

Святое общение

№ 2, октябрь 2003

साधु-सागरा

*Вера - свет, благодаря которому
душа может увидеть Кришну.*

Шрила Шридхар Махарадж

Вайшнавский журнал

Святое общение

сакху-санга

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

Редколлегия:

Шрипад Б.Б. Авадхут Махарадж
vallabha@mail.ru

Шрипад Б.Ч. Бхарати Махарадж
bharati@rutel.ru

Рагалекха Деви Даси
ragalekha@mail.ru

Перевод и редакция текстов:
Шрипад Б.Ч. Бхарати Махарадж
Рагалекха Деви Даси
Динабандху Прабху
Амбариша Прабху

Корректурa:
Г. С. Якушева

Дизайн и верстка:
Шрипад Б.Б. Авадхут Махарадж
Мадхав Кришна Прабху
madhav@mail.ru

Распространение:
Амрита Кришна Прабху
scsmath@mail.ru

В номере использованы материалы журнала:
Sri Vaishnava Toshani,
сайтов: www.scsmath.com,
www.dailydarshan.com,
и www.harekrishna.ru

с Авторское право Шри Чайтанья Сарасват Матх, Навадвип, Индия
Тираж 950 экз.

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

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

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

Этот выпуск нашего журнала посвящен вере, ибо только она позволяет постичь Истину. В основу выпуска легли беседы и лекции Шрилы Шридхара Махараджа, совершенным образом раскрывающие ее природу и сокровенный смысл. В нем вы также найдете бесценные работы наших ачарьев и святых, по чьей беспричинной милости мы можем осознать, насколько важно стремление обрести искреннюю веру.

"Вера бывает трех видов в зависимости от состояния сознания, в котором находится живое существо - благодати, страсти или невежества" - объясняет Кришна в "Бхагавад-гите". Но та вера, о которой говорят вайшнавцы - ниргуна - есть тайное сокровище Гиты, оно, как ореол 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 мощный факел веры. Шрила Гурудев очень часто упоминает такие понятия, как вера и верность. Вера в идеалы вайшнавизма, в слова духовного учителя, и верность, жертвенность в исполнении его наказов. Жизнь Шрилы Говинды Махараджа является примером такой Великой Веры, поэтому мы смиренно молим его в надежде обрести этот бесценный и редкий дар.

Издательская группа

ачарья-паршан

Его Божественная Милость □

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж

Вера – сокровище ДУШИ

Вера - единственный инструмент, с помощью которого ограниченное может постичь Безграничное. Здесь, в ограниченном мире, имеет пределы все, кроме веры, поэтому только она сможет ввести нас в мир Бесконечности. Крошечная частица сознания может обладать безграничной верой, способной вместить в себя Бесконечность. Но нас одолевают сомнения, ведь речь идет о Бесконечном. Слепая вера пугает нас, однако в Бесконечном невозможное становится возможным.

Вера - шраддха - способна преодолевать огромные расстояния. Когда-нибудь мы увидим, что вера - это не отвлеченное понятие, а самая что ни на есть существенная составляющая нашего "я". Если душа отделит от себя внешний чувственный опыт - как грубый, так и тонкий, - она будет жить в мире веры. Когда нельзя положиться на чувственный опыт, каким бы богатым он ни был, нас может выручить только вера. Душа рождена, чтобы жить верой, а не разумом и чувствами.

Когда-нибудь мир нашего чувственного восприятия исчезнет, *джанма-мритйу-джара-вайадхи-духкха-дошанударшанам* (Бг. 13.9), но вера пребудет вечно. Она - наше спасение. Вера заложена в самой природе души. Когда в небытие уходят тело, чувства и ум, внешний мир тоже перестает существовать. Но даже в этом состоянии - состоянии внешнего небытия - вера продолжает жить. Это вечная составляющая нашего "я", которая не зависит от внешнего, чувственного мира. В священных писаниях говорится, что она может привести нас к родному дому, к Богу. Нас, обреченных жить в мире смерти, где всем уготована могила или погребальный костер, всегда ждут дома, в Высшей Обители. Материальный мир - огромное кладбище, где каждое мгновение кто-то умирает.

Тщеславье крови голубой,
Друзья, богатства и любовь,
Дворцы властителей всеильных
Сгниют под гробовой доской,
Путь славы кончится могилой.

Т. Грей. "Элегия"

Мир чувственного опыта - это мир смерти, пепелище надежд. **Вера - вот единственное, на что можно положиться.** Она неотделима от души, поэтому тоже вечна. Она - ключ к вратам высшей обители, наша надежда и упование. Благодаря вере можно обрести уют родного дома - в обители Бога. Только глупец откажется от этого и станет цепляться за жизнь в "цивилизованном" мире, состоящем из обреченных на разрушение атомов. Опыт и "научное" познание внешнего мира ведут в пропасть смерти. В мире, где все состоит из атомов, нет ничего вечного, поскольку атомам свойственно распадаться. Распадаются даже цивилизации, поскольку они - часть мира атомов.

Сияние Радхарани

Вера - это вполне реальная и осязаемая сила.

*йа ниша сарва-бхутанам, тасйам джаграти самйами
йасйам джаграти бхутани, са ниша пашйато мунех*
("Бхагавад-гита", 2.69)

Одни души бодрствуют в мире чувственного восприятия, другие - в мире сознания, мире Бога. Что для первых - ночь, для вторых - день, и наоборот. **Для тех, кто живет в мире веры, духа, наш мир - тьма. Они знают, что мир веры вечен и неразрушим.**

Душа, даже будучи бесконечно малой, занимает прочное положение в вечности; она - неизменное начало в мире веры. И этот мир - реальный, неизменный и неуничтожимый - и есть наш дом. Мир сознания - тонкий, высший план бытия, и нам, душам как частицам сознания, уготовано в нем место. Душа, пробудившаяся в мире сознания, "засыпает" в мире внешнего опыта, утрачивая с ним связь. Кто мыслит себя телом, состоящим из плоти и крови, тот бодрствует в мире чувственного опыта, тогда как реальный мир - мир сознания - кажется ему крошечной тьмой.

В нынешнем состоянии сознания мы не ощущаем высшей

реальности, однако она существует, и она подлиннее всего остального. Исчезнет все, но вера пребудет вовеки. Здесь все обречено на смерть - все, кроме веры. Вера - особая сила Шримати Радхарани.

*сукха-рупа кришна каре сукха асвадхана
бхарта-гане сукха дите 'хладини'-карана*
("Чайтанья-чаритамрита", Мадхья 8.158)

Кришна - само Блаженство, которое наслаждается и упивается Собственной Сладостью. Он с радостью раздает блаженство другим, но получить его могут лишь те, у кого есть вера. Вера - извечное свойство *хладини-шакти*, внутренней энергии блаженства, которую олицетворяет Шримати Радхарани. Шримати Радхарани способна передать сознание Кришны другим, и вера - Ее сияющий ореол, благодаря которому душа может воспринять Кришну. Это не абстрактная метафора, а духовная реальность. Когда Высшее Негативное соединяется с Высшим Позитивным, плоды и эмоции этого союза раздаются остальным негативным, т.е. подчиненным частицам. Высшее "материнское" Негативное делится своим блаженством с другими. Поэтому целью наших поисков должна стать вера - *шраддха* - не отвлеченное понятие, а реальность души.

Вера как доказательство

Мы, бодрствующие в материальном мире, должны знать, что есть души, обитающие в высшей обители - мире веры. Для них материальное бытие, чувственный мир наслаждений - страшное далекое подземелье. Вера ввела их в мир служения и сделала его полноценными обитателями - *йа ниша сарва-бхутанам тасйам джагарту самйами*.

Даже желание увидеть Кришну они считают наслаждением. "Мы не станем навязывать Кришне свою волю. Пусть Он поступает так, как Ему хочется, и если Он сочтет нужным, то Сам призовет нас - и тогда мы сможем увидеть Его". Просить Кришну явить Себя - проявление эгоизма. Настоящий преданный даже не допускает подобных мыслей. Он целиком полагается на волю Всевышнего: когда Господь захочет, Он Сам призовет душу в Свое окружение, и она сможет лицезреть Его божественный образ.

Господь готов с радостью удовлетворить любые нужды Своих слуг (*йога-кшемам вахамй ахам*, Бг., 9.22), но они ни за что не согласятся принять от Него служение. Этим отличается чистая, бескорыстная преданность. **Преданному достаточно веры - ему не нужно видеть Господа, чтобы удостовериться в том, что Он существует.** "Увидеть, чтобы поверить" - такое условие есть свидетельство низкопробности веры. Мы не способны видеть Его. Тот, кто пытается сделать Бога объектом своего восприятия - занять положение наблюдателя - обделен верой. Глубокая вера сама по себе доказательство существования Бога - прекрасной Причины всего сущего.

Такие мыслители, как Чарвака Муни, утверждали, что Бога, высшего разумного существа, нет. Есть только внешний мир, который доступен восприятию чувств. Но вера, сильная вера, позволяет сознанию проникнуть в глубокие пласты мироздания и понять, что все происходит из единого Высшего Начала, Им поддерживается и в Нем же перестает быть.

*йато ва имани бхутани джайанте йена джатани йат
прайантй абхисамвишанти тад вигйасасва тад
эва брахма*

(Тайтирья Упанишад, 3.1.11)

Если есть следствие, значит должна быть причина. Чтобы видеть целостную картину мира, нужно, помимо многочисленных следствий, видеть Первопричину. Одни определяют ее как Брахман (Бескрайний Абсолют), другие - как Параматман (Божественное Начало в каждом атоме), третьи - как Бхагаван. Бог - высший режиссер, Который замыслил это мироздание, создал его и управляет им. При этом все сущее - лишь Его отделенная энергия.

Откажитесь от всего, оставьте себе только веру, и вы обретете все. Нам достаточно лишь веры (*сакала чхадийа бхаи шраддхадевира гуна гау*). Не требуйте доказательств, они бесполезны. Тщетно искать доказательств существо-

вания Высшей Причины. Если есть глубокая вера, то понимание, что Господь существует, приходит само собой.

*йо мам пашйати сарватра сарвам ча майи пашйати
тасйахам на пранашиями са ча ме на пранашиями*
(*"Бхагавад-гита"*, 6.30)

"Я открываюсь тому, кто видит Меня во всем и все во Мне. Ничто не может отвлечь его от постоянных мыслей обо Мне. Такая душа не останется незамеченной Мною".

Все в Нем, и Он во всем. Тот, Кто обладает таким качеством - цель наших поисков.

Семя Богопознания заключено в трансцендентном слоге "Ом" (*омкара*). Ом означает безоговорочное "Да". "Да" с большой буквы. В каком бы направлении ни осуществлялся духовный поиск, свыше дается ответ: "Да, то, что ты ищешь, существует. Да, ты можешь найти счастье, радость, мир и исполнение своих сокровенных чаяний. Да, ты можешь обрести то, чего тебе недостает".

Признание олицетворенных Вед

На заре творения слог *Ом* преобразуется в *мантру гаятри*, затем - в Веды, "Веданта Сутру" и наконец в "Шримад-Бхагаватам", повествующий об играх (*лиле*) Господа. Получив возможность соприкоснуться с *раса-лилой* Кришны, Веды - сокровищница всех знаний - (Шрути и Упанишад) заключают: "Мы даже не представляли, что такое возможно. Нам было неизвестно столь упоительное блаженство (*раса*), и потому мы не могли поведать о нем. *Расоваи сах* - Кришна воплощает в Себе *расу, анандам*, упоение. Так вот каково оно! Не познав его, мы не могли о нем рассказать. Поэтому, о Господь, не вини нас. В разгар *раса-лилы* блаженство достигает такого апогея, что ломает представление о блаженстве как таковом. Прости нас за то, что мы не в силах описать глубину Твоих чувств - они превосходят наше понимание. После того, что Ты явил, нам остается лишь сказать, что похоть, самое отвратительное чувство в брэнном мире, преображается в Твоих играх в прекрасное и чарующее проявление любви. В Твоем блаженстве соединены все чувства, даже взаимное влечение мужчины и женщины, которое с точки зрения мирской морали считается низменным. Прости, Господь, это не укладывается в нашем сознании. Счастье, о котором мы рассказывали душам тленного мира - безжизненная пустыня по сравнению с тем, что можно испытать в союзе с Тобой".

Следует бережно относиться к вере, ибо она - очень редкое и ценное обретение. Настоящую веру можно получить только от преданных, от тех, у кого она есть. Своим примером они поддерживают веру в этом мире. Идеал Иисуса Христа и его жертва помогают нам не потерять веру во Всевышнего. Никого не может оставить равнодушным вера и преданность юного Прахлады. Вера Прахлады наполняет душу уверенностью в присутствии Всемогущего Господа.

Внимая советам преданных, можно развить в себе веру высшего порядка, свободную от корыстных мотивов. Когда наш ум следует наставлениям преданных - мы в самом безопасном положении. Их жизнь служит доказательством существования Всевышнего. Неподвластные соблазнам и радостям бренного мира, они призывают к Истине, утверждая своими деяниями ее существование.

Вера в преданных - вайшнавов - единственное, на что может уповать душа в иллюзорном мире. Это спасательный круг в океане иллюзии. Кто верит в вайшнавов, тот обретает настоящую преданность Всевышнему. Преданные стоят даже выше писаний, *шастр*.

То, что ты ищешь, существует!

Все находится во власти Господа. У любого явления или предмета есть причина, у этой причины тоже есть причина, и так до бесконечности. Но тот, кто соприкасается с пленительной красотой Всевышнего, понимает, что у нее нет никакой причины. Его непостижимое обаяние - причина всех причин и конечная цель всех поисков. В одной бенгальской песне поется: "О Альпы, о Гималаи, о высшая из гор Сумеру, почему вы устремились ввысь, что ищете в небе? Наверное, Творца мироздания, ведь только Он может удовлетворить чаяния всех душ, даже таких великих, как Вы". В мировосприятии преданного каждое существо ищет Бога, поскольку найти Его - само по себе высшее достижение жизни. В мире, где все обречено рождаться и умирать, ничто не стоит нашего внимания. Каждая душа подсознательно стремится обрести *сат* - вечность, *чит* - сознание, раскрывающее восприятие мира, и *анандам* - упоение от любви и близости с Прекрасным. Когда просыпается любовь, разум отступает. Любовь - высшая цель жизни и высшая форма самовыражения. Поиск высшего - особое состояние души. Куда бы нас ни забросила жизнь, мы непроизвольно ищем... ищем ответ на главный вопрос: "Есть ли что-нибудь по ту сторону внешнего мира?" Ответ утвердительный - "ОМ. Да, то, что ты ищешь, то, к чему стремится душа, действительно существует".

Но вечность, сознание и блаженство следует искать не вовне, а внутри. Предмет нашего поиска - Господь - пребывает во внутреннем мире. Поэтому звук *Ом* переносит душу в глубинный пласт бытия - в *гаятри*, оттуда к Ведам, Веданте и, наконец, в самый центр - к "Шримад-Бхагаватам", который описывает Господа как Личность, наслаждающуюся блаженством Своих игр. Играя, Безграничное настолько близко подходит к ограниченному, что последнее воспринимает Его как равного. Эти отношения проявлены во Вриндаване. Шри Чайтанья Махапрабху призвал души оставить все и искать

Вриндаван, где живет Господь Шри Кришна - *свайам Бхагаван*, Бог богов, Повелитель всех повелителей. Кришна - источник бесчисленных сверхъестественных сил. Поэтому Махапрабху объявил: "Ищите Шри Кришну. У вас нет других обязанностей в этом мире. Воспевайте Его Имя, говорите о Нем и посвятите Ему жизнь. В Нем вы найдете все, к чему стремились. Во сне и наяву, во время еды, отдыха, работы или спора всегда помните о Нем и живите с Его именем на устах".

Но, отправившись на поиски Кришны, нельзя лгать самому себе. Кто ищет Его, тот должен забыть про остальные цели. Близкие преданные Кришны всегда готовы помочь вам, но для этого нужно действительно желать Его. Ищите Кришну везде, призвав на помощь писания, преданных и собственную искренность. Всем, кого увидите, говорите о Кришне, ведь все остальное рано или поздно станет добычей смерти. Жена, дети, деньги, дом - в любое мгновение все это может обратиться в прах, поэтому не стоит делать их центром своей жизни. Подчините свою жизнь поиску Вечного Счастья.

Путь к счастью

Кришна - не выдумка, не плод воображения. Но Он обнаруживает Себя не в мире преходящих наслаждений и не в отречении от него, а через *садху* и *шастры*, поскольку они непосредственно связаны с Ним. Кришна - конечная цель поиска в истинной, внутренней стороне бытия.

Души, очарованные прелестью внешнего мира, не ведают о своей внутренней природе, поэтому их называют неудачливыми - *на те видхух свартха-гатим хи вишнум дурашайа йе бахир артха-манинах* ("Шримад-Бхагаватам", 7.5.31). Самое важное - быть в обществе *садху*, тех, кто наделен крепкой верой в Кришну.

Такая личность крайне редка в этом мире. Но путь к счастью лежит через святых. Поэтому для того, чтобы обрести высшее благо, необходимо обратиться за помощью к ним.

*'садху-санга', 'садху-санга' - сарва-шастре кайа
лава-матра садху-санге сарва-сиддхи хайа*
("Чайтанья-чаритамрита", Мадхья 22.54)

"Все Писания заключают, что даже мгновения в обществе *садху* достаточно, чтобы достичь цели своих поисков".

*ким праматтасйа бахубхих парокшаир хайанаир иха
варам мухуртам видитам гхатате шрейасе йатах*
("Шримад-Бхагаватам", 2.1.12)

"Человек не замечает, как летят годы в дурмане мирских удовольствий. Немногим посчастливится хоть на мгновение почувствовать, что время уходит впустую. Но осознавший это преисполняется решимостью обрести вечное благо".

Шукадева Госвами говорит: **"Чтобы решить главную задачу жизни, достаточно мгновения, если оно прожито в обществе святых.** Не упускайте возможности общения с *садху*, истинным посланником Кришны". Что пользы жить столетия, не понимая, в чем заключается подлинное благо? Одно правильно прожитое мгновение может изменить жизнь к лучшему и положить конец скитаниям в чужой стороне. Нужно задуматься, в чем истинная цель нашей жизни.

Господь Чайтанья пришел, чтобы открыть нам дорогу во внутренний мир. "Оглянитесь вокруг, - говорит Он, - вы на чужбине. Прислушайтесь к собственному сердцу. Откройте для себя внутренний мир - там ваш дом, ваши родные и ваше сокровище. Протяните руку, оно принадлежит вам. Выбросьте из сердца все лишнее, и вы увидите, что оно - храм Кришны. Доверьтесь истинному наставнику и идите во внутренний мир, в собственное сердце. Там вы найдете Кришну. Ваш дом не вне, а внутри вас. Сердце каждого из вас - храм Господа. Он принадлежит вам - это ваше достоинство и ваш дом. Идите домой, возвращайтесь к Богу".

Милость Шраддха-деви

Шрила Бхактивинод Тхакур пишет:

*сакала чхадийа бхאי шраддхадевира гуна гаи
йанра крипа бхакти дите паре*

"Давайте, позабыв обо всем, воспевать славу Шраддха-деви (веры), чьей милостью можно достичь Кришну".

Вера - самое тонкое начало и вместе с тем самое, что ни на есть реальное на свете. Она - основополагающий элемент мироздания, связующее звено между душой и Высшим субъектом. На вере держится весь мир.

С помощью электричества или радиоволн можно общаться на огромном расстоянии. Радиоволны - тонкая энергия, недоступная человеческому глазу. Хотя они невидимы, мы знаем об их существовании. Но вера - еще более тонкая энергия. Хотя ее невозможно ощутить при помощи грубых чувств, благодаря ей можно установить взаимосвязь с высшим миром. Вера - сверхтонкая энергия, и хотя ею пронизано все мироздание, далеко не каждый может соприкоснуться с ней. **Многие утверждают, что обладают верой, подчинили ее себе, однако она неподвластна силе. Ею нельзя завладеть с помощью богатства и могущества.** Всякий раз, когда мы думаем, что прониклись ею, она ускользает от нас. **Истинную веру чрезвычайно трудно обрести.** Ее нельзя купить ни за какие сокровища мира. Чтобы соприкоснуться с ней, прежде всего необходимо искреннее желание - *лауля*. Бога невозможно поразить или купить иллюзорными материальными ценностями. Он открывается только тому, кто искренне жаждет Его. Это означает отвергать все, кроме Него. Бога не обманешь, Он не идет на сделку с неискренними, с теми, кто преследует собственные интересы. Признак искренности - желание служить. А оно появляется из любви. Но любить означает жертвовать собой ради того, кого любишь. Любить Всевышнего значит служить Ему.

Шрила Джива Госвами дал удивительное объяснение понятию Бхагаван (Всевышний): *бхаджанийа сарва-сад-гуна-вишиштха* - "Бхагаван обладает таким обаянием, что

всякий, кто узнал о Нем, испытывает естественное желание стать Его слугой. Он настолько красив, что тот, кому Он открылся, ощущает желание поклоняться Ему и любить Его. Он носит имя Бхагаван не потому, что подчиняет Себе, а потому, что мы желаем подчиняться Ему". Готовность пожертвовать собой ради Него - признак зрелой веры. Он настолько прекрасен, что душа испытывает естественную потребность жертвовать собой ради Него. Умереть, чтобы жить - этим отличается подлинная вера.

Единственное средство

В океане веры приходится рассчитывать только на помощь преданных. Вместе гораздо легче справиться с трудностями пути. Чтобы переплыть океан, преданные, объединенные одной целью, должны держаться друг друга. Однажды в день своего явления наш Гуру Махарадж обратился к ученикам: *випада уддхарана бандху-гана* - "Друзья, мои избавители, на вас я могу положиться в минуты опасности. В океане веры невозможно плыть в одиночку. Но вы милостиво согласились мне помочь. Кроме вас, мне не на кого рассчитывать в этом смелом путешествии в Бесконечность. Вы позволили мне говорить о Всевышнем. Согласившись слушать о Нем, вы сделали наше путешествие на Вайкунтху легким и безопасным".

На пути к Кришне важно правильно оценивать свое положение и окружающие обстоятельства. Достичь Кришну одновременно и трудно и просто. Вера - единственное платежное средство, которое понадобится для путешествия в Бесконечность. В том мире преданность, *бхакти*, безгранична, она не имеет начала и конца - *ахатукй апратихата*. **Преданность не имеет ни начала, ни конца, она существовала вечно, даже до того, как мы о ней узнали. Она была, есть и будет. Веру, бхакти, невозможно уничтожить, поскольку она вечна. Стоит лишь соприкоснуться с ней, как ее волны доставят нас к цели.** А в обществе преданных путешествие будет легким и приятным. В одиночку эта задача почти невыполнима.

Чем больше мы соприкасаемся с верой, тем больше мы доверяем преданным и тем безопаснее наше поло-

жение - так происходит духовный рост. Когда вера перестает быть отвлеченным и абстрактным понятием и приобретает ясные очертания, мы вдруг начинаем распознавать тех, у кого общая с нами цель. И если мы объединяем свои усилия, путешествие становится значительно легче. Расплывчатая вначале, вера постепенно обретает четкие очертания. Лишь доверившись преданным, можно действительно ощутить ее пульс.

На пути к Кришне ничто так не ценится, как помощь преданных, особенно на средней стадии. Вначале путешествие кажется легким. Имея в багаже общие знания, почерпнутые из священных книг, и прошлые духовные заслуги (*сукрити*), мы думаем, что до Кришны рукой подать, поэтому можно обойтись без попутчиков. Со временем мы понимаем, что путь в Бесконечность непрост: то, что казалось близким, лежит за горизонтом. Тогда мы начинаем всерьез задумываться над тем, что такое преданность, что Бог - творец бесконечного мироздания и что высшая цель - сама Бесконечность. На этой стадии существует опасность бросить все и вернуться назад. Но если объединить усилия с преданными, связанными с нами общей целью, путь станет гораздо легче, даже если придется идти бесконечно долго. Вначале у нас нет четкой цели, поэтому дорога кажется легкой. Трудности появляются потом, когда точки отправления уже не видно, а до места прибытия еще далеко, когда приходится целиком сосредоточиться на дороге, которая к тому же идет вверх.

Но когда мы достигаем третьей стадии - *маха-бхагавата*, путешествие вновь становится легким. Главные трудности подстерегают в середине пути, поэтому так важно чувствовать поддержку преданных. Этот этап сопряжен с самыми большими трудностями и достижениями. На пути в высшие области внутреннего мира душа неизбежно совершает ошибки, которые ей приходится исправлять, и это происходит именно на среднем отрезке пути.

В нашем путешествии многие не выдерживают и падают, даже если вначале вели за собой и казались образцом выносливости. Но нельзя впадать в уныние - такова особенность среднего участка пути. Ищите поддержки тех, кто верит в победу. До цели дойдет тот, кто не останавливается.

Это единственный выход. Трудности даются для испытания веры. Все не напрасно - в бою закаляется воля к победе.

Гибнут даже самые сильные, такие как Бхишма и Дрона, но нужно идти дальше - *карманй эвадхикарас те, ма пхалешу кадачана* ("Бхагавад-гита", 2.47), - сражаться до победы, пытаться достичь цели жизни. И именно преданные своим примером укрепляют в нас веру. Хотя *шастры* тоже содержат полезные наставления, общение с преданными гораздо важнее.

Чтобы достичь цели, нужна вера, которая не меняется в зависимости от обстоятельств. Некоторые думают: "Я потратил столько сил, но так и не достиг серьезного результата. *Бхакти* не для меня. Я думал, что благодаря преданному служению скоро увижу плод своих усилий, но просчитался. Я не жалел ни сил ни времени, и все напрасно. Я не чувствую, что достиг каких-то успехов на этом пути, дальше так продолжаться не может. Я ухожу". В нас прочно сидит привычка получить результат, поэтому порой даже самые сильные не выдерживают и сходят с дистанции.

Постарайтесь не падать духом, держитесь рядом с теми, кто продолжает идти, кто служит Всевышнему. Хотя мы слышали сотни раз, что Абсолют безграничен, на первых порах мы пытаемся подойти к Нему с мерками ограниченного мира. Мы привыкли к тому, что все можно поделить, измерить и сосчитать. Но это неприменимо по отношению к Безграничному. Безграничное - это Вайкунтха, что означает "не имеющее пределов". Со временем, по мере приближения к Нему, к нам постепенно приходит некое осознание этого.

Таким образом, слова нашего Гуру Махараджа: *випада уддхарана бандху-гана* - "дорогие мои спасители и избавители" - следует рассматривать с двух точек зрения: абсолютной и относительной. В каком-то смысле преподаватель не может обойтись без студентов, поскольку, лишь имея возможность делиться знаниями, он чувствует себя востребованной полноценной личностью. Поэтому с относительной точки зрения Ачарья пользуется поддержкой учеников, а с абсолютной, как вечно освобожденная душа, *нитийа-*

сиддха, он не нуждается в посторонней помощи. Если Господь захочет распространить знание, ничто не воспрепятствует исполнению Его желания. На все Его воля.

*мач-читта мад-гата-прана бодхайантах параспарам
катхайанташ ча мам нитйам тушйанти ча раманти ча*
("Бхагавад-гита", 10.9)

Мач-читта - "Их внимание сосредоточено на Мне", *мад-гата-прана* - "Они отдадут Мне все силы" и, наконец, *бодха-йантах параспарам* - "Они могут опереться друг на друга в трудную минуту". Это очень важно для духовного развития. Идеальный пример такой взаимоподдержки - "кресло Наполеона". Это выражение возникло после того, как однажды зимой французской армии пришлось ночевать в открытом поле. Было очень холодно, и армия могла замерзнуть. Тогда Наполеон приказал солдатам сесть в круг друг другу на колени, образуя замкнутую живую цепь, в которой каждый согревал другого и при этом согревался сам. Так они просидели всю ночь, не сомкнув глаз, а наутро двинулись дальше. Армия была спасена.

Преданные тоже помогают друг другу тем, что одни задают вопросы, а другие на них отвечают: первые обретают знание, вторые имеют возможность служить. Так происходит духовный взаимообмен. *Бодхайантах параспарам* ("Бхагавад-гита", 10.9) - преданные одного уровня делятся мыслями о Кришне, *катхайанташ ча мам нитйам* - от этого они испытывают блаженство и дарят его друг другу. "Одни спрашивают обо Мне, другие отвечают, и в этой беседе рождается поток нектара, которым упиваются и те и другие. *Тушйанти ча раманти ча* - во взаимопонимании рождается удовлетворение, которое увеличивается до уровня *раманти ча* - абсолютного взаимообмена - отношений, которыми и Я, и живое существо поглощены целиком".

Абсолют в плену любви

Далеко не все желающие поступают в университет; многие не выдерживают экзаменов и отсеиваются. К этому

нужно относиться спокойно. Если нам повезло оказаться в числе поступивших, значит, мы попали в иную среду, и наши пути с неудачниками разошлись. Они пошли своей дорогой, мы - своей. Наша задача - держаться общества тех, кто поступил, кто растет вместе с нами, кто может помочь в трудную минуту. Духовный рост - это постоянный отсев. И нужно быть готовым к тому, что этот процесс бесконечен.

Мир делится на счастливых и неудачников - тех, кому удалось сделать следующий шаг, и тех, кто остался позади. Тому, кто оказался в числе первых, лучше не оборачиваться назад, а идти дальше. Кто-то подает большие надежды в первом классе, а потом оказывается, что ему не хватает сообразительности, и начальная школа - все, на что он способен. Его удел - всю жизнь оставаться образцовым первоклассником. Другой не блещет оценками в школе, зато в университете его таланты раскрываются в полной мере. Поэтому не следует впадать в уныние от того, что первоклассники-вундеркинды не сдают вступительных экзаменов в институт.

Чтобы идти вперед, необходимо чувствовать почву под ногами, иметь хотя бы некоторое представление о том, в каком направлении мы двигаемся. Порой в пути нужно приложить дополнительные усилия, чтобы оглядеться, понять, где мы, где наша цель и верный ли выбран путь. Лучше медленно двигаться к цели, чем быстро от нее удаляться. Для этого нужно задавать себе вопрос о цели своих поисков и учиться распознавать черты той области бытия, куда мы направляемся. Ни в коем случае нельзя соблазняться внешней формой, нужно попытаться понять мотив и суть происходящего. Важно видеть реальность как своего друга.

