

№ 2, Июнь 2001

САТ-САНГА

СВЯТОЕ ОБЩЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ:

Нечто Особенное
Волна Любви
Росток Божественной Любви
Шесть Провинностей,
Разрушающих Бхакти
Восприятие Мира

Шри Чайтанья Сарасват Матх

Над выпуском работали:
Джаганнатха Валлабха дас,
Вриндавана Чандра дас,
Рагалека д.д.,
Каруна мойи д.д.

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

Адрес главного центра
Шри Чайтанья Сарасват Матха
в Индии:
Kolerganj, P.O. Nabadvip-741 302
Dist.Nadia, W.Bengal, India.
Tel: (03472) 40086 & 40752
Calcutta - Tel: (033)5519175
E-mai: govindam@scsmath.com
govin@giasci01.vsnl.net.in
Website: www.scsmath.com

Телефоны центров Шри Чайтанья
Сарасват Матха в России:
(СПб) 238-29-49
(Москва) 275-09-44
E-mail: scsm@peterlink.ru (СПб)
west596@mail.ru (Москва)
Website: www.harekrishna.ru

Вместо Предисловия

Нечно Особенное

Шрила Говинда Махарадж упомянул сегодня утром, что когда я и Шрипад Сагар Махарадж говорили о нашем собственном видении реальности Кришна-сознания, пришедшего через линию Шрилы Гуру Махараджа (Шрилы Шридхар Махараджа), он застыл подобно статуе, и оставался неподвижным все время, как мы говорили об этом. В действительности, я считаю линию Шрилы Гуру Махараджа чем-то воистину особенным, и мы прилагаем все усилия, дабы распространить это понимание и сделать его доступным всем искренним преданным. Гуру Махарадж использовал выражение: “спасательные работы”, и это говорит о огромной необходимости утолить жажду сердец преданных. Я слышал одну запись беседы Шрилы Гуру Махараджа, где, после слов одного преданного Шрила Гуру Махарадж сказал: “Вы утоляете мой голод”.

«Реальность Кришна-сознания проявляется сама в присутствии преданных.»

Существует множество уровней осознания, доступных в Кришна-сознании. С точки зрения математики для разрешения проблемы с самого детства мы учим то, что называется наименьшим общим знаменателем. Когда вы пытаетесь решить какое-то уравнение, вы ищите наименьший общий знаменатель. Но в духовной жизни мы не идем с самого низкого уровня, пытаюсь возвыситься, нет, скорее мы находим, что милость нисходит с самого высшего плана вниз; к тем, кто нуждается. В этом миссия Шри Чайтанья Махапрабху. Махапрабху пришел с самого высочайшего уровня, и дал Свою милость самым падшим. Мы слышали, как молились Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами: “Мы общались с нижайшими из людей, и наши привычки стали такими же. Поэтому мы считаем себя достойными для обретения Твоей милости.” Такая высокая оценка положения Махапрабху была явлена лидерами нашей сампрадаи.

Мы ощущаем, что это нечто особенное — получить милость Шрилы Гуру Махараджа; но в то же самое время это подлинно необходимо. Я сказал — нечто особенное, ибо если кто-то соприкоснется с ним, так или иначе, в форме общения с его последователями, с его линией мысли, его философией, его милостью или чем-то еще, то я полностью уверен, что такой человек станет Гаудия Ваишнавом.

Что касается меня, то в этом моя надежда. Я могу ощутить что-то лишь через общение с преданными Господа. Благодаря такому общению я убеждаюсь в реальности Кришна-сознания. И я чувствую, что эта реальность исходит не от меня; она проявляется сама в присутствии преданных. Мы видим, что Кришна-сознание в линии Шрилы Гуру Махараджа представлено здесь и оказывает огромное влияние на людей. И все это благодаря усилиям преданных этого сообщества. Мы же всецело преклоняемся перед этим. Благодаря этим усилиям других мы тоже получаем милость. И когда Шрила Говинда Махарадж с любовью говорит, Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупад проложил туннель сквозь горы эгоизма Запада, через который мы можем путешествовать повсюду, мы также можем сказать, что это сообщество выполняло свою собственную экскаваторную работу. Множество стойких преданных трудится очень упорно, и, благословленные милостью Шрилы Гуру Махараджа, они представляют Кришна-сознание согласно пониманию Шрила Гуру Махараджа, а это очень возвышенная концепция.

