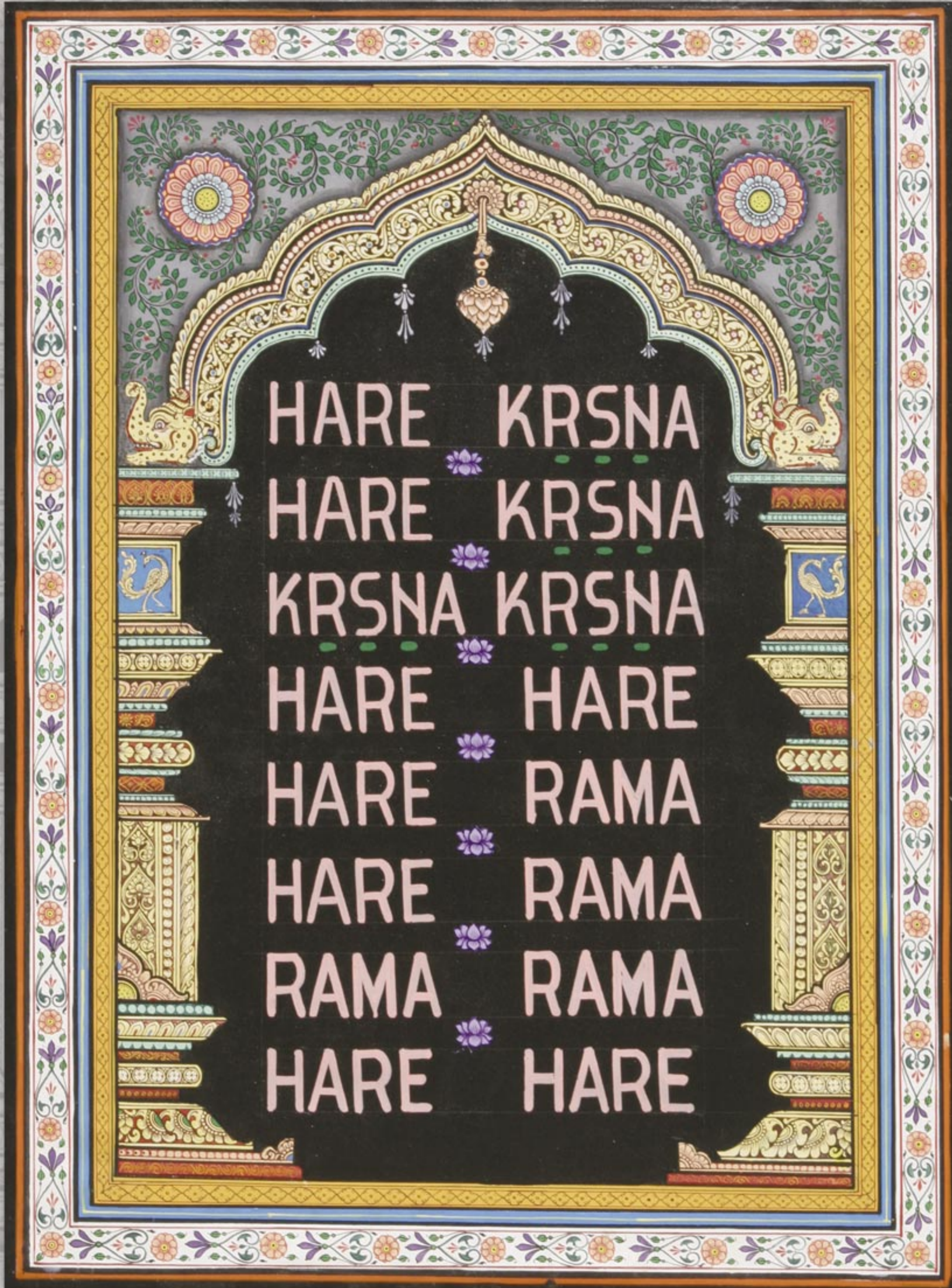

रघुवपरा वपरा

वैष्णवский Журнал

हरे कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे

гаудия-варшан

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

Редколлегия:

Шрипад Б.Б. Авадхут Свами
avadhut@list.ru,
Индубала Диди,
indubala@mail.ru,
Рагалекха Диди
ragalekha@mail.ru,
Вриндаван Чандра Прабху,
Динашрая Прабху
dinashraya@mail.ru

Перевод и редакция текстов:

Рагалекха деви даси,
Динашрая Прабху,
Притху Прабху,
Вриндаван Чандра Прабху

Дизайн:

Ишарупа Диди,
v-lena@hotmail.ru
Закупень М. Ф.

Верстка:

Закупень М. Ф.

Корректурa:

Г. С. Якушева

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 благословию
ачарьи-президента Шри Чайтанья Сарасват Матха
Шрилы Говинды Махараджа*

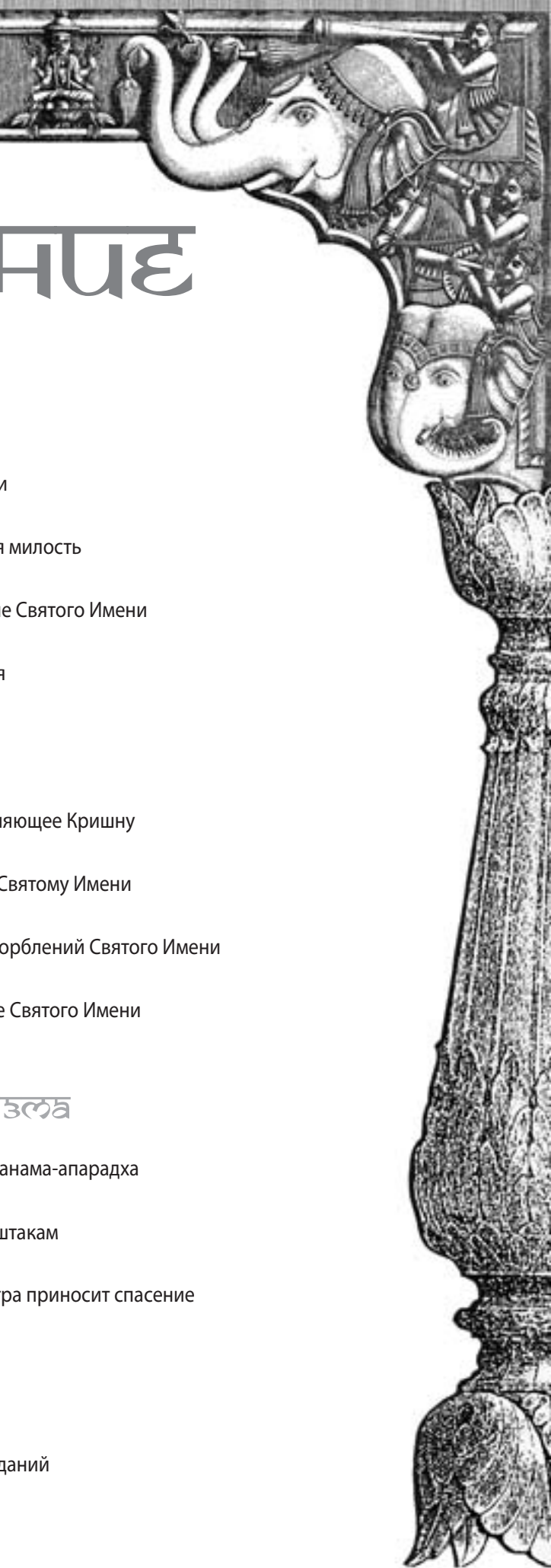
По желанию нашего возлюбленного духовного учителя русскоязычный журнал «Садху-санга» начиная с этого номера будет выходить под названием «Гаудия Даршан». Так называлось издание, которое долгое время выпускалось на бенгали под личным руководством самого Гурудева, Шрилы Говинды Махараджа. То, что Гурудев пожелал дать нашему журналу такое название – великая честь и серьезная ответственность для всех, кто работает над ним. Мы молим у лотосных стоп нашего Гурудева о том, чтобы он помог нам достойно нести это служение.

Тема настоящего выпуска – служение Святому Имени, Шри Харинаму Прабху. Что означают слова «служение Имени»? Обычно так говорят о служении личности, которую мы почитаем или любим, то есть эти слова употребляются в переносном смысле. Но когда вайшнавцы говорят о Служении Святому Имени, они имеют ввиду не переносный, а прямой смысл этих слов. Поскольку Имя и есть Сам Господь, Имя Кришны и Личность Кришны суть одно. Эта истина, открытая Шри Чайтаньей Махапрабху, непостижима для обыденной, мирской, линейной логики. Чтобы понять, как Имя может быть единым с Личностью, нужно выйти в иное измерение, в иную, нелинейную, трансцендентную Реальность. Мы можем сделать это, если примем руководство представителя Той Реальности, просветленного Учителя, истинного вайшнава. Под его началом мы должны тщательно изучить и глубоко понять науку об Имени, которую хранит духовная преемственность Гаудия Вайшнавов. Тожество Имени и Личности Кришны есть великая тайна, которая не откроется по первому нашему желанию, даже если мы и согласимся с этим положением, даже если мы долгие годы будем заниматься духовной практикой. Тайна раскрывается только по Милости. Помня об этом, нужно посвятить свою жизнь Хранителям Тайны – великим вайшнавам, храня в сердце великую заповедь Махапрабху:

*тринад апи суничена тарор ива сахишнуна
аманина манадена киртанях сада харих*

«Нужно всегда славить Святое Имя, будучи смиреннее травинки и терпеливее дерева, оказывая почтение каждой душе и не требуя почтения в ответ».

सोवैरजानुए

वृषारब्ज वारजान

Шрила Б. С. Говинда Махарадж	4	Цель жизни
Шрила Б. С. Говинда Махарадж	8	Вселенская милость
Шрила Б. Р. Шридхар Махарадж	22	Нисшество Святого Имени
Шрила Б. Р. Шридхар Махарадж	28	Святое Имя

फोकुट

Шрила Б. С. Говинда Махарадж	40	Эго, заслоняющее Кришну
Шрила Б. Р. Шридхар Махарадж	52	Служение Святому Имени
Шрипад Б. А. Парамхамса Махарадж	56	Десять оскорблений Святого Имени
Шрипад Б. К. Гири Махарадж	58	Сокровище Святого Имени

जलपुजिन्य वानुनाविउला

Шрила Б. С. Говинда Махарадж	62	Даша-видханама-апарадха
Шрила Бхактивинода Тхакур	66	Шри Намаштакам
Шрила Б. С. Говинда Махарадж	72	Маха-Мантра приносит спасение
	74	Глоссарий
	76	Каталог изданий

HARE KRSNA
KRSNA KRSNA
HARE HARE

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА КРИШНА КРИШНА ХАРЕ

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА КРИШНА КРИШНА ХАРЕ

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА КРИШНА КРИШНА ХАРЕ

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА КРИШНА КРИШНА ХАРЕ

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА КРИШНА КРИШНА ХАРЕ

PE XAPE PAMA XAPE PAMA PAMA PAMA XAPE XAPE
PE XAPE PAMA XAPE PAMA PAMA PAMA XAPE XAPE

XAPE XAPE PAMA XAPE PAMA PAMA PAMA XAPE XAPE
XAPE XAPE PAMA XAPE PAMA PAMA PAMA XAPE XAPE
XAPE XAPE PAMA XAPE PAMA PAMA PAMA XAPE XAPE

АЧАРЬЯ- ДАРШАН

Цель ЖИЗНИ

Лекция, прочитанная
перед студентами колледжа
на Маврикии в 1993 г.

Досточтимые учителя, уважаемые вайшнавцы и мои дорогие ученики, я очень рад тому, что вы дали мне возможность рассказать о сознании Кришны. Для меня это большая удача. Я очень признателен дирекции этого колледжа, которая столь великодушно согласилась устроить нашу сегодняшнюю встречу.

Каждый, кто посетит Маврикий, сразу увидит, что это благословенный край. Так было и со мной. Деревья, гнущиеся под тяжестью фруктов, плодороднейшая почва и множество благочестивых людей – я был просто поражен, когда увидел этот райский уголок – вашу страну. С деревьев падали созревшие манго, обильно плодоносили папайи и другие деревья, но никто в этой земле изобилия не обращал ни малейшего внимания на это. Эти картины тотчас вызвали воспоминания о Шри Вриндаване Дхаме. Там тоже повсюду на деревьях много спелых плодов, и все живущие там души исполнены духа преданности. Там все навечно отдали себя Божественному Служению, служению Всевышнему Господу. Так описывается в «Шри Брахма-самхите» Голока Вриндавана, Святая Земля Кришны. Эту священную книгу принес Шриман Махапрабху из странствий по Южной Индии. Сведущие в вопросах религии люди считают, что этот священный труд безупречно передает суть учения Махапрабху.

*ишварах парамах кришнах
сат-чит-ананда-виграхах
анадир адир говиндах
сарва-карана-каранам*

(Шри Брахма-самхита, 5.1)

«Верховная Личность Бога, живое воплощение Истинного Бытия, Сознания и Блаженства – это Говинда, Кришна. Он – не имеющий начала Источник всего сущего, Причина всех причин». Иными словами, все мы по своей истинной природе исходим от *сат-чит-ананда-виграхи*, Кришны.

Веды учат, что Кришна – это Верховная Личность Бога. У других богов тоже есть свои обители, они тоже сильны и могущественны, но источник их силы – Безграничный Господь, Верховная Личность Бога, Кришна. Если от безграничной силы отнять безграничную силу, останется все та же безграничная сила, все равно как если от ноля отнять ноль, останется ноль.

*ом пурнам адах пурнам идам
пурнат пурнам удаच्याте
пурнасья пурнам адая
пурнам эвавашишьяте*

(Шри Ишопанишад, введение)

Если мы изучим главные писания Вед, то у нас не останется сомнений в том, что Кришна – Верховная Личность Бога. Сейчас повсюду в мире люди повторяют Харе Кришна Маха-Мантру, и такая медитация дает им возможность многое понять. Во всех священных книгах: в Веданте, Упанишадах, в восемнадцати Пуранах и других, воздается хвала Верховной Личности Бога, Кришне. И все же нередко возникает вопрос: «Что представляет собой Сознание Кришны и почему нужно поклоняться Кришне?»

Любовь, красота и блаженство

Мы испытываем глубокую потребность в любви, счастье и внутренней радости. Сердце наше не находит удовлетворения в материальной жизни. Но мы можем исцелиться, если будем поклоняться Кришне. Душа – вечное сознающее существо, и ей свойственно желать, чувствовать, мыслить. Не *джада*, мате-

рия, а душа – истинный источник жизни. Внутри материального тела находятся живые души. В каждом дереве живет душа, что было доказано учеными, такими как Джагадиш Боуз. Но это отнюдь не новость. В священных книгах древности, Ведах, изложено знание о духовной природе всего сущего. Там сказано, что основой существования любого организма является живая душа, и изучив Веды, мы сами это обнаружим.

Каждый, кто обладает сознанием, совершает какую-либо осмысленную деятельность. Наши дела могут быть хорошими или дурными, и плоды они принесут соответствующие. Вы, конечно, знакомы с третьим законом Ньютона, который гласит, что каждому действию соответствует равное ему противодействие. Каждый поступок влечет за собой последствие. Поэтому следует совершать хорошие, благочестивые дела, тогда и плоды их будут хорошими.

А чтобы полностью избавиться от последствий своих действий, нужно следовать философии сознания Кришны. Если мы целиком предадимся Кришне, то все будет направляться прямо к Нему. Если мы будем жить в сознании Кришны, наши действия не приведут к материальным последствиям. Так говорит «Шримад-Бхагаватам» и «Шримад Бхагавад-гита».

В этом зале собрались студенты, желающие больше узнать о религии, в особенности о сознании Кришны. Я рекомендую вам прочесть «Бхагавад-гиту». Это удивительное произведение. Чтение этой книги благотворно влияет на каждого: и того, кто трудится ради материальных благ, и того, кто идет путем познания, и того, кто посвятил себя йоге, желая развить мистические силы. Оно принесет благо и *бхакте* – тому, кто всегда предан Господу и во всем полагается на Кришну. Каждый получит благо от чтения «Шримад Бхагавад-гиты».

*анасактасья вишаян
ятхархам упаюнджатах
нирбандхах кришна-самбандхе
юктам ваирагьям учьяте*

(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.255)

«Истинное благо в том, чтобы, освободившись от привязанностей к мирскому, служить Кришне. К этому и нужно стремиться».

*ашочьян анвашочас твам
прагья-вадамши ча бхашасе
гатасун агатасумши ча
нанушочанти пандитах*

(Бхагавад-гита, 2.11)

Кришна сказал Арджуне: «Ты говоришь как мудрец, а сам подвержен мирским радостям и печалям. Ты стараешься показать, что знаешь Веды, что ты *пандит*, но на деле не следуешь заповедям Вед».

Поэтому Кришна поведал Арджуне главные истины Вед. Он рассказал о высшем бытии, неподвластном закону *кармы*, где действия не влекут за собой последствий.

Кришна сказал:

*ниятм куру карма твам
карма джьяйо хй акарманах
шарира-ятрапи ча те
на прасиддхвед акарманах*

(Бхагавад-гита, 3.8)

«О Арджуна, не отказывайся от деятельности. Необходимо исполнять свой долг, иначе ты даже не сможешь поддерживать свою жизнь».

*ягьяртхат карmano 'нъятра
локо 'ям карма-бандханах
тад-артхам карма каунтея
муқта-сангах самачара*

(Бхагавад-гита, 3.9)

«О Арджуна, все живущие в этом мире несут бремя своей *кармы*, кроме тех, кто исполняют свои обязанности как бескорыстный долг и посвящают плоды Господу Вишну. Отбрось же мирские привязанности и посвяти всего себя служению Господу».

С детства нас учат делать добро. Об этом же говорит «Шримад-Бхагаватам» и философия сознания Кришны. Всякое знание, которое мы получаем, нужно использовать так, чтобы оно принесло благо всем. Поступая так, мы сами в конце жизни обречем величайшее благо.

Поражение – ступень на пути к успеху

Каждый ученик должен прилагать усилия, чтобы перейти в следующий класс. Но не все добиваются желаемых результатов, потому что способности у всех разные. Кто-то может провалиться на экзамене, но если он вспомнит о том, что поражение можно сделать столпом будущего успеха, у него появятся силы на новые попытки. Этот принцип действует даже в миру.

Новорожденные еще не умеют ходить. Когда ребенок пытается сделать первый шаг, он обязательно падает, но затем встает и пытается снова. Он падает, поднимается, снова делает шаг и снова падает, но постепенно набирается сил и умения, и вскоре научится не только ходить, но даже бегать. Так и *карми*, *гьяни*, *йоги* – все они могут чего-то достичь, но самая замечательная перспектива откроется перед тем, кто полностью предается Кришне. Сознательно живя жизнью, проникнутой сознанием Кришны, человек обретает высочайшее благо.

В «Шримад-Бхагаватам» Прахлада Махарадж дает своим школьным товарищам такой совет:

*каумара ачарет праджно
дхарман бхагаватан иха
дурлабхам манушам джанма
тад апи адхрувам артхадам*

(Шримад-Бхагаватам, 7.6.1)

«Разум дан человеку для того, чтобы с самого рождения посвятить себя служению Всевышнему Господу, отбросив все остальные обязанности. Человеческая жизнь очень редка, и хотя она так же скоротечна, как и все прочие жизни, но именно она дает душе возможность служить Богу. На этом пути даже незначительные, но искренние усилия даруют совершенство жизни».

Прахлада был преданным Господа Нрисимхадевы. Его школьным товарищам было от пяти до двенадцати лет. Собираясь в доме учителя, они говорили между собой и Прахлада всякий раз призывал их как можно больше узнать о духовной жизни и начать ее тут же, не медля ни мгновения.

Нам очень повезло: мы родились людьми. Мы *дживы*, души, и наши поступки могли привести нас в любое тело. Однако сейчас, благодаря совершенным в прошлом благим деяниям, мы обрели тело человека. В человеческом теле можно научиться многому, многое узнать и понять. У других существ – собак, коров и т.д. – способность к пониманию ограничена, ее достаточно только для того, чтобы удовлетворить физические потребности и испытать некоторое счастье. Найти истинное счастье в материальном мире невозможно, хотя некоторое представление о нем можно составить.

Конечно, у каждого из нас есть свое понимание счастья и жизненных перспектив. Но если принять во внимание, что все мы – души, то вопросы о духовной природе бытия обретут для нас великую ценность. Кто я? Почему я здесь? Какова цель моей жизни? Что меня ждет после смерти? Лишь в теле человека можно получить ответы на многие из этих вопросов; такое знание называется *бхагавата-гьяной*, *бхагавата-дхармой*. Читая книги, которые содержат это знание, стараясь его получить, мы обязательно обречем благо.

В этом рождении мы должны узнать, в чем высшее благо человеческой жизни, что является высшим благом для души. Душа духовна по своей природе, а тело смертно. Трансцендентное существо живет в бренном теле, будь то человеческое или какое бы то ни было другое.

По своей природе мы не тело. Мы – тот, кто живет внутри тела. Это нетрудно понять, наблюдая за умирающим человеком. Дни его сочтены, но мы видим, что в теле живет дух, некая личность, духовное существо, обладающее способностью думать, чувствовать и желать. Это и есть *джива*, душа. Когда человек умирает, душа оставляет то временное прибежище, каким служило для нее материальное тело. Этому учит не только индийская философия. Даже на Западе были философы, например Гегель, которые пришли к похожему заключению.

Сокровище человеческой жизни

В наших же интересах сделать что-то на благо нашей души. Но это возможно только благодаря смирению и терпимости, уважению к другим. Нужно перестать противостоять окружающему нас миру, тогда мы без труда поймем, что такое душа, кто такой Бог, в чем высшее благо жизни. Мы также узнаем, откуда мы пришли, куда отправимся после смерти. Рождение и смерть вполне естественны для этого мира, равно как все наши радости и печали или другие преходящие чувства и состояния. Все это нам необходимо понять.

*каумара ачарет праджно
дхарман бхагаватан иха
дурлабхам манушам джанма
тад апй адхрувам артхадам*

(Шримад-Бхагаватам, 7.6.1)

Старайтесь узнать, в чем суть *бхагавата-дхармы*, и когда это знание придет к вам и станет прочным, оно даст вам возможность понять, что есть что. В противном случае мы проиграем. В сущности, только те, кто родились людьми, могут по-настоящему понять, что хорошо и что плохо, и, искренне стремясь к такому знанию, мы обязательно его обречем.

То, что нам нужно, – это искренность, терпимость, смирение и уважение к другим. Этими четырьмя качествами должен обладать каждый. Мне радостно видеть энтузиазм жителей Маврикия, их умение ценить эти качества. Кроме того, они настоящие искатели Истины и, насколько это возможно, стараются приносить другим добро. Я счастлив видеть все это в такой маленькой стране.

Я очень рад возможности встретиться со всеми вами. Не знаю, сколько хорошего я могу для вас сделать, но я с вами и надеюсь, что наши усилия в будущем принесут прекрасные плоды. ॐ

*этаван эва локе 'смин пумсам
дхармах парах смритах
бхати-його бхагавати
тан-нама-граханадибхих*

Самой высшей религией для всего человечества является преданное служение Верховной Личности Бога, и основа этого служения – *нама-санкиртана*, пение Святого Имени.

(Шримад Бхагаватам, 6.3.22)

Вселенская МИЛОСТЬ

Лекция, прочитанная в Лоден Нельсон
Центре, город Санта-Крус, Калифорния,
30 июня 1992 г.

ом агьяна-тимирандхасья
гьянанджана-шалакая
чакшур унмилитам йена
тасмай шри-гураве намах
ванчха-калпатарубхьяш ча
крипа-синдхубхья эва ча
патитанам паванебхьо
вайшнавебхьо намо намах
намо маха-ваданья
кришна-према-прадая те
кришная кришна чаитанья-
намне гаура-твише намах

Уважаемые преданные, мои духовные братья и сестры, достопочтенные леди и джентльмены, вашей милостью я смог приехать сюда, чтобы встретиться с вами, и общение наше я хотел бы посвятить сознанию Кришны. Познания мои неглубоки и, более того, мой английский весьма несовершенен, но, поскольку вы очень расположены и неизменно благожелательны ко мне, я постараюсь сказать несколько слов о том, ради чего прибыл сюда.

Сострадание А.Ч. Бхактиведанты Свами

Зачем я приехал сюда, на запад? Много лет назад великий провозвестник сознания Кришны Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада почувствовал, сколь необходима проповедь сознания Кришны, особенно в западном мире. Он не мог откладывать выполнение этой задачи и потому постарался приехать как можно скорее. Он приехал сюда один. Но что заставило его сделать это? Имея определенное понимание, я могу сказать, что его привело сюда желание дать каждой душе то благо, к которому она извечно стремится. Тот, кто испытывает сострадание к ближним, всегда делает все возможное, чтобы поделиться с ними этим знанием. Таков был выбор Шрилы Прабхупады. Им двигало сострадание к падшим душам, подверженным бесчисленным страданиям в мире материи. Под влиянием иллюзии душа не в силах понять, что является для нее настоящим благом, она забывает о своей истинной, вечной жизни. Желание помочь страдающим душам привело его на Запад. Конечно же, он следовал велению своего Гурудева, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, но он был не единственным, кому учитель дал такие наставления.