*кляша-гхни шубхада мокша-лагхута-крит судурлабха
сандрананда*

вишешатма шри-кришнакаршини ча са

("Бхакти-расамрита-синдху", Пурва, 1.17)

"Уттама-бхакти, чистейшая преданность, уносит все грехи, просветляет сознание и дарует высшее благо. Цен-

ность освобождения меркнет в ее присутствии. Такая преданность очень редка; она заключает в себе высшее блаженство и привлекает Самого Шри Кришну".

Даже освобождение от пороков иллюзорного мира ничто по сравнению с чистой преданностью (*мокша-лагхута-крит*). Как бы трудно ни было вырваться из порочного круга причин и следствий, еще труднее (*судурлабха*) включиться в благоприятную деятельность (*бхакти*). Перестать быть негодяем еще не значит стать хорошим человеком. Одно дело получить загранпаспорт, другое - визу. Чтобы попасть в другую страну, недостаточно иметь разрешение на выезд, нужно получить разрешение на въезд. Второе значительно сложнее. Другими словами, не все, кто вырвался из мира причин и следствий, попадает в высшую область бытия. Оказаться там гораздо сложнее, чем освободиться от *кармы*. В нашем мире едва ли встретишь того, кто желал бы целиком отдать себя чему-то доньше невиданному. Редко встретишь душу, в чьих поступках не было бы скрытого желания приумножить то, что стало ей дорого за многие жизни в этом мире.

Итак, наличие загранпаспорта не гарантирует визы. Ее очень трудно получить - *судурлабха*. Но тот, кому это удастся, почувствует, что оказался в стране блаженства, где царит дух свободы - *сандрананда вишешатма*. В первое же мгновение, пробудившись ото сна, он поймет, что посланники той страны сдержали слово и доставили его туда, куда обещали. Он вдохнет сладкий воздух неведомой доньше свободы, воздух родного дома, где ничто не напоминает о кошмаре былого существования, где его окружают любящие друзья. И наконец, он увидит, как Кришна, Прекрасная Реальность - *шри кришнакаршини ча са*, - Тот, Кто пленяет сердца всех живых существ, Сам оказывается в плену преданности Своего верного слуги. В обители Кришны не имеют ценности ни сила, ни знание. Прекрасный Абсолют можно привлечь только любовью и преданностью. Цель этого длинного путешествия там, где Абсолют пребывает в плену любви.

Слушайте сердце

Наш дом исполнен свободы, уюта - всего, чего ищет ваше сердце. Это место, где вера, любовь, нежность существуют естественно и гармонично. Представить себе такое устройство мира невозможно. Упанишады говорят: "Не смейте даже пытаться измерить своим рассудком сферу, что лежит за пределами мысли. Тот мир выше вашего разумения. Там действуют иные законы. В этом мире ваши математические формулы имеют дело с точками, плоскостями и телами. Вы окружены грубой материей, исказившей ваше восприятие, поэтому не пытайтесь судить о высшем мире, природа которого вам совершенно неведома".

Если ваше восприятие ограничено законами воды, как вы можете рассуждать о воздухе? Можно ли понять природу эфира, зная законы воздушной стихии? Поэтому не торопитесь исследовать предметы, находящиеся вне пределов вашего восприятия.

Хотя явления более высокого порядка действительно существуют, обычный человек не ведает о них. Несомненно, каждый обладает некоторым опытом и знаниями, соответствующими уровню развития. Однако не следует на их основании делать выводы о том, что превосходит наше понимание. Лишь те, у кого есть опыт того мира, могут помочь нам увидеть его. Святые знают законы того мира, и для того, чтобы получить в него доступ, мы должны обратиться к ним за помощью. Наше нынешнее состояние не позволяет обрести непосредственный опыт высшей реальности, но, получив от святых и писаний некое духовное зрение, мы сможем воспринять смысл их посланий.

*све свехадхикаре йа ништха
сагунах парикрмитах*

"Сознавать несовершенство своего разума достойно похвалы".

*ачинтйах кхалу йе бхава
на тамс такрена йоджайет*

Не позволяйте процессу спора завладеть вами. Логическая аргументация - не тот метод, к которому следует обращаться для подтверждения вопросов веры. Духовное царство есть *ачинтъя*, непостижимое, однако мы все же можем понять его соответственно своим способностям, вере и уровню осознания. **Самые важные и общие положения говорят о том, что прекрасное прекрасно, а истинное истинно вне зависимости от нашего мнения. Но применять стандарты этого мира к высшей реальности глупо и бесполезно.**

Человек, лишенный зрения, естественно, ищет помощи у зрячего. Заболев, мы обращаемся за советом к врачу. Его знания позволяют видеть то, что скрыто от нас; они помо-

гают ему поставить диагноз и назначить лечение. Естественно, мы испытываем к нему уважение и чувство благодарности.

Гуру - это врач высшей квалификации, и мы осознаем его уровень тогда, когда сможем увидеть ту подлинную реальность, о которой он говорит. Как скоро мы обретем способность к этому, зависит от степени раскрытия зрения. Если слепой лечится у опытного врача, он постепенно начинает различать окружающий мир. Тогда он уже не обращает внимания на домыслы других слепцов. По мере улучшения зрения он убеждается в том, что лекарство целебно.

Когда в человеке пробуждается сознание Бога, он видит, что все в этом мире занято бесконечной погоней за недостижимым. Люди хотят счастья, но носятся за химерами.

Материя не может быть источником истинного блаженства. Наша сделка с миром смерти никогда не принесет пользы. Приобретая одно, мы теряем другое; мудрый не станет довольствоваться таким положением дел. Он знает: "Я бессмертен. Я часть мира вечности, хотя сейчас обусловлен определенными условиями существования. Как только я смогу избавиться от привязанности к внешнему миру, я обрету свое естественное состояние". Здесь все исполнено печали. Но сознание есть тот инструмент, что позволит двигаться к бессмертию.

Сократ понимал, что дух бессмертен. Благодаря этому знанию он не придавал никакого значения собственному существованию в материальном мире. Он просто порвал с ним, потому что верил в бессмертие души.

Вера Христа в своего Господа была так сильна, что он безо всякого сожаления отверг все наслаждения и радости мира эксплуатации.

Что связывает нас с миром смерти? Этот мост - тело, состоящее из материальных элементов. Перестав отождествлять себя с телом, мы обнаружим ум, затем разум и, наконец, дух. Нам откроется вечная обитель бессмертных душ. Оттуда мы можем отправиться на поиски Сверхдуши, источника всех наших помыслов. Она сравнивается с солнцем, испускающим бесчисленные лучи света. Найдя луч, мы можем прийти к солнцу, от которого они исходят. Таким же образом, **от понимания собственного "я" как частицы сознания, мы можем перейти к открытию мира Сверхсознания, Сверхзнания и Сверхбытия.** Таков путь продвижения к конечной причине, источнику всего сущего.

Однако нельзя идти, руководствуясь собственными желаниями и побуждениями; нам необходима помощь того мира. Такая поддержка приходит в образе гуру, вайшнавов и других посланцев той земли. Лишь с их помощью мы сможем действительно продвигаться к цели.

Бхаджан-кутир Шрилы Шридхара Махараджа располагался на крыше ашрама. Там, почти безвыездно, он провел свои последние годы жизни, но его высочайшие концепции сознания Кришны распространились по всему миру.

Наше теперешнее существование подразумевает желание господства над окружающим миром, однако все в нем недолговечно, брэнно и таит в себе скрытое до поры до времени противодействие. Любое наслаждение оборачивается здесь болью. Значит, нам нужно искать такой мир, где нет страданий и слез. И поиск приведет нас к этому миру, родному дому, в котором все исполнено гармонии и счастья.

"Домой. Обрато к Богу, в свою родную обитель - прекрасный, чудесный мир". Если по милости посланников духовного мира мы сможем принять хоть небольшое участие в его жизни, эти слова зазвучат в нашем сердце. Нас примут в то царство, и мы почувствуем, что оно и есть наш настоящий дом. Таким будет наш путь в ту обитель.

Вначале может казаться, что мы отправляемся в неизвестность. "Мир, в котором я живу, полон красок и жизни, но в той стороне, куда лежит мой путь, все неясно и неопределенно". Но постепенно, по мере продвижения, мы обнаружим, что настоящая жизнь - там, где царит истина. Нам откроется убогость и ограниченность материальной сферы, вобравшей в себя лишь ее отблеск.

Находясь здесь, мы думаем, что подавляющее большинство существ обитает в этом мире и лишь немногие, особые души, такие как Сократ, Будда, Мухаммед, уходят в область бессмертия. Но постепенно мы приходим к пониманию, что высшая обитель несоизмеримо больше материального мира. Подобно тому, как в больницах и тюрьмах томится лишь небольшая часть населения Земли, в этом мире отбывает наказание лишь ничтожная часть живых существ.

Чем яснее это станет для нас, тем решительнее и быстрее мы будем двигаться по направлению к нашему дому. И чем ближе мы будем к нему, тем увереннее станут наши шаги: "Еще немного, и я буду дома!"

Сейчас мы на чужбине, и наш ум занят посторонним. Мы беспомощно бросаемся из стороны в сторону. Единственная надежда - милость посланцев Бога. Они пробуждают нас от забытья, освобождают от оков безумия и невежества. Эти посланцы - вайшнавцы, раскрывающие нам смысл писаний и наследия святых, вернувшихся в мир духа. Писания укрепляют веру, и мы все больше и больше будем стремиться к общению с *садху*. Таким образом, наше продвижение заметно ускорится.

Критерием подлинного прогресса будут собственные ощущения. *Хридайена бхйанугьято* - подтверждение приходит из сердца. Все остальное - пустые рассуждения и споры, которые могут увлечь в сторону и в конце концов приведут к разочарованию. Во имя религии не раз совершались корыстные сделки, однако это не значит, что истинного освобождения и истинного осознания не существует. *Хридайена бхйанугьято* - главной гарантией является одобрение собственного сердца: "Да, это действительно то, чего я хочу. Узнав об этом, мое сердце трепещет от радости".

"Домашний уют", часть II

Океан веры

Хотя объект веры нашего сердца безграничен, представление о нем мы получили от тех, кому был дан некоторый субъективный опыт его восприятия. Соприкасаясь с безбрежным океаном веры, эти души обрели свой собственный особый опыт, запечатленный в священных писаниях. Он дает нам возможность обратиться к святым, которые словно маяки освещают нам путь в океане невежества. Но такое обращение должно совершаться в правильном духе, здесь нельзя руководствоваться подражательством или собственными измышлениями. Всегда будет соблазн имитировать истинное, примеряя к нему опыт, накопленный в мире материалистов. Поэтому следует очень осторожно приближаться к миру веры через заслуживающую доверия преемственность святых.

Нужно прежде всего знать, какими качествами обладают истинные святые. Они приводятся в священных писаниях. В них говорится также о том, каким должен быть ученик и его отношение к учителю.

Но для того, чтобы попасть в истинный, исполненный сознания мир, природа которого субъективна, необходима вера. Мы должны усвоить самую важную истину: "Безграничное является субъективным". Оно бережно ведет, наставляет и направляет нас. Это необходимо помнить всегда.

Истины, явленные в откровении, подводят нас к осознанию основного принципа: к Кришне нельзя приближаться, совершив восхождение, это Он нисходит к нашему уровню, чтобы дать нам знать о Себе. Он может снизойти к нам по Своему желанию, и соприкоснуться с Ним позволит только вера.

Шраддха - вера - несравненно более высока и важна, нежели обретенное в результате опыта знание. Явленный великими душами пример гораздо более ценен, чем все умозаключения материалистов. Внешнее, материальное знание здесь ничего не стоит. Скорее, это предрассудки ума, властвующие над нашим мировоззрением. Отбросьте знание, полученное обычными людьми путем вычислений и экспериментов; ему следует предпочесть интуитивные озарения чистого преданного.

Вера никак не связана с так называемой реальностью этого мира. Она совершенно независима. Существует мир, управляемый исключительно верой (*шраддха-майам-локан*). Вера там является всем, она всеохватна и безгранична. В мире веры все может оказаться истинным по сладостной воле Господа. Здесь, на земле смерти, никакие расчеты не приведут нас к окончательной истине. В конце концов нам придется убедиться в их полной несостоятельности и ненадежности. **Знание, полученное материали-**

тами, шаткие выводы, добытые эксплуатацией одних живых существ другими - все это нужно оставить, как путь, ведущий к гибели. Вера - вот ось, вокруг которой вращается мир Безграничного.

*свайам самуттирйа судустарам дйуман
бхаварнавам бхиман адабхра-саухридах
бхават падамбхоруха-навам атра те
нидхайа йатах сад-ануграхо бхаван*

"Шримад-Бхагаватам" (10.2.31.)

В этой шлоке "Шримад-Бхагаватам" сравнивает следы стоп великих душ, следующих путем веры в мир Безграничного, с компасом - единственным ориентиром в превратностях океанского плавания. Эту дорогу освещают святые следы тех, кто отправился в высочайшую обитель. Они - наша единственная надежда.

Надежда в безграничном

Юдхистхира Махараджа сказал, что истина таится в сердцах святых подобно сокровищу, скрытому в волшебной пещере (*дхармасыа таттввам нихитам гухайам*). Дорога по направлению к истине прокладывается теми, кто идет в божественный мир. И это - самый надежный ориентир.

Все другие способы найти путь заведут в тупик, ибо расчеты, лежащие в их основе, неверны.

Руководство приходит от Безграничного Абсолюта. Оно может прийти в любой форме, в любом месте и в любое время. **Только широкое, не скованное догмами мировоззрение сможет вместить значе-**

ние слова "Вайкунтха" - "безграни-

чный". Мы вознамерились пересечь необъятный океан в утлом суденышке. События, ожидающие нас в этом плавании, могут благоприятствовать или, напротив, мешать продвижению к цели. Но нужно оставить все страхи и полностью довериться нашему кормчему, Гурудеву.

*нри-дехам адйам сулабхам судурлабхам
плавамсукалпам гуру-карнадхарам
майанукулена набхасватеритам
пуман бхавабдхим на тарет са атма ха*

"Шримад-Бхагаватам" (11.20.17)

Находясь в безграничном океане, мы взошли на борт нашей маленькой лодки - человеческой формы жизни, и будущее, которое нас ожидает, неясно и неопределенно. Но оно ведомо Гурудеву (*гуру карнадхарам*), нашему вожатому. Поэтому мы должны с искренней верой продолжать свой путь вперед. Чтобы переправиться через грозный, таящий опасности океан, нужно полностью положиться на руководство святых. Они словно маяки, указующие путь к земле веры.

"Вера" означает "надежда в безграничном". Вайкунтха значит "безграничное", а *шраддха* - "благая вера". *Шраддха*, словно Мыс Доброй Надежды в океанском безбрежье, значит "преисполненный доброй надеждой в безграничном". Если мы хотим привлечь к себе внимание Безграничного, единственным способом будет обретение *шраддхи*.

Вера не статична, она развивается, прогрессирует и, проходя через *бхаву*, экзотические переживания, становится *премой* - божественной любовью. Колумб оснастил корабли и пустился в плавание к неизвестным берегам. В конце долгого путешествия он наконец прибыл в Америку; он достиг земли доброй надежды. И мы, подобно ему, с надеждой, *шраддхой*, можем, миновав Вайкунтху, достичь высочайшего плана духовного космоса. *Шраддха* будет лучом света, рассеивающим тьму.

Только *шраддха* может вести нас по пути к Безграничному. Мысль о том, что дорога, по которой мы идем, проложена святыми, будет поддерживать нас. "Чайтанья-чаритамрита" приводит такое определение *шраддхи*: "Вера - это твердая уверенность в том, что служением Кришне будет достигнуто все остальное". Нет риска - нет и прибыли, но максимальный риск может дать максимальную прибыль. Кришна заверяет нас: "Я повсюду, поэтому ты не должен испытывать страха. Просто пойми, что Я твой друг. Я все и вся, и ты принадлежишь Мне. Вера в это будет твоей единственной платой за путешествие в обитель *шраддхи*".

Абсолютная Истина, трансцендентное существо, объект наших поисков, направляемых верой, обладает всей полнотой могущества и сознания. Она добра, благожелательна и прекрасна. Ее могущество безгранично более велико, чем наше, а мы безгранично меньше Ее. В сравнении с Ней мы должны ощущать себя мельче песчинки.

Как постичь Истину?

Итак, каковы же признаки истинного ученика? Кто может называться настоящим искателем истины? И каковы признаки гуру, наставника?

В "Бхагавад-гите" Шри Кришна говорит:

*тад виддхи пранипатена
парипрашна севайа
упадекшиянти те гьянам
джнанинас таттва-даршинах*

"Человек может постичь истину только в том случае, если смиренно обратится к тем, кто уже увидел и осознал истину. Служа таким достигшим просветления святым, ученик обретет духовное знание".

Что же требуется для постижения истины? *Пранипат*, смирение, и *сева*, служение. Тогда вопрошание будет исходить из нашего сердца; иначе все наши усилия - лишь потеря времени и сил, они не принесут никакой пользы. **Истинная вера не позволяет нам считать себя вправе действовать по своему усмотрению. Если мы хотим следовать верному пути, то наши поиски должны определяться наставничеством свыше.** Итак, *шраддха*, вера, имеет для преданного первостепенное значение.

Когда в человеке развивается вера, он начинает прилагать усилия к тому, чтобы приблизиться к высшему миру Субъективной реальности. Тот, кто обладает верой, будет всегда стремиться связать себя с высшим планом, исполненным вечности, знания и блаженства. Вера руководствуется понятиями бытия, знания и любви. Они наполняют нашу жизнь счастьем. **Вера направляет нас к высшему, а не к низшему миру. И упование на Кришну при любых обстоятельствах, как на Высшего защитника и доброжелателя, является ее основой.**

Рационалисты всегда пытаются найти применение открытиям науки. Но вера имеет дело с реалиями гораздо более высокими, нежели сам исследователь. Того, кого интересует высшая истина, должна в первую очередь интересовать вера.

В вере тоже необходимо наставничество, и оно должно направляться свыше. Если мы заинтересованы в успехе, нам необходимо принять такое руководство. Поэтому "Бхагавад-гита" дает нам совет: *пранипат, парипрашна, севайа* - "Предайся, вопрошай и служи". В Упанишадах говорится:

*тат вигьянартхам са гурум эвабхигачхет
самит паних шротрийам брахма-ништхам*

"Чтобы постичь Абсолютную Истину, человек должен обратиться к гуру, утвердившемуся в духовном знании и сведущему в священных писаниях. За его обращением к гуру должна стоять готовность к самопожертвованию".

"Шримад-Бхагаватам", (11.3.21.) дает аналогичный совет:

*тасмад гурум прападйета
джиджнасух шрейах уттамам
шабде пере ча нишнатам
брахману упасамашрайам*

"Тот, кто серьезно стремится достичь своего высочайшего предназначения, должен принять прибежище гуру, обладающего глубоким осознанием Верховного Господа и священных писаний. Такой духовный учитель оставил все относительное ради Верховного Абсолюта".

Вдумайтесь в советы писаний и постарайтесь искренне ответить себе на вопрос: действительно ли ваша вера ведет вас к божественному? **Необходимо удостовериться в том, насколько тверда наша вера. Опасно принимать преходящее увлечение за истинную веру. Нужно уметь отличать обладающего стойкой верой искателя от поверхностного имитатора.** Существуют признаки подлинной веры. Мы должны обращаться за наставлениями к высшим авторитетам, потому что вера есть основа всего.

Выше сознания

В поисках истины нас всегда будут манить более далекие перспективы, ради которых мы готовы пойти на любой риск. Поэтому нужно быть чрезвычайно внимательным к наставлениям. Наш нынешний разум слишком неможен, чтобы вести нас; необходимо нечто более умное и сильное - *шраддха*. Но вместе с тем насколько возможно, необходимо использовать разум.

В первые же дни моего знакомства с Миссией я увидел, что трансцендентные истины, которые там обсуждают, выходят далеко за пределы материального понимания. Но вместе с тем я пришел к убеждению, что настолько, насколько возможно, мне следует использовать ум и разум, постоянно помня при этом, что я пытаюсь вступить в области, неподвластные им. Мы должны понимать, что такое *шраддха*, согласно тем наставлениям, что дают нам святые, священные писания и наши гуру.

Однако, даже двигаясь в правильном направлении, нельзя быть уверенным в том, что наш путь будет гладким и ровным. Даже явный прогресс не может гарантировать нам отсутствие неожиданных помех и преград. На наших глазах будут случаться падения и отступления, но мы не должны останавливаться. В нас должна жить уверенность, что несмотря на потери среди тех, с кем мы начинали свой путь, мы все равно должны идти вперед. Нужно мобилизовать все силы и, если необходимо, продвигаться вперед в одиночку. Наша вера должна быть достаточно сильной, чтобы поддержать такую решимость, и быть готовым по милости Господа преодолеть любые препятствия. Именно так мы должны готовить себя к этому пути. Необходимо развивать исключительную преданность. **Очень важна возможность правильного общения. И вместе с тем иногда может казаться, что с нами никого нет, что мы одни. Но тем не менее мы должны идти вперед, ориентируясь на маяки истины.**

Прогресс означает отвержение одного и принятие другого. Нужно уметь видеть, что вокруг всегда есть люди, способные помочь в нашем движении по пути преданности; мы должны идти вперед с открытыми глазами. Священные писания перечисляют множество уровней, которые придется преодолеть в этом поступательном движении. Нить преданности ведет нас от Брахмы к Шиве и Лакшми. Наконец, мы приходим к Уддхаве, чья преданность наиболее высока. Однако *гопи*, по его мнению, в своей самоотверженности затмевают всех. Об этом свидетельствует Рупа Госвами:

*кармибхйах парито харех приятайа вйактим йайур
джнанинас
тебхйо гьяна-вимукта-бхакти-парамах премаикан-
ништхас татах
тебхйас тах пашу-пала-панкаджа-дришас табхйо `ни са
радхика
прештха тадвад ийам тадийа-сараси там нашраьет как
крити*

Шри Упадешамрита (10)

"Некоторые в этом мире упорядочивают свою склонность к эксплуатации в соответствии с указаниями священных писаний и таким образом постепенно поднимаются до духовного уровня. Более высокое положение занимают те разумные люди, которые, отказавшись от стремления господствовать над другими, пытаются глубоко погрузиться в царство сознания. Но выше их стоят свободные от мирских желаний чистые преданные, поскольку достигли божественной любви без помощи знания. Они получили доступ в мир самопожертвования и погрузились в любовное служение Господу. Но высочайшее положение занимают *гопи*, поскольку они отвергли всех и вся (включая свои семьи и указания Вед) и предалися лотосным стопам Кришны, признав Его в качестве своего единственного защитника. И среди них недостижимо высоко стоит Шримати Радхарани, ибо ради Нее одной Кришна оставил танец *раса* с миллионными *гопи*. Она так пленила сердце Шри Кришны, что Ему бесконечно дорог даже тот водоем, где Она совершает свои омовения. Только глупец отвергнет возможность служения под защитой возвышенных преданных в этом самом священном из всех святых мест".

В беседе с Раманандой Раем Шри Чайтанья Махапрабху не раз повторял: *эхо бахйа, аге каха ара*. "Иди дальше, иди глубже, иди выше!" Многие останавливаются, достигнув определенного уровня; он, по их мнению, и есть высочайший. Но в "Брихад-Бхагаватамрите" Санатана Госвами приводит пример Гопа-кумара, который, начав с первых уровней преданности, постепенно проходит через различные стадии и в конечном итоге приближается к дружеским взаимоотношениям с Кришной - *сахкйа-расе*. От начальных ступеней преданности он постепенно переходит к высочайшим.

Идя от одной стадии преданности к другой, он с великой готовностью принимает помощь окружающих, но постепенно их общество перестает его удовлетворять. В это время через божественного представителя ему предоставляется благоприятная возможность совершенствования, и, без сожаления оставив знакомый и исчерпавший себя мир, он устремляется к новой перспективе. Так Санатана Госвами описывает развитие преданности.

Уровни веры

Как в солнечной системе планеты вращаются по своим орбитам вокруг Солнца, так и в мире веры существуют степени удаленности от центра. Внимательно изучая священные писания и следуя советам святых, мы поймем, что прогресс веры достигается через отвержение более низких уровней. И когда бы у нас ни возникло сомнение, если

мы заинтересованы в подлинном прогрессе, мы должны обращаться за советом к высшему авторитету.

Духовная Реальность - это вечное существование, исполненное сознания и блаженства. Самого по себе существования недостаточно. И даже вкупе с переживаниями и ощущениями, т. е. сознанием, оно будет неполноценным. Чтобы обрести истинное, полное удовлетворение, нам нужна *раса* и *ананда*, блаженство.

Духовное осознание тоже имеет свои уровни. Мы должны видеть различия между духовными концепциями, и по мере того как мы все глубже и глубже будем погружаться в реальность, наш выбор будет становиться все совершеннее. Нужно умереть для того, чтобы жить. Восприятие смерти тоже может быть глубоким, более глубоким и глубочайшим. И здесь обнаруживается деление на более высокое и более низкое. **Если мы заинтересованы в прогрессе, необходимо научиться отвергать старое и принимать новое.** Можно в любой момент оставить выполняемые обязанности из соображений более высокого долга.

Таким образом, мы должны идти вперед, постоянно обращаясь за советом к святым и священным писаниям. Они будут вести нас в океане веры. Иначе духовный мир останется для нас неведомым и непознанным. Абсолютная Истина открылась лишь единицам, и только они могут наделить нас знанием о Ней. Если мы будем полагаться на руководство святых и священных писаний, то постепенно избавимся от недостатков, мешающих духовному прогрессу.

Прежде всего, мы должны освободиться от оков бренного существования. Затем мы должны исполнить высшие устремления разума, сознания. И в конечном итоге, мы должны

удовлетворить сердце. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что важнее всего - желание сердца. Нужно следовать его зову. Высочайшим удовлетворением является удовлетворение сердца, а не сознания. Вечное существование не имеет смысла без сознания, а сознание бесполезно, если не может принести сердцу счастье. Итак, *сам* - вечное существование, *чит* - сознание, и *ананда* - исполненность, блаженство являются тремя основными составляющими нашего предназначения. К ним, как к высшей цели, будет лежать наш духовный путь. В "Ману-самхите" сказано:

*видвадбхих севитах садбхир
нитйам адवेशа-рагибхих
хридайенабхйануджнато
йо дхармас там нибходхата*

Мы почувствуем сердцем, в выигрыше мы или в проигрыше. Детектор находится внутри нас. По мере совершенствования в сознании Кришны наша карма, связь с миром материи, будет с головокружительной быстротой испаряться, а взамен придет ощущение счастья от знания, исполненного высшего смысла. Тогда мы начнем видеть цель нашей жизни повсюду (*майи дриште `кхилатмани*). Когда наша жизнь обретет высший смысл, мы обнаружим, что все вокруг нас дружелюбно и относится к нам с величайшей симпатией. В духовном царстве каждый хочет любить нас. Мы можем не заботиться о собственных интересах - трудно даже вообразить, насколько благоприятным и доброжелательным будет по отношению к нам окружение - как ребенку не измерить любви, которую испытывает к нему мать. В такой реальности и с таким осознанием мы возвратимся домой, в обитель Господа.

Почему наше сознание опускается вниз, а внимание фокусируется на материальном, не позволяя обрести представление о духовной реальности? Неспособность возвысить сознание толкает нас в поисках помощи к материальному миру. Мы приходим к мысли, что нам поможет снадобье или наркотик. Мы возлагаем на него надежды, пытаясь достичь просветленности. Однако такой подход губителен.

Не в силах обрести непосредственную связь с высшим планом сознания, мы пытаемся найти помощь в низшем измерении. Мы думаем, что материальная субстанция обеспечит нам доступ в тонкую сферу сознания. Материя поможет нам обрести сознание. Так мы теряем веру в посредников Абсолютной Истины, вайшнавов. Из-за *вайшнава-апарадхи*, утраты веры в наделенных истинным сознанием посредников Всевышнего, мы обращаемся к материи: "Помоги мне!" Мы не в состоянии увидеть их милость. Таково положение тех, кто рассчитывает на одурманивающие вещества. Отсутствие веры в дух, душу порождает стремление получить помощь от низшего плана.

Научные представления сродни этому, они ведут к деградации. Деградируя, теряя веру в могущество и милость духовного мира, наше сознание опускается ниже и ниже. Нет веры, нет способности поверить преданному, писаниям, *ачарье*. Разочарованные, мы прибегаем к помощи материального мира, считая, что комбинации молекул откроют нам все.

*абхйартхитас тада тасмаи
стханани калайе дадау
дьютам панам стрйях шуна
йатра-дхармас чатур видхах*

*пунас ча йачаманайа
джата-рупам адат прабхух
тато 'нритам мадам камам
радждо вайрам ча панчамам*

Дьютам означает очарование материальным миром, получение денег обманным, легким путем. *Панам* - нечто сродни наркотикам, приобретаемым на черном рынке, желанию получить энергию преступными, недозволенными средствами. *Стриях* - это *расо ваи сах*. Он - центр, средоточие всего экстаза, всего счастья, но в стремлении обрести опыт духовных переживаний мы прибегаем к дешевым, легкодоступным материальным средствам. *Шуна* — еще один легкий способ развить тело. Мясо, *мамса*, должно быть, быстрее насыщает тело, нежели растительная пища. Не так просто поддерживать телесное благополучие предписанными методами, поэтому мы и выискиваем обходные, недозволенные пути, чтобы таким образом возвеличить и ублажить себя.

Джата-рупам, золото. Овладев им, человек получает власть над материальным богатством. Ему подчиняется все: доллар, фунт, рупия. Золото дает право распоряжаться миром. Но это мошенничество. Такой ничтожный предмет, как золото, дает возможность контролировать удовлетворение всех человеческих потребностей. Легко купить, легко продать; жить, преступая законы.

Таковы пять путей (*дьютам, панам, стриях, шуна, джата-рупам*), которыми следует обманщик, чтобы возвыситься над окружающим миром. От них следует отказаться. Мы должны быть простосердечными, искренними и прямодушными и жить простой жизнью в том мире, куда нас определила судьба. Ты заключен в тюрьму - не пытайся преступным способом помочь себе, но искренне трудись согласно установленным правилам, и очень скоро ты будешь свободен.