Его Святейшество
Шрипад Б.П. Джанардан Махарадж.

Волна Любви

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвām Махāрадж

*тат те' нукамтām су-самйикшамāно
бхуйнджāна евātма-кртām випāкам
хрд-вāг-вапурбхир видадхан намас те
джйвета йо мукти-паде са дāйа-бхāk**

Находясь под прибежищем моего гурудева, писаний и духовно просветленных людей, я буду жить с таким чувством: “Да, это так. Когда есть желчь, всё кажется горьким. Но есть метод удалить желчь. Если воспользоваться им, то желчь исчезнет бесследно, и я смогу действительно насладиться сладким вкусом.”

В здоровом состоянии я смогу ощущать сладостные волны бытия, что омывают мою душу со всех сторон. *Майā сантуштā манасах сарвāх сукхамайā дийāх* (Бхаг. 11.14.13). “Тот, кто черпает великое счастье во Мне, будет чувствовать, что со всех сторон к нему приходят лишь хорошие, радостные вести.” Иными словами, тот, кто удовлетворен в Боге, и ни в чем ином, видит абсолютную гармонию всего. Он чувствует, что всё, что происходит с ним, несет в себе лишь благо. “Я живу Богом, и Его интересы стали моими. Он как любящий отец, покровитель и лучший друг каждого.”

Сейчас нас разрывают множество желаний. Мы потеряли целостность и как безумцы расплетаем себя. Но если мы поставим интересы Бога в центр, то всё моментально изменится. Со всех сторон к нам будут приходить только хорошие новости. Всё плохое и беспокоящее нас исчезнет. Если мы сможем принять интересы Бога как свои, если такая жизненная позиция станет естественна для нас, то только радостные новости будут приходить к нам. Мир откроет нам свою чарующую, сладостную сторону, и мы увидим во всем, что происходит, лишь благо. *Майā сантуштā манасах*: “Он удовлетворен лишь Мною”, *сарвāх сукхамайā дийāх*: “Он видит во всех

направлениях лишь радость и хорошие вести, ощущает божественную сладость”. Необходимо изменить себя, и религия это правильное восприятие мира. Сейчас наше отношение к миру болезненно, ибо связано с бесчисленным множеством эгоистичных мотивов. Это наша болезнь. Мы должны измениться, обнаружить универсальный мотив, ради которого стоит жить. Этот универсальный мотив сделает нашу жизнь полной.

«Религия это правильное восприятие мира.»

Са ваи пумсāм паро дхармо (Бхаг. 1.2.6): Высший долг каждого это *йато бхактир адхокшадже* – предание Адхокшадже, таинственному хранителю всего мироздания. *Ахаитуки-апратихатā*: эта преданность беспричинна и ничто не сможет ей противостоять. Существует вечная изначальная пульсация. Она существует сама по себе, никто не создавал её. И эта пульсация никогда не прекратится. Никто не может противостоять ей, никакая преграда не выдержит её волну. Попробуйте отождествить свои интересы с этой волной. Это *бхакти*, настоящая *бхакти*. И её определение таково: *са ваи пумсāх паро дхармо* – высочайший долг каждого, каждой души. Природа *бхакти* это *адхокшаджа*. Ваше внимание, ваш интерес должен быть направлен на бесконечное, непознанное, в самую таинственную часть мироздания. Говоря языком математики, наше устремление должно быть направлено в бесконечность вплоть до N-ой степени. Но то, что мы ищем, за пределами даже N-ой степени. *Йато бхактир адхокшадже*. Каковы характеристики этой реальности? *Ахаитуки* и *апратихатā*. *Ахаитуки*: без *хету*, без какой-либо причины, беспричинная. И она вечна, *апратихатā*, – ничто не может противостоять ей, удерживать её. Она сметает все преграды и этому потоку невозможно воспрепятствовать.

