

Шрила Б.Р.Шридхар Махарадж

ЗОЛОТАЯ ЛЕСТНИЦА

Практические шаги на пути Преданного Служения, приносящего удовлетворение в жизни

ТОМ ПЕРВЫЙ

*Составлено из неофициальных бесед, проведенных в период между 1981-1985 годами Шрилой Бхакти Ракшаком Шридхаром Девом-Госвами Махараджем, основателем-ачарьем Шри Чайтанья Сарасват Матха, Навадвипа, Индия.
Издано под наблюдением Президента-ачарьи Шрилы Бхакти Сундара Говинды Дев-Госвами Махараджа.*

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	2
ГЛАВА ПЕРВАЯ. НЕБО СОЗНАНИЯ.....	3
Сумасшествие и неверным образом направленная деятельность.....	3
Видение за пределами восприятия чувств.....	3
Удивительная душа.....	4
ОТОЙДИ ОТ ЗНАНИЯ.....	4
Тень, реальность и звук.....	5
ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЛАЗА, ЧТОБЫ ВИДЕТЬ ШРИ ГУРУ.....	5
Божественное раскрытие.....	6
Универсальное отношение и присутствие Абсолюта.....	7
Гармонизирующие наставления высшей инстанции.....	8
Полное удовлетворение и абсолютное восприятие.....	8
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ВЗГЛЯД ГЛАЗАМИ ДУШИ.....	9
РАВАНА ОБМАНУТ.....	9
ДУША ОБЛАДАЕТ СОБСТВЕННЫМ ТЕЛОМ.....	9
ЧИСТЕЙШАЯ МОЛИТВА.....	10
ВСТРЕЧА САВИТРИ С ЯМАРАДЖЕМ.....	10
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ИСПЫТАНИЕ, ВКУС И ТРИУМФ.....	11
СОРНЯКИ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РАСТЕНИЯ БХАКТИ.....	12
БОЛЬШЕ СМирЕНИЯ - МЕНЬШЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ.....	12
СМЫСЛ САНЬЯСЫ ДЛЯ ВАЙШНАВА.....	13
СЛАВА БОЖЕСТВЕННОЙ ЖЕНСКОЙ ПРИРОДЫ.....	14

*Составитель: Шрипад Б. С. Триданди Махарадж
Верстка: Гоураприйа дас
Книга предоставлена русским отделением
Шри Шри Чайтанья Сарасват Матха
(095)275 0944, (812)351 4080
и хранится по адресу: <http://hari-katha.org>*

Предисловие

Я ощущаю себя необыкновенно удачливым тем, что мне представилась счастливая возможность представить здесь эти, изшедшие из божественных лотосных уст Ом Вишнупада Параммахамсы Шри Шрилы Б. Р. Шридары Дев-Госвами Махараджа в период с 1981 по 1985 года, алмазы из сокровищницы преданного служения Верховному Господу. Будучи любовно называемым своими учениками просто Шрилой Гуру Махараджем, Его Божественная Милость являлся истинным олицетворением вечной жизни, надмирного знания и божественного счастья, и при этом он посадил нектарные семена Кришна-премы, которая и является высочайшей целью жизни, в сердца наиболее удачливых душ. Ему удалось угасить пылающий огонь разлуки в наших сердцах после ухода из этого мира величайшего посланника Сознания Кришны в Западном мире, Его Божественной Милости Шрилы А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, и также, одновременно, исполнить наши наиболее сокровенные желания обретения духовной поддержки и возбудить внутри нас всевозрастающую жажду духовного совершенства.

Затрагиваемые здесь вопросы были специально подобраны так, чтобы можно было должным образом осветить правильный и практический путь прогресса для идущего по стезе чистого преданного служения Верховному Господу Шри Кришне, и в особенности в Его форме Шри Чайтаньи Махапрабху, искреннего *садхака*, или практикующего. Шрила Гуру Махарадж неоднократно подчеркивал то, что по данному пути следует продвигаться с величайшей осторожностью, шаг за шагом, не опуская при этом ничего, ибо в противном случае личность может попасть в ловушку либо *сахаджитизма* (подражательства), либо *майявады* (имперсонализма). Он учил нас тому, что через непрестанное пребывание в *садху-санге* (в общении с истинными преданными) - будь-то напрямую, или через их *шикшу*, или наставления, а также через искреннее и исполненное веры воспевание Святых Имен Господа и совершение любовного служения Шри Гуру и Вайшнавам, личность сможет устойчиво продвигаться по пути обратно к Богу. Причем, прогресс этот будет продолжаться и увеличиваться через принятие нами все более и более высоких концепций и отвержение более низких. И при этом данный прогресс является поистине безграничным, простираясь далеко за пределы *татастха*-области *вираджи* (*нирваны*), являющейся целью буддистов, и *брахмаджьоти* – цели йогов, простираясь все далее и далее через Шива-локу к духовным обителям Вайкунтха, Айоджа, Дварака, Матхура и, в конечном итоге, – Голока Вриндавана. Здесь Верховному Господу поклоняются в качестве Шри Шри Радхи-Говинды во Врджа-Дхаме, или же, как Шри Чайтанье Махапрабху в Навадвип-Дхаме. Это именно по Их непосредственной милости каждый может, в конечном итоге, достичь непостижимо возвышенного положения служения слугам слуг Самой Шримати Радхарани – конечной цели Гаудия вайшнавов.

Предварительные наставления относительно процесса контроля ума и чувств и принципов поведения преданных были представлены в таких книгах, как " Шри Упадешамрита " Шрилы Рупы Госвами. Тщательное следование этим наставлениям правильно установленным образом, несомненно, приведет к истинному прогрессу на пути *бхакти*. Шрила Шридары Махарадж раскрывал все эти вопросы более подробно, и при этом он непрестанно подчеркивал то, что искренняя внутренняя жажда каждого к обретению служения Господу, и также подлинное чувство своего бессилия как раз и являются настоящим средством к обретению *шаранагати*, или самопредания чистой души. В конечном итоге, пробудившаяся в душе истинная божественная любовь уже сама будет направлять душу к его или ее наилучшему положению служения в пределах некоей конкретной из занимающихся служением группы (*сварупера-вьавастхитих*). Причем, в группах преобладает какой-либо один из главных вкусов служения, будь-то умонастроение слуги (*дасья*), друга (*сахья*), опекуна (*ватсалья*), или же всеохватывающий вкус супружеской любви (*мадхурья-раса*). Шрила Гуру Махарадж объяснил нам, что в пределах каждой из этих *рас* существуют различного рода "подразделения и отделы", главы групп и их последователи, правое крыло и левое крыло, – так много подразделений. Каждое из них, в конечном итоге, устраивается личной энергией Верховного Господа *Йога-майей* с тем, чтобы обеспечить таким образом динамическое взаимодействие " разнообразия в единстве", через которое игры (*лилы*) Господа и получают все необходимое расширение, усиление и поддержку.

Безграничное не является чем-то статичным (*нирвишеша*), но, скорее, оно представляет из себя нечто динамическое. И именно это движение, с помощью встречи и разлуки как раз и порождает обретающуюся в данном служении сладость. И представляемые Шрилой Шридаром Махараджем объяснения всех этих более тонких положений, равно как и его объяснения наиболее сокровенного смысла *шлок* "Шримад Бхагават-гиты", "Шримад Бхагаватам", *Гаятри* и иных *мантр*, – все это раскрывает для человеческого сознания такие необыкновенно глубокие новые измерения и так поддерживает росток преданного служения каждого, что оно никоим образом не может быть обделено вниманием понастоящему удачливых душ.

Преданные, которые познакомились с учением, полностью основанном на чистой преданности теизма через величайшего наставника и *шактья-авешиа аватару* Шрилу А. Ч. Бхактиведанту Свами Прабхупаду, найдут в этой книге очень сладостное и в высшей степени славное объяснение его учения. Этот "бесценный дар" сознания Кришны, милостиво подаренный Шрилой Прабхупадой Западному миру, следует очень осторожно поместить в свое сердце и также с величайшим старанием сохранять и заботиться о нем там. И это может оказаться возможным только благодаря поддержке исполненных преданностью объяснений, милостиво предоставляемых величайшими маяками духовного мира, одним из которых как раз и является Шрила Шридары Махарадж. Причем Шрила Прабхупада, очень сильно любя его, всегда в духовных вопросах почитал его в качестве своего *шикша-гуру*. Удачливая и пробудившаяся душа, если она действительно желает продвигаться по направлению к всегармонизирующей Истине, находящейся далеко за пределами всех материалистических сектантских интересов, должна принять ценность этого духовного взаимобмена как средство для своего дальнейшего роста.

И также моим искренним ощущением является то, что оставленное как Шрилой Прабхупадой, так и Шрилой Шридарой Махараджем наследие очень заботливо сохраняется, практикуется и проповедуется преемником Шрилы Гуру Махараджа Шрилой Бхакти Сундаром Говиндой Махараджем, и что, пребывая в непереносимом огне разлуки с этими двумя великими душами, наши сердца снова могут обрести некоторую надежду.

Господь милостиво приходит как *ачарья* с тем, чтобы даровать Самого Себя душам этого мира. Вся слава Бхагавану Шри Кришне и Шри Чайтанье Махапрабху! Я предлагаю свои искренние *дандават-пранамы* всем тем святым Вайшнавам, через которых мы можем обладать благословением откровения божественной веры.

Со смирением, Свами Б. С. Триданди,
День ухода Шрилы Шриниваса Ачарьи, 21 ноября, 1993 г.

Глава первая. Небо сознания.

Изначальной субстанцией является дух, душа, сознание, а материя представляет собой лишь некую часть этой духовной области, этой духовной субстанции. Это не так, что материя породила сознание, но, скорее наоборот, это она пребывает в одной из частей сознания. Сознание является безграничным, и все сущее находится в этом океане. Где-то при этом может находиться лед, где-то водоросли, и где-то железо, но все это, все эти различные понятия, далее находятся в этом океане. Но сознание является всем, и все остальное обретает в нем свое прибежище. Подобно тому, как вы можете увидеть в небе многочисленные клочки облаков, или же в воздухе обнаружить так много пылинок, точно таким же образом и любое материальное представление также находится здесь, в небе сознания. Это является небом – небом сознания, и где-то в нем находятся клочки облаков или пыль. Вы не можете видеть воздух, но ведь пыль находится в нем! Вы не можете видеть небо, то, что в действительности является эфиром, но ведь облака пребывают в нем! Итак, основой является сознание, и уже в нем мы обнаруживаем где-то облако и где-то – пыль.

Дарвин и другие ученые выдвинули теорию, согласно которой сознание изначально произошло из материальных элементов. Но я отвечаю на все это так: "Вы говорите о первичности материи? Разружьте это и установите концепцию духовной безграничности!" Все это является духовным, и теория первичности материи также всего лишь некая часть такого огромного количества пребывающих на духовном плане различных концепций. Сознание лежит в основе всего, и уже в нем, в этом сознании, развиваются различного рода положения и градации, такие, как *бхур, бхувар, свар, маха, джана, тана, сатя и брахмалока*. Когда же к нему добавляется служение, то оно сразу непомерно расширяется. И "сладостная архитектура" начинается с того самого момента, когда к сознанию добавляется служение. Служение может возвести прекрасный город, прекрасную страну. Оно уже присутствует здесь, и вам только надо прочувствовать его, войти и принять свое, отведенное лично для вас, служение. Вы будете думать так: "О, это мой дом! Это окружение очень дружелюбно по отношению ко мне. Теперь я пришел домой". Это является неотъемлемой способностью или сущностью, неотъемлемой природой – *сварупой*, которая на данный момент покрыта неправильным пониманием, или невежеством.