Если ты преступник, веди себя в заключении примерно, тогда ты сможешь заслужить свободу. Ты уже преступник и находишься в тюрьме, однако все равно продолжаешь обманывать других. Живи простой жизнью. Не увеличивай свой долг, но пытайся отдать имеющийся. Следуя этому, ты очень скоро окажешься на свободе. Не прибегай к уловкам и ухищрениям, не старайся найти лазейки - живи просто и искренне. Всегда думай: "Я величайший преступник. О мой Господь, прошу, прости меня и спаси. Будь милостив ко мне". Идти следует именно таким путем, а не искать лазеек. Наша склонность искать легкой жизни и привела нас сюда. В высшем мире нет места дипломатии, расчету или обману. Это атрибуты мира *майи*, заблуждения. Желание ничем не утруждать себя приведет к обману других, но вам не удастся обмануть Бога. Просто молитесь Ему: "Я негодяй и преступник. Я совершил множество грехов. Прощу Тебя, прости и прими меня". Это простой и прямой путь. Твои знания тоже не смогут помочь тебе, ибо здесь необходима *гьяна-шунья-бхакти*, чистая преданность, безраздельное самопожертвование. Не пытайся оправдать себя исключительностью своего случая. Здесь поможет только безоговорочная преданность. Не проси ничего для себя, лучше признайся Господу в том, что ты неисправимо порочен. Так будет лучше. Таков путь.

Божественная Любовь. Сама ее концепция совершенно несовместима с тем представлением, что набор материальных элементов может дать чувства сердца, *прему*, любовь. Приказать снадобьем сердцу? Неужели прием препаратов откроет нам Бога? "Прими это средство, и Бог придет, чтобы служить и угождать тебе. Это говорю Я, сверх-Бог". Нонсенс! Рецепт прост: "Любовью за любовь". Отдай себя, и ты получишь Его. Это просто и идет от чистого сердца. Предайся Высшему, и Высшее снизойдет, чтобы принять и обнять тебя.

*сарва-дхарман паритьяджья
мам экам шаранам враджа
ахам твам сарва папехью
мокшайишйами ма шуचाха*

Как это понятно, разумно и естественно. "Оставь все, все свои обязательства и просто приди ко Мне. Я готов принять тебя в любое время, в любой момент. Знай, ты больше никому ничего не должен. Все твои долги потеряют силу. Я сниму любые обязательства, возложенные на тебя в этом мире. Иди ко Мне. Я приму тебя и заключу в Свои объятия. Отныне ты должен только Мне. Этот долг абсолютен, а все прочие - временны и относительны. Они мнимы и надуманны. Ты обязан Мне одному, это так просто и очевидно. Постарайся осознать это".

Вера и верность — два нераздельных качества, которые позволяют нам обрести милость Шри Гуру. Искренний ученик обретет их через служение и общение с теми, кто обладает этим сокровищем.

Б.С.Говинда Махарадж

Его Божественная Милость □
Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж

Вера и искренность

Наши преданные так искренне жаждут духовной жизни, что их стремление очень воодушевляет меня. Я не достоин той миссии, что на меня возложена, но Шрила Гуру Махарадж и Махапрабху тем не менее желают даровать всем свою милость именно через меня. И я считаю это своей великой удачей.

Шрила Кришна Даса Кавираджа Госвами Прабху всегда пребывал в необычайном смирении. Но я - и это правда - не обладаю таким качеством. Сказано: если Махапрабху не пожелает открыть Себя кому-то, это может сделать Его преданный. Но этот человек должен быть именно преданным, иначе ему не удастся показать величие и глубину милости Махапрабху и Нитьяланды Прабху. Они могут являть Себя через посредника, используя его в качестве инструмента. Но инструмент - лишь инструмент, не более того, и я выступаю в его роли. Гуру Махарадж желает использовать меня, и такова его воля, неважно, подхожу я для этого или нет. Мое суждение здесь в расчет не принимается.

Я стараюсь исполнить желание Шрилы Гуру Махараджа, потому что дал ему обещание, когда принимал *санньясу*. Я обещал, что буду заботиться о Миссии и служить ей. "Заботиться" означает "служить Божествам, служить Миссии, преданным". Служение - это наша жизнь. В нем есть различные уровни, категории, разные виды отношений с Господом. Мы служим Кришне под руководством Радхарани. Вопрос только в том, искренни ли мы. Если мы искренни, если мы чисты - наше служение бескорыстно и потому не будет встречать препятствий. Кришна говорит:

*api cet suduracharo, bhajate mam ananya-bhak
sadgur eva sa mantavyah, samyag vyavasito hi sa*

"Со стороны может показаться, что человек совершает множество грехов, но если он полностью предан мне (Верховному Праведнику), его следует считать святым. Все его поступки совершенны".

Эта *шлока* вдохновляет и служит для преданного поистине источником надежды. Но речь идет именно о преданном - *ананья бхак*. У него нет никаких намерений и мотивов, помимо служения Господу.

Шрила Рупа Госвами Прабху в "Бхакти-расамрита-синдху" говорит о высшем виде преданности, когда человек уже не испытывает привязанности ни к чему мирскому, даже к знанию. Знание может простираться вплоть до постижения Брахмана. Но даже к нему не остается привязанности. Махапрабху считал эту *шлоку* нектаром жизни и руководством на пути преданности. Это *шуддха-бхакти*. Об этом говорит и "Шримад-Бхагаватам", который Махапрабху почитал как Самого Кришну. *Шлоки*, подобные этой, рассыпаны по всему произведению.

Так настроены преданные: с совершенною верой и чувством полной духовной безопасности, они отдают себя служению, вкладывая в него всю заботу и любовь,

Август 2002 года, Москва. Шрила Говинда Махарадж на фестивале, посвященном Дню независимости Индии. Слева направо: Шрипад Джанардан Махарадж, Шрипад Госвами Махарадж, Шриман Шруташрава Прабху, Шрипад Ачарья Махарадж

на которую только способны, ради удовлетворения Господа. Это возможно благодаря тому, что путь наш надежен и верен. Тогда трудности, которые могут возникнуть, преодолимы. У нас есть гарантия, что в будущем все затруднения будут разрешены. Например, собираясь отправить посылку, вы должны сначала удостовериться, что все будет сделано как надо. Это нечто похожее. Если вы служите согласно наставлениям *садху*, гуру и вайшнавов, то результат гарантирован. Этому учит "Шримад-Бхагаватам". Всевозможные неприятности, которые могут случаться, пройдут, благодаря духовному устремлению и готовности выдержать испытания. Так или иначе, через некоторое время все прояснится. Такой совет дает Кришна Уддхаве и другим преданным.

Вера и искренность. Нельзя оправдывать недостаток искренности или веры. Они - основа нашей духовной жизни. Благодаря им мы однажды станем *садху*. *Садху* всегда чисты сердцем, и ничто не сможет осквернить их. Такой день наступит, он придет в свое время.

Наши намерения, мировоззрение и настрой принесут благо нашим близким, если будут направлены на удовлетворение Гуру-Гауранги. И тот вкус, который мы ощутили, нам захочется открыть и им. Но для этого нужна готовность с их стороны: они должны быть открыты и искренни. У них должна быть безусловная вера. Я уже много раз говорил о необходимости веры. Ни одна религия не может существовать без веры - ни в этом мире, ни в ином другом. Нет смысла доказывать, что вера является основой любой

духовной практики. Тот, в ком есть прочная основа, вера, исполнит предназначение жизни - служение Господу.

Все в этом мире существует по милости Господа, иначе бы жизнь прекратилась. Все окружающее - лишь череда образов, явленная нашему взору. Но вместе с тем, даже преходящие объекты материального мира можно использовать правильно, если подходить ко всему с верных позиций. Это очень важно. Мы не знаем, сколько еще продлится наша жизнь, поэтому всему, что бы ни приходило к нам, мы должны стараться найти правильное применение. "Правильное" означает: "для служения Кришне". Если мы пришли к сознанию Кришны, знанию о Кришне, то с искренней верой и любовью постараемся сохранить его и удовлетворить нашего Господа. Тогда мы получим все благословения в духовной жизни.

Продолжительность нашей жизни не так уж важна. В писаниях говорится: если вы получили знание, ваша жизнь не прошла даром. Срок ее может быть разным, но если вы сможете правильно использовать отпущенное время, то обретете высшее благо.

У Хатванги Раджи было лишь несколько мгновений, но за это время он предался Господу и получил духовное благословение. У Махараджи Парикшита было семь дней. Время - не столь важная категория. Важно знание. Когда духовное знание проявит в сердце сознание Кришны и душа приобщится к нему, с того самого момента она обратится к служению Господу и обретет истинное благо.

Мои дандаваты.

Вы обретете высшее благо

Мы должны всерьез задуматься над своей духовной жизнью. Для этого мой Гуру Махарадж поручил мне проповедовать сознание Кришны. Фундамент сознания Кришны - преданность Ему. Это всем известно. Кришна заявляет: "Я - Господь". Ни в одном священном писании мира вы не найдете, чтобы Бог так говорил о Себе. Но в "Бхагавад-гите" Кришна во всеуслышание объявляет: "Я - Всевышний Господь, поэтому предайся Мне".

Но если нет искренности, веры, о какой преданности может идти речь? Мы часто сетуем, что не видим результатов своей духовной практики. Почему? Нужно найти причину. Кришна сказал в "Бхагавад-гите": "Предайся Мне". Вы знаете этот знаменитый стих: *сарва дхарман...* Такого еще никто не говорил: "Оставь все, даже свою религию". Однако Кришна велит: "Ничего не оставляй себе, на своем счету. Отдай все, переведи свой счет на Мой. Я хочу от тебя этого. Тогда Я позабочусь о нем". И если мы верны Ему, если мы искренни и опираемся на веру, то нам не нужно бояться иллюзии. Иллюзорный мир не имеет власти над нами, потому что мы находимся под защитой Трансцендентного. Кришна, причина всех причин, Творец мира, велит: "Предайся Мне". Если мы с верой и искренностью предадимся Ему без остатка, то легко минуем все трудности.

Утром я читал наставления Гуру Махараджа. Он говорит: "Вам не нужно бояться иллюзии. Нет никаких причин для страха, поскольку вы посвятили всю свою жизнь и энергию Господу. Вы должны употребить свои силы на служение Господу Кришне, и тогда обязательно обретете высшее благо. Если вы еще не достигли его, не беспокойтесь - это вопрос лишь времени и места".

Здесь, в материальном мире, время течет не останавливаясь, отбирая наши жизненные силы. Иногда мы направляем их на благие цели, иногда - на дурные. Но как только мы перестаем использовать их для себя, трудности и беспокойства покидают нас. Кришна сказал: "Я знаю, что для тебя хорошо, а что плохо. Тебе неведома Твоя истинная религия, Мне же она известна. Посвяти все свое время служению Мне. Тебе не нужно думать о том, как удовлетворить собственные нужды. Посвяти все Мне, а Я о тебе позабочусь". Старайтесь следовать пути сознания Кришны, вооружившись таким знанием, такой концепцией и таким умонастроением. И вы обязательно обретете благо.

Правила писаны не для дураков, а для людей разумных; они способны понять идею того движения, которое начал по всему миру Свами Махарадж Прабхупада. Наш Гуру Махарадж тоже начал войну с *майей*, полагаясь на Кришну, а не на себя. Господь Кришна будет милостив к нам, если мы предадимся Ему. *Майя* - это иллюзорная энергия Господа, Он описывает ее в "Шримад Бхагавад-гите". *Майя* очень могущественна, мы постоянно убеждаемся в этом. Жизнь за жизнью мы проводим в лабиринте иллюзии, не видя никакого выхода. Рождение и смерть, счастье и горе - все это неотступно следует за нами, и мы не перестаем страдать в тисках *майи*. Но Кришна предлагает: "Приди ко

Мне, отдай Мне все, что у тебя есть, а Я позабочусь о том, чтобы ты был счастлив. Не пытайтесь убежать от *майи* - это невозможно. Но если ты придешь ко Мне, она тебя отпустит. Уверю тебя в этом... *Майя* не коснется и волоска на теле того, кто предан Мне".

Единственное, что от вас требуется - по-настоящему предаться Господу. Во всех священных писаниях - а я прочел почти все ведические тексты - даются разнообразные советы, как обрести счастье. Существует великое множество правил и предписаний, призванных избавить нас от бед. Но в основе всего лежит вера и искренность. Если мы будем честны сами с собой, то придем к выводу, что нам следует предаться Господу Кришне. *Майя* - это заблуждение, невежество. Нам не понять, что есть что и отчего мы страдаем. Вся причина кроется в невежестве, мы же стремимся к истине. Зачем же нам бояться *майи*, если мы предаемся истине - Прекрасной Реальности?

Вы хотите любви, вы хотите тепла, вы хотите вечности. И вы найдете их. Одна из книг Шрилы Гуру Махараджа называется "Поиск Шри Кришны, Прекрасной Реальности". Но когда вы утвердитесь в сознании Кришны, вам уже не нужно будет искать Кришну. Тогда Он станет искать вас. Любовный поиск заблудшего слуги. Если вы будете искренними, верными и преданными своему Господу, Он станет искать вас. Просто служите Ему, а Он позаботится обо всем остальном. Господь лучше вас знает, что для вас хорошо, а что плохо. Дав наставления Арджуне и явив ему свое могущество, Кришна говорит: "Мой дорогой друг, ты не можешь сделать правильный выбор, и поэтому Я буду с тобой откровенен. Предайся Мне, а Я позабочусь о твоём благо. Не думай ни о чем. Ты преодолешь все, что встретится на твоём пути, хорошее и плохое, если будешь верен и честен по отношению ко Мне".

Но что делать, если нет результата? Тогда нужно искать, где мы допустили ошибку. Наша ошибка в том, что мы не до конца преданы Господу. Можно перечислить много причин, но главная из них - это эго, которое не дает нам покоя, и поэтому все наши усилия ни к чему не приводят... Слово "эго" на санскрите звучит как *аханкара* и переводится как «дифференциация, различение и разграничение явлений и понятий»: «Я есть то, я есть это. Это мое, то твое». К сожалению, я не могу как следует объяснить это слово по-английски. Но поймите то, что я хочу сказать сердцем, ведь между нами происходит общение на уровне сердца. Примите мой совет, который я даю вам всем, как своим друзьям: постарайтесь быть искренними, предайтесь Кришне, и вы получите великолепный духовный результат. Почему, говоря о духовной жизни, мы забываем о духовном методе? Если мы будем следовать этому методу, то непременно достигнем успеха. Что мне еще сказать сегодня? На этом я хотел бы закончить свое выступление. Прошу простить меня, если я был несколько резок в своих суждениях. Будьте милостивы ко мне, последуйте моему совету. Джай Шри Кришна! Джай Шри Шри Гуру-Гауранга!

Я всегда буду с Шрилой Говиндой Махараджем.

Шрила Шридхар Махарадж

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

Мы должны прославлять Шрилу Гуру Махараджа, но ведь у каждого своя жизнь, своя цель и свой опыт общения с ним. Поэтому, прославляя его как проявление Господа, как гуру, или каким-либо иным образом, нужно всегда быть в гармонии с теми, кто нас окружает. Иначе мы не сможем прославить его должным образом. Это правда, что я всеми своими ничтожными силами стараюсь служить Гуру Махараджу, но заслуга в этом целиком и полностью принадлежит ему, а не мне. Гуру Махарадж хотел осуществить свое желание, и с этой целью он пытался сделать меня совершенным учеником, слугой. Но он старался не ради себя - он беспокоился о своих Божествах, преданных и Миссии, на которую возлагал большие надежды. Он хотел сделать нас совершенными и потому милостиво наделил нас частью своего духовного видения, чтобы мы могли служить его преданным, его Божествам и Матху.

Откровенно говоря, очень трудно продолжать его проповедническую деятельность и миссию, не имея для этого необходимых качеств. Думая о том, как лучше исполнить желание Гуру Махараджа, мы ощущаем тяжесть взваленного на нас бремени. Жизнь близится к концу, но приходится нести на себе все больше, и сегодня на мои старые плечи ложится еще и груз того, что, прославляя Гуру Махараджа, вы перевозите и мое служение. Я действительно старался служить, следуя наказу Гуру Махараджа, но заслуга в этом принадлежит ему, а не мне. Меня пугают похвалы в мой адрес. Как мне вынести тяжесть славы, или *пратиштхи*? *Пратиштха* предназначена для гуру, и в данный момент нужно, чтобы мои плечи стали стартовой площадкой для запуска ракеты *пратиштхи* в небо. Иметь дело с *пратиштхой* очень непросто.

Первая мысль, что приходит мне на ум, - я могу смириться с чем угодно, если это принесет благо мне и моим друзьям, которые верят мне. Только что, во время выступления Шрипада Джанардана Махараджа, я думал: "У нас так много возвышенных книг Гуру Махараджа, Бхактиведанты Свами Прабхупады, Сарасвати Тхакура, Бхактивиноды Тхакура, и вместе с тем Махарадж, говоря о "Шикшаштакам" Гуру Махараджа, сказал, что одной этой книги хватит на всю жизнь". Это правда. Ее достаточно на всю жизнь, если мы будем понимать, о чем в ней говорится. Такое ощущение пришло ко мне этим утром, когда я читал сборник *бхаджанов*. Там было несколько вайшнавских молитв, таких как, например, эта: "О *вайшнава-тхакур*, прости меня, если я допускаю *крама-бандха-дошу* - если я прославляю вайшnavов не в порядке их значимости". Следует быть осторожным в прославлении вайшnavов.

Бхагаван Шри Кришна говорит в "Шримад Бхагавад-гите":

*апи чет су-дурачаро
бхаджате мам ананья-бхак
садхур эва са мантавайах
самйаг вйавасито хи сах*

*ананйаш чинтайанто мам
йе джанах парйупасате
тешам нитйабхийуктанам
йога-кшемам вахамй ахам*

"Тому, кто всегда помнит обо Мне, совершает *сеvu* (служение) и *бхаджан* (поклонение), Я посылаю хлеб насущный, даже если он не прилагает усилий к тому, чтобы обеспечить себя. Если нужно, Я Сам приношу ему пищу. Такого человека, *ананья-бхакту*, следует почитать как истинного преданного".

Кришна говорит: *апи чет су-дурачаро*. *Дурачар* означает дурное поведение. Как же возможно, чтобы *су-дурачаро* (человек, поступающий в высшей степени дурно) совершал *ананья-бхаджан* Кришне? Тем не менее Кришна, как Он Сам утверждает, принимает его поклонение. *Самйаг вйавасито хи сах* - то, что он делает, совершенно. Как такое возможно? Кто нам поможет разобраться? Действительно, одной книги достаточно, однако нам нужны разъяснения, толкования, иначе мы не поймем прочитанного. Когда Шрила Свами Махарадж и Шрила Гуру Махарадж обсуждали эту *шлоку*, Гуру Махарадж сказал, что Бхактивинода Тхакура дал следующее толкование слов Кришны. Даже ребенку, сказал он, это покажется смешным: "Как может *су-дурачаро* быть *самйаг-вйавасито*? *Самйаг-вйавасито* означает, что человек ведет себя праведно, а я собственными глазами вижу, что он поступает дурно".

Например, он ест мясо. Что же в этом хорошего? Можно ли в этом усмотреть хотя бы малейший намек на добродетель? Разве *самйаг-вйавасито* может есть мясо? Но Вамши Дас Бабаджи иногда ел рыбу. Как примирить столь явные противоречия? Для этого нужно обрести способность видеть истинную суть вещей. Бхактивинода Тхакура объясняет: тот, кто поймет это, *кшипрам бхавати дхарматма*, станет чистым преданным. *Кшипрам бхавати дхарматма* - кто осознает, тот сразу станет чистым преданным. *Кшипрам* означает "сразу, немедленно". Как же к нам придет такое осознание? Дать нам его может только вера и ничто иное. Лишь она может разрешить этот вопрос. Кришна говорит Арджуне:

*кшипрам бхавати дхарматма
шашвач-чхантим нигаччхати
каунтейа пратиджанихи
на ме бхактах пранашияти*

"О Арджуна, обещай ты, потому что Я могу нарушить Свое слово. Твое же обещание (*пратиджна*) будет исполнено. Я позабочусь об этом, Я твой гарант. Мои обещания могут вызвать некоторые сомнения, потому что Я не всегда следую тому, о чем говорю". Вишванатх Чакраварти дает такой комментарий к этой *шлоке*: "О Каунтея, отправляйся к тем, кто сомневается в этом, воздвесь руки и смело объяви, что *кришна-бхакта* никогда не погибнет, никогда не будет повержен".

На чем зиждется такое понимание? В его основе - вера в слова Кришны. Ведь об этом говорит Сам Кришна. Поэтому, читая любую книгу, мы всегда должны отводить перво-степенное место *шраддхе*. *Шраддха* - это основа основ.

Я долго искал значение одной известной *шлоки*, я не мог понять ее глубинного смысла:

*чето дарпана марджанам бхава-махадавагни-нирвапанам
шрейах-каирава-чандрика-витаранам видья-вадху-дживанам*

Я искал объяснение слов *видья-вадху-дживанам* и того, почему Чайтанья Махапрабху использовал это выражение. *Шрейах-каирава-чандрика-витаранам* - буквально означает "прохладный и питающий растения". До этого момента все вполне понятно, но неожиданно мы встречаем выражение *видья-вадху-дживанам*. *Вадху* значит "невеста". "Она будет находиться под Моей защитой, но вдали от Меня. Однако она будет поклоняться Мне, Кришне". "Кришна" значит "тайный возлюбленный", и я не учел этого. Здесь заключено много значений, которых я не могу выразить по-английски, но Гуру Махарадж дает им замечательное толкование. Я пытался понять, почему здесь употреблено слово *вадху*. *Видья рупа вадху*. *Видья* означает, что невеста, возлюбленная, воплощение трансцендентного знания, находит утешение и поддержку в *кришна-санкиртане*. В действительности, здесь имеется скрытый намек на умонастроение Радхарани. Махапрабху постоянно испытывал эти чувства. Он старался скрыть их, но Ему не удавалось.

Шукадева Госвами тоже ни разу не упомянул имени Шримати Радхарани в "Шримад-Бхагаватам", хотя часто вел речь именно о Ней, описывая Ее чувства и переживания. Всюду на страницах "Шримад-Бхагаватам" мы ощущаем присутствие Шримати Радхарани, однако Ее имя не упоминается. *Апи алабхда абидхейа* означает, что хотя о Ней не говорится впрямую, Она - единственная возлюбленная Кришны, Та, Кто держит в Своих руках всю *кришна-лилу*. Без Радхарани *кришна-лила* мертва. Есть одно красивое высказывание на бенгали:

*шука боле амар кришна мадана-мохан
хари боле амар радха вame йе джакхан*

"Когда Радхарани проводит время с Кришной, Он - Мадана-Мохан. Если рядом с Ним Радхарани, Кришна может сразить Своей красотой тысячи Купидонов. Без Радхарани Кришна Сам лишается чувств, Он лишается всего, даже Своей красоты. В Ней единственной сосредоточена вся *кришна-лила*. Я склоняюсь к лотосным стопам этой возлюбленной Кришны". Так объясняет эту *шлоку* Гуру Махарадж. Он хотел вкратце изложить скрытый смысл "Шримад-Бхагаватам", но, к сожалению, не успел завершить этой работы.

Если у нас не будет твердой веры, то все застопорится. Знание, да и вообще все станет непостижимым и недостижимым. Поэтому в каком-то смысле очень хорошо быть фанатиком. В фанатизме по отношению к своему Гуру Махараджу или Кришне нет ничего плохого, если такой фанатизм совершен.

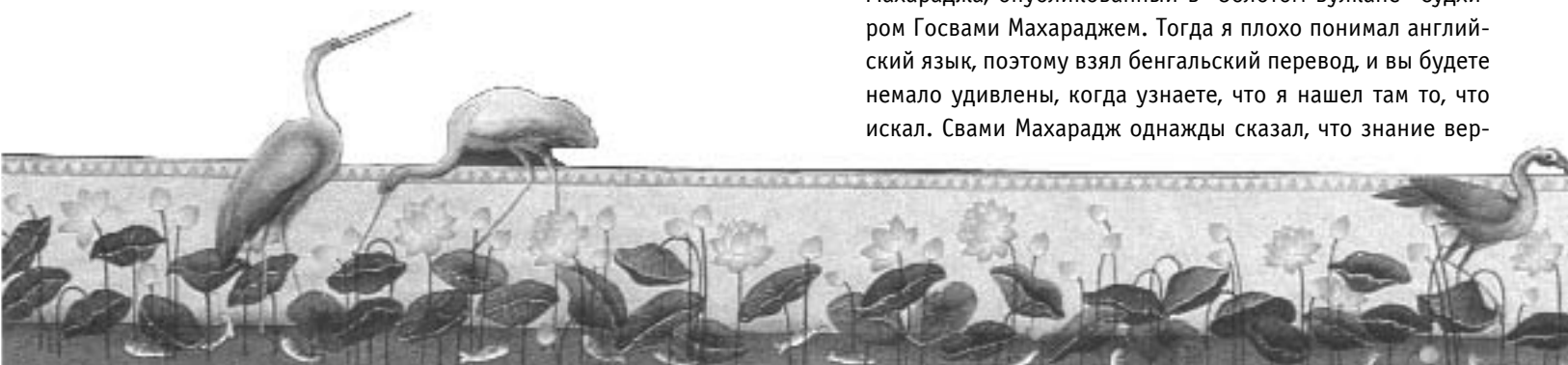

Это и называется *шраддха*. *Шраддха* очень похожа на фанатизм. Когда Судхир Госвами Махарадж сказал обо мне: "Говинда Махарадж немного фанатичен в отношении Гуру Махараджа", я был очень счастлив. За свою жизнь я заслужил один маленький знак отличия: "Фанатик Гуру Махараджа". Почему я фанатик? На это есть много причин, и главная из них заключается в том, что Гуру Махарадж всегда желал добра другим, и если ему не удавалось сделать кому-то хорошее, он очень огорчился и переживал. И эта болезнь в некоторой степени передалась нам. Когда я слушаю выступления преданных, то думаю, почему они прославляют именно эти качества Гуру Махараджа? И я все более ощущаю на своих плечах тяжелое бремя ответственности, я чувствую себя обязанным служить им, и я буду служить, насколько это в моих силах. Я ищу лучший способ служить им. И, по милости Гуру Махараджа, я убедился в том, что нам нужна твердая вера в нашего гуру.

Мы открываем книгу, листаем ее, затем откладываем в сторону и идем принимать *прасад*, а на следующее утро уже забываем, о чем читали. Это нельзя назвать чтением, и уж тем более следованием принципам. Мы должны стараться понять содержание, правда, самостоятельно это не всегда удается.

Мы открываем книгу, листаем ее, затем откладываем в сторону и идем принимать *прасад*, а на следующее утро уже забываем, о чем читали. Это нельзя назвать чтением, и уж тем более следованием принципам. Мы должны стараться понять содержание, правда, самостоятельно это не всегда удается.

Одно время я пытался найти ключ к объяснению слов *видья-вадху-дживанам*. Я читал толкование Бхактивиноды Тхакура, но оно не так подробно, как комментарий Гуру Махараджа, опубликованный в "Золотом вулкане" Судхиrom Госвами Махараджем. Тогда я плохо понимал английский язык, поэтому взял бенгальский перевод, и вы будете немало удивлены, когда узнаете, что я нашел там то, что искал. Свами Махарадж однажды сказал, что знание вер-

нется в Индию с запада. И объяснение слов *видья-вадху-дживанам* тоже пришло ко мне с запада. Я нашел его в книге Судхира Госвами Махараджа. Меня не могли удовлетворить многочисленные толкования *видья-вадху-дживанам*, но мне все объяснил бенгальский перевод "Золотого вулкана". Откуда я получил ответ? Из книги, переведенной с английского языка.

Я много раз спрашивал Гуру Махараджа о *видья-вадху-дживанам*, и он отвечал мне, но я все равно не мог понять. Скорее всего, причина была во мне. Но когда вышел в свет бенгальский перевод "Шикшаштакам", и я впервые прочитал его, то мне все стало ясно. Я увидел, что Бхактивинод Тхакур давал то же объяснение, но оно казалось несколько расплывчатым. А Гуру Махарадж ясно объяснил: "Здесь имеются в виду отношения возлюбленных вне брака". Махапрабху целиком проникся такой любовью к Кришне, Он не испытывал иного чувства любви. *Видья-вадху-дживанам*, и когда они, эти души, наконец попадают в общество Кришны, само собой происходит *анандамбудхи-вардханам* (расширение океана блаженства. - Прим. пер.), и это *анандамбудхи-вардханам* не знает никаких границ. Оно безгранично и *прати-падам пурнам-ритасваданам* (позволяет испытать все больше оттенков вкуса этого изысканного нектара. - Прим. пер.). Как такое возможно? Есть стих, объясняющий это: "Я слышу имя Кришны и не понимаю, что я слышу. Я вижу Кришну и не понимаю, что я вижу". Лучшее всего это выразил Рамананда Рай:

*на со рамана, на хама рамани,
дунху-мана манобхава пешала джани*

"Когда мы встречаемся с Кришной, мы забываем, Кто Он и кто мы". Это так возвышенно! Махапрабху тут же зажал рот Рамананде Раю: "Нет нужды продолжать. Ты сказал достаточно, более чем достаточно. Ты попытался объять необъятное. Это невозможно". Затем Махапрабху сказал:

*'садхйа-васту' 'шраддха' вину кеха нахи пайа
крипа кари каха, райа, пабара упайа*

Как Кришне понять упоение, которое ощущает в своем сердце Шримати Радхарани, когда служит Ему? Как Кришне вкусить его? В образе Кришны это невозможно, поэтому Он явился в образе Махапрабху.

Вы дарите мне столько любви и заботы, что, видя это, я чувствую себя нищим, у которого ничего нет. Но, по крайней

мере, я могу хоть немного вас вдохновить. В результате вы получите некоторое благо, и мне станет легче. Сегодня утром я думал о том, что все же знаю, в чем решение всех проблем. Оно заключается в том, что нужно иметь веру, твердую веру в своего гуру - тогда вы обязательно обретете Кришну. Таково мое убеждение. Вслед за Кавираджем Госвами я могу признать, хотя мне стыдно говорить вам, но тем не менее я скажу, потому что знаю, что это принесет вам благо: нам нет дела до Кришны. Мы не стремимся встретиться с Кришной, увидеть Его - таково наше умонастроение по милости Гуру Махараджа, по милости Шрилы Свами Махараджа и по милости Рупы Госвами. Кришна Сам придет ко мне, зачем мне стараться получить Его *даршан*? Если моя госпожа пошлет меня к Кришне, я пойду, в противном случае у меня нет никаких дел к Нему. Гуру Махараджа внушил нам такой образ мыслей, и мой пример может служить подтверждением этому. Вы видите, что я живу в Навадвипе, но уже 28 лет, как я не был в Катве, очень святом и благодатном месте, которое расположено всего в часе езды от Навадвипы. Я не был там уже 28 лет. Все говорят, что преданные обязательно должны побывать там. Это место, в котором Махапрабху принял *санньясу*. Туда стекаются тысячи паломников в надежде получить *даршан* Божеств.

