

№ 5, июнь 2005

Святное общение

ДАОХУ-САНГА

Вайшнавский журнал

Radisson Hotel

Trust Company Bank

Святое общение

свадху-санга

Текст и макет изготовлены и отпечатаны на целевые пожертвования членов общины Шри Чайтанья Сарасват Матха

Редколлегия:

Шрипад Б.Б. Авадхут Свами
avadhut@list.ru,
Рагалека деви даси
ragalekha@mail.ru,
Динашрая Прабху
dinasraya@list.ru

Перевод и редакция текстов:

Рагалека деви даси,
Динашрая Прабху,
Аччютананда Прабху,
Притху Прабху,
Вриндаван Чандра Прабху

Корректурa:

Г. С. Якушева

Дизайн и верстка:

Шрипад Б.Б. Авадхут Свами,
Мадхав Кришна дас
madhav@mail.ru,
Ишарупа Диди,
v-lena@hotmail.ru
Мадхумати Диди

Распространение:

Амрита Кришна Прабху
scsmath@mail.ru

тел. (812) 115-1788
тел./факс (812) 351-4080
e-mail: scsmath@mail.ru

© Шри Чайтанья Сарасват Матх,
Тираж 990 экз.

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

Издается по беспричинной милости и благословению ачарьи-президента Шри Чайтанья Сарасват Матха Шрилы Говинды Махараджа

В этом номере собраны статьи ачарьев, посвященные теме Высшей Гармонии. Слово «гармония» понимается в современном мире столь извращенно, что его стало стыдно употреблять. Материальная «гармония» мыслится как всеобщее равенство, когда нет никаких конфликтов, поскольку нет никаких различий. В такой «гармонии» все одинаково хороши, одинаково умны, одинаково богаты и сыты. Подобная утопическая идея отталкивает своей больничной стерильностью. Стать таким «гармоничным» означает убить в себе всякое своеобразие и индивидуальность.

Духовная гармония, о которой говорят наши учителя, есть нечто совершенно иное. Она означает равенство при неравенстве, единство в многообразии, общность, при которой уважается свобода и уникальность. Разум бессилен понять такую гармонию, поскольку она нарушает любые представления о справедливости. Любовь и милосердие выше справедливости. Говоря о Высшей Реальности, Шрила Шридхар Махарадж пользовался понятиями Гегеля «тезис», «антитезис» и «синтез». Синтез примиряет любые противоречия и конфликты, а затем вновь порождает их. Такой синтез возможен только в Любви. Без разногласий и столкновений непредставима жизнь, а значит, и любовь, и красота. *Кришна-лила* – живое, многообразное Бытие, и противоречия только подчеркивают ее блаженство. Как говорит Библия, Господь – Бог живых, а не мертвых.

Вера и преданность видят в противоречиях Духовного Мира Высшую Красоту, тогда как безверие отыщет в них только лишний повод для своего ханжеского брюзжания. Итак, каждый найдет то, что хотел найти. Тех же, кто привлечен Красотой, мы приглашаем пойти вслед за ачарьями Рупануга-сампрадаи, которые милосердно указывают нам путь.

Издательская группа

Содержание

Ачарья-даршан

Шрила Говинда Махарадж

Помощь придет благодаря служению	2
Путь к совершенству	5
На пути в Шри Вриндаван Дхаму	15

Шрила Шридхар Махарадж

Благословение гуру	27
Прикосновение к чуду	31

Фокус

Шрила Шридхар Махарадж

Вера и гармония	37
Гармония – основа всего	43
Красота значит гармония.	50

Жемчужины Гаудия-вайшнавизма

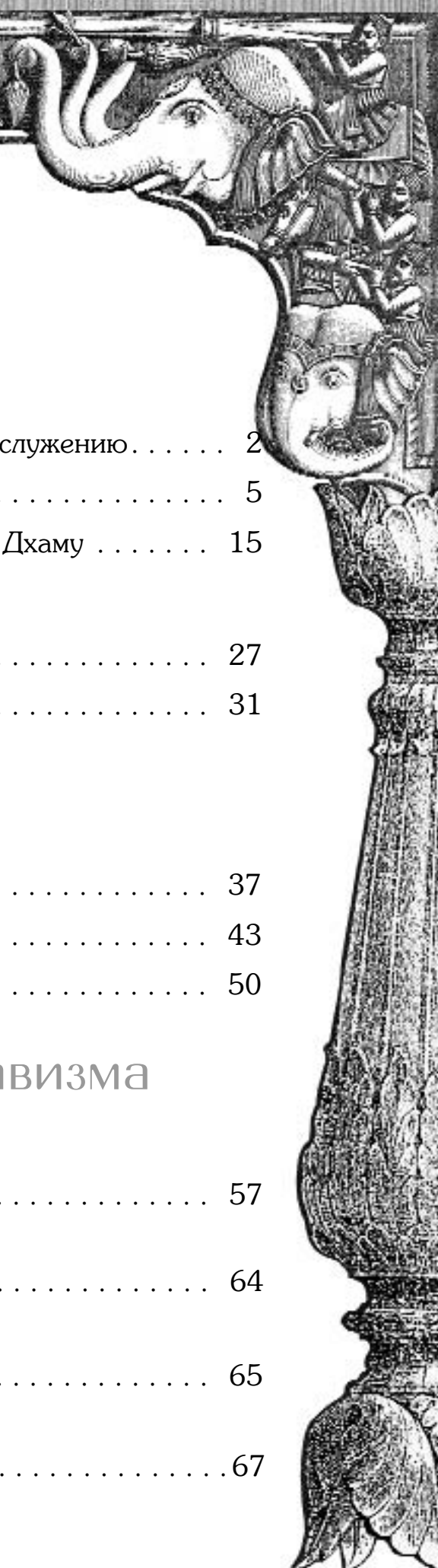
Шрила Сарасвати Тхакур

Вопрошайте об истине	57
--------------------------------	----

Эпилог	64
------------------	----

Глоссарий	65
---------------------	----

Каталог	67
-------------------	----

Помощь придет ПОМОЩЬ ПРИДЕТ БЛАГОДАРЯ СЛУЖЕНИЮ

Шрила Бхакти Сундар Товинда Махарадж

По милости Шрилы Гуру Махараджа все мы, в меру своих сил, занимаемся преданным служением. Мы пытаемся практиковать сознание Кришны, и на этом пути нас постоянно сопровождают трудности, радости и многое другое. У преданных много страданий, но много и радостей. Но они не хотят радости для себя лично, они всегда посвящают ее Господу Шри Кришне. На вопрос о причине наших страданий можно ответить, что Кришна позволяет им приходить к нам согласно выбору, который мы сделали. Подтверждение этому можно найти в писаниях. Но Кришна всегда дает нам надежду. Он оберегает и наставляет нас через писания. *Шастры* дают шанс даже тому, кто находится во власти многочисленных желаний.

Мы не знаем, каким опытом на самом деле обладаем, поскольку он бесконечен. Жизнь за жизнью мы обретаем все новые переживания, и они приносят нам множество страданий. В этом мире мы не получаем удовлетворения, и оттого постоянно пытаемся любыми способами достичь счастья. Но не получая его, мы страдаем.

Слова из «Шримад-Бхагаватам» дают нам величайшую надежду. Мы следуем по пути Кришна-сознания, но при этом страдаем от множества тяжелых соблазнов, особенно от вожделения. Оно различными способами приносит беспокойства всем, и тот, кто преодолел его, достиг многого. Иногда бывает так,

что человек по-настоящему устремлен к Богу, но при этом не способен контролировать свое вожделение.

Это описано в одной *шлоке*. Человек практикует жизнь в преданности и уже не способен оставить бхакти. Но он несчастлив из-за постоянного давления похоти. Он пытается ее преодолеть, и эта борьба отравляет ему жизнь. Он ненавидит свое вожделение и не может оставить преданность Кришне. Он старается продолжать свою духовную жизнь и благодаря этому постепенно обретает силу. В конце концов, он меняется и служит Господу Кришне всем своим существом. Когда, по милости Кришны, его чувства очищаются и позволяют видеть все в истинном свете, Кришна воцаряется в его сердце, и его единственным делом становится служение Господу и Его преданным. Такой человек погружается в служение, и его сердце наполняется покоем и радостью.

Он обретает способность правильно строить свои отношения с материальным миром. Он живет в гармонии с окружающей природой и продолжает служение Кришне. День за днем он очищается все больше и больше. Он видит, что Кришна присутствует повсюду. Он следует указаниям Махапрабху и воспевает Харе Кришна маха-мантру. Маха-мантра неотличима от Самого Господа, это Его божественное звуковое воплощение. Поэтому тот, кто очистил свое сердце, воспевая маха-мантру, общается с Самим Господом Шри Кришной.

Шрила Сарасватī Тхākур Прабхупād придавал большое значение служению гуру и вайшнавам, потому что гуру и вайшнавья общаются с Господом Кришной, и преданный служит Господу через них. Таково настроение, которое дал нам Прабхупāда Сарасватī Тхākур. Мы так счастливы, что имеем возможность занять себя в служении Господу Кришне. Так или иначе, этот мир служения приносит нам огромную радость. Без него мы ощущаем одиночество и безнадежность.

Много трудностей встречается на пути преданности. Это вождление, гнев, жадность и много другого, но они очищают эти свойства характера, используя их в служении. Они используют энергию своих желаний, иначе говоря, свою страсть, в служении Кришне. Если они испытывают гнев, то направляют его так, чтобы спорилась трудная работа. Они задействуют свою жадность, слушая о славе Господа и Его преданных. Так они используют все чувства в служении Кришне.

Но все же вождление иногда беспокоит их. Они ненавидят его, но не могут с ним справиться. Однако они не оставляют своего служения Господу Кришне и постепенно достигают некоторого прогресса. В конце концов, они очищают сердце при помощи своей преданности и освобождаются ото всех беспокойств. Если мы привязаны к вождлению, гневу и жадности, все будет служить для нас источником страданий, но если мы перенесем свое внимание на преданное служение Господу, все тревоги покинут нас.

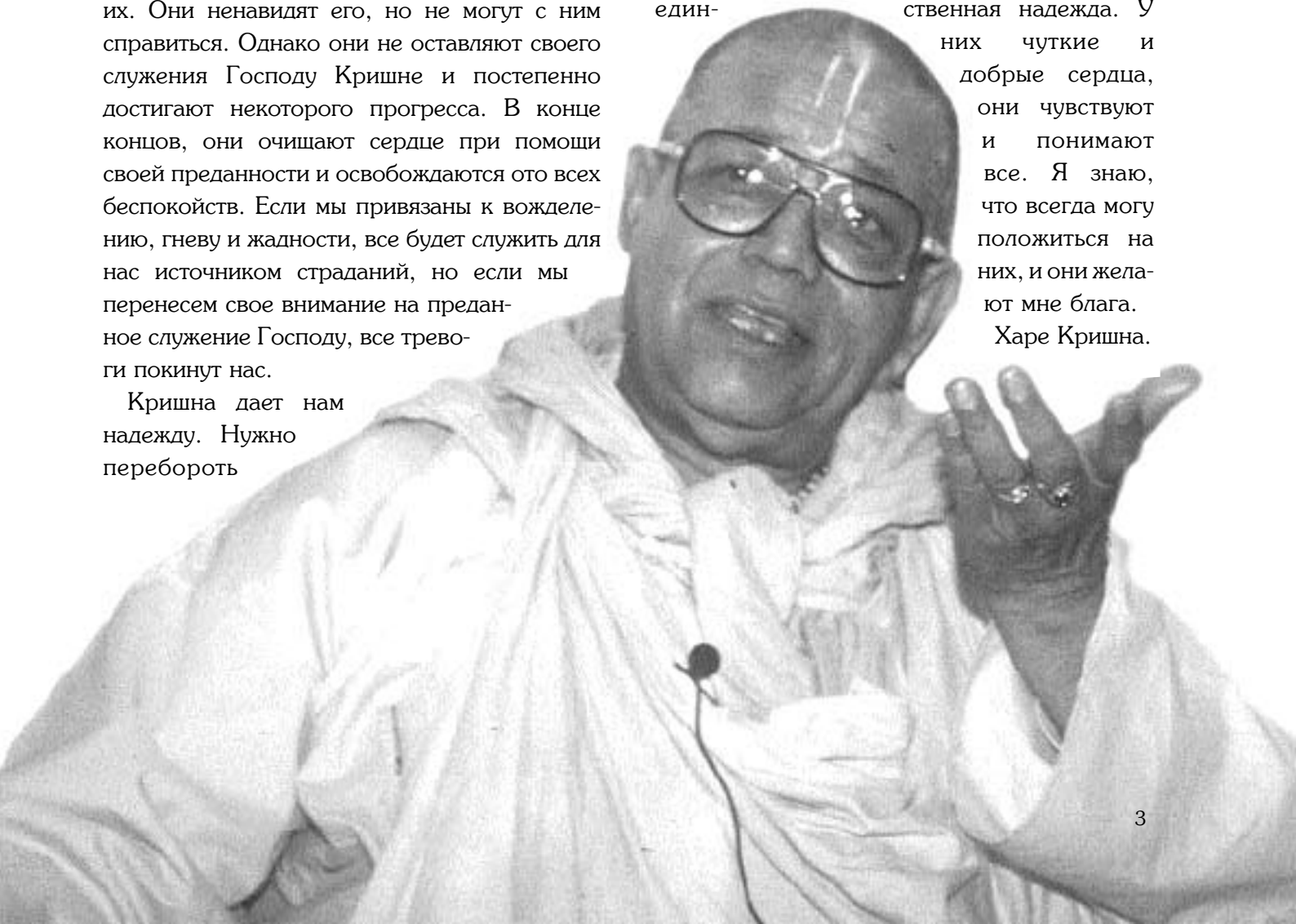
Кришна дает нам надежду. Нужно перебороть

вождление, гнев и жадность, но в начале нашего пути мы не в силах их одолеть. Однако мы не должны служить своей похоти. Истинно преданные служат святым, гуру и Господу Кришне. Нароттама Тхākур говорит, что если ум обеспокоен, нужно воспевать святое имя вайшнава и повторять Святое Имя Господа Кришны, и тогда вы освободитесь от навязчивых мыслей.

Преданные страдают от различных материальных обстоятельств, но они хранят верность пути Кришна-сознания. Меня очень вдохновляет эта решимость, и я обретаю огромную силу, видя их настрой и целеустремленность. Так много преданных полностью посвятили свои жизни служению Гуру Махārādжу, и я вижу, что это наполнило их сердца смыслом и радостью. Иногда они не скрывают своей гордости, но в любом случае, деятельность, предложенная Господу Кришне, принесет благо каждому. Таково мое мнение.

Преданные знают, как я люблю и уважаю их и как жажду встречи с ними. Они — моя един-

ственная надежда. У них чуткие и добрые сердца, они чувствуют и понимают все. Я знаю, что всегда могу положиться на них, и они желают мне блага. Харе Кришна.

Его Божественная милость
Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж

Путь ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ к совершенству

Шрила Бхакти Сундар Говинда Махарадж

По милости Шрїмāна Махāпрабху, Шрїлы Гуру Махārādжа, Шрїлы Прабхупāды и вайшнавов мне выпала возможность проповедовать по всему миру. Как все вы, я — всего лишь крошечная джива, поработанная иллюзией, но милость нашего великого парам-гуру Шрїлы Бхактисидхāнты Сарасватї Госвāmї Тхāкура дала всем нам шанс на спасение. «Пытайтесь распространять сознание Кришны, — говорил он, — Это принесет благо и окружающим, и вам самим».

Только сознание Кришны поможет дживе вырваться из этого иллюзорного окружения. По дороге на эту программу я думал, что поскольку еду на встречу, организованную индуистским обществом, то по всей вероятности, на ней будет много индийских друзей, которым близки и интересны темы, связанные с сознанием Кришны. Затем мне пришла в голову такая мысль: «Кто же мы на самом деле?» Мы не знаем настоящих себя. Первая сутра «Веданта-даршаны» гласит: атхато брахма-джигьяса — «Вопрошай о Брахмане». Следующий стих продолжает: джанмадйасйа йатах — «По воле Господа вы воспринимаете проявленный мир, но причина всех причин скрыта от вас. Эта первопричина и есть Брахман».

*йато вā имāни бхўтāни джāйанте
йена джātāни дживанти
йат прайантї абхисам-вишанти
тад виджиджнāсасва тад эва брахма*

(Таиттирийа Упанишад, 3.1.1)

Самое общее представление о Брахмане — это йато вā имāни бхўтāни джāйанте — «Он творец всего сущего, основа всех миров — материальных и духовных — и в Него же погружается все во время маха-пралайи, разрушения вселенной».

В «Брахма-самхите» сказано:

*йасйа прабхā прабхавато джагад-анда-коти
котишв айеша-васудхāди-вибхўти-бхиннам
тад брахма нишкалам анантам айеша-бхўтам
говиндам āди пурушам там ахам бхаджāми*

(Брахма-самхитā, 5.40)

«Я поклоняюсь Предвечному Господу Говинде, Чье могущество — источник безличного Брахмана, пребывающего вне пределов этого мира с его миллионами планет и уровней бытия. Он неделимая бесконечная Абсолютная Истина».

Все пронизано светом Брахмана. Поэтому «Веданта-даршана» гласит: атхато брахма-джиджнāса. Этот призыв очень важен, ибо в поиске Брахмана — решение основного вопроса бытия. В материальном мире мы считаем себя индусами, мусульманами, христианами, буддистами и т.д. Существует множество различных религий, и под влиянием условий рождения, традиций, национальности мы относим себя к какой-то из них, однако на самом деле мы все пришли из Брахмана. Имāни бхўтāни джāйанте — мы неотъемлемые частицы Брахмана. Какова же наша истинная религия: индуизм, буддизм, ислам или христи-

анство? Ни одна из них. Они не имеют отношения к нашей подлинной сути. Если мы по природе своей неотъемлемые частицы *Брахмана*, то почему считаем себя индустриями, христианами, иудеями, мусульманами?

Наше истинное «я» — *ātma*, она управляет всем: телом, чувствами, умом, разумом. Все исполнено сознания. *Ātma* находится в теле каждого живого существа как крохотная частица высшего сознания *Вишну*.

Самое первое представление о *Брахмане* — сияние, ослепительный свет, подобный тому, что излучает солнце. «*Нāрада-паñчарāтра*» и другие писания утверждают, что такое представление расплывчато, его можно сравнить с теми неясными образами, которые дает наблюдение за солнцем, луной и другими планетами на большом расстоянии. Однако истинная реальность *Брахмана*, его сокровенная суть — это вечные *лйлы* Господа *Вишну*. Он создатель всего и Тот, Кто всем наслаждается, а мы предназначены служить Его желаниям. Поэтому на самом деле все мы *вайшнавы*, ибо источник нашего существования — *Вишну*.

Вишну обладает тремя энергиями. Одна из них духовная, она устраивает *лйлы* Господа. Другая — пограничная; из нее исходят души *дживы*. В писаниях сказано:

*вишну-шактих парā проктā
кшетра-джñākхйā татхā парā
авидйā карма-самджñāñйā
тртййā шактир ишйате*

(*Вишну-пура̄на*, 6.7.61)

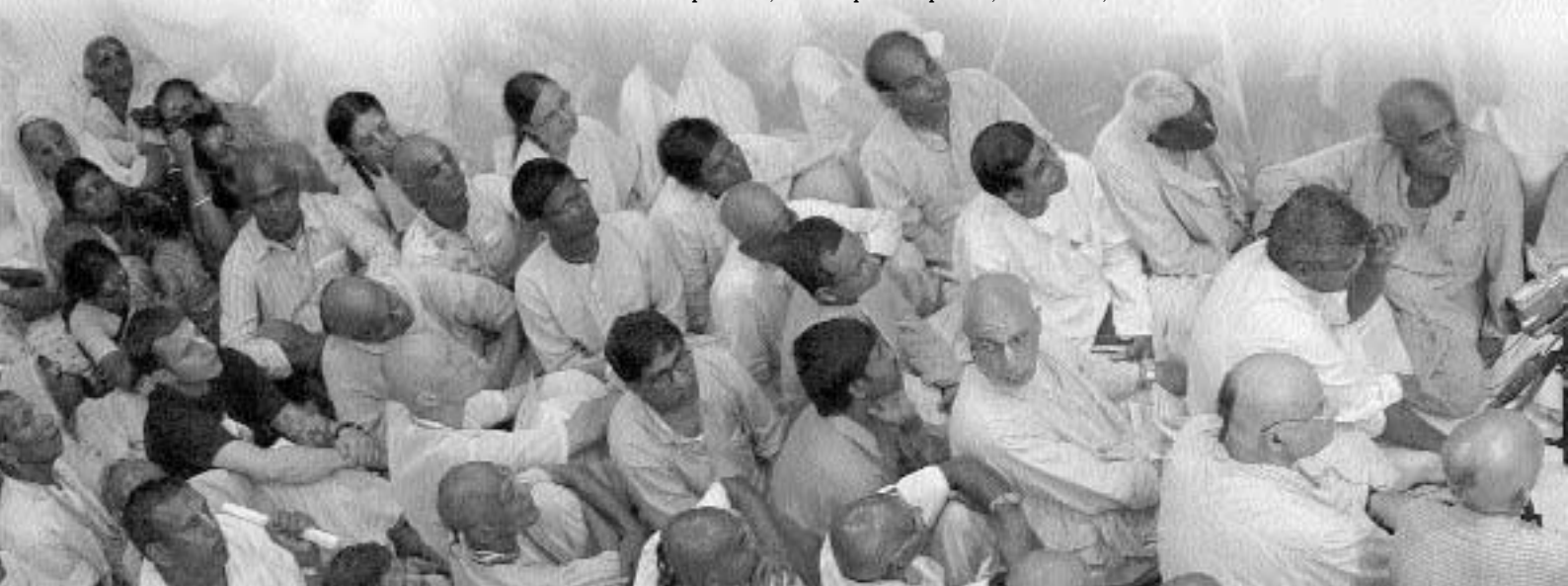
У Господа три энергии: *кшетрагья-шакти*, *пара-шакти* и *апара-шакти*. *Апара-шакти* — это *майя-шакти*. Так называется область творения,

покрытая иллюзией. По своей ошибке мы оказались именно здесь, желая наслаждений, которыми соблазняет нас *майя*. Однако то единственное, к чему мы предназначены — это служение Верховной Личности, Которую можно уподобить солнцу, а нас — его лучам. Лучи имеют почти ту же природу, что и само солнце, но их энергия бесконечно мала в сравнении с ним. *Вишну* обладает бесчисленными вечными качествами и достоинствами, и именно они делают трансцендентный мир столь привлекательным для *дживы*. И поэтому другое имя *Вишну* — *Кришна* (Тот, Кто привлекателен для всех). *Вишну* и *Кришна* суть одно, о чем сказано в «*Шрймад-Бхāгаватам*»:

*викрйдитам враджа-вадхубхир идам ча вишñoх
шраддхāнвито 'нушрñуйād атха варñайед йах
бхактим парām бхагавати пратилабхйā кāmām
хрд-рогам āшв-апахинотй ачирена дхйраx*

(*Шрймад-Бхāгаватам*, 10.33.39)

Этой *шлокой* *Вьясадева* завершает описание *рāса-лйлы*, чтобы вдохновить нас на духовном пути. *викрйдитам враджа-вадхубхир идам ча вишñoх шраддханвито* — любой, кто будет слушать и рассказывать о *рāса-лйле*, делая это с верой (*шраддханвитах*), избавится от власти иллюзии и сможет одолеть мирские соблазны. Он обретет *пара-бхакти*, высшую преданность Господу *Вишну*. *Рāса-лйлу* здесь называют «деяниями Господа *Вишну*», а значит *Кришна* и *Вишну* едины и отличаются только именами. У *Вишну* есть много имен: *Вишну*, *Нараяна*, *Кришна*, *Вайкунтха*, *Дамодара*, *Хришикеша*, *Кешава*, *Мадхава*, *Говинда*, *Пундарикакша*, *Джанардан*, *Питамбар*, *Упендра*, *Адхокшаджа*, *Падманабха*, *Тривикрама*, *Вамана*, *Ачьюта* и т.д.

Наш источник — Вишну, и поэтому мы принадлежим тому миру сознания, где каждый служит Господу Вишну. Почему в том мире все служат? Потому что это изначально присущее нам свойство. Наше предназначение — служить другим, кем бы мы ни были: семейными людьми, монахами, студентами или кем-то еще. Мы хотим служить. Эта потребность заложена в самой природе атмы или наделенной сознанием нашей личностной форме.

Махāпрабху объяснил наше истинное положение:

*nāhaṁ vipro na ca nara-patir nāpi vaiśya na śūdra
nāhaṁ varṇī na ca grha-patir no vana-stho йатир вā
кинту продйан никхила-парамāнанда-
пўрнāмртāбдхер
гопй-бхартуḥ пада-камалайор дāса-дāсāнудāсах*

(Чайтанья-чаритāmрта. Мадхья, 13.80)

«Я не брахман, я не кшатрий, не вайшья и не śūдра. Не брахмачари, не домохозяин, не вāнапрастха и не санньяси. Я слуга слуги слуги лотосных стоп Господа Шри Кришны, повелителя гопй. Он океан нектара, источник духовного блаженства, озаренный вечным сиянием».

Такова наше изначальное положение. Ошибочно считать вайшнавa-дхарму частью индуизма. Все дживы являются вайшнавами, и их религия — джайва-дхарма или вайшнавa-дхарма. Индуизм — лишь ее часть. Мы привыкли считать иначе, но если серьезно рассмотреть этот вопрос в свете учения

Махāпрабху, то невозможно прийти к иному выводу. Мы не брахманы (ученые), не кшатрии (воины), не вайшьи (торговцы) и не śūдры (рабочие). Мы не грихастхи (домо-

хозяева), не вāнапрастхи (отшельники), не санньяси (монахи) и не брахмачари (послушники). Мы слуги слуг слуг Господа Кришны.

Тому, кто захочет постичь Брахман, он предстанет вначале словно огромная светящаяся сфера, подобная солнцу. Мантра брахмa-гаитри гласит: *тат савитур варейām*. Савитур означает душа-джива. Джива поклоняется девасйа бхарго (энергии Господа), и черпает в ней надежду и силу. Отсюда становится совершенно ясно, что частица Брахмана всегда будет обращена к вечной энергии Господа Кришны.

*бхарго вай вршабхāнуджāтма
вйбхавайкārāдханā шри-пурам*

Из мира āрāдхана шри-пурам, духовного служения Господу в пяти видах взаимоотношений, в наш мир нисходит вдохновение через гаятри-мантру.

Кто я? Я не тело, не ум и нахожусь здесь не для того, чтобы наслаждаться преходящими удовольствиями. В этом мире я отбываю наказание за свои прошлые поступки.

Каждое действие вызывает равное по силе противодействие. Подвергаясь наказанию за свои поступки, я должен понять, что мне необходимо исправиться, и материальный мир — самое подходящее для этого место. Но я забыл обо всем, поэтому Бхагаван снова и снова нисходит сюда из Своей трансцендентной обители, чтобы напомнить мне об истинной цели. Кроме того, Он посылает сюда Своих самых дорогих спутников — садху, гуру и вайшнавов. Они проявление божественной милости Господа.