Стремление принести благо другим всегда жило в сердце Шрилы Свами Махараджа. У него не было ни денег, ни достаточного опыта, но его огромное доброе сердце было исполнено любви и горячего желания помочь ближнему. Он не в силах был равнодушно наблюдать, как страдают невежественные

дживы, лишенные сознания Кришны. Он решил приехать на Запад как можно скорее. Он прикладывал немалые усилия для распространения сознания Кришны и, хотя весь первый год на него сыпались неудачи и лишения, его настойчивость и глубокое сострадание принесли его миссии ошеломляющий успех.

Любовь побуждает Одного проявиться во множестве форм

Он начал в одиночку, но – «эко `хам баху сьям» – «Я, Единый, становлюсь многими». Так сказано в Упанишадах. Бхагаван, Всевышний Господь, вначале был един, но затем, исполненный Любви, Он проявил Себя во множестве форм. Подобным образом Шрила Свами Махарадж, чье сердце переполняла Божественная Любовь, стремился распространить сознание Кришны. Он сознавал, что для страдающих душ это важнейшая потребность. Что ждет их, если они не получают этого? Как они будут жить?

Он не мог без боли видеть, как несчастные души вращаются в круговороте иллюзорного бытия. Решимость его была очень велика. Он хотел развеять эту тьму, и прежде всего ту, что царил в западных умах.

Бесконечная Любовь

Я приехал сюда, чтобы встретиться со всеми вами, моими друзьями и семьями моих друзей. Увидеть вас мне позволила милость, оказанная вами. Милость – это проявление вашей любви. Она побудила меня приехать к вам, и ростки этой любви появились благодаря свету сознания Кришны. Ведь иначе я жил бы в Индии, а вы – в Америке, в странах, разделенных огромными расстояниями. Но привязанность, взаимное притяжение и любовь, которые возникли благодаря сознанию Кришны, дали мне возможность приехать сюда и увидеться с вами. Что я могу вам дать? Вам доступны все материальные блага. Но сознание Кришны бесконечно. Мы можем лишь начать и продолжать следовать ему, но познать его пределы невозможно. Сознание Кришны не имеет границ.

В служении Кришне есть разные виды отношений и бесчисленные оттенки чувства. Наша связь с Бесконечным всегда придает бесконечность нашим отношениям с Ним. И наше служение в этом Бесконечном Мире длится вечно. Такова Голока Вриндавана. Некоторые считают высшим планом бытия Паравьому, или Вайкунтху, однако наивысшая обитель – это Голока и наиболее важная практика – практика Сознания Кришны. Это – цель нашей жизни. Наше истинное «я» обладает духовной природой, оно нетленно и у него есть возможность вступить в мир служения. Если по милости возвышенной души мы обретем связь с Духовным Миром, там исполнятся наши самые заветные чаяния. Об этом беспокоилось сердце Шрилы Свами Махараджа. Он предпринимал попытки начать свою миссию в Индии, но в конце концов пришел к решению: «Мое место на Западе, я начну проповедовать там».

Религия дживы

Любая религия стремится возвысить нас. Одни из них ведут в рай, другие – на Вайкунтху, третьи – на Голоку; каждая из них обращает наши взоры ввысь.

Многие люди испытывают интерес к индийской религии. Но на самом деле нет религии индийской или американской, есть только религия *дживы*. *Джива* существует вечно, обладая способностью мыслить, чувствовать и желать. Она вечно служит Кришне в духовном мире. Там она находит полноту счастья, экстаза, красоты, привлекательности и Божественной Любви. Все, что мы ищем в этом материальном мире, пребывая в иллюзиях, можно найти лишь в Духовном Мире, где Божественная Любовь всегда ждет, чтобы заключить нас в свои сладостные объятия. Таково истинное положение души. Тот, кто способен постигнуть это, всегда стремится разделить этот дар с другими. В этом заключается понимание сознания Кришны.

Пробудившись и соприкоснувшись однажды с этим сознанием, мы никогда не сможем оставить его. Мы должны следовать шаг за шагом к Врадждаха-

ме, Голоке Вриндавана. Это религия всех *джив*.

Время от времени сюда приходят милостивые *махатмы*, великие святые учителя, для того чтобы дать нам возможность подняться над этим иллюзорным окружением. Одни религии ведут нас на небеса, другие – на Брахмалоку, третьи – на Вайкунтхалоку; все они освещают пути к высшим сферам. Но в конечном итоге все Писания и самые близкие спутники Кришны воплощаются в этом материальном мире, чтобы показать нам высшую цель жизни – Служение нашему Божественному Возлюбленному, Господу Шри Кришне. Понимающий это обязательно приведет нас на Кришналоку. Этими проводниками являются *садху*. *Садху* не ищут наслаждений, они дают их другим, но в этих наслаждениях нет ничего эгоистического, лишь бескорыстная радость, блаженство, экстаз. Описание Кришналоки или Голоки Вриндаваны замечательно представлено в «Брахма Самхите», «Шримад Бхагаватам» и других Писаниях, раскрывающих нам Божественное Знание и сладость служения в Божественном Мире.

Итак, я приехал увидеться с вами, но не для взаимной улады чувств или обмена преходящими и суетными радостями. Вы мои братья и сестры в Боге, мои духовные родственники.

Духовная семья

Атма, душа, пришла из безбрежного океана сознания, и все мы являемся частицами его. В этом смысле все мы родственники. Когда известный *садху*, приехав из Индии, обращается к аудитории: «Мои американские братья и сестры...», каждому приятно это слышать. Мы действительно связаны братскими узами на высшем плане реальности, там, где нам знаком вечный, нетленный образ друг друга, называемый *чайтанья-дживатма*, где все помыслы наши заняты служением Божественному Возлюбленному, Господу Шри Кришне. В этом смысле мы все связаны друг с другом. Мы должны помогать друг другу совершенствоваться

сознание Кришны, и тогда мы без труда достигнем своего предназначения. Так советуют Писания.

Таким образом, мне необходимо общение с вами. Я чувствую огромную любовь и привязанность с вашей стороны, в которой нет ничего мирского и суетного. В общении с вами я, возможно, смогу поддержать вас на пути к нашему истинному предназначению, показать то, что является истинно вашим, и раскрыть богатство вашей души. Я должен попытаться помочь вам, а вы, со своей стороны, можете вдохновить меня на это Трансцендентное Служение. Я очень надеюсь на это. Вы располагаете многим в этом материальном мире, но самое важное – это постоянное, непрекращающееся желание жить в сознании Кришны. Такое стремление не имеет пределов и, возрастая, наполняет душу все более возвышенными чувствами. Направьте на это все помыслы вашего сердца, и, проповедуя сознание Кришны, вы сможете принести неизмеримое благо другим. Я постараюсь помочь вам в этом и ответить на вопросы, которые возникают в вашей духовной практике.

Я не столь хорошо владею английским, поэтому не могу прочесть лекцию на должном уровне. Поэтому мне было бы проще не читать специальную лекцию, а отвечать на ваши вопросы. Я долгое время был очень близко связан с движением моего Шрилы Гуру Махараджа и Шрилы Свами Махараджа и получил от них много милости. Кроме того, это мой долг по отношению к каждому. Если я смогу помочь вам достичь внутреннего удовлетворения в следовании сознанию Кришны, то мое служение одарит меня тем же чувством. Поэтому, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их, я буду очень рад ответить.

Как преодолеть трудности и препятствия

Вопрос: Мы приняли сознание Кришны благодаря великой душе, но случается так, что мы не всегда полностью, до конца следуем ему. Что может

*нама чинтаманих кришнах
читанья-раса-виграхах
пурнах-шуддхо нитья-мукто
'бхиннатван нама наминох*

Святое Имя Кришны – чудесный драгоценный камень, наделяющий всеми духовными благословениями, поскольку Имя – это Сам Кришна. Оно – источник всей радости, олицетворение божественной расы. Святое Имя нематериально, вечно и божественно по своей природе. Ведь между подлинным Именем Кришны и Самим Кришной нет никакого различия.

*(Шри Бхакти-расамрита-синдху,
Пурва-вибхага, 2.233)*

помочь нам продолжать идти к своей цели, не сворачивая с середины пути?

Шрила Говинда Махарадж: Это очень хороший и важный вопрос, спасибо вам за него. Он относится не только к вам, но и ко всем нам. Мы предали лотосным стопам Шри Кришны и пытаемся следовать к цели нашего назначения, но в жизни возникает такое множество помех и препятствий, что эта цель начинает казаться недостижимой. Здесь мы должны помнить следующее. Первое: если мы полностью предали лотосным стопам Кришны, Он обязательно увидит нас. Это несомненно. В Писаниях сказано:

*сакрид эва прапанно яс
тавасмити ча ячате
абхаям сарвада тасмай
дадамай этад вратам мама*

(Шри Шри Прапанна дживанамритам 9.4)

Господь Рамачандра сказал это о Вибхишане. Все хотели изгнания Вибхишаны. Он приходился братом Раване, а Равана был врагом Рамачандры, поэтому все решили, что Вибхишана не кто иной, как шпион и лазутчик. Однако Рамачандра сказал: «Шпион он или нет – не столь важно; коль скоро он принял Мое покровительство, Я обязан защищать его и обещать ему полную безопасность».

Поэтому, принимая прибежище, необходимо в первую очередь задаться вопросом: нет ли в нас самих недостатков и несовершенств? Иначе почему, начав духовный путь, мы оставляем сознание Кришны? Случается, что многие перестают практиковать его в силу возникающих в их жизни препятствий. Есть ли средство обойти или устранить их? Оно есть и заключается в следующем:

*сатам прасанган мама вирья-самвидо
бхаванти хрит-карна-расаянах катхах
тадж-джошанад ашв-апаварга-вартмани
шраддха ратир бхактир анукрамишьяти*

(Шримад-Бхагаватам 3.25.25)

Нужны хорошие друзья и благоприятное общение, это даст нам возможность счастливо избежать трудностей пути. И второе: если мы предаемся совершенно, тогда наше сердце откры-

то вере, посланнику высшей обители, вера поселяется в сердце, ограждая и укрепляя нас. Тот, кто полностью предается Кришне в Его образе Гуру или садху, будет всегда под защитой Кришны. Вопрос лишь в том, когда именно Кришна примет такого преданного и сколько внимания Он посвятит ему. Кришна непредсказуем, и мы не знаем, когда именно Он захочет дать нам свою милость. Однако это не должно вселять в нас уныние. Когда это время настанет, нам станет ясно самим. Оно может наступить очень скоро – в самом ближайшем будущем – или спустя долгое, очень долгое время. Сколько будет длиться это ожидание? Быть может, оно займет несколько жизней, но что

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА КРИШНА ХАРЕ ХАРЕ ХАРЕ РАМА РАМА РАМА ХАРЕ ХАРЕ
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

они значат в сравнении с вечностью? Кришна – вот единственный источник наших надежд и упований. И если мы хотим вырваться из пут материального существования и достичь своего предназначения, то общение с преданными Кришны для нас будет жизненно важным. Такое общение способно освежить и укрепить душу и ум.

Общение со святыми

Господь Капиладева сказал Своей матери, Девахути: «Дорогая мать, не беспокойся. Ты женщина и тебе недоступно ни чтение Вед, ни занятия йогой, ни многое другое, но тем не менее у тебя нет причины для беспокойства. Мои преданные, занятые в служении Мне двадцать четыре часа в сутки, неизменно доставляют Мне истинную радость. Старайся лишь держаться их общества, и это принесет твоей душе огромное благо». Здесь имеется в виду *шраванам, киртанам, ванда нам*. Господь говорит: «Если знания обо Мне ты получаешь от Моих преданных, радостно воспеваешь с ними Харе Кришна Маха-Мантру и славилшь Меня, то лучшей духовной практики тебе не найти. В результате ее ты обретешь твердую, неколебимую преданность и сильную привязанность к Моему Трансцендентному Облику». Для тех, кто следует этому пути, необычайно важны истинная *садху-санга* и общение со святыми.

Садху-санга бывает двух видов: *шастра-бхагавата* (святые писания) и *бхакта-бхагавата* (общение со святым). Когда мы лишены общения с *садху*, помощь и опору можно найти в святых книгах. В этот век такой вид *садху-санги* очень поддерживает и направляет практикующих. Наш Гуру Махарадж и Шрила Свами Махарадж оставили после себя много святых книг, полных духовных наставлений. Чтение этих книг придает сил и позволяет беспрепятственно следовать к духовной цели.

Поэтому, если у меня нет возможности непосредственного общения с *садху*, я должен читать его книги. Другое средство, доступное нам, – напрямую обратиться к Кришне, произнося Его Святое Имя, Харе Кришна *Маха-Мантру*. Этот способ возможен только в Кали-югу, им нельзя воспользоваться в другие эпохи. Он дает обусловленным душам *Кали-юги* благоприятнейшую возможность общения с Кришной, ведь Кришна являет Себя в Своем Имени в образе *Маха-Мантры*. Харе Кришна *Маха-Мантра* и Кришна не отличны друг от друга. Этому учат все Писания.

Три пути к нашей цели

Имя и Личность суть одно. Они духовны и вечны. Если мы будем воспевать Святое Имя без оскорблений, с верой и почтением, мы вступим в непосредственное общение с Кришной, а наше желание служить Ему усилится.

Итак, в нашем распоряжении три метода: изучение писаний, общение с *садху* и повторение Святого Имени. Мы можем воспользоваться всеми тремя одновременно, что принесет нам большую пользу; но какой бы из них мы ни избрали, мы должны оказывать почтение Харе Кришна *Маха-Мантре*, воспевать Харе Кришна и стремиться к святому общению с Ним. И если в духовной практике мы лишены возможности общения со святым человеком, *садху*, мы всегда можем получить совет, читая святые писания. Это поможет нам в достижении цели.

Абсолютная и относительная культура

Вопрос: Когда Шрила Прабхупада приехал на Запад, он повсюду щедро раздавал сознание Кришны. Спустя годы многие из нас приобрели, возможно, не совсем правильные привычки, например, повесив на стену изображение Радхи-Кришны, мы не воздаем им должных почестей, не кланяемся, говоря «Хари бол» и т. д. Следует ли нам здесь, на Западе, попытаться изменить свое отношение к этому?

*экам эва сач-чид-ананда-
расади-рупам таттвам
двидха-вирбхутам*

Высшая Абсолютная Истина – единая реальность, исполненная вечного бытия, полного сознания и блаженства. Эта Абсолютная Реальность, из которой исходят все *расы*, проявляется в двух обликах: Самого Кришны и Его Святого Имени. Два этих облика Истины есть два разных проявления Верховного Господа.

*(Бхакти-расамрита-синдху,
пурва-вибхага, 2.233)*

Шрила Говинда Махарадж: Если бы Шрила Прабхупада сразу во всей полноте дал то, что он хотел принести западному миру, вряд ли кто-то смог бы это воспринять на западе. Шрила Прабхупада стремился широко распространить идеи сознания Кришны. Давая сознание Кришны, он определял процесс и необходимые условия. «Вы хотите воспевать Харе Кришна? Будете ли вы следовать четырем ограничительным принципам?» – «Да». Тогда он давал *Мантру* и наставлял: «Вы должны воспевать ежедневно шестнадцать кругов и следовать четырем принципам. Если вы хотите вести жизнь *брахмачари*, вы можете жить в *Матхе* или, если хотите, оставаясь преданным, жить как *грихастха*». Он предоставлял и такую возможность. Он знал образ жизни людей западного мира и то, насколько Запад отличается от Индии. Культуры Индии и Запада очень различны. В Индии на собраниях женщины сидят по одну сторону, мужчины – по другую. Это совсем не похоже на то, что принято на Западе. Здесь, в Америке, в Австралии, я повсюду вижу за рулем женщин, они водят не только легковые, но и огромные большегрузные машины. Они легко управляют ими, чувствуя себя совершенно раскованно. Здесь принято оказывать всем знаки уважения, я особенно замечал это в Австралии. Как-то раз мы стояли на дороге, а мимо на большой скорости промчалась машина с женщиной за рулем. Хотя она не знала нас, а мы – ее, она все же поприветствовала нас, выразив свое уважение.

Культуры Индии и Соединенных Штатов различны, как и образ жизни их жителей. Прабхупада рассуждал следующим образом: «Если я дам им сознание Кришны согласно индийскому укладу, они не смогут принять его». Поэтому он дал определенный метод, следуя которому необходимо придерживаться четырех ограничительных принципов, чтобы свести на нет привычки, которые здесь распро-

странены очень широко. Все пьют алкогольные напитки, за исключением тех, кому это не позволяет здоровье. Отец, мать, жена, дети – все пьют, сидя за общим обеденным столом. Во взаимоотношениях полов здесь тоже нет особых запретов или ограничений: каждый волен поступать сообразно своим желаниям. Запад предоставляет много свобод, и, увидев это, Прабхупада решил ввести эти ограничительные принципы. Он полагал так: «Если они смогут соблюдать их, они уже достигнут многого на пути к Кришне».

Великая Мантра

Что касается ежедневного воспевания шестнадцати кругов, он рассудил так: «Они ничего не знают о *Кришна-наме*, *Хари-наме*». Поэтому он говорил: «Прежде всего воспевайте *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*. Воспевайте! Воспевайте! Потом вы поймете, что за этим стоит».

Когда я впервые услышал эту *Мантру*, я был очень мал, двенадцати лет от роду. Я не знал санскрита, на котором явлена эта *Мантра*. *Брахманы* дают *мантры* для медитации, но на вопрос, что они значат, обычно отвечают: «Это необязательно знать. Просто медитируйте на то, что я сказал вам, и *мантра* раскроет свой смысл вашему сердцу». Таков их совет. *Маха-Мантра* действительно трансцендентна и раскроет Себя в вашем сердце.

Шрила Свами Махарадж говорил всем: «Воспевание шестнадцати кругов составляет ежедневный минимум. Лишь таким образом к вам придет привычка к воспеванию. Она должна укорениться и тогда вам станет значительно легче в вашей духовной практике. Когда в сердце усилится искреннее духовное устремление, с высшего плана немедленно придет помощь. Таковы основные этапы этого процесса». Прабхупада не всегда обо всем говорил, однако каждого спрашивал: «Будете ли вы следовать четырем ограничительным принципам?» – «Да». «Вы будете воспевать Харе Кришна?» – «Да». – «Прекрас-

¹ Не играть в азартные игры; не употреблять опьяняющих веществ; не вступать во внебрачные половые отношения; не есть мяса.

но. Тогда берите эти четки и воспевайте ежедневно шестнадцать кругов». Так он наставлял каждого.

Кришна очень милостив. Его не заботит внешняя, видимая сторона деятельности преданного. Кришне нужно лишь его сердце. Он хочет видеть, есть ли в служении Ему любовь и привязанность. Кришна хочет *этого*. Его не интересует, американец вы или индеец, в какой части света вы родились. Кришне нужны только чистая любовь, устремленность к Нему, привязанность, полные искренней веры. Обнаружив это, Он обязательно одарит вас Своей милостью. Однако практикой этого достичь трудно, она лишь вспомогательное средство. Если я начну говорить: «Хари бол, Хари бол», окружающие начнут подражать мне, повторяя: «Хари бол». Таким путем они получают определенную *самскар*у (приобретенные привычки или представления).

Сравнить *самскар*ы Востока и Запада практически невозможно, но и вы, и они имеете право практиковать сознание Кришны. Сознание Кришны существует вне всяких религий и верований. Сознание Кришны – единственная настоящая потребность *живы*. И Прабхупада постарался дать это знание западному миру.

Путь философии и путь сердца

Индийская и западная культуры сильно отличаются. Я вспоминаю одного преданного, ученика Шрилы Свами Махараджа, который на протяжении уже пятнадцати лет практиковал сознание Кришны. Однажды мы встретились в Навадвипе, у него с собой была сумка и он попросил: «Махарадж, я уезжаю на 2-3 дня в Калькутту, могу я оставить свою сумку в Вашей комнате?» Я ответил: «Да, Прабху, конечно». Он оставил ее у меня. Я ушел, не посмотрев, куда он поместил свою поклажу, а когда вернулся, обнаружил ее возле двери. Я обратил внимание, что внутри сумки виднелась пара огромных башмаков. Мне пришла в голову мысль: «Нет ли в сумке каких-нибудь святых вещей?»

Поэтому я немедленно вытащил из нее обувь и увидел *Шримад Бхагаватам* и *Бхагавад-гиту*. Это привело меня в замешательство, которое я попытался разрешить следующим образом. Я обратился с извинениями к Кришне: «Он не понимает, что к чему. Прошу Тебя, прости ему эти оскорбления и меня за то, что я не предотвратил их».

Когда спустя несколько дней этот молодой человек вернулся, я сказал ему: «О Прабху, что ты сделал! Ты положил свои башмаки поверх *Бхагаватам* и *Гиты*. Это очень нехорошо». Он возразил: «Нет, Махарадж, я не клал обуви в сумку. Возможно, кто-то другой

Кришна очень милостив. Его не заботит внешняя, видимая сторона деятельности преданного. Кришне нужно лишь его сердце.

положил ее туда». Я отвечал: «Прабху, никто, кроме тебя, в мою комнату не входит и ничего в ней не трогает. Здесь каждая вещь находится на своем месте. Один я знаю, что где лежит». Однако он решительно отрицал: «Нет, Махарадж, я не мог сделать такого. Я практикую сознание Кришны вот уже пятнадцать лет и знаю, что есть что. Я не мог сделать этого ни при каких обстоятельствах!» В заключение, придя к мысли, что я, должно быть, рассержен на него, и испытывая ко мне очень трогательную привязанность, он разрыдался. Я обнял его, плачущего, и сказал: «Я верю, что ты не делал этого. Ты утверждаешь, что это сделал не ты и я охотно верю тебе. Утри слезы и воспрянь духом». Услышав это, он перестал плакать и лицо его осветилось счастьем. Желая выразить мне уважение и свою любовь, он упал в полный *дандават*. Но как раз в это время он был занят повторением на четках. Куда, по-вашему, он положил свои четки, имея большой – «пятнадцать лет» – стаж в сознании Кришны? Поверх своих башмаков! Этот пример дает представление о том, что означает *самскара*.

Он положил четки прямо на свои огромные башмаки. Он решил так: «Это самое высокое место. Если я положу их

на пол, это будет оскорблением, нужно найти место повыше». Башмаки образуют некоторое возвышение, вот он и положил на них свои четки.

Я сказал ему: «О Прабху, что ты сделал? Ведь этого нельзя делать». Тут он окончательно расстроился и проговорил: «О Махарадж, я просто *млечча*. Простите мои оскорбления. Я не имею ни малейшего представления о том, что верно и что неверно. Прошу Вас, простите меня».

Я вновь обнял его со словами: «Кто я, что ты просишь у меня прощения? Кришна обязательно простит тебя, ведь Он знает причины всех поступков. Ты обрел счастье, следуя сознанию Кришны и это свидетельство твоих высочайших духовных качеств. Кришна не обращает внимания, куда ты кладешь четки из *туласи*, но я должен это видеть, потому что с детства воспитан в духе индийской философии. Но ни индийская, ни западная философия не приведут к освобождению, как не приведут и к преданности. Подлинное освобождение и преданность придут из сердца. И у тебя именно такое сердце. Поэтому не волнуйся, Прабху». Я еще раз обнял его и привел *шлоку* из Писаний:

*муркхо вадати вишная
дхиро вадати вишнаве
убхайос ту самам пуньям
бхаваграхи джанарданах*

(Шри Чайтанья Бхагавата, Ади 11.108)

«На этом материальном плане бытия Кришне ничто не доставляет такой радости, как настроение преданности. Преданность неизмеримо выше, чем безукоризненное следование указаниям Вед без понимания их внутреннего смысла. Все положения и наставления Вед ведут нас к обретению преданности. И Кришна очень милостив к тому, кто без остатка предан Ему. Но какими бы богоугодными ни казались подношения тех, в ком нет преданности, Он оставит их без внимания».

Я объяснил ему значение этой *шлоки* и на лице его показалась счастливая улыбка. Я прибавил: «Никогда больше

не делай этого. Ты можешь нанести оскорбление, но не от своего, а от моего имени, потому что я знаю что хорошо, а что – нет. Ты этого не знаешь, поэтому Кришна простит тебе, но не простит мне, за то, что я допускаю это. Кришна знает, что мне с детства привиты должные навыки, тогда как тебе они в новинку. Ты считаешь, что если башмаки выше уровня земли, на них можно положить четки. В этом ты совершенно безгрешен».