Кроме того, я никогда не был в Калне. Когда я присоединился к Миссии Гуру Махараджа, дорога туда стоила всего-навсего 25 пайс, но более чем за 30 лет я ни разу не побывал там. Почему? Потому что там у меня нет никакого дела. А какое же у меня дело? Служение Гуру Махараджу. Знаете, какие Божества в Калне? Там Нитай и Гаура танцуют и поют в доме Гаури Даса Пандита. В доме находились Божества, а снаружи пели и танцевали в *киртане* Сами Махапрабху и Нитьянанда Прабху. Когда праздник закончился, Они сказали Гаури Дасу Пандиту: "А теперь позволь Нам уйти". На что Гаури Дас Пандит ответил: "Нет, Вы останетесь здесь. Ваши Божества являются *четан*, обладают сознанием, пусть Они и уходят". Нитьянанда Прабху и Махапрабху согласились: "Да будет так". Они остались там, приняв форму Божеств, а бывшие там Божества ушли. Тогда Гаури Дас Пандит подумал: "О нет! Это невозможно! Божества не могут уйти. Они околдовали меня, Они пустили в ход Свои мистические силы!" Он схватил за руки Нитьянанду Прабху и Махапрабху, тех Самых Божеств: "Нет, не уходите!" Нужна именно такая вера - ведическая вера. Это даже больше, чем ведическая вера, но мы можем утверждать, что она согласуется с ведическими *шастрами*.

на со рамана, на хама рамани,
дунху-мана манобхава пешала джани

Август 2003 года, 7-й Международный вайшнавский фестиваль. Шрила Говинда Махарадж в Храме Шри Шри Гуру-Гауранга-Радха-Мадхава-Сундарджиу в Санкт-Петербурге. Слева направо: Шрипад Парاماхамса Махарадж, Шрипад Госвами Махарадж, Мукунда Прабху, Према Нараян Прабху, Шрипад Акинчан Махарадж, Шрипад Сиддхант Махарадж, Шрипад Ачарья Махарадж. Сзади: Шрипад Авадхут Махарадж и Шрипад Тривикрам Махарадж.

*тасмад гурум прападйета
джиджнасу шрейа уттамам
шабде паре ча нишнатам
брахманй упасамашрайам*

*йасйа деве пара бхактир
йатха деве татха гурау
тасйаите катхита хй артха
пракашйанте махатманах*

Вы можете обрести духовное знание, если у вас есть твердая вера в своего гуру, тождественное проявление Кришны. Обладая такой верой, постепенно вы сможете многое понять. Если вашего гуру нет рядом, то слушайте истинного вайшнава, получившего его признание - тогда вы обретете должное восприятие. Иначе вы мало что поймете. Один преданный как-то сказал мне: "Я практикую

сознание Кришны вот уже пятнадцать лет, но так и не понял, что к чему". Я видел, что многие из его представлений неверны. Ведь в нас столько всего: *самсары* и многое другое, но то, что замечаю я, Кришна оставляет без внимания. Кришне нет до этого дела. Я опираюсь на сложившиеся у меня представления, и мне может казаться, что некто поступает неправильно, но Кришне лучше знать, прав этот человек или нет. Поэтому Он говорит:

*апи чет су-дурачаро
бхаджате мам ананйа-бхак
садхур эва са мантавайах
самйаг вйавасито хи сах*

"Его поступки безупречны, даже если они кажутся тебе дурными. Верь Мне, и ты освободишься от всех заблуждений и препятствий". Таково обещание Кришны.

Шрила Шридхар Махарадж и Шрила Говинда Махарадж
(1960-е годы, Навадвип Дхам)

Шрила Шридхар Махарадж с учениками и последователями. Справа у
стоп Шрилы Гуру Махараджа Шрила Говинда Махарадж и Хари Чаран
Праху, справа стоит (с бородой в очках) Шрипад Аранья Махарадж.

ଘେ଼ଲୁ-ଘା଼ର଼ା଼ନ

Шрипад Бхакти Судхир Госвами Махарадж

На пути в Бесконечность

"Не пытайтесь зажать Божественное в своем кулаке", - любил повторять Гुरु Махарадж. Не пытайтесь приблизиться к тому плану, опираясь на свой интеллект и скудные познания, добытые в разных местах, привлекая логику эмпирических выводов, где $A+B=C$. Все это бесполезно, если речь идет о постижении Божественного. Самонадеянность Брахмы привела его в конечном итоге к полному замешательству и оскорблению. **Мы должны оставить всякую мысль подвергать все, включая Божественное, анализу своего интеллекта (джане прайасам удапасья наманта эва).** Нам дано знать ровно столько, сколько Ему угодно открыть - и не больше (*йам эвайша врнуте тена лабхьяс ташьяйша атма виврнуте танум свам*). Если мы потребуем большего, это оттолкнет Его, оставив нас в плену собственного воображения, не имеющего ничего общего с Божественной реальностью.

Шрила Шридхар Махарадж: "Ум наш склонен всему выносить суждение и оценку: мы хотим утвердиться в реалиях нашего бытия. Но Надмирный План живет иными реалиями, Он сверхсубъективен и непознаваем. Высочайший интеллект, обретения разума или пыл устремлений едва ли способны коснуться Его. Помогут ли все ваши знания определить, насколько вы властны над Ним? Лишь издалека наш взгляд, возможно, различит то, что наполнит душу трепетом: "О, неужели Он удостоит меня Своим откровением?" Общение с Гурудевом, с возвышенными вайшнавами может наделить нас смирением и благоговением перед озарением, явленным духовному взору.

Внезапно Он может возникнуть перед вами, но как только ваше внимание устремится к Нему, Он исчезнет. Такова Его природа. Он появляется непредсказуемо, повинуюсь лишь Собственной прихоти, но стоит сосредоточить на Нем взгляд, как Он тотчас ускользает. Он вне всяких правил. Если вы хотите обрести с Ним связь на таких условиях, попытайтесь; нет - выбор собственного пути всегда в ваших руках. Следуйте собственной *адхокшадже*: *йато бхактир адхокшадже*. Когда в конечном итоге вы задумаетесь над тем, чем располагаете в обмен на эти отношения, то осознаете всю тщетность и смехотворность своих притязаний. Тогда-то, отбросив, наконец, этот хлам, вы поймете, что старались увидеть нечто недостижимое, неведомое и непознаваемое, находящееся неизмеримо выше уровня вашего восприятия. И в этот миг вам будет позволено ступить на единственно верный путь, идти по которому следует, лишь зная, что риск может стать единственным обретением искателя: *йато бхактир адхокшадже*".

The Fire Bed of Separation

From the Heart Service Will Appear
— Interior Views with Sri Sri Govinda Maharaja

Sri Sri Sridhar Maharaja

Reality the Beautiful: The Krishna Concoction
— Sri Bhakti Sridhar Dasgupta Goswami

Krishna's Flute

Song of the Lotus Feet of Radharani
— Sri Bhakti Sridhar Govinda Dasgupta Goswami

Fossilism vs Subjective Evolution

Subjective Evolution of Consciousness:
— Scientists Question Sri Sri Sridhar Maharaja

Lotus Eyes — Lotus Tears

Gadodhar — Mahaprabhu's Ecstatic Correlative
— Sri Bhakti Sridhar Goswami

The Hollow Men

Necessity of Service Draws Remuneration
— Sri Bhakti Sridhar Goswami

Точка отсчета

Принято думать, что человек сможет реализовать заложенные в нем способности и достичь успеха в жизни лишь благодаря самоутверждению, представлению о себе как о силе, способной творить и преобразовывать окружающий мир. Мы часто слышим: "Будь уверен в себе", "Ты этого достоин", "Твое решение - самое верное" и т.п. Но если ослабить поводья сдержанности, оправдывая это необходимостью раскрытия своего "я", куда занесут нас лихие скакуны наших чувств? Достаточно вспомнить бесстыдное подстрекательство прессы: "Все дозволено - и потому безнаказанно".

Нашими умами, как утверждают современные психологи, прочно владеет байроновская идея о том, что человеческая натура по сути своей добра и прекрасна, и под грубой оболочкой таится крохотный лучистый сгусток, свет которого можно направить на благородные цели.

Такой подход, известный еще как гуманизм, настойчиво внедряется в наше сознание для обоснования и утверждения истинности эгоцентрического мировоззрения. Если вы считаете себя центром мироздания, то лучше его, на мой взгляд, найти трудно. Если же положение центральной фигуры вас не привлекает, то не исключена вероятность осложнений в тех ситуациях, когда ваши собственные интересы приходят в столкновение с интересами тех, кто мнит себя этим центром.

"Самоуважение как опора, как квази-религия, - пишет Лорен Слейтер, ведущий американский психолог, - неотъемлемая часть нашего менталитета, которая определяет и ограничивает нас понятием "человеческая раса". Если бы мы попытались вычленить слагаемые собственного достоинства, чтобы определить его ценность, нам пришлось бы задаться вопросом - а что мы собой представляем как отдельно взятые индивидуумы? Это означало бы угрозу собственному достоинству".

Одним из неожиданных последствий такого мировоззрения является неспособность признать и допустить ценность и значимость окружающих - будь то отдельная личность, сообщество людей или культурное достояние нации. Что же говорить о величии ad infinitum - Божественности?

"До недавнего времени, - пишет далее Л. Слейтер, - почти не вызывало сомнений, что развитое чувство собственного достоинства или, иными словами, самовлюбленность и оправдание собственных действий и наклонностей - необходимое качество для достижения высокого уровня благосостояния, тогда как отсутствие его ведет к преступности, злоупотреблениям, проституции, убийствам, насилию и даже терроризму.

Это положение столь очевидно, что истинность его кажется бесспорной. Чем меньше вы уверены в себе, тем хуже идут ваши дела, чем выше ваша самооценка - тем успешнее ваша жизнь, и цепочка следствий замыкается". Но недавние исследования заставили ученых прийти к выводу о том, что "ценность такого качества, как самоуважение, весьма преувеличена, более того, оно скорее корень зла, нежели спасительное средство.

Только за последний год в США было проведено три обширных исследования, результаты которых выявили следующую тенденцию: люди с развитым чувством собственного достоинства представляют гораздо большую опасность для окружающих, чем те, у кого оно развито незначительно...

Эти исследования проводились впервые и их результаты заставляют взглянуть по-иному на привычные ценности - при условии, однако, что мы согласимся на это, что довольно нелегко. В нас крепко убеждение, что жизнь есть не что иное, как погоня за счастьем, которое необъяснимым образом связано с чувством самоуважения. Сменить парадигму не так-то просто".

Чтобы избавиться от предрассудков, мы должны быть готовы к радикальной перемене нашего мышления, коль скоро мы хотим понять, что такое смирение в контексте высоких жизненных устремлений. Это особенно важно, когда речь идет о духовной реализации.

Выбор перспективы - начало любого духовного продвижения (*самбандха-гьяна*). Чтобы вступить в отношения с другими, включая Божественное, необходимо объективно оценить самих себя, свою жизненную ситуацию и свой потенциал, осознавая свое положение в окружающем мире. Правильная оценка устанавливает сравнительную величину: Абсолют. Затем нужно определить свое положение или, другими словами, положение существа, обладающего ограниченным сознанием, по отношению к Беско-

нечному, исполненному Сверхсознания. Смирение будет подходящей отправной точкой.

Смирение можно назвать той духовной температурой, что позволяет божественному откровению беспрепятственно проникать в наше сознание и прекращать кармическую деятельность. Мы изъявляем желание действовать от имени Другого в качестве Его представителя.

Соприкосновение с великим рождает чувство смирения. Восторг, который испытывает альпинист на вершине Эвереста, затмевает его восприятие себя как личности. Восхищение творческой мощью другого не является свидетельством недостатка самоуважения. По тому, насколько художник отсутствует в своих работах, мы судим о его таланте. Таинственное обаяние мастера, исходящее от его работ, ощущаемое именно как его "блистательное отсутствие" - признак гениальности, но отнюдь не неспособности выразить себя.

Сходным образом, глубина восприятия божественного обратно пропорциональна осознанию собственной ограниченности. Когда духовный адепт отрицает собственную значимость, не следует понимать это как отсутствие самоуважения, скорее это свидетельство восприятия божественного потока. Это внешнее выражение глубины его внутренних переживаний, которые могут даже заставить его беспрекословно подчиняться желаниям и потребностям окружающих.

Сверхпроводимость означает способность некоторых керамических веществ проводить электрический ток с ничтожно малым внутренним сопротивлением при температурах, близких к абсолютному нулю. Подобным образом, при определенном уровне реализации - восприятии Абсолюта - смирение сводит на нет внутреннее сопротивление адепта, превращая его в Сверхпроводник божественного тока.

Гуру, указывающий путь

Шрила Говинда Махарадж: "Совет блудницы Чинтамани пробудил в Билвамангале Тхакуре устремление к Кришне и потому он почитал ее как гуру. Мы должны всегда быть готовы к тому, что сознание Кришны может прийти от кого угодно.

"Жил некогда очень богатый человек по имени Лал Бабу. Как-то раз, на исходе дня, он отправился на рынок купить овощей. Торговец, у которого он выбрал товар, обратился к нему: "О Бабу, прошу вас, не мешкайте и заплатите мне поскорее. Солнце клонится к закату, и я тороплюсь домой."

При этих словах он словно прозрел: "Жизнь моя клонится к закату, смерть не за горами, и скоро я должен покинуть этот мир!" С этой мыслью он оставил все, что у него было и принял обет отречения от мира. Человек, побуждающий нас оставить мирскую жизнь и устремиться к Кришне, есть *прадаршак гуру*, Гуру, Указывающий Путь.

"Бхактивинода Тхакур приводит эту же мысль, объясняя как *садхана* и *сева* могут очистить наши сердца и явить план духовного бытия:

*декхите декхите, бхулибо ва кабе,
ниджа-стхула-парикоа*

*найане херибо, браджа-пура-собха,
нитйа сид-ананда-моа*

"Когда во вспышке прозрения я позабуду свою брэнную суть, передо мной раскроется духовная красота Бراجа - мира, вечно исполненного сознания и блаженства."

Величие Бхактивиноды Тхакура

Шрила Говинда Махарадж: "Сушир Кумар Гхош, современный Бхактивинода Тхакура, проповедовал учение Махапрабху, однако его проповедь грешила неверной интерпретацией некоторых положений. Он опубликовал свою книгу "Амийа Нимай Чарит" (Господь Гауранга), которая пользовалась в то время большой известностью.

Шрила Гуру Махарадж читал ее, когда учился в колледже, и упивался, по его словам, как нектаром. Позже, придя в Гаудия Матх, он услышал мнение Шрилы Сарасвати Тхакура: "Ее автор описал Гаурангу собственного воображения". Он не нашел в этой книге ничего, что заслуживало бы внимания".

Некто, потеряв жену, написал свои комментарии к "Антъялиле" "Чайтанья-чаритамриты", где сравнивал свои переживания в разлуке с ней с божественным безумием Чайтаньи Махапрабху. Описывал разлуку и Рабиндранатх Тагор, однако с противоположной точки зрения - используя божественную разлуку в Гаудия-вайшнализме для выражения земной любви.

Шрила Говинда Махарадж: "Истинная, чистая концепция Махапрабху представлена Бхактивинодой Тхакуром. Ничто несопоставимо с ее стандартами преданности. Поэтому Бхактивиноду Тхакура по праву называют "седьмым Госвами".

Шрила Шридхар Махарадж: "*Кришна-према* так прекрасна и притягательна, что, однажды соприкоснувшись с нею, человек уже не может жить без нее. Она так возвышенна, так чарующа и прекрасна, что замирает сердце! Ее невозможно вообразить. Божественная любовь такой силы известна как *према*. В этом мире нет ничего, даже отдаленно похожего на эту божественную любовь к Кришне. Если кому-то случайно доведется испытать высокий, пробуждающий душу разряд такой преданности, он не сможет более прожить без нее и секунды. Она так прекрасна, так милостива и великодушна! В этом мире нас должна привлекать только божественная любовь. Махапрабху пришел сюда, чтобы спасти нас этой любовью.

Величие и важность того, что сделал Бхактивинода Тхакур не может не привести нас к очевидному заключению, что это не результат достижений его предшествующей жизни. Он был не духовным искателем, но вечным спутником Господа, нисшедшим из высших сфер, чтобы дать современному миру богатство Шри Чайтаньи Махапрабху".

Вера и логика

Рассуждения и споры не дадут духовного осознания. Открыть доступ в высшую сферу может только вера, *шраддха*. Дискуссии не способны произвести на свет Истину, только *шраддха* будет нашим проводником в Безграничность - и ничто иное.

Истина, которую мы ищем, настолько высока, что достичь ее не может ничто, кроме веры; так из всех эле-

ментов один лишь эфир достигает солнца, луны и далеких звезд. Поэтому только вера поможет нам приблизиться к Бесконечному миру. Эмпирическое знание, накопленное нами и всем человечеством, ограничено, как слой атмосферы, окружающий Землю. У этого знания есть предел, потому что оно - продукт земного опыта. Оно не может преодолеть границ этого мира и попасть в мир Безграничный. Подобно эфиру, который простирается до самых звезд, лишь *шраддха*, вера, способна привести нас к недосягаемой обители Бесконечности.

Россия и теизм XXI века

Россия, занятая осмыслением своего нового бытия, стоит сейчас, как и весь мир, перед выбором будущего духовного самоосознания. Одни говорят: "Отбросим все, чем жило прошлое; оно архаично, ненаучно, не отвечает требованиям дня и, стало быть, себя изжило. Прошлое - помеха прогрессу, поэтому распахнем окна в будущее и вдохнем полной грудью ветер перемен". Другие вглядываются вперед с опасливым недоверием, встречая в штыки все необычное, новое и неведомое.

Обе крайности одинаково пагубны для России. Ее духовное благополучие зависит, на наш взгляд, от того, сумеет ли она сохранить мудрость и опыт прошлого, осмотрительно и разборчиво принимая блага грядущего. Русским людям всегда был свойственен здоровый скептицизм в отношении материализма, и особенно идеологии потребительства, как средства достижения счастья. Невзирая на свое недавнее атеистическое прошлое, они сохраняют верность древней традиции духовности и веры в Высшее Существо - Того, Кто пребывает над человеком и его брэнной реальностью. Настало время возродить значимость духовного. Гегелевская диалектика, столь хорошо известная здесь, основана на трех положениях: тезис, антитезис и синтез. В данном случае, тезис - это прошлое, антитезис - будущее, а настоящее ставит перед нами задачу синтезировать их и идти вперед: достичь равновесия между мирским, секулярным и священным, сакральным.

Десятилетия страданий, насилия и гнета, по словам русского провидца Солженицына, толкают человеческую душу на поиски чего-то более высокого, чистого и умиротворяющего, чем идеалы потребительства, назойливо и безудержно насаждаемые рекламой и телевизионным оболваниванием. Предпочсть запросы тела требованию души? - не ответится ли этот выбор знакомым эхом постперестроечного раскаяния: "Мы хотели как лучше, а получилось как всегда..."

Русским людям не стоит бросаться очертя голову в океан материализма, подобно медведям, отыскавшим во льдах полынью. Скорее, им следует ступить в воды океана сознания. Пятьсот лет назад человек исследовал морские просторы, открывая великие океаны и новые земли. Таким же безбрежным океаном является сфера сознания, таящая в себе иные, неизведанные миры, которые еще предстоит открыть.

Иные миры действительно существуют, и каждый интуитивно знает это из собственного опыта. Их поиск является движущей силой всего бытия. Нас ужасает обитель смерти, в которой мы оказались, поэтому мы ищем полноту жизни, красоту и любовь. Но в несовершенном, ущербном

мире наш поиск неизменно и неизбежно завершается крахом и разочарованием. Это признает любой честный человек. Однако крушение наших надежд не означает, что любви и красоты не существует.

Представляя природу божественного, люди часто приходят к ошибочному мнению, что Бог лишен этих качеств. Это заблуждение. Кришна-концепция Божественного - концепция Бога любви, красоты, очарования и сладости. Именно этого ищите вы, я и все остальные. Ответ, который несет нам благая весть, утвердителен - объект наших поисков существует.

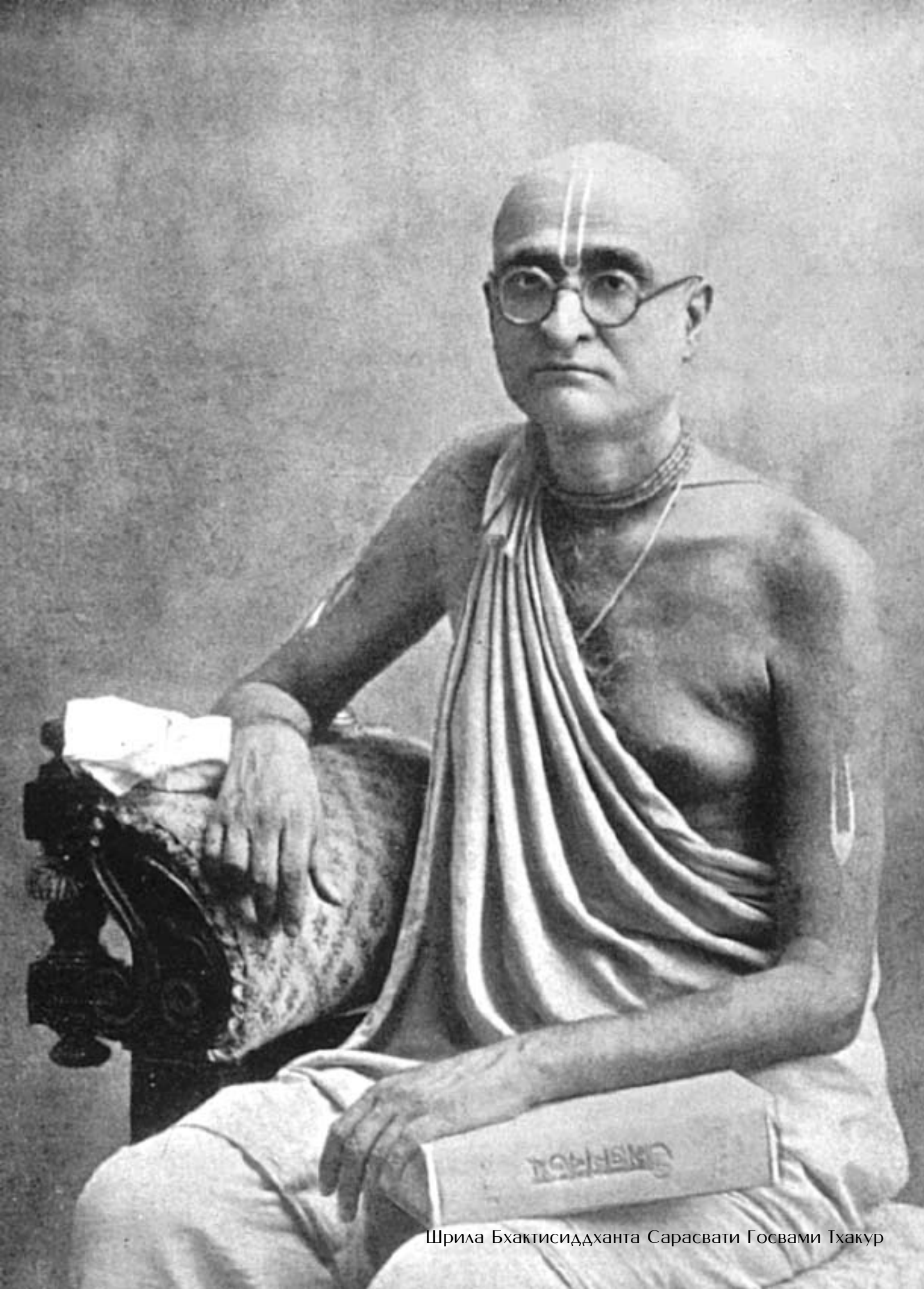
Многие слышали слово "Ом". Оно означает "Да". "Да!" с большой буквы. То, что ты жаждешь, - ДА, существует. Вместо того чтобы искать воду в пустыне, настало время искать нектар в океане сознания. Мы живые, наделенные сознанием существа, и наша подлинная жизнь - в сфере сознания. Для современного мыслящего, эрудированного человека она неизведанна. Хотя цивилизованное общество гордится своими открытиями и достижениями, сфера сознания остается практически неисследованной - особенно в западном мире. Индийские *риши*, чьи открытия запечатлены в священных книгах, таких как "Бхагавад-гита", были опытными лоцманами в океане сознания.

Вступая в новое тысячелетие, русские люди, возможно, больше, чем кто-либо другой готовы к такому исследованию. Это созвучно природе их души. Наблюдения русского философа Петра Чаадаева привели его к мысли, что Россию нельзя отнести ни к Востоку, ни к Западу. Он был твердо убежден в том, что этой стране предстоит дать миру великий урок.

Итак, что есть Россия и каков ее урок? Это пока неизвестно. Но ясно одно - не существует реальности европейской, азиатской или американской; Реальность одна. И Веды говорят, что Она по природе своей прекрасна. Достоевский утверждал: "Красота спасет мир". Не экономика, не технология, но Красота и Любовь. Поэтому не стоит довольствоваться суррогатом.

Сегодня Россия пребывает в потоке духовной энергии; ее ведущие мыслители ощущают созвучие тончайшим вибрациям, - и это самое подходящее время для поиска истинной Красоты.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур

Его Божественная Милость

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур

Сокровище Бхакти

Я в почтении склоняюсь перед самым милосердным Господом, которого называют Кришна Чайтанья! Он одаривает души любовью к Кришне. Он – душа Самого Кришны, Он – Сам Кришна. Его тело золотого цвета. Я кланяюсь стопам Шри Кришны Чайтанья, Чье великодушие не знает границ, Кто пьянящим нектаром Своей Любви затопил целый мир, одержимый невежеством, и излечил его от безбожия.

Господь Шри Чайтанья сказал: «Слушай Рупа, я расскажу тебе о *расе* (нектаре зрелого плода *бхакти*). Я буду краток, ибо *расу* невозможно передать словами, ее можно изведать лишь самому. Океан пьянящего нектара *бхакти* не имеет дна и берегов. Я поведаю о капле этого океана (*бхакти*), чтобы ты смог ощутить, что это такое.

Этот мир населяют бесчисленные *дживы* (души). Они странствуют в нем с незапамятных времен, меняя одно за другим 8 400 000 видов тел (человеческих, животных, растительных и т.д.). Душа по размеру ничтожно мала, примерно в сто раз меньше кончика человеческого волоса.

Тела живых существ в материальном мире делятся на две основные группы: подвижные и неподвижные. Подвижные, в свою очередь, делятся на живущих на земле, в воздухе и в воде. Люди составляют очень незначительную часть того числа душ, что населяет землю. Среди людей есть *млеччки* (белая раса), *пулинды*, *баудхи* (монголоиды), дикие племена и т.д. Среди тех, кто исповедует Веды (индуистов), половина делает это лишь на словах. Они часто нарушают предписания Вед и не считают это предосудительным. Среди тех, кто действительно следует ведической религии, большинство составляют приверженцы пути *кармы*, деятельности ради ее плодов. Среди ста тысяч работающих ради хорошей *кармы*, едва ли один действительно стремится к знанию и освобождению (*гьяни*). Среди ста тысяч стремящихся к освобождению (*мукти*), едва ли один его достигает.

Среди ста тысяч достигших освобождения почти невозможно встретить преданного (*бхакту*) Кришны. У преданного нет корыстных желаний, поэтому он всегда умиротворен и уравновешен (*шанта*). Те же, кто трудится ради наслаждений (*карми*), или добивается освобождения и сверхъестественных способностей посредством *йоги*, все время испытывают неудовлетворенность (*ашанта*).

Очень редко случается, что душе в ее бесконечных скитаниях по материальному миру посчастливится соприкоснуться с *бхакти*. Получить семя, из которого потом появится росток *бхакти*, возможно только по милости гуру и Кришны.

Бхакти появляется не сразу, а развивается из крошечного семечка подобно растению. Сначала душа должна посеять это семя в сердце и заботливо поливать. Живительной влагой для него служит слушание и воспевание Имени Кришны. Когда росток *бхакти* (преданности Богу) достигает таких размеров, что ему становится тесно в материальном мире, он пронзает его оболочку и пробивается через поток Вираджа (слой непроявленной бесформенной материи на границе вселенной). Затем он проходит

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупад с последователями в одной из паломнических поездок по святым местам. (Конец двадцатых годов прошлого века)

через сферу сияющего Брахмана (света духовного блаженства) и наконец попадает домой на почву Паравьомы (бесконечного духовного мира). Там *бхакти* растет до тех пор, пока не достигнет высшей сферы духовного мира, Голоки Вриндаване, где находит прибежище у Древа желаний подле стоп Кришны. Затем *бхакти* приносит плод – *прему*, божественную любовь. Это происходит только тогда, когда росток *бхакти* достигает стоп Кришны. Все это время садовник должен питать его живительной влагой слушания и воспевания Святого Имени Кришны.

Как известно, растения нужно не только поливать, но и оберегать от неблагоприятных внешних воздействий. Его листья могут обглодать животные или обжечь палящие лучи солнца. Для роста преданности очень губительны *вайшнава-апарадхи* (оскорбления, нанесенные вайшнавам). Они подобны животным, опасным для растения *бхакти*. Вина за это целиком ложится на садовника, который не возвел ограждения и не предпринял других мер, чтобы защитить растение от диких животных. Оскорбление вайшнавов еще сравнивается с бешеным слоном, который вытаптывает все на своем пути. Оно равносильно оскорблению Святого Имени. Науке о преданности известно десять видов оскорблений Святого Имени и одно из них – оскорбление вайшнава.

Есть и другая опасность. По мере роста на стебле появляются боковые побеги, которые мешают ему нормально развиваться. В случае с ростком *бхакти* это желание наслаждений, освобождения, стремление к наживе, славе и почету, дурные наклонности, жестокость к другим существам. Если позволить этим побегам расти беспрепятственно, они заглушат стебель, что приведет к остановке его роста и даже высыханию. Поэтому обязанность садовника – отсекал посторонние ветви сразу при их появлении. Тогда растение будет развиваться правильно и, в конце концов, достигнет Вриндавана, земли Кришны.