Суть духовного совершенствования, идет ли речь о карма-йоге, джйāна-йоге, аштāнга-йоге и бхакти-йоге, описаны в

«Бхагавад-гите». В ней Кришна провозглашает: «Я — Бог».

*ман-манā бхава мад-бхакто
мад-йādжи мам намаскуру*

(Бхагавад-гītā, 18.65)

«Думай обо Мне, служи Мне, поклоняйся Мне, предлагай Мне всего Себя, и ты, несомненно, достигнешь Меня».

*ахам хи сарва-йаджнāнām
бхоктā ча прабхур эва ча
на ту мām абхиджāнанти
таттвенāташ чйаванти те*

(Бхагавад-гītā, 9.24)

«Один лишь Я наслаждаюсь всеми жертвоприношениями и вознаграждаю за них. Но те, кто не знает Меня таким, вновь рождаются, болеют, стареют и умирают».

Никто другой не осмелится с полным правом сказать о себе такое. Слова, которые Кришна произнес, пять тысяч лет назад, почитаются по сей день, и мы обсуждаем их и сегодня. В Матхуре или Вриндаване вы увидите миллионы людей, совершающих *парикраму* (обход) Гирараджа Говардхана. Почему? Потому что семилетним мальчиком Кришна поднял этот холм, и все верят в это. Праздник *Говардхан-пуджи* пользуется такой популярностью, что каждый год на него съезжаются люди со всей Индии. Они верят, что Кришна, будучи ребенком, поднял холм Говардхан одной рукой. У них не возникает в этом никаких сомнений. Вера говорит нам, что Кришна — Верховная Личность Бога. Только так можно понять, кто есть Кришна. Нет нужды перечитывать для этого тома священных писаний.

Кришне под силу все, что угодно. Он утверждает это в «Бхагавад-гите». Сначала Он объясняет *карма-йогу*, но не обычную, а *карма-йогу* в духе преданности, затем переходит к *гьяна-йоге*, но тоже в духе преданности.

*сарвам кармākхилам пāртха
джнāне парисамāпйате*

(Бхагавад-гītā, 4.33)

Любая карма (деятельность) бесполезна, если она не приводит к знанию. За этим следует предупреждение:

*дхармаḥ свануштхитаḥ
пумсām
вишваксена катхāсу йаḥ
нопāдайет йади ратим
шрама эва хи кевалам*

(Шрїмал-Бхāгаватам,
1.2.8)

Если в вашем сердце нет стремления прославлять Кришну и слушать о Его играх и величии, то все ваши достижения бесполезны. Самое главное во всем, что вы делаете — это помнить о Кришне и никогда не забывать о Нем.

В этой *шлоке* все предписания и запреты *шастр* сводятся к одному предписанию и одному запрету: всегда помнить о Кришне и никогда не забывать о Нем.

*смартавйаḥ сататам вишнур
висмартавйо на джātучит
сарве видхи-нишедхāḥ сйур
этайор эва кинкарāḥ*

(Падма-пурāна)

Смысл всех правил — напоминать нам, что мы должны служить Кришне и никогда не забывать, что Он — Верховная Личность Бога, наш Господь. Все писания: Веды, Веданта, Упани-

шады, Рамаяна, Махабхарата, Пураны и даже Аюрведа и Джйотирведа направляют нас к этой высшей цели — кришна-бхакти.

В «Шрймад-Бхагаватам» есть такие слова:

джнāне прайāсам удапāсйа наманта эва
дживанти сан-мукхаритām бхавадийа-вāртām
стхāне стхитāх шрути-гатām тану-вāн-манобхир
йе прайāшо 'джита джито 'пй аси таис три-локйām

(Шрймад-Бхагаватам, 10.14.3)

Все ваше знание — тяжелый и бесполезный груз. Скиньте это бремя. Джнāне прайāсам, джнāне чештā — не накапливайте знаний, ут-апасйа — отбросьте их. Наманта эва — предайтесь Кришне, слушайте кришна-катху, служите Кришне, общайтесь с преданными Кришны и живите счастливо. Кришна сказал в «Шрймад Бхагавад-гите»:

сарва-дхармāн паритйаджйа
мām экам шараṇām враджа
ахам твām сарва-пāпехйо
мокшайишйāми мā шучах

(Бхагавад-гītā, 18.66)

«Не тревожься о своих грехах. Оставь их Мне, теперь Я буду заботиться о твоей судьбе. Ни о чем не беспокойся». Ахам значит: «Я Лично буду вести счет тому хорошему и плохому, что ты совершишь». На протяжении всей «Бхагавад-гиты» Господь рассказывает о религии, но в конце беседы Он говорит: «Оставь все религии и приди ко Мне. Предайся Мне». Что это означает? Это значит, что нашей целью должно стать служение Господу, без этого никакие духовные практики, никакие виды поклонения не имеют смысла.

Ум подобен строптивой лошади, которую трудно держать в узде. Опытный наездник знает, что иногда нужно ослабить поводья, и когда лошадь немного успокоится, ее можно будет обуздать. Так нужно поступать и с нашим умом.

Шрйла Сарасвати Тхакур говорил: «стегайте ум, как свинью». Гуру Махārāдж объяснял, что когда свиней загоняют на корабль, они упираются, поэтому их бесполезно тянуть. Их подстегивают сзади, потому что иначе их не заставить идти вперед.

Наша природа такова, что, увидев свет, излучаемый религией, мы пугаемся и норовим повернуть обратно. Поэтому для начала нам нужно дать что-нибудь, вроде карма-йоги, гьяна-йоги или аштанга-йоги. Но затем Кришна говорит:

тапасвибхйо 'дхико йогй
джнāнибхйо 'пи мато 'дхиках
кармибхйаиш чādхико йогй
тасмād йогй бхавāрджуна

(Бхагавад-гītā, 6.46)

«Йог, поклоняющийся Сверхдуше, стоит выше совершающих суровые аскезы, выше поклоняющихся Брахману и выше работающих ради желанных результатов. Знай, что таково Мое мнение. Поэтому, о Арджуна, стань йогом!»

Кришна примет вас, когда вы станете йогом:

йогинām апи сарвешām
мад-гатенāнтар-ātманā
шраддхāvāн бхаджате йо мām
са ме йуктатамо матах

(Бхагавад-гītā, 6.47)

«Среди множества различных йогов самый возвышенный тот, кто верит в авторитетные священные писания, описывающие самозабвенную преданность Мне. Он поклоняется Мне всем сердцем, слушая и воспевая Мою божественную славу, и целиком поглощен служением Мне. Воистину, таково Мое мнение».

Слово бхаджате означает «для служения Кришне» (бхадж дхату севайа). Его значение совершенно очевидно. Все виды йоги обретают высший смысл в бхакти-йоге, достижении преданности, но преданности кому? Верховной Личности Бога. В «Брахма-самхите» говорится:

ишварах парамах кршнах
саччидананда-виграхах
анадир адир говиндах
сарва-карана-каранам

(Брахма-самхитā, 5.1)

«Кришна, известный как Говинда — Всевышний Господь, Абсолютная Истина. Он вечен и полон блаженства, а тело Его духов-

но. Безначальный, Он Сам начало всего сущего и причина всех причин».

Что здесь сложного? Просто поверьте в это. Обратите свою веру к лотосным стопам Кришны. Присоединитесь к движению сознания Кришны и будьте счастливы! Оставьте сомнения. Все писания и все садху говорят об этом. Что же здесь может быть сложного? Господь Кришна Сам приходит и учит вас, выступая в роли гуру. Арджуна говорит Ему: *шишйас те 'хам шадхи мам твам прапанам* — «Я принимаю у Тебя прибежище, я предаю Тебе как ученик учителю. Пожалуйста, наставь меня». И Кришна наставляет Арджуна, обращаясь к нему в конце беседы как к близкому другу:

*ман-манā бхавā мад-бхакто
мад-йāджй мām намаскуру
мām эваишйасе сатйām те
пратиджāне прийо 'си ме
сарва-дхармāн паритйаджйā
мām экаṁ шāраṇām враджа
ахам твām сарва-пāпехйо
мокшайишйāми мā шучаḥ*

(Бхагавад-гитā, 18.65-66)

«Думай обо Мне, служи Мне, поклоняйся Мне, предлагай Мне все-го Себя, и ты несомненно достигнешь Меня. Таково Мое обещание, ибо ты Мой дорогой друг. Оставь все виды религии и предайся Мне одному. Я освобожу тебя от всех грехов».

Смысл этих слов ясен и доступен тому, кто обладает верой, ибо вера лежит в основе всех религий. Вера — единственный путь к пониманию сути духовной практики. Иным путем ее понять невозможно.

*шрāваṇām кйртанām вишṇоḥ
смараṇām пāда-севанām
арчанām ванданām дāsйām
сакхйām āтма-ниведанām*

(Шримад-Бхāгаватам, 7.5.23)

Такова практика преданного служения, и мы должны следовать ей в своей жизни.

Четыре эпохи сменяют друг друга: *сатья-юга*, *трета-юга*, *двапара-юга* и *кали-юга* — и для каждой из них предписан свой духовный путь. В *сатья-югу* главное место отводится *дхьяне*, или медитации. Все *риши* и *муни* погружают ум в созерцание лотосных стоп Господа. В *трета-югу* *риши* совершают огненные жертвоприношения. В *двапара-югу* выполняют *паричарью*, храмовое поклонение, богослужение и т.д. Но в *кали-югу*, как гласят писания, из четырех опор религии три сломаны, поэтому все прежние религиозные практики становятся невозможны.

Нам часто приходилось видеть, как в Индии

проводят огненные жертвоприношения, чтобы вызвать дождь. В них порой участвует до ста известных своей ученостью и набожностью *пандитов*, но эти жертвоприношения не приводят к желанному результату. Где найти настоящих *брахманов*? *Брахманы* должны обладать определенными качествами (*брахма джанад* или *брахмана*), но в эту эпоху такие качества встречаются очень редко. Те *брахманы*, которые ими обладают, не проводят

жертвоприношений, а повторяют *мантру* и медитируют на нее. Это лучше всего подходит для века Кали, поскольку сейчас невозможно погружаться в долгие медитации, приносить огненные жертвоприношения или удовлетворять Господа храмовым поклонением. Вы можете только повторять святое имя Господа, которое снизошло с Голоки Вриндаваны в форме трансцендентной вибрации *маха-мантры* «Харе Кришна».

Во всех бенгальских календарях приводятся *мантры* для каждой из четырех юг, и там

Для каждой эпохи предписан свой духовный путь

В Сатья-югу
практикуют
медитацию

В Трета-югу
совершают
жертвоприношения

В Двапара-югу
поклоняются
в храме

В Кали-югу
нет иного пути, кроме
пения Святого Имени

написано, что для кали-юги тарака-брахма-намой является маха-мантра «Харе Кришна». Для сатья-юги тарака-брахма-нама такова:

*nārāyaṇa-parā-vedā, nārāyaṇa-parākṣarāḥ
nārāyaṇa-parā-mukṭir, nārāyaṇa-parā-gatiḥ*

Для третя-юги:

*rāma-nārāyaṇānanta, mukunda madhusūdana
kṛṣṇa keśava kāmṣāre, hare vaikuntḥa vāmāna*

Для двāпара-юги:

*hare murāre madhu-kaṭabhāre
gopāla govinda mukunda śhaure
yājñeśa nārāyaṇa kṛṣṇa viśṇo
nir-āśrayāṁ mām dжагадйīша rakша*

И, наконец, для кали-юги:

*hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare
hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare*

Шри Чайтанья Махāпрабху, юга-аватара, даровал этому миру Свою милость, широко распространив среди обусловленных душ милость в образе маха-мантры. «Повторяйте мантру «Харе Кришна» — не уставал говорить Господь. — Она вознесет вас с материального на трансцендентный уровень».

*харер нāма харер нāма харер нāмаива кевалам
калау нāстй эва нāстй эва нāстй эва гатир аниятхā*

(Брхан-нāрадийа Пурāна, Ч.-ч. Āди, 17.21)

Нет иного пути, кроме повторения Святого Имени Господа. Святое Имя — это трансцендентный звуковой образ Бога, нама-брахма. Поэтому зывайте к Нему в молитвенном духе, отбросив посторонние мысли и сомнения: «Проявись в моем сердце. Я призываю Тебя в свое сердце вместе с Твоей трансцендентной энергией (супругой). Яви мне и всему материальному миру Свою милость».

Именно так нужно повторять Святое Имя. Махāпрабху говорит:

*йāре декха, тāре каха 'кṛṣṇа'-упадейша
āmāra āджнāйа гуру хаṇā тāра' эи дейша*

(Чайтанья-чаритāmрта. Мадхья, 7.128)

Старайтесь помочь не только себе, но и другим, действуя во имя их высшего блага. Творя благо другим, вы сами получите благо. Таков путь, указанный Махāпрабху. Старайтесь давать другим, и вам вернется сторицей.

*бхāрата бхūмите хаила манушйа джанма йāра
джанма сāртхака кари' кара пара-упакāра*

(Чайтанья-чаритāmрта. Āди, 9.41)

Первейшая обязанность того, кто родился в Индии — творить благо другим. Это указание Кришны. Кришна — изначальный гуру, и в образе Гурудева Он несет Свою милость всему миру. Сейчас, куда бы вы ни отправились, по милости наших гуру вы везде услышите

махā-мантру. Шри́ла Бхактисиддхāнта Сарасватī Тхāкур Прабхупāда велел своим ученикам распространять учение Махāпрабху по всему миру. Многие из них приложили немало усилий, чтобы исполнить его наказ. Но только Шри́ла А. Ч. Бхактиведāнта Свāмī Прабхупāда посвятил этому все свои усилия и внимание. Он отдал всего себя этому служению, и на него снизошла вся благодать, сила и божественное милость. Он распространил махā-мантру по всему миру, и теперь, куда бы вы ни попали — в Россию или Бразилию, на Южный или Северный полюс — вы услышите пение махā-мантры Харе Кришна.

Повторяя махā-мантру, нужно избегать десяти оскорблений. Эти оскорбления перечислены в писаниях, и нужно быть внимательным, чтобы не допустить их при повторении Святого Имени.

Шри́ла Гуру Махāрадж безвыездно жил в Шри́ Чайтанья Сāрасват Матхе, но на протяжении всей своей жизни он с большим энтузиазмом проповедовал сознание Кришны. Самые видные вайшнавцы того времени приходили к нему за советом. Шри́ла Свāмī Махāрадж Прабхупāда был его близким другом. Вы уже слышали об их отношениях, свидетелем которых довелось быть мне. Теперь, по милости этих гуру — Шри́лы Прабхупāды и Шри́лы Гуру Махāраджа — я получил широкие возможности для проповеди сознания Кришны по всему миру. Несколько дней назад я побывал в Праге, и скоро поеду в Мексику, Бразилию и Лондон. В про-

шлом невозможно было даже представить такие туры, но время все меняет, и вот теперь настала и мне пора проповедовать. Я уже еле хожу, но не могу прекратить служение моему Гуру Махāраджу. Я всем сердцем стремлюсь сделать все возможное, хотя я всего лишь ничтожная, крошечная душа.

Я делаю все, что в моих силах, и мне помогают вайшнавцы по всему миру. Мне очень повезло. Я верю, что все получают от этого благо, и поэтому не могу прекратить проповедовать. Все удачливые души

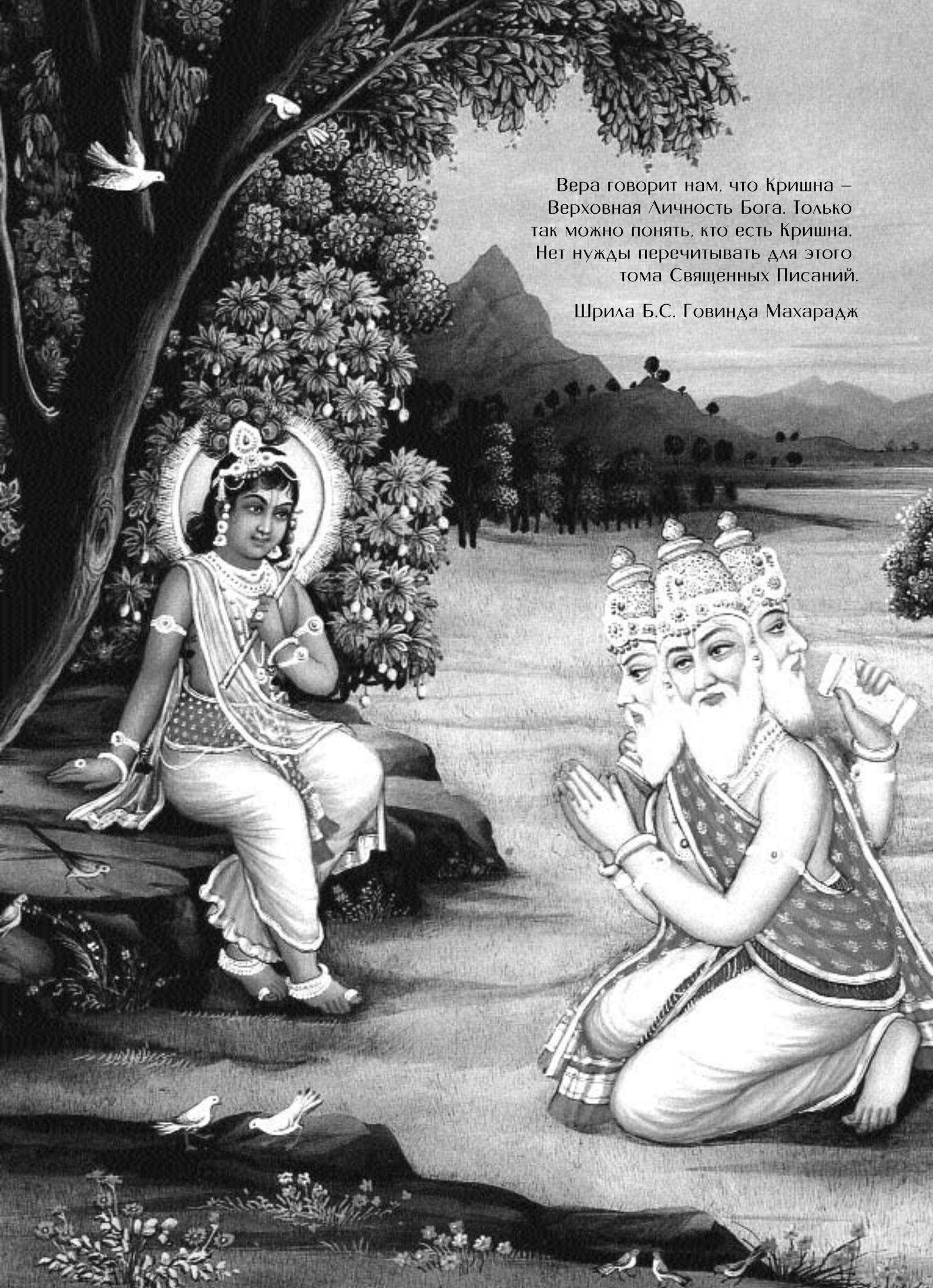
должны получить возможность следовать по пути сознания Кришны.

Единственное спасение — принять сознание Кришны и тогда душа обретет счастье. Об этом говорят все писания, сādху и гуру. Мы не исповедуем никакой другой религии. Мы хотим лишь одного — своей преданностью убоготворить нашего творца, Господа Кришну, океан всех рас (акхиларасāмрта-мўртих).

Преданные стараются удовлетворить Его в пяти видах взаимоотношений с Ним: в шāнта-, дāсья-, сākхья-, вāтсалья- и мādхурья-расах. Даже самое отвратительное с точки зрения морали — внебрачная любовь — становится наивысшей возможностью для служения, если наслаждающимся является Верховный Господь, а мы — теми, кто приносит наслаждение. В обители Господа Кришны, Шри́ Дхāме Врндāване, все необыкновенно прекрасно. Мы приглашаем всех вас во Врндāвану Дхāму насладиться служением Господу Кришне.

Врндāван. Вид на здание Шри́ Чайтанья Сāрасват Матха из внутреннего дворика храма Шри́ Шри́ Радхи-Дамодары

Вера говорит нам, что Кришна –
Верховная Личность Бога. Только
так можно понять, кто есть Кришна.
Нет нужды перечитывать для этого
тома Священных Писаний.

Шрила Б.С. Говинда Махарадж

Шрила Б. С. Говинда Махарадж и Шрипад Б. С. Госвами Махарадж
в Навадвипа-Дхаме

На пути

НА ПУТИ

В ШРИ ВРИНДАВАН ДХАМУ

в Шри Вриндаван Дхаму

Шрила Бхакти Сундар Говинда Махарадж

При одном только слове «Вриндаван» Махāпрабху погружался в экстаз духовной любви, полностью теряя восприятие окружающего мира. Описывая Его путешествия во Вриндаван, Шрила Кришна Дāса Кавирāджа Госвāми сказал: «Я бессилён выразить те чувства, которые Он испытывал».

Вриндаван — особое место. Все, кто живет там постоянно или приезжает на время, должны быть чрезвычайно осторожны в своих поступках и мыслях. Когда Джагадāнанда Прабху решил отправиться во Вриндаван, Махāпрабху напутствовал его такими словами:

*шйгхра āсйа, тāхāн нā рахйа чйра-кāла
говардхане нā чадйа декхите 'гопала'*

(Шри Чайтанья-чаритāmрта. Антья, 13.39)

«Не оставайся во Вриндаване слишком долго. Не поднимайся на холм Говардхан даже для того, чтобы увидеть Божество Гопала. Прими покровительство Рупы и Санатаны и не покидай их общества». И затем Он прибавил: «Не подражай Враджабаси».

Джагадāнанда Пандит, близкий спутник Махāпрабху, считается воплощением Сатьябхамы. Естественно, он знал о том, как следует себя вести в Святой Дхаме, однако Махāпрабху стал поучать его словно новичка.

«Джагадāнанда во что бы то ни стало хочет один идти во Вриндаван. — Говорил Господь Своим спутникам. — Но Я боюсь, как бы это не причинило ему больше вреда, чем пользы».

Махāпрабху всячески старался удержать его в Навадвипе.

Но Джагадāнанда Пандит очень любил Махāпрабху, и ему было трудно смириться с той отрешенностью от внешнего мира, которая все больше овладевала Господом. Поэтому он решил уйти во Вриндаван. Тогда-то Махāпрабху и напутствовал его на прощание: «Ступай, но помни: не оставайся там долго, иначе можешь попасть в сети иллюзии, майи. Майей окутано все в этом мире. Даже Вриндаван, Навадвип и Пури покрыты пеленой майи, и если ты задержишься там слишком долго, она обманет тебя, и ты нанесешь оскорбление Дхаме».

Шрила Бхактивинода Тхāкур говорит в своей книге «Шри Навадвипа-бхава-таранга»: *джадамāйа бхуми джала дравйа йата ара*. Все, что мы видим в Навадвип-дхаме, — *джала*, материально. Но истинная *дхама* — скрыта покровом материи, и мы сможем увидеть ее лишь тогда, когда *майя* милостиво его удалит.

Видеть внешнюю сторону Дхамы тоже благоприятно, но если мы совершим оскорбление, *апарадху*, это серьезно повредит нашей духовной жизни. Поэтому, если мы не способны видеть подлинную, трансцендентную Дхаму, следует, по меньшей мере, не считать ее материальной.

Когда Махāпрабху явил настроение махабхавы в доме Шриваса Пандита, каждый из вайшнавов видел в Нем тот образ, которому поклонялся. Преданные Рāмачандры видели

Махāпрабху как Рамачандру, преданные Вишну видели Его как Вишну; Он являл Себя в образе Нрисимхадева и других воплощений Вишну.

Как-то раз, в доме Шриваса Пандита Махāпрабху запретил Мукунде Прабху появляться Ему на глаза.

Мукунда остался снаружи, горько рыдая. Видя его отчаянье, преданные обратились к Махāпрабху : «Мукунда очень несчастен и хочет покончить с собой, бросившись в Гангу. Жизнь ему не нужна, если он лишен возможности видеть Тебя. Он плачет не переставая и спрашивает, когда ему будет это позволено». «После десятков миллионов рождений», — ответил Махāпрабху .

Услышав об этом, Мукунда просиял и стал танцевать: «После миллионов рождений я снова увижу Махāпрабху! Как я счастлив! Всего лишь несколько миллионов жизней — и я вновь получу Его *даршан*». Слова Мукунды понравились Махāпрабху . «Он уже прошел через миллионы жизней, пусть войдет», — сказал Он.

Преданные позвали Мукунду: «Входи, Махāпрабху зовет тебя». Но Мукунда покачал головой: «Он сказал “после миллионов рождений”, как же я войду сейчас? Ведь я увижу не Махāпрабху , а какой-то иллюзорный образ. Зачем мне это? Я лучше останусь за дверью».

Мукунда жестоко казнил себя за проступок, вызвавший немилость Господа. Но видя его раскаяние, Махāпрабху простил его и явил Свой истинный Образ.

Важно видеть во всем подлинную реальность. Иначе мы будем воспринимать Дхаму и Божества физическим зрением, которое к духовному зрению никакого отношения не имеет и истинного блага не принесет.

Нужно всегда помнить о том, что без преданности и духовного знания невозможно увидеть ни подлинной *Вриндаван-дхāмы*, ни Имени, Облика, Качеств и Деяний (*нāмы, рўпы, гуны, лўлы*) Господа. Они трансцендентны, а значит, физическому зрению недоступны.

Вриндаван и Навадвип — Святая Дхама — излучают духовный свет. Если мы не будем

Харинама-санкиртана
на улицах Навадвипы

совершать оскорблений по отношению к ней, то ощутим отблеск ее дивного сияния, *джьоти*. *Дхама* покрыта иллюзией, но она все равно излучает сияние, которое может коснуться нас. Слишком долго находясь в *Дхаме*, мы можем опуститься до фамильярности, и тогда она скроет его от нас. Сияние *Дхамы* подобно свету, но гораздо ярче, чем обычный свет. Это проявление духовного мира, исполненное, как и все в духовном мире, сознания.

Совет, который дал Махāпрабху Джагадананде, на самом деле предназначен для нас: «Не оставайтесь во Вриндаване подолгу, потому что можете нанести оскорбление *Дхаме*, и не поднимайтесь на Говардхан, ибо он — проявление Кришны».

Писания говорят, что у Говардхана две ипостаси: одна — слуги Кршны и другая — Сам Кришна, принимающий служение преданных. Поэтому Махāпрабху советует Джагадананде: «Не поднимайся на Говардхан, и все время во Вриндаване находишься возле Рупы и Санатаны Госвами. Их покровительство поможет тебе избежать непочтительного отношения к *Дхаме*. Если ты последуешь Моему совету, то будешь в безопасности».

Самое главное, о чем нужно помнить, отправляясь во Вриндаван — мы должны принять покровительство преданных Господа. Только приняв *ашрау*, прибежище у стоп истинного преданного, мы обретем верное понимание. Без благословения вайшнава уединенный *бхаджан* во Вриндаване только повредит нашей духовной жизни.