Если малышу случится испачкать пеленки на коленях у матери, когда она ест, разве она сбросит его брезгливо на пол? Она вымоет дитя и окружит его еще большей лаской и нежностью. Кришна относится к нам как мать и как отец, Он неизменно добр и милостив к нам. От Него исходит огромный поток любви, на который мы едва в состоянии ответить. Он постоянно занят поиском заблудшей *дживы*, задаваясь вопросом: «Когда же она наконец вернется домой?»

Важно отделять главное от второстепенного

Кришна предоставил *дживе* вечное право свободы выбора. Обладая этой свободой, *джива* может оставить материальный мир, отдавшись Божественному Служению Кришне. Он дает ей свободу именно для этого. Он ждет служения, ждет любви. Он полон любви и ищет возможности обменяться ею с *живой*. Поэтому Кришна не замечает наших недостатков. Нужно лишь искреннее желание служить Ему, то единственное, что Он видит в нас.

Мы должны следовать определенным правилам и предписаниям, это благоприятно и благочестиво, однако несущественно. Это существенно лишь с точки зрения общественного правопорядка. Шрила Гуру Махарадж говорил, что система *варнашрама* есть способ найти «оптимальное положение в окружающем мире» и «гармоничные взаимоотношения с природой». Таков ее смысл. Всем нам необходимы гармоничные взаимоотношения с природой. Но даже если мы не

сможем наладить их, Кришна никогда за это не разгневется и не отвернется от нас, если увидит подлинное настроение преданности. Это ответ, Прабху, на ваш вопрос.

О чем думать во время повторения мантры

Вопрос: Какими мы должны представлять себе Кришну во время воспевания *Мантры*? И какое место в сравнении с Ним следует отводить себе, чтобы сохранить сознание Кришны?

Шрила Говинда Махарадж: Однажды, во время обряда получения *Хари-нама-дикши*, те, кто получал посвящение, спросили Шрилу Гуру Махараджа: «О чем нам следует думать во время воспевания *Харе Кришна*?» Гуру Махарадж ответил: «Не нужно ни о чем думать. Вы должны лишь знать, что *Харе Кришна Маха-Мантра* трансцендентна. Если вы правильно воспеваете эту мантру, вы сможете постичь ее своим сердцем. Правильно воспевать – значит избегать десяти видов оскорблений. Во время воспевания вы должны молить Святое Имя: «О *Харе*! О *Кришна*! Пожалуйста, яви Себя моему сердцу».

Мантра содержит призыв к Господу. *Харе Кришна* означает Радха Кришна, но вам необязательно знать ее буквальный смысл. Вам нужно лишь знать, что Кришна – это Всевышний Господь и в этом переходящем мире Он являет Себя в Образе *Харе Кришна Маха-Мантры*. Он может проявить Свой полный Образ в сердце любого из нас – это в Его власти. Святое Имя Кришны не отлично от Самого Кришны, поэтому я молю *Харе Кришна Маха-Мантру*: «Пожалуйста, яви Себя моему сердцу, дай моему языку ощутить Твой Божественный Танец». Не нужно думать ни о чем другом. Этому учил нас Шрила Гуру Махарадж. Мы живем в материальном мире и язык наш тоже материален, а материальное не может произносить Трансцендентное Имя.

*атах шри-кришна-намади
на бхавед грахьям индрияих
севонмукхе хи джихвадау
сваям эва спхуратй адах*

(Бхакти-расамрита-синдху 1.2.234)

*крите яд дхьято вишнум
третаям яджато макхайх
двапारे паричарьяам
калау тад дхари киртанат*

То, чего в Сатья-югу достигали благодаря медитации, в Трета-югу – благодаря совершению жертвенных обрядов, в Двапара-югу – через поклонение Божествам, в век Кали легко достигают при помощи *хари-киртаны*.

(Шримад Бхагаватам, 12.3.52).

Имя Кришны, Облик Кришны, Качества Кришны и Деяния Кришны духовны, в то время как мы находимся в материальном мире и наделены материальным сознанием. Здесь мы не можем правильно воспевать *Кришна-нам*. Это невозможно. Материальное и духовное несовместимы, но материальное может преобразиться, соприкасаясь с духовным. И мы должны молить Кришну: «Пожалуйста, надели меня духовными качествами и яви моему сердцу Твой Образ, позволь моему языку вкусить сладость Твоего танца. Молю Тебя об этом». Когда Кришна откроет Себя нашему сердцу, тогда мы почувствуем, мы поймем, что можно обрести качества надмирной реальности. Таков был ответ Шрилы Гуру Махараджа.

Святое Имя приходит только через истинную преемственность

Вопрос: Однажды в парке преданный дал мне книгу, из которой я узнал Харе Кришна *Маха-Мантру*. Я начал воспевать и вскоре почувствовал, что окружающий мир больше не привлекает меня. Однако я никогда не получал разрешения на воспевание или наставлений вайшнава высокого уровня. Сейчас я думаю, что, возможно, совершаю оскорбления. Что мне делать? Чем мне следует руководствоваться?

Шрила Говинда Махарадж: Тем или иным способом вы уже получили связь с Божественным планом и произошло это по милости Кришны. Вы приобрели вкус к воспеванию *Кришна-нама*, следовательно, откровение пришло к вам свыше, озарив ваше существование.

В жизни Дхрувы Махараджа, у которого тоже не было Гуру, произошло следующее. Мать сказала ему: «Если ты хочешь получить богатство, ступай к Лакшмипати-Нараяне, Вишну. Постарайся умилостивить Его. Он отправился в джунгли, не имея ни малейшего представления о том, как совершать *тапасью* (аскезу), и о многом другом. Но, поскольку мать наказала ему: «Всего лишь медитируй

на Нараяну», он, преисполненный веры и решимости, пытался следовать ее совету. Он стал размышлять: «Я должен умилостивить Нараяну». На этой мысли он попробовал сосредоточиться и Господь, пребывающий в сердце каждого живого существа, в тот же миг понял, чего хочет Дхрува. Он сказал Нараде Муни: «Нарада, этот мальчик хочет обрести связь со Мной, но это возможно только через достойного посредника, такого, как ты». Такое посредничество возможно в линии Ученической Преемственности. *Мантра* нисходит в этот мир, передаваясь из сердца в сердце, и таким образом проявляется в сердце преданного. Кроме того, существует особая милость, которая может пролиться на каждого из нас. И вместе с тем все же необходимо получить непосредственную связь с Трансцендентным Словом, возможную лишь в линии Ученической Преемственности. Поэтому Нараяна сказал Нараде: «Иди и посвети его в *Мантру*». Нарада дал посвящение Дхруве Махараджу и благодаря этой *Мантре* Дхрува удостоился *даршана* (возможности созерцать божественный Образ) Нараяны.

Нараяна не намерен нарушать им же установленные правила. Влечение ума и внутренняя расположенность к Святому Имени сами по себе не несут оскорблений, но оскорбительно повторять с неправильным отношением к Харе Кришна *Маха-Мантре*. Существует десять видов оскорблений, которых необходимо избегать, и, кроме того, *Мантра* должна прийти из истинного источника. Конечно, ее можно прочесть в книге или услышать от кого-то, но тогда она не принесет подлинного результата. Определенный эффект, конечно же,

Мантра должна прийти из истинного источника. Конечно, ее можно прочесть в книге или услышать от кого-то, но тогда она не принесет подлинного результата.

будет. Любой может услышать и привлечь ею. Это называется отзвуком Имени, неясным, смутным образом Его. Вашим обретением может стать такая *намабхаса*. Святое Имя не может при-

нести вреда, Оно приносит только благо, сомнений здесь нет. Но нужно обратиться к достойной личности, которая даст вам духовное семя этой *Мантры* и наставления по правильному воспеванию Святого Имени.

Я могу посоветовать вам избегать десяти видов оскорблений, что немедленно скажется на вашем духовном продвижении. Но необходимо еще принять наставления. Учитель нужен всегда, где бы мы ни учились – в начальной, средней или высшей школе. Даже чтобы съездить что-нибудь толком – тоже нужен совет.

Общение, а не пропаганда

Вопрос: Мне хотелось бы, чтобы в Санта-Круссе развивался центр сознания Кришны, но здесь, похоже, существуют два лагеря: лагерь Шрилы Шридхары Махараджа и лагерь ИСККОНа. Можете ли вы предложить что-нибудь, чтобы соединить их в единое целое?

Шрила Говинда Махарадж: Я приехал сюда не для сектантской пропаганды. Я живу в том сознании, в котором мои наставники, мои Гуру общаются свободно и беспрепятственно. Оба они – Шрила Шридхар Махарадж и Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж – мои Гуру. Шрила Шридхар Махарадж – мой Гуру-наставник и мой *дикша-гуру* (Гуру, давший посвящение). Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж по милости Шрилы Шридхары Махараджа – тоже мой Гуру-наставник. Поэтому единственное, чего я хочу – это следовать сознанию Кришны. У меня нет партийных пристрастий. Мне безразлично, кто какой партии принадлежит, кто живет в Индии, а кто – в Америке. Мы хотим следовать сознанию Кришны – тому, что мы получили от Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Это наша линия преемственности. И в этой линии мне выпала невероятная удача быть учеником двух Гуру, как и многих других. Но эти двое – мои высшие наставники и Гуру, я стараюсь следовать их указаниям и их духовному пути. Именно это я проповедую всем своим друзьям и тем, кто верит мне. Я занимаюсь проповедью сознания Кришны, а не выявлением личностей,

заслуживающих или не заслуживающих, на мой взгляд, доверия.

Духовное продвижение невозможно без таких качеств, как смирение, терпимость и почтение к другим. Этот путь указал нам Махапрабху. Вы знаете эту *шлоку*, третью *шлоку* из *Шикшаштакам*. Чтобы достойно воспевать Святое Имя, необходимо смирение, оно должно стать неотъемлемым свойством вашей души, наравне с терпимостью и уважением к другим. Благодаря этим качествам можно легко избежать *вайшнава-апарадхи*. *Вайшнава-апарадха* – это величайшее препятствие при воспевании Харе Кришна *Маха-Мантры*. Через вайшнавов *Маха-Мантра* нисходит сюда из высшего мира. Она распространяется в этом мире через *Панча-таттву* – Шри Кришна Чайтанью, Прабху Нитяндану, Шри Адвайту, Шри Гададахару и Шриваса Тхакура. Но если вы наносите Им оскорбления, *Маха-Мантра* не явит вам подлинного Имени. Махапрабху говорил о необходимости избегать *вайшнава-апарадхи* и девяти других оскорблений *Харинама*. Избежать их нетрудно.

Назначение жизни

Что важнее – нос или дыхание? С отсутствием носа можно смириться, но, перестав дышать, мы погибаем. В чем назначение жизни? Мы живем для того, чтобы следовать сознанию Кришны. Это то, что нам всем необходимо. Самой насущной, жизненно важной потребностью каждой *дживы* является сознание Кришны. Кто мы такие при этом – не столь важно. Ученик ли ты Шрилы Шридхары Махараджа или Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа – не имеет особого значения.

Существенно лишь то, что нам необходимо практиковать сознание Кришны под руководством истинного *вайшнава*, того, кто обладает тремя вышеупомянутыми качествами, кто развил в себе истинное понимание сознания Кришны и кто сведущ в Трансцендентном Знании о Шри Кришне. Общение с ним должно стать частью нашей жизни. Мы должны искать их общества, слу-

*калер доша-нидже раджанн
асти хй эко махан гунах
киртанад эва кришнасья
мукта сангах парам враджет*

Мой дорогой царь, хотя век Кали полон всего самого неблагоприятного, он имеет одно великое достоинство: просто повторяя Харе Кришна *Маха-Мантру*, человек может освободиться от материального рабства и достичь трансцендентной обители.

(Шримад Бхагаватам, 12.3.51).

шать их возвышающие душу беседы. В ИСККОНе ли или в *Матхе* Шрилы Шридхара Махараджа получил чело-
век посвящение – для меня значения не имеет, важно лишь одно: является ли общение с ним *садху-сангой* и где бы ни был *садху*, я буду стремиться к общению с ним. *Садху* не делает различий между лагерями и партиями, он видит лишь уровни преданности. Чистая преданность, и только она, привлекает его. Я стараюсь следовать тому же. В каждом я хотел бы видеть друга и доброжелателя. Это заложено во мне с детства. Я кланяюсь каждому, кого встречаю на своем пути. Я не наношу оскорблений вайшнавам. Я не хочу оскорбить преданного, если он принадлежит не к нашей, а, например, Рамануджа *сампрадае* или любой другой *вайшнава сампрадае*.

Проблемы, касающейся ИСККОНа, не существует. Того, кто убежден в обратном, в ком силен дух партийности, я убедительно просил бы отказаться от таких взглядов. Оставьте это мышление и воспевайте Харе Кришна *Маха-Мантру*, которую дал нам Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж или Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж. Они не думали создавать ограниченную узкими рамками секту, зачем же тогда это делать нам? Мы хотим гармонии со всем сущим. Гармонизировать отношения между этими обществами совсем не трудно.

Бхакти противостоит духу партийности

«Общество» подразумевает некое множество людей. Людям присущи недостатки и изъяны характера. Эго – наш злейший враг и нужно стараться не поддаваться под влияние ложного эго. Чего я лишусь, если окажу уважение другому? Если во мне есть смирение и терпимость, они разовьют во мне лишь самые лучшие качества характера. Махапрабху учил, что это необходимое условие для воспевания Харе Кришна Мантры, только тогда мы будем способны воспринимать подлинно трансцендентную *Харинама Маха-Мантру*. Свя-

тое Имя неотлично от Кришны и потому при повторении нужно выйти за рамки ограниченного мышления. Цель нашей жизни – практика сознания Кришны без оскорблений *Харинама* и там, где нам предоставляется такая возможность, мы смиренно преклоняем колена.

Для чего я живу? Зачем я приехал сюда? Если я смогу принести благо другим, тогда мои усилия не напрасны. В противном случае – это бесполезная трата денег, в которые вложена энергия преданных. Если моя миссия не принесет успеха, мне будет очень печально. В чем состоит моя миссия? Во встречах с друзьями и их семьями. И коль скоро я получил возможность говорить о сознании Кришны, я буду стараться проповедовать его вне каких-либо течений и направлений. Таким я вижу это служение. Я буду счастлив, если благодаря общению со мной кто-то почувствует желание следовать сознанию Кришны. Даже если это будет один человек, я буду неизмеримо счастлив. Тогда я увижу, что моя миссия была успешной.

Нам всем необходимо сознание Кришны и мы должны стараться следовать ему, где бы такая возможность ни представилась. Многие миссии поддерживают дух партийности. Иногда это приносит пользу, временами приводит ко множеству ошибок. Нам чужд такой образ мыслей. К цели нашего существования, стремиться к которой нужно прежде всего, мы можем двигаться, ничего не разрушая и не беспокоя других. Необходимо всегда видеть цель. И если в результате наших действий вокруг нас воцарится гармония, будет просто замечательно. Это вдохнет в нас новые силы и создаст благоприятную атмосферу всеобщей доброжелательности и взаимной благосклонности. Это прекрасно, однако, в реальной жизни труднодостижимо. Я могу покорить свое эго и, может быть, усмирить эго кого-то из моих

друзей, но мне неподвластно эго всех остальных. И, поскольку собственное эго – наш самый худший враг, достижение всеобщей гармонии представляется весьма утопичным.

Кроме того, Кришна не желает раздавать *према-бхакти* всем подряд. Кришна может запросто одарить *мукти*, освобождением, но не *бхакти*. Даже если Его преданный разбрасывает повсюду семена *бхакти*, Кришна иногда пытается воспрепятствовать этому, потому что от *бхакти* Он попадает в зависимость, а это всегда чревато некоторыми неудобствами.

Вайшнав не имеет врагов и соперников

Обычного искателя смысла жизни такое положение вряд ли воодушевит на дальнейшее продвижение в сознании Кришны. Но мы должны практиковать его даже в том случае, если Кришна не расположен давать нам *бхакти*. Он ничего не сможет поделать, если этого захочет Его преданный. Но в отсутствие преданного Кришна может попытаться утаить ее. Кришну не оставишь в дураках! Он лучший среди бизнесменов, его бизнес-план духовен, а потому непостижим.

В Писаниях говорится: *муктим дадати кархичит сма на бхакти-йогам*. Это причина того, почему каждое общество постигают те или иные трудности. Когда преданный хочет уйти, Кришна не чувствует себя вправе оказывать на него влияние. Сознание Кришны доступно всем без ограничений, но, приняв его, необходимо ему следовать и практиковать. Преданный, давший вам его семя, не будет это делать за вас. Практикующий может совершить ошибку, которая побудит Кришну отдалиться от него. Ошибки могут нарастать снежным комом, мешая и затрудняя развитие, заставив, в конечном итоге, уйти с выбранного пути. Экзамен провален и пре-

тендент отстранен. На соревнованиях в беге каждый бежит по своей дорожке; сойдя с нее, бегун отстраняется от участия в соревнованиях и получает дисквалификацию. Но при поддержке чистого вайшнава мы никогда не свернем с правильного пути.

Кришна не желает раздавать према-бхакти всем подряд. Он может запросто одарить мукти, освобождением, но не бхакти. Но мы должны практиковать, даже если Кришна не расположен давать нам бхакти.

Шрила Гуру Махарадж всегда старался привести окружающее в состояние гармонии. К нему постоянно приходили за советом члены Гаудия-Миссии и даже представители враждебно настроенных групп. Враждебность их проявлялась в выпадах и оскорблениях в его адрес. Как-то раз Шрила Гуру Махарадж спросил пришедшего к нему лидера группы, находящейся к нему в оппозиции: «Зачем вы приходите ко мне, если наши мнения столь несхожи?» Человек этот отвечал: «Махарадж, вы не принадлежите ни к каким партиям. Ваше неизменное здравомыслие, высокая образованность и равнодушие к мирским радостям неудержимо влекут меня к Вам. В беседах с Вами я ощущаю подлинное счастье. Поэтому Вы видите меня здесь».

Я ученик Шрилы Шридхара Махараджа и с юности впитывал это мировоззрение. В каждом я вижу друга. И если человек не испытывает ко мне дружеских чувств, я стараюсь расположить его к себе. Я не хочу иметь врагов.

У меня много друзей в ИСККОНе и с некоторыми из них меня связывает очень тесная дружба. В обществах, основанных духовными братьями Шрилы Гуру Махараджа и моими духовными братьями, многие преданные испытывают ко мне очень теплые чувства, их милость истине поддерживает мою жизнь. Они очень добры ко мне, и когда их милость проливается на меня, я чувствую, как она устраняет препятствия с моего духовного пути. Поэтому, следуя моему Шриле Гуру Махараджу, я стараюсь находиться в гармонии со всем окружающим. Таково мое отношение к миру. ॐ

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ
ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ
ХАРЕ КРУШНА ХАРЕ КРУШНА ХАРЕ КРУШНА ХАРЕ КРУШНА ХАРЕ КРУШНА ХАРЕ КРУШНА ХАРЕ КРУШНА ХАРЕ КРУШНА ХАРЕ КРУШНА ХАРЕ

Нисшествие Святого Имени

Запись беседы, которую вы сейчас прочитаете, сделана Аччютанандой Брахмачари. Впервые ее опубликовал в 1968 г. журнал «Бэк ту Годхед».

Когда Бхактиведанта Свами Махарадж в 1967 г. вернулся в Индию, с ним приехали двое преданных из Америки, которые остались там и которых он передал под опеку своего дорогого духовного брата, друга и доброжелателя Бхакти Ракшака Шридхара Дев-Госвами Махараджа.

В этой статье Шриман Аччютананда вспоминает одну из своих первых бесед с Его Божественной Милостью Шрилой Шридхаром Махараджем.

Шрила Шридхар Махарадж сидел на крыше своего дома в Навадвипе. Этот, уже совсем пожилой садху был погружен в размышления, и я чувствовал неловкость от того, что к нему обращаюсь. Он жестом пригласил меня сесть рядом с ним, и я, робея, приблизился к нему и сел на соломенную подстилку. Мы были одни.

– Отсюда, сверху, можно увидеть многое, что напоминает о Шри Чайтанье, – сказал Шридхар Махарадж. – Ганга, этот лес, храмы, банановые пальмы, которые Он так любил... Ты что-то хотел?

– Не могли бы Вы объяснить: если Имя Кришны духовно, почему все мы повторяем его материальным языком?» – спросил я, чувствуя себя безнадежным глупцом. Помолчав немного, он произнес: «Нитай Чайтанья, Нитай Чайтанья!», а затем начал говорить:

Трансцендентное Имя

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

Мы пытаемся расширить свое чувственное восприятие при помощи микроскопов и телескопов, но это восприятие не выйдет за пределы материальной сферы. Никаким телескопам не проникнуть за внешние покровы вселенной; линзы микроскопов состоят из атомов и поэтому не позволяют рассмотреть сам атом или субатомные частицы.

Точно так же и основанные на умственных построениях системы позна-

ния оказываются бесполезными в постижении духовного начала. Ум – тоже не более чем материальный элемент, только он чрезвычайно тонок по своей природе (*Бхагавад-гита*, 7.4). Высокие абстракции не более духовны, чем бумажники на дороге. Бытует мнение, что, расширяя возможности разума, человеку удастся объять Необъятное, но это заблуждение. Если бы ограниченный по своей природе разум вместил в себя Безграничное, то это было бы уже не Безграничное. Я ведь не знаю даже, сколько волос на моей собственной голове! Философы ломают головы над афоризмами дзен-буддизма и Упанишад и думают, что собственными силами постигнут Беспредельное. Но на самом деле они просто насилуют свой мозг. В итоге он просто взрывается, истощив свои силы. А последствия самые плачевные: полное забвение и себя, и Безграничного.

Безграничный нисходит к нам особыми путями. Он – это вся сила, слава, красота, мудрость, богатство и отрешенность. Он – владыка всего, Он пронизывает все, Он обладает всей полнотой свободы и власти. Он автократ. Ограниченному не под силу понять Безграничного, однако Сам Безграничный способен дать ограниченному разуму познать Его. Когда, пользуясь своим правом, Он делает шаг навстречу и открывает Себя преданному, тогда становится возможным истинное восприятие Бога, самопознание и трансцендентное откровение. Бог нисходит как трансцендентный звук, и одухотворенный язык чистого преданного, повторяя Имя, открывает Его миру. Духовное Имя танцует на языках тех, кто внимает чистому вайшнавскому и служит ему.

Нисшество Имени

Гурудев говорит: «Харе Кришна». Наше материальное ухо слышит некий звук, напоминающий трансцендентное Имя Кришны. Колебания барабанных перепонки перемещают жидкость внутри ушей, состоящую наполовину из воды, наполовину из воздуха, это вызывает резонанс в эфире, который достигает нашего ума. В это время душа еще не

вительство. Если в звуке будут какие-либо изъяны, все пойдет прахом. Вот почему ситуация в мире так часто меняется. Звуки, издаваемые всеми этими *дживами* – это настоящее Вавилонское столпотворение. Никчемные звуки заполняют эфир, воздух, воду, саму молекулярную структуру каждого существа, места или предмета.

Санкалпа и Викалпа

Ум человека выполняет две функции, которые на санскрите называются *санкалпа* и *викалпа*. *Санкалпа* – это склонность ума соединять мысли в понятия, теории, концепции, представления. *Викалпой* называют способность ума отвергать мысли, упрощать и ограничивать ощущения, собираемые различными органами чувств: зрением, звуком, обонянием, чувством вкуса и осязанием. Обе функции ума управляются звуком. Давай сделаем небольшой опыт. Закрой глаза. Я буду называть разные числа, и они будут пронеситься перед твоим мысленным взором, как бы высвечиваясь на экране. Один, три, семь, четыре... *Санкалпа* и *викалпа* могут вызывать или устранять те или иные мысли.

Если мы исследуем суть происходящего в мире, то обнаружим, что мир в большой опасности. Звуковые волны загрязнены нечистыми звуками. Средства массовой информации, начиная с самых элементарных школьных учебников и кончая «передовыми» идеями, перенасыщены оскверненным звуком. Деятельность законодателей из Белого дома – еще один яркий пример сознательного загрязнения звуковых каналов. Но если мы наполним эфир духовными звуками Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, то *Маха-Мантра* очистит и просветит каждого из живущих, наполнит каждое живое существо своей энергией.

Господь Чайтанья написал восемь строф, в которых Он подводит итог всем учениям о духовной жизни. В первой из них говорится, что пение Маха-Мантры Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама

Рама Рама Харе Харе приводит к благоприятным последствиям пяти видов.

Очищение зеркала ума

Чето-дарпапа-марджанам. Этот звук очищает зеркало нашего ума от пыли материализма. Ум своего рода связующее звено между духом и внешним материальным покровом, именуемым телом. В мире материи душа бездействует.

Покрытая маей, иллюзией, она спит, и ее активность не проявляется. Но именно душа является источником сознания в теле. Ум – посредник, через его посредство чувства действуют и познают мир. Ум подобен линзе весьма сложного устройства. Если она не настроена, не сфокусирована должным образом, мы испытываем смятение и муки, заболеваем и умираем.