Затем плод *премы* созревает и падает на землю. Теперь

садовник может вкусить его нектарную сладость. Таким образом, растение *бхакти* помогает садовнику найти Древо Желаний. Теперь он может служить во Вриндаване под его кроной и наслаждаться нектаром плода Божественной Любви. *Према* – высший предмет желаний, заветный плод всей деятельности души. Все, к чему стремятся живые существа в человеческом теле, а именно: праведность (*дхарма*), богатство (*артха*), удовольствия (*кама*) и освобождение (*мокша*) – всего лишь жалкие отбросы в сравнении с *кришна-премой*.

Сверхъестественные возможности и мистические силы (*сиддхи*), которых так жаждут *йоги*, блаженство слияния с всепроникающим безличным Брахманом или отстраненность ума от внешних объектов в результате практик, предписываемых священными текстами, – все это, безусловно, поражает воображение, манит тем, что выходит за рамки человеческого опыта. Но как только человек ощутит, пусть отдаленно, аромат божественной любви, их притягательность меркнет. Чистая любовь пленяет Самого Бога, того Самого, Кто покорил демона Мадху, олицетворяющего самое желанное состояние сознания (*янтра*), известное как "опьяненность" или упоение. Чтобы в сердце зародилась Любовь, живое существо должно отказаться от пьянящих соблазнов материального превосходства (*йога-сиддх*) и блаженства единения с непроявленным Брахманом (освобождения).

В «Нарада-панчататре» говорится: "*Бхакти* – это служение повелителю чувств (Богу) своими чувствами. Оно никак не связано с телесной и мыслительной деятельностью. Оно не от мира сего, поскольку целиком направлено к Богу".

Господь Шри Чайтанья продолжает: «Когда волны Моей милости касаются слуха внемлющего, его сознание погружается в Меня, как воды Ганги, когда она вливается в океан. Это единственная отличительная черта преданности, в которой нет ни малейшей примеси материальных желаний. Преданная Мне душа неотделима от Меня.

Преданные ни за что не согласятся принять от Меня дары, которые остальным покажутся пределом желаний – жизнь в Царстве Божьем (Вайкунтхе), внешнее сходство с Моей Божественной Особой, близость ко Мне и полное растворение во Мне. Они равнодушны к благам, которые Я охотно им предлагаю. Все, о чем они умоляют Меня, – дать им возможность бескорыстно служить Мне.

Этим отличается чистая и совершенная преданность. Лишь обретя такую преданность, душа (*джива*) получает возможность любить Меня любовью, не оскверненной мотивами, – Меня, а не Мою власть. Тем самым она разрывает пелену мирского опыта и желаний, скрывающую от нее Прекрасную Реальность».

Пока ум лелеет хоть малейшее желание мирских удовольствий или отказа от них, в душе не проснется любовь к Богу, несмотря на самое прилежное соблюдение заповедей.

Пока в тайниках сердца живет надежда найти счастье в мирских наслаждениях или в отказе от них, откуда в нем взяться блаженству преданности?

Лишь такого рода преданность достойна внимания. При заботливом уходе она переходит в *рати* (непроизвольное влечение к Кришне, или начало божественной Любви). Сгущаясь, *рати* становится *премой*. *Према* превращается в *снеху*, *ману*, *пранаю*, *анурагу*, *бхаву* и *махабхаву*. Это сходно с процессом получения сахара из тростникового сока. Сначала он становится патокой, затем сахарным сиропом, затем коричневым сахаром, нерафинированным сахаром, рафинированным и, наконец, сахарной глазурью. Чем меньше воды в сладком, тем оно слаще. Затем к сладости, основному вкусу, добавляются другие вкусы.

Так отношения с Кришной строятся на основном вкусе (*стхаябхаве*) – порыве служить Ему с любовью. Затем к нему добавляются привкусы (*расы*). Сочетания начального вкуса с привкусами называются *вайбхава*, *анубхава*, *сатвика* и *вяябхачари*. Они придают служению Кришне необыкновенно утонченный вкус. Так творог в сочетании с сахаром, *ги*, перцем и камфарой превращается в изысканное яство.

Существует пять главных вкусов (*рас*) и семь дополнительных. К главным относятся *шанта-раса*, (умиротворение от созерцания Кришны), *дасья* (ощущение себя слугой Кришны), *сакхья* (дружеские чувства к Кришне), *ватсалья* (ощущение себя родителем или старшим над Кришной) и *мадхура* (отношение к Кришне как к возлюбленному). Каждому вкусу или ощущению соответствует своя категория преданных. К семи дополнительным вкусам (*расам*) относятся *хасья* (насмешливость), *адбхута* (удивление), *вира* (благородство), *каруна* (сострадание), *раудра* (гнев), *бхаянака* (трепет и благоговение) и *вибхаста* (ужас). Сердце преданного постоянно отдано одной из пяти главных *рас*, она определяет его принадлежность к той или иной группе, тогда как семь дополнительных появляются и исчезают в виде эмоций.

Примером *шанта-расы* служат девять *йогов* Йогендр и *йог* Санака с тремя младшими братьями. *Дасья-расу* пред-

ставляют многочисленные преданные Кришны, участвующие во всех Его играх. В число преданных *сакхья-расы* входят мальчишки-пастушки – Шридам и другие, а также двоюродные братья Кришны – Бхима, Арджуна и остальные Пандавы. К преданным *ватсалья-расы* относятся родители Кришны и Его старшие родственники. Предан-

ные *мадхура-расы* – это девушки-пастушки Вриндавана, царственные жены Кришны и Богини процветания, которым нет числа.

Порыв служить Кришне (*кришна-рати*) может быть 1) оскверненным преклонением перед Его величием и 2) чистым. Во втором случае это называется чистой любовью, лишенной корыстных мотивов. В столицах Царства Божьего Матхуре и Двараке и в целом в мирах Вайкунтхи господствует дух преклонения перед Его величием. В Гокуле, родной обители Всевышнего, любовь к Нему не оскверне-

на сознанием Его величия. Там, где в Боге видят великого, Любовь отступает. *Гокула-рати*, атмосфера, царящая в Гокуле, отличается одной особенностью: там Царице Преданности, заправляющей всем служением Богу, нет дела до Его величия, даже если Он демонстрирует Ей его. В *дасья-* и *шанта-расах* осознание Его величия иногда усиливает порыв служения. Но в *сакхья-*, *ватсалья-* и *мадхура-расах* оно, напротив, сдерживает его. Во время встречи со Своими родителями, Васудевой и Деваки, Кришна вел Себя согласно правилам сыновнего этикета. Он поклонился им, выразив благодарность и почтение. Видя в своем сыне Бога, Васудева и Деваки испытали ни с чем не сравнимое изумление (одна из дополнительных рас – *адбхута*). Арджуна пришел в ужас, увидев Кришну в облике вселенной, и стал умолять Его простить те дерзости, которые он допускал в приятельских отношениях с Ним. Рукмини оцепенела от страха, когда Господь пошутил, что оставит ее.

Но Сам Источник чистой ни с чем не смешанной любви не ведает о Его божественности. Сталкиваясь с проявлением Его величия, Она попросту обходит Его стороной.

Для преданного в *шанта-расе* характерна глубокая привязанность к Кришне, ибо душа наконец осознала свою духовную природу. Сам Господь Кришна говорит: "Благодаря привязанности ко Мне душа испытывает умиротворение (*саму*)". *Шанта-преданный* не стремится ни к чему, кроме созерцания Кришны. Только преданный Кришны может быть по-настоящему умиротворен. Жизнь в раю или освобождение для него равнозначны аду. *Шанта-бхакту* отличают две особенности: постоянная привязанность к Кришне и отказ от всех желаний, что не связаны с Господом. Эти качества столь же присущи преданным Кришны, как звуку – свойство пронизывать материальные элементы.

Но преданного в *шанта-расе* не связывают с Кришной личные отношения. Его влечение к Нему не переходит в любовное чувство. В сознании умиротворенного (*шанта*) преданного Кришна существует как Величайшая Сущность (*пара-брахма*) и Сверхдуша (*параматма*). В *шанта-расе* душа понимает лишь то, что между нею и Кришной существуют вечные отношения – они духовны, но лишены личного характера. В *дасья-расе* эти отношения становятся более отчетливыми и определенными. Кришна воспринимается как Абсолютный Обладатель власти и могущества. В глазах преданного-слуги Бог олицетворяет Собой силу и превосходство. Покорность и безотказность, с которыми *бхакта* служит Ему, доставляет Кришне огромное наслаждение.

В *дасья-расе* к двум свойствам *шанты*, созерцанию и влечению, добавляется желание быть полезным – влечение окрашивается желанием служить. Таким образом, в *дасья-расе* присутствуют качества двух рас. Служение в *дасья-расе* пропитано чувством собственной никчемности и глубокого почтения к Господу. Следующая раса, *сакхья* (дружба), характерна тем, что в ней дух служения отличается непринужденностью и доверительностью. Приятели Кришны взбираются Ему на плечи или усаживают Его на свои, борются с Ним, служат Ему или вынуждают Его слу-

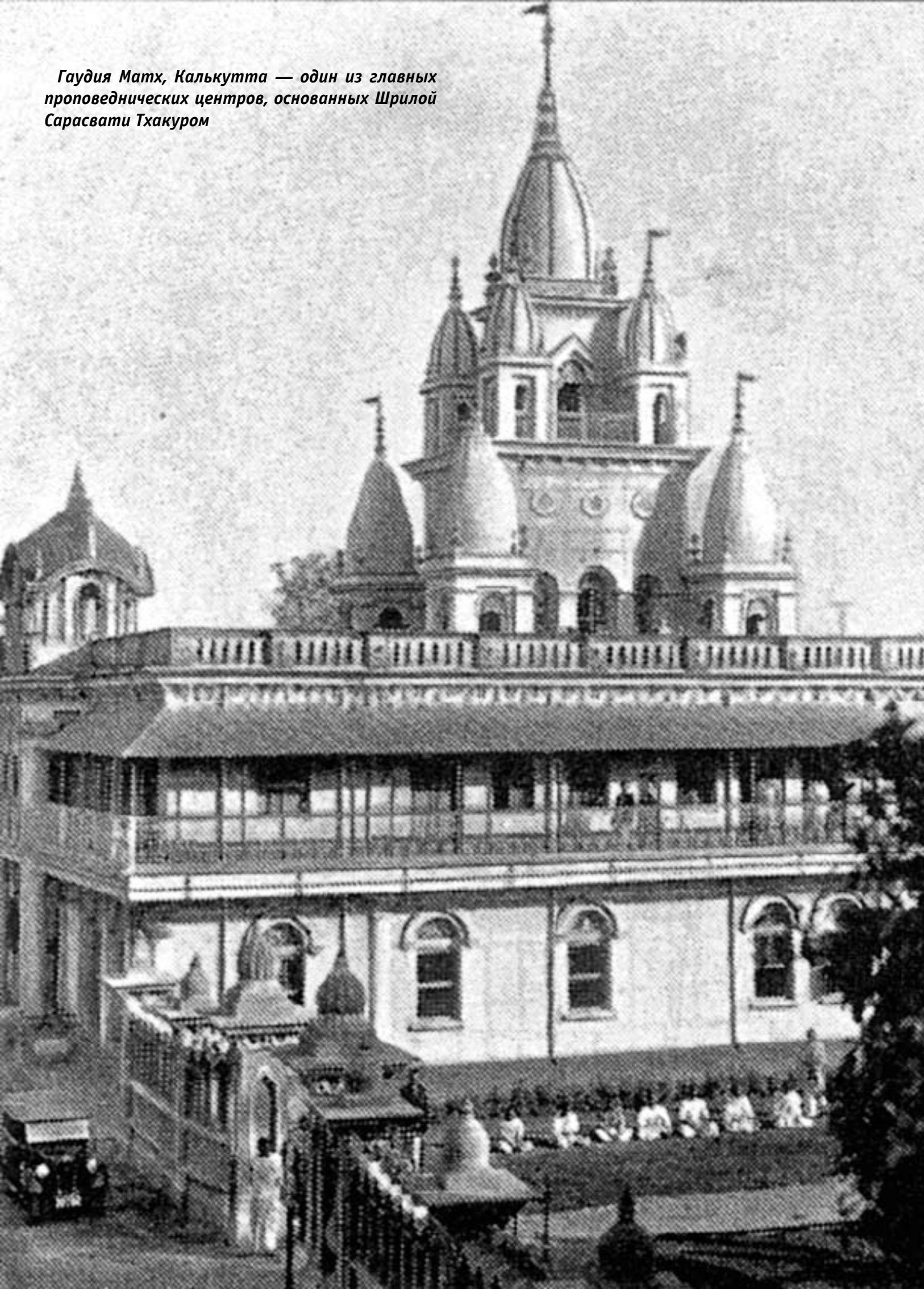
жить им. В дружеских отношениях (*сакхьи*) нет трепетного почтения и принижения себя перед Богом. *Сакхья-раса* в отличие от *шанты* и *дасьи* имеет три отличительных особенности – (1) созерцание, (2) влечение, переросшее в служение и (3) служение, окрашенное приятельской бесцеремонностью. Преданный в *сакхья-расе* относится к Кришне как к равному. Этим дружеские отношения привлекают Бога и заставляют Его подчиняться Своим *сакхья-преданным*. Поэтому, когда на поле боя Арджуна просит Кришну стать возничим его колесницы, Кришна немедленно соглашается.

В *ватсалья-расе* (родительских отношениях с Богом) мы находим качества всех вышеперечисленных рас: умиротворенность *шанты*, дух служения *дасьи*, панибратство *сакхьи*. Как и в *сакхье*, здесь отсутствует страх перед Божьей карой, трепет и подобострастие, но добавляется ощущение родственной близости с Кришной и как следствие, нежность и забота (*палана*). Тон этим отношениям задает чувство покровительства к Богу, желание уберечь Его опасностей. Любовь к Богу достигает таких пределов, что преданный не просит защиты у Бога, а сам предлагает ее Ему. Это качество в совокупности с тремя предыдущими придает *ватсалья-расе* вкус нектара. Окруженный заботой ватсалья-преданного, Кришна упивается блаженством. Мудрецы Шука, Санака и Санатана, чьи откровения легли в основу ведических писаний, свидетельствуют, что Кришна, обладающий всей полнотой божественной власти, безропотно подчиняется Своему *бхакте*.

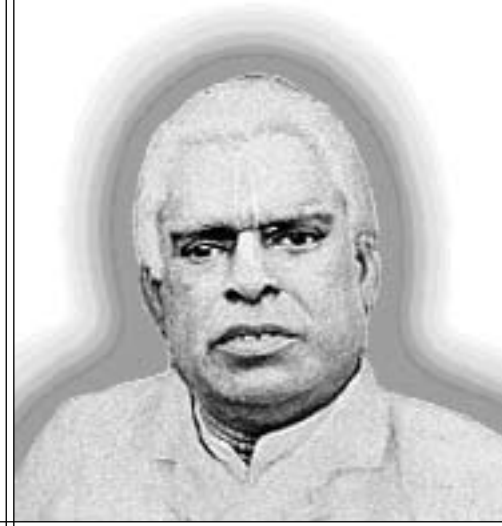
Мадхура-раса включает все качества *шанты*, *дасьи*, *сакхьи* и *ватсальи* – влечение, желание быть полезным, отсутствие почтительного расстояния, покровительство и нежность как к ребенку; при этом они достигают своего наивысшего выражения. К ним добавляется еще одно качество: желание служить Кришне собственным телом – быть Его возлюбленной. Таким образом, в *мадхура-расе* сосредоточены пять различных качеств. Это можно проиллюстрировать на примере пяти стихий мироздания – (пространство, воздух, огонь, вода и земля). Первым появляется пространство, затем воздух, огонь, вода и земля. Каждая последующая стихия несет в себе качества предыдущих, но имеет и свои, отличные от них. Земля, последняя стихия, обладает качествами пространства, воздуха, огня и воды, а также своими собственными, что делают ее не похожей на другие. Точно так же любовные эмоции (*мадхура-бхава*) вбирают в себя все прочие *бхавы*. Поэтому *мадхура-бхава* отличается непревзойденным разнообразием оттенков, придающими ей восхитительный вкус (для Кришны).

Довершил Свой рассказ Господь Чайтанья следующими словами: «Дорогой Рупа, Я поведал тебе об эмоциях преданности (*бхакти-расе*) лишь в общем. Теперь ты должен обдумать сказанное Мною, дополнить подробностями и изложить в святых трудах. Если ты будешь постоянно размышлять об этих предметах, Кришна откроется в твоём сердце. По Его милости даже невежда способен познать природу бескрайнего Океана *Расы* (близости с Всевышним)».

Гаудия Матх, Калькутта — один из главных проповеднических центров, основанных Шрилой Сарасвати Тхакуром

Его Божественная Милость
Шрила Бхактивинода Тхакур

Беседы о вере

Чудамани: Что означают слова "вера в истину"?

Вайшнава дас: Они означают искреннюю веру и упование на Верховную Личность Господа. В сердце материалиста, оскверненном корыстными мотивами, высокомерием, стремлением к славе и почестям, не может быть искренней и чистой веры. Некоторые святые описывают "искреннюю веру" как "веру в священные писания". Такая вера возвышает человека до преданного служения.

Чудамани: Некоторые люди верят священным писаниям, но не обладают благородством характера, присущего святым. Считаются ли такие люди достойными совершать преданное служение?

Вайшнава дас: Природа человека определяет его качества для исполнения того или иного вида долга, но их наличие совершенно необязательно, чтобы заниматься преданным служением Господу. Вера - вот единственное, что позволяет человеку преданно служить. Это объясняется в "Шримад-Бхагаватам":

*джата-шраддхо мат-катхасу
નિરવિનના સર્વા-કર્માસુ
વેદા-દુષ્કર્મકામના કામના
પરિત્યાગે 'પિ અનિશ્વરે*

*તતો બહદ્જેતા મામ પિતાય
શ્રાદ્ધહાલુર દ્રિદ્ધા-નિશ્ચયાય
દ્વેષામાનાસ ચા તાન કામના
દુષ્કર્મદારકામસ ચા ગર્હ્યાય*

(11.20.27-28)

"Тот, кто развил веру в повествования обо Мне и, разочарованный во всех видах материальной деятельности, знает, что материальные наслаждения неизбежно ведут к страданиям, может тем не менее не иметь достаточно сил, чтобы навсегда их оставить. Такой Мой преданный должен поклоняться Мне со спокойным сердцем, полным веры и внутренней убежденности. Даже если иногда его увлекают мирские пороки, он знает, что удовлетворение чувств отвратительно и потому искренне раскаивается в содеянном".

*પ્રોક્તેના બહાક્ટિ-યોગેના
બહદ્જેતા મસાક્રિન મુનેષ
કામા હ્રિદાય્યા નાશ્યાંતિ
સર્વે માયિ હ્રિદિ સ્તહિતે*

(11.20.29)

"Если разумный человек постоянно поклоняется Мне через преданное служение, которое Я только что тебе описал, Я Сам нисхожу в храм его сердца. Тогда все чувственные желания, гнездящиеся в его сердце, уничтожаются".

*бхидйате хридайа-грантхиш
чхидйанте сарва-самшайах
кшийанте часйа кармани
майи дриште 'кхилатмани*
(11.20.30)

"Когда преданный видит Меня как Верховную Личность Господа, узел ложного эго в его сердце разрубается, и все сомнения рассеиваются. Уничтожается и всякое желание совершать материальную деятельность ради наслаждения ее плодами".

*йат кармабхир йат тапаса
гйана-вайрагйаташ ча йат
йогена дана-дхармена
шрейобхир итараир апи*

*сарвам мад-бхакти-йогена
мад-бхакто лабхате 'нджаса
сваргапаваргам мад-дхама
катханчид йади ванчхати*
(11.20. 32-33)

"Все, чего можно было бы достичь ценой больших усилий, исполняя предписания пути *кармы*, выполняя аскезы, накапливая знания, практикуя отречение и восьмиступенчатую *йогу*, раздавая милостыню или совершая благоприятную религиозную деятельность, Мои преданные легко обретают с помощью преданного служения Мне. Хотя они свободны от материальных желаний, стоит им захотеть, и они с легкостью достигнут райских планет, освобождения, или получат место на Вайкунтхе".

Таким образом развивается преданность, берущая свое начало в вере.

Чудамани: А что, если я не принимаю авторитет "Шримад-Бхагаватам"?

Вайшнава дас: "Шримад-Бхагаватам" содержит заключения всех священных писаний. *Шастры* едины, и если ты не принимаешь авторитет "Шримад-Бхагаватам", то этим ты оскорбляешь и другие писания. Я не вижу необходимости приводить цитаты из многих писаний. Вспомни хотя бы "Бхагавад-гиту", авторитет которой принимают учителя всех философских школ. Все наставления священных писаний содержатся в одном стихе:

*апи чет су-дурачаро
бхаджате мам ананйа-бхак
садхур эва са мантавайах
самйаг вйавасито хи сах*
(9.30)

"Даже того, кто совершает самые отвратительные поступки, следует почитать как истинного святого, если он посвятил себя чистому преданному служению Мне, ибо он достиг высшего предназначения жизни".

*кшипрам бхавати дхарматма
шашвач чхантим нигаччхати
каунтейа пратиджанихи
на ме бхактах пранашийти*
(9.31)

"Такой человек вскоре обретет все добродетельные качества и достигнет вечного счастья. О сын Кунти, во всеуслышание объяви, что Моего преданного никогда не постигнет злой удел".

*мам хи партха вйапашритйа
йе ни сйух папа-йонайах
стрийо вайшйас татха шудрас
те ни йанти парам гатим*
(9.32)

"О сын Притхи, все нашедшие прибежище во Мне, будь то женщины, торговцы, *шудры* или низкорожденные, несомненно, обретут высшее освобождение".

Смысл этих стихов состоит в том, что человек, обладающий абсолютной верой в Господа (*ананья-бхак*) и посвящающий себя преданному служению, слушанию святых имен и описаний деяний Господа Хари, рано или поздно оставит все виды неблагочестивой деятельности, которая приносит ему бесчисленные страдания. Он оставит жизнь материалиста и станет святым. Система *варнашрамы* - это путь *карма-канды*; обретение знания и развитие отречения - это путь *гьяна-канды*; слушание *хари-катхи* и воспевание *харинама* - это третий, особый путь, основанный на трансцендентной вере. Иногда эти три пути принимаются в рамках единой системы *йоги* и называются тогда *карма-йогой*, *гьяна-йогой* и *бхакти-йогой*. Иногда их практикуют как отдельные системы реализации. Среди них *бхакти-йога* выше остальных, поскольку превосходит все другие системы, принося своим последователям наивысшее благо. Это заключение приводится также в конце шестой главы "Бхагавад-гиты":

*йогинам апи сарвешам
мад-гатенантратмана
шраддхаван бхаджате йо мам
са ме йукто тамо матаха*
(6.47)

"Из всех *йогов* самый возвышенный тот, кто поклоняется Мне с великой верой, кто, слушая и воспевая Мою божественную славу, поглощен служением Мне".

Необходимо глубоко вникнуть в смысл стиха 9.31, в котором Кришна говорит, что человек, с верой посвятивший себя преданному служению Ему (*ананья-бхакти*),

быстро освободится от недостатков. Тот, кто занят преданным служением Верховной Личности Бога, становится благочестивым, потому что Всевышний Господь - суть всего благочестия. Господь может быть "завоеван" преданным служением. Когда Он проявляет Себя в сердце преданного, иллюзия, *майя*, теряет над ним власть. Такому человеку нет необходимости прилагать усилия, чтобы освободиться от ее чар. Совершает он материальные благочестивые действия или нет, он неизменно чист и непогрешим. Воздержание покидает его, а божественное умиротворение находит в нем свое прибежище. Сам Всевышний Господь обещает такому преданному: "Мой преданный никогда не погибнет. *Карми* и *гьяни* могут подпасть под дурное влияние, но Мой искренний преданный никогда не падет жертвой дурного общения, поскольку Я всегда пребываю рядом с ним. Моему преданному не грозит падение. Где бы он ни родился - в семье *чандалов* или в доме *брахманов*, его всегда ждет блестящее будущее, поскольку он знает способ достичь высшего предназначения жизни".

Чудамани: В писаниях говорится, что при определении *варны* человека, главным фактором являются обстоятельства его рождения. Я сын *брахмана* и потому воспеванием *мантры гаятри*, а также исполнением других обязанностей этого сословия, постепенно обрету трансцендентное знание и освобождение в конце жизни. Одно мне непонятно: каким же образом возникает вера? В "Бхагавад-гите" и "Шримад-Бхагаватам" говорится, что вера приводит к преданному служению. Будь добр, объясни, что должен делать человек, чтобы обрести такую веру?

Вайшнава дас: Вера - одна из категорий вечной природы души. Убежденность в необходимости выполнения обязанностей, предписанных системой *варнашрама-дхармы*, проистекает из временной природы души. К этому заключению приходят все писания. В "Чхандогья-упанишад" (7.19.1) сказано:

*йада вай шраддадхати атха мануте
нашраддадхан мануте
шраддадхад эва мануте
шраддхатвева виджи*

"Понимает лишь тот, у кого есть вера. Без веры человек не способен к восприятию сути. Воистину, только обладающий верой способен что-либо осознать, поэтому тебе особенно необходимо вопрошать учителя о вере".

Некоторые философы считают, что *шраддха* - это вера в слова писаний и духовного учителя. Хотя это определение верно, оно все же не до конца ясно. В нашей *сампрадае* понятие "вера" определяется следующим образом: "Вера - это особое ощущение в сердце, устремляющее все помыслы человека к чистому преданному служению. Она в корне отличается от других способов достижения духовной цели". ("Амная-сутра", 57).

Слушая наставления *садху* в обществе святых преданных, человек приходит к твердой убежденности, что только прибежище лотосных стоп Господа Хари сможет даро-

вать ему высшее благо. Ни благочестивые поступки (*карма*), ни абстрактные рассуждения (*гьяна*), ни занятия *йогой* никогда не помогут ему в этом. Когда человек обретает такую убежденность, значит вера в священные писания, Веды и в слова гуру утвердилась в его сердце. Природа веры описывается в "Амная-сутре" (58): *са ча шаранапатти-лакшана* - "Внешнее проявление веры известно как *шаранагати* - предание себя Господу". *Шаранагати* описывается следующим образом:

*анукулйасйа санкалпах пратикулйасйа варджанам
ракшишйатити вишвасо гопритве варанам татха
атма-никшепа-карпанйе шад-видха шаранагатих*
(Хари-бхакти-виласа, 11.417)

Существует шесть признаков предания Господу. Первые два: преданный дает себе клятву: "Я буду делать только то, что благоприятно для чистого преданного служения и отвергать то, что препятствует этому". Третий признак: "Я всегда буду верить в то, что Господь защитит меня во всех обстоятельствах. Бхагаван - мой единственный защитник, и мне нет нужды занимать себя *гьяной*, *йогой* и другими видами *садханы* - такова моя степень доверия Господу". Четвертый признак: "Я всегда буду верить в то, что Господь обеспечит меня всем необходимым; я не смогу обрести ничего с помощью собственных усилий. Я буду служить Господу, насколько это в моих силах и Он, несомненно, позаботится обо мне". Пятый признак - предание себя: "Я принадлежу Кришне, мой долг - исполнять его желания". Шестой признак - скромность: "Я - ничтожное, падшее и никчемное существо". Когда эти настроения соединяются вместе и утверждаются в сердце, в нем рождается устремленность, называемая верой. Душа, обладающая такой верой, достойна совершать преданное служение. Такова первая стадия пробуждения к вечному освобождению, ибо такая вера является неотъемлемой частью вечной природы души. Все остальные виды духовной практики ведут к временным достижениям.

Чудамани: Это мне вполне понятно. Однако остается не совсем ясным вопрос: каким образом появляется вера? Если она возникает как следствие благочестивых поступков, тогда прав я, поскольку в таком случае вера не может проявиться в сердце человека, не совершавшего благочестивых действий и ритуалов, предписанных для его социального положения в рамках *варнашрамы*. Поскольку *яваны* не совершают предписанных долгом благочестивых обязанностей, как они могут обрести право выполнять служение в преданности?

Вайшнава дас: Действительно, вера возникает благодаря *сукрити*, благочестивым поступкам, совершенным в прошлом. Об этом говорит "Нарада Пурана" (4.33):

*бхактис ту бхагават бхакта
сангена париджайате
сат-сангах прапйате пумбхих
сукритайх пурва санччтайх*

"Стремление заниматься преданным служением появляется в результате общения с преданными Господа. Возможность такого общения приходит к человеку в результате огромного количества религиозных благочестивых поступков, совершенных им на протяжении множества жизней".

Сукрити бывает двух видов: вечное и временное. Общение с преданными (*садху-санга*) и преданное служение приносят человеку вечное *сукрити*. *Сукрити*, благодаря которому человек обретает материальные наслаждения или безличное освобождение, имеет временную природу. Все виды материальных наслаждений, несомненно, зависят от какой-либо причины и потому преходящи. Многие люди считают, что имперсональное освобождение, *мукти*, вечно, но они не понимают его истинной природы.

Атма, индивидуальная душа, чиста, вечна и не подвержена изменениям. Пребывание индивидуальной души в плену иллюзорного материального мира временно. Полное окончание срока такого заключения называется *мукти*, освобождением. Освобождение происходит в одно мгновение, поэтому акт освобождения не является вечным. Как только оно достигнуто, сама концепция *мукти* перестает существовать. *Мукти* есть не что иное, как разрушение материальной причины. Поскольку уничтожается временная материальная причина, *мукти* тоже временно и зависимо от причины. В то же время трансцендентное влечение к лотосным стопам Шри Хари, пробуждаясь в сердце *дживы*, не исчезает, поскольку составляет часть вечной природы души. Если мы внимательно проанализируем все составляющие преданного служения, то придем к выводу, что они не могут быть временными. Преданное служение, которое приводит человека к *мукти* и затем прекращает свое существование, является в действительности лишь разновидностью временной материальной деятельности. С другой стороны, преданное служение, существующее до, во время и после освобождения - это вечная истина души. *Мукти* есть лишь побочный результат преданности.

В "Мундака-Упанишад" сказано: "*Брахман*, глубоко изучивший *шастры* и осознавший временную, нечистую и полную страданий природу райских планет, которых можно достичь посредством материальной благочестивой деятельности, несомненно потеряет всякий интерес к такой деятельности. Чтобы постичь высшее трансцендентное знание, смиренный ученик должен прийти к истинному гуру. Такой гуру должен быть сведущим в Ведах, знать Абсолютную Истину и преданно служить Всевышнему Господу".

