапамятных времен страдающей от мучительной духовной жажды.

5. Сарвāтма-снапанам парам вигжайате шрī- кршṇа санкīртанам

Сказанное в этой строке имеет двойное значение – внешнее и внутреннее. *Сарвāтман* указывает на всех *джīv*. Святое Имя омывает все души потоком духовного блаженства, знания и любви. Своими бо-

жественными качествами трансцендентный звук покоряет душу. Но, как объяснил Шрī Чайтанья Махāпрабху, слово «*атман*» не однозначно: оно может указывать на Верховную Абсолютную Истину, или на тело, ум, разум, усилия, убежденность и природу. Произнося чистый звук *махамантры*, человек проникает в самую причину всего сущего. Ум, тело, душа и даже сама природа могут преобразоваться и стать трансцендентными, стоит лишь раз воскликнуть “Харе Кршṇа!” Уловите звуковые волны, причину каждой частички сущего, и насытите их звуками Харе Кршṇа – следствием будет полное преобразование энергии. *Ашрам*, храм, со всем, что в нём, – всё это обладает божественной природой. Среда, которая нас окружает в *ашраме*, совсем иная, чем та, в которой мы родились. Это – “здесь”, это Голока, и чем больше мы совершенствуемся в нашей *сāдхане*, тем больше Он нам открывает Себя.

Фигура значительной величины в процессе нисхождения Харе Кршṇа *махамантры*, *джагад-гуру* Джайадев Госвāмī написал прекрасный стих, описав в нём как это происходит: “О Хари Нама, ты вошёл в мои уши и коснулся моего сердца, и вот слезы льются из моих глаз, и падают на землю, она становится влажной, и в ней остаются следы моих стоп, чтобы идущие за мной не сбились с пути.”

Важность Истинного Гуру

Следует отметить, что Святое Имя не коснется духовной искорки, покрытой одеждой из ума и тела, если *гуру* не истинный. Звуки могут быть похожими, но они уже не те: молоко и побелка одинаковы на цвет, но по сути совершенно различны. Сейчас сплошь и рядом можно встретить поддельных *гуру*, и этот печальный факт бросает тень и на искренних преданных Бога. Представьте себе, что некто нашел клад и, чтобы отметить место своей находки, вырезал на дереве, под которым этот клад спрятан, свои инициалы, но, придя спустя какое-то время забрать сокровище, обнаружил, что каждое дерево в округе помечено такими же инициалами и что отыскать дерево, указывающее на место находки, стало практически невозможно.

Пять Рас

Изначальные эмоции, пробуждающиеся от звуков Святого Имени, представляют собой насыщенные, блаженные переживания игр Кршны. Эти эмоции потенциально живут в каждой душе и их можно разделить на пять категорий: эмоции в нейтральных отношениях, эмоции в отношениях служения, эмоции в отношениях дружбы, эмоции в родительских отношениях и эмоции в интимных любовных отношениях. *Акхила-расāmрта-синдху*, океан трансцендентных эмоций, – так называют Кршну. Он говорит в Бхагавад-гите: *йе йатхā мām прападйанте, тāmс татхаива бхаджāмйахам* – “Я отвечаю взаимностью на разнообразные виды преданного служения, осуществляемого с этими различными трансцендентными эмоциями, *расами*.” Кршна использует преданных, испытывающих к Нему любовь в нейтральных отношениях, которые сами не проявляют инициативы в служении Ему, тогда и так, как Ему того хочется Самому. Захотев поиграть на флейте, Он берет её, и захотев, откладывает.

Дружба

Для Своих слуг Кршна – благородный господин. Такие отношения представляют гораздо больше возможностей доставить удовольствие Господу: слуги подносят своему господину Его любимую пищу или выбранную Им одежду. Однако в таких отношениях тоже бывают нежелательные моменты, скажем, Он может приказать слуге уйти, и тот, из чувства долга никак не сможет ослушаться.

В *расе* дружбы присутствуют два уровня. Первый – это дружеские отношения, в которых присутствуют почтение и благоговение. Примером такого рода взаимоотношений может служить дружба с Кршной и Арджуны. Последний просит у Кршны прощения за то, что по неведению называл Его различными шутивными прозвищами, что не кланялся, общаясь с Ним, и за другие такого же рода проступки. Когда же дружба углубляется, благоговение и выявление знаков почтения исчезают. Запрыгивая Кршне на плечи, борясь и играя с Кршной как с равным, Судама, Шридама и другие маль-

чики-пастушки наслаждаются бесконечными развлечениями. бывает даже, что они принимают Кршну за низшего, чем даже сами.