Да, смерть – не более чем состояние ума, ибо душа бессмертна. Ум заставляет нас думать, будто мы умираем, тонем, рождаемся или бодем. Но если ум омыт Маха-Мантрой, он всегда будет чистым. Все материальные измышления, причина наших страданий, уничтожаются, обрекаются на голодную смерть. Ведь их питание – это чувственные удовольствия. Наводнить ум трансцендентным звуком все равно что ступить на мину: все ложные представления о материальных страданиях и наслаждениях разлетятся вдребезги, будут уничтожены, и материальный ум безоговорочно капитулирует, не оставив в тылу никаких врагов. Такой очищенный ум будет просто отражать духовное знание, качества и энергии самой души.

Пожар материальной жизни

Бхава-маха-давагни-нирвапам. Затем гаснет пожар материальной жизни. *Нирвана* (которую многие люди пытаются понять, изучая буддийские книги), означает, что пожар материального существования полностью угас. Это тело с самого начала своей жизни горит в огне пищеварения. Биологи утверждают, что тело – это находящийся в процессе постоянного горения, испаряющий влагу и выделяющий двуокись и тепло само-

достаточный организм. Огонь пищеварения, постоянно тлеющий в нашем теле, спустя семьдесят или немногим более того лет целиком поглощает его, и мы переходим в другое тело для того, чтобы зажечь уже его. Это похоже на то, как заядлый курильщик без остановки дымит сигаретами, прикуривая каждую новую от предыдущей – одну за другой, одну за другой... Но трансцендентный звук своим могуществом устраняет причину этого пламени.

Умиротворение ума

Шреях-каирава-чандрिका-витаранам видьявадху-дживанам. Трансцендентный звук озаряет светом благословений, примирения и бесстрашия. Он умиротворяет ум, которому становятся неведомы тревоги. Мы выходим в мир из материнского чрева со множеством глубоко укоренившихся страхов: «Буду ли я здесь в безопасности? Найду ли счастье, покой?» Ответом является лежащий в основе всего звук-семя Ом, который по существу означает большое духовное «Да». Ом, «Да» – положительный ответ. Разочарование и отрицание противоречат природе души. Нужно искать положительного знания. Маха-мантра наполнит ум мыслями о природе истины.

Анандамбудхи-вардханам пратипадам пурнамритасваданам. Душе, которая с незапамятных времен изнемогала от мучительной жажды, теперь дали вволю напиться из безбрежного океана нектара.

Сарватма-снапанам парам виджяте шри-кришна-санкиртанам. Сказанное в этой строке имеет два смысла – внешний и внутренний. *Сарватман* указывает на всех *джив*. Святое Имя погружает все души в волны духовного блаженства, знания и любви. Божественный звук своим блаженством полностью покоряет душу. Но у слова *атман* несколько значений, которые назвал сам Чайтанья Махапрабху. *Атман* означает Верховную Абсолютную Истину, а также тело, ум, разум, усилия, убежденность и природу. Произнося чистые звуки Маха-Мантры, мы проникаем в самый исток всего сущего. Ум, тело, душа и сама ат-

мосфера могут преобразиться и стать трансцендентными, стоит нам один раз искренне произнести «Харе Кришна». Нужно пропитать звуковые волны, исток и начало всякого бытия, нектаром Святого Имени. Тогда все энергии качественно изменятся. *Ашрам*, храм и вся их обстановка – все это божественно. Среда, в которой живут обитатели *ашрама*, отлична от той материальной атмосферы, в которой они родились. Это Голока, и чем строже мы в своей *садхане*, тем больше Он будет нам себя открывать.

К этим истинам о нисшестии Харе Кришна Маха-Мантры отсылает нас *джагат-гуру* Джаядева Госвами в прекрасных стихах о Святом Имени: «О Харинома! Тыходишь в мои уши, касаешься сердца и вот слезы льются из моих глаз, и падают на землю, она становится влажной, и в ней остаются следы моих стоп, чтобы идущие следом не сбились с пути».

Важность истинного Учителя

Однако если учитель не истинный, то Святое Имя не коснется духовной искры под покровом ума и тела. Тогда повторение будет обычным звуком, не имеющим отношения к Имени. Внешней оболочкой без внутренней сущности. Молоко и известь выглядят одинаково, но внутри, по своей сущности, это два совершенно разных вещества.

Сейчас сплошь и рядом можно встретить псевдо-гуру и очень трудно отыскать истинных преданных. Представь себе, что кто-то нашел клад и, чтобы отметить место находки, вырезал на дереве свои инициалы. Спустя какое-то время он пришел забрать сокровище, но обнаружил, что все деревья вокруг помечены такими же инициалами, и отыскать сокровище практически невозможно. Сейчас нечто подобное происходит сплошь и рядом, потому что нас окружает множество лжесвятых. Но тот, кому посчастливится узнать писания и традицию, кто по-настоящему искренен, тот найдет истинного *садху*, услышит Имя и начнет подлинную духовную жизнь. Тогда он или она обретет воистину великий дар.

Пять рас

Изначальные чувства, пробуждаемые Именем – насыщенные, блаженные воспоминания о лилах Кришны. Эти чувства живут в каждой душе. Есть пять основных видов этих чувств: нейтральные чувства, чувства служения, дружбы, родительские и супружеские чувства. Кришну называют *акхила-расамрита-синдху*, океаном трансцендентных чувств. В «Бхагavad-гите» Он говорит: *йе йатха мам прападьянте, тамс татхаива бхаджами ахам*. «Я отвечаю взаимностью на разнообразные виды преданного служения, которые совершают те, кто служит Мне с этими пятью чувствами или *расами*». И хотя все эти отношения находятся на абсолютном уровне, нужно признать, что между ними есть различия.

В нейтральной *расе* преданный не проявляет инициативы в служении. Она исходит от Кришны. Когда Кришна хочет играть на флейте, Он берет ее в руки, а затем, когда Его желание удовлетворено, откладывает. Для своих слуг Он – великодушный повелитель. У слуг Господа больше возможностей Ему угодить: поднести кушанья, подать любимые одежды. Но и здесь нет полной близости: Он может отослать слугу, и долг слуги – Ему повиноваться.

В дружеской *расе* две ступени. На первой к дружбе примешаны трепет и благоговение. Узы такой дружбы связывают Кришну и Арджуну. Арджуна просит у Кришны прощения за то, что в минуту забвения шутил с Ним, забывал Ему кланяться и т. д.

Когда дружба с Кришной становится более зрелой, благоговение и почести исчезают. Судама, Шридама и другие маленькие пастушки забираются Кришне на плечи, дерутся с Ним и играют как с равным в бесчисленных своих забавах. Порой они даже говорят о своем превосходстве над Кришной: «А, Кришна, Он самый младший из нас. И самый слабый. Любому из нас ничего не стоит Его побороть».

Сок сахарного тростника сгущается и превращается в патоку. Так и дружеская

раса обогащается новыми чувствами и переходит в родительскую любовь. «Кришна мой сын, – говорит мать Яшода. – Я должна заботиться о Нем и оберегать. Если я хотя бы несколько минут Его не вижу, меня охватывает страх. Мне чудится, что на Него валятся огромные деревья, нападают свирепые демоны. Ах вот Ты где! Зачем же Ты так пугаешь свою мать? Ни на шаг от меня не отходи, всегда будь у меня на глазах!» Преданные, связанные с Кришной столь близкими отношениями, порой могут даже наказывать своего любимого сына.

Как сахарный сироп уваривается в карамель, так и родительская *раса*, сгущаясь, становится супружеской любовью. Тогда преданные полностью посвящают себя желаниям Кришны и ничего не желают для самих себя. «Я Твоя, – полное, безоговорочное

Если учитель не истинный, то Святое Имя не коснется духовной искры под покровом ума и тела. Тогда повторение будет обычным звуком, не имеющим отношения к Имени.

предание. – Топчи меня ногами или сжимай в объятиях, я буду счастлива мыслью о том, что это приносит Тебе радость. Если захочешь бросить меня в ад или отдалить от себя, я готова уйти. Ты можешь меня забыть. Но даже если Ты забудешь меня, я никогда не забуду о Тебе. Ты навсегда останешься моим возлюбленным».

К этому времени Его святейшество почувствовал себя утомленным. Сорок лет проповеди еще до широкого применения микрофонов давали о себе знать: его голос стал очень слабым. Мы сидели практически лицом к лицу, разделенные каким-нибудь десятком сантиметров.

Раздались оглушительные звуки вечернего гонга, четыре громких удара разорвали стоявшую тишину.

– Спускайся вниз. Пора начинать ароттику. Все ли тебе было понятно?

– Да.

– Ты доволен?

– Да, Махарадж – ответил я.

– Ну хорошо. Теперь ступай. ॐ

Святое Имя

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ
ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА
ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА
ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА

Звук Святого Имени имеет божественную природу. Его могущество безгранично. Оно может спалить дотла все наши пороки. Но Имя должно быть истинным, духовным, а не просто материальной вибрацией. Губы и язык не могут произнести Имя. Истинное Имя Кришны, Хари, Вишну или Нараяны – это *вайкунтха-нам*: его не породить механическим повторением. Оно живое и должно прийти по Своей воле. Имя духовно, за ним стоит реальность.

Святое Имя обладает духовной глубиной. Физическая имитация не будет Именем; в ней не будет *шабда брахмы*, божественного звука. Ничто материальное не породит духовного. Святое Имя есть нематериальная сущность, заключенная внутри физической оболочки, как лекарство внутри пилюли. Исцеляет не пилюля, а ее целебная сила, та сила, что находится внутри. Если мы проглотим пилюлю, то можем выздороветь, а можем и умереть. Внутри одной может быть лекарство, а внутри другой – цианид. Одна и та же пилюля может вылечить или отравить. Так и с Именем Кришны. Просто физическая вибрация – ничто, если в сердце нет веры и преданности вайшнав. Святое Имя приходит в ответ на искреннюю духовную жажду, которой не заменят никакие сентиментальные слезы.

Даже сторонники Шанкары верят, что Святое Имя вне физического мира. Они считают, что Имя пребывает на тонком плане, на уровне *саттва гуны*. К несчастью, они считают Святое Имя порождением *майи*. По их учению, любые имена – вид иллюзии, и поэтому имена Хари, Кришны, Кали и Шивы суть одно и то же. Миссия Рамакришны и школа Шанкары проповедуют такую теорию. Но как нематериальное Святое Имя может попасть под влияние *майи*? Оно не является заблуждением, в отличие от теорий Шанкары, которые, согласно его же учению, порождены иллюзией.

Божественный звук

Божественный звук чистого имени (*шуддха-нама*) исходит из мира, который за пределами *майи*, искаженного

восприятия. Вплоть до высшей планеты мира материи, Сатьялоки, простирается область *майи*, материальной иллюзии. За ней лежит река Вираджа и мир бесконечного сознания, Брахмалока, и затем – духовное небо, Паравьома. Чистое Имя Кришны исходит из Паравьомы. Но если провести глубокие исследования, они покажут, что Имя берет начало в наиболее высоком из всех уровней существования: во Врадже, Голоке, во Вриндаване.

Обычный физический звук не будет Именем Кришны. Нужно глубокое понимание Святого Имени – и не только для того, чтобы освободить нас из оков иллюзии, но и чтобы даровать нам служение Кришне во Вриндаване. Только Имя, исходящее из Вриндавана, сможет возвысить нас и перенести в высшее бытие.

Учение вайшнавов открывает, что духовная реальность заключена в Имени. Но следует понимать, что просто слово «Кришна» не будет Святым Именем. Действие слова зависит от идеи, философской концепции, которая в него вкладывается. Звук, который мы произносим, сопровождается идеей в нашем сознании. Та идея, тот идеал, которым человек руководствуется, определяет тот уровень бытия, которого он достигнет. Духовная жизнь строго научна, в ней нет места расплывчатым и туманным понятиям. Просто слово «Кришна» еще не дает глубины Святого Имени. Важен тот смысл, который вкладывают в этот звук, и глубина его восприятия, понимания. Это наиболее важный аспект духовной практики.

Существует одна прекрасная история, наглядно иллюстрирующая данное положение. Когда наш духовный учитель, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур, был маленьким мальчиком, он вместе со своим отцом, Бхактивинодой Тхакуром, отправился посетить святое место под названием Кулинаграма, расположенное в провинции Хугли недалеко от Калькутты. В этом селении некоторое время жил великий преданный Харидас Тхакур и многие другие прославленные Вайш-

навы, и она была домом для четырех поколений преданных.

Храм с привидениями

Они отправились в это священное место и, уже входя в Кулинаграму, прошли мимо одного старого храма. Внезапно оттуда вышел священник и смиренно обратился к ним со просьбой: «Пожалуйста, останьтесь здесь на ночь. Утром вы сможете войти в деревню и получить *даршан* всех находящихся в ней святых мест». Бхактивинода Тхакур и наш Гуру Махарадж, который тогда был еще совсем ребенком, провели ночь в этом храме.

Сразу после наступления темноты в храме начали происходить странные события. Бхактивинода Тхакур услышал стуки, которые издают обломки кирпичей, когда кирпичи швыряют с размаха в стену и разбивают на кусочки. Он удивился: «Что происходит?» Затем у него возникло подозрение, что здесь могут жить привидения. Он начал громко читать Харе Кришна маха-мантру. Через некоторое время наваждение исчезло, и Бхактивинода Тхакур со Шрилой Бхактисиддхантой провели остаток ночи спокойно.

Утром они вошли в деревню и начали обходить различные святые места. Кто-то из местных старейшин, увидев, что они пришли издалека, спросил: «Вы пришли в нашу деревню сегодня ранним утром. Где же вы провели эту ночь?»

Бхактивинода Тхакур ответил: «Мы останавливались в храме, возле самой деревни». «Как же вы могли в нем находиться? – спросил их старейшина. – В этом храме живет привидение, и оно швыряет камнями и кирпичами в любого, кто проходит там ночью. Разве можно провести ночь в таком нечистом месте?» Бхактивинода Тхакур ответил: «Да, это правда. Но когда я начал громко читать Харе Кришна Маха-Мантру, все успокоилось». Тогда жители деревни, поняв, что перед ними великий святой, спросили у Шрилы Бхактивиноды, кто он и откуда.

Так они узнали, кто говорил с ними. Они уже ранее слышали о Бхактивино-

де Тхакуре, некоторые из них читали его книги. Они радушно встретили Шрилу Бхактивиноду и его сына и показали им все святые места, которые те еще не успели увидеть. Затем они почтительно обратились к Шриле Бхактивиноде с волновавшим их вопросом: «Человек, который ранее был священником этого храма, оставил тело и превратился в привидение. С того самого времени его призрак постоянно беспокоит нас. Но как могло случиться, что он стал привидением? Будучи священником, он регулярно воспевал Святое Имя Кришны. Мы все можем подтвердить это. Так почему же тогда он превратился в привидение? Мы никак не можем этого понять».

Поверхностное повторение оскорбительно

Бхактивинода Тхакур ответил, что в повторении священника, по всей видимости, не было Имени. Он произносил только бессмысленные слоги, *нама-акшар*. Это были всего лишь иллюзорные (*майика*), материальные, поверхностные звуки. В них не было ничего духовного; отсутствовала жизнь, основная суть Имени. Это было *нама-апарадхой*, оскорбительным повторением. Шрила Бхактивинода спросил, что это был за человек. Жители деревни ответили: «Он не был хорошим человеком. Он совершал много грехов. Мы знаем это. Но мы не можем отрицать того, что он постоянно повторял Имя Господа. Как же он мог стать привидением?»

Шрила Бхактивинода объяснил, что физический звук Имени еще не является самим Именем. Несчастный священник наносил оскорбления Святому Имени (*нама-апарадха*) и поэтому стал привидением. Тогда жители спросили: «Как ему освободиться?» Бхактивинода Тхакур

сказал: «Если он встретит настоящего *садху*, у которого есть подлинная связь с Кришной, и услышит настоящее Имя или же верное толкование *Бхагавад-Гиты* или *Шримад-Бхагаватам* из его уст, то он сможет освободиться от своих страданий. В писаниях говорится, что это единственный путь к освобождению от оков материальной природы». После этой беседы Шрила Бхактивинода Тхакур и Бхактисиддхант Сарасвати покинули Кулинаграм.

С того самого дня все беспокойства в храме Кулинаграма полностью прекратились. Жители деревни были удивлены. Один из них сказал: «Этот священник, ставший привидением, должно быть, освободился, услышав Святое Имя, произнесенное Бхактивинодой Тхакуром. Когда привидение стало бесчинствовать в храме, Шрила Бхактивинода громко воспевал Святое Имя, и постепенно, слушая Имя Кришны из его святых уст, эта душа освободилась».

После этого многие люди приходили увидеть Бхактивиноду Тхакура. Они говорили ему: «Мы уверены в том, что Вы – великий Вайшнав. Благодаря силе Святого Имени, которое Вы повторяли, душа освободилась от ужасной жизни в теле привидения». Об этом написали газеты, и Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада часто вспоминал эту историю, когда рассказывал о своих личных отношениях с Бхактивинодой Тхакуром.

Смысл в том, что просто внешний звук не является подлинным Именем. Самое важное – духовное сознание, стоящее за ним. Это и есть настоящее Имя. Ведь иначе магнитофонная запись могла бы произносить Святое Имя Кришны. Даже попугай может произносить «Кришна, Кришна» – но есть ли в этом духовная сила? Физический звук не является самой сутью. За ним должна стоять духовная реальность, сверхсознание, то, что за пределами опыта этого материального мира.

Святое Имя за пределами человеческого познания

Это подтверждает Рупа Госвами Прабху в следующем стихе:

*атах шри-кришна-намади
на бхавед грахьям индрияйх
севонмукхе хи джихвадау
сваям эва спхуратй адах*

(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.234)

Он говорит, что Имя Кришны, Его Облик, качества и вечные спутники – все, что связано с Ним, не является материальным. Его Имя, Его Облик, Его Деяния и Его Окружение недоступны обычным чувствам. Просто сказать «Кришна» еще не значит произнести Имя. Имя – это Сам Господь. Язык не может породить Бога, обоняние не может ощутить аромат Его Тела, а глазам из плоти и крови не увидеть Его вечного Облика. Здесь бессильны не только наши чувства, но и наш ум. Бог за пределами способностей ума или воображения. Его бытие трансцендентно. Его существование превосходит все, что мы способны понять или представить.

Мы не можем сделать Кришну объектом. Он – субъект. Он превышает *атмы* и *параматмы*. Об этом не следует забывать. Мы *татастха дживы* – ограниченная энергия. Ничтожная по своим размерам душа может постигать только те реалии, которые более грубы, чем она сама. Но в постижении более тонкого она беспомощна. Установить связь с высшим духовным бытием возможно, только если высшая сторона пожелает возвыситься низшую до своего уровня. Поэтому постичь Его можно только через самопредание (*севонмукхе хи джихвадау*).

Божественное рабство

Если нам посчастливится и мы войдем в поток преданности и если у нас хватит решимости умереть для мира материи, вручить нашу внутреннюю, нашу сокровенную сущность Ему, тогда Его воля легко вознесет нас. Душа уподобится травинке в этом потоке, ее подхватит духовное течение и понесет вверх, к центру Безграничного. Мы не

Бог за пределами способностей ума или воображения. Его бытие трансцендентно. Его существование превосходит все, что мы способны понять или представить.

Нужно быть готовым подставить свою голову под чьи-то стопы. Только тогда милость Господа пролетит на наши головы. Только тогда Тот Мир обратит на нас внимание и возвысит нас.

сможем ворваться в Беспредельное и гордо расхаживать там, как мы это делаем здесь, в грубом мире материи. Здесь мы топчем все своими ногами, но там мы сочтем за великую милость, если будут топтать нас. Нужно быть готовым подставить свою голову под чьи-то стопы. Только тогда милость Господа прольется на наши головы. Только тогда Тот Мир обратит на нас внимание и возвысит нас.

Мир чистого сознания далеко превосходит все, что мы привыкли видеть здесь. Все, из чего состоит это божественное царство, – сама почва, воздух, эфир, все, находящееся там, – значительно выше всего самого ценного, что мы имеем в мире материи. Только те, кто обладают искренним духом служения, получают разрешение войти туда. Обитатели духовного мира даруют таким удачливым душам высочайшее сокровище – божественную любовь. Все, кто живет там, в высшей степени чисты, благородны, бескорыстны и доброжелательны.

Нужно иметь надежду, что нас когда-нибудь пустят туда, и это произойдет только по милости, а не по нашим заслугам. Это следует понять с самого начала. Хотя мы говорим о божественном рабстве, но там столь счастливая и полная любви атмосфера, что никто не видит никакой разницы между рабом и господином. Раб не чувствует, что он раб. Все являются одной семьей. Душа принимает божественное рабство, как высшую награду. Она думает: «Я – раб, и благополучие Кришны и Его вечных спутников – вот моя единственная забота». Но под влиянием Йога-маи те, кто вознесен до этого уровня, забывают, что они рабы. Столь велик и великодушен тот мир, мир безраздельной любви. И лишь благодаря любви, а не нашим хорошим качествам, мы получим доступ в эту возвышенную и благородную землю.

Но сначала нужно понять, что Имя, Облик и вечные спутники Кришны – духовной природы. Имя Кришны не является материальным. Мы не сможем схватить Имя Кришны своим языком.

Равана хотел завладеть Ситадеви и думал, что ему это удалось. Но на самом деле он не смог даже прикоснуться к святому телу Ситадеви.

В руках Раваны оказалась лишь материальная, иллюзорная форма Ситадеви, дубликат, копия, подобная статуе. Сама Ситадеви никак не соотносится с этой формой. Она не сотворена из плоти и крови. Для живущих здесь, в этом мире, Ситадеви и божественный план ее бытия абсолютно недостижимы. Материалистическое сознание не может увидеть, ощутить это бытие или проникнуть в него, не говоря уже о том, чтобы схватить или похитить Ситадеви. Писания говорят, что «Ситадеви», похищенная демоном, была полностью иллюзорной. Равана был обманут. Раване было позволено якобы украсть Ситу с определенной целью, чтобы явить *лилу* людям этого мира. Но на самом деле никакой Равана не может соприкоснуться с кем бы то ни было из вечных спутников Господа. И точно так же никакая материалистическая личность не может соприкоснуться с Именем, просто произнося его звуки.

Недавно меня спросили о судьбе одного мальчика, погибшего в результате несчастного случая. Мне сказали, что в момент смерти он кричал имя Кришны. Меня спросили: «Какова будет его дальнейшая судьба?» Я ответил, что пожилой или молодой возраст не является показателем духовного развития. Необходимо посмотреть на состояние сознания. В соответствии с конкретным временем, местом и умонастроением данной личности этот звук может являться истинным Именем или же *намабхасой*, тенью настоящего имени.

Националистическое Имя

Когда во время выступления Ганди в него выстрелили, он воскликнул: «Рама! Рама!» Выстрел попал в грудь, он поник, его очки упали на мостовую. Он умирал в течение получаса, и все это время он шептал слова: «Рама! Рама!» Он шел читать лекцию о религии, но его ум был заполнен мыслями о национальном вопросе. Поэтому нельзя сказать, что в

момент смерти Ганди повторял Святое Имя. Он больше заботился о благополучии своей страны, чем о служении Богу. Поэтому его сознание не возвысилось до духовного мира, а осталось связанным с Индией. Для того чтобы понять, куда отправится душа после смерти, мы должны спросить: «Каково было состояние ее ума?»

Иногда воспевание Имени может представлять из себя намабхасу, – тень Имени. Будет ли это *шуддха нам*, истинное Имя, зависит от состояния ума личности, воспевающей Его. Это зависит от сознания человека, от его мотивов.

«Гопи! Гопи! Гопи!»

За несколько дней до принятия *санньясы* Шри Чайтанья Махапрабху воспевал: «*Гопи! Гопи! Гопи!*» Услышав это, один брахман–*тантрик* решил дать Ему свои наставления. Он сказал: «О Пандит, Ты слывешь великим ученым; Ты в совершенстве изучил писания. И тем не менее Ты повторяешь: “*Гопи, Гопи!*”! Какое благо Ты получишь от этого? Писания говорят, что если Ты будешь повторять Имя Кришны, Ты сможешь получить определенное благо. Об этом говорится во многих местах Писаний, в особенности в Пуранах. Зачем же Ты тогда воспеваешь: “*Гопи, гопи!*”?»

Взбешенный невежеством брахмана, Махапрабху в настроении слуги *гопи* схватил палку и гневно вскричал: «Ты пришел из враждебного лагеря обратит нас в последователей Кришны?» Он погнался за *брахманом*, чтобы побить его Своей палкой. Мы видим, что Шри Чайтанья Махапрабху воспевал славу *гопи*, не обратив внимания даже на Имя Кришны. Ему посоветовали повторять Имя Кришны, а Он разгневался. Что стоит за всем этим?