Сумасшествие и неверным образом направленная деятельность.

Сумасшедший, уходя из своего дома, шатается по улице и думает, что ему обязательно нужно собрать кусочки бумаги или материи, как будто это и есть его "настоящее дело". Но это лишено смысла. Его ум сосредоточен в таком направлении: "Я обязан собирать все эти кусочки бумаги или камушки". И именно так он и поступает. Но что же все-таки является настоящим, неотъемлемым сокровищем его сердца? Если бы он только мог вспомнить свой дом: своего отца, мать, других членов своей семьи, – свой сладостный, сладостный дом. Но из-за сумасшествия сознание вынуждено сосредотачиваться на неправильно ориентированной деятельности. И, аналогичным образом, сознание столь многих людей, в том числе философов, ученых, политических лидеров и многих других, также целиком сконцентрировано во внешнем направлении, где все они с великой озабоченностью и занимаются подобного рода "собираем". Некоторые из них накапливают все больше и больше мелких камушков, а другие – множество лоскутков или кусочков бумаги, и именно таким образом все они и продолжают свою деятельность. Свами Махарадж (Шрила А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада) говорил о том, что "между Организацией Объединенных Наций, ЮНЕСКО, так же всеми подобного рода международными организациями, и лающими собаками нет никакой разницы. В действительности же, первые даже еще более опасны в силу того, что они захватывают большее количество разумных людей, но, в принципе, они абсолютно равноценны. Они направляют свое внимание в сторону некоей, целиком основывающейся на иллюзии и неправильном понимании, материальной субстанции, и, выставляя себя необыкновенно величественным образом, приписывают так много значимости всему этому, как и многочисленные собаки так же непрерывно лают из желания получить некую конкретную вещь. И здесь одно абсолютно не отлично от другого". С великим мужеством Свами Махарадж храбро отверг их, и именно эта точка зрения и ведет нас к нашей, являющейся более возвышенной, цели.

Видение за пределами восприятия чувств.

Преданный: "Теперь погода становится жаркой!"

Шрила Шридхара Махарадж: "Нам не следует уделять этому много внимания. Все это будет приходить и уходить, приходить и уходить."

*матра-спаришас ту каунтея
шитошна-сукха-дуккха-дах
агамапаино `нитьяс
тамс титикишасва бхарата
(Б.Г. 2.14.)*

"О сын Кунти, только взаимодействие чувств с их объектами приводит к возникновению ощущения холода, тепла, удовольствия и боли. Но все эти последствия являются временными; они попросту приходят и уходят. И посему, о Бхарата, тебе следует терпеливо переносить их".

Что касается этого стиха из "Бхагават-гиты", то один ученый, м-р. Чатерджи, так объяснил значение санскритского слова *матра*: "то, что может быть измерено нашими чувствами, результат проведенного нашими чувствами исследования". И, таким образом, слово "*матра*" по своему значению приближается к слову "материя", ибо оно может означать материю, или же мир материального комфорта. Существует так много различных точек зрения на мир. Обычный человек и ученый воспринимают этот мир по-разному. А видение этого мира астронома будет уже совсем иным, точка зрения некоего политика будет еще какой-нибудь другой, а точки зрения социалиста, гуманиста и альтруиста, – все они также будут отличаться друг от друга. Но если мы сможем приблизиться к плану души, даже самая начальная концепция которого уже является истинной внутренней сущностью, то это поможет нам, и именно тогда и произойдет революционное изменение в наших жизнях. Тогда все реалии этого мира будут казаться попросту некой, лишенной вообще какой бы то ни было ценности, грязью и пустотой.

Сейчас душа полностью поработана величайшим множеством вещей, порождающих низкое сознание, но решение всего этого приводится в "Бхагават-гите". Там указывается путь, с помощью которого мы сможем контролировать наши чувства и так же побуждения нашего ума. В этой книге рекомендуется, как постепенно, шаг за шагом, мы должны пытаться подняться до уровня души, полностью отвергая при этом более низкие измерения: сначала – поле чувственного эмпирического восприятия, потом – поле умственной деятельности, – побуждение, возникающее через деятельность

чувств, и затем - управляющий умственными устремлениями разум. Кроме того (в этой книге говорится о том), что, преодолевая все это, нам следует стремиться обнаружить этот самый уровень света, где и пребывает душа. И если, тем или иным способом, через интроспекцию (внутренний анализ) души, вы сможете обнаружить ее, то тогда весь этот материальный мир, сколько бы он для вас ни значил, полностью потеряет свою ценность. Вы поймете: "Моя истинная природа находится здесь, внутри! И она является такой удивительной, многоценной и абсолютно независимой ото всех этих иллюзорных представлений, от которых мне приходилось так много страдать, соприкасаясь с внешним миром. Этот внутренний мир столь необыкновенно возвышен, а я все это время был очарован столь низкими, всеми этими необыкновенно отвратительными вещами." И это является наилучшим способом для обретения контроля над чувствами, для обретения контроля над необыкновенно сильной привязанностью каждого человека к этому миру, привязанностью к богатству, женщинам и славе.

Удивительная душа.

Канак, камини и пратиштха - накопление энергии для удовлетворения чувств, самое удовлетворение чувств и стремление к обретению славы - эти три вещи пытаются удерживать нас на более низком уровне, чем осознание своего истинного "я". Итак, шаг за шагом, постепенно, поднимайтесь вверх: от мира к чувствам, затем к восприимчивости поступающей от чувств информации уму, потом – к руководителю процесса чувственного восприятия и, в конечном итоге, к тому самому свету, который и делает все это возможным. Этот уровень света является очень родным и близким, а все остальные уровни подобны чуждым посредникам, которые приходят сюда для того, чтобы схватить и сфокусировать меня, этот самый свет, по направлению к отбросам и напоминающим собою навоз реалиям этого мира. Если мы, сосредоточившись на этом с помощью своих чувств, затем будем более внимательными и увидим некоторые отвратительные вещи, то тогда пришедшее в наш ум понимание, будет побуждать нас чувствовать абсолютную чужеродность подобного рода реалий нашему истинному "я", и что только потому, что наши чувства связаны с ними мы и ощущаем в себе довольно сильное беспокойство. В целом, все это выглядит именно так. Затем, поднявшись с уровня чувств, вы также обнаружите существование и еще одной необыкновенно удивительной области восприятия; и этим удивительным как раз и является *атма*.

*ашчарьяват пашьяти кашчид энам
ашчарьяват вадати татхайва чаньят
ашчарьявач чайнам анях шриноти
шрутварй энам веда на чайва кашчит
(Б.г. 2.29.)*

"Некоторые люди смотрят на душу как на что-то удивительное, некоторые описывают ее как что-то необыкновенное, а третьи слушают о ней как о чем-то удивительном; тогда как другие, даже и, слыша о ней, далее совершенно не могут ее понять."

Иными словами, даже и после внимательного изучения всех этих вещей, бывает очень трудно понять саму душу. Но наше внутреннее богатство является столь необыкновенно ценным, а наше настоящее положение дел – столь отвратительным. В целом, мы должны искренне признать то, что наше положение является отвратительным. Наше истинное "я" является очень хорошими, но наше настоящее положение – в высшей степени отвратительным. Но тем или иным способом, нам следует избавиться от опьяняющего воздействия всех этих отвратительных вещей, поскольку погоня за чем-то, обретение, близкое соприкосновение и получение удовольствия ото всех этих отвратительных вещей душе абсолютно не нужно. Тогда как по восхождению на территорию Сверхдуши мы сразу же обнаружим то, что величайшее удовлетворение нашей жизни как раз и обретается на этой земле. Что бы мы на сегодняшний день ни воспринимали в качестве "чего-то ощутимого" или реального, все является отвратительным. Нам говорят о том, что мы должны быть "реалистичными", но это, однако же, означает сделаться "нереалистичным"!

Отойди от знания.

"Шримад-Бхагаватам" (1.1.2.) говорит: *ведйам ваставам атра васту шивадам тапа-трайонмуламан*: реальность является *ваставам васту*, или истинной сущностью, пребывающей надо всеми ложными, воображаемыми вещами этого мира. Все накопленное знание об этом мире – попросту абсолютная бессмыслица. Оно является результатом неправильного восприятия окружающей среды и состоит из неправильных понятий и объяснений. Все данное: словарный запас, история, эпос, все данное из всего, что было накоплено, – все это, на самом деле, представляет собой некое неправильное представление истины, и мы полностью вовлечены в это. Мы как бы захвачены этим, но в то же самое время мы, являясь частичкой этого более высокого мира, способны вступить в измерение истинной жизни. И посему мы должны отправиться обратно к Богу, обратно домой. Дом находится там. Что привлекательного может быть для нас здесь, в месте, где существует смерть, и затем снова рождение, и где все является прошлым и приводит только к усталости и страданию? Временное бытие, страдание и смерть, – и даже это еще не конец, но, скорее наоборот, мы должны непрестанно приходить сюда снова и снова и следовать тому же самому процессу!

Итак, попытайтесь обрести истинное облегчение, и при этом также помогайте и другим вытащить их настоящую жизнь из этого нежелательного окружения. Мы должны отправиться "назад к Богу", туда, где все является чудом. Но что же означает "к Богу"? Наш дом находится именно там! Наш дом, сладостный, сладостный дом! Мы являемся детьми той земли, и Священные Писания ободряют нас следующим образом: "Ты получил эту человеческую форму жизни, этот шанс. Итак, непрестанно пытайся, всеми средствами – через процесс мышления, через медитацию, через общение и через слушание, развивать свою истинную природу, свою благородную сущность, на своей родине, там, где и живет душа. Непрестанно, непрестанно, непрестанно занимайся именно этим. Старайся любыми средствами подняться с данного уровня неправильных представлений и ступи на ту землю".

Возвращение обратно к Богу означает возвращение обратно на нашу родную землю, в наш настоящий дом. То, что для нас на данный момент является ночью, именно это мы и соделаем нашим днем! И там, где в настоящее время для нас существует только некая темнота, именно там мы и должны будем обнаружить свет; и то, что является столь очевидно простым и выразительно-ясным, – все это нужно будет отбросить. Несомненно, что весь мир эксплуатации и личностного интереса должен будет оказаться безжалостно отброшенным в темноту, и нам также будет необходимо безоговорочно отойти от этого "знания". И то, что на данный момент для нас является темнотой, именно из этого мы и должны будем пытаться сделать свет через непрестанное сосредоточение нашего внимания, способности к разумному восприятию и стремления к этой более возвышенной земле, земле удивительных вещей, там, где все является чудесным.

Тень, реальность и звук.