Многие ученики Шрилы Прабхупāды Бхактисиддханты Сарасватй Тхакура желали уединиться в святой *дхаме*, однако он не одобрял таких намерений. Более того, побывав во Вриндаване, он сказал: «Удача отвернулась от меня — я не встретил там ни одного настоящего преданного». В то время во Вриндаване жило много известных *бабаджи*, признанных *сиддхамахапурушами* (душами, достигшими просветления). Но Шрила Прабхупāда Сарасватй Тхакур, смиренно сложив ладони у лба, сокрушенно сказал: «Как я неудачлив — я не увидел во Вриндаване ни одного настоящего вайшнава».

Необходимо помнить, насколько относительно может быть наше знание. Знание — тоже вид энергии, и полагаться на него нужно очень осмотрительно. Все писания предупреждают об этом. Даже материальное знание следует применять с большой осторожностью, что же говорить о знании трансцендентном. Именно поэтому Махāпрабху сказал Джагадананде: «Когда ты будешь во Вриндаване, храни благоразумие и помни о том, что твое знание несовершенно. Вверх себя руководству вайшнавов, и ты обретешь всю милость. Следуй Рупе и Санатане Госвами, исполняй их наставления, но не пытайся подражать их духовной практике».

«Шримад-Бхагаватам» предостерегает нас: «Даже не думайте подражать Кришне или Его великим преданным. Господь Шива выпил океан яда, но вы на такое неспособны. Вы погибнете, выпив хотя бы глоток».

Благодаря писаниям мы многое знаем о духовном мире, но этим знанием нужно пользоваться мудро и осмотрительно, иначе окажемся в опасном положении.

Вриндаван-дхама трансцендентна, но это слово не в полной мере выражает ее природу.

Также недостаточно называть ее просто «духовным миром». Вриндаван-дхама — это чинмайя-дхāма — духовная обитель, где все исполнено сознания, однако и это определение далеко не полно.

Рупе Госвами принадлежит одна прекрасная шлока, описывающая духовный мир и состояние духовного экстаза:

вйатитйа бхāванā-вартма
йаи чаматкāра-бхāра-бхўх
хрди саттводджвале бādхам
свадате са расо матах

(Бхакти-расāmрта-синдху, 2.5.49)

Вйатитйа бхāванā — этот мир всегда остается недоступным земному разуму, каким бы совершенным он ни был. Он превосходит любое воображение, он непознаваем и в то же время необыкновенно прекрасен. Мы его законные обитатели, и когда-нибудь сможем попасть туда. Мы не только сможем, мы должны оказаться в нем, иначе все наше существование — безнадежное прозябание. Сегодня, завтра или через миллионы рождений, но мы непременно попадем туда. «Шримад-Бхагаватам» (4.23.28) говорит:

Шесть Госвами Вриндавана обсуждают «Шримад-Бхагаватам»

nr-дехам āдйам сулабхам судурлабхам
плавам сукалпам гуру-карнадхāрам
майāнукулена набхасватеритам
пумāн бхавādхим на тарет са āтма-хā

Мы обязаны использовать выпавший нам шанс. Мы получили человеческое тело, позволяющее прийти к осознанию Верховного положения Кришны и служить Ему. Животные и растения лишены этой возможности. Мы очень удачливы, потому что родились в подходящее время и в подходящем месте, и родились не просто людьми, а людьми с развитым сознанием. Ведь мы могли бы родиться где-нибудь в джунглях дикарями-огнепоклонниками. Но мы цивилизованные люди, и упустить такую возможность для истинно духовной жизни подобно самоубийству. Мы не знаем, предоставится ли нам еще раз такой шанс, поэтому нужно не теряя времени воспользоваться им.

Вопрос: Шри́ла Махāрāдж, в английском языке нет подходящих слов для описания Голоки. Как, например, правильно перевести «чинмāйя-дхāма» или «дивья»? Если сказать «божественный», то возникает ассоциация с небесным раем, а слово «сознание» может быть применимо и к обычному, людскому сознанию. Рупа Госвами пишет на санскрите и бенгали, и Ваша Божественная Милость тоже использует санскритские термины. Но как перевести эти термины, если им нет эквивалента ни в одном европейском языке?

Шри́ла Говинда Махāрāдж: Так или иначе, нужно все же попытаться использовать средства английского языка для описания духовного мира. Необходимо дать хотя бы общее представление. Шри́ла Рупа Госвāмй сделал такую попытку в следующей шлоке:

вйатītйā бхāванāвартма йāш чаматкāра-бхāрабхūх
хрди саттводжджвале бāдам свадате сарасо матах

(Бхакти-расāmрта-синдху, 2.5.49)

Он превосходит разум, интеллект, все достижения цивилизации, все, что только можно себе представить. Человеческий ум, вероятно, способен вместить все, что создано до него другими людьми, но трансцендентный мир невообразимо выше этого.

При переводе мы всегда должны стараться выражать мысль как можно более правильно. Но всегда существует опасность вообразить себе нечто совершенно далекое от истины, даже тогда, когда чувства уверяют нас, что мы правы. Слушая в детстве песни о лилах Радхи и Кришны, я настолько погружался в созерцание мысленных картин, что порой забывал обо всем. Я представлял себе Кришну, Его спутников, их взаимоотношения, окружающую обстановку и многое другое. Сейчас я понимаю, что все это было игрой моего воображения, то тогда я был уверен, что вижу подлинный духовный мир.

Особенно мне нравилось петь и слушать песни гоштхья-лилы (о пастушеских играх Кришны); они не просто привлекали меня, а прямо-таки завораживали. В своих мечтаниях я представлял себя одним из пастушков — друзей Кришны, пасущих коров во Вриндаване. Думать о Господе и Его спутниках, несомненно, очень благоприятно, но теперь я понимаю, что пребывал в иллюзии, от которой меня спасла милость Шри́лы Гуру Махāрāджа. Так я избежал опасностей, которые могут повлечь за собой подобные упражнения незрелого ума.

Сейчас я поклоняюсь той Божественной Обители с почтительного расстояния, но тогда мне казалось, и мои ощущения были очень явственными, что я один из участников этих *лил*. Нельзя забывать, что все наши представления замешаны на материальном восприятии.

Шрила Гуру Махарадж и Шрипад Джаджавар Махарадж часто беседовали друг с другом, и иногда в своих разговорах они обсуждали очень сложные философские вопросы. Шрила Гуру Махарадж всегда утверждал, что все определяется сознанием, тогда как Шрипад Джаджавар Махарадж подходил ко всему аналитически, желая все «разложить по полочкам». Анализ и логика имеют свои положительные стороны, но истинная картина откроется нам лишь в том случае, если мы рассуждаем в категориях сознания. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит:

вичакшаṇā кари' декхите чāхиле хайа хайа āкхи-агочара

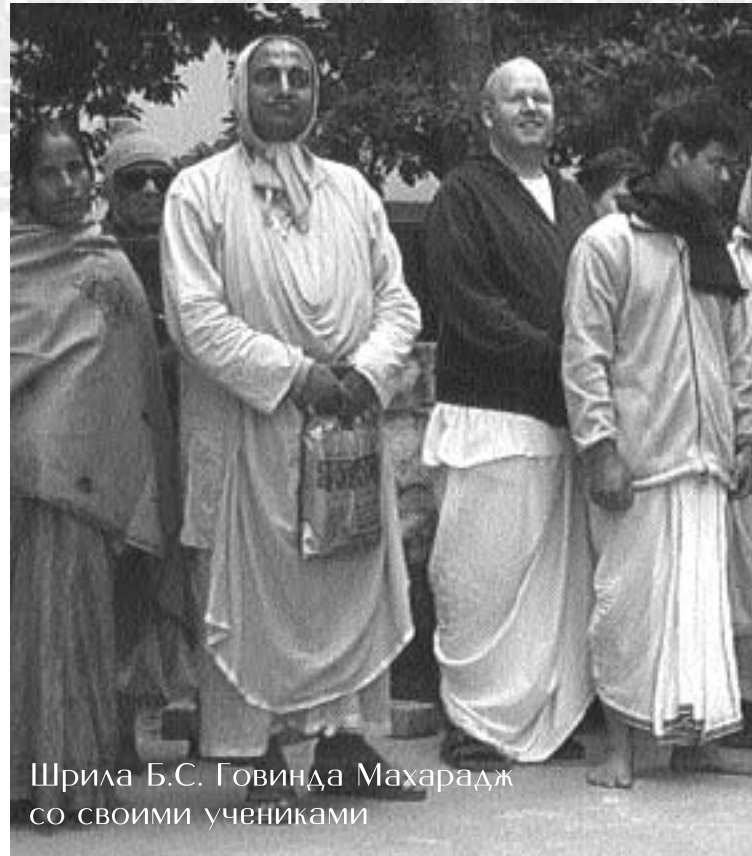
Высшая истина неподвластна анализу. Как только вы попытаетесь пристально и тщательно рассмотреть ее, она ускользнет от вас. Такой подход ничего не даст. Но видеть за всем сознание значит видеть все.

Существует два вида восприятия: истинное и искаженное. Материальное сознание воспринимает действительность в искаженном виде. Некоторые йогические упражнения или наркотические вещества могут изменить перспективу восприятия, но оно в любом случае будет иллюзорным, искаженным. *Йоги*, подчинив себе чувства, могут достичь некоторых необычных планов сознания, но они все равно остаются в пределах материального мира.

йамāдибхир йога-патхаиḥ кāма-лобха-хато мухуḥ мукунда-севайā йадват татхатмāддхā на шāмйати

(Шримад-Бхагаватам, 1.6.35)

Все, что человек может видеть благодаря практике *йоги*, состоящей из *ямы*, *ниямы*, *āsаны*, *пранāямы*, *дхāраṇы*, *дхьяны* — лишь отражение реальности. Посредством *йоги* в лучшем случае можно увидеть лишь свет

Шрила Б.С. Говинда Махарадж со своими учениками

Параматмы и обрести с Ней некоторую связь. Но этим способом невозможно достичь ни *лил*, ни мира Шри Кришны.

В «Шри Брахма-самхите» (5.38) сказано:

премāнджана-ччхурита-бхакти-вилочанена сантаḥ садаива хрдайешу вилокайанти йам шйāмасундарам ачинтйа-гуṇа-сварūпам говиндам āди пурушам там ахам бхаджāми

«Лишь когда мое сердце преисполнится *кришна-премой*, а глаза умятятся бальзамом любви к Господу, я смогу узреть непостижимые *лилы* Вриндавана».

Необходима преданность. Шрила Рупа Госвāми говорит, что только она позволит человеку видеть все в истинном свете.

Иногда преданные спрашивали Шрилу Гуру Махараджа: «О чем следует думать, повторяя *Харе Кришна Маха-мантру*? Может быть, о Божествах или преданных Господа, или той обстановке, в которой проходили их *лилы*?» Шрила Гуру Махарадж обычно отвечал: «Не нужно ни о чем думать. Лишь молитесь Шри Наму: «Пожалуйста, яви мне Свой Образ» и повторяйте без оскорблений. Когда трансцен-

дентный Нам Прабху явит Себя вашему сердцу, ваше тело тоже станет трансцендентным, *чинмайя-деха*».

Писания дают множество советов, как жить в преданности Господу. Эти советы можно сравнить с инструкциями опытных специалистов. Например, квалифицированный сборщик электротехники может собрать за день несколько магнитофонов или радиоприемников. У него большой опыт, и он может учить других. Так же учат нас и писания. Вьясадева и другие *риши* и *муни*, умудренные духовным знанием, советуют нам: «Выполняй эти предписания, и ты легко достигнешь цели». Но на самом деле путь в тот мир не усыпан розами. Нас ждут бесчисленные препятствия, которые затрудняют движение вперед.

Чтобы запустить генератор, сначала необходимо его завести. Это потребует огромной затраты сил. Но как только он заработает, он начнет производить энергию — тысячу киловатт и даже больше. Однако запустить его не так-то просто. Точно так же наша теперешняя ситуация кажется нам невероятно трудной, но постепенно, по мере продвижения, нам

станет легче. Тогда придет ощущение счастья, ясности мыслей, оптимизм и энтузиазм.

Когда преданность Кришне становится непоколебимой, человек обретает высшее сознание и достигает уровня *парамахамсы*. Тогда он видит, что все исходит из Кришны и принадлежит Ему, как сказано в писаниях. Такой человек находится в гармонии с миром и терпим ко всему окружающему.

Когда Кришна вернул Пандавам их царство, Он сказал Кунтидеви: «Теперь, когда справедливость восстановлена, Я отправляюсь в Двараку, где Меня ждут Мои преданные. Правьте и будьте счастливы». Кришна взошел на колесницу и готов был отправиться в путь, когда к Нему обратилась Кунтидеви:

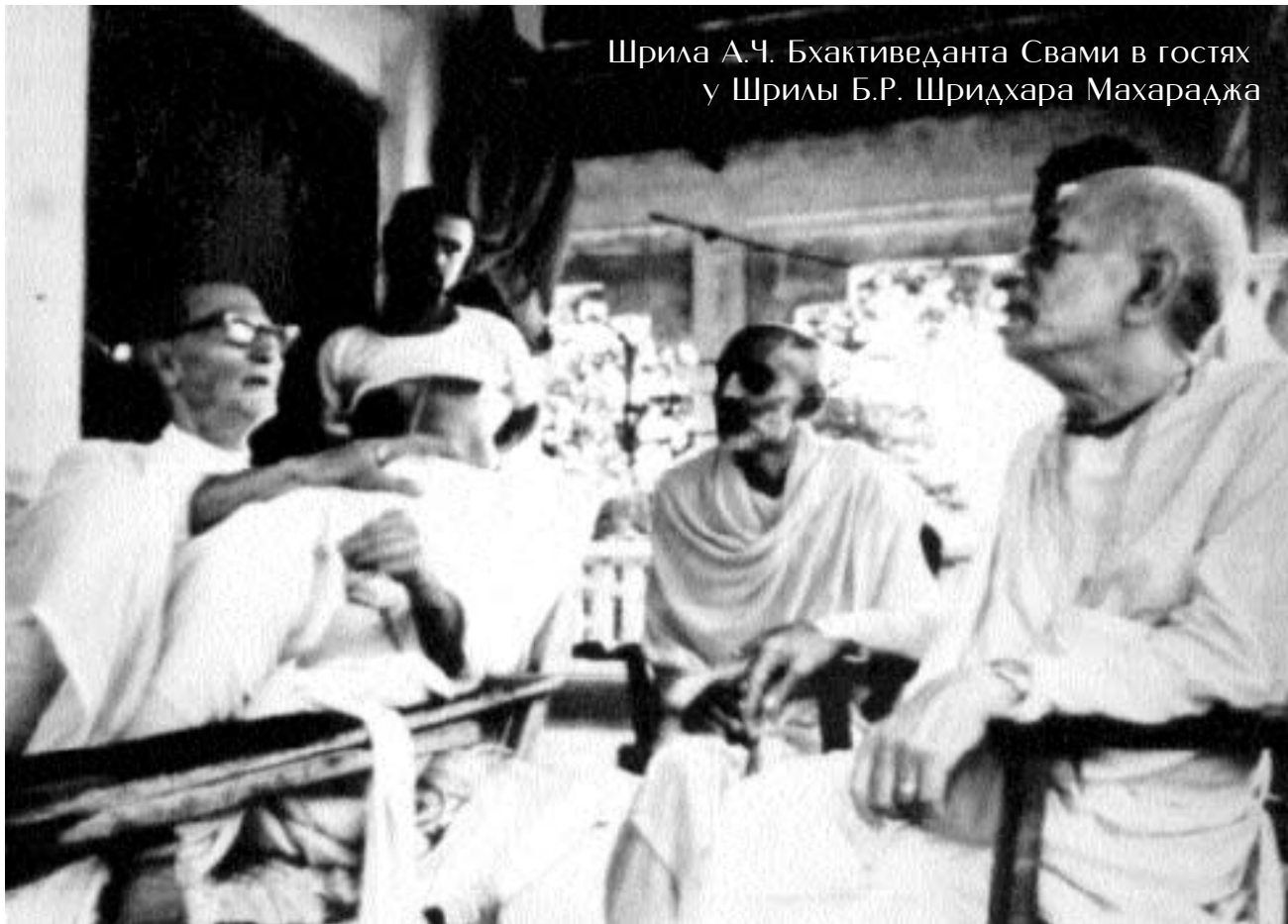
*випадах шанту тах шайиват
татра татра джагад-гуро
бхавато даршанам йат сйад
апунар бхава-даршанам*

(Шрймад-Бхāгаватам, 1.8.25)

«Мой дорогой Кршна, Ты думаешь, что мы обрели, наконец, покой и радость, однако это не так. Мы глубоко несчастны, видя, что Ты покидаешь нас и уезжаешь в Двараку. Мне не нужно царство. Я готова отказаться от него, только бы Ты остался с нами. Но Ты уезжаешь, и поэтому я молю о том, чтобы вновь вернулись опасности прежних дней, а это так называемое «счастье» исчезло! Я призываю то полное тревоги время, ибо, когда мы были в беде, Ты находился рядом, а быть с Тобой — это и есть настоящее счастье. Тот, кому посчастливится увидеть Твой облик, никогда не родится вновь в материальном мире».

В начале нашего пути к преданности трудности неизбежны, но если мы будем продолжать идти вперед, они исчезнут. Нам будет все легче и легче совершенствовать свое служение. Нужно не терять веры, тогда мы не собьемся с пути. В начале пути нам может быть трудно, т.к. душа еще покрыта слоем *аханкары*, и мы не способны отличить желаний души от желаний мнимого «я». Поэтому вначале необходимы очистительные практики, чтобы наше сознание прояснилось.

Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами в гостях
у Шрилы Б.Р. Шридхара Махараджа

*аханкāра-ниврттāнāм, кешаво нахи дўрагаҳ
аханкāра-йутāнāм хи, маджье парввата-рāшайах*

(Брахма-вайвартта Пурана)

Главное препятствие — наше эго, аханкāра. Аханкāра переводится как мнимое «я», однако этот перевод не совсем точен. Аханкāра означает еще и притязание этого «я» на весь мир: «Моя мать, мой отец, мой брат, моя жена, мой дом, мой сад, моя собственность... Я могу сделать это, я могу сделать то, а до меня мой отец делал то и это...» Мир аханкāры велик! Это не просто эго, это еще и громадный мир, который оно считает своей собственностью. Если мы сможем одолеть свою привязанность к миру, облюбванному ложным «я», наша вера окрепнет настолько, что оградит от всех искушений. Поэтому я сравнил уровень парамахамсы с работающим в полную мощность генератором. Шрила Прабхупāда Бхактисиддхантa Сарасватī Тхāкур пришел в этот мир, чтобы своей жизнью и деяниями явить нам пример истинного парамахамсы.

Многое в этом мире может показаться несовершенным, однако все в нем принадлежит Кришне. В «Шримад Бхагават-гите» (18.17) Шри Кришна говорит Арджуне:

*йасйа нāханкрто бхāво буддхир йасйа на липйате
хатвāпи са имāl локāн на ханти на нибадхйате*

«Тот, кто свободен от эгоизма (возникающего от антипатии к Абсолюту) и чей разум не запутан в мирской деятельности — даже убивая живые существа, в действительности не убивает и поэтому никогда не будет страдать из-за последствий своих поступков».

Кришна подчеркивает — если ваша вера тверда, грех не коснется вас. В своей практике мы проходим через многое. Сначала появляется незрелый энтузиазм; неопитные, вдохновленные Шрилой Свами Махārāджем, были очень категоричны в своей проповеди:

— Мой Гуру сказал, что я должен проповедовать. Он говорит, что все принадлежит Кришне, а мы — слуги Кришны и поэтому должны использовать в служении все.

Так они с огромным энтузиазмом проповедовали на Западе. Например, согласно законам общественной морали, нельзя присваивать чужое имущество, в том числе и гостиничное, но некоторые из новообращенных были выше этого. Они думали так: «Все принадлежит Кришне. Если же владельцы гостиницы считают ее своей, то на самом деле воры не мы, а они».

Несомненно, Шри́ла Свами Махарадж дал людям подлинную концепцию Кришна-сознания. Если мы действительно чисты, то воспримем ее без искажений. Но если сознание загрязнено, и в нас есть хоть малейшая склонность к подражательству или фальши, то нас ожидают трудности. Не так-то легко распознать в себе склонность выдавать желаемое за действительное, однако, если мы не сможем избавиться от этого, то столкнемся со множеством трудностей.

Несколько десятилетий назад Шри́ла Свāмй Махāрāдж затопил весь мир Кришна-сознанием, и сейчас настало время для проповеди концепций Шри́лы Шри́дхара Махāрāджа. Я всегда строю грандиозные планы, таков мой характер, но я поражен, видя с какой быстротой распространяется по всему миру это учение.

Махāпрабху сказал:

*प्रत्खिविंते ँचे यता नागरादि-ग्रामा
सरवत्रा प्राचारा खािभे मरे नामा*

(Чайтанья-Бхāгавата. Антья, 4.126)

«Славу Моего Святого Имени будут воспевать в каждом городе и селении». За эти несколько лет произошло настоящее чудо. Задумайтесь, и вы поймете, что совершилось нечто невероятное. Первый год своей жизни в Америке Шри́ла Свāмй Махāрāдж отдавал проповеди все свои силы, но ничего не менялось. В течение

года он без усталости трудился, чтобы «запустить генератор», но когда он заработал, весь мир осветился Кришна-сознанием.

Нам случается порой совершать ошибки и оскорбления. Примерно в четырех случаях из десяти мы нарушаем заповеди и предписания. Но мы такими родились! Появившись на свет в материальном мире, мы не можем не ошибаться. Поэтому поневоле приходишь в изумление, видя, что несмотря на все наше несовершенство, Кришна-сознание распространяется по всему миру. Поэтому нас очень вдохновляет успех проповеди Шри́лы Свāмй Махāрāджа.

Шри́ла Прабхупāда Бхактисиддхāнта Сарасватй Тхāкур также был неутомимым проповедником Кришна-сознания. Когда он организовал Гаудия Матх, последователи сахаджийских школ были настолько обеспокоены, что хотели уничтожить его Миссию и убить

самого Шри́лу Сарасватй Тхāкура, но им

это не удалось. Его усилиями было открыто шестьдесят четыре центра в Индии. Он посылал своих учеников проповедовать в Германию, Францию, Италию, Америку, но их проповедь за границей не принесла ощутимых результатов.

После его ухода в Миссии начались раздоры, но несмотря на это, некоторые из его учеников, например, Шрипад Бон Махарадж и Шрипад Госвами Махарадж, продолжали проповедовать.

Шрипад Госвами Махарадж проповедовал в Лондоне. Возможно, несколько зерен упали в благоприятную почву, но все же этого было мало. Шрипад Бон Махарадж проповедовал в Германии, Франции и Америке, но с тем же результатом.

Шри́ла Сарасватй Тхāкур

Много лет спустя ошеломляющий успех на Западе принесла проповедь Шрилы Свами Махараджа. До этого он пытался проповедовать в Индии, но без заметных результатов. Однако его внимание всегда было направлено на Запад, и в конце концов он отправился туда. Вы уже знаете: целый год он пытался сдвинуть дело с мертвой точки, и наконец милостью Кришны и Нитьяланды Прабху за короткое время это учение распространилось по всему свету. Я не перестаю удивляться, и счастье переполняет мне сердце. Я так и не могу понять, как такое могло произойти!

Буддизму, шанкаризму и другим «измам», понадобилось довольно долгое время, прежде чем люди приняли их. Обычно чтобы распространить по всему миру какое-то духовное учение, требуется очень долгое время и особые условия, как, например, поддержка правителя. Но подумать только — всего за каких-то пять или десять лет Шрилы Свами Махараджа распространил сознание Кришны по всему миру! Махапрабху предсказал этот триумф:

*пртхивите а́че йата нага́ради-гра́ма
сарватра пра́ча́ра хаи́бе море на́ма*

(Чайтанья-Бхагавата. Антья, 4.126)

При виде этого сердце наполняется счастьем и приходишь к выводу, что такое не могло произойти без участия высшей воли.

Я стараюсь не замечать недостатков в преданных. Все, что делают преданные Господа на Западе или на Востоке, я считаю прекрасным. Я сразу же вспоминаю Шрилу Свами Махараджа и Шрилу Гуру Махараджа и думаю: «Даже если что-то не совсем правильно, ничего страшного».

Я не знаю, каково желание Кришны и Махапрабху, но Кришна-сознание завоевывает планету, и это величайший шанс для спасения обусловленных душ. Я уверен, что оно будет распространяться все больше и больше, и каждый получит от этого благо.

В этом мире есть разные ачарьи. Возможно, не все они совершенны, но все же они прилагают свои усилия и, по меньшей мере, готовят почву для того, чтобы брошенные семена проросли. Чтобы вырастить растения, сначала нужно вскопать почву, затем посадить семена, поливать всходы, защищать их и т.д. Существует множество видов деятельности, необходимых для успешной проповеди.

Когда идет война, гибнет много солдат. Потери бывают не только среди воинов, но и среди женщин, детей, стариков; разрушаются дома, теряется имущество. На войне это неизбежно, и ничего с этим не поделаешь. Мы тоже находимся сейчас в состоянии войны, войны с майей, Дургой. Идет восстание. Шрилы Свами Махарадж, Шрилы Гуру Махарадж и другие проповедники создали революционную ситуацию. Кто-то погиб или был ранен, но ворота тюрьмы Дурга-деви разбиты. А иначе, как люди во всем мире воспевали бы «Харе Кришна»? Революция началась, и в битве могут быть убитые и раненые. Но ворота снесены, и заключенные бегут на Вайкунтху.

Шрилы Бхактивинод Тхакур — один из великих вайшнавов, кому мы обязаны почтительным отношением к лилам Кришны и Радхарани. Из его трудов мы знаем, в чем наше высшее предназначение. Нынешние времена во многих отношениях очень трудны для обычных людей, но это особое знание — Кришна-сознание — несомненно придет к заключенным, усыпленным майей.

Заключенные спали, но благодаря этому сознанию они пробудились. В тюрьме вспыхнул мятеж, и они бежали. Мы очень удачливы, ибо это произошло в то время, когда мы получили рождение на земле. Мы невероятно удачливы, что революция произошла именно сейчас, а не в прошлом или в будущем. Мы стали свидетелями множества событий и имеем редкую возможность общаться с генералами и солдатами. И если мы воспользуемся этой удачей и будем продолжать путь к своей цели, то мы ее обязательно достигнем.

Кришна-сознание завоевывает планету, и это величайший шанс для спасения обусловленных душ. Я уверен, что оно будет распространяться все больше и больше, и каждый получит от этого благо.
Шрила Б.С. Говинда Махарадж

Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Ракшак Шридхар
Дев-Госвами Махарадж

Благословение гуру

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГУРУ

Шрила Бхакти Ракишак Шридхар Махарадж

Вопрос: Передают ли записи Гурудева трансцендентный звук, или, чтобы воспринять его, необходимо непосредственное общение с Гурудевом?