То, какие изменения в личности вызовет повторение Имени, зависит от ее намерений. Если человек не сознает, что он повторяет, то он может получить какое-то благо от повторения, а может и не получить. Иногда, даже если человек повторяет Имя бессознательно, он обретает благо. Джива Госвами приво-

*акриштих крита-четасам
сумхатам-муччатанам чамхасам
чандаламамулока-сулабхо
вашьяш ча мокшаширях
но дикшам на ча дакшинам на ча
пурашчарьям маназикишате
мантро'ям расана сприг эва
пхалати*

шри кришна наमतмаках

Святое Имя Кришны столь чарующе, что привлекает умы даже просветленных святых, достигших освобождения. Оно избавляет ото всех грехов, оно столь могущественно, что даже немой исцелится от своей немоты, если только проявит желание повторять Святое Имя. Повторять Имя может любой человек, даже самого низкого нрава, даже если он происходит из семьи чандалов. Святое Имя Кришны повелевает освобождением, ибо Имя – это Сам Шри Кришна. Как только Святое Имя коснется языка, в сердце пробудится чистая любовь к Богу. Святое Имя не зависит от посвящения, благочестия или *пурашчары* (обетов, которые соблюдают перед посвящением).

Для повторения Святого Имени не требуется никаких других практик. Оно полностью самодостаточно.

(Рупа Госвами, Падьявали 29).

дит в связи с этим следующий пример. Однажды дикий кабан напал на одного мусульманина, и тот начал кричать: «Харама! Харама!» Слово «харама» означает «гадкая свинья». С другой стороны, можно прочесть это слово как «Ха Рама», что означает «Господь». Было упомянуто имя Господа Рама, и Святое Имя повлияло на мусульманина и даровало ему освобождение.

Другой пример, который приводится в писаниях, связан с Валмики. Прежде чем стать святым, Валмики был разбойником. Но великий мудрец Нарада захотел принести ему благо. Нарада подумал: «Этот человек – самый жестокий и беспощадный злодей из всех, кого я когда-либо видел. Пусть же Святое Имя явит ему Свое могущество. Я попрошу его воспеть Святое Имя Рама». Но Валмики не мог даже произнести Имя Рама – настолько он был греховен. Тогда Нарада попросил его повторять слово «мара», слово, означающее: «убийство». Валмики сказал: «Да, это я смогу сделать. Это прямо противоположно имени Рама». Он начал воспеть: «мара-мара-мара-мара-рама-рама-рама-рама». Таким образом, спустя некоторое время слово «мара» превратилось в «Рама». Валмики начал воспеть имя Рама, и постепенно его образ мыслей полностью изменился.

Поэтому вполне возможно, что Святое Имя может обладать каким-то воздействием на личность даже в том случае, если она не обладает правильным пониманием. Это называется *намабхаса*, тень Имени. Намабхаса может привести к освобождению. Но истинного преданного не интересует освобождение. Он желает подняться до уровня божественного Служения.

Звук и его воздействие зависят от состояния ума, а также от духовного понимания. Подлинный *вайкунтха нам* безграничен. На духовном уровне Имя не отличается от обозначаемой Сущности. Когда звук и Тот, кого он обозначает, суть одно, Имя будет *вайкунтха намом*. Это невозможно в нашем мире. Здесь какому-нибудь слепцу могут дать имя Падмалочан – лотосоокий. Имя и

обозначаемая им личность могут быть совершенно различны. Но на Вайкунтхе, в безграничном мире, Имя и личность не отличаются друг от друга.

Но для того чтобы воспеть *вайкунтха нам*, надо освободиться как от *нама апарадхи*, оскорблений, так и от *намабхасы*, тени Святого Имени. *Намабхаса* несет освобождение от оков этого мира, тогда как *нама апарадха*, наоборот, все больше и больше запутывает в его сетях. Но Истинное Имя исходит из сферы по ту сторону материальной иллюзии и области свободы. Оно трансцендентно, за пределами к физическому миру и безличному сиянию Брахмана. Обычный физический звук не может быть трансцендентным Именем.

Говорится, что одно Имя Кришны может искоренить больше грехов, чем человек способен совершить. Но каково должно быть качество этого Имени? Можно множество раз произнести физические звуки, и все впустую. Это будет ничто в сравнении с чистым Именем, пусть даже оно произнесено всего лишь один раз. Есть огромная разница между обычным, внешним, иллюзорным повторением и чистым Именем. Чистый Нам нисходит только по Его милости. Мы не сможем произнести его, просто двигая языком и губами. Чистое Имя Кришны не является чем-то поверхностным, оно исходит из самого сердца. На самом деле оно превосходит даже уровень сердца и достигает земли Кришны. Когда Кришна нисходит сюда, имя Кришны проходит через сердце и начинает двигать губами и языком. Эта и будет Явлением Святого Имени Кришны, *кришна намом*.

Энергия самоотрицания

Когда Кришна в облике звука приходит из трансцендентного мира в сердце, а из сердца, контролируя каждый уголок нервной системы, переходит на губы и начинает танцевать там, тогда приходит *кришна нам*. Имя не производится физической реальностью. Оно приходит по своей воле и Само решает, прийти ему или нет. Из бездны нашего иллюзорного бытия мы не в силах подняться ввысь, в царство духа. Наоборот, оттуда должна

прийти помощь, Имя должно явить свою милость. Оно является Сверхсубъектом, а мы – Его объектами. Мы не можем покуситься на Его независимость. Лишь самоотрицание, самопредание может побудить Его, Высшее Самоутверждающее Начало, низойти к нам.

Итак, Святое Имя не производится нашими чувствами. Понять Имя можно лишь тогда, когда мы приближаемся к Нему, желая самоотверженно служить. Тогда Кришна Сам может низойти по Своей милости, привлеченный нашим желанием. Тогда Он может повлиять на нас и породить трансцендентный звук, тогда Он будет танцевать на нашем языке даже внутри этого материального плана бытия. Это будет Святым Именем, *вайкунтха нам*, подлинным Именем Кришны. Разве мы можем породить это своими губами? Звук, который мы создаем своей физической или психической силой, не будет Кришной. Он абсолютно независим от любого звука, который мы можем произвести, и тем не менее, поскольку Он повелевает всем, Он по Своей воле может явиться где угодно, в любой форме, на любом плане и в любом звуке.

Это подтверждается в *Бхагавад-гите* (4.6). Кришна говорит: «Когда Я прихожу сюда, опираясь на могущество Своей внутренней энергии, Я устраняю влияние внешней энергии и могу явиться где угодно». Имя Кришны вынуждает вал материи откатиться назад, подобно тому, как самолет, летящий в небе, своей мощностью преодолевает сопротивление воздуха и ветра. Устраняя влияние материальных волн, Он во всем Своем могуществе является в этом мире.

Господь говорит: «Я Своим собственным могуществом побеждаю эту грубую материальную энергию. Так Я живу и действую здесь, в этом мире». Законы материальной природы не распространяются на Него. Где бы Он ни явился, законы физики, математики и т. п. прекращают действовать и все подчиняется только Его желанию. Таким образом, Он может явиться в звуке как Святое Имя.

Истинную сущность Имени не найти в простом сочетании составляющих его

слов. Она в том смысле, в том значении, что скрыто в этом божественном звуке.

Согласно мнению некоторых мыслителей, истинная Мантра произносится как «Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе». Их аргумент таков, что в *Кали-сантарана Упанишад* Господь Брахма говорит, что Харе Кришна Маха-Мантра произносится правильно лишь в том случае, если Имя «Рама» предшествует Имени «Кришна»: «Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе\ Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе».

Кришна Нам

Действительно, в *Кали-сантарана Упанишад* Харе Кришна Маха-Мантра приводится в таком виде. Но считать, что Имя Рама должно идти впереди Имени Кришны – поверхностная идея. Иногда говорят, что, поскольку Харе Кришна Мантра взята из *Упанишад*, она является ведической мантрой, но так как обычным людям нельзя произносить мантры Вед, Махапрабху «приспособил» ее для обычных людей, поменяв порядок слов. Таким образом, мантра перестала быть ведической, что позволило Махапрабху раздавать ее свободно всем, не нарушая указания Вед. Некоторые преданные из Уттар Прадеш, обладающие большой симпатией к Чайтанья Деву, очень часто высказывают это мнение.

Но Гаудия вайшнавцы учат, что данное указание *Кали-сантарана Упанишад* второстепенно. Оно связано с той идеей, что поскольку *Рама аватара* явилась раньше, чем *Кришна аватара*, то слова «Харе Рама» должны стоять в начале, прежде имени Кришны. Но это не столь существенное правило. Есть более важные обстоятельства, которые следует принять во внимание. Имя Кришны должно идти прежде имени Рама потому, что за Ним стоит более высокий план бытия. Не историческая справедливость, а философская концепция определяет первенство. Святое Имя Кришны выше Святого Имени Рама. Об этом говорится в *Пуранах*: три Имени Рама равнозначны одному Име-

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА
ХАРЕ РАМА РАМА РАМА РАМА РАМА РАМА РАМА РАМА РАМА РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА
ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА
ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА
ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА

ни Кришны. Имя Кришны выше Имени Рама. Когда сравнивают две различные реальности, первое место нужно отвести той, что занимает более высокое положение. Поэтому Имя Кришны должно стоять первым.

Это одна сторона вопроса. Другая состоит в том, что в мире вечности все движется по кругу. В вечном вращении нельзя с точностью сказать, что является первым и что следует за ним, поэтому в вечном течении *лилы* невозможно определить, предшествует ли Кришна Рама или наоборот. Итак, исходя также и из этих соображений, поскольку имена Кришны и Рама являются вечными и не соотносятся ни с какой исторической точкой отсчета, мы можем начинать мантру с любого места.

Слово «Рама» означает «Кришна»

Но наша *сампрадая* представила еще одно, более высокое учение. Оно говорит, что Харе Кришна Мантра не имеет вообще никакого отношения к Рама лиле. В имени Рама, находящемся в Харе Кришна мантре, Гаудия вайшнавья видят Радха-Рамана Раму. Это означает: «Кришна, дарующий наслаждение (раман) Радхарани». Исходя из нашей концепции, Харе Кришна Мантра соотносится с сознанием Кришны, а не с сознанием Рама. Высочайшей концепцией реальности Шри Махапрабху является *свайам бхагаван, кришна лила, радха-говинда лила*. Такова истинная цель явления и учения Шри Чайтаньи Махапрабху. В этом смысле Харе Кришна Мантра вообще не связана с рама лилой Айодхьи.

Внутреннее, сокровенное понимание Мантры определяет наш духовный идеал. Если, произнося Имя «Рама» повторяющий имеет в виду Дашаратхи Раму, то его привязанность переместит его в Айодхью; если же он имеет в виду Парашураму, он отправится в другую обитель. Но если под словом «Рама» подразумевается Радха-Рамана Рама, то он отправится на Голоку. Внутреннее, сокровенное понимание преданного будет вести его к цели.

Моим именем при рождении было Рамендра Чандра. Когда я получал посвящение, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур дал мне имя Рамендра Сундар. Я спросил его: «Что означает слово «Рамендра»?» Он сказал: «С нашей точки зрения, слово «Рама» не означает Дашаратхи Раму, или Господа Рамачандру, сына Царя Дашаратхи. Оно означает Радха-рамана Раму – Кришну, Который любит Радхарани».

Слово «Харе» также может обозначать различные реалии в соответствии с пониманием каждой конкретной личности. Понять, что слово «Харе» в Мантре относится к Радхарани может лишь тот, у кого есть понимание и внутренняя готовность (*адхикар*). Когда преданный способен видеть, что Радха и Кришна стоят за всем, когда он понимает, что *сваям-рупа*, изначальный облик Господа, является основой всего самого благоприятного – только тогда можно сказать, что он имеет этот *адхикар*. Его больше не привлекают никакие иные идеи.

Для начинающих слово «Харе» в Харе Кришна Мантре может означать «Хари». Это – одно из значений. Это Имя может также указывать на Нрисимхадева. И подобно тому, как слово «Рама» может указывать на Дашаратхи Раму, слово «Кришна» может относиться к различным воплощениям, обладающим именем «Кришна». Существует Кришна Вайкунтхи, где можно обнаружить двадцать четыре *вайбхавы*, или экспансии Господа. Из Вайкунтха Нараяны исходят четыре экспансии: Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха. Каждая из них распространяет себя еще в пять других, и таким образом общее число составляет двадцать четыре. Одной из этих экспансий является Кришна Вайкунтхи. Также существует Кришна Двараки и Кришна Матхуры.

Итак, существуют различные концепции Кришны. Но высочайшей из них является Кришна Вриндавана: Радха-Говинда. Когда личность в полной мере утвердится на этом уровне, она будет воспринимать божественное

только как Хари-Хару. Она не будет видеть ничего другого, кроме Радха-Кришны. Те, кто полностью утвердились в мадхура-расе, те, кто обладают глубочайшим восприятием Божественного, уже не могут сойти с этого уровня. Если же они это делают, то это совершается только в интересах Радхи-Говинды. В этом случае преданный может отправиться куда угодно, но его сердце остается во Вриндаване. Только ради служения Радхе-Говинде преданный может оставить Вриндаван.

Для тех, кто находится в сознании Вриндавана, слово «Харе» в Харе Кришна Мантре может означать только «Хара» – Шримати Радхарани. Слово «Хара» означает: «Радха, которая похищает внимание Кришны, Хари». Слово «*харана*» означает «воровать». Та, которая может похитить ум Того, Кто Сам искуснейший среди похитителей, – та, которая крадет ум даже у Кришны, – Ее называют Хара. Радхарани – Та, кто олицетворяет талант похитителя в своем самом совершенном выражении. А слово «Кришна» означает: «Тот, Кто бесконечно, абсолютно привлекателен». Они Оба представлены в Мантре.

Рупануга Нам

Последователи рупануга сампрадаи всегда следуют именно такому пониманию при воспевании Маха-Мантры. Имея эту идею, они совершают служение Хари-Хара, Радхе-Кришне. Они полностью погружены в радха дасйам. Они не могут думать ни о чем другом. Достигнув этого уровня, они никогда уже не могут спуститься с него, они не могут отступить от интересов Радхи-Кришны. Они не могут позволить себе выйти из этого круга.

Таково наше высочайшее стремление, и в соответствии с *адхикаром*, или духовной готовностью преданного, подобное понимание пробудится в его сердце. Его душа откроется при помощи *садханы*. Тогда покровы спадут и божественная любовь наводнит сердце, полностью затопит все, не оставив места для других интересов. ॐ

*кали-кале нама-рупе
кришна-аватара
нама хайте хая сарва-
джагат-нистара
нама вину кали-кале
нахи ара дхарма
сарва-мантра-сара нама,
эи шастра-марма*

В век Кали Кришна являет Себя как Святое Имя. Оно способно освободить всю вселенную. Нет иной дхармы для века Кали. Святое Имя Кришны – суть всех мантр и последнее слово всех явленных писаний.

(Чайтанья-чаритамрита, Аду 17.22)

HARE KRISHNA
KRISHNA KRISHNA
HARE HARE

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА КРИШНА КРИШНА ХАРЕ

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА КРИШНА КРИШНА ХАРЕ

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА КРИШНА КРИШНА ХАРЕ

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА КРИШНА КРИШНА ХАРЕ

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА КРИШНА КРИШНА ХАРЕ

ΧΑΡΕ ΧΑΡΕ ΠΑΜΑ ΧΑΡΕ ΠΑΜΑ ΠΑΜΑ ΧΑΡΕ ΧΑΡΕ
ΧΑΡΕ ΧΑΡΕ ΠΑΜΑ ΧΑΡΕ ΠΑΜΑ ΠΑΜΑ ΠΑΜΑ ΧΑΡΕ ΧΑΡΕ
ΧΑΡΕ ΧΑΡΕ ΠΑΜΑ ΧΑΡΕ ΠΑΜΑ ΠΑΜΑ ΠΑΜΑ ΧΑΡΕ ΧΑΡΕ

ΧΑΡΕ ΧΑΡΕ ΠΑΜΑ ΧΑΡΕ ΠΑΜΑ ΠΑΜΑ ΧΑΡΕ ΧΑΡΕ
ΧΑΡΕ ΧΑΡΕ ΠΑΜΑ ΧΑΡΕ ΠΑΜΑ ΠΑΜΑ ΠΑΜΑ ΧΑΡΕ ΧΑΡΕ
ΧΑΡΕ ΧΑΡΕ ΠΑΜΑ ΧΑΡΕ ΠΑΜΑ ΠΑΜΑ ΠΑΜΑ ΧΑΡΕ ΧΑΡΕ

ΦΟΚΥΣ

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ ХАРЕ РАМА РАМА РАМА РАМА ХАРЕ ХАРЕ
ХАРЕ ХАРЕ КРУШНА КРУШНА ХАРЕ ХАРЕ РАМА РАМА РАМА РАМА ХАРЕ ХАРЕ
ХАРЕ ХАРЕ КРУШНА КРУШНА ХАРЕ ХАРЕ РАМА РАМА РАМА РАМА ХАРЕ ХАРЕ

Эго, заслоняющее Кришну

Из лекции,
прочитанной
на острове Мауи,
Гавайи.

Если мы хотим жить подлинно духовной жизнью, мы должны усмирить свое эго. Эго – один из опаснейших врагов искателя Высшей Истины. Писания говорят:

*аханкара-ниврриттанам
кешаво нахи дурагах
аханкара-ютанам хи
мадхье парвата-рашаях*

«Брахма-вайварта Пурана»

У нас нет никого дороже и ближе Кришны, но отчего же мы не ощущаем Его вечного присутствия в наших сердцах? Оттого, что огромная гора эго разделяет нас.

Эго – значит самоутверждение

Мы получили от Шри Гуру посвящение в Харинама Маха-Мантру, но как далеко мы ушли в своем духовном развитии? Каждый прожитый день мы, словно школьники, обязаны проверять свой «дневник успеваемости» в сознании Кришны. В каком состоянии то семя, которое дал нам Гуру? В хороших ли условиях мы его содержим? Проросло ли оно, являет ли нам свой образ и славу? Хотя оно и находится в нашем сердце, нельзя ни на день ослаблять внимания за его развитием. И если духовный рост идет медленно, нужно искать ошибки.

Писания говорят, что Кришна пребывает в сердце каждого живого существа и в каждом атоме окружающего пространства. Кроме того, утверждают Писания, Его можно видеть. Так почему же Он скрыт от нас? Главное препятствие – наше собственное эго. У нас есть свобода воли и, пользуясь ей, мы совершаем поступки, которые подкармливают наше эго. Мы можем выбрать горькое или сладкое согласно своим предпочтениям. Кришна дал нам язык и пять чувств для того, чтобы мы ощутили всю сладость служения Ему. Но мы не используем их по назначению. Водрузив раскормленное эго на пьедестал, мы гораздо охотнее понукаем чувства в угоду своему эго, чем ради духовного продвижения. Необходимо смести со своего пути эго, заслоняющее Кришну.

Эго – значит положение в глазах других, самоутверждение. Каждый в этом мире пытается закрепиться на какой-то позиции, однако в первую очередь нужно осознавать свое истинное, изначальное положение, иначе нам никогда не станет ясен смысл Кришна-сознания. Мы – вечные слуги Кришны, и наше предназначение – полностью посвятить себя Ему. Если нас не устраивает такое определение цели нашего существования, то прогресс в сознании Кришны невозможен. Что говорить, если Сам Махапрабху, воплощенная Божественность – Шри Шри Радха-Кришна, – пришедший в материальный мир ради нашего высшего блага, жаждет вкусить настроение преданности? Он хочет ощутить сладость взаимоотношений между Кришной и Его преданными. Больше всего Его привлекает настроение высшей преданности:

*сей радхара бхавана лана
чайтаньяватара
юга-дхарма нама-према
кайла парачара*

Чайтанья-чаритамрита, Ади 4.220

Облик Кришны неопишимо прекрасен, ведь Он – Прекрасная Реальность. Кришна столь очарователен, что с Ним не может соперничать ни одно воплощение Бога.

Волны божественной Любви

*сарвадбхута-чаматкара-
лила-каллола-варидхих
атулья-мадхура-према-
мандита-прия-мандалах*

Чайтанья-чаритамрита, Мадхья 23.82

Духовный Мир – обитель игр Кришны с гопи, и вся его атмосфера насыщена настроением любящего служения всему окружающему. Там, в бесконечных проявлениях Божественной Любви, сладостные лилы Кришны – волны упоительнейшего восторга в безбрежном океане счастья.

Сознание Кришны – высшее и наиболее совершенное учение о Боге, и те, кто ищут высшей религиозной Истины, направляют все свои силы на

Однажды Шриле Гुरु Махараджу возразили: «Если ограниченное способно познать Безграничное, как в таком случае Безграничное может быть Безграничным?» Он ответил: «Если Безграничное не может дать познать Себя ограниченному, тогда оно не Безгранично!» Безграничное обладает абсолютным правом делать все, что Ему заблагорассудится, и потому Оно может открыть Себя нам, крохотным ограниченными частицам сознания. Но это всецело в Его власти. Нам нужно привлечь к себе Его волю, которая есть не что иное, как милость. Все, что нам остается – лишь пытаться привлечь ее, иными способами ее обрести невозможно.

Путь, ведущий в Трансцендентный Мир

Нельзя обратиться к королю напрямую. Сначала нужно предъявить в особый департамент документы, удостоверяющие личность, и заполнить прошение. Оно попадет в руки одного чиновника, затем другого, и уж они направят его вверх по инстанции. Когда в результате целого ряда рассмотрений наше прошение удостоится положительной резолюции, нам назначат аудиенцию у короля. Нечто подобное и в случае духовной иерархии: если мы хотим развивать Кришна-сознание, необходимо следовать той линии, которая ведет к Нему. Если мы направим свои усилия через верных посредников, мы без труда достигнем Духовного Мира. Тогда мы сможем видеть то, что в Нем происходит. Отсюда нам ничего не разберать, но по своей воле Духовный Мир может явить Себя в наших сердцах.

Но как же обрести истинное сознание Кришны?

*атах шри-кришна-намади
на бхавед грахьям индрияйх
севонмукхе хи джихвадау
сваям эва спхуратй адах*

(Бхакти-расамрита-синдху 1.2.234)

Мы не способны произнести чистый Кришна-нам, как же в таком случае нам воспевать его? Писания и святые сходятся в утверждении, что между Именем

*кришна-варнам твишакришнам
сангопангастра-паршадам
ягьяйх санкиртана-прайир
яджанти хи су-медхасах*

В эпоху Кали Кришна приходит в особом облике, сияющем, как золото, и постоянно воспевает Свое собственное Имя. Он является в сопровождении своих энергий и вечных спутников и уничтожает все грехи оружием Святого Имени Хари. Те, кто наделен пронзительным умом, будут поклоняться Ему, совершая великую санкиртана-ягью.

(Шримад-Бхагаватам, 11.5.32)

Кришны и Самим Кришной нет никаких различий. Его облик духовен, Его лилы духовны и Его явление в Образе Харинама – Святого Имени – полностью духовно. Как же мы можем воспевать Харе Кришна Маха-Мантру, прибегая к помощи плоти – языка, голосовых связок и т. п.? На бхавед грахьям индрияих. Индрия означает чувства и органы чувств: язык, глаза, уши, нос и кожу. Наши чувства рождаются благодаря действию этих пяти органов чувств. Но если наши чувства материальны, как мы можем довериться им в воспевании и восприятии духовного? Осязать духовное материальными чувствами невозможно, но семя Харинама, с благодарностью и почтением принятое от Шри Гуру, позволит Духовному Миру проявиться в наших сердцах. Мы сможем ощутить Его только духовными чувствами. Когда в служении наши чувства преобразятся, мы сможем понять Харинам. Шриман Махапрабху говорил, что Харинам Сам явится в вашем сердце и вы почувствуете Его присутствие. Вы ощутите все – радость, счастье – весь спектр невыразимо блаженных чувств.

Не позволяйте это повелевать вами

Но прежде всего необходима связь с верными посредниками, верным каналом, и эту связь нужно бережно укрепить в своем сердце. Шри Гуру дал нам семя, но никто другой, кроме нас, не может посадить его в надлежащую почву и окружить заботливым уходом. Мяч на нашей стороне поля, и сможем ли мы забить гол – зависит от наших способностей. Нужные способности приходят к нам благодаря служению, терпению и почтительности к другим. В одном из наставлений Махапрабху говорит, что Харе Кришна Маха-Мантру следует воспевать без оскорблений. Если мы сможем избежать всех оскорблений, Харе Кришна Маха-Мантра обязательно явит Себя нашему сердцу. Десять видов оскорблений при воспевании Святого Имени – вещь очень опасная. Основным препятствием к правильному воспеванию является эго. Если нам не под силу

усмирить свое эго – как мы сможем тогда воспевать? Поэтому мы должны следовать совету Шримана Махапрабху, и когда эго будет сведено на нет, все другие препятствия исчезнут сами собой.