Духовная сфера является абсолютно реальной. Так почему же тогда мы считаем именно таковым этот материальный мир? Все это является тенью того уровня, искаженным отображением. Итак, эта же самая природа также обнаруживается и здесь, но реальность находится там, и посему все это подобно некоей тени. Тень иллюзорна, т.е. лишена истинного существования, тогда как реальность уже сама по себе является истинным бытием. И различие это очень велико. Упанишады говорят следующее:

*йасмин вигьяте сарвам эвам вигьятам бхавати
йасмин прапте сарвам идам праптам бхавати*

"Познав это (духовную сферу), познаешь все; и, достигнув этого, достигаешь все".

Нам говорится об этом в некоей общей форме, но это отнюдь не означает того, что с подобным осознанием вы достигнете этого уровня и после этого все сразу же окажется в ваших руках. Нет. Чем больше и больше в вас будет обнаруживаться необыкновенно страстное стремление к приближению, к продвижению, и чем большее удовлетворение вы будете получать, тем сильнее будет становиться ваша жажда к продвижению вперед, к дальнейшему пути. И это никогда не кончится. Здесь, в этой тени, мы также не обнаруживаем никакого "конца", и это является попросту отражением. Итак, это – некая динамика деятельности. "Иди вперед, иди вперед, – дальше и дальше". Но существует реальность и есть тень – в этом различие. Тот мир невозможно отбросить. Он вечен и постоянен. И именно там душа и обнаруживает истинную реальность. Но при этом она так и не получает удовлетворения: "Я хочу больше". Такова природа истинной реальности, и звук явит это.

Здесь звук является наиболее тонкой сущностью, но там все происходит прямо наоборот: звук является чем-то "грубым". Итак, вот что означает слово "отражение", и оно является искаженным. Иными словами, правая рука в отражении на самом деле является левой, а в отражении дерева, его верхушка находится в самом низу. Итак, на уровне реальности, звук является наиболее грубой сущностью. Наиболее тонкий уровень здесь – ближайший, наиболее сокровенный, т.е. уровень звука, может преодолеть огромное количество разнообразных покрытий этого мира и соприкоснуться с природой того бытия, – существования, в котором звук является всего лишь покрытием. Итак, через звук мы можем проникнуть внутрь той сферы.

Шри Джива Госвами говорит следующее:

*праптахам намнах шраванам антахкарана-шуддхй-артхам апекшиям
шуддхе сантахкаране рупашраванена тад удай-йогьята бхавати:
самйяг удите ча рупе гунанам спхуранам сампадьяте:
татас тхешу нама-рупа-гуна-спхуритешв эва лиланам спхуранам
бхаватий абхипретйа содхана-крамо ликхитах:
эвам кирттана-смаранайош ча джейам
(“Бхакти-сандарбха”, 256)*

Сначала слушайте Святое Имя и возвращайте в себе этот божественный звук. Затем постепенно, при правильном процессе, мы сможем открыть цвет и формы совершенно иной природы, отличной от природы этого материального мира. Этот звук сам обретет свои собственные форму и цвет, и затем явит себя.

И хотя сейчас мы очень далеки от нашего изначального уровня сознания, но, тем не менее, когда наш ум очистится, и мы освободимся от мирского, материалистического образа мышления, то это божественное Имя явит себя нам подобно молнии, образу некий цвет и форму в нашем сердце, в нашем сознании. И эта форма будет совершенно иной, абсолютно непохожей на цвета и формы сего мира.

Исходя из абсолютной природы этого звука, сначала появятся цвет и форма, и затем качества. Именно таким образом одно и будет исходить из другого: соответствующий звук должен обладать соответствующими цветом и формой, и соответствующая форма автоматически должна обладать и соответствующими качествами. Все это будет выходить изнутри.

Затем снова, эти качества будут разделяться в соответствии с различного рода степенями градации в соотношении с конкретными атрибутами. Затем, из качеств придёт обнение. И все это придёт с иного уровня, и данная душа сможет осознать это. Затем, из имени, формы, качеств и спутников проявятся существующие между ними взаимоотношения: взаимоотношения между всеми этими категориями, волны и вибрации различных типов. И именно это и будет являться играми, *лилами*.

А затем душа обнаружит то, что ее чистейшее, наиболее тонкое эго, то, кем она на самом деле и является, также играет некую роль этих игр. Преданный увидит собственную душу находящейся в каком-то определенном месте, где она имеет свое определенное положение. И именно таким образом придет волна безграничного.

Глава вторая.

Глаза, чтобы видеть Шри Гуру.

Преданный: Что касается *Гуру* и *шишья* (ученика), то нам часто говорят о том, что если *шишья* не достигнет успеха и не станет абсолютно чистым преданным в этой жизни, то тогда *Гуру* вернется, принимая другое рождение. Но принимает ли *Гуру* лично другое рождение?

Шрила Шридхар Махарадж: Отношения должны продолжиться. Придет ли лично эта самая конкретная душа, выступавшая в качестве *Гуру* в предыдущей жизни, будет ли она снова послана или нет – трудно сказать; но в любом случае, ученик будет знать об этой более возвышенной связи. Он сможет признать это точно таким же образом, как это уже было раньше, хотя, конечно же, все это может прийти в иной форме. Но это не будет чем-то неизвестным для него. И он также сможет обнаружить, что "мой господин знает меня". Но внешняя форма *Гуру* может оказаться и не такой.

Предположим, ученик рождается в очередной раз в некоей конкретной стране или конкретном обществе. И *Гуру* также может явиться в этой стране или в этом конкретном обществе. Но вовсе необязательно, что ученик снова будет занимать точно такое же положение, как и прежде. И то, что *Гуру* придет точно так же, как и раньше, т.е. находясь в том же самом окончательно закрепленном положении, – этого может и не быть. Но они смогут *узнать* друг друга. *Гуру* будет ведать о прошлой жизни ученика, и ученик также будет думать: "О, он знает обо мне все". И именно с такой широтой восприятия мы и должны смотреть на нашего Гуру Махараджа. Итак, "*гуру-маттва*" означает то, что она является "*сакшад харитвена*": не только личностью, но личностью плюс нечто большее. И все это устраивается Господом или Его

сварупа-шакти. Но каковыми бы ни являлись внешние обстоятельства, далее при этом не будет существовать никаких препятствий на пути ученика.

Преданный: Я не знаю, правильно ли это, что если ученик не успешен в духовной жизни, то *Гуру* может не вернуться назад к Богу. Вместо этого он останется в данной *брахманде* (вселенной). Он не может возвратиться к Кришне до тех пор, пока ученик также не сможет сделать это.

Шрила Шридхар Махарадж: Если бы дела обстояли именно так, то тогда ни один *Гуру* никогда бы не смог вернуться к Кришне, поскольку ученическая преемственность будет продолжаться и в будущем. И, в силу этого, он бы так и не смог обрести никакого конечного результата, когда бы то ни было в своей жизни. Но мы никоим образом не должны думать, что дела обстоят именно так. Иногда он может быть посылаем лично, или другие придут также в каком-то конкретном случае. Но внутренние наставления, а также внутренние чувства и признаки всегда будут оставаться именно таковыми, что, в любом случае, ученики не будут ощущать никаких беспокойств. Должностное лицо может меняться, но дела будут идти далее в установленном порядке. Итак, *Гуру* может вернуться – *нама-гуру, мантра-гуру, санньяса-гуру* – они все являются *Гуру*, но мы должны признать нечто общее в них всех. И именно отсюда мы можем утверждать об онтологическом аспекте *Гуру*: "*сакшад дхаритвена самаста*"- "Я Сам прихожу как *Гуру*, который одновременно и непостижимым образом является единым и отличным от Меня".

Кришна говорит следующее: "*ачарьям мам виджаният*", т.е.: "Ты должен искать Меня здесь. Я нахожусь здесь. Я твой *Гуру*. Через Мои различные виды *шакти*, вовлекая сюда *джив*, или каким-то другим способом, только Я способен отправить тебя в какое-то иное место. Но, в любом случае, Я нахожусь здесь. Я нахожусь тут в Своей *мадхура-раса шакти*, или *сакхья-раса шакти*, в Своей *ватсалья-раса шакти*, *дасья-раса шакти*, а также в общем (неконкретизированном) типе (взаимоотношений). Иногда личность может прийти в Рамануджа *сампрадаю*, и уже после этого присоединиться к Кришна *сампрадаю*, Гаудия *сампрадаю*. Такое также возможно. Мы должны помнить о вечной связи.

Божественное раскрытие.

Преданный: Итак, если кто-нибудь говорит о том, что *Гуру* сам, лично, возвратится назад, то будет ли это являться материалистическим, неверным представлением?

Шрила Шридхар Махарадж: Да. Основная идея будет далее присутствовать здесь, но она не всегда будет проявляться в той же самой форме. Хотя для начинающих иногда говорится, что "он вернется", может случиться так, что ученика могут даже переместить в другую группу. И затем снова в другую, чтобы таким образом он постепенно смог достичь своего предназначения. В соответствии со степенью раскрытия его внутренней потребности, могут происходить определенного рода "служебные изменения". И он непрестанно будет воспринимать своего *Гуру* все новым и новым образом. Сначала он воспринимает своего *Гуру* относящимся к некоему определенному типу, затем, по мере продвижения вперед, он будет смотреть на того же самого *Гуру* уже по-другому, и после этого он откроет в своем *Гурудеве* новые качества. Ученик будет ощущать: "Я не смог бы увидеть всего этого в своем *Гуру* в самом начале. Я воспринимал его каким-то определенным образом, но теперь я понимаю, что он представляет из себя нечто большее, и затем – нечто еще большее". Именно таким образом и осуществляется раскрытие Божественного.

В этом мире мы что-то постоянно открываем, и в высшем измерении также, соответственно, существует раскрытие. И посему, *авеша*, *Гуру* чем-то похож на *шактья-авешу*. Существует так называемая "временная, в соответствии с необходимостью", *шактья-авеша*, которая посылается в зависимости от конкретного времени, места или обстоятельств. Также существует вечная *шактья-авеша*; но, в любом случае, в соответствии с уместной в данной конкретной ситуации настоятельной необходимостью, и также по божественной воле Самого Господа, ученик будет иметь некую связь. При этом он не будет ощущать никакого недоверия, ибо это присутствует внутри. Он утолит жажду своего сердца двигаться вперед, в его сердце также будет происходить божественное раскрытие, а после этого он опять начнет испытывать новую жажду. И эта новая жажда будет утолена кем? Его *Гуру*. Она будет утолена его *Гуру*, и у него при этом не возникнет никакого ощущения недобросовестности, или чего бы там ни было еще. По мере того, как его внутренняя жажда будет получать удовлетворение, он будет ощущать следующее: "Здесь находится мой *Гурудев*".