Шрила Шридхар Махарадж: Однажды, вскоре после того как я присоединился к миссии, меня вместе с одним *санньяси* послали в Бенарес. Мой старший духовный брат замечательно толковал «Шрїмад-Бхāгаватам» и другие писания, и я испытывал большое вдохновение от его лекций. Как-то в разговоре со мной он заметил: «Теперь здесь сложились настолько хорошие условия, что я мог бы основать в Бенаресе центр нашей Миссии, купить землю и сделать для проповеди много другого. Но вряд ли наше руководство позволит, ведь тогда возрастет моя слава, а вместе с ней — и моя *пратиштхā* (гордыня)».

Вскоре после этого я написал о его желании Гуру Махараджу: «Махарадж очень успешно проповедует, и если Вы позволите ему открыть здесь центр, думаю, у него это получится. Мне кажется, что в Бенаресе, на перепутье всевозможных духовных течений, филиал нашей Миссии просто необходим. Молю Вас дать ему разрешение и благословить его начинания». В то время у нас не было своего здания в Бенаресе, мы снимали дом, где жили и установили Божества.

Ответ пришел не мне, а главному секретарю Гаудия Матха. В нем говорилось: «Нам известно о том, что он очень хороший проповедник. Продолжай слушать его глубокие толкования

«Шрїмад-Бхāгаватам» и старайся извлечь из них как можно больше пользы». О моей просьбе не было ни слова. Некоторое время спустя Прабхупāда приехал в Бенарес по другим делам. Мне довелось остаться с Гуру Махараджем наедине, и вдруг он меня спросил: «К чему приводит карма-кāнда? К тому, что мы растрачиваем жизненную энергию в попытках удовлетворить самих себя, а не Кришну. Но зачем идти на поводу у своих желаний? Все, что нужно — это исполнять желания Кришны, и тогда наши действия будут служением Ему».

Он привел такой пример: «Допустим, Господь или вайшнав велит мне принести цветы. Я собираю их, но едва хочу предложить ему, как он неожиданно говорит: «Я передумал. Принеси мне лучше воды». Если я стану убеждать его принять цветы, то весь мой труд был ничем иным, как карма-кāндой. Когда я пытаюсь навязать Господу свою волю, это уже не служение. Он независим — может попросить и тут же отменить Свою просьбу. Он не обязан быть последовательным в своих намерениях, ибо ни от кого и ни от чего не зависит. Его воля превыше всего, а значит, в Его власти желать и отказываться от своих желаний. Такова Его природа, присущая Ему одному. Точно так же, как брāхман, способный наложить на нас заклятие, может по собственной воле его снять, так и Господь и Его преданные ничем не связаны в своих желаниях и поступках.

Карна переоделся брāхманом и пришел к Парашурāме, чтобы тот обучил его всем тонко-

Парашурама, разгневанный поступком Карны, проклял его

стям военного искусства. Но Индра решил помешать Карне. Однажды, когда учитель спал, положив голову на бедро ученика, царь небес превратился в червя и, пройдя насквозь бедро Карны, впился в голову Парашурāмы. Тот проснулся от укуса и обнаружил всего себя в крови, хлынувшей из тела Карны. В гневе учитель воскликнул: «Ты не брāхман! Ни один брāхман не вынес бы такой боли. Ты кшатрий! Зачем ты явился ко мне? Обманом ты вынудил меня обучить тебя воинскому делу. За это я накладываю на тебя проклятье: ты позабудешь все, что знал, позабудешь в тот самый миг, когда эта наука будет тебе нужнее всего». Он отнял у Карны все знание, которым его наделил. Свобода воли подразумевает также и свободу при необходимости нарушать свои обещания.

Иногда глава правительства берет на себя обязательства перед страной и старается их исполнить. Однако, если это необходимо для общего блага, он может отказаться от прежних решений и действовать так, как того требует ситуация. Примерно то же самое относится и к наставлениям, содержащимся в священных книгах, *шāстрах*. *Шāстры* — откровения, записанные *махātмами*. Эти письменные

свидетельства представляют несомненную ценность, однако гораздо более важны для нас те, кто их записал. Так и с магнитофонной записью: она окажет должное воздействие только в случае, если у нас есть связь с Источником — благословение Гурудева.

В Дакке был один человек, жить которому оставалось несколько дней, и Гуру Махārāдж давал ему посвящение по телефону. Он произносил мантру в телефонную трубку, но поскольку он вкладывал в звук свое благословение, процесс передачи действовал. Точно так же широкое распространение записей бесед, лекций или книг вайшнавов, несомненно, благоприятствует духовному поиску, но самое главное — это связь с Источником.

*майā татам идам сарвам
джагад авьякта-мўртинā
мат-стхāни сарва-бхўтāни
на чāхам тешв авастхитах*

(Бхагавад-гитā, 9.4)

«Все пребывает во Мне, и в то же время Я вне всего». *Ачинтья-бхедāбхеда-таттва*. Он может проявиться где угодно и как угодно и затем исчезнуть: на все Его воля. И если на человеке лежит проклятье, то ни изучение *шāстр*, ни даже усердные, полные веры молитвы Верховному Господу не откроют ему истины. Он будет отвергнут.

Дурвāsā проклял Шакунталу: «Мечтая о встрече с любимым, ты не заметила меня. Ты проявила неуважение к гостю, так знай: когда ты выступишь перед избранником, он полностью забудет о том, кто ты и что вас связывало».

Трое подруг Шакунталы взмолились: «Орши, если мы хоть немного удовлетворили тебя своим служением, будь милосерден, сними с нее проклятье». Тогда мудрец смягчил свой приговор: «Хорошо. К ее супругу вернется память, но для этого ему нужно показать некий талисман».

Воля Источника, Его намерение — вот что важно. Без связи с Источником, с исходящей от него милостью все усилия будут бесполезны. Власть открывать и перекрывать поток принадлежит не только самому Хранителю Источника, но и Его верным сторонникам, Его прибли-

женным. Купить кассету с записью еще не значит получить права на Его внутренний мир, на сокровища Его сердца. Их не купишь так дешево. Безусловно, они явлены в *śāstraх*, именно поэтому мудрецы и написали их для нас. Но чтобы понять написанное, нужно уметь правильно читать. Простое усвоение информации, работа ума здесь бесполезны. Ключ к пониманию таков: *праṇигāтена парипраśнена севайā* (препоручить себя гуру, знающему истину, смиренно и почтительно вопрошать его и служить ему), а также: *джāхо бхāгават пада вайшṇавер стхāне* (единственный способ понять «Шримад-Бхāгаватам» — слушать, как его объясняет чистый вайшṇав). Только благодаря руководству посредника мы сможем понять суть писаний, иначе наша склонность к обману побудит нас выдавать за истинный смысл *śāстр* собственные домыслы, как это сделал Шайкарāчāрья. Он толковал Веды, не стараясь по-настоящему

понять их послание. Вместо этого он искажал их смысл в угоду своим идеям.

Махāпрабху говорил о нем так: «Шайкарāчāрья отверг подлинное учение Вед. Он подменил его своей собственной теорией, и его труды ничего не говорят о настоящей цели изучения *śāстр*».

Рūпа и Санāтана Госвāmī изложили в своих книгах не только то, что услышали непосредственно от Махāпрабху, но, по Его милости, и нечто гораздо большее. Махāпрабху их благословил: «Я всегда с вами. Я наделяю вас силой, которая поможет преодолеть трудности и уберечь Мое учение от враждебных нападков. При любых испытаниях полагайтесь на Мою милость, и Я всегда буду вас вдохновлять. Мои благословения помогут вам в трудную минуту».

Благословить можно не только словами. Помощь может проявляться по-разному. Даже просто подумав о человеке по-доброму, мож-

Проклятый своим учителем, Карна не смог воспользоваться знанием, полученным от него. Это и стало причиной гибели Карны

но ему помочь. Когда гуру мысленно благословляет учеников, они могут возвыситься и достичь цели своих духовных поисков. Духовная связь двусторонняя: от одной стороны исходит милость, от другой — готовность и способность ее воспринять. Но если с одной стороны затворить дверь, связь оборвется. Нужен настоящий гуру и достойный ученик — только тогда начнется передача знаний.

Ученик должен быть искренним и восприимчивым, иначе он не сделает в духовной жизни и шага. Семя, упавшее в каменистую почву, всходов не даст.

Электрический ток не может течь повсюду, поскольку не все материалы являются проводниками. Ток, проходящий сквозь среду с сопротивлением, меняет качество. Подобным же образом в духовный поток, идущий от гуру к ученику, могут проникнуть искажения. Чистое знание будет замутняться все более и более, от одного поколения к другому.

Гуру делится духовным знанием со многими учениками, но поскольку у каждого из них разные способности к восприятию, то и передавать это знание они будут по-разному. Изначальное учение было единым, а теперь люди блуждают в джунглях различных концепций и идей. В «Шримад Бхагавад-гите» Кршна говорит:

*имаṃ вивасвате йогаṃ
проктавāн ахам авьяям
вивасвāн манаве прāха
манур икшвāкаве 'бравīt
эвам парампарā-прāптам
имаṃ рāджаршайо видух
са кāленеха махатā
його наштаḥ парантапа
са эвāйам майā те 'дйа
йогаḥ проктаḥ пурāтанаḥ*

(Бхагавад-гита, 4.1-3)

«Вначале Я поведал знание о карма-йоге Вивасвāну, от него оно перешло к Ману, который передал его своему сыну Икшвāку. Постепенно духовное знание искажалось все более и более, пока не исчезло вовсе. Сегодня Я вновь открываю его тебе».

Наши предубеждения искажают Истину. Она постепенно оскверняется ими и низводится до мирского уровня.

На берегах Ганги растут *ним*, *тамаринд*, *манго* и другие деревья. И хотя корни каждого дерева пьют воду из одной и той же реки, одни приносят горькие плоды, другие — кислые, третьи — сладкие. Их питает один и тот же источник, но природные различия берут свое.

Индра и Вирочана постигали идею Брахмана, размышляя над смыслом слов «со 'хам». Индра пришел к выводу, что «со» означает *ātma*, а демон Вирочана решил, что «со» — это тело. «Со 'хам» — «Я есть То». Но что означает «То»? В одно и то же время, в одном и том же месте разные ученики придут к разным ответам. Одни свяжут «То» с *ātмой*, душой, другие — с телом; настолько велика будет разница представлений, порожденных их предубеждениями.

Прикосновение к чуду

Шрила Бхакти Ракишак Шридхар Махарадж

Несомненно, что в духовной жизни трудно удержаться на достигнутом, и для этого требуются усилия. Но все же самое важное — это не просто сохранить свое положение, а энергично и решительно двигаться вперед. Искренне ищущий истину стремится к новым и новым горизонтам. Именно такой путь будет надежным и правильным. Нас ведет вперед жизненная мудрость, целеустремленность и вера.

*сва-дхарме нидханаṁ шрейяḥ
пара-дхарммо бхайāвахаḥ*

(Бхагавад-гītā, 3.35)

Господь говорит: «Старайтесь удержать свои позиции даже ценою жизни», и тут же, следом: — «Идите вперед. Двигайтесь дальше». Почему сначала нам велят утвердиться в своем положении? Чтобы мы не отступили назад, но это не отменяет необходимости идти вперед — совершенствоваться. *Сва-дхарме нидханаṁ шрейяḥ*: «Даже если это будет стоить вам жизни, старайтесь сохранить достигнутое», но это не означает, что нужно остановиться, прекратить движение.

*сарва-дхармāн паритйаджйā
мām экаṁ шараṇām враджа*

(Бхагавад-гītā, 18.66)

«Не сомневайся — и смело иди вперед». Ради этого указания и нужно было следовать предыдущему. Сначала: «Любой ценой удержи достигнутое», а затем: «Иди дальше!». Это относительная и абсолютная точки зрения. Таким и должно быть живое духовное знание.

Итак, необходимо позаботиться о своем нынешнем положении, о том, как его сохранить и улучшить.

Преданный: Верно ли, что для души, пребывающей в духовном мире, каждый является гуру?

Шрила Шридхар Махарадж: Безусловно. И мы должны быть благодарны каждому за помощь, пусть самую незначительную. Человек отзывчивый благодарен всем. Получив даже небольшую помощь, он испытывает глубокую признательность дающему.

Нужно понять науку о благодарности и овладеть ею на практике: «Я благодарен вам и всем, кто меня окружает» — такова сама природа того мира. Там каждый чувствует себя проходимцем: «Я вторгся сюда без всякого права. Лишь по милости я присутствую здесь, где все, кроме меня, столь чисто и великодушно. В духовном мире каждый совершенно, до самозабвения, поглощен служением.

вайкунтхера пртхивй āди сакала чинмайā

(Чайтанья-чаритāmрта. Āди, 5.53)

Мы должны думать так: «Сама земля того мира, где я хочу жить, состоит из вещества, превосходящего меня». Мы стремимся получить доступ в мир сверхсубъективного. Умонастроение желающего войти в него должно быть таким: «Я отношусь не к субъективной природе, а к граничной энергии, энергии татастаха, однако мне позволили войти в сферу сверхсубъективного, где все меня превосходит». В том мире это сознает каждый. «Воз-

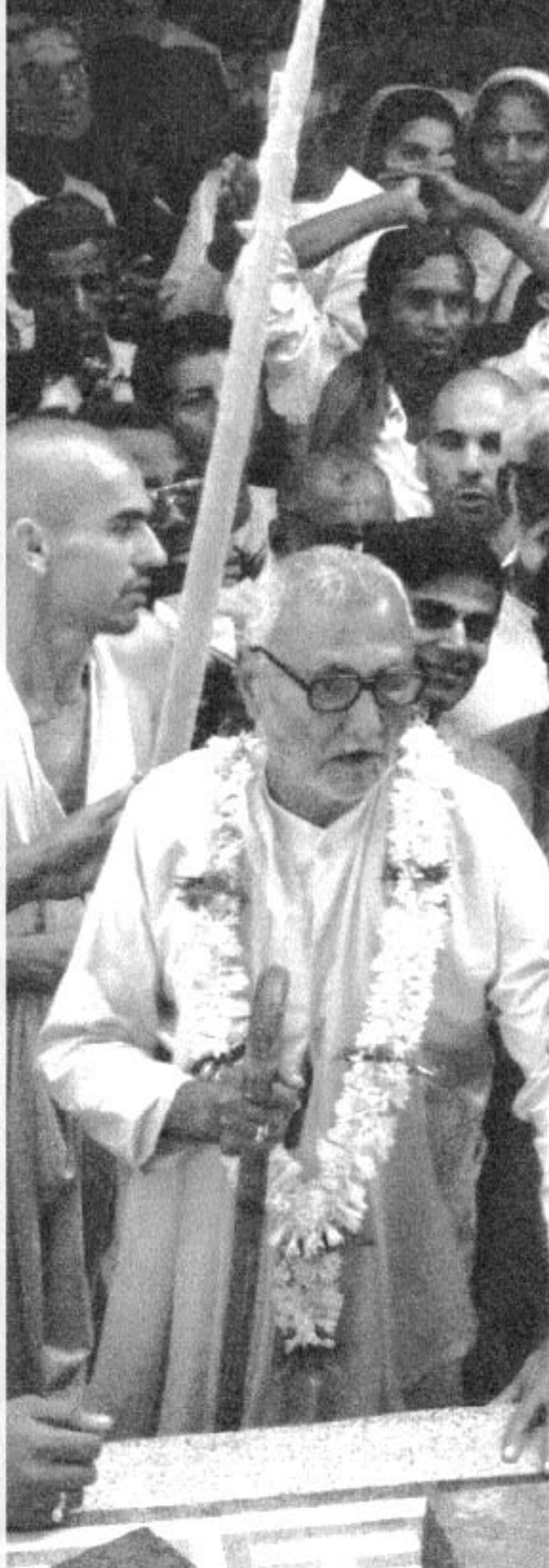
дух, земля, деревья — все здесь превосходит меня самого, но позволением свыше я здесь! К тому же, мне поручили служение, и я горю желанием служить этой земле».

Храня такое сознание, обитатель того мира стремится как можно лучше исполнять порученные ему обязанности: «Я пришел сюда и ступаю по земле, которая, по самой своей природе, намного выше меня».

Мать внушает ребенку почтение и трепет. Она же готова с радостью обнять его и посадить на колени. Чувства, которые в тот момент охватывают ребенка, подобны тем, что испытывает душа, оказавшаяся на Вайкунтхе или Голоке. Она думает: «Сама атмосфера здесь превосходит меня, я благоговею перед ней. Как же милостивы они, что приняли меня, усадили к себе на колени (*сварупа-шакти*) и даже поручили мне служение. Я должна трепетать перед всем этим миром, и если мне разрешили здесь жить, то только по милости, а не по праву». Мы *татастха*, и наше законное место на Брахмалоке, в области граничной энергии Господа. В более высокую сферу нас могут взять исключительно по милости. Об этом нельзя забывать. Прежде чем касаться глубин духовного знания, нужно усвоить элементарные истины: «Какая земля открылась перед нами? Благая обитель, царство Бога. В этот храм я допущен лишь для того, чтобы внести свою лепту в служение. Только для этого находящиеся там приняли меня в свои ряды. Я на коленях у матери. Та, пред кем я склоняю свои колени, взяла на колени меня».

Преданный: Почему преданные порой уходят из Гаудия-миссий? Они не получили милости?

Шрила Шридхәр Махәрәдж: Это происходит из-за недостатка веры. Поэтому нужно стараться сохранять то чистое настроение служения, которое было у нас во времена нашего Гуру Махәрәджа. Говорится, что самое трудное испытание ждет *джйву* тогда, когда она уже готова вырваться из когтей *мәйи*, иллюзии. Тогда олицетворенная *мәйә*, Мәйәдеви, подходит к ней и, смиренно сложив ладони, молит: «Зачем ты покидаешь меня? Позволь, я

Шрила Шридхар Махарадж
со своим ближайшим учеником
Шрилой Говиндой Махараджем

буду тебе служить. Я в твоём распоряжении и готова исполнить все, что ты пожелаешь. Только не уходи». Когда *дживы* были в её когтях, она жестоко наказывала их, но теперь, когда они на пути к свободе, *мāйя* принимает смиренный вид и жалобно спрашивает: «Зачем вы меня бросаете? Я хочу вам служить. Оставайтесь со мной, прошу вас».

Пāшабаддха бхавет джйива, пāшамукта садāшива: те, кто когда-то был её добычей, теперь стали её хозяевами. *Мāйя* очень коварна и может притвориться нашим другом. И если в нас есть истинное стремление к жизни более возвышенной, мы не поддадимся её обольщениям, всем тем заманчивым предложениям и посулам, которыми *мāйя* будет изо всех сил стараться удержать нас в своих владениях. Материальная природа лицемерна и хитра, и под видом дружбы она погубит нас. Ей нельзя ни в чём верить. Поэтому нужно просить не только: «Боже, убереги нас от врагов!», но и «Боже, убереги нас от друзей!».

*садришам чештате свасйāх
пракртер джнāнавāн апи
пракртим йāнти бхўтāни
ниграхах ким каришйати*

(Бхагавад-гītā, 3.33)

Природа неукротима, поэтому вполне естественно, что кто-то идет на поводу у собственных привычек. Но как же уберечь себя от приобретенных в прошлом наклонностей? «Бхагавад-гītā» говорит:

*индрийасйендрийасйāртхе
рāга-двешау вйавастхитау*

(Бхагавад-гītā, 3.34)

Каждое из пяти чувств влечется к своему объекту во внешнем мире. Так возникают многочисленные привязанности. Пока они в начале развития и не набрали силы, их еще можно пресечь. Но если мы потворствуем своим слабостям, они разрушат нашу духовную жизнь. Ощувив свободу, страсти тут же отдадут нас во власть врага, и тогда мы потеряем все.

*пракртим йāнти бхўтāни
ниграхах ким каришйати*

Даже самые мудрые и знающие оказываются тут беспомощными — столь могущественна майя. Только если вам удастся уничтожить страсти в самом зародыше, вы совладеете с ними, в противном случае в следующий же момент желания выйдут из вашего повиновения. Таково мнение Самого Господа: «Ни в коем случае не заключайте сделки с Сатаной. Старайтесь искоренять свои порочные склонности, иначе вы пропадете». Нужно подавлять мирские желания в их зародыше. Это верно всегда, пока мы имеем дело с материальной природой. Сорняки нужно выпалывать своевременно.

Майя лицемерна и хитра – под видом дружбы она погубит нас. Ей ни в чем нельзя верить

Еще один фундаментальный принцип гласит:

*индрийāни парāни āхур
индрийебхйах парам манах
манасас ту парā буддхир
буддхер йах паратас ту сах
эвам буддхех парам буддхвā
самстабхйāтманāм āтманā
джахи шатрум махā-бāхо
kāма-рūпам дурāсадам*

(Бхагавад-гītā, 3.42-43)

Здесь описан самый доступный способ победить все дурные склонности, установить над ними полный и всесторонний контроль. Как этого достичь? Для начала нужно понять, что органы чувств более важны, чем материальные предметы, а ум, в свою очередь, превосходит чувства. Затем, если углубиться в себя, сосредоточиться, мы поймем, что помимо ума в нас есть более тонкое, организующее ум и поэтому более важное начало — разум. Следуя дальше, нужно найти источник разума, его причину. Если нам удастся хотя бы на миг соприкоснуться с этой субстанцией, мы обнаружим, что она представляет собой нечто чрезвычайно удивительное, чудесное, несравненно более прекрасное по сравнению с тем миром, где мы сейчас живем. Она обладает таким очарованием, такой притягательной силой, что ради нее мы без труда откажемся от любых соблазнов материки. Даже миг соприкосновения с высшей реальностью настолько очарует нас, что любые радости мира безнадежно померкнут в наших глазах. Здесь нас ждут невиданные ранее ощущения и откровения.

Если человек искренен и простодушен, то совершенно естественно и неизбежно он окажется под сенью божественных стоп Махапрабху

*āścharīavat paśīyati kaśchid enam
 āścharīavad vadati tatkhava cāñīḥ
 āścharīavach chaīnam añīḥ śrṇōti
 śrūtvaṅpi enam veda na chaiva kaśchit*

(Бхагавад-гита, 2.29)

Непостижимо чудесная природа высшей реальности дает незабываемое упоение, рядом с которым прошлые мирские радости покажутся грудой отбросов. Они не будут иметь над нами никакой власти, даже если нам придется продолжать жизнь в мире материи. Таково постижение атмы, но осознание Параматмы — достижение гораздо более высокое и значительное.

Эвам буддхеḥ парам — это ātmā. Сначала нужно хотя бы на миг сосредоточить разум на душе. Пусть пылливое эго соприкоснется с нашей истинной сущностью: джахи śātrum махā-bāхо, kāма-рӯпам дурāсадам. Тогда мы навсегда распрощаемся с мирскими соблазнами — желаниями любых грубых или утонченных наслаждений.

Качество, необходимое прежде всего, — простодушие, бесхитрость. Если человек искренен и простодушен, то совершенно естественно и неизбежно он окажется под сенью божественных стоп Махапрабху, Шри Чайтаньядева. Любовь проста и безыскусна, она обязательно привлечет всякого искреннего человека. Такова даже обычная любовь, что уж говорить о Любви Божественной. Нужно только быть прямодушным и непредубежденным. Единственное, что уводит нас от Бога — невежество, иначе мы бы уже давно обнаружили мир вселенской любви. «Вселенская» означает, что это любовь ко всей вселенной, а не к какой-либо ее части. И Любовь эта исходит от Абсолюта.

«Неужели в этом мире, где повсюду рыщет смерть, найдется кто-то, равнодушный к Тому, Кому поклоняются даже бессмертные существа? Воистину удивительно, что на свете могут быть глупцы, которые отвергают поклонение Богу и вместо этого добровольно обрекают себя на муки и страдания бренного мира».

Самадхи Мандир Шрилы Шридхара Махараджа

Вера и гармония

ВЕРА И ГАРМОНИЯ

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж

В материальном мире, отвернувшемся от Бога, каждый сосредоточен на себе, оттого этот мир полон вражды и раздоров. Но в духовной обители, где царствует гармония, разлада нет. Внешние разногласия, которые там иногда случаются — лишь проявление внутренней красоты и богатства Высшей Реальности.

Здесь за видимостью дружбы часто скрывается враждебность, но там, где в центре всего Бог, видимое соперничество означает скрытое взаимопонимание, поскольку всех объединяет одно желание служить Господу.

Кришна-сознание всеобъемлюще. Его мир, где правит не закон, а милосердие, выше всех наших представлений о благе, добре и справедливости. Там не принимают в расчет наши способности и достоинства, и мы уповаем лишь на милость, а не на собственные заслуги. Связь с этим миром — дар Божественной Любви, и если нам позволено служить ему, то только из милости. У нас нет на него никаких прав, и Господь может вовсе не допустить нас в Свое царство. Единственная виза, открывающая доступ в тот мир, — наше чистосердечное желание ему служить. Вера, *шрадха*, будет той пошлиной, которую мы заплатим. *Шрадха* не просто откроет врата того мира, она даст нам уют родного дома и ощущение свободы. Кришна-сознание — это высочайшая свобода, выше всех законов и правил. В той земле не взвешивают наши заслуги, ее милость проливается на каждого. Во Вринда-

ване нас ждет подлинная свобода, взаимопонимание, счастье. Почему? Потому что такова сила любви и самопожертвования, которой пронизана та обитель. Это выше нашего разумения.

ачинтйāх кхалу йе бхāvā, на тāmс таркеṇа йоджайет

(Махāбхāрата. Бхйшма-парва, 5.22)

В Упанишадах сказано: «Не пытайтесь оценить тот мир при помощи разума: он превосходит все ваши представления. Там действуют иные законы, и ваши домыслы и расчеты окажутся бесполезны».

Поэтому нужно правильно понимать конфликты между теми, кто идет путем самопознания. Нас могут обескураживать их разногласия: «Они стремятся к гармонии, так почему же сами не ладят друг с другом?» Как мы видим, столкновения иногда случаются, они бывают на разных планах и уровнях духовного бытия. Когда четверо Кумаров пришли на Вайкунтху, чтобы увидеть Нараяну, стражники — Джая и Виджая — не пустили их в неурочный час. Кумары в гневе прокляли стражников Вайкунтхи. Порой между преданными действительно происходят, на первый взгляд, необъяснимые раздоры, хотя в конечном счете все они служат какой-то высшей цели и предназначены для наслаждения Господа.

Столкновения происходят даже в *кришна-лйле* и, конечно, самое возвышенное из всех видов соперничества — во Вриндаване, без него *лйла* была бы невозможна. Так задумано

Божество Йогамайи-деви

Адвайта-ват – место во Вриндаване, где жил Шри Адвайта Ачарья

Йогамайей, чтобы доставить Кришне как можно больше удовольствия. Замыслы ее разнообразны, и порой она намеренно устраивает видимое противостояние, желая принести особое наслаждение Кришне. Размолвки случаются даже между слугами одной группы, в том числе и среди слуг Шрīматī Радхārāṇī.

Когда Кришна жил во Вриндаване, асуры часто пытались помешать Его *лїлам*, однако и они вносили свой вклад, играя отрицательную роль. Они давали возможность главному герою совершить подвиг. Убить асура — героический поступок.