*тринад апи суничена
тарор апи сахишнуна,
аманина манадена
киртаниях сада харих*

(Шри Шукшаутакам, 3)

Самое главное – необходимо ясно сознавать, кем мы в действительности являемся и какое положение занимаем; мы должны быть смиренны и тогда эго не сможет нами повелевать. *Тарор апи сахишнуна* значит «быть терпимым, как дерево». Попробуйте отпилить у дерева ветви – и вы не встретите никакого сопротивления с его стороны. Вы можете сделать с ним все, что угодно, но дерево не перестанет относиться к вам как к другу. Если вы отпилите ему ветви, на следующий год оно, как и прежде, принесет вам свои плоды. Его благожелательность не зависит от обстоятельств.

Оказывать почтение всем

Каждый стремится занять определенное положение, и всякий живущий не свободен от желания возвыситься за счет других: это и есть эго, которое настраивает других против нас. Но наше уважение и почтение к людям, даже к тем, кто этого не достоин, вызовет их доброе отношение к нам. Смирение, терпимость и готовность выразить почтение ближнему – не только на словах, но и на деле – побудит окружающих относиться к нам дружелюбно. Каждый станет питать к нам ответную приязнь, и если мы будем почтительны ко всем, то сможем избежать опасности нанести оскорбление вайшнавам. Трудно различить, кто является вайшнавом, а кто – нет. Мы не обладаем такой пронизательностью, как же найти выход из этого положения? Оказывать почтение всем.

Сорок два года я провел возле Шрилы Гуру Махараджа. Я отлучался только тогда, когда этого требовало служение ему, и я знаю, как много известных Гуру

приходило к Шриле Гуру Махараджу. Поэтому мне выпала удача быть свидетелем их общения и неизменно почтительного отношения к другим. В некоторой степени эти качества привились и мне. Всякий раз, приходя в Матх, они выказывали друг другу самое искреннее уважение. И мой Шрила Гуру Махарадж вплоть до последних дней своего пребывания здесь говорил: «Я ученик, я не учитель. Вы тоже ученики. Вы все мои друзья, такие же ученики, как и я». Я получил такой пример от Шрилы Гуру Махараджа и никогда не смогу забыть его. Я ученик. Я слуга его слуг, и я пытаюсь служить его преданным.

Богатство – внутри тебя

Почему я приехал на Запад? Я приехал из Индии, чтобы служить преданным. Я приехал потому, что этого захотели преданные, и мне тоже очень хочется оказать им служение и помочь всем тем, кто ощущает в себе настроение преданности. Я приехал, чтобы оказать помощь искренним искателям, обратившимся к сознанию Кришны. Если слепой хочет перейти дорогу, что я должен делать? Мне следует взять его за руку: «Держись, сейчас ты можешь идти».

*ом агьяна-timiрандхасья
гьянанджана-шалакая
чакшур унмилитам йена
тасмаи шри-гураве намах*

Все невежественные души незрячи. Они не видят ни Облика Шри Кришны, ни Обители Его дивных духовных деяний. Они озабочены поиском: «Где же мое богатство?» Их богатством является та Обитель, но они не видят Ее. «Шри Чайтанья-чаритамрита» приводит пример астролога, дающего совет бедняку: «В твоём доме находится сокровище, но ты не знаешь, где оно спрятано. Если задумав найти его, ты будешь копать в западной, южной или северной частях дома, то впустую потратишь время. Но лишь раз копнув в восточном углу, ты сразу же обнаружишь его».

Знающий человек видит истинное положение вещей: «Твое богатство находится в тебе. Направь свои усилия в

том направлении, в каком я тебе укажу». Следуя его указаниям, мы обязательно найдем то, что ищем. *Шринванту вишве амритасья путрах.* «Мы все – дети нектара, нектарного океана». Поэтому каждый должен открыть в самом себе это богатство, скрытое в глубине сердца. Общение и служение вайшнавам может легко обнаружить в себе великое сокровище – сознание Кришны.

Гуру – это слуга слуги слуги

Вопрос: Шрила Махарадж, вы говорили о том, что Шрила Шридхар Махарадж советовал Вам изучать «Шримад Бхагавад-гиту» под руководством Шрилы Свами Махараджа, и благодаря этому наставничеству вы шли по верной дороге. Не могли бы Вы рассказать об этом подробнее?

Шрила Говинда Махарадж: Конечно, и я хотел бы привести в связи с этим следующий пример. Когда железнодорожный состав движется по своему пути, он не должен менять колею или сходить с рельс. Поэтому Шрила Гуру Махарадж сказал: «Когда я буду в отъезде, изучай «Шримад Бхагавад-гиту» под руководством Шрилы Свами Махараджа. Держись этого пути!» Таким был его совет, скорее, даже приказ. В то время он не давал нам советов, было вполне достаточно его приказа!

По милости Шрилы Гуру Махараджа мне довелось видеть многое со дня своего прихода в Матх. Я приобрел также много друзей и все они – замечательные вайшнавцы.

Шрила Свами Махарадж был величайшим вайшнавцем и когда он во всеуслышание объявил: «Говинда Махарадж – мой сын», это не было случайными словами. В то время он был Гуру мирового масштаба. На празднике, посвященном открытию в 1973 году Чандродая Мандира в Маяпуре, он повторил собравшимся, что считает меня своим сыном, а Шрилу Шридхара Махараджа – своим шикша-гуру. Для меня это великая честь и редкая удача, иначе я никогда бы не удостоился такой чести. Я всего лишь жалкая падшая душа и ощущаю это каждое мгновение.

Когда Шрила Гуру Махарадж решил передать мне свое кресло ачарьи, меня очень пугала перспектива стать его преемником. Я не хотел быть Гуру. У меня был некоторый опыт брахманизма: дело в том, что я родился в семье брахманов, в которой полномочия гуру передавались по наследству. Мой дедушка, прадедушка и т. д. – все были гуру. Родившись в такой семье, я знаю, что такое быть гуру. Поэтому я не стремился занять это положение и не хотел выглядеть гуру в глазах других. Я попытался уйти от немедленного решения: «Шрила Гуру Махарадж, я очень падшая душа. Я не могу быть сейчас гуру. Ведь гуру – это Вы, прошу вас, продолжайте им оставаться».

– Когда ты намерен стать гуру?

– Мне нужно время, чтобы подумать. Позже.

Так продолжалось более тридцати лет. Но Шрила Гуру Махарадж хорошо знал законы, и однажды он сказал: «Если, передав тебе свое кресло, я проживу, по меньшей мере, два года, твое положение будет прочным. В противном случае может возникнуть судебное разбирательство». Он объяснил, что если даритель умирает в течение двух лет после передачи собственности в дар, по индийским законам сделка может вызвать подозрения. Затем Шрила Гуру Махарадж прибавил: «Я не пробуду в этом мире дольше, поэтому тебе нужно принять все полномочия в самое ближайшее время. Считай эти слова моей последней волей. Если ты и на этот раз не дашь своего согласия, я сегодня же умру. Ты слышал, что я сказал?»

Я хотел подождать еще три месяца, поэтому обратился с просьбой: «Махарадж, мне нужно уладить кое-какие дела, поэтому прошу Вас дать мне три месяца отсрочки». Ответ был таким: «Нет. Ты принимаешь *санньясу* послезавтра и вскоре я передам тебе кресло ачарьи. Если я опять услышу «нет», завтра меня не будет в живых».

Тогда я сказал: «Махарадж, я весь в Вашей власти, как жертвенное животное, которому хозяин уготовил идти на заклание. Вы можете отсечь мне хвост

или перерезать горло – воля Ваша. Я готов. Разве я могу пойти Вам наперекор? Я готов к жертвоприношению».

Шрила Гуру Махарадж сразу же вызвал Шрипада Кришну Шарана Прабху и дал ему указание: «Ступай и приведи священника. Послезавтра Говинда Махарадж примет *санньясу*, и я передам ему все полномочия».

Я боялся даже помыслить о кресле Шрилы Гуру Махараджа. Я не хотел быть Гуру. Мне казалось, что это решительно невозможно, но я не мог отвергнуть желание Гуру Махараджа. Мне известно, что значит положение Гуру, поэтому я был полон опасений. С того дня, когда Шрила Гуру Махарадж передал мне свои полномочия, я утвердился в мысли, что должен быть смиренным, терпимым и уважительным к другим. Это качества, в которых я нуждаюсь в первую очередь. Я должен ощущать себя слугой слуги слуг Шрилы Гуру Махараджа.

Каков смысл обещания, даваемого при получении *санньясы*, и что означает *триданда-санньяса*? Она означает: «Я буду служить своему Гуру телом, умом и словом. Я обещаю это и принимаю *триданду*, которая всегда будет напоминать мне о моем служении». Поэтому я обещал Шриле Гуру Махараджу: «Я буду служить Вам телом, я буду служить Вам умом и я буду служить вам словом. Я налагаю на себя это обязательство и скрепляю его клятвой у жертвенного костра». Таков смысл *триданда-санньясы*. Быть *санньяси* отнюдь не значит быть гуру. Напротив, ее смысл состоит в полной отдаче себя служению. «Я не потрачу ни секунды на что-либо другое». Такова настоящая *санньяса*. В «Шримад-Бхагаватам» приводится описание:

*этам са астхайа паратма-ништхам
адхьяситам пурватамаир
махаршибхих
ахам таришьями дуранта-парам
тато мукундангхри-нишеваяива*
(Шримад Бхагаватам, 11.23.57)

«Благодаря служению Кришне и преданным я смогу превзойти иллюзорный мир и вступить в трансцендентный мир служения, преданности. Я должен

достичь его». Таков обет и истинный смысл *санньясы*.

В наши дни приходится сталкиваться с таким настроением некоторых санньяси: «Я принял обет отречения и теперь все должны мне служить». Это в корне неверно, напротив, санньяси – тот, кто всем служит. И в своем служении он руководствуется следующим побуждением: «Кто бы ни искал пути к сознанию Кришны, если у меня есть крупинка этого сокровища, я обязан дать эту крупинку ему». При этом первое, на что мы должны обращать внимание, – насколько искренни устремления искателя. Необходимо убедиться в его искренности и вере, иначе семя знания, которое я ему дам, обернется во вред и ему, и мне.

Вера – самое первое условие

Существует десять видов *намапарадхи* и один из них – наставлять в воспевании Харинома тех, кто не имеет в Него веры. Я сложил стихи об этих десяти видах оскорблений. В первом из них говорится:

хари-нама махамантра
сарва-мантра-сара
ядера карунабале джагате прачара
сеи нама-параяна садху, махаджана
танхадера нинда на кариха кадачана

«Святое Имя воспевают во всем мире по воле и милости святых. Они погружены в непрестанное воспевание Святого Имени. Никогда не оскорбляй их, потому что этим ты оскорбляешь Святое Имя. Имя Кришны едино с Самим Кришной, поэтому, принижая значение тех, кто проповедует Его славу, ты навлечешь на себя немилость Святого Имени, и Оно не явит Себя в твоём сердце».

Девятая *апарадха* состоит в следующем:

наме шраддха-хина-джана –
видхата ванчхита
таре нама дане
апарадха суншчита

«Не советуй тем, у кого нет веры, воспевать Харином».

Вы знаете, что вера – необходимое условие в любой религии или учении.

Будь вы последователем пророка Мухаммеда, Христа, Будды, Конфуция, ваше главное достояние – вера. Вы должны верить и тогда можно делать шаг вперед.

Вера необходима прежде всего. Если человек ищет с искренностью и верой, я сделаю все, чтобы помочь ему, и это, в свою очередь, поможет мне.

Истинный гуру всегда понимает, что в образе ученика перед ним предстает его гуру, чтобы наставить его. Если в сердце гуру живут такие чувства, тогда он настоящий гуру. Он сознает: «Мои проступки будут причиной прегрешений моего ученика, и он не извлечет блага из моих поучений, поэтому я должен стремиться к совершенству».

Перед тем как я принял *санньясу* и кресло *ачарьи*, я был очень вспыльчивым человеком. Я не мог стерпеть никакой неправды. Ложь вызвала во мне столь сильное негодование, что не скрывая этого, я напрямую высказывал человеку свое мнение. Но когда Гуру Махарадж передал мне служение Гуру, я изменил плохие стороны своего характера. Сейчас я стараюсь следовать наставлениям своего Шрилы Гуру Махараджа и передаю их своим друзьям и последователям.

Если я смиренен, я могу сказать другому: «Ты должен научиться смирению». Но если во мне самом нет смирения, как кто-то другой сможет стать смиренным? Если я непочтителен к другим, как он научится почтению? Поэтому, принимая положение учителя, я должен служить ученику, и это окажет помощь мне самому. Это основное и жизненно важное положение сознания Кришны.

Мы должны наблюдать за тем, как мы прогрессируем в сознании Кришны. Необходимо любым способом пытаться идти вперед. Уровень наших Гуру – Шрилы Гуру Махараджа и Шрилы Свами Махараджа – необычайно высок; оба они ученики Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, человека очень большого сердца. Нам даже трудно представить себе его великодушие.

Настроение Вайкунтхи

Вот тому один пример. Шрила Сарасвати Тхакур хотел открыть центр в Лондоне. Согласно его проекту предполагалось построить общежитие, в котором могли жить как индийцы, так и иностранцы. В центре были предусмотрены помещения для раздачи еды и разъяснения основ сознания Кришны. Так Миссия могла привлечь определенную часть лондонских студентов. Шрила Прабхупада сказал, что, если возникнет необходимость, можно снабжать обитателей общежития мясной пищей из ресторанов, которая им более привычна. Важно то, что они приходят и получают шанс узнать о нашей концепции. Он стоял на той точке зрения, что если из тысячи студентов, живущих в Миссии, десять останутся в сознании Кришны, ее деятельность можно считать успешной. Почему? Потому что редко кому посчастливится примкнуть к этой линии. Он решил попытаться таким образом привлечь молодежь, и ради этого был готов поступиться своим престижем.

Шрила Гуру Махарадж был родом из известной брахманической семьи очень строгих религиозных воззрений, и в молодые годы был приверженцем неукоснительного следования брахманическим стандартам. Поэтому, когда он услышал от Шрилы Прабхупады о возможном снабжении гостей Миссии мясными блюдами из ресторанов, он сказал: «Наш престиж будет подорван, если нам станут поставлять пищу, приготовленную из мяса убитых животных».

Шрила Сарасвати Тхакур ответил: «Мы обеспечим каждого вегетарианской пищей, но если кто-то не сможет выдержать полного воздержания от мяса, мы постараемся восполнить его потребность в нем». Так велика была его терпимость. Однако Шрила Гуру Махарадж возразил: «Мы исповедуем вайшнавизм. Если мы поступим таким образом, наша Миссия станет объектом насмешек и оскорблений, а мы приобретем весьма сомнительную репутацию». На что Шрила Прабхупада ответил: «Тысячу рождений назад я обдумал этот вопрос и пришел к такому решению».

*харер нама харер нама
харер намайва кевалам
калау настй эва настй эва
настй эва гатир аньятха*

Только Имя Хари,
только Имя Хари,
только Имя Хари.
В этот век Кали нет, нет, нет
иного пути.

(«Брихан-Нарадия-пурана»)

Затем Шрила Сарасвати Тхакур сказал то, что окончательно победило сомнения Шрилы Гуру Махараджа: «Ты должен всегда пребывать в *вайкунтха-вритти* Твоим обычным состоянием ума должно стать настроение самозабвенного служения, тогда ты можешь использовать все для служения Кришне».

Пятый регулирующий принцип

В служение Кришне может быть вовлечено все. Почему Шрила Свами Махарадж рекомендовал своим ученикам следовать четырем ограничительным принципам? Я поясню. Они приведены в «Шримад-Бхагаватам». На самом деле там перечислены не четыре, а пять принципов: *дьютам, панам, стрия, шуна и джата-рупам*. Почему же Шрила Свами Махарадж не акцентирует внимания на последнем пункте, означающем золото?

Деньги – основная проблема обусловленных душ. За деньги они покупают все: вино и наркотики, безумства за карточным столом, запретную любовь и плоть убитых животных. Именно там, где предаются этим четырем порокам, Махарадж Парикшит позволил обитать воплощению века Кали.

В царстве Махараджа Парикшита не существовало азартных игр, одурманивания алкоголем и наркотиками, недозволенных половых отношений и убийства животных, поэтому Кали всерьез опасался за свою жизнь. В страхе он взмолился царю: «Прошу тебя, позволь мне жить еще и там, где слышен звон золотых монет». Царь согласился: «Хорошо, пусть будет по-твоему. Отныне ты можешь обитать там, где есть золото – деньги». Поэтому места, где нашел прибежище Кали, соответствуют этим пяти порокам. Принципов, ограничивающих наше соприкосновение с ними, следовательно, тоже пять.

Однако Шрила Свами Махарадж не выделил пятый принцип, деньги. Нужно понять почему, и я сейчас объясню вам. Шрила Свами Махарадж всегда говорил: «Пытайтесь служить Кришне любимыми путями. И по мере своих сил старайтесь собрать сколько возмож-

но денег и направить их на служение Ему». Он знал, сколько денег приходило на поддержание его Миссии, но он нейтрализовал весь грех, которым они былиотягощены. Он не объяснял непосвященным, каким вместилищем греха были эти деньги, и сам очищал их от скверны. Он обладал огромной силой, способной очистить все.

Он не говорил: «Не приносите денег». Его слова были прямо противоположными: «Проповедуйте и распространяйте книги. Нужны деньги, иначе мы не сможем продолжать проповедь и сбор пожертвований». Он был убежден в этом и у него была сила очищать деньги от греха. Ведь он – *шактьявеша-аватара*. Он – воплощение энергии Нитьянанды Прабху, поэтому он мог очистить от греха все.

Он говорил: «Все принадлежит Кришне, поэтому вы должны служить ему во всем и всеми доступными способами. Вы можете использовать все в своем служении Ему». И эти слова всем давали надежду. Он знал, как непросто обращаться с деньгами, поэтому взял всю ответственность на себя. Он давал указания: «На эти деньги нужно сделать то-то и то-то. К каким бы отрицательным последствиям ни привело использование этих денег, я беру их на себя».

Кришна сказал в «Шримад Бхагавад-гите»:

*ягьяртхат кармано 'нъятра
локо 'ям карма-бандханах
тад-артхам карма каунтее
мукта-сангах самачара*

(Бхагавад-гита, 3.9)

Если вы будете служить Повелителю ягьи, Кришне, всеми силами и всем сердцем, выполняя наказания истинного гуру или истинного вайшнава, материальные последствия не коснутся вас. Но если вы не посвятите себя такому служению, вам придется расплачиваться за последствия своих действий.

Шрила Свами Махарадж приехал на Запад, чтобы дать сознание Кришны миру, окутанному смогом иллюзии, и он знал, что без денег это сделать невоз-

можно. Они – основа всего механизма. Он рассуждал так: «Если я скажу своим ученикам: «Не имейте дела с деньгами – они обиталище пороков Кали!», это значительно осложнит распространение моей проповеди». Тогда на Западе не мог проповедовать никто другой, и поэтому Шрила Свами Махарадж взял на себя всю ношу массовой проповеди. Он действительно этого хотел.

Все возможно по милости гуру

В отличие от Шрилы Свами Махараджа, наш Шрила Гуру Махарадж проповедовал очень мало. Он не хотел, чтобы в его Миссию приходило много людей. Он жил в Шри Чайтанья Сарасват Матхе и никуда не выезжал. В его планы не входило возведение большого числа зданий. Ему было нужно всего одно здание для Божеств, в котором также располагалась его комната и комната для гостей. Такой он хотел видеть тогда свою Миссию, но когда он давал мне наставления, он надеялся, что я смогу оказать служение преданным.

Когда со всех концов света стали приезжать преданные, Шрила Гуру Махарадж сказал: «Миссия становится слишком большой. Ты должен как-то ограничить ее рост». Но я был очень рад тому, что люди привлекаются учением Шрилы Гуру Махараджа, и ответил: «Я возьму все на себя, не беспокойтесь об этом. Если вы позволите, я смогу оказать им служение». Он возразил: «Ты же не знаешь английского языка, как ты собираешься служить им?» Я сказал: «Махарадж, по вашей милости ко мне придет знание английского языка. Мне даже не придется для этого посещать занятия. Вашей милостью все, что необходимо, придет ко мне, поэтому об этом янисколько не тревожусь».

Таким образом, Шри Чайтанья Сарасват Матх стал расти и по милости Шрилы Гуру Махараджа и вашими стараниями у нас сейчас появилась возможность обсуждать темы сознания Кришны даже здесь, на Гаваях. ॐ

*никхила-шрути-маули ратна мала
дьюти нираджита-пада-панкаджанта
айи мукта-кулаир упасьяманам
паритас твам хари-нама самшраями*

О Святое Имя!

Кончиками пальцев на Твоих лотосных стопах вечно поклоняются сияющие лучи, что исходят от драгоценных Упанишад, венчающих священные Веда. Тебя с восторгом прославляют великие освобожденные души – такие как Нарада и Шукадева Госвами. О Святое Имя, умоляю, прости мне все оскорбления и даруй прибежище.

Шрила Рупа Госвами

Служение Святому Имени

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА КРИШНА КРИШНА ХАРЕ ХАРЕ ХАРЕ РАМА РАМА РАМА ХАРЕ ХАРЕ
ХАРЕ ХАРЕ КРИШНА КРИШНА ХАРЕ ХАРЕ ХАРЕ РАМА РАМА РАМА ХАРЕ ХАРЕ
ХАРЕ ХАРЕ КРИШНА КРИШНА ХАРЕ ХАРЕ ХАРЕ РАМА РАМА РАМА ХАРЕ ХАРЕ

Ученик: У меня есть вопрос о повторении Харе Кришна мантры на четках (*джапа-мале*). Мой гуру дал мне много обязанностей, связанных с проповедью, и порой я не могу сосредоточиться на *джапе* из-за того, что все время думаю о своем служении.

Шридар Махарадж: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур подчеркивал, что *киртан* — это не только пение Святого Имени, но и проповедь. Джива Госвами дал такое определение *санкиртаны*: *бахубхир милитва йат киртанам тад эва санкиртанам*: «Когда много людей собираются вместе и славят Всевышнего Господа, Кришну, это называется *санкиртаной*». Шри Чайтанья Махапрабху положил начало *санкиртане*. В век Кали совместное воспевание Святого Имени – основа духовной жизни (*санга шакти калау йуге*). Миссия Сарасвати Тхакура отличается от так называемого *бхаджана*, который практикуют *сахаджи*.

Как-то один из наших духовных братьев получил нелицеприятный отзыв от нашего Гуру Махараджа. Он был благочестивым человеком, но больше склонялся к *нама-бхаджану*. Его не привлекало никакое другое служение, кроме повторения имени Кришны на четках. В то время я был главой храма в Дели и мы были с ним очень дружны, поэтому я написал Прабхупаде: «Если позволите, я приобщу моего духовного брата к проповеди здесь, в делийском храме». У меня до сих пор сохранился ответ Прабхупады. В письме он написал: «Если тебе удастся привести его туда и сделать своим помощником в проповеди, ты окажешь ему услугу, какую может оказать только истинный друг. Просто сидеть в джунглях Балихати и читать *мантру* на четках – я не признаю это Кришна-анушиланам, надлежащей практикой сознания Кришны».

Проповедь – это сражение

Киртан – это прежде всего проповедь: *шраванам, киртанам*. *Киртана* – это не только громкое воспевание *мантры*, но и проповедь. А проповедовать – значит отстаивать свои иде-

алы. Проповедь – это сражение. Во время *киртана* рождается божественный звук, который вступает в борьбу с обычными звуками, наполняющими этот мир материи, звуками как грубыми, так и утонченными.

Но Прабхупада говорил нам, что хотя мы проповедуем, наши четки из *туласи* не должны поститься. Он советовал как минимум хотя бы раз в день служить Святому Имени, повторяя на четках *мантру* Харе Кришна. Дословно он сказал: *малика упаваса на* – четки не должны поститься. В общем он велел как можно больше проповедовать.

Как-то раз я беседовал с одним из главных духовных руководителей храма Мадхва Сампрадаи в Мадрасе. Он сказал мне: «Иногда я целые дни проповедую, рассказываю людям о Мадхвачарье и об учении *бхакти*, и у меня нет времени для *садханы*». Я его поддерживал. Наш Гуру Махарадж говорил, что *Хари-катха*, проповедь Сознания Кришны, не менее важна, чем *садхана*. Напротив, в ней больше жизни. Проповедь требует от нас наибольшей сосредоточенности. Повторяя *джану* на четках, мы можем расслабиться и быть рассеянными. Но когда мы рассказываем кому-то о Кришне, наше внимание поглощено полностью, иначе мы не сможем все верно изложить. Еще более сосредоточенным, чем говорящий, должен быть пишущий о Кришне. Поэтому писать о Кришне – это тоже *киртан*. Сознание Кришны может развиваться даже более интенсивно, когда мы пишем о Кришне.