Где бы ни обнаруживалось раскрытие – постепенное раскрытие и полное внимание, направляемое на него – везде мы должны осознавать присутствие с более высокого уровня некоего *Гуру*. *Гурудев* является моим наставником; и по мере моего продвижения, для меня будут необходимы наставления разных видов. Постоянно – новые наставления, и таким образом мое продвижение будет приводить меня в различного рода места, и там снова придут новая жизнь, иной тип наставлений. И именно таким образом и продолжается динамическая жизнь, и основная идея находится здесь: *расо вайсах* – чистая *раса*, чистое блаженство. И из самой сокровенной глубины моего сердца будет исходить одобрение: "Да, я хочу этого. Это является моей судьбой; это является моей удачей". В противном случае, если какой-нибудь *мадхьяма-адхикари* будет назначаться в качестве *Гуру* и принимать очень много учеников, и если он должен будет возвращаться назад опять и опять, то он так никогда и не сможет войти в *нитья-лилу*. Но этого не может быть. Но, в любом случае, тот, кто связан с истинным *Гуру*, всегда окажется удовлетворенным в силу того, что Сам Господь присутствует здесь.

Итак, слова "*ачарьям мам виджаният*" не являются чем-то формальным, но они заключают в себе некий сокровенный смысл.

*ачарьям мам виджаният, наваманыета кархичит
на мартья буддхйасуета, сарва дева-майо гурух
(Ш.Б.: 11.17.27.)*

Кришна говорит: "Не пытайся ограничить *ачарью*! Ты можешь возвыситься до очень высокого положения, но будешь ли ты при этом думать о том, что тебе удалось превзойти того самого *ачарью*, через которого ты получил в духовной жизни свои первые наставления? Нет, *наваманыета* – не думай о том, что он представляет из себя нечто меньшее, не считай его занимающим более низкое положение. *Наваманыета* – Я Сам присутствовал там! Я присутствовал там, в твоём первом учителе, в твоём, находящемся "на уровне колледжа" учителе, и Я также нахожусь здесь, в твоём "занимающимся с аспирантами профессоре". Итак, *наваманыета*: не смотри только на внешнее. Я Сам являюсь твоим наставником в разных формах. Это Я."

Сарва дева-майо гурух: *ачарья* более возвышен и квалифицирован, чем обыкновенный, среднего уровня вайшнав. Кришна говорит: "Для тебя, Я присутствую здесь". И также: *майаанукулена набхасватеритам* – Я стою за очень большим количеством *ачарьев*. Существует так много *ачарьев*, и Я действую через них. *Ачарьи* подобны рулевым на большом множестве различных кораблей, а Я тот благоприятный ветер, который помогает этим кораблям плыть дальше. И поэтому, никоим образом не ограничивай *ачарью*. Но, вместо этого, пытайся смотреть на него как на личность, равную Мне Самому".

Универсальное отношение и присутствие Абсолюта.

Преданный: В своем комментарии к “Шримад-Бхагаватам” (4.12.33) Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада в связи с историей о Дхруве Махарадже написал нечто необычное. Он сказал о том, что Дхрува Махарадж был очень могущественным преданным и смог забрать свою мать обратно к Богу. Затем он пишет следующее: “Если хотя бы один из моих учеников станет таким же сильным, как Дхрува Махарадж, то тогда он сможет забрать меня назад к Богу”. Это утверждение очень мистическое.

Шрила Шридхар Махарадж: Мать Дхрувы была его *Гуру*, его *вартма-прадаршака-гуру*, его первым наставником, так же, как и Чинтамани в случае с Билвамангалом Тхакурром. Через Чинтамани, качество Кришны как *ачарьи* проявилось как *вартма-прадаршака*. И, аналогичным образом, Дхрува также на начальном этапе был вдохновлен своей матерью; его первые духовные наставления были получены именно от нее. После этого он получил наставления от Нарады, и затем, через свой *бхаджан*, он достиг следующей стадии. Потом он опять пошел дальше. Но его *вартма-прадаршака-гуру* была его мать, и, тем не менее, с внешней точки зрения, казалось, что она казалась осталась далеко позади.

Вартма-прадаршака-гуру является тот, кто впервые побуждает *каништха-адхикари бхакту* начать свое движение вперед по духовному пути. Но мы также должны принять во внимание прошлые жизни Дхрувы и его матери. В своем предыдущем воплощении Дхрува достиг больших результатов, но затем, в этой жизни, Господь устроил так, что это именно его мать должна была побудить его начать двигаться в правильном направлении. И уже после этого он начал свой *бхаджан*. Они оба в прошлых жизнях двигались вперед в правильном направлении, но иногда учитель начальных классов может иметь ученика, который является выдающимся ученым.

Я помню, что когда я учился в школе, на уроках истории мы читали о некоем событии, имевшем отношение к деятельности известного политика Эдмунда Барка и касавшегося законов о налогообложении, принятых Парламентом во времена Американской революционной войны. Случилось так, что его служба получила столь высокую оценку, что ему было присвоено звание “лорда”. И для того, чтобы сделать его лордом, его отцу, а затем и его деду также был дарован этот титул. Обычно титул “лорда” нисходит сверху вниз, но, в данном случае, он пошел снизу вверх! Сначала внуку было присвоено звание лорда, и уже затем отцу, и потом – деду. Внук первым получил данный титул благодаря своим способностям. Итак, может случиться так, что, в силу каких-то предыдущих событий, менее квалифицированная личность даст толчок более опытной, и, в свою очередь, более опытная личность может в будущем помочь ей. Так *Гуру* будет давать наставления относительно сознания Бога разным людям в разных местах. Личность может получать помощь из различных источников.

Преданный: А когда Шрила Нароттама дас Тхакур говорит: *чакшу- дана дило йеи, джанме, джа нме прабху сеи* (Тот, кто наделил меня даром духовного видения, является моим господином, рождение за рождением)?

Шрила Шридхар Махарадж: Когда бы ни обнаруживались какие-либо несоответствия в духовных наставлениях, которые мы можем получать из различных источников, мы всегда должны смотреть на некую общую нить. И, тем не менее, абсолютное положение будет оправдывать более высокую точку зрения в предпочтении к относительной. Обе, как абсолютная, так и относительная точки зрения должны продолжать существовать, поскольку без этого невозможен никакой прогресс. Абсолютная и относительная – обе точки зрения, должны идти рука об руку. Но абсолютная все-таки занимает первостепенное положение, а что касается относительной, временной, то она будет оцениваться в соответствии с тем, что является наиболее подходящим для какого-либо конкретного времени, места, личности или же цели. Итак, в этом необыкновенно длительном путешествии наших жизней, равно как и во имя нашего величайшего блага, нам всегда будет открываться истина, связь с Абсолютом, и именно в этом и обнаруживается единство.

Даже в случае с каким-то обыкновенным *Гуру* более низкого уровня, *шастры* также поддерживают эту связь: *парокша-вада ведо йам*. Если какое-то определенное требование самоконтроля, такое, например, как отказ от мяса или отказ от поедания рыбы, будет соблюдаться в большей степени из-за каких-то более низких наклонностей людей, то тогда они не смогут вступить в лоно (церкви). Но цель: они все-таки должны прийти в эту миссию, позволяет дать им некие послабления. В соответствии с конкретным типом ученика будет существовать какой-то конкретный *Гуру* и также аналогичная *шастра*. Однако все это будет делаться в надежде на то, что они все-таки вступят на путь прогресса. *Шастры* являются столь великодушными, нисходя на самые низкие уровни, и отвечающий данным требованиям *Гуру* также будет присутствовать здесь. Соответствующий *Гуру*, соответствующая *шастра* и соответствующий *садху* – все нисходят до наиболее низкого уровня для того, чтобы поднять порабощенные души путем постепенного процесса.

Шастры действуют так, чтобы в этом постепенном процессе непременно оказывалась некая поддержка, иначе очень многие откажутся от него. Это универсальное (всеохватывающее) отношение присутствует здесь, и этот тип сознания находится в умах всех тех *ришей*, которые и подготавливают эти *шастры*, равно как и в умах соответствующих *Гуру*. *Садху* и *Шастры* доходят до крайних пределов мира греха, ибо, в противном случае, ни для кого не существовало бы ни малейшего шанса подняться с этого уровня. Но обыкновенно ученики, или *садхаки*, принимают различного рода духовные методы со своего уровня. Они начнут восхождение от собственного уровня осознания или внутреннего развития, и по дороге они также обнаружат соответствующих *Гуру* и *шастру*.

Все это подобно следующему: наши зрительные способности находятся в пределах некоего конкретного спектра, – мы не можем видеть ни слишком яркий, ни слишком слабый свет. То же самое относится и к звуку: мы не способны воспринимать ни очень высокие звуковые частоты, ни очень низкие. Итак, мы действуем, находясь в относительном положении. Но нам говорят о необходимости постоянно придерживаться абсолютной точки зрения для того, чтобы правильно понять целое. И поэтому, не пренебрегайте *ачарьей*. Хотя вы, конечно же, можете увидеть в нем признаки обыкновенного человека, такие, например, как еда и сон, тем не менее, не пренебрегайте им! В противном случае, вы проиграете. Так же, как мы не должны обращать внимание на грязь (мелкие камушки, щепки или пену) воды из Ганги; вода Ганги может очистить все. Но что же тогда является очищающим фактором? Ее водный аспект? Нет. Существует еще одно качество, и если мы тщательно проанализируем его, то, в конечном итоге, обнаружим волю Господа: Он захотел, чтобы вода Ганги очищала. Итак, очистительная сила исходит из Его воли; Его воля стоит за ней. И мы должны стараться обнаруживать подобного рода присутствие Абсолюта везде. Если же мы не сможем пожертвовать относительным положением, то должны будем отправиться на уровень *нирвишеши* (безличный аспект Абсолюта, характеризующийся отсутствием служения).

Существует некая полная система, включающая в себя Господа Кришну и Его спутников различных типов, и мы желаем установить нашу связь как с *шакти* (энергией), так и с *Шактиманом* (Обладателем этой энергии). Мы никогда не должны жертвовать Кем-либо из Них, и, в особенности, *шакти*. Например, когда Рагхунатх Дас Госвами говорит: “Я не хочу быть с Кришной, если с Ним нет Радхарани; но, скорее, я хочу быть с Радхарани”, то тогда Кем же является Радхарани? Кто Она? Ее сердце наполнено Господом Кришной в величайшей степени, и именно поэтому Дас Госвами

говорит: " Я хочу быть с Радхарани". Кришна находится здесь, и в разных относительных положениях Он приходит к каждой конкретной личности в качестве чего-то сладкого, более сладкого и сладчайшего. И именно таким образом мы обнаруживаем подобную относительность.

Гармонизирующие наставления высшей инстанции.

Преданный: Говорится о том, что существует пять главных составляющих *бхакти*: общение с преданными, воспевание *Харинамы*, слушание "Шримад-Бхагаватам", поклонение *Туласи* и пребывание в святой *Дхаме*. Предназначено ли пребывание в святой *дхаме* для обычных преданных, или же это удел только каких-то особо удачливых или более возвышенных преданных?

Шрила Шридхар Махарадж: Обычно это предназначается для *мадхьяма-адхикари*, преданных, обладающих способностью к различению. *Каништха-адхикари* не могут проводить никаких различий между положением разных личностей: кто из них является возвышенным, кто – занимающим некое нейтральное положение, и кто – завистливым. Но "религия означает правильное установление", – наш Гуру Махарадж постоянно произносил эти слова. Для этого "правильного обнаружения" требуется *самбандха-гьяна*, или знание о том, что есть что. Только тогда служение данной конкретной личности будет совершаться надлежащим образом, и ее нужды и предназначение – все будет устанавливаться исходя из этого. Санатана Госвами является *ачарьей самбандха-гьяны*. " Кто я? Где я нахожусь? И что я из себя представляю?" Все эти вопросы, равно как и "почему я страдаю?", " что является истинной целью моей жизни?", получают ответы тогда, когда между Абсолютным и относительным существует надлежащее соответствие. Ничто не должно быть опущено.