Конфликты, и очень серьезные, происходят в *лїлах* даже самого великодушного воплощения Господа, Шрīмана Махāпрабху. Адвайта Прабху и Шрīвас Пандит имели знатное, благородное происхождение, тогда как Нитьянанда Прабху и Харидас Тхāкур родились в семьях простолюдинов. «Шрī Чайтанья-Бхāгавата» рассказывает, что Адвайта Ачāрья возмутился, узнав, что Махāпрабху обратил двух грешников, Джагая и Мадхая, и позволил им участвовать в движении *санкїртаны*. «Ты даешь Святое Имя низкорожденным, а то и просто недостойным, — Бросил он в лицо Махāпрабху. — Из-за этого людям благородным, таким как я и Шрīвас Пандит, трудно оставаться в рядах *санкїртаны*». Эти слова поразили Махāпрабху в самое сердце. Не в силах этого вынести, Он побежал к Ганге и бросился в ее воды. Вслед за Ним прыгнули Нитьянанда Прабху и Харидас Тхāкур. Нитьянанда ухватил Господа за плечи, а Харидас за стопы, и вдвоем они вытащили Его на берег.

Махāпрабху сказал: «Больше Я не вернусь в дом Адвайты. Я останусь у Нанданы Ачāрьи». Дом Нанданы Ачāрьи, одного из преданных, стоял на берегу Ганги неподалеку от Навадвїпы. Махāпрабху укрылся в нем и велел не говорить об этом Адвайте Ачāрье.

В это время Адвайта Ачāрья думал: «Что я наделал! Не сумел себя сдержать. И откуда только взялась во мне эта спесь аристократа? Она причинила Махāпрабху такую боль, что Он бросился в Гангу». И Адвайта Ачāрья, отказавшись от еды, погрузился в скорбь.

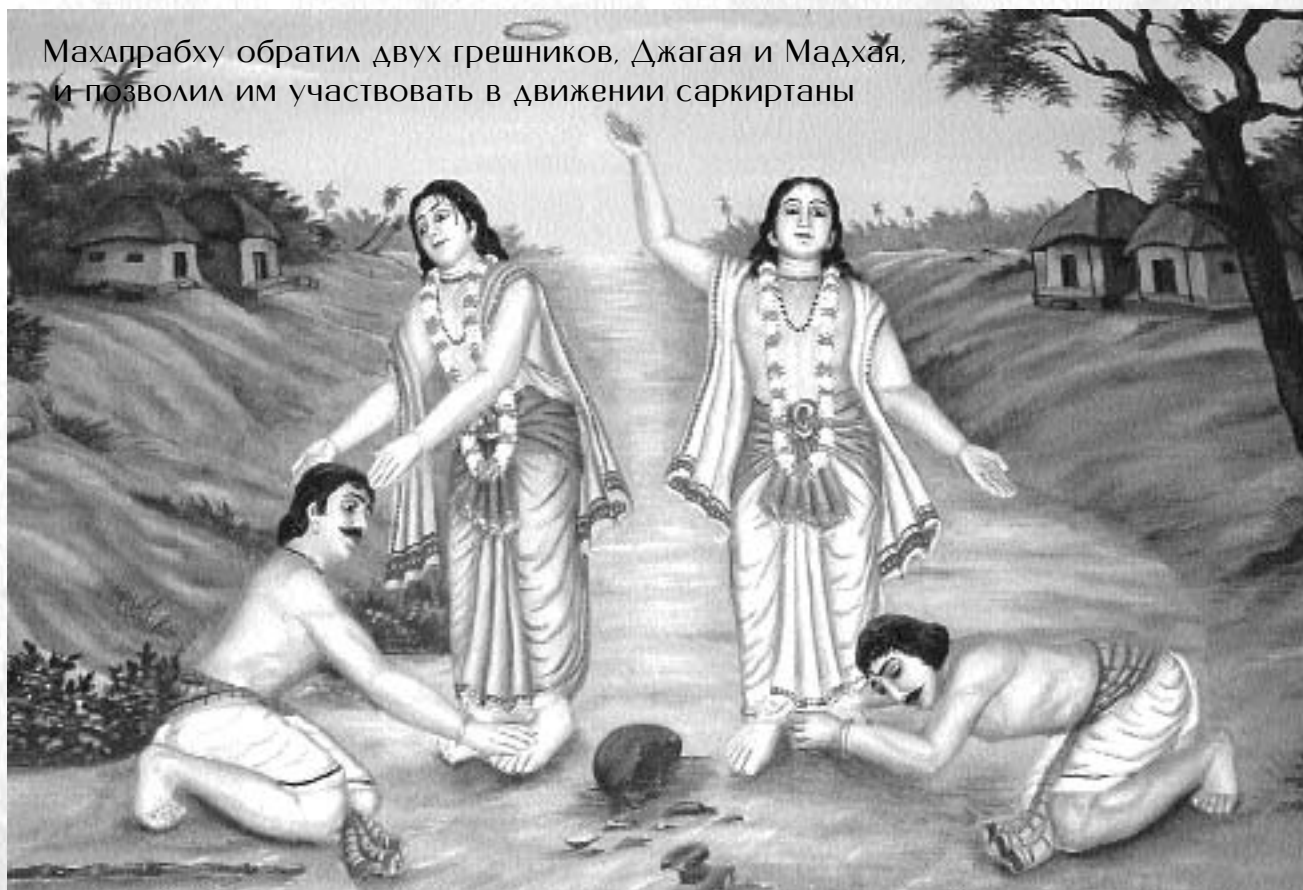
Через несколько дней слух о том, что Адвайта Āчърья решил умереть голодной смертью, дошел до Махāпрабху. Сердце Его оттаяло и Он пришел к Адвайте Ачарье: «Вставай, Āчърья. Я перестал скрываться и теперь всегда буду с Тобой». И Он прочел ему стих, говоривший, что как бы ни была велика власть царского советника, по чьему приказу вешают сотни людей, ей не сравниться с властью царя, который может повесить самого советника. «Таков Абсолют, и с Его волей придется мириться. Вставай и отведай прасāда, который Я тебе принес». И Адвайта Āчърья вновь обрел душевный покой.

Есть и другая история. Адвайта Āчърья был весьма преклонного возраста, кажется, даже старше отца Господа Чайтаньи, поэтому Махāпрабху выражал ему свое почтение. Но сам Адвайта Āчърья, сознавая, кем является Нимай Пандит, всегда обращался к Нему в величайшем смирении. Однако Махāпрабху протестовал: «Нет-нет, это Я должен тебя почитать. Ведь ты намного старше Меня, ты один из Моих наставников, ты Мне как отец».

И несмотря на протесты Адвайты Āчърья, Он всякий раз кланялся ему и прикасался к его стопам. Адвайту Прабху это очень смущало и расстраивало.

Наконец он нашел выход из положения: «Мне нужно придумать что-нибудь такое, что вызвало бы Его немилость». И вернувшись в Шантипур, он начал проповедовать *джйанамаргу*, убеждая людей в том, что высшая цель — *мукти*, освобождение, а *бхакти* ему во многом уступает. «Согласно философии *бхакти*, Бог полностью независим. Мы можем стараться Ему угодить, но будет Он нами доволен или нет — на все Его воля. К чему нам такая неопределенность? Удастся ли заслужить Его милость, неизвестно. Может, да, а может, и нет. *Мукти* — другое дело, считайте, что оно у нас в руках: следуйте известной практике, и вы погрузитесь в *самādхи*, поэтому *мукти* — ясная, четкая цель, наш настоящий друг. Чего же еще желать?»

Слух о том, что Адвайта Āчърья открыто выступает против *бхакти*, дошел до Махāпрабху. Вместе с Нитьянандой Прабху Господь

Джамбаван возвращает Господу Кришне камень Сьямантаку и предлагает ему в жены свою дочь

отправился в Шантипур, где произошло нечто невиданное: найдя Адвайту Āчāрью, Он набросился на него с кулаками! «Зачем ты Меня сюда звал? — приговаривал Он. — Зачем просил прийти на Землю? Я здесь по твоим молитвам и просьбам, а теперь ты воюешь со Мной? Отвечай!»

Харидās Тхāкур содрогнулся: «Что происходит? Я не верю Своим глазам!». Нитьянанде Прабху, напротив, это зрелище доставляло необычайное удовольствие, и Он ждал, что последует дальше. Сītā Тхāкурāñи, супруга Адвайты, взмолилась: «Прошу Тебя, остановись — ведь он же старый человек! Он не вынесет Твоих побоев!»

Но Адвайта Āчāрья только улыбался: «Я добился своего. До сих пор Ты почтительно склонялся к моим стопам, а теперь явился

меня наказать. Так кому же принадлежит старшинство?» Лицо Адвайты Āчāрьи осветилось счастьем, и все свидетели этой сцены вздохнули с облегчением, один лишь Махāпрабху был немного озадачен. Даже такое происходит порой среди преданных!

Конфликты случаются и в Двараке. Один из них связан с драгоценным камнем Сьямантакой. Его получил от бога солнца отец Сатьябхамы, Сатраджит, в награду за свое поклонение. Затем Сьямантака украшал грудь Прасены, младшего брата Сатраджита. Однажды Прасена отправился на охоту в лес, где Сьямантаку увидел лев. Очарованный красотой бриллианта, лев растерзал Прасену и забрал Сьямантаку себе. Вскоре после этого на льва напал медведь Джамбаван, вечный спутник Господа Рāмачандры, и завладел драгоценностью.

Тем временем по Двараке распространился слух, будто бы Сьямантаку похитил Кришна, и вся история с камнем была Его рук делом. Узнав об этом, Кришна решил: «Я выясню, кто украл бриллиант и верну пропажу Сатраджиту, иначе вором будут считать Меня. Брошен вызов Моей чести, и единственное средство защитить ее — найти бриллиант». Он отправился по тому пути, которым в свое время ехал Прасена. Найдя его тело, Кришна пошел по следам льва и вышел к месту, где зверь схватился с Джамбаваном. Там Он нашел мертвого льва и, следуя по медвежьему следу, пришел к пещере. Он вошел в нее, но, впрочем, это уже другая история. Когда после битвы с Кришной, длившейся больше двух недель, Джамбаван наконец понял, Кто перед ним, он

предложил Кришне в дар Сьямантаку и свою дочь Джамбавати.

Но спустя какое-то время камень снова пропал. На сей раз подозрение пало на Шатадханву. Все считали его похитителем, хотя он ни в чем не был виновен. Узнав об этом, Шатадханвā испугался: «Люди думают, что я украл сокровище Сатраджита. Если они найдут меня, то жестоко расправятся». Но слу-

хи не утихали, и Шатадханвā в страхе бежал из города. Тогда Кришна и Баларама пустились за ним в погоню. Кришна нагнал его первым и убил. Обыскав Шатадханву и не обнаружив бриллианта, Он пришел в замешательство. Когда подоспел Баларама, Кришна признался: «Я напрасно убил Шатадханву. Камня у него нет». «Этого не может быть! — вспылil Баларама. — Ты лжешь! Я больше не верю Тебе — возвращайся в Двараку, а Я ухожу к Джарасандхе, Твоему врагу». У Джарасандхи Баларама стал обучать военному искусству Дурьодхану. Так что бывают и такие *лйлы*.

О них рассказывает «Шрймад-Бхāгаватам».

Объясняя смысл этих историй, наш Шрйла Гурӯ Махāрдж говорил: «Конфликты, распри, неурядицы, столкновения на духовном пути только помогают осознать его настоящую ценность и скрывают его от маловеров и атеистов. Удачливые души не смогут противостоять очарованию *кришна-лйлы* — они примут ее целиком, со всеми ее противоречиями и в конце концов получают право войти в этот мир».

Раздоры нужны для того, чтобы оградить ее от посторонних. Кришна-лйла нисходит и открывается лишь тем, кто наделен глубокой верой и ощутил подлинный вкус к духовной жизни. Их неудержимо влекут деяния Господа, и по милости Божьей они видят в них только красоту и гармоничное единство. *Лйлы* задуманы так, чтобы обмануть безбожников. Такое их свойство на санскрите называется *асура-мохан*: Асурам никогда не понять их тайны.

Поэтому нужно быть очень осторожным в своих суждениях о подобных предметах. Ссоры могут случаться даже среди самых возвышенных преданных. Роза — прекрасный и нежный цветок, почему же она окружена шипами? Корни ее впитывают силу земли, и эта сила рождает цветок — чудо красоты. Но та же сила вооружает ее стебель острыми шипами. Почему? Существует тезис, антитезис и синтез. Возникает один принцип, с ним борется противоположный, затем происходит их синтез — и в нем

заключена более высокая гармония: единение, согласие, союз. Синтез, в свою очередь, становится новым тезисом, и тогда неизбежно появляется новый антитезис, и снова оба приводятся в гармонию. Такова природа *лйлы* — она всегда в движении, развитии.

Лйла развивается подобно театральному действию. Иногда для живости и колорита в него вводят забавные персонажи, чтобы рассмешить публику. Точно так же *асура-мохан-лйла* нужна, чтобы внести разнообразие в

деяния Кришны. Нужно уметь правильно понимать то, что происходит в *кришна-лїле*.

Я был поражен, прочитав в «Шрїмад-Бхāга-ватам», что в процессии, встречавшей в Двāраке Кришну после долгого отсутствия, танцевали женщины легкого поведения. «Что? — подумал я. — Продажные женщины в Двāраке? Как они могли там появиться?» Я был ошеломлен.

В раю тоже есть продажные женщины, однако нужно понимать, что лежит в основе всех явлений. В высшей реальности есть место всему — и хорошему, и плохому — всему, кроме несовершенства, присущего лишь материальному миру. Все, что мы видим здесь, — искаженное, неверное отражение того, что изначально существует в духовном мире. Главное различие состоит в том, что в духовном мире все пронизано духом служения, а здесь — желанием наслаждаться.

Разумом и логикой всего не понять, и все же нужно пытаться увидеть природу вещей в той мере, в какой позволяют наши способности, вера и духовный опыт. Несмотря на все наши идеи и представления, прекрасное прекрасно, а истинное истинно. Истина, даже та, что не укладывается в нашем сознании, остается исти-

ной. С этим придется примириться. Думать, что мирская мораль может служить мерилom божественной, трансцендентной реальности, означало бы низводить духовное до мирского. Поймите, что мир служения чист.

У Драупадї было пятеро мужей, однако, произнося ее имя, мы очищаемся:

*ахалїа-драупади-кунти-тара-мандодари йатха
панчаканїа смарет нїтїам махапатака нашанам*

У всех пяти женщин, перечисленных в этом стихе, волей обстоятельств было несколько мужей. Какие-нибудь ханжи и моралисты возьмутся вас предостерегать, однако на самом деле эти женщины столь возвышенны, что одно лишь повторение их имен делает нас чище. Их жизнь определялась не похотью, а совершенно иным чувством — преданностью. Необходимо помнить об этом. Старайтесь понять глубинный смысл, прежде чем выносить суждение. Ищите основу их поступков и руководствуйтесь только ей. Готовность пожертвовать собой может очистить все. Поймите самое главное. Степень чистоты или порочности определяется не формой, а сутью. К ней, к сути, и должно быть устремлено наше внимание. Старайтесь видеть не форму, а суть.

У Драупади было пятеро мужей, однако, произнося ее имя, мы очищаемся

Гармония — ОСНОВА ВСЕГО

основа всего

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж

Ученик: Чем больше я посвящаю себя служению, тем сильнее разочарываюсь. Почему так происходит?

Шрила Шридхар Махарадж: В философии Гегеля есть такое положение: «Умереть, чтобы жить». Не жалеите себя. Тот, кем Вы ощущаете себя сейчас, должен умереть. Ложное «я» должно полностью сгореть в огне самопредания. Чтобы очистить золото, нужно удалить все примеси, тогда оно предстанет во всем своем первоизданном блеске. Поэтому пусть все наносное — ум, тело и множество ложных устремлений — превратится в пепел, сгорит в огне преданности. Тогда из огня восстанет истинное «я», душа. Нужно умереть для ложного мира, чтобы жить в подлинном.

Ученик: Если бы все были так настроены, Махарадж, не было бы никаких распрей и расколов, которые происходят во многих религиозных конфессиях.

Шрила Шридхар Махарадж: Но ведь не все достигли совершенства. Каждый находится на своем уровне. Не все будет получаться безукоризненно, ибо у каждого есть несовершенство и недостатки.

Лилā Господа предназначена для Его наслаждения, но даже там, в вечной обители Вриндавана, бывают разногласия. Но соперничество и раздоры во исполнение всеблаготворности Господа не должны нас смущать.

В Его владениях не может быть ничего дурного. Если наши распри и борьба доставляют Господу удовольствие, мы будем драться и

ссориться. Не стоит разочаровываться или огорчаться при виде разногласий, нужно стараться найти то, что всех нас объединяет.

Ученик: Но если мы забываем, что миссия Шри Чайтаньи Махапрабху — нести падшим душам према-бхакти, и вместо этого погрязаем в распрях ради собственной выгоды и престижа, то, я думаю, здесь что-то не так.

Шрила Шридхар Махарадж: Предположим, пациент находится на излечении в больнице, но пока лечат уже обнаруженную болезнь, у него может возникнуть другая. Когда возьмутся за нее, появится еще одна болезнь, за ней — следующая.

Грехом поражены те, кто стремится к совершенству, а не те, кто его достиг. Все пришедшие в сознание Кришны своего рода пациенты, больные. Здесь собрались не здоровые, нормальные люди, а больные, которые в ходе лечения очищаются от скверны. И лечение это именуется *садхана-бхакти*.

Ученик: Так где же врачи, Махарадж?

Шрила Шридхар Махарадж: Опытных врачей может и не быть, но есть так много учеников, тех, кто проходит процесс обучения и практикует сознание Кришны соответственно своему уровню. Нельзя ожидать, что абсолютное знание можно будет найти повсюду. Исследования в области термоядерного синтеза, будь то в Америке или в России, продолжают, ученые всегда находятся в середине пути, в относительном положении; более того, вполне может быть, что им никогда не удастся

достичь совершенства познания в данной сфере. Но то, что прогресс всегда относителен, вовсе не означает, что Абсолюта нет или что нужно прекратить обучение. Нет! Пусть все будет с изъяном, мы все равно должны продолжать путь.

Хотя совершенства нет, мы все же вынуждены трудиться, чтобы поддерживать свою жизнь, и стараться выполнять работу как можно лучше. Нужно извлечь максимальную выгоду даже из невыгодной сделки, используя все, чем мы располагаем. Достичь абсолютного уровня вовсе не так легко. На пути к Абсолюту каждому из нас придется пройти ряд ступеней в сфере относительного. И постоянно отвергать устаревшее и принимать новое: в этом и заключается смысл прогресса, движения вперед, и этого не избежать. Конечно, не следует отвергать что-либо необдуманно, но вместе с тем мы всегда будем стремиться к высшему идеалу.

*сарва-дхармāн паритйаджйа
мām экай̣ шараṇам̣ враджа
ахам̣ твāṃ сарва-пāпехйо
мокшаишйаāми мā шучах̣*

(Бхāгавад-гītā, 18.66)

Господь Кришна говорит: «Оставь все виды дхармы, религии, и всецело предайся Мне. Я избавлю тебя от всех грехов. Не отчаивайся!».

Всегда есть возможности для движения вперед, поэтому, что бы ни случилось с нами, никогда нельзя винить в этом других, ведь все бремя ответственности лежит на нас. Винаваты только мы, и никто другой. Везде и во всем можно обнаружить волю Абсолюта. В сильном государстве власти всегда могут усмирить нарушителей порядка, но когда власть слаба и порядка нет, преступники делают что хотят. Существует правительство Абсолюта, и от его закона не уйти никому. Понуждаемые собственной кармой, мы совершаем хорошие или плохие поступки и получаем за это воздаяние. Таким образом, все находится под контролем, и нет никакой анархии. Мы в любом случае будем страдать или наслаждаться, изживая свою карму, пожиная плоды своих деяний, —

таков закон. И когда мы примем ответственность за все сотворенные нами беззакония, мы встретим лучшие времена и к нам придет избавление. Когда преступник смиряется с наказанием, он терпеливо выносит его, чем искупает вину и заслуживает свободу. Так и мы, осознав, что страдаем за собственные дела и поступки, окажемся на пороге истинного освобождения.

Обстоятельства нашей жизни созданы нашей собственной кармой. Для иллюстрации этого можно перефразировать поговорку «Плохой мастер во всем винит свои инструменты» и сказать: «Плохой мастер во всем винит свои экскременты». Ту атмосферу, в которой мы находимся, мы создали сами: собственной кармой, своими прошлыми делами и поступками, и винить нам, кроме себя, некого. Так

говорится в «Шримад-Бхāгаватам», и, когда мы действительно постигнем эту истину, день нашего избавления будет не за горами. Понимаете?

Ученик: Да, мне все ясно.

Шрїла Шрїдхар Махārāдж: У Вас еще остались вопросы? Каковы Ваши намерения?

Ученик: Я просто разочарован всеми этими

Махапрабху открыл пятое измерение в духовной науке

Будда

Шанкарачарья

Рамануджачарья

Махапрабху

раздорами и разногласиями в религиозных конфессиях.

Шри́ла Шри́дхар Маха́радж: В свое время, когда Эйнштейн выступил против Ньютона, его осмеяли, однако впоследствии общество признало: «Да, Эйнштейн превосходит Ньютона».

Не забывайте, Вы имеете дело с Безграничным. Есть много различных конфессий, и каждая из них выражает истину в той степени, в которой ее способны понять представители данной конфессии. Природа у них самая разнообразная, поэтому многоголосия и противоречий не избежать, и для некоторых это может вылиться и во внутренние или междоусобные войны.

Вначале последователи Ньютона не приняли взглядов Эйнштейна, но со временем обнаружили, что Эйнштейн прав и, даже более того, его теория превосходит концепцию Ньютона. Эйнштейн открыл четвертое измерение. Поэтому всегда нужно принимать в расчет будущие перспективы, иначе наша оценка будет ошибочной. Все меняется. Это нужно помнить, когда мы выносим суждения.

Бхагаван Шри Чайтанья Махапрабху открыл пятое измерение в духовной науке, которое выходило за пределы всех предшествующих воззрений и вместе с тем вбирало в себя их все. До Него четвертое измерение, Вайкунтху, открыл миру Рамануджа, третье — Шанкарачарья, а второе — Будда.

Будда признавал существование тонкого тела и утверждал, что после его распада не остается ничего. Но Шанкарачарья не согласился с ним: «Тонкое тело и весь этот мир есть не что иное, как отражение более высокой субстанции, Брахмана, истинного и вечного. Когда это отражение, индивидуальная душа, растворится, останется вечный Брахман». Между основоположниками главных философских школ, дающих свои концепции реальности, очень много различий; расхождения в той или иной степени существуют и среди их учеников.

И Шанкарачарья, и Будда избрали своей конечной целью нечто неделимое, непознанное и непознаваемое. Вы хотите того же? Там, где не осталось никакого разнообразия, царит покой — состояние этакого глубокого сна, — к нему они и стремятся. У этого учения много последователей, но жертвуют они гораздо меньшим, чем те, кто посвятил себя высшей сфере.

«По ту сторону Брахмана находится другой мир» — говорил Рамануджа. Материальный мир — это мир эксплуатации, над ним простирается брахма-нирва́на, пустота отрешения, однако по другую от нее сторону находится высший мир личностного бытия, пронизанный духом преданности. Это четвертое измерение, Вайкунтха, земля Вишну.

После Рамануджи явился Шри Чайтанья Махапрабху и принес новое знание. Он говорил: «Основанная на расчете преданность

Вайкунтхи — это одно, а естественная, непри-
нужденная преданность Кришне на Голоке
— совсем другое. Высший идеал — безуслов-
ная преданность, но преданность не могущес-
тву и великолепию, а красоте». И это было
доказано со всей очевидностью.

Шайкарачарья говорил: «Все едино, разно-
образия не существует», но Махāпрабху ука-
зал на изъян в его концепции: «Если нет раз-
нообразия, то о единстве чего тогда можно
говорить?» Единство предполагает наличие
разнообразия. Таким образом, в этом мире
нужно только лишь привести все в должное
соответствие.

Мы стремимся к большему самопожертвова-
нию, к тому, чтобы наша жизнь стала примером
преданности и терпимости, и все это во имя
Истины, которая есть центр всего. Мы видим,
что эта Истина — личность, обладающая соб-
ственной волей, и нам нужно это признать,
если мы хотим получить доступ в Ее мир.

Преданность Кришне подобна нектару, экс-
плуатация материи — яду, а то, к чему стре-
мятся приверженцы Шайкары и Будды — это
серединное положение, где все достигает гар-
монии в смерти, сфера, где стираются все
различия. Это брахма-нирвāна — желанное
царство бесконечного покоя, лишённое тре-
вог и погруженное в вечный сон. Если Вы
пожелаете, то можете отправиться туда. Меж-

ду тем, все, что мы видим в этом мире, есть не
что иное, как отражение изначального целого,
искаженное эксплуатацией. По ту сторону
находится земля преданности. Даже ссоры
служителей того мира прекрасны. Когда слу-
ги, осваивающие науку чистой преданности,
не в ладу между собой, прекрасны даже их
ссоры. Все, что есть здесь, совершенно все,
есть и в том мире, только представлено это
там в самом совершенном виде. Постарайтесь
понять эту истину.

Яд может быть лекарством, если знать, как
им пользоваться. Мāйвāди, имперсоналисты, не
могут найти гармонии в многообразии — для
них она существует только в однородном
сознании Брахмана. Они не способны оценить
очарования многообразия, о котором говорят
вайшнавцы, и считают, что все должно слиться
воедино. По их мнению, это единственный
способ решить мировые проблемы. Другого
решения у них нет, ибо во всем остальном они
видят только источник беспокойств.

Когда мы смиренны, терпеливы, снисхо-
дительно, не ищем признания и готовы ока-
зать почтение каждому, нам легко жить в
мире с окружающими. Такое решение пред-
ложил нам Махāпрабху, и мы должны им
воспользоваться.

Почему в наших злоключениях мы виним дру-
гих? Вместо того чтобы жаловаться на все

вокруг, научитесь управлять
собой, измените себя и при-
дите к правильному понима-
нию. Тогда Вы увидите, что
Вас окружает гармония, и
обнаружите себя в той зем-
ле, к которой так долго стре-
мились. Вернетесь домой,
где обретете все. Вы что-ни-
будь знаете об Иуде?

Ученик: Да, он предал
Иисуса.

**Шрайла Шрайдхар
Махāрадж:** Когда Иисус,
незадолго до распятия,
молился в саду, Иуда вмес-
те с книжниками и священ-

Столкновения, происходящие
в Кришна-лиле, служат
высшей цели и предназначены
для наслаждения Господа

никами подступил к нему, чтобы его предать: он должен был поцеловать Мессию и тем самым дать знак, кого надо схватить. Вдруг Иисус посмотрел на Иуду так выразительно, как будто пронзил его взглядом. Про себя Иуда подумал: «Я попался, меня обвинят в смерти Христа. И все же его взгляд, обращенный ко мне, как будто говорит: «Это я использую тебя в своих целях, а не ты меня. Я использую тебя в роли предателя, чтобы показать будущим поколениям величие моей жизни».