Карма, *гьяна* и *йога* - все это виды благочестивой деятельности, имеющие временную природу. Общение с преданными и совершение действий, связанных с преданным служением - вот истинно вечное *сукрити*. Только тот, у кого за многие жизни накопился огромный запас вечного *сукрити*, может развить веру. Временное *сукрити* тоже приносит немало благих плодов, однако трансцендентная вера, ведущая к чистому преданному служению, к их числу не относится.

Чудамани: Пожалуйста, объясни, что имеется в виду под общением с преданными и совершением действий, ведущих к чистому преданному служению? Какой вид *сукрити* приводит к их появлению?

Вайшнава дас: Беседы с чистыми преданными на духовные темы, служение их стопам, внимание объяснению возвышенных истин из их уст - это я называю общением с преданными. Пение святых имен Господа на улицах городов и деревень в обществе других преданных (*нагара-санкиртана*) и другая подобная активность, в которой может принять участие любой человек, называется действиями, приводящими в соприкосновение с преданным служением. В писаниях такие действия, как уборка храма Господа Хари, предложение масляного светильника деревцу *туласи*, соблюдение *экадаши* и других священных дней, называется преданным служением. Даже если такие действия совершаются случайно или без чистой веры, они тем не менее усиливают преданность Господу. Когда подобное благочестие, накопленное за множество жизней, обретает силу, рождается *шраддха* - вера в общение с преданными и стремление к беззаветному преданному служению Господу.

Каждый объект (*васту*) заключает в себе определенную энергию, которая известна как *васту-шакти*. Сила пробуждать *бхакти* заключена лишь в действиях *бхакти*. Даже совершенные с безразличием или случайно, не говоря уже о тех, что побуждаемы верой, такие действия создают *сукрити*. Об этом говорится в "Прахаса-кханде" ("Хари-бхакти-виласа", 11.451):

*мадхура-мадхурам-этан-мангалам-мангаламан
сакала-нигама-валли-сат-пхаллам чит-сварупам
сакрид апи паригитам шраддхайа хелайа ва
брхригу-вара нара-матрам тарайет кришна-нама*

"Из всего, что есть сладкого, Святое Имя - наисладчайшее. Из всего, что есть благоприятного, Святое Имя - самое благоприятное. Святое Имя Кришны - вечный, зрелый духовный плод древа ведической мудрости. О лучший из Бхригу, если кто-либо, хотя бы однажды, с верой или без веры, но без оскорблений, произнесет Святое Имя Господа Шри Кришны, он тотчас освободится из плена материального существования".

Таким образом, все виды *сукрити*, которые обогащают *бхакти*, имеют вечную природу. Когда *сукрити* становится достаточно сильным, человек развивает веру в преданное служение и обретает возможность возвышенного общения с преданными.

В результате временных греховных действий, человек рождается в семье *яванов*, но благодаря совершению благочестивых поступков, приводящих к накоплению вечного *сукрити*, он может развить веру в чистое преданное служение. Что же в этом удивительного?

Чудамани: Задавая свой вопрос, я хотел сказать, что если действительно существует благочестие, вследствие которого рождается преданность Господу, то ее причиной должен быть иной тип *сукрити*. Поскольку *яваны* не

совершают никакой благочестивой деятельности, на мой взгляд, им невозможно обрести такое благочестие.

Вайшнава дас: Ты рассуждаешь неверно. Вечное *сукрити* и временное *сукрити* существуют как отдельные категории и поэтому не зависят друг от друга. Рассказывают, что однажды, волей случая, один охотник, великий грешник, сам того не желая, бодрствовал и ничего не ел в ночь Шива-*ратри*. В результате этого он обрел вечное *сукрити*, которое в следующей жизни дало ему возможность заниматься чистым преданным служением. В "Шримад-Бхагаватам" (12.13.16) говорится: *вайшавам йатха шамбхух* - "Среди вайшнавов Господь Шива самый лучший". Согласно этому утверждению Господь Шива - наиболее почитаемый вайшнав. Поэтому, даже неосознанно, соблюдая пост в день, посвященный прославлению Шивы, человек обретает преданность Господу Хари.

Чудамани: Не хочешь ли ты этим сказать, что вечное *сукрити* можно обрести совершенно случайно?

Вайшнава дас: Все происходит по воле случая. Даже карма, благочестивая деятельность, может совершаться неосознанно и случайно. Благодаря случаю индивидуальная душа, *джива*, впервые попадает в круговорот кармы. Хотя последователи кармы-мимамсы описывают карму как не имеющую начала, тем не менее карма имеет "корень", из которого она растет. Безразличие к Господу и есть то случайное событие, которое рождает изначальное семя кармы. Подобным образом, обретение вечного *сукрити* также может показаться случайным стечением обстоятельств. В "Шветашвар-Упанишад" (4.6-7) говорится:

*самане врикше пурушо нимагно
нишайа шочати мухйаманах
джуштам йада пашйати анйам ишам
асйа махиманам ити вита-шоках*

"*Джива* и Параматма располагаются на одном и том же дереве тела. *Джива*, привязанная к материальным

чувственным удовольствиям, имеет исключительно телесные представления о жизни. Такая *джива*, сбитая с толку *майей*, не способна найти путь к освобождению и, пребывая в таком состоянии, бесконечно скорбит. Когда благодаря *сукрити*, накопленному в течение множества жизней, *джива* обретает милость Верховного Господа и Его чистых преданных, она, наконец, обращает свой взор к Всевышнему Господу, который находится на ветке того же дерева, тела. Тогда *джива* познает бесконечную славу Своего Господа и освобождается от всей скорби". В "Шримад-Бхагаватам" (10.51.53) говорится:

*бавапаварго бхрамато йада бхаведж
джанасйа тархи ачйута сат-самагамах
сат-сангамо йартхи тадаива сад- гатау
паравареше твайи джайате матих*

"О Господь Ачьюта (Тот, Кто вечно пребывает в Своем изначальном духовном образе), *джива* блуждает в цикле рождений и смертей с незапамятных времен. Когда же приближается время ее освобождения из колеса *самсары*, она обретает общение с Твоими чистыми преданными. Благодаря такому общению в сердце *дживы* рождается влечение к Тебе, высшей цели всех святых, Верховному Повелителю матери и духа".

Об этом же говорится в другом стихе "Шримад-Бхагаватам" (3.25.25):

*сатам прасанган мама вирйа-самвидо
бхаванти хрит-карна-расайанах катхах
тадж-джошанад ашв апаварга-вартмани
шраддха ратир бхактир анукрамишйати*

"В общении с чистыми преданными Господа человек обретает возможность узнать о Моих героических деяниях, услаждающих слух и радующих сердце. Постоянно наслаждаясь этими повествованиями, внимательно слушая и глубоко размышляя, он быстро обретает твердую веру, ведущую к привязанности и служению лотосным стопам Господа".

Отрывок из VI главы "Джайва-дхармы", беседа между Чудамани и Вайшнава дасом о вере.

Шрила Бхактивинод Тхакур

Путь шраддхи

Шрила Бхактивинода Тхакур,
"Гитамала"

*йога джага чхада, шраддха сакалера сара
сеи шраддха хридайе йахара
удийачхе эка бинду, краме бхакти-раса-синдху
лабхе тара хайа адхикара*

Любые занятия *йогой* или религиозные обряды совершенно бесполезны и ничем не могут помочь, ибо истинная вера - вот единственная реальность. Тот, в чьем сердце живет такая искренняя вера, вкушает трансцендентный нектар, и постепенно ему открывается целый океан экста- тических *рас* преданного служения ("Бхакти-расамрита-синдху").

*джнана карма дева девы, баху джтанете севи'
прапта-пхала хаила туччха джнана
садху-джана-сангавеше, шри-кришна-катхара шеше,
вишваса та' хайа балаван*

Те, кто с верой и почтением поклоняются богам и боги- ням, дарующим знание и плоды деяний, получают лишь ничего не стоящее материальное знание. Тот же, кто с неослабным вниманием слушает повествования о Кришне в обществе добродетельных преданных, полностью утвер- ждается в трансцендентном знании.

*сеи та' бхаи, шраддха бали' сада гаи,
бхакти-лата биджа бали таре
карми, джнани джане йаре, шраддха бале баре баре,
сеи вритти шраддха хаите наре*

Друзья мои! Я называю эту твердую убежденность *шраддхой* - о ней я непрестанно пою, ее прославляю. Эта *шраддха* есть не что иное, как *бхакти-лата-биджа* (семя лианы преданного служения). Приверженцы путей *кармы* и *гьяны* имеют собственное представление о *шраддхе* и без усталости говорят об этом. Но, на мой взгляд, их мнение в корне неверно и не отражает сути истинной веры.

*нмера вивада матра, шунийа та' джвале гатра,
лаухе йади балаха канчана
табу лауха лауха, райа, канчана та' кабху найа
мани спарша нахе йатакшана*

Споры и домыслы невежд, перебирающих словесную шелуху, ранят мне сердце, ибо эти глупцы принимают железо за золото. Железо есть железо; оно не станет золотом до тех пор, пока его не коснется трансцендентный философский камень.

*кришна-бхакти чинтамани, танра спарше лаухакхани,
карма-джнана-гата шраддха-бхава
хайа джайа хема-бхара, чхадийа та' ку-викара
се кевала манира прабхава*

Этот философский камень есть чистое преданное служе- ние Господу Кришне. Одного его прикосновения достаточ- но, чтобы железная руда упования на плоды *кармы* и философского поиска превратилась в золото экста- тической веры в Господа. Это золото перевешивает все матери- алистические заблуждения. Такова сила философского камня *кришна-бхакти*.

Шри Даша-мула

Десять Божественных Принципов Веры Вайшнавов

Шрила Бхактивинода Тхакур

(1)

*амнайах праха таттвам харим иха парамам сарвва-
шактим расабдхим*

*тад бхиннамшамш ча дживан пракрити-кавалитамс
тад вимукташ ча бхават*

*бхедабхеда-пракашам сакалам апи харех садханам
шуддха-бхактим*

*садхйам йат притим эветй упадишати харир
гаурачандро бхадже там*

1) Источником знания об Абсолюте является Ведическое знание, нисходящее через Божественную преемственность духовных учителей. Веды, "Шримад-Бхагаватам", *срити* и другие писания - неоспоримый Божественный Авторитет, который устанавливает следующие принципы:

2) Шри Хари (Кришна) есть Абсолютная Истина;

3) Он - источник и средоточие всех энергий;

4) Он - Океан всех Божественных экстатических вкусов (*рас*);

5) Индивидуальные души (*дживы*) - Его отделенные духовные частицы;

6) Некоторые из них поработены *майей*, материальной энергией;

7) Другие свободны от влияния *майи*;

8) Все духовные и материальные миры одновременно непостижимо едины и в то же время отличны от Него (*ачинтья-бхедабхеда-таттва*);

9) Безусловная преданность Кришне (*бхакти*) - единственный путь духовного прогресса;

10) Бескорыстная любовь к Шри Кришне - высочайшая цель жизни.

Я в почтении склоняюсь к лотосным стопам Всевышнего Господа Шри Хари Гаурачандры, который милостиво раскрыл нам эти Десять Божественных Истин.

(2)

*сватах сиддхо ведо хари-дайита-ведхах-прабхрититах
праманам сат-праптам прамити-вишайамс тан нава-
видхан*

*татха пратйакшади-прамити-сахитам садхйати но
на йуктис таркакхйа правишати татхашакти-рахита*

Божественные истины, услышанные от гуру в авторитетной цепи ученической преемственности, принимаются как Совершенные Веды, т.е. непогрешимый источник знаний об Абсолюте. Они находятся вне сферы действия обычной логики, которая здесь бессильна. Этот авторитетный источник устанавливает девять вышеперечисленных Истин.

(3)

*харис тв экам таттвам видхи-шива-суреша-
пранамито*

*йад эведам брахма пракрити-рахитам тат тану-махах
паратма тасйамшо джагад ануगतато вишва-джанаках
са ваи радха-канто нава-джалада-кантиш чид удайах*

Шри Кришна, Которого боготворят Брахма, Шива и Индра, есть Высшая Абсолютная Истина. Брахман, описываемый в Упанишадах - сияние Его Вечной Обители. Параматма, или Высшая Душа, объект созерцания великих *йогов*, - Его частичное проявление. Таков Он, Божественный возлюбленный Шри Радхи, Чье тело по цвету напоминает темное грозное облако.

(4)

*парахйайах шактер априхтаг апи са све махимани
стхито дживакхйам свам ачид абхихитам там трипа-
дикам*

*сватантреччах шактим сакала-вишайе прерана-паро
викарадийаих шунйах парама-пурушо 'йам виджайате*

Шри Кришне подчинены все Его энергии, с которым Он непостижимым образом един и в то же время отличен от них. По Его сладостной воле Его внутренняя энергия проявляет бесчисленные духовные миры Вайкунтхи, Его внешняя энергия проявляет бесчисленные материальные вселенные, а пограничная энергия является источником всех индивидуальных живых существ. При этом Он всегда полностью независим, как Высшая Изначальная Личность Бога.

(5)

*са ваи хладинйаш ча пранайа-викритер хладана-ратас-
татха самвич-чхакти-пракатита-рахобхава-раситах
тайа шри-сандхинйа крита-вишада-тад-дхама-ничайе
расамбходхау магно враджа-раса-виласи виджайате*

Внутренняя энергия Кришны состоит из трех основных аспектов: *хладини* (блаженство), *самвит* (знание) и *сандхини* (бытие). Из них *хладини* занимает высшее положение. Сердце Шри Кришны всегда поглощено переживаниями Любви, являемыми *хладини*, а Его внутреннее Естество посредством *самвит* ощущает вечно новое блаженство этих переживаний. В Шри Вриндаване, Своей Святой Обители, проявленной Его энергией *сандхини*, Шри Кришна - Своенравный Наслаждающийся упоительным разнообразием Своих Игр во Врадже.

(6)

*спхулинга риддхагнер ива чид-анаво джива-ничайа
харех сурйасйаи вапритхаг апи ту тад-бхеда-вишайах
ваше майа йасйа пракрити-патир эвешвара иха
са дживо мукто 'ни пракрити-ваша-йогйах स्वाгунатах*

Индивидуальные души, мельчайшие частицы сознания, подобные искрам пламени суть лучи изначального солнца сознания, Шри Хари. Хотя они духовно едины с Кришной, они все же отличны от Него. Вечное различие между Господом и индивидуальной душой состоит в том, что Господь есть вечный Владыка материальной природы, а *джива* даже в освобожденном состоянии может быть очарована и поработана материей. Лишь прибежище лотосных стоп Кришны может навеки освободить душу от иллюзии.

(7)

*сварупартхаир хинан ниджа-сукха-паран кришна-вимукахан
харер майа-дандйан гуна-нигада-джалаих калайати
татха стхулаир лингаир дивидха-варанаих клеша-никараир
махакарммаланаир найати патитан сварга-нирайа*

Изначальная и вечная природа души - быть служанкой Кришны. Однако падшие души, забыв о своем предназначении, отвернулись от Кришны, чтобы насладиться вкусом собственного господства. В наказание за это иллюзия окутывает их оболочками тонкого и грубого тел, заковывает в цепи материальной природы (благости, страсти и невежества) и бросает в круговорот рождений и смертей, где, подымаясь на небеса и опускаясь в ад, они испытывают бесчисленные страдания.

(8)

*йада бхрамам бхрамам хари-раса-галад-ваишнаваджанам
кадачит сампашйамс тад-анугамане сйад ручи-йутах
тада кришнаврितтйа тйаджати шанакраир майика-да-шам
сварупам вибхрано вимала-раса-бхогам са куруте*

Если душе в ее странствиях по материальной вселенной посчастливится встретить святого вайшнава, чье сердце тает от чистой любви к Богу, по его милости в ней пробуждается желание посвятить себя служению Кришне. Следуя за ним, прославляя Господа и воспевая Его Святое Имя, она постепенно освобождается от оков *майи*. Так к ней возвращается ее подлинное естество, и она погружается во всевозрастающую радость служения Шри Кришне.

(9)

*харех шактех сарввам чид-ачид-акхилам сйат паринатир
виварттам но сатйам шрути-мата-вируддхам калималам
харер бхедабхедау шрути-вихита-таттвам сувималам
татах премнах сиддхир бхавати нитарам нитйа-вишайе*

Все духовные и материальные миры суть проявление могущества Шри Кришны. Философия имперсоналистов *майавади*, известная как *вивартта-вада*, теория иллюзии - ложна, ибо противоречит Ведам. Это скверна века Кали. Несомненной истиной, подтверждаемой Ведами, является принцип непостижимого одновременного единства и отличия (*ачинтйа-бхедабхеда-таттва*), который принес Господь Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Этот принцип логичен и самоочевиден, и полностью раскрывает совершенство любви (*премы*) к Высшей Истине, Шри Кришне.

(10)

*шрутих кришнакхйанам смарана-нати-пуджа-видхи-ганас
татха дасйам сакхйам паричаранам апй атмададанам
навангани шраддха-павита-хридаях садхайати ва
врадже сева-лубдхо-вимала-раса-бхавам са лабхате*

Слушание, воспевание, памятование, вознесение молитв, поклонение, служение, дружба, служение лотосным стопам Господа и полное вручение себя Ему суть девять составляющих пути преданности (*бхакти*), следуя которому душа очищается от материальной скверны и обретает непреодолимое влечение к нектарному служению Кришне во Вриндаване.

(11)

*сварупавастхане мадхура-раса-бхаводайа иха
врадже радха-кришна-сваджана-джана-бхавам хриди вахан
парананде притим джагад-атула-сампат-сукхам ахо
виласакхйе таттве парама-паричарййам са лабхате*

Когда практика преданности (*садхана-бхакти*) достигает зрелости, и душа обнаруживает свою духовную индивидуальность, в ней начинает пробуждаться божественное чувство супружеской любви (*мадхура-раса*) и стремление следовать стопам близких спутников и слуг Шри Шри Радхи и Кришны во Врадже. Постепенно ее сердце охватывает ни с чем не сравнимое духовное счастье - счастье служения Самому Богу Любви, Шри Кришне, Прекрасному Абсолюту. Это чувство, известное как *према*, есть высшее, чего может достичь душа.

(12)

*прабху ках ко дживах катхам идам ачид-вишвам ити ва
вичарййаитан артхан хари-бхаджана-крич-чхастра-чатурах
абхедамшам дхармман сакалам апарадхам парихаран
харер наманандам пибати хари-дасо хари-джанаих*

"Кто такой Кришна? И кто я, эта душа? Что представляют собой материальные и духовные миры?" Размышляя над этим, душа, ощутившая сладость служения Господу и сведущая в заключениях писаний, оставляет желание единства с Абсолютом, все виды религий и греховных наслаждений. Находясь в своем подлинном естестве служанки Хари, она вкушает нектар Святого Имени в обществе святых.

(13)

*самсвейа даша-мулам ваи хитва 'видйамайам джанах
бхава-пуштим татха туштим лабхате садху-сангатах*

Зная эти десять Истин, душа навсегда исцеляется от болезни невежества; сердце ее преисполняется радостью и ликованием в святом обществе преданных.

ШАРАНАГАТИ

Шрила Бхактивинода Тхакур

Авашья Ракшибе Кришна - Вишваса Палана

(1)

1. *эkhона будджину прабху! томара чарана ашокамбхоямрита-пурна сарва-кхана*

Теперь я знаю, что Твои божественные стопы - прибежище, в котором нет места печали и страхам; это обитель, вечно исполненная сладостного нектара.

2. *сакала чхария тува чарана-камале порячхи ами натха таба пада-тале*

Этим лотосным стопам я вручаю всего себя и все, чем я обладаю.

3. *таба пада-падма натха! рокхите амаре ар ракха-карта нахи е бхава-сомсаре*

О мой Господь, в этом мире рождений и смертей нет иной защиты, кроме Тебя.

4. *ами таба нитья-даса - джнанину е-бара амара палан-бхар эkhону томара*

Наконец я понял, что я - Твой вечный слуга, а Ты - мой вечный покровитель.

5. *баро духкха паиячхи сватантра джибане саб духкха дуре гело о пада-баране*

Раньше моя жизнь была исполнена печали. Но теперь, когда я обрел прибежище Твоих лотосных стоп, все тревоги и горести остались позади.

6. *дже-пада лагия рама тапасья корила дже-пада падия шибя шибатва лобхила*

Лакшми совершала суровые аскезы, желая обрести место у Твоих лотосных стоп. Лишь Твои лотосные стопы даровали Господу Шиве шиватву, качество благости.

7. *дже-пада лобхия брахма критартха хоила дже-пада нарада муни хридойе дхорила*

Обретя Твои стопы, Господь Брахма достиг успеха в жизни, а величайший из мудрецов Нарада Муни всегда бережно хранит их в своем сердце.

8. *сеи се абхоя пада ширете дхория парама-ананде начи пада-гуна гаия*

Твои лотосные стопы избавляют от всех страхов. Поместив их себе на голову, я в великом ликовании танцую и воспеваю им славу.

9. *сомсара-вирад хоите абашья уддхара бхактивинода, о пада корибе томара*

Твои лотосные стопы спасут Бхактивиноду от скитаний среди опасностей материального мира.

(2)

1. *туми то марибе джаре, ке таре ракхите паре, таба иччха-баша трибхувана брахма-ади деба-ган, таба даса аганан, каре таба агьяра палан*

Кто сможет спасти того, кого Ты пожелаешь убить? Все три мира послушны Твоей воле. Все полубоги во главе с Брахмой - Твои слуги, всегда готовые исполнить Твой приказ.

2. *таба иччха-мате джато, граха-гана абирато шубха-шубха фала каре дан рога-шока-мриту-бхой, таба иччха-мате хой, таба агья сада балаван*

По Твоей воле планеты оказывают свое благоприятное и неблагоприятное воздействие. Лишь по Твоей воле приходят болезни, горе, смерть и страх. Твое желание всесильно.

3. *таба бхойе байу бой, чандра сурья самудай сва-сва ниямита карджа каре туми то парамешвар, пара-брахма паратпар, таба баса бхаката-витаре*

В страхе перед Тобой дует ветер, а планеты и стихии выполняют предписанные им обязанности. Ты Верховный Господь, Высший Дух - Тот, Кто превыше всего. Твоя обитель - сердце любящего Тебя преданного.

4. *сада-шуддха сиддха-кама, "бхаката-ватсала" нама, бхаката-джанера нитья-свами туми то ракхите джаре, ке таре марите паре, сакала бидхира бидхи туми*

Ты непогрешим. Все Твои желания исполняются сами собой. Тебя зовут Бхакта Ватсала, ибо Ты очень привязан к своим слугам. Ты вечный господин Своих любящих преданных. Кому под силу убить того, кого Ты желаешь защитить? Ты - закон всех законов.

5. *томара чаране натха! корячхе пранипата, бхактивинода таба дас бипад хоите свами! абашья тахаре туми рокхите, - тахара е вишвас*

О Господь, Твой вечный слуга Бхактивинода склоняется к Твоим лотосным стопам. О Господин, он твердо верит, что Ты непременно защитишь его от всех нападений.

(3)

1. *атма-самарпанен гела абхиман нахи коробун ниджа ракха-бидахан*

Предавшись Тебе, я избавился от бремени гордыни. Меня уже не заботит собственное благополучие.

2. *тува дхана джани тухун ракхоби натх*

палья годхана гьяна кори тува сатх

О Господь, я уверен в Твоей защите, ибо я - Твоя собственность, как Твои телята или коровы, которых Ты нежно оберегаешь.

3. *чараоби мадхава! джамуна-тире
бамши баджаото дакоби дхире*

О Мадхава, я вижу, как Ты ведешь Свои стада на пастбище вдоль берегов Ямуны. Ты зовешь Своих коров, сладко-звучно играя на флейте.

4. *агха-бака марато ракха-бидхан
коробе сада тухун гокула-кан!*

Сражаясь и убивая демонов-великанов, таких как Агха и Бака, Ты вечно охраняешь покой Своих преданных, о Гокула Кана!

5. *ракха короби тухун нишчой джани
пана коробун хана джамуна-пани*

Уверенный в Твоей защите, я без тени страха выпью воды из Ямуны.

6. *калия-докха короби бинаша
содохоби нади джала, бараоби аша*

Яд змея Калии отравил ее воды, однако он не действует на нас. Ты очистишь Ямуну, и это чудо укрепит нашу веру в Тебя.

7. *пиято дабанала ракноби мо' й
"гопала", "говинда" нама таба хой*

Ты, Кого зовут Говинда и Гопал, конечно же, спасешь меня, проглотив лесной пожар.

8. *сура-пати-дурмати-наша бичари
ракхоби баршане, гири бара-дхари!*

Когда Индра, царь полубогов, обрушит на землю потоки дождя, Ты укротишь его гнев и защитишь нас, подняв огромный холм Говардхан.

9. *чатур-анана коробо джаб чори
ракха коро и муддже, гокула-хари!*

Когда четырехголовый Брахма похитит Твоих друзей-пастушков и телят, Ты обязательно защитишь меня, о Гокула Хари!

10. *бхакативинода - тува гокула-дхан
ракхоби кешава! корато джатан*

Теперь Бхактивинода принадлежит Гокуле, Твоей святой обители. О Кешава, пожалуйста, возьми его под Свою опеку.

(4)

1. *чхорато пуруша-абхиман
кинCORE хоилун аджи, кан!*

Покончено с сознанием мужского "я". О Кана, отныне я

Твоя вечная служанка.

2. *барадже-билине сакхи-сатх
себана коробун, радха-натх!*

О Господь Радхи, в рощах Враджа я буду усердно служить Тебе, следуя примеру одной из сакхи.

3. *кусуме гантхобун хар
туласи-мани-манджаре тан*

Я буду нанизывать ожерелья из лесных цветов, в которых соцветия *туласи* будут подобны драгоценным камням.

4. *джатане деобун сакхи-каре
хате лаобо сакхи адаре*

С трепетом в сердце я вручу эти гирлянды той, кто самозабвенно служит Тебе, и она бережно примет их.

5. *сакхе дибо тува духук гале
дурато херабун кутухале*

Она наденет на Вас эти гирлянды, а я с изумлением и восторгом буду наблюдать издалека.

6. *сакхи кахабо, - шуно сундари!
рахоби кундже мама кинкори*

Затем Ваша близкая служанка скажет мне: "Послушай, о красавица, останься в этой роще и помогай мне.

7. *гантхоби мала-mano харини
ната радха-кришна-бимохини*

Каждый день ты будешь делать прекрасные цветочные гирлянды, которые так нравятся Радхе и Кришне.

8. *тува ракхана-бхара хамара
мама кунджа-кутира тохара*

Я возьму тебя под свою опеку. Мой дом в этой роще отныне можешь считать своим.

9. *радха-мадхава-себана-кале
рахоби мое хамара антарале*

Когда я буду служить Радхе и Мадхаве, ты будешь стоять за мной и помогать мне.

10. *тамбула саджи карбура ани
деоби мое апана джани*

Ты будешь готовить *тамбулу*, приносить камфару и подавать мне, помня, что я принадлежу тебе".

11. *бхакативинода шуни бат
сакхи-паде кари пранипат*

Бхактивинода, услышав эти наставления, склоняется к лотосным стопам этой приближенной *сакхи*.

Шри Чайтанья-чаритамрита:

Верить, что служением Кришне будет достигнуто все

Шрила Кришнададас Кавирадж Госвами

текст 22.57-58

*сарва-гухйатамам бхуйах, шрину ме парамам вачах
ишто 'си ме дридхам ити, тато вакшйами те хитам
ман-мана бхава мад-бхакто, мад-йаджи мам намаскуру
мам еваишйаси сатйам те, пратиджане прийо 'си ме
"Бхагавад-гита" (18.64-65)*

"Услышь Мое высшее учение, самое скрытое сокровище. Ты очень дорог Мне, и лишь поэтому Я, желая тебе истинного блага, даю это наставление.

Думай обо Мне, служи Мне, поклоняйся Мне, предлагай Мне всего себя, и ты, несомненно, достигнешь Меня. Таково Мое обещание, ибо ты Мой дорогой друг".

текст 22.59

*пурва-аджна, - веда-дхарма, карма, йога, джнана
саба садхи' шеше эи аджна - балаван*

Хотя Кришна уже описал важность ведических ритуалов, кармической деятельности, предписанной Ведами, практики йоги и джнаны, Его вышеприведенные наставления превосходят по ценности все остальные.

текст 22.60

*эи аджна-бале бхактера 'шраддха' йади хайа
сарва-карма тйага карй' се кршна бхаджайа*

Имея веру в эти наставления, преданный поклоняется Господу Кришне, оставив все прочие занятия.

текст 22.61

*тават кармани курвита
на нирвидйета йавата
мат-катха-шраванадау ва
шраддха йаван на джайате*

"Шримад-Бхагаватам" (11.20.9)

"До тех пор, пока человек не осознает тщетность кармической деятельности и не разовьет вкус к преданному служению посредством *шраванам, киртанам, вишнох* ("Шримад-Бхагаватам" 7.5.23), ему необходимо следовать предписаниям Вед".

текст 22.62

*'шраддха'-шабде - вишваса кахе судрдха нишчайа
кришне бхакти каиле сарва-карма крта хайа*

Шраддха - это уверенность в том, что трансцендентным любовным служением Кришне будет достигнуто все остальное. Такая вера благоприятствует преданному служению.

текст 22.63

*йатха тарор мула-нишечанена
трипйанти мат-скандха-бхуджопашакхах
пранопахарач ча йатхендрийанам
татхаива сарварханам ачйутеджйа*

"Шримад-Бхагаватам" (4.31.14)

"Поливая водой корни дерева, мы насыщаем его ствол, ветви и листья. Помещая пищу в желудок, поддерживаем жизненную силу и удовлетворяем чувства. Точно так же, поклоняясь Кришне и преданно служа Ему, мы тем самым удовлетворяем всех полубогов".

текст 22.64

*шраддхаван джана хайа бхакти-адхикари
'уттама', мадхйама, 'каништха' - шраддха-анусари*

Вера дает доступ к преданному любовному служению Господу. В соответствии с силой веры преданных относят к высшему, среднему и начальному уровням.

текст 22.65

*шастра-йукте сунипуна, дрдха-шраддха йанра
'уттама-адхикари' сеи тарайе самсара*

К высшей категории относят тех преданных, кто владеет логикой, способен обосновать свои взгляды, в совершенстве знает все богооткровенные писания и обладает непоколебимой верой в Кришну. Ему по силам спасти весь мир.