И одну вещь мы должны постоянно помнить, а именно: самостоятельно мы не можем обрести ни крупинки тонкого и находящегося на более высоком уровне знания. Но, скорее наоборот, в соответствии со степенью нашей *шаранагати*, нашего самопредания, истина низойдет для того, чтобы явить Себя нам. Мы должны постоянно помнить об этом, ибо, в противном случае, в нас зародится дух подражательства. Знание, относящееся к более высокому измерению, не находится под юрисдикцией разума, и думать так очень опасно. Придавать разуму первичное значение очень опасно; мы будем считать, что "схватили Безграничное". Такой взгляд будет представлять собой некое пренебрежение относительно безграничных качеств, безграничного аспекта Господа. Господь является *Адхокшаджей*, или личностью, находящейся далеко за пределами области досягаемости академических исследований.

Однажды я спросил у Прабхупады (Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Тхакура): " Шрила Рупа Госвами объясняет *раса-лилу* Господа Баларамы одним образом, а Шрила Санатана Госвами – другим. Но оба они получили свои наставления от Махапрабху. Так почему же тогда существует это различие?" Мой Гуру Махарадж ответил так: " Почему Кришну называют Адхокшаджа? *Адхокшаджу* нельзя познать нашим разумом. Это является *ачинтья-бхедаабхедой*, непостижимым и одновременным единством и различием. Оба объяснения могут оказаться истинными одновременно. Это *ачинтья*, непостижимо. *Ачарьи* раскрыли, что когда Баладева совершает *раса-лилу*, Он, в действительности, в Своем сердце, танцует для Кришны. С внешней точки зрения, Баладева напрямую принимает участие в играх с *гопи*, но внутренне Он предлагает наслаждаться этой *расой* Господу Кришне. Сам Баладева не является наслаждающимся". Все это является гармонизирующими наставлениями высшей инстанции, и именно таким образом мы и будем приводить в гармонию все эти вещи.

Полное удовлетворение и абсолютное восприятие.

Преданный: Махарадж, как мы должны воспринимать различных животных, насекомых и деревьев, которые находятся в *дхаме*?

Шрила Шридхар Махарадж: Они целиком и полностью являются *чинмая*. Они никоим образом не являются порабощенными, но, с внешней точки зрения, ведут себя по-разному; существуют различные типы служения, и они обретают полное удовлетворение на своем собственном плане служения. Здесь они испытывают наиболее блаженные внутренние переживания, и при этом они не хотят ничего иного. Занимая свое относительное положение, они получают здесь полное удовлетворение. То же самое можно сказать и о других *расах*, *сахья* или *ватсальи*: *йанра йзи раса*, *сеи сарвоттама* – каждая личность думает: " То, чем я обладаю, является наилучшим. У меня самое выгодное положение, и я не желаю отправляться в другое место". Нечто подобное также обнаруживается и в *шанта-расе*: деревья и кустарники, песчинки и множество различных животных и птиц – все они находятся здесь, но при этом между ними существуют качественные различия. Уддхава, величайший преданный в Двараке, хочет родиться травинкой во Вриндаване. И так, в пределах *шанта-расы* есть качественные различия. В Двараке также существует *шанта-раса*. Но тот, кто обладает высочайшим типом *сахья-расы* в Двараке, один раз, получив пусть даже и весьма незначительное представление о духе совершаемого там типа служения, желает обрести служение в настроении *шанта-расы* во Вриндаване. Все это говорит о том, что даже высочайшая вещь в каком-то конкретном месте в свете абсолютного восприятия, будет занимать свое относительное положение. Хотя в относительном положении присутствует удовлетворение, но, тем не менее, абсолютное всегда будет превосходить его, ибо, в противном случае, единство, или связь с целым, в конечном итоге, окажется полностью нарушенным и расстроеным.

Итак, абсолютное восприятие может быть в любом месте. Хотя все слуги полностью удовлетворены на своих конкретных местах, в своих положениях, тем не менее, они осознают превосходство Вриндавана. *Татастха-вичара* (беспристрастное восприятие) постоянно присутствует здесь, и во взаимоотношениях между относительным и абсолютным, абсолютное всегда будет занимать главенствующее положение. *Сарва-дхарман паритьяджайа*: абсолютное, или "безусловное" восприятие превосходит относительное или "обусловленное". Шри Кришна в "Бхагават-гите" (18.56.) говорит: " Оставь все *дхармы*, социальные или религиозные понятия о долге, – даже те, что Я Сам установил в различных Священных Писаниях и также изложил здесь, в Своих предыдущих наставлениях тебе, и просто всем сердцем вручи себя Мне".

Абсолютное восприятие занимает верховное положение повсюду. Что же касается *Гуру*, то хотя Нараттама даса Тхакур и принял своим Гурудевом Локанатху, тем не менее, он продолжает стремиться: " Когда же, наконец, придет тот день, когда Локанатха возьмет меня за руку и отведет к Шриле Рупе Госвами? Когда же он вручит меня Шриле Рупе Госвами и даст мне какое-нибудь служение в его лагере?" Этот необыкновенно возвышенный пример самовыражения также основывается на абсолютном восприятии.

Глава третья. Взгляд глазами души.

Преданный: Гуру Махарадж, у меня есть вопрос о Туласи Деви. Здесь, в этом *матхе*, преданные говорят о том, что даже если их *джана-мала* и не сделана из настоящего дерева Туласи, то во время посвящения, вы превращаете эти четки в *туласи-малу*. Итак, важно ли это: иметь *джана-малу*, сделанную из Туласи, или же нет?

Шрила Шридхар Махарадж: Существует более высокое духовное понимание.

*йасьятма-буддхих кунупе три-дхатуке
сва-дхих калатрадишу бхаума идждядхих*

Существует то, что именуется *бхаума* (материальное), и то, что называется *идждядхих* (то, что мы воспринимаем в качестве объекта поклонения). Если я буду считать, что объект моего поклонения обладает материальной природой, это будет являться оскорблением. Это будет оскорблением. *Аррчье вишнау шила-дхих*: если я думаю о том, что мой объект поклонения всего лишь простой камень; или, *гурушу нара-матих*, – если я считаю *Гурудева* обыкновенным человеком; или, *вайшнаве джати-буддхих* – если я смотрю на вайшнава как на какого-то *брахмана*, *шудру* и т.д.; или, *вишнор ва вайшнаванам кали-мала-матхане падатиртхе мбу-буддхих*, – если мы думаем о том, что вода, омывавшая лотосные стопы Господа Вишну или вайшнава, *чаринамрита*, является обыкновенной водой; или, *вишнай сарвешвареше тат-итара-сама-дхих* – если мы считаем Повелителя всего, Господа всех, Вишну, одним из множества богов, то тогда: *йасья ва нараки сах* – нам предстоит отправиться прямо в ад. Таково утверждение Падма-пураны.

И в “Шримад-Бхагаватам” мы обнаруживаем следующее утверждение: *йасьятма-буддхих кунупе три-дхатуке*: та душа, которая отождествляет себя со своим телом, или же думает о том, что “жена и дети – это моя собственность”, или же, что “объект нашего поклонения является чем-то материальным”, или, что “во всех местах паломничества именно материальный элемент вода как раз и несет на себе очищающее воздействие”, то тогда: *са эва гокхарах* – ее следует считать ослом, который может быть использован для доставки пищи коровам! Слово *кхара* обозначает таскающего ношу осла, и поэтому слово *гокхара* обозначает именно такое вьючное животное, которое даже не может быть использовано в целях удовлетворения нужд человеческого общества, но только животных; очень низкое, животное восприятие. И поэтому мы должны подняться с уровня отождествления духовного с материальным. Необходимо духовное, а не материальное, и посему нам необходимо понять свое истинное положение.

Равана обманут.

Однажды Шри Чайтанья Махапрабху был в гостях у преданного-новичка, принадлежавшего к школе Рамануджи. Тот очень страдал, слыша о похищении Раваной Ситы Деви. В это время преданный предлагал Господу различную пищу, но сам, однако же, соблюдал пост и непрестанно стонал и предавался глубокой печали. Махапрабху спросил: “Почему ты ничего не ешь?”, на что тот ответил: “Я хочу умереть. Я услышал о том, что моя возлюбленная мама Джанаки, Сита Деви, была похищена демоном! И если я должен буду слушать об этом, если будет такая необходимость, то я хочу умереть; я не хочу больше жить”.

Тогда Махапрабху начал успокаивать его следующим образом: “Нет, нет, не думай так. Сита Деви – это сама Лакшми Деви. Она является *чинмаей*, олицетворенным сознанием, и ее тело не состоит из материальных элементов. Тело Ситы Деви не сотворено из плоти и крови, и поэтому, Равана даже не смог бы прикоснуться к ней, не говоря уже о ее насильственном похищении. Он не смог бы даже увидеть ее. Тело Ситы Деви состоит из такой субстанции, что Равана не может ни увидеть, ни прикоснуться к ней! Это истина. Итак, не беспокой свой ум. Я говорю тебе о том, что это является истиной, и поэтому прими *прасадам*.” Затем этот преданный принял *прасадам*.

После этого Махапрабху отправился дальше на юг. В одной деревне Он обнаружил, что местные преданные читали Курма-Пурану, в которой как раз говорится о том, что при похищении Ситы Раваной, она скрылась в огне, и Бог огня Агни дал ему ненастоящую Ситу. И Равана взял эту самую “Майя-Ситу с собой”. Затем, после того, как Рамачандра убил Равану и одержал полную победу, перед тем, как забрать Ситу с Ланки, Он сказал: “Для того, чтобы доказать свою чистоту, она должна войти в огонь. И если она сможет успешно пройти данное испытание, то тогда Я приму ее. Ибо целый год она находилась в демонической семье, и поэтому Мне нужно убедиться в ее чистоте”. После этих слов многие преданные заплакали, но, несмотря на это, по приказу Рамачандры был подготовлен огонь, и Сита Деви должна была в него войти. Когда же огонь потух, Сита Деви, улыбаясь, вышла из него и преданные начали громко кричать: “Джай! Сита Деви *ки джай!*”

Все это было описано в Курма-Пуране, и Махапрабху попросил чтеца: “Пожалуйста, дай Мне эту изначальную страницу, и помести вместо нее заново переписанную копию. Я встретил *брахмана*, который очень сильно страдает при мысли о том, что Сита Деви была на самом деле похищена Раваной. Я хочу показать ему эту старую страницу данной книги, чтобы убедить его в том, что Я не просто успокаивал его. Я хочу показать, что в *шастрах* в действительности говорится о том, что Равана не мог бы даже прикоснуться к настоящей Сите Деви, ибо она является олицетворенным сознанием, но никак не материей, не какой бы то ни было плотью, кровью или костями, или чем бы то ни было в этом роде”.