Во время тайной вечери Иисус предрек: «Один из вас предаст меня». Иуда был при этом, и Христос посмотрел в его сторону. Позднее, когда Иуда вместе с воинами и книжниками пришел к Гефсиманскому саду, чтобы схватить Иисуса, тот опять на него взглянул, а про себя подумал: «Ты хотел заработать на мне немного денег, я же буду использовать тебя целую вечность. Ты вечно будешь противостоять мне. Я знал, что ты предатель, но не стал разочлачивать тебя. Я все равно принял тебя в число своих последователей с полным сознанием того, что буду использовать тебя в своих целях». Об этом говорил взгляд Иисуса.

Иуда обезумел. Он бросил мешок с серебром и, подбежав к воинам, воскликнул: «Я совершил самый ужасный из грехов. Мне этого не вынести!» Силы оставили Иуду, дух его был сломлен. В джиу-джицу, когда один противник нападает на другого, а тот неожиданно отступает, атакующий падает лицом прямо на землю. Примерно в таком положении оказался Иуда. Иисус ответил ему любовью на предательство. Это была такая любовь, которая обезоружила Иуду и довела его до безумия: «Я поступил с ним так низко и подло, а в его взгляде, обращенном ко мне, я вижу не жажду мести, а одну только бесконечную благодарность».

Кто обладает совершенным видением и принимает во внимание все, тот видит, как каждый атом способствует *лилам* Кришны, прямо или косвенно. Все совершается только во имя Его, даже то, что на первый взгляд не является служением.

Джагай и Мадхай, которые сначала набросились с кулаками на Нитьянанду Прабху, впоследствии Ему предались. Все закончилось тем, что они пели Святые Имена Нитьянанды и Гаураи́нги, показывая пример всем остальным. Они словно говорили: «Мы, отпетые негодяи, преобразились и стали честными людьми по милости нашего великодушного Господа». Они явили миру красоту Его поступков. Чтобы играть отрицательную роль, требуется огромное самопожертвование. Они пожертвовали своим добрым именем, чтобы навечно прославить Господа. Если наше видение глубоко, мы поймем это.

Мы увидим, что все служат Господу, и с высшей точки зрения служение не делится на главное и второстепенное. *Майя* и Сатана тоже служат Богу. Не будь тьмы, мы не смогли бы увидеть свет. Тому, кто играет роль тьмы, чтобы показать величие света, приходится идти на жертвы. Сатана высвечивает величие Бога. На первый взгляд, Сатана играет отрицательную роль, но именно его содействие делает Бога столь милосердным. Не будь Сатаны, разве мы увидели бы, как благ и велик Всевышний? Милость Господа разлита повсюду.

Маха́дев, Господь Шива, порой сокрушается и сетует: «О Господь, что же мне делать? Ты, Абсолют, отвел мне роль предводителя сил, противостоящих Тебе. Я выступаю против Тебя, чтобы воодушевить демонов. Ты дал мне эту злосчастную службу, Твои приказы нерушимы, так что же мне делать?! Я послушно исполняю Твой приказ, но сердце мое скорбит, о Господь!» Шива — преданный, и все же порой он выступает против Кришны или Вишну. Он вдохновляет демонические силы на противостояние Господу. Получается, что он как бы борется против Кришны вместе со своими приспешниками, *бхүтами* (призраками и демонами).

Невежество — не случайность, мы создали его своими прошлыми делами, ведь человека

недаром называют творцом собственной судьбы. Сегодня плохая погода, но и она — следствие моих поступков. Никогда не жалуйтесь на то, что происходит вокруг. Старайтесь использовать все с наибольшей пользой, пытайтесь во всем увидеть милость Абсолюта. Все беды, которые случаются со мной в настоящем — результат моих собственных действий, и винить мне в этом некого.

Такова истина, и даже более того, посмотрев на это с другой стороны, можно увидеть во всем милость Господа. Она приходит ко мне под видом обстоятельств, которые мне с моим нынешним опытом представляются неблагоприятными. Это лекарство, которое мне нужно принять, чтобы излечиться от поразившего меня недуга, от моего безумия. Лекарство, назначенное Господом. Он пребывает всюду и протягивает нам руку помощи, когда нам грозит самая страшная опасность. Помнить об этом — значит иметь ключ к успеху, средство, которое поможет нам справиться со всеми нашими бедами и горестями.

Господь никому не мстит, и дело не в том, что Он хочет нас наказать. Кара предназначена только для того, чтобы чему-то нас научить. Нас наказывают, но это наказание послано нам с любовью, чтобы преподать нам урок, исправить нас, помочь нам. Все невзгоды нужно воспринимать только таким образом.

Поэтому исправляйте себя, а не других, тогда Вы обретете настоящий покой. И никогда не пытайтесь насладиться плодами своего труда. Вот секрет успеха, и такая жизнь делает нас счастливыми. Мы увидим, что Безграничный — наш Друг.

Все сущее — часть Изначального, поэтому Бог являет себя во всем. Но это не значит, что можно пожертвовать всем, отвергнуть все и оставить только Бога, иначе почему мы здесь? Наша индивидуальность, наше бытие реальны. Поэтому нужно в той или иной мере признать обе стороны. Гармония между ними есть сама истина. Так учит Махāпрабху. Есть противоположности, есть единство, есть гармония, и это самое главное. Дисгармония — это нездоровое состояние. Нужно занять свое естественное

положение. *Майя* означает дисгармонию. Обособленные, местнические интересы сталкиваются друг с другом, а также с Абсолютом. Однако вернуться в свое изначальное положение мы сможем тогда, когда обретем знание об Абсолюте. Это знание приведет к истинной гармонии.

Ученик: Как нам понять принцип гармонии и применять его на практике?

Шри́ла Шри́дхар Маха́радж: Что, по-вашему, означает гармония?

Ученик: Строго говоря, гармония, как я ее понимаю, это музыкальный термин, обозначающий объединение звуков в созвучия.

Шри́ла Шри́дхар Маха́радж: В хоре поет много певцов, в оркестре играет много инструментов, из их многообразия и

возникает гармония. Оркестр должен создавать благозвучие, и высшая гармония достигается тогда, когда разные инструменты звучат чисто и слаженно. Сотни инструментов играют, звучит музыка, однако игра каждого из них должна соответствовать воле дирижера. Высшая преданность по самой своей природе такова, что может согласовать и примирить любые различия. Поэтому терпимость приумножает гармонию. Высшая гармония способна вынести любое противодействие. Она всеобъемлюща. Преданность в высшем ее проявлении такова: она вмещает в себя бесконечное многообразие всего и становится все сладостнее и сладостнее.

Разные инструменты играют свои партии, но все они подчинены одной воле. Многообразие, служащее определенной цели, рождает некое сладостное, исполненное покоя чувство, настроение. Точно так же мы видим, как Земля и все планеты вселенной движутся по своим орбитам, но все они подчинены некоей силе. Луна движется вокруг Земли, есть множество планет, которые тоже движутся относительно других планет, у каждой из них, в свою очередь, есть своя орбита, и все планеты вселенной движутся вокруг Солнца. Разнообразие и единство встречаются друг с другом в разных фазах движения. Это и есть гармония. Это относится ко всему, будь то цвет или звук. От ствола дерева отходит множество ветвей, на которых гармонично уживаются множество листьев.

Ученик: Верно ли, что в абсолютном смысле разлад порождает гармонию?

Шри́ла Шри́дхар Маха́радж: В высшей сфере Абсолюта хватит места, чтобы вместить все, иначе он не был бы Абсолютом. Если мы, принимая нечто за Абсолют, вместе с тем находим что-то за Его пределами, то это уже не может быть Им. Он всеобъемлющ. В Нем враг не враг! В мире Абсолюта повсюду находится Центр, периферии не существует. Там повсюду только Бог, а Он не может быть нашим врагом.

КРАСОТА ЗНАЧИТ ГАРМОНИЯ

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж

Одно из основных положений теизма заключается в том, что Абсолют есть Абсолютное Благо. Он не ноль, не пустота, напротив, в Нем берет начало и покоится все сущее. Целое столь велико, что может вместить в Себя все. Шайкарāчāрья отрицал идею множественности, признавая Абсолют единым, однородным и неделимым. Он говорил: «Враги, друзья — это иллюзия, в конце концов различия исчезнут, и все сольется в одно». Такая концепция все сводит к нулю. Но Чайтанья Махāпрабху говорил: «Шайкарāчāрья дал неверные представления о богооткровенной истине. Нужно признать существование как единства, так и многообразия».

В Упанишадах сказано: «Многообразия нет». О том же говорит Шайкарāчāрья: «Множественности нет, есть только единое, неделимое целое — Брахман». Но Махāпрабху возражает: «Нет! Многообразия тоже существует, в противном случае не было бы причины для споров и разногласий. Единство означает, что есть Единый Повелитель всего, а все остальное Ему подчинено. Властвующий и подвластные — две составляющие гармоничного единства. Если вы утверждаете, что многообразия нет, что же нам тогда обсуждать? Кому вы объясняете свои взгляды? Если разнообразия нет, зачем убеждать в этом тех, кто уже един с вами? Иллюзия тоже существует, иначе почему вам понадобилось ее устранять? Если мāйи — невер-

ных, ложных представлений — нет, к чему тогда проповедовать?»

Опасность оказаться в заблуждении угрожает нам постоянно. Поэтому всегда нужен учитель, знающий истину. Помимо Абсолютной концепции, есть также относительные, ограниченные представления; абсолютное и относительное сосуществуют друг с другом. Это называется чид-вилāса: не отрицание какого-либо явления, а необходимость приведения его в согласие с Целым, с Абсолютом — Центром всего. Многообразия и единство существуют одновременно: ачинтйа-бхедāбхеда-таттва — вот всеобъемлющее заключение Шри Чайтаньи Махāпрабху. Шайкарāчāрья же признает существование только одной стороны, поэтому его концепцию нельзя считать полной.

Единственная причина страха — разочарование, вызванное отсутствием гармонии. Там, где есть гармония, страху нет места.

«Нежелательность» — это слово на санскрите означает также «опасение», «страх». Эти чувства отступают на второй план при свете Абсолютной Истины. Но как их преодолеть, преобразовать и достичь согласия со всеобщей гармонией? Когда мы объединим разные интересы в служении одной, общей цели, тогда наступит гармония, страх исчезнет, и мы увидим, что мир совершенен.

Сейчас мы страдаем из-за обособленности своих интересов. Недуг опасений и страхов поразил нас только потому, что мы отвернулись от нашего общего Владыки и Покровите-

ля. Когда у всех один Господин, нет места для опасений. Мы чувствуем истинное единство друг с другом и со всем сущим. Упав на землю, мы поднимаемся с ее же помощью.

Причина всех наших бед и несчастий в том, что мы забыли своего Покровителя. И только вернувшись к идее единого для всех покровительства, мы сможем избавиться от своих страданий. Помочь в этом могут истинные садху, сохранившие в своих сердцах связь с Богом. Лишь через садху можно обратиться ко всемогущему, повелевающему всем Существу. По их ходатайству нам позволят снова занять место у лотосных стоп нашего Господина, дарующего прибежище. Как только мы это признаем, в нашей жизни вновь наступит гармония. Поэтому мы всегда должны помнить о своем Покровителе, источнике высшей гармонии — это и есть истинное сознание Бога.

Яшодā и Девакī, две матери Кришны, относятся друг к другу настороженно. Яшодā постоянно боится, что Девакī и ее муж, Васудева, придут и потребуют, чтобы им вернули Кришну, их сына. Как такое возможно в совершенном мире служения? Или, в другой расе, Рādхārāṇī и Ее подруги, главные среди тех, кто служит Кришне, считают Чандрāвалī и ее подруг своими соперницами. Но те так же служат Кришне, хотя и косвенно. Без них *лйлā* была бы невозможна. Чандрāвалī — противоположность Рādхārāṇī: она больше руководствуется умом, тогда как Рādхārāṇī — чувством. Во всех расах, настроениях преданности, есть и гармо-

ния, и разлад. Противостояние придает *лйлām* преданности особую остроту.

Или возьмем *сакхья-расу*, служение Господу в качестве друга. Когда Кришна затеял игру со своими друзьями, пастушками, они разделились на две соперничающие команды: в одной был Кришна, а в другой — Его брат, Баларāма. Проигравшие должны были носить на плечах победителей. Это наказание было одновременно и их служением.

Господь Баларама убивает демона Праламбасуру

Баларāма обладает недюжинной силой, в команде Кришны с Ним может соперничать только Шридām. Даже Сам Кришна уступает Баларāме в сражении. Характер Баларāмы таков, что Он никогда не признает Своего поражения в игре, напротив, оно приводит Его в ярость и придает новые силы.

Но иногда под видом пастушков в игру прокрадываются демоны, как это сделали Праламбасура и Вйомасура, чтобы похитить кого-нибудь **чикомаль** Праламбасуре досталось нести на плечах Баларāму, и он увлек Его в глубокую чашу. Но когда Баларāма понял, что несет Его вовсе не пастушок, а демон, Он одним ударом раскрыл ему голову. Так Сама Истина в высшем Ее проявлении не только устраняет все препятствия — а именно их и олицетворяют демоны, — но и приносит своим преданным блаженство, являя Свои полные нектара деяния. А сладчайший нектар олицетворяет Собой Кришна.

В другой раз Кришне пришлось иметь дело с демоном Шищупāлой — нужно было найти

способ его уничтожить. Для этого Он призвал на совет Баларāму и Уддхаву. Но что бы Кришна ни предложил, Баларāма всему противился. Он отвергал любой план действий: «Да зачем все это нужно? Предоставь дело Мне, и Я убью его одним ударом! К чему все эти ухищрения?» И всякий раз Уддхава, убежденный противник насилия, принимался утешать Баларāму. Эта замечательная история показывает, как разлад и противоборство делают *лйлы* Господа еще прекраснее.

Баларāму еще называют Мушаладхарой, «Прекрасно владеющим булавой» — само это имя указывает на Его неприязнь к дипломатии и изощренным интеллектуальным играм. Баларама предпочитает все решать ударом Своей булавы. Он больше полагается на физическую силу, чем на ум. Только Кришна обладает способностью разрешать самые сложные, самые непримиримые конфликты. Приводить в гармонию и означает уметь подчинять противостоящие стороны и управлять ими.

Господь Рāмачандра говорил: «Нет на свете друга лучше родного брата». Но Лакшман, хотя и был родным братом Рāмачандры, придерживался противоположного мнения: «Брат — худший из врагов. Когда он появляется на свет, мать отнимает от груди старшего сына. Он лишает старшего всего: и материнского молока, и места на руках у матери». Так что нужно всегда учитывать противоположные взгляды и мнения.

Ученик: Все мы пытаемся стать преданными, но иногда видим, как между западными и индийскими преданными проводят какие-то различия.

Шри́ла Шри́дхār Махāрадж: В вас же так много разного — волосы, глаза!

Ученик: Это материальные различия.

Шри́ла Шри́дхār Махāрадж: Но они ведь не появились сами собой. У всего материального духовные истоки.

Нам еще многое предстоит понять. В Пушкаратйртхе вся династия Яду, вместе со многими великими ее представителями, была уничтожена в присутствии Кришны, прямо у Него на глазах. Ядавы истребили друг друга,

Шрила Шридхар Махарадж совершает церемонию посвящения

поскольку служили интересам Высочайшей Реальности. Воля Господа — вот единственный критерий истины. Кришна наблюдал за этой бойней, стоя в отдалении. Как вы это объясните? Поймите, что война — это неотъемлемая часть жизни.

Все Пандавы, и Арджуна в том числе, были послушны царю Юдхиштхире, и все же порой они открыто выражали несогласие с ним. Покой, подобный глубокому сну брахманирвāны, лишен жизненной силы, он нереален и недолговечен. Абсолютная Истина не абстрактна, Она — Личность.

Ученик: Мне хотелось бы видеть единство, полную гармонию во взглядах последователей Чайтаньи Махāпрабху.

Шрїла Шрїдхār Махārāдж: Гармония предполагает возможность мыслить самостоятельно, независимо, но в согласии с общей целью. Допустим, мать приготовила еду и кормит детей. Один говорит: «Какая горькая!», другой: «Какая соленая!», третий: «Какая кислая!». Там, где есть разнообразие, расхождения, там есть жизнь. Многообразие — признак жизни. В многообразии единство складывается из противоположностей. Однородное «единство» означало бы смешение, гибель индивидуального. Такое единство мертво.

У Вишну не один, а бесчисленное множество аспектов, в каждом из которых заключены безграничные возможности. Кришна — акхила расāmрта-мўрттих, средоточие всех нектарных рас. Он окружен множеством слуг, очень различных между собой. Радхарани и Чандравали даже соперничают друг с другом. Они возглавляют два лагеря, которые состязаются друг с другом в том, как лучше угодить Кришне. Нам следует понять, что Реальность такова, и стараться с терпимостью и смирением следовать выбранному пути.

Оппозиция в парламенте нужна для того, чтобы улучшить работу правящей партии. Одна партия правит непосредственно, другая — косвенно, но для полноценной работы правительства необходимы усилия обеих. Этот принцип, перенесенный в другие сферы,

поможет понять природу разнообразия, различий и разногласий. Наша задача — не создавать новый мир, а понять тот, который уже существует. Какова причина тех или иных явлений? Каков их смысл? В чем разница между Кришной и Баларамой? Баларама иногда принимает сторону Дурьодханы, а Кришна — сторону Пандавов, хотя Кришна и Баларама — проявление одной и той же Личности Бога. Как понять Их действия? Что вы скажете? Думаете, все это просто сказки?

Ученик: Я могу сказать только то, что пришел в Гаудия Матх за даром Любви, который принес Махāпрабху.

Шри́ла Шри́дхār Махāрадж: Да, это так. И такая Любовь принимает всех, не глядя на различия. Рупа Госвāmī объяснил это так:

ахер ива гатиḥ премнаḥ свабхава-кутила бхавет

(Чайтанья-чаритāmрта. Мадхья, 8.110)

Любовь, как змея, движется извилистым путем. Любовь не может быть прямолинейной, поскольку в ней должно найтись место всему. Готовность принести себя в жертву в любви настолько высока, что она способна принять и вместить в себя все.

Ее поступки непредсказуемы — так было задумано божественной энергией Господа, Йогамāйей, для услаждения Кришны, чтобы украсить Его *лйлы* всеми оттенками чувств. Постарайтесь понять и принять эту идею и оставьте все попытки создать какой-то другой мир.

Устранить противостояние может гармония высшего порядка. Противостояние даже усиливает, подчеркивает ее красоту. Когда гармония побеждает, становится очевидно, что без нее красоты быть не может. Кришна — олицетворенная красота, и Его способность приводить все в гармонию не имеет себе равных. Нет ничего, что не могло бы служить Его *лйле*, и в такой гармонии все враги превращаются в друзей. Там всему должно найтись место. Господь — центр высочайшей гармонии, Он наш господин и Сама Божественная Любовь, которую ищут наши сердца.

Чандравали противостоит Радхārāñи, и все

же стараниями Йогамāйи соперничество между ними только увеличивает блаженство Кришны. Все для Него. В *акхила-расāmрта-мурти* (океане Божественной Любви) все различные оттенки божественного экстаза приходят в гармонию, и ничто не останется без внимания. Поэтому все имеет право на существование. И многообразие, и единство — все предназначено для исполнения Его замысла.

Сама Радхārāñи говорит: «Хотя *гопй* этого не знают, Я не против, если кто-то из них займет Мое место, лишь бы это принесло радость Кришне. Мне важно одно — доволен ли Он. Меня беспокоит лишь это. Если бы только они могли принести Ему полное удовлетворение, Я бы Сама уступила им место». Эти слова Радхārāñи являют Ее сокровенные чувства. Они открывают недостижимый уровень Ее преданности, выделяют среди других приближенных слуг Кришны, соперничающих за Его любовь и внимание — в этих словах Ее особая красота.

Ее самоотверженность и искусность в служении Кришне не имеют себе равных. Кришна дает жизнь всей *лйле*, Он ее источник, на Него обращена всеобщая любовь. Но одни, например, Лалитā и Вишāкхā, участвуют в *лйле*, оказывая прямое служение Радхārāñи, а другие, приближенные Чандравали, служат Радхарани косвенно, соперничая с Ней и Ее окружением. Эта противостоящая сила совершенно необходима, она так же важна, как оппозиционная партия в демократическом парламенте.

Для чего создан этот мир? Знает об этом только Он. Первый стих «Шри́мад-Бхāгаватам» говорит, что Его намерения ведомы лишь Ему одному. Он полновластный Самодержец и не обязан ни перед кем держать ответ. Все существует ради Него. И Он, в определенном смысле, существует ради нас.

ахам бхакта-парāдхйно, хй асватантра ива движа сādхубхир граста-хрдайо,

бхактаир бхакта-джана-прийаḥ

(Шри́мад-Бхāгаватам, 9.4.63)

«Для Меня не существует никого, кроме Моих преданных. Святые безмерно дороги

Мне, а Я безмерно дорог им. Они не желают знать ничего, кроме служения Мне, а Мне не нужен никто, кроме них».

Он живет для Своих преданных, а Его преданные живут для Него. Источник и энергия, Наслаждающийся и наслаждающее, Принимающий и отдающее, Повелитель и слуга — обе стороны, объединившись, образуют Целое: Субъект и объект.

Субъект не может существовать без объекта. Субъект — это тот, кто мыслит, стало быть, должно существовать то, о чем он мыслит, без этого не будет Субъекта. Бытие мыслящего подразумевает и наличие объекта Его мышления.

Ученик: Радхара́ни посылает своих приближенных привлекать в Ее окружение новых слуг. Чандрāвалй тоже это делает?

Шри́ла Шри́дхār Махārāдж: Да, и нередко происходят столкновения между подругами Радхара́ни, например Лалитой и Вишакхой, и подругами Чандрāвалй — Шайбей, Падмой или кем-то еще. Шри́ла Бхактивинода Тхāкур пишет: «Я служу Радхара́ни, и мне не хочется смотреть в ту сторону, где расположилась со своими подругами Чандрāвалй. Ведь Падма всегда норовит увести Кришну от Радхара́ни к Чандрāвалй, и если Он отправится к Чандрāвалй, наша кунджа погрузится в тьму». И все же противостояние необходимо для развития и совершенствования *лйлы*, как чувство голода или пост необходимы для того, чтобы насладиться вкусом еды. Все это задумано только для того, чтобы повисить уровень служения.

Какую же степень приверженности и служения Радхара́ни являет Лалитāдеви? Заметив на стопах Радхи или Говинды каплю пота, она молит ниспослать ей сотни тысяч тел, чтобы тут же ее убрать. Преданность такой силы и есть мерило, которым оценивают любовь. Это внутреннее, глубинное чувство. Оно украсит

лишь то сердце, которое соприкоснется с истинным Врндāваном.

На Голоке Вриндаваны, во владениях Шри́ Кришны, есть множество разных противоборствующих групп. Их *лйлы* иногда напоминают соперничество в этом мире, но вся разница в степени их жертвенности Господу. Жизнь преданного — это постоянная готовность жертвовать собой.

Вриндаванские *гопй* полностью забыли о собственной выгоде, о благополучии; они без остатка отдают себя служению не только в настоящем, но и на все грядущие времена. Там, где они живут, на земле милосердия, красоты, очарования и любви, все покорно Абсолюту. И это высочайший идеал нашей жизни. Здесь нужна только безраздельная предан-

ность — и ничто меньшее. Кришна Сам говорит: «Если ты предашься Мне всем существом, Я отдам тебе всего Себя».

Шри́ла Рупа Госвāми приводит пример различных уровней служения Кришне. С вершины холма Говардхан Кришна видит Баларāму и Своих друзей, играющих внизу на пастбищах. Яшодā с помощницами готовят для Него еду. Все слуги заняты делом под началом матери Яшоды. Кришна видит Чандрāвалī и ее подруг. Он видит и Свою любимую, Шри́мати Рāдхārāṇī, которая в окружении спутниц направляется к месту Их свидания. Все группы преданных: *шāнта*, *дасья*, *сакхья*, *вātсалья* и *мāдхура* — вблизи Говардхана, у Него на виду. Он наблюдает за всеми. Огромное множество слуг, любящих Кришну, соперничают друг с другом, чтобы привлечь к себе Его внимание, но Его взор всегда обращен к Шри́мати Рāдхārāṇī и Ее подругам.

Сама Лакшмидевī, богиня процветания и супруга Господа Вишну, хотела участвовать в *Рāса-лīле* наравне с простыми вриндаванскими пастушками, *гопī*. Но ей не посчастливилось, ибо этот «рынок» — место *Рāса-лīлы* — открыт для особо избранных. Все богатства, все великолепие Вайкунтхи, царства Господа Вишну, — у ее ног, но внутренняя неудовлетворенность побуждает ее искать шанс участвовать в том великом танце, центр которого — Кришна. Ни одному капиталисту не удастся проникнуть на этот рынок и открыть свое дело, ибо там — монополия Кришны. Торгуют на этом рынке только одним товаром, и товар этот — сознание Кришны.

Даже почве того мира довелось познать радость общения с Кришной благодаря божес-

твенному прикосновению Его стоп. Птицы, звери, друзья Кришны — все поет в Его прекрасной Обители. Доступ туда откроет только самозабвенная, бескорыстная Божественная Любовь. Такая, что без остатка наполняет сердца влечением к Кришне. Красота Господа так могущественна и чудесна, что ничего не остается, как служить ей. Не страх, не расчет и не долг побуждают преданных служить Кришне — они пленены любовью к Нему. Вриндаван — это царство живой, естественной, прекрасной гармонии. Его обитатели не могут жить без служения Кришне. Оно им необходимо как воздух.

Шри́мати Рāдхārāṇī обращается к Кришне: «Ты завладел Моим сердцем. Все мое существо жаждет встречи с Тобой, но жестокая судьба разлучила Нас. Я готова броситься в бездонный колодец и расстаться с жизнью. О Кришна, о Шри́ Нанданандан! Молю Тебя, почувствуй то, что чувствую Я — тогда Ты увидишь глубину Моего отчаянья».

Таким же чувством был охвачен Шри́ Чайтанья Махāпрабху. Он умолял: «Друзья мои, покажите Мне Кришну, спасите Меня, иначе Я не смогу жить! Покажите Мне то, что Я уже видел однажды, что как молния ударило Мне в самое сердце, а затем бесследно исчезло. Покажите Мне это еще раз, ибо Мне не вынести разлуки с ним. Сколько раз за мгновение нужно умереть, чтобы заслужить счастье увидеть Кришну хотя бы мельком? Я готов умирать миллионы раз. Мое сердце разорвется от боли, если этот чудный образ не коснется его вновь! Он однажды являлся Мне, но какой, оказывается, жестокой бывает красота! Если она не снизойдет ко Мне еще раз, Я умру».

Вопрошайте

ВОПРОШАЙТЕ ОБ ИСТИНЕ

об истине

Шри.ла Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур

«Я падаю ниц перед Шри Гуру. Только благодаря ему я смог прозреть. Он исцелил меня от слепоты невежества». Мне нечем гордиться. Припав к лотосным стопам Гурудева, я получил от него повеление явить миру Абсолютную Истину, которую воспринял из его уст. Но я ничем не заслужил такой высокой чести. Мои познания в языке оставляют желать лучшего. Полная неспособность ко всему на свете — вот единственное, что у меня есть. Я уповаю лишь на милость. Имей я хоть какие-то заслуги, я мог бы предъявить законные права на удовлетворение своих желаний. Но у меня нет ровным счетом ничего. Шри Кришна Чайтаньядев велел нам быть смиреннее травы, которая безмолвно терпит, когда на нее наступают ослы и коровы. Он велел нам стать смиреннее любой самой малой травинки. Однако мне этого не удалось.