Изначальная Пульсация

Такова изначальная пульсация. В ней сосредоточена вся сладость. Она всеохватна и очаровательна. Поэтому Бхагаватам и Махāпрабху советуют нам искать эту волну любви – *прему*. Это самое всеобъемлющее чувство. Только оно принесет ощущение полноты жизни. *Бхакти, према-бхакти*. Это любовь. Без любви ничего не может быть, ничто не может занимать определенного положения. Всё остальное имеет погрешности, лишь любовь совершенна. Справедливость также неполноценна, ибо разделяет между многими, не приводит к всепримиряющему результату. Превыше справедливости расположена земля любви – *према-бхакти*. Лишь любовь может объединить всё, привести всё в гармонию.

Таково заключение Шримад-Бхагаватам, книги, олицетворяющей спелый плод всех Вед. Спелый плод Вед означает Богоявленная Истина. Богоявленная Истина изошла не из опыта падших душ, не из их ограниченности. Нет, она пришла свыше, с земли вечно эмонирующей Истины. Спелый плод означает, что его положение всесовершенно: это высшее понимание чистой любви. Это благая весть о мире любви, красоты, нежности, милости и очарования.

Путь нашей души лежит в эту землю любви. Тело останется здесь. Наш ум, который всегда ищет ограниченного счастья этого мира, также будет растворен. Все внешние покровы души исчезнут. Сейчас мы воспринимаем это тело и ум как свои “достояния”. Но внутренний принцип, душа – сознающий элемент внутри – лишь она сможет стать жителем земли любви. Душа это наше истинное “я”, всё другое лишь покрытие. Ментальная и физическая системы это покрытие, и они хотя смертного мира. Да благословит эту душу милость *гурудева*.

*«О мой дорогой Господь, если кто-то, искренне стремясь обрести Твою беспричинную милость, терпеливо сносит все страдания и принимает их как последствия своих грехов, и служит Тебе сердцем, словами и телом, то для него освобождение – справедливое требование.» (Бхаг. 10.14.8)

Росток Божественной Любви

*Лекция Шрилы Бхакти Сундар Говинды Дев-Госвами Махараджа, на день ухода
Шрилы Мадхавендра Пури, 2 марта 1996, Шри Чайтанья Сарасват Матх, Навадвипа.*