Душа обладает собственным телом.

Если привидение способно проявиться, или какой-то йог может явить свою форму, то почему же тогда Господь не может явить Свою? Он также может сделать это. По Его воле: “Да будет вода”, появилась вода; и когда Он сказал: “Да будет свет”, появился свет. Его воля является законом. Что бы Он ни захотел сделать, все это в ту же секунду оказывается совершенным; и поэтому, должен ли Он будет обладать вечным, состоящим из плоти и крови, телом? По Своей воле Он может явить все, что захочет, и все это будет являться духовным, без малейшей примеси осквернения какой бы то ни было материальной субстанцией. Но глаза более высокого уровня реальности не похожи на плотские глаза, которые даются здесь. Там есть все: глаза, уши, но они не являются такими, как здесь. Совсем как во сне: наши плотские глаза не действуют, эти уши также не совершают никакой работы, и, тем не менее, в нашем сне мы видим, чувствуем, ходим, пьем и едим. Ум является только “наполовину материальным”, и если даже на уровне ума все эти деяния возможны, то тогда за пределами этой сферы также существует абсолютно чистый духовный мир. И в этом мире есть духовные глаза, духовные уши, духовный ум – иными словами, все является духовным. Это возможно.

На поле битвы, когда два танка сходятся для сражения, люди, находящиеся внутри танков, могут думать: “Танки движутся словно два демона, готовых раздавить друг друга!” Танки сталкиваются вместе, но человек находится внутри. Аналогичным образом, и душа, пребывающая в этом теле, также обладает своим собственным телом, собственным

планом существования, своей собственной пищей – всевозможной собственностью, находящейся в духовном царстве – и этот мир попросту является неким искаженным отображением данного царства. Мы должны безраздельно стремиться к обретению жизни в этом духовном царстве, а безраздельность зависит от любви. Любовь же означает жертву, " умереть, чтобы жить". Мы должны полностью умереть по отношению к нашим интересам в этой мирской жизни. Позже в нас пробудится иной тип интересов, и мы будем жить там, в этом месте. Именно таково наше стремление, и ради этого мы оставили все свои "реальные" вещи: наш дом, нашу собственность, наших друзей, нашего отца, мать, наших детей и других родственников. Мы оставили так много вещей, и мы отправились на поиски чего-то иного. У нас более не осталось никакой привязанности к мирской собственности, но мы ищем то, что находится за пределами этого мира.

Слово "мирской" означает находящийся под воздействием категории смертности, т.е. умирающий каждую секунду. Всё, от чего мы зависим, поддерживая это тело, умирает с каждой секундой. Абсолютно всё. И именно поэтому мы хотим оказаться далеко за пределами данной земли непрекращающейся смерти, и, если это возможно, жить в царстве, в котором смерти нет. Это является *амритой*, или тем, что лишено смерти, и оно сладостно – это Вайкунтха, это Голока. Слово *Вайкунтха* употребляется для обозначения чего-то безграничного, таков смысл. Слово *кунтха* обозначает ограничение, а слово *Вайкунтха* – безграничное. Жить на Вайкунтхе означает жить в соприкосновении с безграничным целым.

Чистейшая молитва.

Преданный: Махарадж, еще один вопрос о Туласи Деви: я заметил, что в *матхе*, преданные, обходя вокруг Туласи во время *арати*, не любят воспевать следующую мантру: *йани кани ча папани брахма-хатйадикани ча, тани тани пранашиянти прадакшинах паде пед* (" Те, кто обходят вокруг Шримати Туласи Деви, с каждым шагом уничтожают любые последствия совершенных ими ранее грехов, даже последствия греха убийства *брахмана*"). Почему это так?

Шрила Шридхар Махарадж: Возвышенный преданный не должен иметь никаких молитв подобного типа: " Избавь меня от грехов". Преданный высшего уровня будет молиться так: " Что бы я ни сделал плохого, я готов страдать за это, до последней копейки. Но я молюсь только о том, чтобы я смог получить хотя бы маленькую капельку благоволения Господа Кришны". Такова должна быть молитва настоящего преданного. *Пауу-накхи хаге сваге ва нирайе тава бхакти раху бхактивинода хридайе:* в соответствии со своей кармой я могу быть птицей или животным, червем или насекомым, я могу находиться в раю или в аду, – но меня это несколько не заботит. Пусть я буду страдать соответственно моей *карме*. Но моей единственной молитвой будет: " Пусть я никогда не лишусь милости Господа Кришны; я хочу обрести это. Я хочу получить Его милость; я хочу получить преданность Ему. Только преданность – это все, чего я хочу. Предстоит ли мне наслаждаться результатами моих хороших деяний в раю, или же мне нужно будет страдать за грехи своей прошлой жизни и отправиться в ад, – я несколько не забочусь о том, чтобы освободиться от всего этого. В качестве плодов своей *кармы*, я готов наслаждаться или страдать, но я несколько не забочусь об этом. Я молюсь не о том, чтобы освободиться от последствий своих грехов, или же избавиться от каких бы то ни было нежелательных реакций или хороших заслуг, – нет, но я прошу только о том, чтобы я смог обрести чистую преданность, независимо от моих заслуг или грехов".

"Я не желаю получить освобождение ни от удовольствия, ни от страданий; пусть все это приходит в соответствии с моей прошлой *кармой*. Но с этого момента я хочу не растрчивать понапрасну благодать Господа Кришны, молясь только о том, чтобы иметь силы пережить любое неприятное событие. Но, что бы мне ни довелось обрести, начиная с этого момента, не важно, насколько незначительным это все может быть, пусть даже и капля, – все это должно являться нектаром высочайшего уровня, а более низкое представительство может заниматься рассмотрением вопросов ада ирая".

Для того, чтобы избавить нас от различного рода реакций или вызволить нас из ада илирая, нужны гораздо более низкие представители; они могут сделать это. Но нам следует молиться исключительно о милости Господа Кришны как высшем достижении, и никогда не пытаться уменьшить свою прошлую *карму*, – результат каких-то неблагоприятных деяний, совершенных из-за неправильного понимания. Меня не интересует "паспорт", я хочу "визу". Если я получу визу, то тогда меня уже более не будут беспокоить никакие проблемы с паспортом, – что-то похожее на это. Итак, просто расстаться с *майей*, или неправильным пониманием, это еще не все. Но некое позитивное достижение во владениях Господа Кришны является чем-то неизмеримо более высоким. Преодолев *майю*, мы можем достичь Вираджи, Брахмалоки; мы можем обрести *мукти* (освобождение), т.е. занять некое пограничное положение. Но зачем я должен буду тратить свою энергию только на то, чтобы занять на пограничном уровне некое положение? Все мои усилия должны сосредотачиваться на молитве об обретении положения на *Голоке*, и именно это и будет настоящим достижением, относящимся к высочайшему уровню. Я должен молиться только об этом, а все остальное будет совершаться автоматически.

Встреча Савитри с Ямараджем.

Существует одна история из Пуран, наглядным образом иллюстрирующая этот принцип – это история Сатьявана и Савитри. Савитри была безупречной женщиной, совершавшей определенные аскезы, и таким образом обретшей некое особое могущество. Однажды она отправилась со своим мужем Сатьяваном в лес, четко зная о том, что в этот день он должен будет умереть. Она ведала об этом, но не догадывался. Итак, во время заготовки дров, Сатьяван сказал: " У меня очень сильно болит голова. Я хочу немного прилечь". Савитри была готова к этому, и Сатьяван положил свою голову на ее колени и заснул. Во время сна он умер от сердечного приступа, и Ямарадж явился туда, чтобы забрать его с собой. Сначала приходили представители Ямараджа, но, обнаружив, что тело Сатьявана покоилось на коленях его очень чистой и целомудренной жены, они не осмелились забрать ее мужа.

Затем Ямарадж сам, лично, явился сюда и обратился к Савитри со следующими словами: " Оставь его, он уже мертв. Оставь его тело". Савитри ответила: " Да, ты можешь его забрать". Ямарадж взял душу Сатьявана, но вскоре он увидел, что Савитри, благодаря совершенным ею аскезам, пошла вслед за ним, не желая покидать своего мужа. Ямарадж сказал: " О, зачем ты идешь? Я забираю его. Ты должна вернуться".

Савитри ответила: " Нет, я не могу. Я тоже должна идти".

Ямарадж сказал: " Нет, у тебя нет такой необходимости. Почему ты мешаешь мне исполнить мой долг? Это является промыслом Творца, Господа Брахмы, и ты должна этому подчиниться".

Савитри ответила: " Лучше умереть, нежели жить без моего мужа".

Затем Ямарадж сказал: " Хорошо, я дам тебе благословение. Прими его и успокойся". Савитри попросила его о том, чтобы ее свекор и свекровь, которые были слепы, снова бы обрели свое зрение. Ямарадж сказал: " Да, они снова станут видеть". Но Савитри далее продолжала следовать за ним со словами: " Я еще не получила полного удовлетворения".

"Тогда попроси другое благословение".

"Хорошо, если ты милостиво дашь мне другое благословение, то я попрошу тебя: мои свекор и свекровь также лишились своего царства. Пожалуйста, сделай так, чтобы они снова восстановили свое право на царство".

"Да, они получат назад свое царство". Но Савитри опять следовала за ним.

"Как, ты опять идешь?"

"Да, я не могу жить без своего мужа".

"Тогда попроси еще одно благословение".

"Хорошо".

"Чего ты хочешь?"

"Я хочу иметь сто сыновей".

"Хорошо, ты будешь иметь сто сыновей". Но Савитри не отставала от Ямараджа. "Но теперь, почему ты идешь? Разве я не сказал тебе о том, что у тебя будет сто сыновей?" Она ответила: "Если ты забереешь моего мужа, то как же тогда я смогу обрести хотя бы одного сына?"

Затем Ямарадж в замешательстве сказал: "Да, ты права. Что же мне делать?" И так, он обратился к более высокой инстанции. Благословение Савитри было одобрено, и она получила своего мужа назад. Ямарадж уже отрезал себе путь назад, сказав: "Да, у тебя будет сто сыновей". И поэтому Савитри только закрепила все это тем, что произнесла следующие слова: "Ведь ты уже пообещал, что у меня будет сто сыновей, и поэтому, ты никак не можешь забрать моего мужа!"

Основной смысл всего этого заключается в том, что если мы обретем поддержку с более высокого уровня, то она отменит все законы этого мира смерти. Получив положение на Голоке, ничто не сможет задержать нас в этом материальном мире. Если Туласи Деви может даровать нам положение там, то почему же тогда мы понапрасну должны будем тратить свои молитвы, прося у нее: "Пожалуйста, очисти грязь, на которой я сейчас стою". Это есть самообман. И поэтому мы непрестанно должны молиться более высоким слугам об обретении более высокого служения Господу. Мы не должны беспокоиться о том, где мы можем находиться; эта проблема решится автоматически. Если мы получим какое-то более высокое назначение в божественном царстве, то тогда автоматически ничто не сможет удержать нас здесь. И посему *шуддха-бхакта*, или чистый преданный, в сокровенной глубине своего сердца никогда не будет молиться о чем-нибудь другом, ибо это является напрасным трудом. Но его молитва будет только такой: "Все, чего я хочу, это желание служить моему вечному Господу. Кроме этого, я не знаю ничего иного, и кроме этого я ничего не хочу".