Я действительно бесполезней любой травинки. Мне выпала огромная удача — услышать из уст моего гуру, что я пал ниже Джагая и Мадхая, что я хуже навозного червя. Всякий, кто услышит мое имя, лишится удачи, произнести его — значит сказать непристойность. Однако несмотря на все это, воображение мое пылает от непомерного тщеславия. Мир вовсе не собирается служить Вишну, как мечталось мне. Многие из тех, кого я обидел своими выступлениями, стремятся воздать мне тем же. Я только напрасно отнял их драгоценное время. Мой запас английских слов ничто-

жен, и людям приходится стараться изо всех сил, чтобы понять даже самое простое. Поэтому я вынужден говорить часто и очень много.

Временами мне видится, что все вокруг уже служат Хари, и только я лишен этой возможности. А временами я не могу отделаться от ощущения, что весь мир полон жестоких недругов, и они, видя мою слабость, всякий раз препятствуют моим попыткам служить. Наверно, нашлось бы немало людей, которые смогли бы позаботиться о моем здоровье, если со мной что-нибудь случится. Однако мало кто готов помочь мне в моем стремлении служить Хари. Вот прошло уже пятьдесят девять лет моей жизни. Я получил бесчисленные благословения и пожелания встретить свое шестидесятое лето. Если бы только это помогло мне служить! Будь я настоящим слугой, я смог бы затронуть сердца, люди ответили бы мне взаимностью, избавив тем самым от мук совести. Но я не стал смиреннее травинки и терпеливее дерева. Я не развил в себе вкуса к Святому Имени, и не способен повторять Его круглые сутки. Мне приходится так много времени тратить на бесполезный отдых!

Я часто пытаюсь служить Хари, но не в силах устоять перед склонностью к мирским удовольствиям. Меня очень заботит, что мир не почитает Хари. Но и я вхожу в число отвергнувших Его, хотя редко вспоминаю об этом. Я словно игла, которая осуждает решето за то, что оно дырявое. К этому привела моя постоянная одержимость вещами, не связан-

ными с Хари. Мое положение усугубляется еще и тем, что я даже не стараюсь направить свой ум на поиски возможностей служить. Пусть же моя скорбь послужит вам уроком, дабы вы никогда не ослабляли своей преданности и не отклонялись от служения Хари.

Сейчас в этом мире есть много философских традиций. Но согласно «Шримад-Бхагаватам», Высшая Реальность, Абсолютное Знание раскрывается как *Брахман* (Великое Субстанциальное Начало), *Параматма* (Верховная Душа) и *Бхагаван* (Источник всех Начал). Верховная Личность — это олицетворение всего Знания. Абсолютное Знание означает, что при качественном единстве Начал с Источником они различаются количественно, по степени духовной полноты. Есть Единая Высшая Первопричина, но познают Ее с разных точек зрения. Сама Абсолютная Истина, Непогрешимое Знание, не порождает ложных идей о Себе. Поэтому, когда кто-то считает великий *Брахман* самостоятельным началом, неподвластным Источнику Всего Сушего, он добровольно ставит себе препоны к пониманию Реальности как Абсолютного Знания. Есть большое число мыслителей, которые считают *Брахман* абстракцией, лишенной индивидуальности, поскольку любые определения бессильны передать Его величие. Это упорство, с коим люди пытаются заключить *Брахман* в узкие рамки собственных представлений, воистину удивительно.

«Гита» говорит: «Твердое, жидкое, пламя, воздух, пространство, психика, рассудок, это — из этих восьми начал состоит моя отделенная энергия. Но знай, что есть у Меня высшая энергия, превосходящая их. Индивидуальные души по природе своей принадлежат к этой высшей силе, благодаря которой движется материальный мир».

С точки зрения относительного плана бытия, все существа делятся на одушевленные и неодушевленные. Последние считаются лишенными сознания, или материальными. Идея о том, что человек призван повелевать ими, пустила в нас глубокие корни. Эта нечистая привычка к господству побуждает счи-

тать, будто и *Брахман* можно отнести к той же категории неодушевленных и подвластных нам существ. Именно эта привычка, словно какая-то неизлечимая и смертельная болезнь, порождает вокруг нас страдания и хаос. Только тем, кто поражен вирусом этой болезни, кажется разумным считать *Брахман* независимым от *Бхагавана* и *Параматмы*. Однако величие *Брахмана* возможно лишь в силу верховного великолепия *Бхагавана*. Слово «*Брахман*» выражает положение Верховного Существа по отношению ко всем остальным и означает «Величайший среди всех великих». Это слово позволяет отвергнуть все несовершенные представления о Высшей Истине. Но еще глубже идея *Параматмы*, относящаяся к реальности за пределами *Брахмана*. Она ведет нас к пониманию всепроникающего аспекта Абсолютной Истины (*Бхума*). Философская традиция, полагающая, что предметный мир — своего рода иллюзия, ограничивается лишь теми гипотезами, которые можно построить исходя из чувственного опыта.

Мы лишены возможности видеть Высшее Существо. Нам дано лицезреть только Его преобразованную энергию. Время искажает наше восприятие, и под его влиянием мы делаем неверные заключения. Любые наши идеи относительны, ибо зависят от других идей, и этому нет конца. Нам кажется, что мы держим Нечто в объятиях своего интеллекта, однако Тайна ускользает из них. Мы заключены в каземат рассудка, порождающего различные индивидуальные мировоззрения. Мы желаем либо наслаждаться материей, либо отречься от нее. Это замутняет истинную картину реальности. Об этом сказано в «Шримад-Бхагаватам»: «Шри Вьясадева сосредоточил ум на желании преданно служить Господу. Так он очистился от мирской скверны и поэтому смог увидеть Верховного Господа и майю, Его иллюзорную энергию. Она полностью зависела от Господа, когда сводила с ума обусловленные души, привораживала их, заставляла считать, будто их подлинная сущность заключена в совокупности трех *гун* природы, и в безумии они полагали себя теми

телями, что претерпевают пагубные последствия деятельности материальной природы. Вьяса увидел, как вся скорбь проходит, когда пробуждается желание служить Верховному Существо. Тогда великий мудрец написал «Шримад-Бхагаватам», где изложил открывшиеся ему истины. Они заключали в себе чистый, совершенный теизм, еще неизвестный человеку. Внимая этим истинам с открытым сердцем, слушатель несомненно пробудит свое дремлющее желание служить Верховному Господу Шри Кришне, и это спасет его от скорби, страха и иллюзии.

Но если мы уклоняемся от служения Шри Кришне, нас постоянно будет мучить скорбь. Она вызвана нашим пристрастием к тому, что не связано с Кришной. Мы вечные жертвы скорби, страха и иллюзии. Невозможно помыкать Богом для собственного удовольствия. Пока мы не осознаем это, мы будем далеки от сути духовного служения (бхакти). Все цели, которым служат в этом мире, ничтожны до презрения. Преследуя их, мы рискуем быть опозорены язвительными циниками. Начни мы заботиться о собаках, нам присвоят обидный титул «бханги». Возьмись мы ухаживать за лошадьми, нас презрительно обзовут конюхами. А тех, кто занят заботой о коже, награждают прозвищем «чамарь». Служа мирским целям, мы всегда вызовем чье-то неодобрение. Эта напасть вызвана тем, что мы променяли знание о величайшем Брахмане на бесполезную информацию о незначительных вещах в мире материи. Но Господь непо-

Шри Вьясадева – автор «Шримад-Бхагаватам»

стижимо милосерден. Заботясь о нас, Он по доброте Своей являет в ограниченном трехмерном пространстве события, происходящие в реальности четырех, пяти, бесконечного количества измерений.

Усвоив истины, открытые Бодхаяной Риши, Лакшманадешика Ачарья посвятил свою жизнь проповеди его учения о духе, материи и их покровителе (Ишваре). Господь духовного мира также и Господь материи. Одна из Его энергий проявляет качества вечной и безусловной реальности, другая — временной и обусловленной. Именно последняя затмевает наше восприятие Единого Верховного Господа.

Сушность Бога трансцендентна. Он недоступен познанию, основанному на данных физических чувств. Только Того можно с полным правом назвать Трансцендентным, Кто не может быть познан ограниченными чувствами. Если мы поклоняемся кому-то, подвластному нашим представлениям о времени и пространстве, то это, без сомнения, идол, и неважно, находится

он перед нами в конкретном облике или как абстрактная идея. В любом случае это поклонение лжи. Но даже если мы поймем, насколько глупо склоняться перед идолами, мы еще не выйдем из тьмы своего невежества. Идея Брахмана подразумевает, что мы отрицаем все относительные представления материального мира. Это концепция отрицания. Она действительно позволяет осознать тщетность мирских устремлений. Однако это еще не

он перед нами в конкретном облике или как абстрактная идея. В любом случае это поклонение лжи. Но даже если мы поймем, насколько глупо склоняться перед идолами, мы еще не выйдем из тьмы своего невежества. Идея Брахмана подразумевает, что мы отрицаем все относительные представления материального мира. Это концепция отрицания. Она действительно позволяет осознать тщетность мирских устремлений. Однако это еще не

совершенство. Безусловно, искать трансцендентное в мире материи — пустое занятие. Но полагать, будто мы достигнем Абсолюта простым отрицанием относительности мира — самонадеянность. Мы жаждем реального общения с высшей природой, а не просто теоретического нигилизма. Слова Шримана Махāпрабху в «Шримад-Бхагаватам» — это Абсолютный Позитивизм. Он радикально отличен от относительного позитивизма Огюста Конта.

Материальный мир порожден одной из энергий Бога. Она лишь Его внешнее проявление. И когда наш разум затемнен этой внешней божественной силой, мы считаем, будто будем благословлены Божественным Присутствием, если станем руководствоваться своими животными представлениями. На языке науки это именуется антропоморфизмом или зооморфизмом. Когда мы воображаем, что некий предмет или человек — это Сам Бог, нам уготованы неисчислимые беды. Необходимо со всей искренностью вопрошать о Трансцендентном. Его не заменит плотское существо или другая материальная вещь.

Мирское знание основано на способностях воспринимающих органов тела. Экспериментальные и теоретические сведения представляют собой просто анализ, синтез или дальнейшее развитие эмпирических умозаключений. Эти виды знания мы не отвергаем. Смысл в том, чтобы любые познания обратить на служение Богу. Отрицание знаний — разновидность псевдоотречения (*пхалгу вайрагья*). Так

учит Шриман Махāпрабху . «Отказ *майавати* от предметов, связанных с Хари, под тем предлогом, что они якобы материальны, называется обезьяньим отречением».

Разные отрасли мирского знания превратно используются людьми, отвернувшимися от Кришны. Они словно бы пытаются косить траву девичьей косой. Но любая вещь имеет свое назначение. Чрезмерная привязанность к мирским предметам и чрезмерная отрешенность от них в равной степени препятствуют постижению Бога. Истинный слуга Бога благоговееет перед всем, что предназначено для служения Кришне.

Мы вечно обеспокоены какими-то именами и формами. Во всяком случае, таков вывод, который мы можем сделать на основании своего опыта. Но где источник имен и форм нашего мира? Они возможны только потому, что искаженно отражают имена и формы трансцендентной реальности. «Иши Того, Кем порождаются все существа и вещи, Чья воля поддерживает их существование и в Кого они входят в конце времен. Это Он, Брахман».

Брахмачари, служителю Брахмана, запрещено не только общаться в женщинами, но даже смотреть на них. Но такая строгость не лишает женщину права на духовную жизнь. Думать, что женщины не имеют такого права, не является признаком большого ума. Ведь те же самые обвинения мы могли бы предъявить и «сильной половине человечества». Смысл этого запрета заключается в том, что вожде-

Шрила Бхактисиддханта
Сарасвати Тхакур

леть к кому-то, использовать эгоистически для собственного удовольствия отвратительно. Это относится к мужчинам в той же степени, что и к женщинам. Позор — не в женском теле. Позорно то желание утолить свои потребности за чужой счет, которое движет нами. Мир блистает своими яркими красками, и в этом нет ничего порочного. Порок в том, что это богатство и разнообразие мира употреблено неверно. Если у нас есть возможность направить эти сокровища на служение Богу, мы должны с благодарностью воспользоваться ею.

Часто у нас входит в привычку безвольно опускать руки и считать это признаком аскетизма. Такой путь никуда не ведет. «Если я поклоняюсь Хари, я уже отрешен. Но если я не поклоняюсь Ему, какая польза от моего отречения? Если Хари везде и повсюду, разве я могу от чего-то отречься? Если же я не вижу Его во всем, то мое отречение бессмысленно».

Если мы не служим Вечному Повелителю, то бесполезно проживаем отпущенное нам время, и в этом наша вина. Только если мы служим Ему, наша жизнь обретает подлинную ценность.

Кришна — средоточие всех рас, дающих блаженство. Когда мы служим Ему, у нас нет потребности ни в какой иной расе. Слуга Кришны имеет все, что могло бы дать ему знание о девах (богах) этого мира или аватарах (нисходящих божественных проявлениях Вишну). Только преданных Кришна наделяет правом служить Ему. Его невозможно постичь при помощи теорий и гипотез. Счастливы те, кому выпала удача выслушать откровение «Бхāгаватам»: «Гьяне праясам удапасья...». Здесь говорится, что Трансцендентная Реальность останется неведомой ученому, даже если он бесчисленное количество жизней посвятит умножению своих познаний. Мир во власти тяжелой неизлечимой болезни. Ее хищная хватка убивает в нас всякое стремление занять свои тело, ум и речь в служении Богу, препятствует даже малейшему проявлению нашей свободной воли. И как же тяжело вырваться из пасти этого чудовища!

Концепция Единства, выражается ли она словами «Брахман» или «Парамāтама», неадекватна и неполна. Идея нашего равенства Высшей Душе, Парамāтме, возникла из совмещения несовместимого, смешения истинного с ложным на основе неких умозрительных принципов. Но нет такой силы, которая обратила бы вымышленное существо в реальное и Божественное.

Просто избавиться от беспокойств еще не означает достичь подлинного освобождения. Требуется нечто большее. Освобождение (мукти) не означает просто отторжения всего неправильного. Мы жаждем утверждающей деятельности, а не голого отрицания. Наше глубочайшее желание не исполнится, если мы просто освободимся от неблагоприятности и пустоты мирского существования. И до тех пор, пока мы не разовьем вкуса к чудесным деяниям Господина нашей души, исполненным Вечного блаженства и Божественной Любви, есть опасность заново попасться в ловушку относительной добродетели и мудрости мира, привлечясь его видимой жизненной силой.

Поиски освобождения от границ и условий, налагаемых миром, вызваны желанием избавиться от его многочисленных беспокойств. Однако нельзя останавливаться только на этом, нужно направить стопы за пределы царства свободы, в мир вечной деятельности освобожденных душ. Пока душа находится в узах ограниченного бытия, ей не избавиться от сомнений при виде множества путей и возможностей, лежащих перед ней. Находясь в рабстве у Майи, мы лишены сокровенного знания, доступного освобожденным душам. Суждения и мнения несовершенных людей искажены четырьмя недостатками — склонностью к ошибкам, пристрастностью, изъясными наших чувств и привычкой обманывать. Если мы слишком доверяем таким мнениям и суждениям, то не сможем оценить по достоинству слова душ, достигших совершенства. Люди, полагающие, будто главная цель мукти — банальное избавление от тревог, добровольно кладут голову на гильотину образа мыслей, столь характерно-

го для болезненного состояния, где мы подвержены тройственным страданиям материального бытия. Кругозор таких людей весьма заужен. Мы, конечно, вольны поверить их словам и пойти за ними в их отрицании богатства и великолепия духовного мира, но что мы таким образом выиграем? Шри Чайтанию не интересовали учения, вьющиеся вокруг запросов ума и тела. Его мысль устремлялась за пределы грубого и тонкого тел, туда, где лежит мир наших взаимоотношений с Абсолютной Личностью в Его вечном Облике, к нашей духовной Родине, полной чудесного многообразия. Необходимо следовать за Ним, несмотря на то что мир материи будет препятствовать. Такова должна быть главная забота всякого разумного человека.

Нам свойственна жажда безграничного счастья. Ее не удовлетворит сонное спокойствие, где угасти все желания. В обители подлинного освобождения (*мукти*) мы обретаем отношения с конкретной божественной Личностью. Однако нужно быть начеку, чтобы не обмануться и не принять веревки за змею. Нужно суметь подготовиться к неизбежной смерти. Друзья могут давать нам свои советы, кто-то еще может заботиться о нас, но если все это не помогает нам стать слугой слуги Бога, то не стоит внимания. И напротив, драгоценна любая возможность, позволяющая продвигаться по нелегкому пути из материального мира к нашей настоящей Родине.

Покорность Богу — единственный надежный способ достичь этого. Решим простую задачу на пропорции: рассчитаем, сколько сил нужно приложить для достижения вечного бытия, чтобы перевесить энергию, затраченную в миллионах рождений на мирские цели. Мы получим огромную цифру. А у нас только одна, такая недолгая жизнь! Ибо только человеческая жизнь позволяет нам достичь высшего блага. Если человечество сможет решить эту простую задачу, оно поймет, что у людей нет времени на иные занятия, кроме служения Кришне.

Мои предшественники замечательно изложили множество истин. Не стану повторять

их. Я просто хотел бы напомнить некоторые основные положения. У нас нет времени на что-либо, помимо поисков прибежища у Бога. Бог — не прислужник, пекущийся о растениях в нашем саду. Не стоит ограничивать себя только сиюминутными потребностями. Наша первейшая обязанность, основная миссия — это служить Хари. Два стиха Шрилы Рупы Госвами — «*анасактасья вишьян...*» и «*прапанчикатая буддхья...*» — да послужат нам путеводной звездой, ведущей нас по стезе истинного отречения и истинной привязанности. Мы должны всегда следовать по этому пути бескомпромиссного служения Кришне. Да не свернем мы с него, да не займемся чем-то, что отклонит нас от служения слугам слуг Господа! Необходимо направить все мирские познания — историю, литературу, философию, естествознание, военное искусство и политику — в правильное русло, другими словами, посвятить Кришне, или, говоря вообще, — служению Богу. Если же мы не сделаем этого, то увязнем в противоречиях, размышляя, что принять, а что отвергнуть, что истина, а что ложь.

Как возможно постичь Трансцендентную Личность при помощи ничтожных способностей наших органов восприятия? Шрила Рупа Госвами дал воистину удивительный ответ, который развенчивает любые идеи филантропов. «Итак (т.е. в силу своей трансцендентной природы), Имя, Облик, Достоинства и Деяния Шри Кришны невозможно понять при помощи физических чувств. Он проявляет Себя по своей воле перед тем, кто готов Ему служить». «Только тот, кто не привязан к мирским предметам, но в то же время активно использует их в служении Кришне, верно понимает, что такое настоящее отречение».

Самый первый афоризм «Брахма-Сутры» гласит: «Итак, настала пора вопрошать о *Брахмане*». Для человека, отрекшегося от мира материи, превзошедшего уровень эмпирического познания и кармической деятельности, настала пора вопрошать о Великом Едином, или о *Брахмане*. Перед этой главной темой все другие теряют свою значи-

мость. Те, кто все еще находится на мирском уровне, не могут называться ведантистами. Последователи атеистического учения *санкхьи* безнадежно замкнуты в пределах бесчисленных логических тонкостей. Нашему познанию открыта только четверть реальности. Остальные три четверти мы не в силах воспринять без особой силы, и ею наделяет душу Санкаршана. Не понимая этого, мы всегда будем в сомнениях: «Кто и у кого должен спрашивать?» Упанишады говорят: «Сидя на ветвях того же дерева, на котором расположена Сверхдуша, обусловленная душа погружена в мирские наслаждения, одержимая чарами материальной природы, и поэтому обречена на страдания».

Если человек ставит на один уровень слугу и Повелителя, *Гуру* и ученика, освобожденную личность и того, кто едва начал духовный путь — он, без сомнения увязнет в мирских коллизиях. Он будет подвержен скорби, иными словами, его следует считать *шудрой*. Когда мы скорбим, то утрачиваем энтузиазм к поискам Абсолютной Истины, или подлинное состояние *Брахмана*. Однородное равенство невозможно. Безусловно, мы должны видеть во всем единую природу. Но такое видение вовсе не отменяет коренных различий между поклоняющимся Богу и Самим Богом. В них есть качественное единство, но количественное различие. Различие подразумевает и единство, и, наоборот, единство немислимо без различения высшего и низшего. «Люди, просветленные познанием Веды (истинного Знания), именуется *пандитами*, одинаково видящими образованного и смиренного *брахмана*, корову, слона, собаку и собакоеда». Поразмыслив над этим стихом, мы придем к выводу, что это равное видение относится к душам. Ведь как мог бы просветленный мудрец считать, что слон равен собаке в буквальном смысле этого слова? Это была бы глупость.

Существо с именем «Скорбь» рождено от брака Потребности с Неудовлетворенностью. «*Сугасья тададрабанад шучьяте хи*» (Брахма-Сутра, 1.3.34)

Даже незначительный уклон от Подлинной Истины может полностью исказить ее. Учение, гласящее, что есть «конкурирующий Бог» — Вельзевул — порождено пренебрежением к Богу. Нашу речь и пустословие людей, гордящихся своими эмпирическими знаниями, разделяет великая река *Вираджа*. Люди, считающие, что сами все хорошо понимают, что у них превосходный язык и чудесный слог, не способны по-настоящему слушать. Их внимание направлено на внешние одеяния, а не на подлинный смысл. Сколько бы они ни сочиняли занимательных рассказов о *Брахмане*, они никогда не сделают искренней попытки действительно узнать о Нем.

Неужели рок приговорил человечество оставаться под ярмом глупости? Неужели его так и не достигнет благая весть о Повелителе Тройственной Энергии, о трех остальных четвертях реальности? Неужели крошечный интеллект человека никогда не вырастет?

Ответ на вопрошание о *Брахмане* содержится в афоризме «*Джанмадйясыя ятах...*» — Тот, Кем порождается этот мир, Кем он поддерживается и разрушается. Таким образом, материальный мир — не просто иллюзия. Будь он иллюзорным, таковым был бы и Он, чьей преобразованной энергией этот мир порождается. Когда мы порицаем отражение, мы косвенным образом отвергаем и его источник. В подлинной реальности нет никакого изъяна, несовершенство есть только в ее тени. В этом и состоит их различие. Всевышний Господь родился в *Матхуре*, а затем жил во *Вриндаване*. Когда *Кришна* уезжает в *Матхуру*, юные девушки *Враджи* переживают невыносимую боль расставания. В духовном царстве *Двараки* преобладает чувство преклонения и почтения. В настроении *правасы* *Кришна* скрывается от *гопи*. Недалекие люди считают, что там, где заканчиваются способности их интеллекта, прекращается и трансцендентная деятельность. Но *лиллā* (духовная деятельность) никогда не кончается. Она совершается вечно, окруженная стеной огня, и пламя скрывает ее от глаз неверующих.

К ЗЕМЛЕ

БОЖЕСТВЕННОЙ ГАРМОНИИ

Рага.лекха дэви даси, Динашрая дас

Этот выпуск журнала содержит статьи великих вайшнавских *ācāryeṣu* прошлого и настоящего, связанных ученической преемственностью, идущей от Шрилы Рупы Госвāmй: Шрилы Бхактисиддхāнты Сарасватй Тхāкура, Шрилы Шридхара Махārādжа — основателя Шри Чайтанья Сāрасват Матха и Шрилы Говинды Махārādжа — его нынешнего президента-*ācāryeṣu*. Все статьи объединяет одна тема — красота и гармония Мира Высшей Реальности, Мира Истины.

Из книг мы знаем, что этот Мир прекрасен, им правят любовь и милосердие. Но красота предполагает многообразие, в котором есть место всему, как пишет Шрила Шридхар Махārādжа — «и хорошему, и плохому — всему, кроме несовершенства, присущего лишь материальному миру». Высшая красота примиряет и приводит в совершенную гармонию даже несовместимое — грех и святость, любовь и ненависть, самопожертвование и предательство.

Многие мыслители полагают, что в Бесконечном не может быть разнообразия, присущего, по их мнению, лишь ограниченному, конечному. В многообразии, неравенстве, различиях они видят лишь неизбежную причину конфликтов. Но отрицать многообразие значит отрицать и сам духовный мир. Мир материи — несовершенное отражение духовного мира, но многообразие есть даже у материи. А значит, оно непременно должно присутствовать и в Высшей Реальности, иначе отражение было бы совершеннее своего оригинала.

Мир Абсолюта — это мир вечно новых, чудесных, бесконечно разнообразных деяний Господа. Иногда эти деяния расходятся с нашими земными, а значит, относительными понятиями о добре и справедливости. Красота может проявляться во всем, даже в том, что с материальной точки зрения кажется неприемлемым. Видеть в *лйле* несовершенства — значит не понимать ее истинного смысла, ее высшей красоты. Оскар Уайльд сказал: «Те, кто в прекрасном находят дурное, люди испорченные... Это большой грех. Те, кто способны узреть в прекрасном его высокий смысл — люди культурные. Они не безнадежны. Но избранник — тот, кто в прекрасном видит лишь одно: Красоту».

Шрила Шридхар Махārādжа говорил, что истинное остается истинным, а прекрасное прекрасным независимо от наших суждений. Истина, даже та, что не укладывается в нашем сознании, остается истиной. Духовное нельзя мерить мирскими мерками. Испытав даже небольшой опыт соприкосновения с Высшей Реальностью, душа понимает, что все ее тревоги о несовершенстве и дисгармонии вызваны ее неверными представлениями.

Духовный мир недостижим, и войти в него можно лишь тогда, когда Он это позволит. Поэтому только смирение и молитва откроют нам путь в Мир Бесконечной Красоты. Он открывается нам по милости великих душ — вайшнавов, хранящих Его в своих сердцах. И мы с великой благодарностью склоняемся к стопам *ācāryeṣu*, показавших нам путь к Земле Бесконечной Гармонии.

Аватара (*аватāра*) — проявление Господа в мире материи в каком-либо образе, наделенном той или иной степенью могущества.

Анатха-ниврйти (*анатха-ниврйти*) — стадия пути *бхакти*, на которой происходит очищение сердца от низменных склонностей, мешающих духовному развитию.

Апарадха (*апарāдха*) — оскорбление Господа, Его Святого Имени, Его преданного, духовного наставника, *дхамы* или Писаний.

Апара-шакти (*апарā-шакти*) — внутренняя, низшая из трех энергий Господа, лишённая сознания материя. См. также *пара-шакти*, *кшетрагья-шакти*.

Атма (*ātma*) — истинная сущность, внутреннее «Я»

Ачарья (*ачāрья*) — совершенный духовный наставник, который учит как наставлениями, так и собственным примером.

Ачинтья-бхедабхеда-таттва (*ачинтия-бхедāбхеда-таттва*) — учение Господа Шри Чайтаньи Махāпрабху о «непостижимом одновременном отличии-неотличии» Господа и Его энергий.