текст 22.66

*шастре йуктау ча нипунах
сарвартха дрдха-нишчайах
праудха-шраддхо 'дхикари йах
са бхактав уттамо матах*

"Бхакти-расамрита-синдху" (1.2.17)

"Тот, кто овладел логикой и постиг священные писания, кто всегда тверд в своих убеждениях и чья вера не слепа, считается преданным высшего уровня".

текст 22.67

*шастра-йукти нахи джане дрдха, шраддхаван
'мадхйама-адхикари' сеи маха-бхагйаван*

Тот, кто не способен убедить доводами из писаний, но крепок в своей вере, является преданным среднего уровня. Он также очень удачлив.

текст 22.68

*йах шастрадишв анипунах
шраддхаван са ту мадхйамах*

Бхакти-расамрита-синдху" (1.2.18)

"Тот, кто не может доказать истинность своих духовных убеждений, ссылаясь на утверждения писаний, но обладает нерушимой верой, относится к преданным среднего уровня".

текст 22.69

*йахара комала шраддха, се 'каништха' джана
краме краме тенхо бхакта ха-ибе 'уттама'*

Тот, чья вера зыбка и податлива, именуется неофитом, но и он, следуя пути любовного служения Господу, со временем поднимется до высочайшего уровня преданности.

текст 22.70

*йо бхавет комала-шраддхах
са каништхо нигадйате*

"Бхакти-расамрита-синдху" (1.2.19)

"Тот, чья вера имеет шаткую основу, кто только начинает путь преданного служения, именуется преданным-неофитом".

Аватара - нисшествие, нисхождение Всевышнего Господа или Его представителя в каком-либо образе на тот или иной уровень бытия с определенной миссией.

Апарадха - оскорбление Господа, Его Святого Имени, Его преданного, духовного наставника, святой *дхамы*, писаний и т.п.

Артха - "выгода", "польза", "богатство", "материальное процветание", одна из четырех целей человеческой жизни.

Аханкара - то, что создает "я", тонкоматериальный элемент, заставляющий обусловленное живое существо отождествлять себя со своим грубым и тонким материальным телом.

Ачарья - духовный наставник; тот, кто учит своим примером.

Биджа - "семя", "корень", "основа", духовный слог, представляющий собой важнейшую часть *мантры*.

Брахман - безличный, лишенный качеств всепроникающий аспект Господа, сияние духовного образа Шри Кришны.

Брахманы - священнослужителя и учителя, высшее из четырех сословий в системе *варнашрама*.

Бхава - начальная ступень совершенства в преданности, сравниваемая с появлением первых лучей солнца *премы* (чистой любви к Богу) и характеризующаяся спонтанным желанием чистого преданного служения с появлением признаков божественного экстаза.

Бхагаван - высший, личностный аспект Господа, обладающий шестью величиями - красотой, силой, славой, богатством, знанием и отреченностью в их абсолютной полноте.

Бхаджан - 1) интенсивная духовная практика преданного; 2) духовное песнопение.

Бхакти - вечная, чистая, исполненная любви преданность Всевышнему Господу.

Бхактивинода Тхакур (1838-1914) - великий вайшнавский святой, мыслитель и поэт, положивший во второй половине XIX столетия начало ренессансу гaudия-вайшнавизма, продолжающемуся поныне. Отец Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура.

Бхактисиддханты Сарасвати Тхакур (1874-1937) - величайший вайшнавский *ачарья* XX столетия, широко распространивший учение Махапрабху по всей Индии и создавший основу для его распространения по всему миру. Неутомимый проповедник, основатель духовного движения Гаудия Матх. Духовный наставник Шрилы Шридхары Махараджа, Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады и многих других великих вайшнавов.

Вайкунтха - букв. "место, где нет тревог" - вечные духовные миры, где правит Всевышний Господь в Своем образе Нараяны.

Вайшнав - вишнуит, преданный Всевышнего Господа

Вишну, или Кришны.

Веды - четыре изначальных Богооткровенных Писания (Риг, Йаджур, Сама и Атхарва Веды); также, в более широком смысле, все священные писания ведической традиции.

Вираджа - "река бесстрастия", разделяющая материальный и духовный миры.

Враджа, Вриндаван - Высочайшая обитель Господа Шри Кришны. Наивысшая обитель в духовном мире, известная как Голока Вриндавана, превыше планет Вайкунтхи; она проявлена в этом мире как (Гокула) Вриндавана в округе Матхура, Уттар Прадеш, Северная Индия

Голока - "мир коров", "страна коров и пастухов" - высочайшая обитель духовного мира, где Шри Кришна пребывает в Своем изначальном образе.

Гопи - юные пастушки Вриндавана, возглавляемые Шри-матери Радхарани, самые близкие преданные Шри Кришны, служащие ему в настроении супружеской любви.

Гуру, гурудев - духовный учитель.

Даршана - 1) непосредственное лицезрение Божества или духовного учителя; 2) система мысли, философия.

Джайва-дхарма - изначальная, чистая, вечная религия души - вайшнавизм; название известной книги Шрилы Бхактивиноды Тхакура, посвященное этой же теме.

Джива, дживатма - душа, индивидуальное живое существо.

Дхарма - "религия", "долг", "закон", "благочестие", "неотъемлемое свойство". Внутренняя природа чего бы то ни было. Религия, свод религиозных законов. Также мирская религиозность.

Йога - любая систематизированная практика духовного совершенствования. Часто под этим словом понимают *аштанга-йогу*, восьмиступенчатую систему упражнений, имеющую своей целью полный разрыв с материей.

Кама - "желание", "вожделение", "чувственное наслаждение". Регулируемое ведическими принципами услаждение чувств. Имя бога любви.

Карма - материальная деятельность; праведные или неправедные поступки, совершаемые ради собственного наслаждения, а также последствия этих поступков; закон материальных причин и следствий.

Киртана - воспевание или повествование о славе Господа.

Кришна - "Всепривлекающий"; Изначальная Личность Бога, источник всех прочих образов и воплощений Божества, Абсолют в Своем наивысшем, наиболее прекрасном облике, обладающий вечной чудесной духовной привлекательностью для всех живых существ.

Лилы - "игры", чудесные духовные деяния Бога или Его чистого преданного.

Мокша - освобождение от рабства материи.

Обусловленная душа - душа, поработанная материей и вынужденная претерпевать повторяющиеся рождения и смерти.

Паравьома - вечная безграничная сфера духа за пределами материального мира, в которой пребывают все миры Вайкунтхи.

Параматма - Высшая Душа, аспект Всевышнего Господа. Пребывает в сердце каждого живого существа и в каждом атоме творения.

Према - чистая, безраздельная духовная любовь ко Всевышнему Господу. Согласно Писаниям - зрелый плод чистой преданности, наивысшее совершенство и конечная цель жизни всякого живого существа.

Радхарани - внутренняя Духовная Энергия Господа в Своем наивысшем выражении, вечная супруга Шри Кришны.

Раса - духовный вкус различных изначальных взаимоотношений души и Всевышнего Господа. Определенный тип отношений между преданным и Кришной; блаженство, которое преданный получает от своего служения Кришне. Различают пять основных, исполненных священного блаженства *рас*: умиротворенность, служение, дружба, родительская забота и божественное супружество.

Садхана - духовная практика.

Садху - святой, подвижник; странник.

Садху-санга - общение в преданности с истинными святыми, без которого невозможно вступить на путь преданности Господу.

Санньяси - отреченный монах.

Сат-чит-ананда - "бытие, сознание и блаженство", три неотъемлемых свойства Абсолютной Истины, во всей полноте присутствующие в имени, облике и деяниях Господа Кришны.

Чайтанья Махапрабху (1486-1534) - Сам Всевышний Господь Шри Кришна в Своем Образе божественного великодушия; Шри Кришна, принявший чувства и цвет тела Шримати Радхарани дабы ощутить вкус любви, которую Она к Нему испытывает. В определенные, редкие *Кали-юги* Он приходит на землю в образе преданного и одаривает людей божественной любовью (*премой*) в ее наивысочайшем проявлении, одновременно играя роль *юга-аватары* (нисшествия Господа, дающего путь духовной самореализации в соответствующую эпоху), распространяя *санкиртану*, т.е. совместное воспевание святых имен Бога - главный духовный метод для нашего времени.

"Чайтанья-чаритамрита" - произведение, описывающее жизнь и учение Шри Чайтаньи Махапрабху, составленное Шрилой Кришнадасом Кавираджем Госвами. Одно из главных священных писаний гаудия-вайшнавов.

Четыре цели человеческой жизни - четыре главные цели существования в материальном мире согласно системе *варнашрама*: благочестие (*дхарма*), процветание (*арт-*

ха), чувственное наслаждение (*кама*) и освобождение (*мокша*, или *мукти*).

Шакти - сила, энергия

Шива - одно из трех проявлений Господа, правящих материальным миром. Отвечает за разрушение всей вселенной.

Шуддха-бхакти - чистая, лишенная примеси корыстных желаний преданность.

Шраддха - вера; вера во Всевышнего Господа, в писания и преданное служение, первая ступень развития *бхакти*.

Календарь

Октябрь

Пн	6	13	20	27
Вт	7	14	21	28
Ср	1	8	15	22
Чт	2	9	16	23
Пт	3	10	17	24
Сб	4	11	18	25
Вс	5	12	19	26

Ноябрь

Пн	3	10	17	24
Вт	4	11	18	25
Ср	5	12	19	26
Чт	6	13	20	27
Пт	7	14	21	28
Сб	1	8	15	22
Вс	2	9	16	23

● - день экадаши

5 октября - явление Шри Мадхвачарьи
7 октября - уход Шрилы Рагхунатха Даса Госвами, Шрилы Рагхунатха Бхатта Госвами и Шрилы Кришна Даса Кавираджа Госвами

15 октября - уход Шрилы Нароттама Даса Тхакура

19 октября - **Божественное явление Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Дев-Госвами Махараджа**

26 октября - **Шри Говардхан-пуджа**

28 октября - **уход Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа Прабхупады**

1 ноября - уход Шриниваса Ачарьи Прабху

4 ноября - Уход Шрилы Гаура Кишора Даса Бабаджи Махараджа

6 октября - *Гаура-экадаши*. Пасанкуша Экадаши.

21 октября - *Кришна-экадаши*. Рама Экадаши.

4 ноября - *Гаура-экадаши*. Уттхана Экадаши.

20 ноября - *Кришна-экадаши*. Утпанна Экадаши.

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж

Благословенные родители Его Божественной Милости Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Дев-Госвами Махараджа принадлежали к уважаемому брахманскому роду Шри Шри Упендра Чандра Дева Шарма Бхаттачарья Видьяратна и Шримати Гаури Бала Деви. Своему прославленному сыну они дали имя Шри Рамендра Чандра Дева Шарма Бхаттачарья. Его благословенное явление произошло в Шрипате Хапани, округ Бурдван, Западная Бенгалия. Еще при жизни Гуру Махараджа в этом мире наш Ачарья-севаите-президент Шри Чайтанья Сарасват Матха, Его Божественная Милость Шрила Бхакти Сундар Говинда Махарадж построил в этом священном месте прекрасный храм и ашрам, носящий имя Шри Чайтанья Сарасват Ашрам.

Так как представители достославной линии предков (*сан-пуруш*) Шрилы Гуру Махараджа занимались преимущественно совершением религиозных жертвоприношений и поклонения (*паурохитией*), а также обучением им, они носили титул Бхаттачарья. Среди них были духовные учи-

теля, имевшие тысячи учеников. Кроме того, в этой династии было принято владение землей и занятие земледелием. Однако на первом месте всегда была санскритская ученость. Прославленный род Шрилы Гуру Махараджа происходит от мудреца по имени Раджариши Ватсья и известен как Раджариши Ватра-готра. Род матери Шрилы Гуру Махараджа тоже относится к *бхаттачарья-брахманам*.

Перед явлением Его Божественной Милости жена старшего брата его отца, Шримати Кумуд Камини, отправилась в паломничество к святому месту с целью получения *даршана* здешнего Божества.

Ночью, во сне, это Божество явилось ей и преподнесло прекрасного ребенка. От младенца исходило сияние, и на голове его не было волос. Она вспомнила, что у ее невестки, Шримати Гаури Деви, нет детей и поэтому передала ребенка ей на руки. Через некоторое время на свет появился Шрила Гуру Махарадж и - о чудо! - Шримати

Кумуд Камини обнаружила, что новорожденный и есть тот прекрасный младенец из ее сна.

Незаурядные умственные способности Шрилы Гуру Махараджа проявились уже в начальной школе. Он всегда был лучшим учеником и дважды проходил за год программу двух лет обучения. Уже в те годы в нем проявилась врожденная склонность к санскриту. По окончании начальных классов он продолжал свое образование в средней школе в Оркасе, которая находилась примерно в двух милях от Хапани.

В юношеские годы Шрилы Гуру Махараджа его мать часто готовила для всей семьи множество вкусных овощных блюд. Но сын ее ел только рис, тушеный с горькими листьями нима, и, глядя на него, глаза ее наполнялись слезами. Более того, он ел лишь то, что подавалось ему однажды. Шрила Гуру Махарадж ничего не принимал во второй раз - в своем сердце он подносил все Господу.

Еще ребенком, Гуру Махарадж ежедневно совершал омовение в священной Ганге. Встав до восхода солнца, он проделывал путь в три мили к месту омовения. Для подношения Ганге и Господу Шиве он срывал цветки лотоса, которые росли в озерах на его пути. Однажды, когда Шрила Гуру Махарадж шел в Джамапур, перед его взором неожиданно предстал Вишва-рупа, Вселенский Образ.

В годы учебы в бахрампурском колледже, округ Муширабад, ему встретился один астролог. Это произошло на бахрампурском вокзале. Астролог попросил его показать руку и, осмотрев ее, отметил, что, во-первых, юноша станет совершенной, достигшей просветления личностью, во-вторых, прославится на весь мир как проповедник *хари-катхи* и, в-третьих, покинет этот мир в возрасте девяносто трех лет. Все эти предсказания сбылись. Того астролога звали Йоги Бир Шри Барада Мазумдар, и был он директором лалголской средней школы, расположенной примерно в двух часах езды от Бахрампура.

В колледже учебники не интересовали Шрилу Гуру Махараджа, обыкновенно он читал только "Шри Чайтанья-чаритамриту" и "Шри Чайтанья-Бхагавату". Тем не менее он успешно сдал выпускные экзамены, тогда как наиболее прилежные ученики провалились. Получив степень бакалавра искусств, Шрила Гуру Махарадж стал изучать право. Но еще до окончания своего юридического образования, в 1921 году, он присоединился к движению гражданского неповиновения Махатмы Ганди, в котором оставался около двух лет. Однако с самого детства, несмотря на рождение в знаменитой *смарта-брахманской* семье, его природные религиозные склонности были направлены к *санкиртане* (совместному воспеванию Святого Имени) Шри Чайтаньи Махапрабху. Еще учась в колледже, Шрила Шридхар Махарадж глубоко проникся Божественными

деяниями и заповедями Шри Чайтаньядева. Поэтому неудивительно, что он пришел в Гаудия Матх, к Шриле Прабхупаде, а затем, в 1926 году, полностью посвятил себя служению Миссии. Когда Шрила Шридхар Махарадж оставил свой дом и присоединился к Миссии, его Гурудев, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада, преисполнился великой радости и процитировал в честь этого знаменитую шлоку из "Шри Гиты":

*йад йад ачарати шрештхас тат тад эвтаро джанас
са йат праманам куруте локас тад ануварттате*

"Люди следуют примеру великого человека. Какое заключение ни принял бы мудрец как истинное, остальные соглашаются с ним". Этими словами он выразил свое сердечное ликование по поводу того, что такой просвещенный человек, как Шрила Шридхар Махарадж присоединился к Миссии Шримана Махапрабху.

Еще до принятия *санньясы* Шрила Гуру Махарадж обладал качествами в высшей степени достойного и непоколебимого проповедника Матха, и Шрила Прабхупада был очень доволен им. В 1930 году, в первом Гаудия Матхе на Улта Данга роуд, Шрила Прабхупад Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами посвятил его в *санньясу* (монашество) и, видя глубокие знания священных писаний, а также природную духовную прозорливость своего ученика, даровал ему титул "Шримад Бхакти Ракшак Шридхар", что означает "Славный Хранитель Преданности".

Шрила Шридхар Махарадж много путешествовал по всей Индии, проповедуя на бенгали, хинди, санскрите и английском. Его английский отличался необыкновенным красноречием. Он широко проповедовал послание Господа Шри Чайтаньядева, читал лекции в колледжах и университетах, а также проводил публичные семинары и фестивали *санкиртаны*.

Однажды в Гариди (штат Бихар) Шрила Гуру Махарадж читал лекцию в местной юридической библиотеке. После окончания программы один джентльмен с горечью признал: "Мы мним себя цивилизованными людьми, потому что общаемся с англичанами, а своих предков считаем дикарями. Но ваше выступление, Махарадж, заставило нас понять, каким величием мы обладали раньше и как низко пали теперь!"

В другой раз, тоже в Гариди, председательствующий на конференции ученый и эрудит, мистер Басақ, выслушав речь Шрилы Гуру Махараджа, сказал: "До сих пор мы считали *вайшнава-дхарму* ветвью индуизма. Но сегодня, под натиском ваших аргументов и свидетельств из писаний, мы пришли к выводу, что *вайшнава-дхарма* и есть Изначальная Религия - *джайва-дхарма*, или религия всех душ, а все прочие теистические концепции являются всего

лишь неправильно понятой частью первоисточника".

Это высказывание подтверждают собственные слова Его Божественной Милости: "Ученым необходимо принять во внимание и глубоко исследовать то положение, что *вайшнава-дхарма*, которую принес Махапрабху, - это подлинная *ваидика-дхарма*. Знание, которое принесли Шрила Рамануджачарья и Шрила Мадхвачарья является составной частью учения Махапрабху. Но идеи Господа Шанкары, Господа Будды, а также заповеди Миссии Рамакришны - просто мешанина. Кто сможет должным образом понять это, получит наивысшую милость. Три основополагающие ступени всей теологии суть *самбандха-гьяна*, *абхидея* и *прайоджана*".

Как-то в Бомбее Шрила Гуру Махарадж выступал в Теософском обществе с лекцией на тему: "Сверхпревосходство учения Шри Чайтаны". В своей вступительной речи председательствующий высказал известную доктрину о тождественности всех религий. Взяв слово, Шрила Гуру Махарадж сказал: "Я заранее наметил тему своего выступления, но, к сожалению, в самом его начале вынужден заявить о полном несогласии с председательствующим. И поэтому, чтобы ввести слушателей в предмет моего доклада, я должен принять сравнительное исследование в области теологии".

Далее Шрила Гуру Махарадж продолжал: "Я пришел сюда, чтобы говорить не только о превосходстве, но и сверхпревосходстве учения Шри Чайтаны. Следовательно, я должен раскрыть тему своего выступления обзором более низких ступеней. Прежде всего, мне необходимо выявить различие наших взглядов".

Развивая свою мысль дальше, Шрила Шридхар Махарадж сказал: "Давайте рассмотрим такие основополагающие понятия, как *самбандха*, *абхидея* и *прайоджана*. *Самбандха* (знание) означает, что на первых порах необходимо отбросить все религиозные концепции, за исключением *вайшнава-дхармы*, которую дал Шри Чайтанья Махапрабху, т.е. Кришна-концепции; все прочие имеют дело только с представлением о Брахмане, Параматме и тому подобном. *Абхидея* означает средство - им, как утверждает Шриман Махапрабху, является *гьяна-шунья-бхакти* (преданность, не замутненная доводами рассудка) и *шуддха-бхакти*

(чистая преданность), прямое следствие *садху-санги* (общения с чистым преданным). А *прайоджана*, или конечная цель, - не *мукти* (освобождение), а *према* (любовь к Богу). Нас не интересуют *дхарма*, *артха*, *кама*, *мокша* (религиозность, экономическое процветание, наслаждение и освобождение). Только *према-сева*, любовное служение Кришне, является нашей высшей целью".

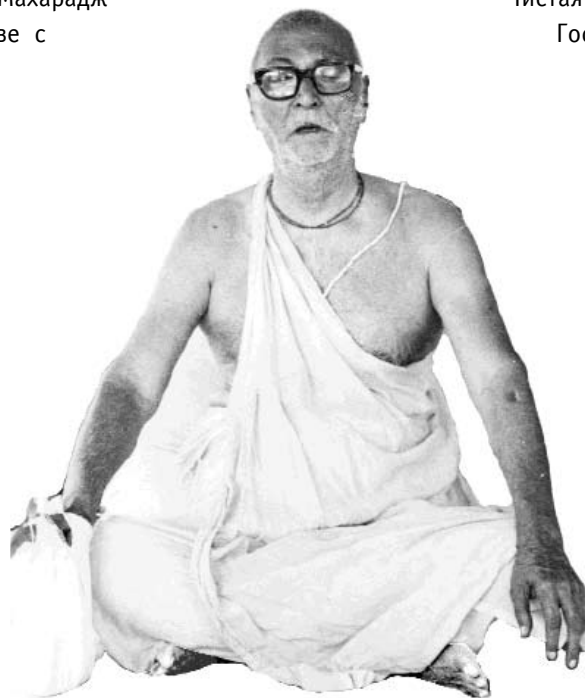
Видя глубокую духовную проницательность Шрилы Шридхара Махараджа, Гурудев отозвался о нем как о "достойной личности для продолжения моей духовной преемственности". Он наградил его титулом Шастра-нипуна, что значит "Гений в знании и толковании писаний".

В другой раз Гурудев назвал его Ниведитатма или "Чистая душа, предавшаяся Всевышнему Господу".

Перед самым уходом из этого мира, Шрила Сарасвати Тхакур пожелал услышать из уст Шрилы Шридхара Махараджа свой самый любимый *бхаджан* - "*Шри Рупа-манджари-пада*", выражающий самое сокровенное желание души служить Господу. Таким образом, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад ясно показал, что Шрила Шридхар Махарадж - его главный преемник и представитель Шрилы Рупы Госвами Прабхупады, первого апостола Шри Чайтаньядева.

В 1941 году Шрила Шридхар Махарадж открывает свой духовный институт, Шри Чайтанья Сарасват Матх. Вначале это был только крытый тростником барак на берегу священной реки Ганги. Тогда же Шрила Шридхар Махарадж сложил прекрасное стихотворение на санскрите, ставшее чудесным предсказанием грядущей всемирной славы Шри Чайтанья Сарасват Матха.

После ухода своего Гурудева Шрила Шридхар Махарадж стал единодушно почитаем как самый возвышенный представитель Гаудия-преемственности. Но к себе он всегда относился как к самому недостойному. Он посвятил в святой уклад *санньясы* многих своих возвышенных и выдающихся духовных братьев, среди которых были Шрила Бхакти Саранга Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Праджнана Кешава Махарадж, Шрила Бхакти Алока Парамахамса Махарадж, Шрила Бхакти Камала Мадхусудана Махарадж, Шрила Нарасимха Махарадж, Шрила Бхагавана Махарадж, Шрила Ачарья Махарадж и других.

Во время *парикрамы* во Вриндаване, старейший проповедник и ученик Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады, Шрила Бхакти Саранга Госвами Махарадж, по случаю Дня явления Шрилы Шридхара Махараджа лично совершил поклонение ему ста восемью лампадами, благовониями и т.д. Эта торжественная церемония проходила в присутствии множества учеников Шрилы Госвами Махараджа и других духовных братьев.

Его Божественная Милость Шри Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами Махарадж Прабхупада, чей духовный подвиг - беспримерное и великое проявление энергии Господа, на протяжении всей жизни со времени инициации поддерживал тесные отношения со Шрилой Шридхаром Махараджем, своим духовным братом, самые тесные отношения.

Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада говорил своим ученикам: "Я считаю Шрилу Шридхара Махараджа своим *шикша-гуру* (наставляющим гуру), что же говорить о благе, которое можете получить от общения с ним вы". Перед своим уходом он завещал ученикам и последователям принять духовное наставничество Шрилы Шридхара Махараджа. Кроме того, он отдал распоряжение о завершении строительства зала собраний в Шри Чайтанья Сарасват Матхе.

Все эти факты - неопровержимое свидетельство его любви и почтения к Шриле Шридхару Махараджу. Возвращаясь в Индию из своих проповеднических поездок на запад, Шрила Свами Махарадж неизменно навещал Шрилу Шридхара Махараджа и оставался у него погостить. Встречаясь с ним, Свами Махарадж всегда смиренно касался его стоп и просил благословения.

Их связывала очень тесная духовная близость. Высочайшее признание личности Шрилы Свами Махарадж впервые было явлено Шрилой Шридхаром Махараджем. Вот его собственные слова: "Я считаю его *шактивеша-аватарой* (личностью, которую Господь наделил особыми полномочиями). Кришна низошел, чтобы помочь ему... Его поддерживает сама Божественная энергия - обычному человеку не под силу то, что он совершил. Это - явление незаурядное и беспрецедентное; он принес самую возвышенную концепцию и раздавал ее щедро и широко. Сила Господа воплотилась в нем в своем блеске и величии. Он - *шактивеша-аватара* - и не признать этот факт невозможно".

Когда Шрила Свами Махарадж начал свою проповедь на Западе, ему было уже семьдесят лет. В таком возрасте ему пришлось пройти через тяжелые испытания. В начале этого пути, а проповедовал он в общей сложности двенадцать лет, Шрила Свами Махарадж послал письмо Шриле Говинде Махараджу, самому близкому слуге Шрилы Шридхара Махараджа. Написанное на бенгали, оно содержало следующие слова: "В разлуке со Шрилой Прабхупадой (Шрилой Бхакти Сиддхантой Сарасвати Госвами Прабхупадой) я полностью полагаюсь на указания Шрилы Шридхара Махараджа. Ныне я в Америке. Я могу умереть в любое время, но хочу оставить тело во Вриндаване. С другой стороны, у

меня есть возможность остаться здесь и умереть, проповедуя. Так что спроси, пожалуйста, Шрилу Шридхара Махараджа, как мне поступить? Следует ли мне вернуться в Индию, или же оставаться на Западе?"

Ответ пришел такой: "Свами Махарадж всегда находится во Вриндаване. А Запад - его *прабху-датта-деша* (поле деятельности, данное гуру). В каком бы месте он ни покинул мир, оно будет Вриндаваном. Поэтому он может остаться и продолжать свой славный труд".

Позднее, когда Шриле Гуру Махараджу было уже за восемьдесят, тысячи людей со всего мира стали совершать паломничество в Шри Чайтанья Сарасват Матх в Навадвипе. Он принял в ученики несколько тысяч человек со всех концов земли. Дальнейшую заботу о них Шрила Шридхар Махарадж завещал своему сподвижнику-слуге и лично избранному преемнику, Ачарьядеву Шри Шриле Бхакти Сундару Говинде Дев-Госвами Махараджу, который с 1992 года проповедует по всей планете Религию смирения, самоотверженности и терпимости. Так осуществляется сердечное желание нашего возлюбленного наставника Шрилы Гуру Махараджа.

В заключении его жизнеописания хочется привести еще два случая.

После ухода Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Прабхупады происходили ожесточенные конфликты. Они всегда разрешались и сглаживались Шрилой Гуру Махараджем. Его любили все. Как-то раз к нему пришел один очень образованный преданный, который считался его идейным противником. Человек этот довольно часто наносил визиты Шриле Гуру Махараджу. "Вы как будто принадлежите к противоположному лагерю. Почему же вы так часто приходите сюда, чтобы повидаться со мной?", - спросил его Шрила Шридхар Махарадж. Гость отвечал: "Из-за вашего исключительного интеллекта, крепкого здравого смысла и беспристрастной природы".

Шрила Кришнадад Бабанджи Махарадж часто посещал селение, где родился Гуру Махарадж, Шри Хапанию. Каждый раз он расспрашивал жителей деревни: "Здесь ли учился Шрила Шридхар Махарадж? В этом ли пруду совершал он омовения?" И т.д. Однажды Шрила Гуру Махарадж задал ему вопрос: "Ты мой духовный брат, почему же ты так часто посещаешь место моего рождения?" Шрила Бабанджи Махарадж ответил: "Я поступаю так, потому что считаю твои произведения равными писаниям Шрилы Рупы Госвами. И я хожу туда для того, чтобы моя голова приняла пыль земли, на которой ты являл свои Игры".

Шрила Гаура Кишора Даса Бабаджи Махарадж

Шрила Гаура Кишора дас Бабаджи Махарадж - духовный учитель Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, его же учениками, в свою очередь, были Шрила Шридхар Махарадж и А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада.

Он явился в этот мир в 30-х годах XIX века в деревне Вагьяна, округ Фаридапур, что в Восточной Бенгалии (современный Бангладеш). В ранней юности, по просьбе отца и матери, он женился и более двадцати лет вел жизнь домохозяйина.

Семейным человеком Шрила Гаура Кишора торговал зерном, но уже в те годы он обнаруживал свои духовные качества. После смерти жены он оставил дела и отправился во Вриндаван. В этом святом месте Шрила Гаура Кишор дас Бабаджи много лет воспевал святые имена Господа Кришны, являя пример величайшей отрешенности. Его духовным учителем был Шрила Бхагават дас Бабаджи, *шикша-гуру* Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Несмотря на то что Шрила Гаура Кишора не имел мирского образования, он был признан великими преданными Вриндавана освобожденной душой, *парамахамсой*.

Шрила Гаура Кишора жил в суровом отречении, часто ночуя под открытым небом в рощах Ваджа-мандалы и Вриндавана. Продукты он просил у домохозяев, живших в Святой Дхаме. Иногда он предлагал их Господу, просто держа в руках, бывало и так, что он находил использованные глиняные горшки, собирал вдоль дороги хворост, разжигал костер и готовил на нем. Носил он старую одежду, которую находил в местах кремации. Так, используя никому не нужные вещи, он сохранял полную независимость.