Чистый преданный не будет молиться ни о чем ином, как только о более высоком служении Господу своего сердца. Он не сможет даже и подумать о том, чтобы попросить чего-нибудь еще во имя его или ее личных интересов. В Христианстве также обнаруживается подобное самопожертвование. И более высоким, нежели чем это, является самозабвение: индивидуальность сохраняется, но слуга полностью забывает о себе, и полностью погружается в деятельность, которая принесет удовольствие Господу. Никаких личных интересов, только безраздельное самозабвение: они не осознают своих конкретных личных интересов в силу того, что данные интересы оказались полностью погруженными в интересы Господа, в интересы Абсолютного Целого.

И посему любой, кто стремится стать чистым преданным, никогда не должен желать чего-нибудь еще, кроме чистого служения и удовлетворения Господа своего сердца. И когда личность не желает ничего, кроме: "Пусть произойдет все, чего Он хочет", то именно это и будет являться чистой преданностью Туласи, или тому, к кому мы обращаем свои молитвы. И если человек обрел это более высокое *сукрити*, эту *шуддха-бхакти*, себя *према-бхакти*, то он уже не сможет думать о чем, кроме того, как доставить удовольствие Господу Кришне. Он будет думать только об удовлетворении своего Господа, безоговорочно, полностью забывая о собственном теле, о своем уме, – обо всем. И именно такая молитва обладает наивысшей чистотой.

Глава Четвертая. Испытание, вкус и триумф.

В соответствии с *сукрити* конкретной личности, а также с ее внутренней гибкостью и милостью свыше, находящаяся внутри душа будет ощущать пробуждение, соприкосновение с каким-то определенным вкусом. И, в соответствии с этим вкусом, она также будет приспосабливаться к окружающей среде. В соответствии со своим внутренним вкусом она обнаружит: "Эти друзья, этот тип служения, это общество, – все это так близко мне! Все это является вкусным; очень, очень вкусным". Следуя своему вкусу, она будет принимать конкретный вид "пищи". Это похоже на поведение животных, выпущенных на волю, которые будут есть, сами выбирая подходящую пищу. И именно таким образом, пробужденная душа будет способна выбирать для себя надлежащее окружение. Ее внутренний вкус будет вести ее так: "Это является столь обворожительным; это так привлекает мое сердце. Я ощущаю себя абсолютно беспомощной – я не могу контролировать себя, ибо столь необыкновенно сильная привязанность к этой конкретной реалии не дает мне сделать это". И именно так она будет получать свое руководство. Интуиция будет ее направлять. В этом мире интуиция так же присутствует, и она есть и на уровне божественной жизни. Это проявляется существованием некоей скрытой склонности в душе. Это она будет выбирать, отвергать и воспринимать снова. По мере того, как мы будем совершать нашу *садхану*, к нам также постепенно будет приходить и вышеозначенный процесс осознания, отвержения и нового избирания. Постепенно он сможет полностью захватить нас.

Почему вы все, люди Западного мира, привлеклись сознанием Кришны? По большей части, вы были христианами, так почему же тогда сознание Кришны привлекло вашу душу, ваше сердце? Вы имели какие-то определенные религиозные представления, так почему же вы оставили это, отказавшись от множества различного рода традиционных представлений и многих друзей - единомышленников? Почему вы оставили их, и пришли сюда, в сознание Кришны? Ради чего вы сюда пришли, так рискуя? Страна, общество, религиозные убеждения, – вы оставили все это, и пришли в сознание Кришны. Более того, вы активно проповедуете. И это самое внутреннее побуждение теперь снова будет вдохновлять вас к избирательному рассмотрению различных подразделений служения в сознании Кришны.

И наша внутренняя склонность, внутреннее тяготение или стремление, будет вести нас. "Этот конкретный вид служения очень привлекает меня; и мне не остается ничего иного, как только соприкоснуться с данным служением". Таково будет руководство: взаимодействие с *чайтья-гуру*, с *Гуру* внутри, с внутренним "руководителем". *Гуру* находится как снаружи, так и внутри. Когда мы не можем уловить наставления внутреннего руководителя-*Гуру*, тогда мы должны получать наставления от *маханта-Гуру* снаружи, и из Писаний. Мы постоянно нуждаемся в руководстве на протяжении всего пути, и когда мы достигаем некоего определенного уровня, то, начиная с него, наше *ручи* может вести нас. Наш внутренний наставник может вести нас как интуиция, точно таким же образом, как птицы и звери также могут направляться ею.

Сорняки, препятствующие развитию растения Бхакти.

Преданный: Махарадж, ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос: почему тогда так много практиковавших Кришна-сознание, по тем или иным причинам, прекратили свое общение с миром преданности?

Шрила Шридхар Махарадж: С обычной точки зрения, жизнь безраздельного самопредания не является легкой. Так как мы обладаем свободой воли, на ее пути возникает так много трудностей: какие-то прошлые наклонности, равно как и вероятность нанесения оскорблений в мыслях, словах и действиях. Таковы недостатки, и это не является чем-то совершенным. Наша свободная воля очень слаба и ограничена. *Садхана* означает отвержение и новое восприятие, и в ней также существует так много трудностей и беспокойств, которые могут возникать из каких-то наших прошлых наклонностей, не позволяющих нам совершать уверенное продвижение. Хотя я и знаю: то, что я вижу перед собой, есть более высокая форма служения, мои прошлые склонности не позволяют мне принять это, и самому совершать аскезы и проходить через серьезные испытания, которые необходимы для данного служения. Во всем этом существует так много трудностей, которые подобны сорнякам. Вот как это описывается в “Чайтанья-чаритамрите”:

*брахманда бхрамите кона бхагьяван джива
гурукришна-прасаде пая бхакти-лата-биджа
кинту яди латара санге утхе "упашакха"
бхукти-мукти-ванчха, йата асанкхья тара лекха
"нишиддхачара", "кутинати", "джива-химсана"
"лабха", "нуджа", "пратиштхади" йата упашакха-гана
сека-джала пана упашакха бада йайа
стабдха хана мула-шакха бадите на пайа
(Ч.ч. Мадхья-лила 19.151, 158-60)*

" В соответствии со своей *кармой*, все живые существа скитаются по вселенной. При этом некоторые из них оказываются вознесенными на высшие планеты, а некоторые попадают на низшие. Из многих миллионов скитающихся живых существ, одно, наиболее удачливым, по милости Кришны обретает возможность общения с авторитетным духовным учителем. И по милости как Кришны, так и духовного учителя, эта личность получает семя роста преданного служения".

" Нежелательными сорняками, возрастающими вместе с ростком *бхакти*, являются: запрещенная деятельность, насилие, лицемерие, поиск материальной выгоды, желание обретения почета, славы и т.д. Это – сорняки. И если личность не видит никакой разницы между *бхакти-латой* (ростком *бхакти*) и сорняками, то поливание водой в форме различного рода практических действий, приводящих к развитию преданности, таких, например, как слушание, воспевание и т.д., оказывается неверно направленным в силу того, что при этом разрастаются сорняки, а росток *Бхакти-лата*, наоборот, увядает".

Растение преданности сначала становится небольшим ростком, и затем постепенно разрастается. И Шрила Кришнада Кавираджа Госвами говорит здесь о том, что наряду с основным ростком преданности также вырастает очень много сорняков. Когда данный росток получает воду и питательные вещества, то начинают расти и эти сорняки. Слово "*лабха*" означает "обретение" – внешнее обретение чего-либо, в основном, положения. Но это самое положение и "*нуджа*", признание, которые получает *садхак*, могут затем создать внутри него так много иных врагов. Из каких-то прошлых наклонностей появляются новые враги: ими может оказаться желание обретения денег ради удовлетворения своих личных, корыстных интересов, или же желание получить любовь женщин, а затем возникает стремление к *пратиштхе*, – к славе и популярности. Может прийти так много различных вещей. Когда кто-то "поднимается вверх", ему на пути может встретиться так много трудностей, мешающих его дальнейшему продвижению. Но мы должны осознанно отбросить все эти вещи. Так много различных трудностей попадает на пути, и мы должны оградить себя ото всех этих необыкновенно многочисленных внутренних врагов нашего устремления, делая это при помощи *Гуру*, *садху*, Священных Писаний и нашей собственной искренности. Так, постепенно, мы будем расти.

И на каждом новом уровне, к которому мы будем приближаться, мы также будем обнаруживать и некие новые трудности. И поэтому, путь внутреннего развития отнюдь не усыпан розами. Скорее наоборот, он является необыкновенно тернистым. По мере того, как мы приближаемся все ближе к цели, мы становимся все более и более свободными, но в самом начале различные трудности приходят для того, чтобы мешать нам. Наши прошлые *карма-пхалы*, "плоды" наших прошлых деяний, будут возвращаться для того, чтобы мы могли их вкусить, равно, как и наклонности различных типов станут преследовать нас для того, чтобы попытаться удержать нас под своим контролем. Но, встречая все эти трудности и преодолевая их – и побеждая их, мы будем продвигаться все выше и выше, а трудности будут уменьшаться. Но все равно, что-то может еще оставаться, в особенности, *пратиштха*.

Больше смирения - меньше противодействия.

*Тринад апи суничена, тарор ива сахишнуна
аманина манаддена киртанйах сада харих
(“Шикшаштакам”, 3).*

Следуя по пути *бхакти*, в полной мере обладая этим необыкновенно полезным умонастроением, вне всякого сомнения, мы будем встречать меньше противодействия. *Тринад апи суничена*: смиренное травинки. Я не позволю себе быть причиной возникновения каких бы то ни было трений с окружающим меня миром – это должно являться нашим изначальным умонастроением и наиглавнейшим руководством к действию. Второе, *тарор ива сахишнуна*: если при этом последует какая-нибудь агрессия со стороны окружающего мира, то я должен буду пытаться выносить ее без каких бы то ни было возражений, никак не противодействуя этому. И третье, *аманина манаддена*: я не буду стремиться к обретению популярности, доброго имени или же славы, – я не буду стремиться ни к чему подобному. Но, в то же самое время, я буду оказывать должное уважение своему окружению и каждому, кто в нем находится. Я буду оказывать уважение, но я не буду желать уважения от других. Чем более мы будем пытаться следовать по нашему пути с этим умонастроением и соответствующим образом поведения, тем с меньшим количеством трудностей нам придется сталкиваться.

Далее, те, кто находятя в миссии под руководством более реализованной души, также могут сталкиваться с различного рода опасностями. Когда мы отправляемся проповедовать, нас ждут встречи со многими трудностями, но, опираясь на высшее руководство, мы должны сражаться с теми, кто занимается распространением неправильных

представлений. И мы должны будем либо победить их, либо пригласить их на встречу с более высоким руководителем. И таким образом мы сможем противодействовать силам *майи* и контратаковать. В это время нам не следует руководствоваться принципом: "мы не должны противодействовать нашему окружению". Нет, но когда мы, как солдаты, занимаемся проповедью, мы должны подходить к, и встречаться с противодействием. И мы также должны пытаться "разоружить" его. И если мы не сможем этого сделать, то мы должны пригласить его к нашему *Гуру* для того, чтобы разоружить его таким образом.