Ачит (*ачит*) — то, что лишено *чит*, или сознания; мертвая материя.

Бабаджи (*бāбāджи*) — подвижник, живущий в отречении.

Брахман — 1) (*Брахман*): безличный, бескачественный, безграничный аспект Господа; 2) (*брāхман*): священнослужитель, учитель, представитель высшего сословия в индуистском обществе.

Брахма-нирвана (*брахма-нирвāна*) — состояние покоя и просветления, приходящее, когда личностное начало растворяется в безличном Брахмане; цель *майявади*.

Бхава (*бхāва*) — ступень совершенства преданности, предшествующая безраздельной чистой любви к Богу. На этой стадии проявляются признаки глубокого духовного экстаза.

Бхаджан (*бхаджан*) — интенсивная духовная практика.

Бхакти (*бхакти*) — преданное служение Господу, совершаемое из чистой бескорыстной любви, не оскверненной примесью *кармы* и *гьяны*.

Бхакти-йога (*бхакти-йога*) — путь самопознания, суть которого – пробуждение в сердце чистой любви к Богу посредством преданного служения Ему.

Вайшнава-дхарма (*вайшнāва-дхарма*) — то же, что и *вайшнавизм*, и *Джайва-дхарма* — вечная религия чистого преданного служения Господу.

Вайшнавизм – см. *Вайшнава-дхарма*.

Ватсалья-раса (*вātсалья-раса*) — чистое преданное служение Господу в настроении родительской любви.

Вираса (*вираса*) — искаженное проявление духовной любви в мире материи.

Гаятри-мантра (*гāйтри-мантра*) — сокровенная ведическая мантра из двадцати четырех слогов; раскрывает сущность вечного слова Ом; содержит в себе описание духовной и материальной реальности; особый тайный смысл Гаятри-мантры был явлен Шрилой Шридхаром Махараджем.

Гьяна-йога (*джняна-йога*) — путь философского поиска Абсолютной Истины, мудрости и отречения. Он может привести к просветлению и освобождению, но не сможет дать чистой любви к Богу (*бхакти*).

Гьяна-марга (*джняна-марга*) — см. *Гьяна-йога*

Даршан (*даршан*) — непосредственное лицезрение Божества или духовного наставника.

Дасья-раса (*дāsья-раса*) — чистое преданное служение Господу в настроении слуги.

Джайва-дхарма (*джайва-дхарма*) — см. *Вайшнава-дхарма*.

Джива (*джива*) — душа, вечное живое существо, крошечная духовная частица Господа.

Дхама (*дхāма*) — обитель Господа; святое место, связанное с Его деяниями.

Йогамайя (*йогамāйя*) — внутренняя энергия Господа, создающая все необходимое для Его *лилы*.

Карма-йога (карма-йога) — путь самопознания, следуя которому связь с Божественным устанавливается при помощи исполнения мирских обязанностей.

Кришна-лила (кришна-лила) — см. *Лила*.

Кришна-према (кришна-према) — чистая, безраздельная духовная любовь к Господу, наивысшее совершенство и конечная цель жизни каждого человека.

Кшетрагья-шакти (кшетраджня шакти) — средняя среди трех основных энергий Господа: Внутренней (*пара-шакти*), Внешней (*апара-шакти*) и Граничной (*кшетрагья-шакти*). К ней относятся *дживы* — крошечные частички Господа.

Лила (лила) — духовные деяния Господа или Его чистых преданных.

Мадхура, или *Мадхурья-раса* (мадхурья-раса) — высочайший вид взаимоотношений с Господом, божественное супружество.

Майявада (майявада) — общее название ряда философских доктрин, в которых Абсолют полагается безличным, а мир, индивидуальные живые существа и Бог — порождением иллюзии. Учение *майявады*, являясь по существу скрытой формой буддизма, противоречит смыслу Вед и несовместимо с принципами чистой *бхакти*.

Майявади (майявади) — последователь философии *майявады*.

Маха-мантра (махā-мантра) — великая мантра, принесенная Махāпрабху : Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Мукти (мукти) — состояние освобождения, отрешения от мирских привязанностей.

Ништха (ништха) — стадия *Бхакти-йоги*, на которой достигают непоколебимой веры в путь служения гуру и вайшнавам.

Пара-бхакти (пара-бхакти) — чистая преданность Господу.

Парамахамса (парамахамса) — букв. «лучший среди лебедей» — эпитет, которым награждают святого преданного, достигшего высочайшего духовного уровня.

Парам-гуру (парам-гуру) — гуру моего духовного наставника.

Пара-шакти (пара-шакти) — внутренняя духовная энергия Господа, высшая из трех Его энергий. См. *апара-шакти*, *кшетрагья-шакти*.

Парикрама (парикрамā) — обход священных мест под руководством старших вайшнавов.

Прасад (прасād) — букв. «милость»: пища или другие предметы, освященные тем, что были предложены Господу.

Пратиштха (пратиштхā) — гордыня, одна из самых сильных *анартх* — препятствий на пути чистого преданного служения Господу.

Пхалгу-вайрагья (пхалгу-вайрагья) — ложная отрешенность *майявади* и близких к ним мыслителей от разнообразия и богатства мира материи. Вайшnavы не отвергают мира, являющегося одной из энергий Господа. Искусственной отрешенности имперсоналистов вайшnavы противопоставляют истинную отрешенность — *юкта-вайрагью*, рассматривая материальное как подношение Господу, предназначенное для служения Ему.

Раса (раса) — вид духовных взаимоотношений Шри Кришны и *дживы*, достигшей чистой любви к Нему. *Раса* означает степень близости души к Господу. Различают пять основных рас: умиротворенность, служение, дружба, родительская забота и супружеская любовь

Садхана (сādхана) — духовная практика, на пути *бхакти* — стадия, когда служение совершают из чувства долга, согласно указаниям *шастр*.

Садху (сādху) — святой вайшнав.

Садху-санга (сādху-санга) — общение с истинными святыми, без которого невозможно следовать пути преданности.

Сакхья-раса (сакхья-раса) — чистое преданное служение Господу в настроении дружеской привязанности.

Сат-чит-ананда (сат-чит-āнанда) — слова из «Брахма-самхиты», определяющие духовный облик Господа как исполненный вечности (*сат*), чистого сознания (*чит*) и бесконечного блаженства (*āнанда*).

Сварупа-шакти (сварупа-шакти) — то же, что и *пара-шакти*.

Татастха (татастхā) — «расположенный на границе», слово, описывающее онтологическое положение *дживы* как граничной из трех основных энергий Господа. См. *пара-шакти*, *кшетрагья-шакти*, *апара-шакти*.

Шанта-раса (шāнта-раса) — чистое преданное служение Господу в настроении умиротворенности.

Шраддха (шраддха) — вера, особая энергия, пробуждающая в сердце стремление к чистому преданному служению. Вера — знак милости вайшnavы и Господа.

Эти и другие книги и диски вы можете приобрести в наших центрах или заказать на сайте www.harekrishna.ru

«Садху-санга», № 1

Статьи этого номера представляют концепцию Шри Гуру такой, как она раскрыта в книгах Шрилы Шридхара Махараджа. Гуру – это божественный поток, нисходящий через сердце вайшнава. В личности Гуру непостижимым образом проявляется воля Шримати Радхарани и

Шри Баладевы. Истинный облик Гуру скрыт от мирских глаз; его восприятие будет совершенствоваться соответственно глубине и силе нашей духовной жажды. И если мы способны увидеть свет божественной любви, который открывает нам Гуру, то примем его, откуда бы он ни исходил.

56 стр., формат 21x29,5 (A4).

«Садху-санга», № 2

Тема второго выпуска – Вера. «Вера бывает трех видов в зависимости от состояния сознания, в котором находится живое существо – благости, страсти или невежества», – объясняет Кришна в «Бхагавад-гите». Но та вера, о которой говорят вайшнавцы – *ниргуна* – есть тайное сокровище «Гиты», оно, как сияние Радхарани освещает нам смысл всех священных писаний.

Такая вера приходит как милость и дар святой души. Одна из таких душ – наш Гурудев, Шрила Говинда Махарадж, по чьей милости мы обрели крохотную искру надежды, которая со временем может разгореться в сильное пламя веры, и мы смиренно молим его в надежде обрести этот бесценный и редкий дар.

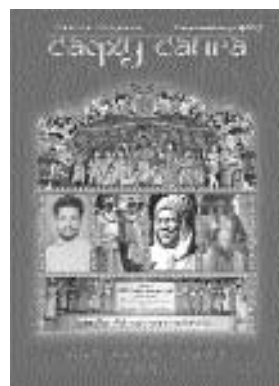
64 стр., формат 21x29,5 (A4).

«Садху-санга», № 3

Специальный выпуск, посвященный 75-му, юбилейному Дню Явления Шрилы Говинды Махараджа, нашего любимого духовного учителя и милосердного покровителя, под сенью лотосных стоп которого мы, самые несовершенные, надеемся пересечь океан материального существования. Этот номер содержит не только статьи его ближайших учеников, но и документы, которые позволят искренним душам глубже понять величие Гурудева. Многие из них впервые публикуются на русском языке.

56 стр., формат 21x29,5 (A4).

«Садху-санга», № 4

Кришна-сознание – это откровение, нисходящее свыше, и оно является нам лишь по Его беспричинной милости. От нас требуется только одно – терпеливая готовность смиренно ждать. Стремясь к преданности Кришне, нельзя ни на миг забывать сказанные Им слова: «Я не принимаю преданности тех, кто поклоняется непосредственно Мне. Воистину предан Мне только тот, кто служит Моим преданным». Мы не можем приблизиться к Кришне, игнорируя Его окружение. Отталкивая Его преданных, мы отталкиваем Его Самого.

Мы выражаем смиренную надежду, что публикуемые статьи помогут читателям глубже понять наставления ачарьев, по чьей милости нам выпала редкая духовная удача – соприкоснуться с миром бескорыстной преданности.

80 стр., формат 21x29,5 (A4).

Проповеди Хранителя преданности

Первый из четырех томов серии «Проповеди Хранителя преданности» составлен на основе лекций Шридхары Махараджа согласно личным указаниям Шрилы Говинды Махараджа, который в предисловии к этой книге написал: «У нас сохранились записи святых бесед нашего божественного наставника с преданными, стекавшимися к нему с Востока и с Запада до самого последнего года его пребывания на земле. Мы бережно собрали несколько капель тех нектарных сокровенных истин (*су-сиддханти*), которые он открывал своим слушателям, постаравшись сохранить их в первозданной, неповторимой красоте в настоящей книге, названной **“Шри Бхакти Ракшака дивья-ванни”**– “Проповеди Хранителя Преданности”».

288 стр., твердый переплет, формат 11x16.

Океан нектара

Эта книга, составленная на основе бесед Шрилы Шридхары Махараджа со своими учениками, впервые издается на русском языке. Она служит великолепным введением в мир теологических идей Кришна-сознания. Главный путь познания Бога в нашу эпоху – воспевание Его Святого Имени. Каждому, кто искренне желает найти истину, Святое Имя открывает

доступ к самому сокровенному и сладостному, что есть в духовном мире, к Океану нектара, радости и блаженства.

96 стр., суперобложка, формат 11x16.

Путь домой

Книга Шрилы Бхакти Ракшака Шридхары Махараджа начинается словами: «Я постараюсь изложить вам в общих чертах суть предмета, не опираясь на какие бы то ни было религиозные концепции». Путь домой – это путь в божественную обитель, мир бескорыстной преданности Кришне. Войти в эту Высшую обитель можно лишь благодаря помощи Ее представителей. Наш истинный дом, говорит Шрила Шридхар Махарадж, есть прекрасная, вечная реальность. 120 стр., суперобложка, формат 11x16.

Шри Гуру и Его Милость

Новый перевод книги Шрилы Б.Р. Шридхары Махараджа «Шри Гуру и Его Милость». Каждому искренне ищущему искателю знания она помогает раскрыть истинные отношения ученика и духовного учителя. Шри Гуру имеет два проявления. Первое – это голос нашего сердца, второе – личность, дающая наставления. В нашем нынешнем, падшем состоянии мы можем заблуждаться и принимать за голос сердца ложные идеи собственного ума, поэтому милосердное проявление Бога в образе духовного наставника – единственная надежда и поддержка для нас. Однако прийти к подлинному Учителю и предаться Ему мы можем только по милости нашего «внутреннего гуру».

Концепция Шри Гуру подчеркивает прежде всего духовную суть – божественный поток, нисходящий из Высшей Обители через боговдохновенное сердце вайшнава. Верность ученика заключается в том, что он признает божественное присутствие Шри Гуру, где бы его ни встретил, и склоняется к лотосным стопам посланника, через которого Божественное столь милостиво являет Себя.

130 стр., мягкий переплет, формат 15x21 (A5).

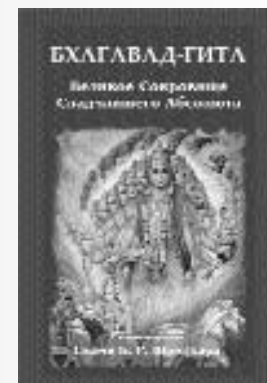
Бхагавад-гита

Великое Сокровище Сладчайшего Абсолюта

Второе издание. Автор комментариев и перевода с санскрита на бенгали Шрила Шридхар Махарадж назвал свою работу «Великое Сокровище Сладчайшего Абсолюта». Такое название раскрывает сокровенные истины этого произведения, которые устанавливают высочайшее положение Господа Шри Кришны как Верховной Личности и путь Божественной Любви, позволяющий душам обрести свои взаимоотношения с Ним.

В своих комментариях Шрила Шридхар Махарадж дает объяснение знаменитым *чатур-шлокам* – главным четверем стихам «Бхагавад-гиты». Это единственные в своем роде комментарии, высоко ценимые индийскими учеными-богословами. Они показывают, как в «Гите» скрыто присутствуют сокровеннейшие концепции *бхакти* и *мадхура-расы*, во всей полноте выраженные в «Шримад-Бхагаватам» и учении Шри Чайтаньи Махапрабху .

360 стр., твердый переплет, формат 11,5x17.

Поиск Шри Кришны, Прекрасной Реальности

Предлагаемая читателям книга была составлена Бхакти Судхиром Госвами и его помощниками из записей избранных даршанов Шрилы Шридхара Махараджа в 1980-1982 гг. Это была пора великого отчаяния после ухода Свами Прабхупады и смятения, наступившего в рядах его истинных последователей. По словам одного из них,

эта книга стала источником духовной силы и помогла выйти из безысходности того периода. Со временем она предстала ярчайшим и чистейшим бриллиантом онтологии, когда-либо являвшимся в *Гаудия-сампрадае*. Обычный читатель, быть может, найдет в этой книге источник вдохновения и увидит, что его поиски увенчались настоящей находкой. Между тем, читатель истинно одаренный поймет, что его поиски только-только начались.

318 стр., твердый переплет, формат 11,5x17.

Субъективная эволюция сознания

Эволюцией материального мира обычно называют появление новых биологических видов в процессе естественного отбора. Однако на самом деле эти виды не происходят один из другого, как полагал Дарвин, а являются внешним выражением желаний души, ее сознания. Физическое тело – продукт заблуждения души, порожденного тем, что она забыла о своей подлинной природе слуги Всевышнего Господа. Мы считаем себя собственниками окружающего мира,

однако настоящее положение дел таково, что и мир, и мы сами – Его собственность.

Шрила Шридхар Махарадж рассматривает различные учения о природе сознания от теории происхождения видов до различных научных и теистических положений, опираясь не только на обширные познания, но и на свой глубочайший духовный опыт.

104 стр., мягкий переплет, формат 15X21 (A5).

Золотой вулкан Божественной Любви

Шрила Шридхар Махарадж пишет: «Глубоко погрузившись в Собственную красоту и сладость, Кришна проникся умонастроением Радхарани и, облекшись в Ее сияние, явился как Шри Чайтанья Махапрабху. В мучениях разлуки с Кришной Его

сердце, как вулкан, извергало божественный экстаз, а Его заповеди, известные как "Шикшаштакам", изошли из Его уст, подобно золотой лаве. Вначале божественная любовь кажется подобной лаве, смерти, но на самом деле это нектар, жизнь. Кришнадас Кавираджа Госвами объясняет: "Чудесное свойство божественной любви к Кришне заключается в том, что хотя внешне она действует как огненная лава, внутренне она подобна сладостному нектару, который наполняет сердце величайшей радостью".

130 стр., мягкий переплет, формат 15x21 (A5).

Шри Шри Прапанна-дживанамритам (Нектар бессмертия предавшейся души)

Жемчужина духовной литературы, «Шри Шри

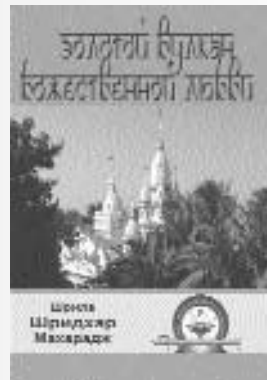
Прапанна-дживанамритам», включает в себя многочисленные цитаты из священных писаний, а также шлок самого Шрилы Шридхара Махараджа, в которых последовательно раскрываются все аспекты *шаранагати* – безраздельного самопредания Богу. Все *гаудия-вайшнав* в линии Шрилы Бхакти-сиддханты Сарасвати Тхакура почитают ее наравне с

творениями величайших святых наставников преданности. В качестве приложения содержит сборник избранных молитв автора, ставших классикой современной религиозной поэзии на санскрите.

318 стр., твердый переплет, формат 12x17.

Према-дхама-дева стотрам

Эту поэму можно сравнить с прекрасной гирляндой, украшающей Шри Сарасвата Гаудия вайшнавов. Она описывает как игры Шри Гаурасундара, так и «ачинтья-бхедабхеда-сиддханту» – философию непостижимого единства и различия. Это сочетание создает такую замечательную гармонию между поэтической красотой и философской глубиной, что ученые ставят ее в один ряд с такими основами основ гаудия-вайшнавизма, как «Шри-мад-Бхагаватам» и «Шри Чайтанья-чаритамрита».

Наставления Учителя

Эта книга – подношение ко дню явления Шрилы Б.С. Говинды Махараджа – объединяет в себе ста-

ть самого Гурудева, Шрилы Шридхара Махараджа и Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. Она замечательна тем, что дает обзор всех основных идей вайшнавизма, как он представлен в учении Чайтаньи Махāпрабху. Вера в гуру и вайшнавов, служение Святому Имени, милосердие к каждой душе, искренняя преданность, самопожерт-

вование – вот суть духовного пути, которая постигается в общении с чистыми вайшнавами – учителями, принадлежащими к духовной преемственности Шри Рупы Госвами.

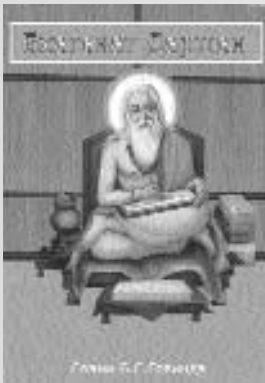
104 стр., мягкая обложка, формат А5.

Бхагават Даршан Непостижимое откровение

Книга, составленная на основе лекции Шрилы Говинды Махараджа.

Описав путь самоосознания, Ведавьеса тем не менее испытывал неудовлетворенность, пока по милости Нарады Муни ему не открылось, что подлинное счастье души — служение лотосным стопам Шри Кришны.

«Шримад-Бхагаватам» — суть всей философии, ибо содержит высшую истину, не оскверненную материальной корыстью. Это не обычное знание и не просто путь отречения. Он украшен преданностью и служением Господу Кришне. Здесь все посвящено Кришне, и нет места своим интересам. Именно такой дух преданности живет в сердцах настоящих вайшнавов.

30 стр., мягкий переплет, формат 15x21 (А5).

Жизнь, посвященная гуру

«Существует очень много форм и видов религий, но подлинная религия живет в вашем сердце. Она – ваше желание, ваше устремление – составляет богатство души и называется любовью к Всевышнему Господу, божественной любовью, *премой*. Она является достоянием каждого. Господь ищет Своего дорогого заблудшего слугу, а нас никогда не покидает желание найти Его».

Сборник лекций, прочитанных Шрилой Говиндой Махараджем во время его проповеднических

поездок по миру. Книга затрагивает такие темы, как преданность, неблагоприятное общение, совершенство гуру, ложное эго, выбор души, нисхождение духовного знания и многое другое. В конце ее приводятся воспоминания Шрилы Говинды Махараджа о своих первых днях в Матхе, изложенные со свойственными ему теплотой и юмором.

120 стр., мягкий переплет, формат 15x21 (А5).

Шри Брахма-самхита

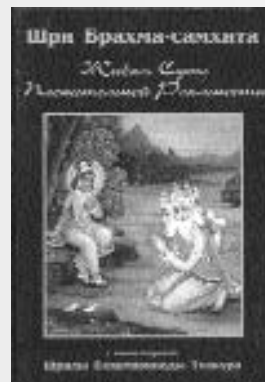
Один из важнейших вайшнавских священных текстов – великое откровение Абсолютной Истины, подаренное этому миру Господом Брахмой.

«Шри Брахма-самхита» не только раскрывает важнейшие положения вайшнавской философии, но и содержит в себе в сжатой форме всю *сиддханту* Шри Чайтаньи Махāпрабху. Комментарии к ней писали такие великие ачарьи, как Шрила Рупа Госвами, Шрила Джива Госвами, Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. В настоящее издание включены перевод «Брахма-самхиты» и подробные комментарии к ней Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

217 стр., твердый переплет, формат 12x17.

Навадвипа-дхама махатмья

Название этой книги Бхактивиноды Тхакура переводится как «Высшая слава Навадвипа-дхамы». Этот труд представляет собой не философское, а художественное произведение, основанное на описании событий, явленных Бхактивиноде Тхакуру как духовное откровение. Оно повествует о встрече Дживы Госвами и Нитьяланды Прабху и их совместном путешествии по местам, связанным с *лилами* Шри Чайтаньи Махāпрабху. Истории, рассказанные в этой книге, впервые поведаны Бхактивинодой Тхакуром, о них не упоминает никто из современников Господа Чайтаньи и Нитьяланды Прабху.

Компакт-диски, представляющие собой аудио-версии некоторых книг, включенных в настоящий каталог.

«Бхагавад-гита» — интерактивный компакт-диск в MP-3 формате, чтение шлок Говиндой Махараджем, русский перевод, иллюстрации.

«Золотой вулкан Божественной Любви» — MP-3 формат, 4 ч. 47 мин.

«Поиск Шри Кришны, Прекрасной Реальности» — MP-3 формат, 4 ч. 43 мин.

«Навадвипа Дхама Махатмья» — аудио формат, 62 мин.

«Домашний уют» — аудио формат, 75 мин.

Сборники вайшнавских гимнов и молитв в исполнении Шрилы Шридхара Махараджа, Шрилы Говинды Махараджа и преданных Шри Чайтанья Сарасват Матха

Хранители преданности

Двойной компакт-диск с фильмами о Шридхаре Махарадже, его учении и основанной им миссии, формат MPEG-4

Этнолайф

Увлекательный рассказ о ежегодном фестивале этнической культуры, формат MPEG-4.

Грани Истины

Четыре аудио диска серии «Грани Истины» включают в себя избранные лекции известного вайшнавского теолога Бхакти Судхир Госвами Махараджа, посвященные различным вопросам религиозной философии и духовной практики. Лучшее введение в мир идей гаудия-вайшнавизма. Аудио формат.

Центры,

Шри Чайтанья в Индии, России

Индия

Nabadwip

International Headquarters Sri Chaitanya Saraswat Math
Sri Chaitanya Saraswat Math Road,
Kolerganj, P.O. Nabadwip
District of Nadia, Pin 741302, West Bengal, India
Phone: (03472) 240086 & (03472) 240752
Web: www.scsmath.com

Calcutta

Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha
Kaikhali, Chiriamore (by Calcutta Airport)
P.O. Airport, Calcutta, Pin 700052
West Bengal, India
Phone: (033) 2573-5428

Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha
Opp. Tank 3, 487 Dum Dum Park
Calcutta, Pin 700055, West Bengal, India
Phone: (033) 2551-9175 & 2549-6408

Burdwan

Sri Chaitanya Saraswat Ashram
P.O. and Village Hapaniya
District of Burdwan
West Bengal, India
Phone: (03453) 249505

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram
Village of Bamunpara, P.O. Khanpur
District of Burdwan
West Bengal, India

Orissa

Sri Chaitanya Saraswat Math
Bidhava Ashram Road, Gaur Batsahi
Puri, Pin 752001,
Orissa, India
Phone: (06752) 231413

Mathura

Srila Sridhar Swami Seva Ashram
Dasbisa, P.O. Govardhan
District of Mathura, Pin 281502
Uttar Pradesh, India
Phone: (0565) 281 5495

Sri Chaitanya Saraswat Math & Mission
96 Seva Kunja, Vrindavan
District of Mathura, Pin 281121
Uttar Pradesh, India
Phone: (0565) 245 6778

Главный англоязычный сайт Миссии: WWW.SCSMATH.COM

КОНТАКТЫ

Сарасват Матх и странах СНГ

Россия

Москва

Авадхут Свами, e-mail: avadhut@list.ru
Бхарати Свами, e-mail: bharati@rutel.ru
Сундар Ананда Прабху, тел. 8 (095)-778-5290

Санкт-Петербург

Амрита Кришна Прабху,
тел. 8 (812) 115-1788, 351-4080, e-mail: scsmath@mail.ru

Ярославль

Нанаратна Диди, тел: 8 (0852) 31-1530
Ачьютананда Прабху, тел: 8 (0852) 79-9922, e-mail: rydandr@nordnet.ru

Смоленск

Васудев Прабху, тел: 8 (08122) 65-9267
Притху Прабху, e-mail: prithu_das@mail.ru, smolensk@scsmath.org

Тольятти

Враджанандан Прабху, тел: 8 (8482) 22-5275, e-mail: zhv@avtograd.ru

Томск

Нарадев Прабху, e-mail: naradev@mail15.ru, тел: 8 (3822) 25-7994

Хабаровск

Гандхарвика Диди, тел: 8-902-585-3951, д.: 8 (4212) 23-4391,
e-mail: denisco@redcom.ru,

Красноярск

Харидаси Диди, тел: 8 (3912) 50-1613
Иша Кришна Прабху, e-mail: tilak@ktk.ru

Пенза

Сундар Гопал Прабху, тел: 8 (8412) 44-4119

Белоруссия

Минск

Садананда Прабху, Сурья Нандини Диди,
тел: 8 10 (375-17) 243-7470a

Украина

Киев

Кану Прабху, тел: 8 10 (38-044) 453-1182,
e-mail: kanudas@ukr.net

Одесса

Яшодамайя Диди, тел: 8 10 (38-0482) 34-3504,
Рагхава Пандит, тел: 8 10 (38-048) 711-9207

Запорожье

Гопишвар Прабху, тел. 8 10 (38-0612) 33-4214
Сваруп Прабху, e-mail: grygha_om@list.ru

Донецк

Сакши Гопал Прабху,
тел. 8 10 (38-0622) 99-0618, 8-050-602-8221