– А-а, Кршна! – говорят они. – Так Он же самый маленький из нас! И самый худенький! Поэтому борясь с Ним, помни это и не переусердствуй – мы все побеждаем Его!

Родительская Любовь

Тростниковый сок густеет, превращаясь в патоку и дальше кристаллизуется, и подобно этому *раса* дружбы, с добавлением новых чувств, развивается в родительскую любовь.

– Кршна мой сыночек, – говорит мама Йашода. – Я должна следить, чтобы Ему ничего не угрожало и чтобы Он ни в чем не нуждался. Не видя Его больше пяти минут, я начинаю переживать. Мне всё мерещится, что на Него валятся огромные деревья и что жуткие демоны хватают Его. А, вот Ты где! Зачем так пугать Свою маму? Никогда не уходи далеко от дома, играй у меня на виду.

В такого рода интимных взаимоотношениях можно даже видеть, как любящие родители наказывают своего божественного сына.

Супружество

Как загустевший сахар превращается в твердые кристаллы, так и *раса*, которой обмениваются родители со своим ребенком, густеет и

преобразовывается в отношения между возлюбленными, и в этих взаимоотношениях царит полное посвящение себя исполнению желаний Кршны, без малейшей тени желания действовать во имя собственного наслаждения. “Я – Твой”, – полное безоговорочное вручение себя Кршне. “Растопчешь ли Ты мое тело Своими ногами или нежно обнимешь, – если это будет приятно Тебе, то я буду счастлива. Захочешь ли Ты швырнуть меня в ад или будешь избегать меня, – я готова и к этому. Но даже если Ты забудешь обо мне, я не смогу забыть Тебя. Ты останешься моим возлюбленным навеки.”

Говоря это, Его Святейшество стал проявлять признаки усталости. Сорок лет проповеди еще до широкого применения микрофонов давали о себе знать: голос Его Святейшества стал очень слабым. Мы сидели практически лицом к лицу, разделяемые каким-нибудь десятком сантиметров.

Сразу за этим раздались громкие нарастающие звуки: били в гонг. Последние четыре удара прозвучали и остались звенеть в тишине.

– Пора заканчивать. Уже время *аратики*. Всё ли было понятно?

– Да, – ответил я.

– Ты доволен?

– Да.

– Хорошо. Пошли.

*āmṇāyaḥ prāḥa tatṭvaṁ harim iha
paramāṁ sarva-śaktim rasābḍhim
taḍ bhinnāmīśāṁśi cha dḥivān prakṛti-
kavalitān taḍ vimuktāṁśi cha bhāvat
bhedaḥbheda-prakāśāṁ sakālam api
hareḥ sādhanāṁ śuddha-bhaktim
sādḥyāṁ tat prītim evatī upadiśati
harir-gaurācandro bhadḥe tam*

Здесь, в одном стихе, Бхактивинога Тхāкур гап поглинную суть Гаудийа Ваишнавской философии. Он говорит: “Мы не интересуемся мнением обычных люеи: ничто не имеет ценности, кроме богоявленной истины (*āmṇāyaḥ*).” *āmṇāya* это богоявленная истина или Писание, что пришло из надежного источника: через *гуру-парампару*, преемственность поглинных *гуру*.

И что они говорят? Они перечисляют истины: Хари это всё и вся (*харим иха парамāṁ*). Какова Его природа? Он — Владыка всех энергий (*сарва-śактим*). И Он Сам преисполнен *расой*, счастьем (*расāбḍхим*).

Джива-душа не есть Его непосредственная частичка, а частичка Его энергии (*таḍ bhinnāmīśāṁśi cha dḥivān*). Не полное проявление (*свāṁśа*), а частичное (*вибхиннāmīśа*). Всё есть часть Хари, но *свāṁśа* означает *аватāра*, а *вибхиннāmīśа* означает часть Его энергии, *таṭастхā-śакти*. Есть два вида душ: огни поработены внешней энергией, а другие под покровительством внутренней энергии (*пракṛти кавалитāн таḍ vimuktāṁśи cha bhāvat*). Согласно нынешнему бытию некоторые души пребывают в *сварūпа-śакти*, а другие вне *сварūпа-śакти*. Огни освобождены, тогда как другие поработены (*мукта* и *амукта*). Всё есть часть Хари, и что-то едино с Ним, а что-то отлично (*бхедāḥbheda-prakāśāṁ sakālam api hareḥ*). Единственный способ достичь Его это чистая, безраздельная преданность (*сādханāṁ śuddha-bhaktim*). Сам Хари в облике Гаурачандры дает нам понимание того, что высочайшая цель жизни это беспримесная любовь к Богу (*сādḥyāṁ йат прīтим еватī upadiśати харир-гаурачандро бхадḥе там*).