Гаудия Матх объявил войну Майе

Миссия Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, Гаудия Матх, объявила беспощадную войну *майе*, иллюзии, и всем ныне существующим религиозным представлениям. Авторитетом для нас служат «Шримад-Бхагаватам» и Шри Чайтанья Махапрабху. Божественная любовь – высочайшая цель для каждой души. Красота и любовь – это наивысшее из всего, что существует; они, а не могущество и не сила — высшее начало, властвующее над всеми. Красота и

любовь находят свое высшее выражение в Кришне Вриндавана. Высшее постижение Абсолютной Истины – это постижение ее как Прекрасной Реальности и божественной Любви. Однако нужно ясно представлять себе разницу между вожделением и любовью. Никаких заблуждений быть не должно. Вершина преданности – это любовь к Кришне, явленная обитателями Враджа.

Таким образом, проповедь (*санкиртана*), а не перебирание четок (*джана*) есть истинное служение Кришне. Но поскольку мы дали обет, поскольку Махапрабху и наш гурудев дали нам такое повеление, мы должны повторять Святое Имя на четках, это наша обязанность. Наш Гуру Махарадж сказал нам: «*Джапа-мала* (четки) не должна поститься».

Итак, проповедуя, мы, вне всякого сомнения, истинно следуем наказу Махапрабху. Хотя Он советовал нам читать 100 000 имен или 64 круга *мантры* ежедневно, это второстепенное наставление. Самое важное — это дух служения. *Гопи* не повторяют *мантру* на четках, однако они занимают высочайшее положение среди слуг Кришны во Вриндаване.

Скоростной поезд во Вриндаван

Кришна-нам окажет нам огромную помощь на нашем пути к Вриндавану. Такова ее сила. Подобно скорому поезду, Святое Имя Кришны несет нас к цели, не останавливаясь ни на какой другой станции. Если мы повторяем Имя, не прося у Него ничего материального, не моля его: «Дай мне то, дай мне это», то Оно, как поезд особого назначения, без остановок пойдет к Вриндавану. На Голоке нет скверны, порожденной *кармой* или *гьяной*. Преданные Вриндавана думают только об одном: «Я жажду Кришну. Я не знаю, что хорошо, что плохо. Мне нужен Кришна, и только Он».

Ученик: Сколько кругов *мантры* Сарасвати Тхакур просил своих посвященных учеников читать каждый день? Установил ли он какое-то определенное количество?

Шридхар Махарадж: Как правило, он рекомендовал читать шестнадцать кругов *мантры* ежедневно или, по меньшей мере, четыре круга. Тот, у кого не было работы, мог читать сто тысяч имен, т. е. шестьдесят четыре круга.

Ученик: Стал бы Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур давать посвящение в *Хари-наму* тому, кто мог ежедневно повторять только четыре круга?

Качество гораздо важнее, чем количество

Шридхар Махарадж: Это в расчет не принималось. Формально нужно было считать круги, но твердо установленных норм не было. Он хотел, чтобы мы всемерно служили Господу под руководством истинного вайшнавца, потому что самое главное – это служение. Количество прочитанных имен еще не гарантирует нам достижения цели. Мы достигнем успеха, только если лучшим качеством своего воспевания.

В Писаниях повсюду говорится о природе Святого Имени, но самое главное сказал Шрила Рупа Госвами. Он привел цитату из «Падма-пураны»: *атах шри кришна намади на бхавед грахьям индриях* – наши органы чувств, физические или психические, не способны соприкоснуться с запредельным. Имя нематериально (*анпракрита*), его природа – Вайкунтха – вне любых ограничений (*кунтха*). Оно принадлежит к духовной, сверхчувственной сфере. Поэтому наше воображение, логическое мышление, ум и наши органы чувств не могут воспринять то, что связано с Кришной, Его Именем, Обликом, Качествами и Деяниями. Но когда мы проникнемся духом служения, Кришна Сам, по Своей воле, снизойдет к нам. Только тогда наш язык сможет по-настоящему произнести Имя Кришны. В противном случае мы будем производить только физические звуки Имени, обозначаемые на письме буквами. Наш язык, руки, порождаемый нами физический звук принадлежат этому миру – они не способны соприкоснуться с Кришной. Необходим связующий элемент, который соединит наше тело с Запредельным. И этот элемент – наше

искреннее желание служить Кришне, угождать Ему. Лампочка не загорится, если в сети нет электричества. Так и Имя может появиться на языке и в ушах, в уме, на письме, но необходимо нечто такое, что свяжет нас, находящихся в материальном мире, с Вайкунтхой. И это нечто есть преданное служение, дух служения, претворенный в действии. Он один свяжет физический мир с Вайкунтхой и Вриндаваном.

Стрельба холостыми мантрами

Кришна явится по Своей собственной воле. Он низойдет к вам на язык, и тогда ваш язык сможет воспевать Имя Кришны. Ружье, заряженное не настоящими, а холостыми патронами, только издает звук, а не стреляет. Так и при повторении Святого Имени, не проникнутом духом служения, производится только холостой звук. Это все равно что стрелять из ружья холостыми патронами. Наше повторение Святого Имени должно быть проникнуто духом служения, желанием угождать Кришне.

В противном случае производимый нами звук будет ненастоящим. Он будет лишь подражанием, подделкой. Наши органы чувств не способны воспринять Святое Имя. Оно недостижимо для ума и трансцендентно. Обычный звук этого мира не может быть Именем Кришны. Наше ухо не сможет даже услышать Имя, если отсутствует этот связующий элемент, дух служения. Мы не сможем услышать Имя, если не действует наш внутренний слух, слух души – искреннее желание служить, исполняя волю вайшнава. Тогда только Имя Кришны войдет в наш слух и явит нам Его Облик, Качества и *лилы*. Святое Имя не материально — оно *апракрита*, трансцендентное, надмирное. Только привлеченное нашим желанием служить, оно низойдет в этот мир.

Наш Гуру Махарадж говорил, что прежде всего нужно развить в себе дух служения. Иначе все станет подделкой, подражанием. И люди скажут: «О, там нет Кришны. Они все лицемеры. Они только пляшут и шумят, они праздные бездельники, у них нет ничего глубо-

кого». Только через служение возможна связь с Кришной. Суть в том, чтобы обрести дух служения, *вайшнава-севы*, чтобы учиться этому. Вайшнав служит, и нужно перенять от него то, что поможет нам обрести дух служения.

Выполняя указания преданного, мы должны учиться себя отдавать. Самоотречение и самопожертвование — вот что необходимо. Это положительные качества, и мы усвоим их от преданного. Если детям с самого начала дать карандаш и бумагу, пользы от этого не будет, поэтому им дают камень и на земле они учатся писать. Так и мы сначала должны учиться тому, как развить в себе желание служить, умение себя отдавать. Это богатство, скрытое у нас внутри, и в этом наше утешение.

Если мы будем стараться возродить в себе дух служения, чистый преданный нам поможет. Говорится, что скупец должен раздавать хотя бы мусор как милостыню. Скупцу велят: «Раздавай по крайней мере грязь, приучи свои руки отдавать». Дух служения — это нечто очень возвышенное. Мы должны учиться отдавать себя служению Кришне.

Иногда мы боимся, что никогда не поднимемся до уровня *нама-бхаджана*, если будем всю жизнь заниматься служением. «Почему мне велели мести пол в храме? Это любой может делать» — думает возгордившийся ум. Этого не нужно бояться. Нужно обрести дух служения. Самоотдача, бескорыстие и самозабвение — вот что нам необходимо. Говорится, что Сократ показал пример самозабвения, а Иисус Христос — пример самопожертвования. С какой целью? Ради Всевышнего. А для этого у нас должна быть связь с истинным вайшнавом. Исполняя его указания, мы будем связаны с миром служения. Наша энергия достигнет трансцендентной сферы только по его милости, при его посредничестве. Поэтому наш Гуру Махарадж, Шрила Бхактисиддхантасарасвати Тхакур, говорил, что дух служения, миссия проповеди на девяносто процентов формирует духовную жизнь, и это должно быть нашей целью, какое бы положение мы ни занимали. ॐ

Десять оскорблений Святого Имени,

которых нужно избегать при повторении

Писания («Падма-пурана») учат, что существуют следующие десять оскорблений, которых необходимо избегать:

*сатам нинда намнах парам апарад-
хам витануте
ятах кхьятим ятам катхамусаха-
те тад виграхам*

*шивасья шри-вишнор я иха гуна-на-
мади-сакалам
дхиябхиннам пашйет са кхалу хари-
намахита-карах*

гурор аваджня

шрути-шастра-нинданам

татхोпавадо

харинамни калпанам

*намно балад ясья хи папа-буддхир
на видьяте тасья ямаир хи шуддхих*

*дхарма-врата-त्याга-хутади-сарва-
шубха-крिया-самам апи прамадах*

*ашраддадхане вимукхе
пй ашринвати*

яшчопадешах шива-намапарадхах

*шруте 'ни нама-махатмье ях при-
ти-рахито о нарах
ахам мамади парамо намни со 'пй
апарадха-крит*

Первое, и самое серьезное, оскорбление: пренебрежительно относиться к СВЯТЫМ

Пренебрегать святыми, принижать их величие – самое страшное из оскорблений Шри Харинама. Святое Имя не простит оскорблений тех, кто посвятил свою жизнь проповеди Его славы. Шрила Нароттама Дас Тхакур говорит:

*вайшнавер хридайе сада
говинда-вишрама
говинда кахена-мама
вайшнава парана*

«В священных сердцах вайшнавов навечно поселился Господь Говинда. Сам Шри Говинда говорит: «Вайшнав – моя жизнь». Поэтому Он не потерпит, когда вайшнавов оскорбляют.

Второе оскорбление

Оскорбительно считать Господа Шиву отдельным от Господа Вишну существом, равным Ему по могуществу. Господь Шива – Его вечный слуга.

Третье оскорбление

Оскорбительно считать Шри Гуру обычным человеком. Шри Гуру – проявление Бога. Тот, кто считает гуру простым

смертным, обречен на страдания жизнь за жизнью. Шри Гуру – особое воплощение Кришны. Такое сознание должны мы хранить в глубине наших сердец.

Четвертое оскорбление

Высмеивать или порочить Веды и другие священные писания – оскорбление. «Шримад-Бхагаватам» говорит, что человек не должен высказывать или слушать насмешки по адресу Вед или других религиозных откровений. Следует почтительно относиться к священным книгам. Нельзя также оскорбительно высказываться о писаниях другой традиции на том основании, что они низшего сорта. Каждое писание приносит благо тем, кто следует его заповедям. Нужно всегда выражать глубокое уважение к писаниям и святым любой истинной религиозной традиции, ибо они дают наставления, помогающие человеку победить его низшую животную природу.

Пятое оскорбление

Считать, что писания преувеличивают славу повторения Святого Имени, что все рассказы о Его могуществе – только красивые метафоры, является оскорблением. Есть еще один аспект этого оскорбления. Когда человек настолько поглощен мирской жизнью, что у него нет ни времени, ни желания посвятить ум повторению Святого Имени, он оскорбляет лотосные стопы Харинама.

Шестое оскорбление

Оскорбительно считать Имя плодом чьего-то воображения. Имя существует вечно, оно существовало до творения Вселенной и будет существовать после того, как она уйдет в небытие. Имя не является обычным словом, которое было порождено силой человеческого ума. Имя – не просто звуки и не просто слово. Имя есть Сам Господь, Шри Кришна. К Нему следует относиться с величайшим почтением.

Седьмое оскорбление

Шри Харинам обладает великой силой искоренять грех. Но если кто-то намеренно совершает разного рода грехи, рассчитывая при помощи Харинама избавиться от последствий, то подобное отношение оскорбительно.

Восьмое оскорбление

Тот, кто считает повторение Имени равным жертвоприношениям, отречению, совершению обрядов, поклонению и любым другим проявлениям мирского благочестия, наносит оскорбление Имени.

Девятое оскорбление

Оскорбительно объяснять сокровенную славу Шри Харинама неверующим.

Десятое оскорбление

Если человек, даже получив знание о величии Имени, все же сознательно противопоставляет себя Ему и погружен в иллюзорные представления «я» и «мое», не проявляя любви и уважения к Имени, он совершает оскорбление. В писаниях говорится:

*ясыатма-буддхих кунате три-дхатуке
сва-дхих калатрадишу бхаума иджьядхих
ят-тиртва-буддхих салиле на кархичидж
джанешв абхиджнешу са эва гокхарах*

«Тот, кто считает себя телом и не признает, что он – вечный слуга Господа, кто считает своих родственников – жену и других членов семьи – своей собственностью и не испытывает любви или привязанности к преданному Господа, кто поклоняется идолам из глины как Богу, но не понимает положения преданных, кто посещает священные реки, просто чтобы помыться и не видит, что Бог воистину проявлен в преданном Господа, тот, несомненно, глупец среди глупцов и не лучше коровы или осла» («Шримад-Бхагаватам», 10.84.13). ॐ

Хари Нама Санкиртана. Чтобы исполнить свое желание, Он являет себя в пяти ликах Панча-таттвы: *панча таттватмакам кришнам*. Все эти философские истины объединяются в одном стихе из «Шримад Бхагаватам»: *кришна-варнам твишакришнам сангопангастра паршадам*. Чтобы исполнить *юга-дхарму*, религию этого века (*ягьяих санкиртана-праяйр*), чтобы совершить великое жертвоприношение – совместное пение Святых Имен Господа, Кришна приходит в золотистом облике и постоянно поет Свое Имя. Те, кто наделен пронизательным умом, *су-медхасах*, будут поклоняться Господу, совершая эту *санкиртана-ягью*. «Пронизательный ум» в этом стихе означает высшую мудрость, которую можно получить лишь благодаря *сукрити*, благочестивым заслугам, приводящим к *шраддхе*, вере.

Извечный и ближайший спутник Махапрабху – Шри Нитьянанда Прабху, они оба всегда приходят вместе, чтобы дать падшим душам сознание Кришны. Шри Кришна дас Кавирадж Госвами превосходно описал их явление в своем знаменитом стихе:

«Я предлагаю смиренные поклоны Шри Кришна Чайтанье и Господу Нитьянанде, подобным солнцу и луне. Они взошли вместе над горизонтом Гауды, чтобы рассеять мрак невежества и одарить все живое своими благословениями». Наша природа описана как *дживера сварупа хая-кришнера нитья дас*: мы предназначены для вечного служения Кришне. Поэтому мы не сможем найти истинного счастья ни в чем ином. Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир, чтобы найти своих заблудших слуг и даровать им их вечное сознание Кришны – непрерывное, бесконечное блаженство. Сознание Кришны имеет природу *чинтамани*, волшебного камня, который исполняет любые желания. Но оно не исполняет мелочных, пустых желаний. Этот волшебный драгоценный камень – *вайкунтха*, безграничный, и всякий, кто приходит с ним в соприкосновение, обретает *сат*, *чит* и *ананду*, вечность, знание и блаженство.

Сознание Кришны беспредельно, и Махапрабху желает беспредельно распространять его. Он не удовлетворится тем, что спасет несколько падших душ. Он желает спасти все поработанные майей души, и Он сделает для этого все возможное. *Саба нистарите каре чатури апара патрапатра-вичара нахи нахистханастанхана...* «Махапрабху и Его спутники не различают, кто достоин, а кто не достоин милости, какое место благоприятно, а какое – нет. Они пользуются любой возможностью, чтобы одарить души любовью к Богу». Они взломали сокровищницу любви к Богу и безгранично наслаждаются этой любовью, поскольку она возрастает тем больше, чем шире она распространяется. *Лутия, кхалья, дия, бхандара уджаде...*

Махапрабху сказал: *притхивите ачхе ята нагаради-грама* – Мое Святое Имя будут славить в каждом городе и деревне Земли. Об этом желании Господа помнил Шрила Бхактивинода Тхакур, когда он написал, что настанет день, когда люди всего мира, с Запада и с Востока, будут вместе танцевать и петь Святое Имя Кришны. Шрила Бхактисиддхант претворил эти слова в реальность, а Шрила Бхактиведанта Свами, *шактьявеша аватара* Шри Нитьянанда Прабху, распространил эту идею по всему миру.

Шрила Шридхар Махарадж в совершенстве знал учение Шрилы Бхактивиноды Тхакура, хранил и защищал его, заботливо подготавливая почву для будущих поколений. Заботу о них он доверил Шриле Говинде Махараджу, своему ближайшему и самому дорогому ученику.

Исполняя предсказания великих *ачарьев*, Сознание Кришны должно распространиться от земли до неба, до райских планет и еще выше. Оно нужно не только людям, его должны получить птицы, звери и даже горы. Давайте же посвятим наши помыслы служению стопам великих душ, помня, что все возможно по их благословениям, пытаюсь исполнить их желание всем сердцем и всей душой. ॐ

бхактья кари бхагавате кахе бар бар кали-юге кришна-нама-санкиртана сар кали-юге юга-дхарма – намера прачар татхи лаги питабарна чайтанья-аватар

В эту эпоху раздоров и лицемерия Господь велит совместно воспевать Имя Кришны. Это основа всех религиозных обрядов и предписаний. Совместное пение Святого Имени – дхарма данного века, и для того, чтобы даровать ее людям, Кришна низошел в облике Шри Чайтаньи.

Шри Чайтанья-чаритамрита

HARE KRISHNA
KRISHNA KRISHNA
HARE KRISHNA

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА КРИШНА ХАРЕ ХА

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА КРИШНА ХАРЕ ХА

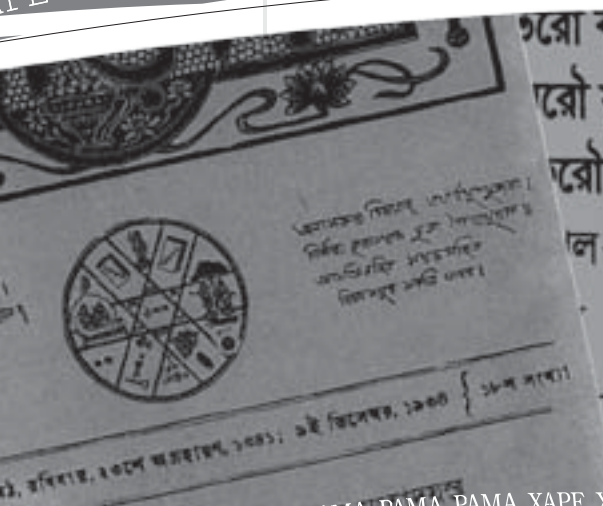

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА КРИШНА ХАРЕ

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА КРИШНА ХАРЕ

XAPE XAPE PAMA XAPE PAMA PAMA XAPE XAPE
PE XAPE PAMA XAPE PAMA PAMA PAMA XAPE XAPE

রো কমলায়তাকো ।

রো যুগধর্মপালো

রো করুণাবতারো ॥১॥

ল— আজানুলখিত, কাস্তি

উজ্জ্বল পীতবর্ণ (বা

সঙ্কীর্ণন ধর্মের প্রবর্তক,

যপলাশের শ্রায় বিস্তৃত,

করিতেছি ।

(শ্রীমুরারিগুপ্ত-কৃত শ্লোক)

অবতীর্ণো স-কারুণ্যো পরিচ্ছিন্নো সদীশ্বরো

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দো দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে ॥৩

করুণাময় (ঔদার্য্যবিগ্রহ), (অচিন্ত্যশক্তি

বলে) মধ্যমাকার, নিত্যস্বরূপ, সর্বনিয়ন্তা

অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যা

PE XAPE XAPE PAMA XAPE PAMA PAMA XAPE XAPE

XAPE XAPE PAMA XAPE PAMA PAMA PAMA XAPE XAPE

ЖЕМЧУЖИНЫ ВАЙШНАВИЗМА

хари-нама махамантра сарвва-мантра-сара
ядера карунабале джагате прачара
сеи нама-параяна садху, махаджана
танхадера нинда на кариха кадачана (1)

враджендранандана кришна сарвешварешвара
махешвара ади тара севана-татпара
нама чинтамани кришна-чаитанья-сварупа
бхеда-джняна на карибе лила-гуна-рупа (2)

«гуру-кришна-рупа хан шастрера прамане
гуру-рупе кришна крипа каре бхагьяване»
се гуруте мартья-буддхи аваджняди тьяджи
ишта-лабха кара, нирантара нама бхаджи (3)

шрути, шрути-мата-сахя сатвата-пурана
шри-нама-чарана-падма каре ниранджана
сеи шрути-шастра эба карае ниндана
се апарадхире санга карибе варджана (4)

намера махима сарва-шастрете вакхане
атистути, хена кабху на бхавиха мане
агастья, ананта, брахма, шивади сатата
йе нама-махима-гатха санкиртана-рата
се нама-махима-синдху ке паибе пара?
атистути бале йеи – сеи дурачара (5)

кришна-намавали нитья голокера дхана
калпита, пракрита, бхаве – апарадхи-джана (6)

наме сарва-папа-кшяя сарва-шастре кая
сара-дина папа кари сеи бхарася
эмата дурбуддхи яра сеи апарадхи
майа-праванчита, духкха бхундже ниравадхи (7)

атуля шри-кришна-нама пурна-раса-нидхи
тара сама на бхавиха шубха-карма ади (8)

наме шраддха-хина-джана – видхата ванчхита
таре нама дане апарадха суншчита (9)

шуньяо кришна-нама-махатмья апара
йе прити-рахита, сеи нарадхама чхара
ахамта мамата яра антаре бахире
шуддха кришна-нама тара кабху нахи спхуре (10)

еи даша апарадха кария варджана
йе суджана каре харинама санкиртана
апурва шри-кришна-према лабхья тара хая
нама-прабху тара хриде нитья вилася (11)

Харе Кришна Маха-Мантра –
Высшая среди всех мантр.
По милости истинных садху
Весть о ней оглашает весь мир.
Тот, у кого нет почтения
К таким величайшим душам –
Худший среди оскорбителей
И утратил все благочестие.

Шри Кришна, сын Махараджи Нанды –
Повелитель всего, Господь богов.
Сам Шива вместе с другими богами
Вечно служит Его стопам.
Имя Кришны –
Тот бриллиант чудесный,
Что обращает в золото
Все, к чему прикоснется.
В Имени Кришны Деяния,
Облик и Сущность Его
Содержатся – и не верить
Этому оскорбительно.

Гуру – проявление Кришны –
Так гласят все писания.
Шри Гурудев – воплощение
Безграничной милости Кришны.
Считать Его обычным смертным –
Великое оскорбление,
И тот, кто его наносит,
Лишается высшей удачи –
Вечного служения Имени.

Веды, Великая Мать Гаятри
И «Шримад-Бхагаватам» украшают
Священные лотосные стопы
Имени Шри Хари.
Те, кто высмеивают писания
Или сомневаются в них –
Оскорбители, и общения с ними
Следует избегать.

Когда писания превозносят
Славу Святого Имени –
Кто посмеет сказать,
Что слава Его преувеличена?
Агастья, Ананта, Брахма, Шива
Непрестанно поют Славу Имени,
Но не в силах исчерпать
Океана Его великолепия.
Глупец, который не верит в это,
Пожнет плоды своих оскорблений.

Святое Имя Кришны –
Вечное сокровище Голоки.
И тот, кто считает Имя
Вымыслом человеческого ума –
Невежественный оскорбитель.

Все истинные писания говорят,
Что Святое Имя способно
Избавить нас от последствий
Самых тяжких грехов.
Но если грешить рассчитываешь,
Надеясь на милость Имени,
И сердца не изменяешь –
Знай, что ты оскорбитель
И обрек себя на муки в самсаре.

Несравненное Имя Кришны –
Сокровище высшего блаженства.
Тысячи и тысячи лет
Благочестивых поступков
Не сравнятся даже с мигом
Пения Святого Имени.
Кто отрицает это –
Тот оскорбитель и атеист.

Те, кто не верят в Имя,
Отдали себя иллюзии.
Посвящая их в сокровенные тайны,
Чтобы прослыть великим проповедником,
Ты нанесешь оскорбление.

Зная о безграничной славе
Святого Имени Кришны,
Тот глуп, кто остался глух к ней
И сердце его черство.
Гордыня и алчность наполнили
Мысли его и поступки –
Он погряз в оскорблениях
И Тайны Святого Имени
Он не в силах понять.

Не оставив в своем сердце
Даже намек на десять
Оскорблений Святого Имени,
Беспримесно чистые души
Всегда собираются вместе
И поют Его вечную славу.
Их священная санкиртана –
Кладезь чистой Любви,
Ибо в их зеркально чистых сердцах
Вечно сияет Божественное Имя. ॐ

श्री विद्या भामि भद्रावती ऽ म
श्री श्रीमद्भक्तिसुखानन्दे श्रीमद्भक्तिसुखानन्दे श्रीमद्भक्तिसुखानन्दे

श्री भामि भद्रावती
मेवमः भिन्नात्मः शुद्धमन्त्रमन्त्रः सावार्कः सवार्कः
सावार्कः सवार्कः सवार्कः सवार्कः सवार्कः सवार्कः
श्रीमद्भक्तिसुखानन्दे श्रीमद्भक्तिसुखानन्दे श्रीमद्भक्तिसुखानन्दे
सवार्कः सवार्कः सवार्कः सवार्कः सवार्कः सवार्कः

(1)

*шри-рупа-вадане шри-шачи-кумар
сва-нам-махима корало праچار*

Устами Шрилы Рупы Госвами Кришна, в форме Господа Чайтаньи, сына матери Шачи, проповедовал славу Своего Святого Имени.