Он проявлял совершенное безразличие к тем, кто оказывал ему почтение, не выражая за это никакой признательности, и никогда не выказывая неприязни к тем, кто не относился к нему с должным уважением. Для того чтобы

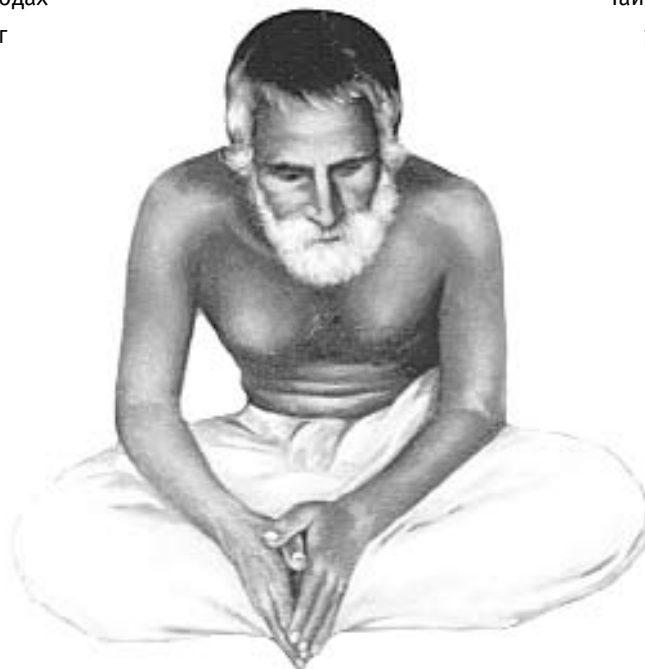
люди не беспокоили его понапрасну, он останавливался у отхожих мест и повторял там *махамантру*.

В 1898 году, когда Шрила Бхактивинода Тхакур поселился в только что построенном *ашраме* в Навадвипа-дхаме, после открытия им и Шрилой Джаганнатхой дасом Бабаджи места явления Господа Чайтаны, туда пришел и Шрила Гаура Кишора. Он хотел увидеть Йога Питх, место явления Господа и послушать беседы Шрилы Бхактивиноды, который был известен как великий преданный.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, сын Бхактивиноды Тхакура, которому исполнилось в то время 24 года, соблюдал все правила отреченного вайшнава-брахмачари, следовал писаниям и уже тогда приобрел известность ученого-проповедника. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати с первой же встречи очень привязался к лотосным стопам Шрилы Гаура Кишоры.

По настоянию Шрилы Бхактивиноды Тхакура молодой человек обратился к Шриле Гаура Кишоре дасу Бабаджи с просьбой о посвящении. Однако, зная, что Шрила Бхактисиддханта - известный ученый, Шрила Гаура Кишора, считая себя недостойным, отказался принять его в ученики. Несколько раз Шрила Бхактисиддханта обращался с этой просьбой к Шриле Гаура Кишоре, но ответ Бабаджи был неизменно отрицательным. Отчаянье Бхактисиддханты Сарасвати было так велико, что он всерьез был готов расстаться с жизнью. Такая решимость тронула сердце Шрилы Гаура Кишоры и он дал ему посвящение, велел оставить все другие дела и проповедовать Абсолютную Истину. Прославляя своего Гурудева, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур позже сказал: "Все духовное знание содержится в пылинке на его лотосных стопах".

Иногда Шрила Гаура Кишор останавливался в хижине, которую специально для него построил во дворе своего дома Шрила Бхактивинода Тхакур. Иногда же на несколь-

ко дней он уходил в Прадьюмна-кунджу. Часто Шрила Гаура Кишора вел себя как слепой. Шрила Бхактивинода Тхакур составил для него особую диету, но *бабаджи* проявил к ней полное безразличие. В 1908 году Шрила Гаура Кишора перестал путешествовать и поселился в Навадвипе в маленьком *кутире*. Временами казалось, что он совершенно ослеп, и Шрила Бхактивинода Тхакур решил отправить его к врачу в Калькутту в сопровождении Бхактисиддханты Сарасвати. Однако Шрила Гаура Кишора запротестовал: "Я никогда не поеду в Калькутту, эту обитель невежества, и никогда не приму от вас этого служения. Лучше я утоплюсь в реке Сарасвати". Он ушел, и в течение сорока пяти дней его никто не видел. Затем он так же внезапно появился и сказал: "Если я утоплюсь, то не смогу достичь Шри Кришны. Но я все равно не позволю, чтобы кто-либо служил мне".

Гаура Кишора дас Бабаджи часто приходил в Йога Питх из Кулии. В то время он много беседовал со Шрилой Сарасвати Тхакуром, а Сарасвати Тхакур служил своему гуру. Однажды Бабаджи Махараджа пришел в Йога Питху ранним утром один. Увидев его, Шрила Сарасвати Тхакур понял, что тот каким-то образом перебрался глубокой ночью через Гангу и прошел несколько километров в крошечной тьме. Изумленный, он спросил: "Как ты нашел дорогу ночью?" "Какой-то человек провел меня", - ответил Бабаджи Махарадж. Шрила Сарасвати возразил: "Кто ночью станет вести тебя за руку несколько миль, а придя сюда, внезапно исчезнет? Как ты смог добраться? Должно быть, сам Шри Кришна привел тебя сюда". Услышав это предположение, Шрила Бабаджи заулыбался. Дело в том, что в то время между Кулией и Маяпуром не было ни пешеходной дороги, ни лодочной переправы. Шрила Бхактисиддханты Сарасвати вновь спросил: "Кто же перевез тебя через реку?" Шрила Гаура Кишора, продолжая улыбаться, ответил: "Некто помог мне перебраться через нее". Его ученик тогда понял, что этим таинственным человеком был не кто иной, как Сам Враджанандана, Шри Кришна.

Шрила Гаура Кишора Дас Бабаджи Махарадж умело разоблачал притворщиков, имитирующих возвышенные чувства. Однажды, сидя возле своего *кутира* в Навадвипе Дхаме, он вместе с другими преданными громко воспевал Харе Кришна Махамантру. Неожиданно появился какой-то человек, проявлявший различные признаки экстаза. Шрила Гаура Кишора сразу попросил его удалиться. Преданные-неофиты, присутствовавшие при этом, не могли понять смысла его поступка. На их недоуменный вопрос Шрила Гаура Кишора ответил: "Тот, кто обрел истинную любовь к Богу, никогда не выставляет ее напоказ, а старается скрыть от людей. Как целомудренная женщина испытывает стыд и смятение, случайно обнажив при людях какую-то

часть своего тела, так истинно преданный Всевышнему стыдится внешних проявлений своего экстаза".

16 ноября 1915 года (*утпанна-экадаши*) Шрила Гаура Кишора дас Бабаджи присоединился к вечным играм Господа. Настоятели храмов и *ашрамов* Навадвипы начали спорить между собой, кому достанется тело великого святого, чтобы, построив *самадхи*, получать щедрое пожертвования от паломников. Однако Шрила Сарасвати Тхакур воспротивился их незаконным притязаниям. Страсти накалялись и, чтобы не допустить беспорядков, туда прибыл даже местный инспектор полиции. Шриле Бхактисиддханте Сарасвати, который тогда еще не был *санньяси*, *бабаджи* заявили, что он не имеет права строить *самадхи* для человека, отрекшегося от мирской жизни. Услышав это, Шрила Сарасвати Тхакур громовым голосом сказал: "Я - единственный ученик Парамахамсы Бабаджи Махараджа. Хоть я не принял *санньясу*, я храню обет безбрачия как *брахмачари*, и по милости Бабаджи Махараджа у меня нет тайных греховных пристрастий. Если кто-либо из присутствующих ведет истинно отреченный образ жизни, пусть он построит *самадхи* Бабаджи Махараджу. Я не возражаю. Пусть тот, кто в течение прошедшего года или последних шести, трех или одного месяца, либо, по крайней мере, последних трех дней не имел незаконной связи с женщиной, коснется этого благословенного тела. Если его коснется кто-то другой, тот человек погибнет". Тогда инспектор полиции спросил его: "Кто поручится за то, что они скажут правду?" Шрила Сарасвати Тхакур ответил: "Я поверю им на слово". После этого знаменитые *бабаджи* один за другим в полном молчании удалились.

Кто-то из друзей и учеников Шрилы Бхактисиддханты вспомнил, что Бабаджи Махараджа однажды пожелал, чтобы его тело протащили по улицам Навадвипы, искупав таким образом в пыли Святой Дхамы. На это Шрила Бхактисиддханты ответил: "Несмотря на то, что мы глупы, неопытны и постоянно наносим оскорбления, следует понять истинный смысл этих полных смирения слов. Мой Гурудев сказал их, чтобы сокрушить гордыню материалистов. Даже Сам Кришначандра счел бы за счастье нести моего Гурудева на Своей голове или плечах. Когда Харидас Тхакур покинул этот мир, Шри Гаурасундара танцевал с его телом на руках. Поэтому, следуя примеру Шримана Махарабху, мы должны нести благословенное тело Бабаджи Махараджа на своих головах".

На следующий день Шрила Сарасвати Тхакур похоронил тело своего гуру в песчаной косе на берегу Ганги. Шестнадцать лет спустя, по воле Гаура Кишоры дас Бабаджи Махараджа место его захоронения было размыто и затоплено рекой. Шрила Сарасвати Тхакур со своими учениками поднял нетронутую водой *самадхи* и установил его на берегу Радха-кунды, где впоследствии был построен прекрасный храм.

Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами

Кришнадас Кавирадж Госвами - автор великого произведения "Чайтанья-чаритамрита" - о себе самом не оставил почти никаких сведений. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур пишет в своем предисловии к "Чайтанья-чаритамрите": "Нам ничего не известно о родителях Кришнадаса, даже их имен. Некоторые события его жизни упоминаются в пятой главе "Ади-лилы", как, например, то, что родился он в деревне Джаматпура, расположенной в четырех милях к западу от Катвы, округ Бурдван. И по сей день в доме, где он жил, поклоняются его Божествам Гаура-Нитай, но, судя по всему, в нем не осталось никого, чьи предки были родственниками великого святого".

Путем сопоставления сведений, содержащихся в различных источниках, Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур пришел к выводу, что Кришнадас родился примерно в 1520 г. и умер в 1616 или 1617 г. от РХ.

Предполагают, что Кришнадас родился в одной из каст высшего сословия, к которому принадлежали *брахманы* и врачи. Но к какой бы касте ни принадлежал вайшнав, он выше любых мирских условностей.

По прибытии во Вриндаван Кришнадас полностью погрузился в *хари-катху* и потерял всякий интерес к семейной жизни. Такое поведение свойственно тем, кто принадлежит к третьему и четвертому укладу жизни (*ванапрастха* и *санньяси*) и целиком посвятил себя преданному служению. "Чайтанья-чаритамрита" - произведение, написанное человеком, достигшим уровня *парамахамсы*, того, кто стоит выше всех четырех укладов *варнашрамы*. В своей духовной семье он известен как Кавирадж Госвами. Его духовный образ во Врджа-лиле - Ратнарекха Манджари или, согласно другим источникам, Кастури Манджари.

На страницах "Чайтанья-чаритамриты" Кришнадас упоминает о своем брате, не называя его имени. Харидас Тхакур в "Гаудия-вайшнава-абхидхане" сообщает, что звали его Шьяма Дас Кавирадж.

Кришнадас видит во сне Нитьяланду Прабху

Прославляя в "Чайтанья-чаритамрите" Нитьяланду Прабху, Кришнадас описывает одно событие, повлиявшее на его дальнейшую жизнь. Однажды он устроил у себя в доме

24-часовой киртан, на который, среди прочих гостей, был приглашен любимый спутник Господа Нитьяланды, Минакетан Рама Дас, живший в Джаматпуре.

Минакетан был великим вайшnavом, постоянно воспевающим имя Нитьяланды Прабху и глубоко Ему преданным. Иногда, забывшись в экстазе, он мог стукнуть человека или даже ударить его своей флейтой. Духовные переживания,

происходившие с ним во время *киртана*, так поразили присутствующих, что многие из

них стали предлагать ему поклоны и оказывать знаки неподдельного уважения. Лишь Гунарнава

Мишра, который принимал участие в празднестве в

качестве *пуджари*,

открыто не разделял всеобщего восхищения и благоговения.

Такое поведение явно указывало на то, что у Гунарнавы Мишры

не было веры в Нитьяланду Прабху. Рама Даса это вывело из себя, и он стал громко

осуждать Мишру: "Вы только посмотрите! Это же второй Ромахаршан Сута,

который не соизволил оказать почтение Балараму!" (Чайтанья-чаритамрита, 1.5.170)

Гунарнава Мишра был доволен, услышав в свой адрес порицания Рама Даса и,

ничуть не смутившись, продолжал свое служение Божеству. Под конец праздника, когда Гунарнава Мишра ушел, брат Кришнадаса Кавираджа, Шьяма Дас, решил ответить на обвинения Рама Даса. Шьяма Дас верил и глубоко почитал Чайтанью Махапрабху, но не признавал Нитьяланду Прабху. Его возражения так глубоко ранили Рама Даса, что в порыве негодования он сломал свою флейту и убежал из дома Кришнадаса. В результате этого происшествия, повлекшего за собой проклятие Шьяма Даса, тот должен был потерять всю свою преданность. Кришнадас Кавирадж принял в этом споре сторону спутника Нитьяланды Прабху и стал выговаривать брату: "Оба Они, Чайтанья Махапрабху и Нитьянанда Прабху равны во всех отношениях. Если ты не принимаешь божественного положения Господа Нитьяланды, твоя духовная жизнь закончится крахом. Иметь веру в Одного и быть непочтительным с Другим так же неразумно, как покупать только ту половину курицы, что несет яйца. Лучше уж быть атеистом и отрицать божественность Обоих, чем таким святошей, как ты, который превозносит Одного и принижает Другого". (Чайтанья-чаритамрита, 1.5.175-7)

Господа очень трогает отношение преданных; Он придает огромное значение даже незначительному проявлению любви и привязанности, наделяя их в ответ всем, что они пожелают. Кришнадас пишет, что, став на сторону спутника и слуги Нитьянанды Прабху и отчитав своего брата, он обрел благословения Самого Нитьянанды. Нитай пришел ему во сне и велел отправляться во Вриндаван.

"О Кришна Дас! Оставь все сомнения и страхи. Иди во Вриндаван, ибо там ты достигнешь всего". Сказав это, Он указал рукой в сторону Вриндавана и исчез в окружении Своих спутников". (Чайтанья-чаритамрита, 1.5.195-6).

В глубочайшем смирении Кришна Дас Кавирадж Госвами прославляет Нитьянанду Прабху: "Я более грешен, чем Джагай и Мадхай и ничтожнее червя, живущего в испражнениях. Тот, кто слышит мое имя, мгновенно теряет накопления благочестивой *кармы*, а кто произносит его, уже совершает грех. Есть ли в этом свете кто-нибудь милостивее Нитьянанды к такому отвратительному существу, как я? Нитьянанда - воплощение милости, Он настолько опьянен божественной любовью, что не может отличить грешного человека от праведного. Он проливает Свою милость на любого, кто склоняется к Его стопам. Только поэтому такой закоренелый грешник, как я, смог обрести его благословения". (Чайтанья-чаритамрита, 1.5.205-9)

Кришна Дас описывает последние деяния Господа

Без милости Вишну и вайшнавов невозможно описать их славы. Именно поэтому каждую главу "Чайтанья-чаритамриты" Кришна Дас Кавирадж Госвами начинает призывом к Махапрабху и Его спутникам, таким как Нитьянанда Прабху и Адвайта Ачарья, завершая мольбой о служении стопам Рупы и Рагхунатхи Госвами. Так он показывает, как важно избегать любого проявления неуважения к вайшnavу.

"Деяния Шри Чайтаньи Махапрабху воистину чудесны и притягательны. В изложении Вриндавана Даса Тхакура они становятся подобны потоку нектара. Попытаться поведать о них вновь - значит прослыть самонадеянным невеждой, ибо мои силы ничтожны в сравнении с тем даром, которым наделил его Господь. Мои попытки сведутся к невыразительному пересказу тех событий, которые уже полно и красочно описал Вриндаван Дас в "Чайтанья-мангале". В своей книге я постараюсь осветить только те события и факты, о которых он лишь кратко упоминает. Поэтому я предлагаю свои почтительные поклоны лотосным стопам Вриндавана Даса Тхакура, моля о том, чтобы своим поступком не нанести им оскорбления". (Чайтанья-чаритамрита, 2.4.5-9).

"Подобно тому, как Вьясадева описал деяния Господа Кришны, Тхакур Вриндаван Дас описал деяния Господа Чайтаньи. Миллионы раз я склоняюсь в поклоне к лотосным стопам Вриндавана Даса Тхакура, своим произведением освободившим всю вселенную". (Чайтанья-чаритамрита, 1.8.35,40).

"Вриндаван Дас - признанный биограф Шри Чайтаньи Махапрабху, равный Шриле Вьясадеву. То, как он описывает деяния Господа, делает их еще более восхитительными. Поскольку он не желал, чтобы его творение было слишком объемным, он не включил в него некоторые события. Я

постараюсь в меру своих сил заполнить эти пробелы". (Чайтанья-чаритамрита, 1.13.48-9).

Прежде чем приступить к изложению *лил* Махапрабху, Вриндаван Дас Тхакур составил подробный план будущего произведения. Но описание деяний Нитьянанды так захватило его, что часть задуманного так и осталась незавершенной. Преданные Махапрабху, обеспокоенные тем, что эта часть *лил* Господа может быть со временем забыта, обратились к Кришнадасу Кавираджу с просьбой представить полное изложение событий. Кришна Дас пришел к Божеству Мадана Мохана и стал просить позволения выполнить просьбу *бхакт*. На глазах у всех находящихся в Храме членов Гаудия общины во Вриндаване, гирлянда Божества упала с Его шеи. Пуджари Мадана Мохана взял гирлянду и надел ее на грудь Кришна Даса. Приняв ее как символ согласия и благословения Божества, Кришна Дас приступил к жизнеописанию Господа. Так, в великом смирении он писал: "'Чайтанья-чаритамриту" диктует мне Мадана Мохан. Мое перо послушно Его воле, словно марионетка, чьими движениями управляет рука кукловода". (Чайтанья-чаритамрита, 1.8.78-9).

Во время работы над "Чайтанья-чаритамритой" Кришна Дас использовал заметки Сварупы Дамодара, которые хранил в памяти Рагхунатх Дас Госвами. Вот, что говорит об этом Шрила Бхактивинода Тхакур: "Шри Сварупа Дамодар Госвами написал на санскрите стихи о последних деяниях Махапрабху. Он велел Рагхунатху запомнить их и проповедовать по всему миру. Больше эти стихи нигде не приводятся. "Чайтанья-чаритамрита" - это суть записей, оставленных Сварупой Дамодаром".

"Хотя я - ничего не значащее существо, с благословения Шри Чайтаньи Махапрабху, я постарался кратко изложить на бумаге все, что написал об играх Господа Сварупа Дамодар, а также все то, что я услышал из уст Рагхунатхи Даса". (Чайтанья-чаритамрита, 3.3.267-68).

Слава имени, образа, качеств и деяний Господа Чайтаньи Махапрабху проявились в сердце Кришна Даса Кавираджа, и он запечатлел ее на страницах "Чайтанья-чаритамриты". Он сам неоднократно признавался в ней: "Я уже стар и немощен. Мои руки дрожат, а память все чаще изменяет мне. Я почти слеп и глух, но я пишу, и это - великое чудо". (Чайтанья-чаритамрита, 2.2.89-90).

Когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур однажды в кругу своих учеников прославлял величие "Чайтаньи-чаритамриты", он сказал: "Если бы все книги на свете вдруг исчезли и на земле остались бы только "Шримад-Бхагаватам" и "Чайтанья-чаритамрита", люди все равно смогли бы достичь своего высшего предназначения. И даже если бы исчезла "Шримад-Бхагаватам Пурана", но осталась "Чайтанья-чаритамрита", в этом тоже не было бы большой потери для человечества, потому что в последней явлено то, что скрыто в первой. Высшая Абсолютная Истина - Шри Чайтанья Махапрабху, образ Которого есть божественное единение Радхи и Кришны. "Чайтанья-чаритамрита" есть Его звуковое воплощение. Можно ли после этого усомниться в духовном величии этого трансцендентного произведения?"

Кришнадас был удостоен титула Кавирадж, что значит "царь среди поэтов". Все вайшnavы единодушно почитают его как лучшего среди последователей Рупы Госвами.

Бхагавад-гита

Сокровище Чудесного Абсолюта

Новый перевод Шрипада Б.Ч. Бхарати Махараджа.

"Бхагавад-гита" переводилась и толковалась не одну тысячу лет. Пожалуй, на земле нет другой книги, которая бы так сильно притягивала умы философов и богословов. Она столь многогранна, что каждый может найти в ней подтверждение собственных мыслей. И в этом таится величайшая опасность...

Но если существуют относительные истины, должна существовать и абсолютная — видение Реальности с точки зрения Ее Самой. Попробуйте прочесть Реальность так, как Она описывает Саму Себя. Отбросьте прошлый опыт — слушайте Всевышнего, но не безучастно, а с открытым сердцем. Тогда вы услышите Его, а не себя в Его словах.

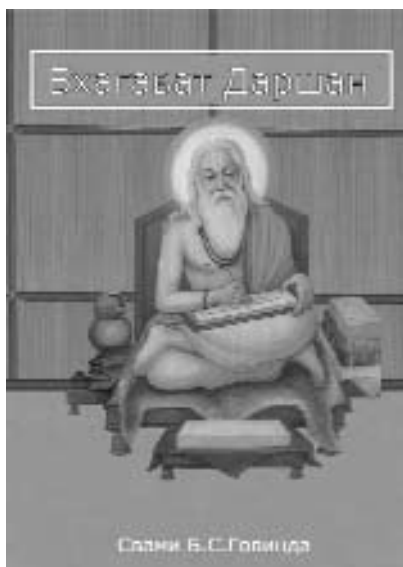
Если внимать словам Кришны не как потребитель или сторонний наблюдатель, а как преданный и покорный слуга, они засияют новым смыслом и приблизят нас к Говорящему. Вайшнавская школа отличается тем, что утверждает: в какой бы роли ни представал Господь, Он прежде всего Наслаждающийся. Что бы Он ни делал, Он делает Себе в удовольствие. Именно это является ключом к прочтению "Бхагавад-гиты", святой беседы между Бесконечно Великим и бесконечно малым.

128 стр., мягкий переплет, форма 15x21 (A5). Цена 30 р.

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

Бхагават Даршан

Непостижимое откровение

Книга, составленная на основе лекции Шрилы Говинды Махараджа.

Что может принести душе истинное духовное благо? Безупречное следование Ведам дает освобождение от грехов, но чему душа посвятит себя потом? Описав путь самоосознания, Ведавьеса, тем не менее, испытывал неудовлетворенность, пока по милости Нараяды Муни ему не открылось подлинное счастье души — служение лотосным стопам Шри Кришны. Это же имеет в виду Махапрабху, отвергая известный принцип "Бхагавад-гиты", *сарва-дхарман паритяджа*: он несовершенен, потому что в нем ничего не сказано о служении Господу.

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

30 стр., мягкий переплет, формат 15x21 (A5). Цена 30 р.

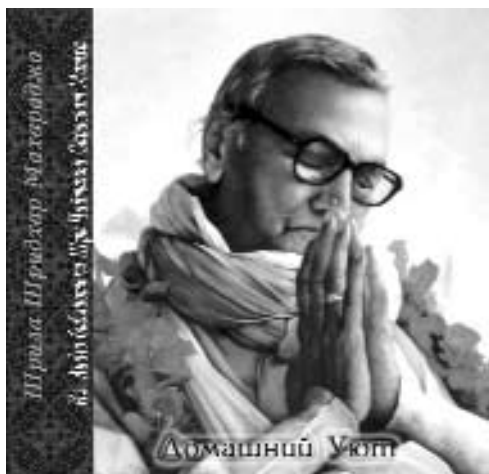
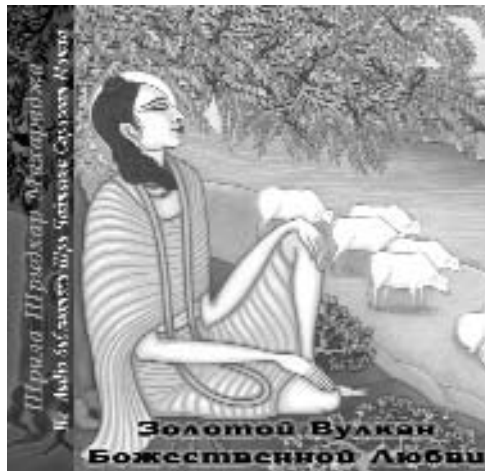
Золотой вулкан Божественной Любви

книга, озвученная на русском языке

Шрила Шридхар Махарадж рассказывает о жизни и деяниях Шри Чайтаньи Махапрабху, являющих высший идеал любви к Шри Кришне. Книга также содержит перевод и комментарии к "Шикшаштакам", нектарным наставлениям Шримана Махапрабху.

Формат: mp3. Общее время звучания: 4ч.47мин.

Запись: Шри Чайтанья Сарасват Матх, Москва, Россия.

Домашний уют. Ведение в мир внутренней полноты

книга, озвученная на русском языке

Эта книга Шрилы Б. Р. Шридхара Махараджа начинается словами: "Выслушайте, пожалуйста, мои объяснения внимательно. Я постараюсь изложить предмет с научной точки зрения, рассмотреть его целиком, независимо от каких бы то ни было религиозных концепций". Шрила Шридхар Махарадж раскрывает идею божественной обители через понятный каждому образ домашнего уюта. То, что мы привыкли считать заоблачной высью, в действительности, обладает большей реальностью, чем видимый нами мир. Идея, которую высказывает Шрила Шридхар Махарадж: наш истинный дом находится в обители Прекрасной Реальности.

Чтение книги сопровождается традиционной индийской музыкой.

Формат: аудио. 75мин. Запись: Шри Чайтанья Сарасват Матх, Москва.

Навадвипа Дхама Махатмья

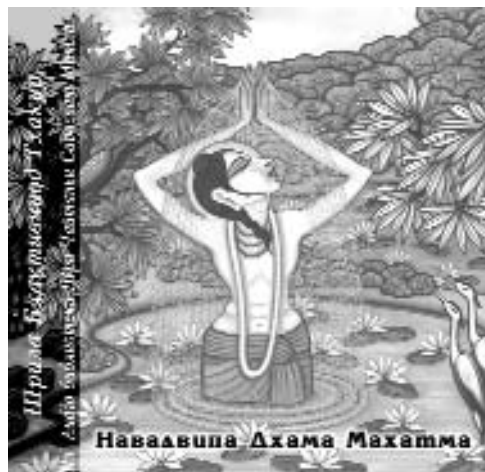
книга, озвученная на русском языке

Произведение великого вайшнавского святого Шрилы Бхактивиноды Тхакура, описывающее высочайшее трансцендентное положение Навадвипы, местности, где родился Шри Чайтанья Махапрабху. Шрила Бхактивиниода Тхакур пишет: "Всякому, живущему в Навадвипа-дхаме, выпало высочайшее счастье — ведь здесь он развивает свою любовь к Шри Кришне". Таким образом, заключает автор, Навадвип-дхама есть совокупность всех прочих святых мест.

Чтение книги сопровождается традиционной индийской музыкой.

Формат: аудио (1-4 части). 62мин.

Запись: Шри Чайтанья Сарасват Матх, Москва, Россия.

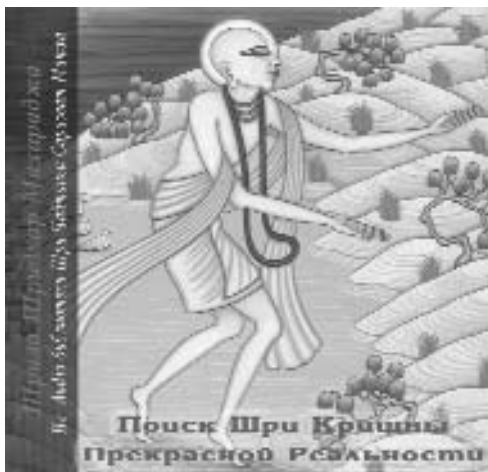

Поиск Шри Кришны, Прекрасной Реальности

книга, озвученная на русском языке

Предлагаемая слушателям 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.

Формат: mp3. 4ч.43мин. Запись: Шри Чайтанья Сарасват Матх, Москва, Россия.

Центры, Шри Чайтанья в Индии, России

Индия

Nabadwip

International Headquarters Sri Chaitanya Saraswat Math

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

Calcutta

Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha

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

Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha

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

Burdwan

Sri Chaitanya Saraswat Ashram

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

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram

Village of Bamunpara, P.O. Khanpur
District of Burdwan
West Bengal, India

Orissa

Sri Chaitanya Saraswat Math

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

Mathura

Srila Sridhar Swami Seva Ashram

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

Sri Chaitanya Saraswat Math & Mission

96 Seva Kunja, Vrindavan
District of Mathura, Pin 281121
Uttar Pradesh, India
Phone: (0565) 245 6778

КОНТАКТЫ

Сарасват Матха и странах СНГ

Россия

Москва

Бхарати Свами, e-mail: bharati@rutel.ru
Нитай Чанд Прабху, тел. (095) 275-09-44
Сундар Ананда Прабху, тел. 8-501- 439-0654

Санкт-Петербург

Авадхут Свами, e-mail: vallabha@mail.ru
Амрита Кришна Прабху, Амрита Мая Диди, тел. (812) 115-1788
 e-mail: scsmath@mail.ru

Ярославль

Нанаратна Диди, тел: 8 (0852) 31-15-30
Ачьютананда Прабху, тел: 8 (0852) 79-99-22
 e-mail: rydandr@nordnet.ru

Смоленск

Васудев Прабху, тел: 8 (0812) 65-92-67
Притху Прабху, e-mail: prithu_das@mail.ru

Тольятти

Враджанандан Прабху, тел: 8 (8482) 22-52-75
 e-mail: zhv@avtograd.ru

Томск

Нарадев Прабху, e-mail: naradev@mail15.ru
 тел: (8-3822-257994)

Хабаровск

Гандхарвика д.д. тел: denisco@redcom.ru
 тел: 8-902-585-39-51, дом: 23-43-91

Красноярск

Харидаси д.д. тел: 8 (3912) 50-16-13
Иша Кришна Прабху e-mail: tilak@ktk.ru

Белоруссия

Минск

Садананда Прабху
Сурья Нандини Диди,
 тел: 8-10 (375-17) 243-74-70a

Украина

Киев

Кану Прабху
 тел: 8-10 (38044) 488-67-86
 e-mail: kanudas@ukr.net

Одесса

Яшодамая Диди
 тел: 8-10-48 (2) 34-35-04, e-mail: eugene7@te.net.ua
Рагхава Пандит тел: 8-10-48 (2) 711-92-07

Запорожье

Мукунда Прабху
 тел. 8-10-380612(2) 34-87-04
 e-mail: hindu@inbox.ru

Вайшнавский фестиваль 2003