И именно так я и буду продолжать свою деятельность, исполняя при этом указания вайшнава. И если, так или иначе, в этом стремлении я окажусь "раненным" каким-либо местным окружением, то моя духовная стойкость, как результат следования указаниям более высокого представителя, еще более увеличится. Это будет являться *вайшнава-севой*. И благодаря этому я получу еще большее благо.

Я хочу обрести "*вайшнава-пратиштху*": я не хочу никакого признания от обыкновенных людей, ибо они являются практически сумасшедшими, но я хочу обрести некое положение в глазах моего господина, моего *Гурудева*. Я хочу, чтобы он сказал следующее: "Да, из этого юноши выйдет толк. Он будет духовно прогрессировать". Если мои высокие наставники будут смотреть на меня с симпатией и одобрением, то это и будет моим богатством. Их благожелательность и любовь ко мне будут являться моим богатством на пути к высшему царству. Когда мы одни, в каком-то уединенном месте, и продолжаем воспевать Святое Имя, без сомнения, принцип "*тринад апи суничена*" должен все время неукоснительно соблюдаться. Но в проповеди, сражаясь под руководством "генерала", мы должны вести себя немного иным образом. Наше внешнее поведение должно более направляться в сторону исполнения приказов этого высшего духовного генерала. Это будет более выгодным.

Смысл санньясы для вайшнава.

Преданный: Поскольку общее указание идти и проповедовать было очень широко дано всем преданным Господом Чайтаньей Махапрабху, то какова особая значимость уклада *санньясы* в нашей *сампрадае*, хотя Махапрабху сказал о том, что она является запрещенной в Кали-югу?

Шрила Шридхар Махарадж: Ответ приводится в "Шри Чайтанье-чаритамрите". Это является общим вопросом не только для Гаудия *сампрадаи*, но также и для последователей Рамануджи, Мадхвачарьи, и даже Шанкарачарьи. Буддисты могут несколько не беспокоиться об указаниях Пуран, но школа Шанкары и школы вайшнавов принимают *санньясу*. Шанкара был *санньяси*, а что касается большей части его последователей, то и они также все являлись *санньяси*. И это также относится к Рамануджа-, Мадхвачарья- и Вишнувами *сампрадаям*.

Объяснение таково: в Кали-югу *санньяса*, в строгом смысле *карма-санньяса*, запрещена. *Карма-санньяса* означает то, что вы оставляете все, и этот тип *санньясы* является невозможным в Кали-югу. В *шастрах* говорится о том, что в Сатья-югу человек может жить до тех пор, пока существуют его кости. Пока есть кости, жизнь будет присутствовать в человеке. В Трета-югу жизнь может поддерживаться благодаря нервной системе; но при этом в *шастрах* говорится о том, что в Кали-югу, *калав аннагатах пранах* – продолжительность жизни зависит от пищи. И поэтому *санньяса* в строгом смысле этого слова не является возможной в Кали-югу.

В прошлом, Валмики занимался совершением *тапасы* на протяжении столь многих лет, что насекомые заполнили все его тело и превратили плоть в прах. Но, тем не менее, он продолжал жить в своих костях. Затем, позже, с помощью некоего духовного чуда, все его тело было заново восстановлено. Но в Кали-югу, без пищи невозможно жить. Все виды аскез были специально приспособлены к Кали-юге, и только непрерывный пост, разрешенный в Кали-югу, составляет двадцать четыре часа, и не более. В другие эпохи обычно соблюдался, по крайней мере, двенадцатидневный пост. Если человек делал что-нибудь плохое, то, в соответствии со *смрити*, *шастрой*, двенадцатидневный пост был обычным наказанием за любой грех. Но в Кали-югу, двадцатичетырехчасовой пост является максимальным, потому что без пищи человек не сможет жить.

И если человек должен был бы принять *карма-санньясу*, при этом, столь сильно завися от материальных обретений и потерь, он не смог бы поддерживать свое существование. Но жизнь *вайшнава-триданда-санньясы*, которая не требует невыполнимых вещей – просто принимай *прасадам* и совершай служение, является некой модифицированной формой, основывающейся на принципе *йуктачара вихараи ча*. Личность, живущая в соответствии с этим принципом, может принять *санньясу*.

Махапрабху принял *санньясу*, Шанкарачарья, Рамануджа, — все основоположники различных *сампрадай* также приняли *санньясу*. Все это представлялось в качестве *карма-санньясы*, но, тем не менее, *санньяса* бывает разных видов. Существует также и *видват-санньяса*, которая почитается в среде стремящихся к обретению освобождения личностей наивысшей. Они считают, что, полностью осознав негативность своей связи с материальным царством, человек покончит со своим материальным заключением и вступит в духовную сферу. Когда он полностью утверждает в этом абсолютно незыблемом осознании того, что "моя связь с материальным миром приносит мне только очень большой вред", он оставляет свое тело и отправляется на духовное небо. Такова *видват-санньяса*.

Существует также и *нароттама-санньяса*:

*йах свакат парато веха
джата-нирведа атмаван
хриди критва харим гейат
павраджет са нароттамах
(Бха: 1.13.27.)*

В системе *нароттама-санньясы* личность начинает осознавать присутствие или существование Господа в своем сердце, и, думая о Нем, она оставляет свои текущие занятия и обязанности домохозяина и остается в стороне. Человек находится в любом месте, под деревом, в пещере, или где-то еще, не заботясь о своих материальных потребностях. Он не оставляет немедленно своего тела, но принимает только ту пищу, которая приходит сама, без усилий с его стороны. Если же пищи нет, то он не ест ничего, и так продолжает жить. Он оставляет свой дом ради чего-то лучшего – такова *нароттама-санньяса*.

Причем, в *шастрах* также упоминаются и различные стадии *санньясы*: *кутичака*, *бахудака*, *хамса* и *парамахамса*, по восходящей. Но, приняв *триданду-санньясу*, *санньяси* полностью использует себя в служении Господу через распространение Его посланий и принесение блага обычным людям, и ее признаки являются уже иными. Они абсолютно отличны. *Триданди-санньяси* не принимает умонастроение или тактику оставления всех своих занятий в этом мире как результат возникновения у него чувства глубокого отвращения ко всем его многочисленным соблазнам. Но, скорее наоборот, он задействует себя в исполнении более высоких обязанностей высшего мира через некоего посредника, и поэтому его тело также находит свое применение. Продолжая оставаться здесь и поддерживая со всем этим

определенную связь, он низводит сверху более высокие реалии и распространяет их в окружающем его мире. Это является еще одной концепцией *санньясы*, и она обладает некоей положительной ценностью.

Этот образ поведения является аналогичным образу поведения ближайших спутников Господа. Когда какое-нибудь воплощение Господа нисходит сюда, Его любимые *паршады*, Его друзья и слуги, также посылаются Им сюда для того, чтобы здесь помочь Ему, служить Ему. Существуют также и суб-посредники, которые получили некое задание от более высокого представителя, и, в таком качестве совершая в этом мире какую-либо работу, они могут получить даже большее духовное благо, нежели те, кто с необыкновенными усилиями старается полностью оборвать всякую связь с материальным планом существования. Эти суб-посредники стремятся использовать свою связь с этим материальным миром для того, чтобы стяжать некое реальное богатство высшего мира. И поэтому, на, *триданди-санньяси*, следуя примеру *паршадов* Господа, также желают действовать в качестве орудий Бога.

Слава божественной женской природы.

Преданный: Махарадж, нам известны указания, запрещающие *санньяси* и *брахмачари* общаться с женщинами. Но как должны относиться к ним мужчины-преданные, совершающие служение в миссии Махапрабху вместе с нашими духовными сестрами?

Шрила Шридхар Махарадж: В соответствии с системой *варнашрамы*, *шудрам* (рабочим) и женщинам не позволяется напрямую принимать участие в высших религиозных церемониях. Им разрешается только косвенное участие, и они также не получают священный шнур. И, тем не менее, можно видеть то, как мальчик-*брахман* касается стоп своей матери! Мать не может прикасаться к Божеству Нараяны, но ее сын, поклоняющийся Нараяне, прикасается к ее стопам и берет пыль с ее стоп. Таковы отношения, существующие в системе *варнашрамы*. Женщины обычно считаются непригодными, или же находящимися ниже уровня, на котором можно заниматься непосредственным служением Господу, но в концепции вайшнавизма не существует подобной строгости относительно этого положения.

Когда я был молодым, в моем уме возникло некое небрежение по отношению к женской части общества: "Я должен держаться подальше от них – они неприкасаемые". Но эту точку зрения исправила моя тетя: она заметила мое внутреннее состояние, мое отношение, и однажды благожелательно сказала мне: "О, разве ты не знаешь того, что женщины представляют Лакшми Деви? Они принадлежат к той же группе, и в них очень четко проявляется качество самопожертвования и смирения, и поэтому им необходимо оказывать уважение. Их следует уважать, а агрессивная мужская природа как раз должна восприниматься как нечто неблагоприятное. Женская концепция "я" является идеалом очень благородного типа, в котором высокое положение занимает аспект преданности, или самопожертвование. У женщин нет агрессивности; они представляют собой олицетворенное самопожертвование, тогда как мужская природа как раз является агрессивной".

Постепенно, я осознал эти слова и научился воспринимать Ситу, Драупади и многих других женщин в истинном свете, особенно тот высочайший пример, который являют многочисленные *гопи*. Установленный *гопи* стандарт убедительно указывает на то, что такие понятия, как самозабвение, самопожертвование и самопредание достигают своего зенита, своего наивысшего развития именно в женском аспекте. Пассивная сторона занимает высочайшее положение: эта точка зрения возникла у меня постепенно и вызвала целый переворот в моем уме.

Мадхура-раса, или богосупружество, занимает наивысшее положение, и в Шримати Радхарани мы обнаруживаем величайший уровень любви и самопожертвования. Мужчины являются агрессорами; они, а не женщины, несут ответственность за возникновение всех трудностей и беспокойств. То, что мы обладаем агрессивной мужской природой, на самом деле, является для нас болезнью. Постепенно, данное восприятие развивалось в моем сердце, и, в конечном итоге, я обнаружил, что когда женская природа чиста и связана с *ватсалья-расой* и *мадхура-расой лилы* Господа, то в высочайшем царстве она занимает наивысшее положение. И мы все стремимся к тому, чтобы оказаться задействованными в служении Шримати Радхарани.

Занимаемое Шри Радхой положение является положением высочайшего служения Кришне, а *радха-дасьям* почиталось Махапрабху как наивысшее достижение. Васудева Гхош говорит следующее:

*(йади) гаура на хаита табе ки хаита,
кемане дхаритам де`
радхара махима према-раса-сима
джагате джаната ке?*

Кто мог бы явить эту святую, божественную истину, если бы Шри Гауранга лично не явился на этой планете? Кто бы рассказал, кто бы сообщил нам о том, что высочайшим слугою является Радхарани? Но пришел Гауранга, и Он ясно показал нам то, что высочайшей концепцией служения является занятость в служении этой высочайшей Подчиненной Энергии.