*джо нам, со хари- качху нахи бхеда
со нам сатья-мити гаяти веда*

Святое имя Господа Хари и Сам Господь суть одно. Величие и слава Святого Имени воспеты в Ведах.

*сабуупанишада, ратна-мала-дьюти,
джхакамаки' чарана-самипе
маргала-арати, коро-и ануکشана,
двигунита-панча-прадипе*

Упанишады подобны ожерелью из драгоценных камней, лежащему у стоп Святого Имени. Олицетворенные Упанишады проводят мангала-арати, предлагая светильник Святому Имени.

*чаудда бхувана маха, дева-нара-данав,
бхага джаркара балаван
нама-раса-пиюша, пибо-и ануکشана,
чходата карама-геян*

В пределах четырнадцати миров те полубоги, люди и демоны, на чью долю выпала небывалая удача, вкушают нектар Святого Имени, отвергнув кармическую деятельность и философские измышления.

*нитья-мукта пунах, нама-упасана,
сатата коро-и сама-гане
голоке баитхата, гаове нирантара,
нама-вираха нахи джане*

Вечно свободные души всегда поклоняются Святому Имени в изысканных молитвах и песнях и непрестанно воспевают его на Голоке Вриндаване. Они неразлучны со Святым Именем.

*сабу-раса-акара, "хари" ити двй-акшара,
сабу-бхаве каролур ашрой
нама чаране па'ди, бхактивинода кохе,
тува паде магахур нилой*

Эти два слога «ха» и «ри» – источник всех рас преданного служения. Все возвышенные чувства преданности нашли

в них свое прибежище. Бхактивинода говорит, «О Харинама, молю Тебя, позволь мне вечно находиться у Твоих лотосных стоп».

(2)

*джая джая харинам,
чиданандамрита-дхам
пара-таттва акшара-акар
ниджа-джане крипа кори',
нама-рупе аватару',
дживе доя кориле апар*

Слава, слава Святому Имени Господа, океану вечного блаженства! Верховный Абсолютный Господь обладает вечным духовным телом. Он пришел в этот мир как Святое Имя, чтобы одарить милостью Своих преданных и явить безграничное сострадание ко всем падшим душам.

*джая "хари", "кришна", "рам", джага-джана-сувишрам,
сарва-джана-манаса-ранджана
муни-вринда нирантар, дже намера
самадар,
кори' гай бхория вадана*

Слава Верховному Господу, у которого множество Имен, таких как Хари, Кришна и Рама! Он – всеблагое пристанище всех живых существ во Вселенной, Он наполняет радостью умы всех душ. Великие мудрецы поклоняются Его Святому Имени и непрестанно поют Шри Наму.

*охе кришна-намакшар,
туми сарва-шакти-дхар,
дживера кальяна-витаране
тома вина бхава-синдху,
уддхарите нахи бандху,
асиячхо джива-уддхаране*

О вечное Святое Имя Кришны, Ты всемогуще и несешь благо всем живым существам. Кроме Тебя, никто не спасет нас из океана материального существования. Ты пришло в этот мир, чтобы освободить падшие души.

*ачхе тапа дживе джата,
туми саба коро хата,
хеляя томаре эка-бар*

данного, все последствия его грехов, совершенных как в прошлом, так и в настоящем, исчезают без следа. Веды вновь и вновь говорят об этом.

*томара удайе, дживера хридоа,
сампуерна шодхита хой
карма-джняна-бандха, саба дуре джая,
анаясе бхава-кшой*

О лучезарное Святое Имя, когда ты восходишь над горизонтом сердца живого существа, оно полностью очищается, сбрасывая оковы мирской деятельности и умозрительного знания, и в тот же час материальному существованию приходит конец.

*бхактивинода, баху туле' кой,
намера нишана дхаро
нама-дарка-дхвани, кория джаибе,
бхетибе муралидхаро*

Бхактивинода, воздев к небу руки, поет: «Возьмите флаги со Святым Именем и, высоко подняв их, идите по всему свету под громкое как барабанный бой звучание Святого Имени. Так вы непременно обретете личное общение с Кришной, держащим в руках флейту».

(5)

*харинам, тува анека сваруп
яшода-нандана, ананда-вардхана,
нанда-таная раса-куп*

О Харинам, Ты обладаешь бесчисленными формами. Ты проявляешь себя как возлюбленное дитя Матери Яшоды, источник вечно растущего блаженства жителей Гокулы, сын Нанды, океан всех трансцендентных рас.

*путана-гхатана, тринаварта-хана,
шаката-бханджана гопал
мурали-вадана, агха-бака-мардана
говардхана-дхари ракхал*

Ты – тот, кто положил конец демонам Путане, Тринаварте и Шакатасуре. Ты – защитник коров, играющий на флейте, победитель демонов Агхи и Баки, пастушок, поднявший холм Говардхана.

*кеши-мардана, брахма-вимохана
сурапати-дарпа-винаши*

*аришта-патана, гопи-вимохана
джамуна-пулина-биласи*

Ты сразил демона Кеши, поверг в замешательство Господа Брахму и разрушил гордыню царя Небес Индры. Ты расправился с Ариштасурой. Ты очаровываешь всех молодых девушек Гокулы и увлеченно играешь на песчаных берегах реки Ямуны.

*радхика-ранджана, раса-расаяна,
радха-кунда-курджа-бахари
рама, кришна, хари, мадхава, нарахару
матсяди-гана-аватару*

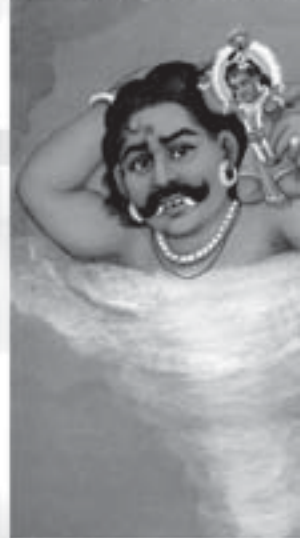
Ты даришь радость Шримати Радхарани и вдыхаешь жизнь в танец раса. Ты проводишь время в рощах на берегах Радха Кунды, являя Свои многочисленные деяния. Ты источник всей радости, к Тебе стремится сердцем каждое живое существо. Ты, супруг Богини Процветания, изгоняешь все неблагоприятное. Из Тебя исходят все божественные воплощения, такие как Господь Нрисимха и Матсья.

*говинда, вamana, шри-мадхусудана,
ядава-чандра, вanamали
калия-шатана, гокула-ранджана,
радха-бхаджана-сукха-шали*

О Харинам, Ты даришь наслаждение коровам, земле и чувствам. Ты принял облик брахмана Ваманы и победил демона Мадху. Ты – луна династии Яду. Тебя всегда украшают прекрасные гирлянды из свежих лесных цветов. Ты – сокрушитель змея Калии, радость Гокулы. А Свою собственную радость Ты находишь в поклонении Шримати Радхарани.

*итьядика нам, сварупе пракам,
бадук мора рати раге
рупа-сварупа-пада,
джани' ниджа сампада,
бхактивинода дхори' маге*

Осознав Твое величие, Бхактивинода обнимает лотосные стопы Рупы Госвами и Сварупы Дамодары Госвами и молит, «О Харинам, по Своей воле Ты являешь себя во множестве форм. Пусть же они увеличат мою любовь и привязанность к Тебе».

*сарва апарадха туми наша коро та'р
нама-апарадхавадхи нашахо тахар*

О Святое Имя, ты прощаешь своим преданным все оскорбления, даже те, которые были совершены по отношению к Тебе.

*сарва-доша дхаута кори' тахара хридой-
симхасане баисо туми парама ашрой*

Очистив Своего преданного от всей скверны, Ты, о высшее прибежище, восседаешь на троне его сердца.

*ати-рамья чид-гхана-ананда-муртиман
'расо ваи сах' боли' веда коре тува ган*

Ты несказанно прекрасно и исполнено блаженства, Ты – олицетворение совершенного сознания и глубочайшего духовного экстаза. Веды прославляют тебя словами «расо ваи сах», «Верховная Личность Бога воплощает в себе все трансцендентные расы».

*бхактивинода рупа-
госвами-чаране
магайе сарвада нама-
спхурти сарва-кшане*

Распростершись у лотосных стоп Шрилы Рупы Госвами, Бхактивинода непрестанно молит его о том, чтобы каждое мгновение своей жизни слышать звук Святого Имени.

(8)

*нарада муни, бхаджая вина,
'радхика-рамана'-наме
нама амани, удита хоя,
бхаката-гита-саме*

Когда великая душа, Нарада Муни, играет на своей вине, святые имена Радхика-Рамана нисходят в эту вселенную и объединяют преданных Господа в киртане.

*амия-дхара, барише гхана,
шравана-югале гия*

*бхаката-джана, сагхане наче,
бхория апана хия*

Словно дождевое облако Святое Имя орошает их слух потоками нектара. И все преданные в великом восторге начинают танцевать.

*мадхури-пура, асабо паши',
матая джагата-джане
кехо ва канде, кехо ва наче,
кехо мате мане мане*

Вся вселенная сходит с ума, попав под ливень этого пьянящего нектара. Одни начинают плакать от счастья, другие – танцевать, а третьи почти лишаются рассудка.

*панча-вадана, нараде дхори',
премера сагхана рол
камаласана, начия боле
'боло боло хари боло'*

Господь Шива обнимает Нарату Муни и, не в силах сдержать свой восторг, то и дело оглашает небеса громкими возгласами. А Господь Брахма, вихрем кружась в танце, призывает всех «Пойте Святое Имя. Харибол! Харибол!»

*сахасранана, парама-сукхе
'хари хари' боли' гай
нама-прабхаве, матило вишва,
нама-раса сабе пай*

В великом счастье тысячеглавый Ананта Шеша воспевает «Хари! Хари!» Наполнившись трансцендентными звуками Святого Имени, вся вселенная ликует, и каждый в ней, вне себя от радости, вкушает сладость Святого Имени.

*шри-кришна-нама, расане спхури',
пура' ло амара аша
шри-рупа-паде, ячайе иха,
бхактивинода-даса*

Смиранный слуга Господа, Бхактивинода поет: «Святое Имя Кришны исполнило мое заветное желание, танцуя на устах каждого в этой вселенной». С этими словами Бхактивинода молит у стоп Шри Рупы Госвами о том, чтобы эта Харинама длилась вечно. ॐ

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА КРИШНА ХАРЕ ХАРЕ ХАРЕ РАМА РАМА РАМА РАМА ХАРЕ ХАРЕ
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे

Маха-Мантра приносит спасение

Все предназначено для Кришны. Реальность существует для Себя и Сама по Себе. Каким бы ни было Его желание, оно будет осуществлено по Его божественной воле. Иначе просто не бывает.

По законам страны вас могут приговорить к виселице, но если президент помилует вас, приговор не будет исполнен. Есть силы, превосходящие закон. Кришна – Верховная Личность Бога, и Он по своей воле может изменить любые законы общества или природы. То, чего не существовало, начинает быть. В Библии, в Коране, во всех писаниях сказано: «Я один, Я хочу быть многим». И это происходит. «Да будет вода». Появляется вода. «Да будет воздух». Возникает воздух. Именно так. Его божественная воля может изменить любые законы. Но Он не придает этому большого значения. Нам также ни к чему уделять чересчур много внимания этому. Но мы знаем, что Ему подвластно все: полностью предавшейся душе Он по Своему божественному плану может простить все оскорбления и изъяны служения.

Если Кришна захочет, весь мир будет спасен. Но «весь мир» означает одну или две *брахманды*. *Брахманда* – это мир, вселенная. Существуют миллионы миров. Кришна явился в этом мире. Когда Он является, Он по Своей божественной милости может спасти весь мир.

Харидас Тхакур сказал Махапрабху: «Когда Ты пел Харе Кришна Мантру, все, кому посчастливилось услышать это, обрели вдохновение и вместе с Тобою пели Святое Имя. Таким образом, они уже спаслись, уже освободились.

Это не чудо и не волшебство, это естественно. Есть миллионы и миллионы *брахманд*. Когда одна или две вселенных освобождаются, это совершенно незаметно. Кришна не несет от этого никаких убытков. Потеря одной или двух вселенных для Бога вообще ничего не значит. Если одна, две, или даже несколько вселенных освобождаются, Создатель ничего не теряет.

Если у человека есть стадо в миллион овец, и одна или две из них умирают, будет ли это ощутимой потерей для хозяина? Ее даже невозможно будет заметить. Точно также, если одна или две *брахманды* будут спасены, для Кришны никакой потери не произойдет.

На самом деле, вечная жизнь, вечность существуют повсюду. Кришна – Творец. Мы не можем сказать, когда произошло творение материальных вселенных, и поэтому мы говорим, что творение также вечно. В Ведах сказано: «Сейчас я один, но Я стану столь многими», и так все творится Его божественной волей. «Он – причина всех причин». И Он – источник. Поскольку Он – Источник, Его божественной волей происходит творение и все, что есть в бытии. Но когда это произошло, невозможно вычислить, поэтому сказано: *анади*. *Анади* означает, что не существует начала или конца. Но есть некий универсальный трансцендентный закон, действующий через Йога-майю, и по воле Кришны Йога-майя все устраивает, получая указания от Санкаршаны. Кришна не принимает в этом никакого участия, но Его официальные служащие следуют Его воле, так происходит творение, так происходит все в существовании. ॐ

*нама бина кали-кале
нахи ара дхарма
сарва-мантра-сара нама –
эи шастра-марма*

В эту эпоху раздоров и лицемерия нет иной религии, кроме воспевания Святого Имени.

Имя есть сущность всех мантр – так гласят все Писания.

*Шри Чайтанья-чаритамрита,
Ади, 7.74*

Кришна-према – чистая, безраздельная духовная любовь к Господу, наивысшее совершенство и конечная цель жизни каждого человека.

Кшетрагья-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 – духовные деяния Господа или Его чистых преданных.

Мадхура или *Мадхурья-раса* – высочайший вид взаимоотношений с Господом, божественное супружество.

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

Майявади – последователь философии *майявады*.

Маха-мантра – великая мантра, принесенная Махапрабху: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Мукти – состояние освобождения, отрешение от мирских привязанностей.

Ништха – стадия *Бхакти-йоги*, на которой достигают непоколебимой веры в путь служения гуру и вайшнавам.

Панча-таттва – проявление Абсолютной Истины, Шри Кришны, в пяти обликах: как Шри Кришна Чайтанья, Шри Нитьянанда Прабху, Шри Адвайта Прабху, Шривас Тхакур и Шри Гададхара Прабху.

Пара-бхакти – чистая преданность Господу.

Парамахамса – букв. «лучший среди лебедей» – эпитет, которым награждают святого преданного, достигшего высочайшего духовного уровня.

Парам-гуру – гуру моего духовного наставника.

Пара-шакти – внутренняя духовная энергия Господа, высшая из трех Его энергий. См. *Апара-шакти*, *кшетрагья-шакти*.

Парикрама – обход священных мест под руководством старших вайшнавов.

Прасад – букв. «милость»: пища или другие предметы, освященные тем, что были предложены Господу.

Праитхха – гордыня, одна из самых сильных *анартх* – препятствий на пути чистого преданного служения Господу.

Пхалгу-вайрагья – ложная отрешенность *майявади* и близких к ним мыслителей от разнообразия и богатства мира материи. Вайшнав не отвергает мира, являющегося одной из энергий Господа. Искусственной отрешенности имперсоналистов вайшnavы противопоставляют истинную отрешенность – *юкта-*

вайрагью, рассматривая материальное как подношение Господу, предназначенное для служения Ему.

Раджа-гуна – страсть, вторая среди *гун* природы.

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 – духовная практика, на пути *бхакти* – стадия, когда служение совершают из чувства долга, согласно указаниям *шастр*.

Садху – святой вайшнав.

Садху-санга – общение с истинными святыми, без которого невозможно следовать пути преданности.

Саттва-гуна – добродетель, возгавляющая три *гуны* материальной природы: *саттва* (добродетель), *раджас* (страсть) и *тамас* (невежество).

Сакхья-раса – чистое преданное служение Господу в настроении дружеской привязанности.

Сампрадая – истинная ученическая преемственность, духовная традиция, в которой передается священное знание.

Самскара – привычки и представления, приобретенные в течение этой жизни или прошлых воплощений.

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

Сварупа-шакти – то же, что и *пара-шакти*.

Смаранам – медитация на деяния Господа, третий из девяти видов преданного служения. Не предназначен для начинающих преданных.

Тамас – невежество, низшая из трех *гун* природы.

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

Шанта-раса – чистое преданное служение Господу в настроении умиротворенности.

Шастры – священные Писания.

Шраванам – слушание с преданностью о славе Господа, первый из девяти видов чистого преданного служения. В Шримад Бхагватам (7.5.23) Прахлада Махарадж перечисляет девять видов преданного служения Кришне: слушание (*шраванам*), прославление (*киртанам*), медитация (*смаранам*), служение лотосным Кришны (*пада-севанам*), поклонение Божеству (*арчанам*), вознесение молитв (*ванданам*), личное служение (*дасыям*), дружеские отношения (*сакхьям*), полное самопредание (*атма-ниведанам*). ॐ

Каталог

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 Шридхары 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 – благодати, страсти или невежества», – объясняет Кгшна 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 Маха-

раджа, 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 позволяют искренним душам глубже понять величие Гурудева. Многие из них впервые публикуются на русском языке.

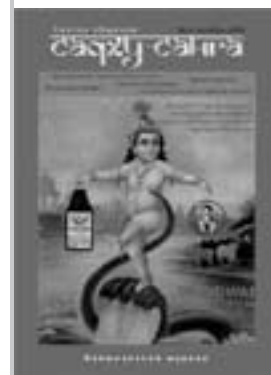
56 стр., формат 21x29,5 (A4).

«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).

«Садху-санга», № 5

Пятый номер журнала посвящен теме Высшей Гармонии. Она означает равенство при неравенстве, единство в многообразии, и общность, при которой каждый сохраняет свою свободу и уникальность. С точки зрения обычной логики такие сочетания противоположностей не могут существовать. Но в Высшей Реальности, которая превосходит ограниченную логику ума, «невозможное» для мира материи обретает свое Бытие. Говоря о духовной Реальности, Шрила Шридхар Махарадж пользовался понятиями Гегеля «тезис», «антитезис» и «синтез». Все противоречия снимаются в высшем синтезе, который возможен только в мире Абсолютной Любви. Это мир Кришна-лилы, живых, прекрасных и удивительных деяний Господа и Его энергий.

72 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-вани» – «Проповеди Хранителя Преданности»».

288 стр., твердый переплет, формат 11x16.

Второй из четырех томов «Проповедей Хранителя Преданности», так же, как и первый, составлен и отредактирован под личным руководством Его Божественной Милости Шрилы Б.С. Говинды Махараджа, президента-ачарьи Шри Чайтанья Сарасват Матха. Говинда

Махарадж предпослал этой книге замечательное введение, в котором он объясняет, что эта книга обладает не только познавательной, но, что гораздо важнее – внутренней духовной силой. Истины, открытые здесь, являются хари-катхой, откровением великодушного сердца Шрилы Шридхары Махараджа. В Хари-катхе воплощается Сам Господь. Милостью великого вайшнава мы можем приблизиться к безграничной непостижимой Тайне, вернее было бы сказать, что эта Тайна приближается к нам в облике слов (*катхи*) Своих величайших преданных. Те, кто стараются внимать им без предубеждения, с верой и искренним стремлением к Истине, без всякого сомнения получают благословения Сверхсубъективного Мира и обретут надежду и веру на своем вечном пути к царству бесконечной Красоты и Гармонии.

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

Книга Шрилы Б.Р. Шридхара Махараджа каждому искренне ищущему искателю знания 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».

130 стр., мягкий переплет, формат А5.

Бхагавад-гита. Великое Сокровище Сладчайшего Абсолюта

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.

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 источ-

ник 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.

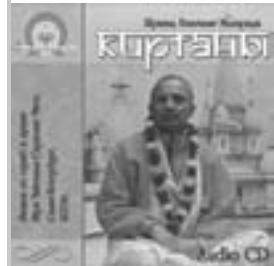
Субъективная эволюция сознания

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. 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 (А5).

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

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

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

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

«Навадвипа Дхамы Махатмья» – аудио-книга, аудио формат, 62 мин.

«Домашний уют» – аудио-книга, аудио формат, 75 мин.

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

Грани Истины
Шесть аудиодисков 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.

Проводники высшего знания
Диск содержит уникальные материалы: воспоминания Гурудева, Шрилы Б.С. Говинды Махараджа, о его общении с великим святым вайшнавом и духовным учителем А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой, и интервью с руководителем российского отделения Международного Общества Сознания Кришны Шрипадом Бхакти Вигьяной Госвами Махараджем, в котором он говорит о выдающемся вкладе Шрилы Шридхара Махараджа в Гаудия-вайшнавизм. DVD формат.

Шрипад Б.С. Госвами Махарадж. Встреча со студентами петербургских университетов.
Лекция Шрипада Госвами Махараджа и его ответы на многочисленные вопросы студентов. Встреча прошла в Российском Государственном Педагогическом Университете. Как говорится, «все, что вы хотели знать, но боялись спросить». DVD формат.

Шри Вьяса-Пуджа 2005
Вам нужно обязательно посмотреть этот диск. Сюда включены фильм о Вьяса-Пудже – праздновании Дня Явления Шрилы Б.С. Говинды Махараджа в 2005 г. и замечательные репортажи о святых местах Индии. Нетронутая природа, древние храмы, яркость и богатство красок, мистическое чувство Вечного обеспечены каждому благодаря профессионализму и тонкому вкусу создателей этого диска. DVD формат.

Вайшнавский фестиваль 2005 г.
Репортаж о летнем фестивале, прошедшем в Лахте в прошлом году. Садху-Санга, общение со святыми, духовными людьми – самое ценное, что есть в нашей жизни. И это общение не является скучной формальностью, напротив, оно наполняет вдохновением, светом и надеждой. Вы почувствуете это, посмотрев этот диск! DVD формат.

Центры,

Шри Чайтанья в Индии, России

ইলুশ

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

মহাশয় শ্রীচৈতন্যের - শ্রী - মঠ - - - - - : WWW.SCSMATH.COM

Сарасват Матх и странах СНГ

Россия

Москва,

Культурный центр Шри Чайтанья Сарасвати,
107031, Москва, Б. Кисельный пер., д. 7, стр. 2,
тел.: (495) 928-8855,
факс: (495) 928-6338,
e-mail: math@harekrishna.ru

Санкт-Петербург,

Шри Чайтанья Сарасват Сева Ашрам,
197229, Санкт-Петербург, п. Лахта, ул. Морская, д. 15,
тел.: (812) 973-5881, (812) 715-1788, факс: (812) 351-4080,
e-mail: scsmath@mail.ru

Смоленск,

Притху Прабху (Павел Слинченков),
тел.: (4812) 31-2354,
e-mail: smolensk@scsmath.org

Томск,

Сувада Диди (Светлана Плотникова),
тел.: (3822) 49-0994,
e-mail: suvada@mail.ru

Хабаровск,

Гандхарвика Диди,
тел.: (4212) 23-4391,
e-mail: denisco@mail.redcom.ru
Наян Абхирам Прабху,
e-mail: nirguna-khv@yandex.ru

Красноярск,

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

Тамбов,

Анируддха Прабху (Алексей Бостанджиян),
тел.: (4752) 77-6734,
Враджа Джана Прабху,
e-mail: vrada@yandex.ru

Ижевск,

Лила Шакти Диди (Людмила Васильевна
Максимова), тел: (3412) 78-6079

Балаково

Аруна Кришна Прабху, тел.: (927) 278-5745,
e-mail: aruna_krishna_d@mail.ru

Киев,

Центр в ДК «Росток», ул. Гарматная,
д. 26/2, Кришна Бхакта Прабху
(Константин Колодезный),
тел.: (38-044) 496-1891,
e-mail: kbd16108@yahoo.ua

Одесса,

Яшодамайи Диди (Евгения Макурина),
тел.: (38-0482) 34-3504,
e-mail: eugeny7@te.net.ua

Запорожье,

Санатан Прабху (Сергей Чайковский),
тел.: (38-0612) 52-7895

Донецк,

Сакши Гопал Прабху (Александр
Тарабановский), тел.: (38-063) 234-9069,
e-mail: donmath@ukr.net