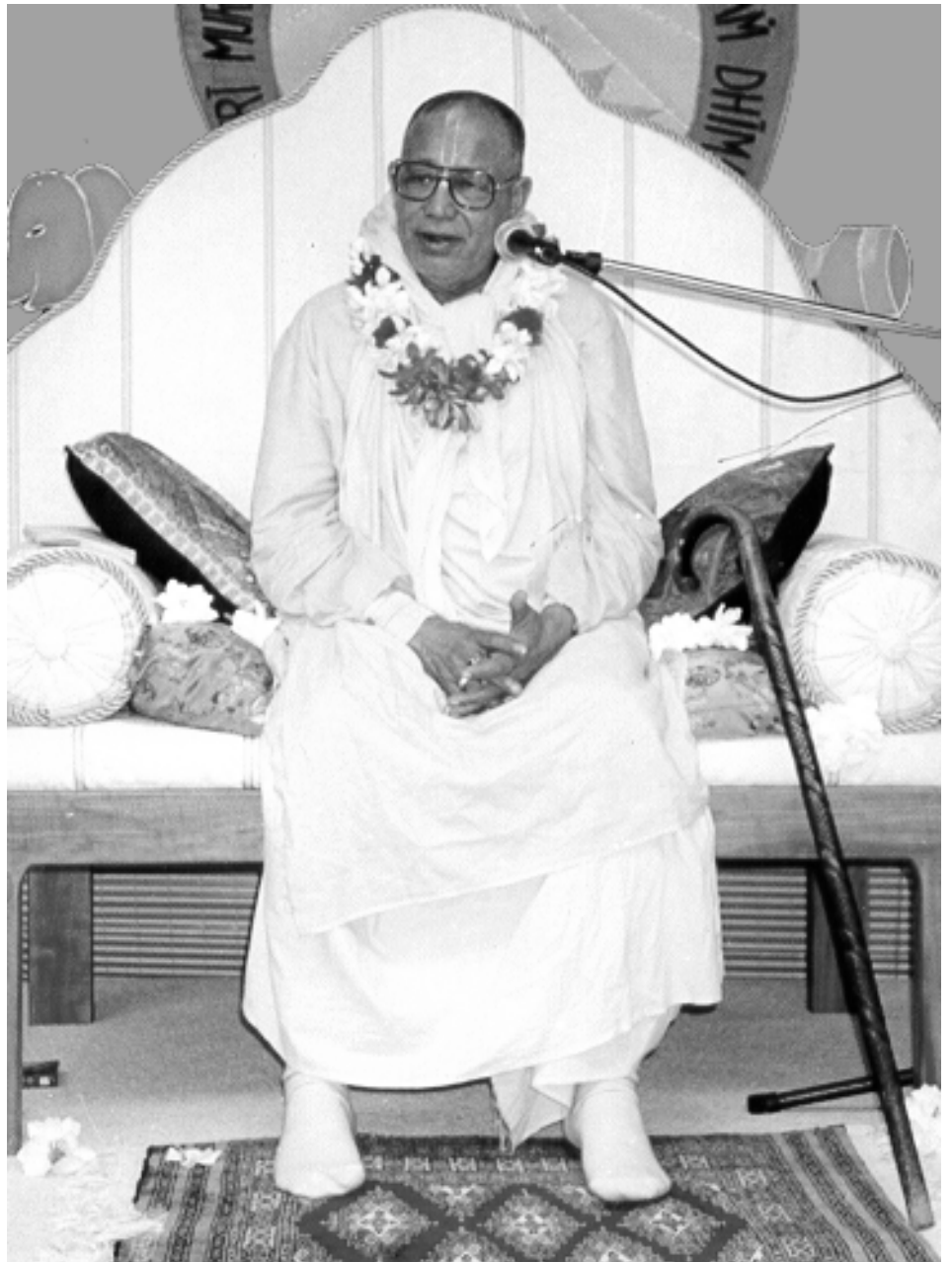
Сегодня очень благословенный день – день святой разлуки Со Шрилой Мадхавендрой Пурипадом. В образе Шрилы Мадхавендры Пури в этом мире появился росток божественной любви к Кришне (Кришна-преманкур). Шрилу Мадхавендру Пури почитали и прославляли Махапрабху и Нитьянанда Прабху. Нитьянанда Прабху и Адвайта Прабху были его учениками.

Ишвара Пури, который наряду со многими *санньяси* того времени пользовался огромной известностью, был, как вы знаете, очень преданным и близким слугой Шрилы Мадхавендры Пури, и именно он явился как *гуру* Шри Чайтанья Махапрабху. Поэтому Шрила Мадхавендра Пури занимает в нашей *сампрадае* столь высокое положение.

Формальные и онтологические аспекты *сампрадаи*

Положение вещей таково, что формально мы представляем нашу *сампрадаю* как Брахма-Мадхва-Гаудия-*сампрадаю*, ибо Мадхвачарья получил в Бадарикашраме посвящение от Вьясадевы, Вьясадева принял посвящение от Нарады Муни, знаменитый Нарада Муни является одновременно учеником и сыном Господа Брахмы, а Брахма был посвящен Самим Кришной.

Следовательно, наша *сампрадая* берет свое начало от Кришны, однако после ухода Мадхвачарьи Кришна-концепция была сокрыта. Через Шрилу Мадхавендру Пури она вновь прояви-

лась во всем своем великолепии. По милости Шри Чайтаньи Махапрабху мы видим его подлинным *гуру рага-марги*. Путь любовного служения Богу явил себя в этом мире при посредстве Шрилы Мадхавендры Пури. Шрила Мадхавендра Пури появился как росток Кришна-премы, а после этого, подобно огромному дереву, явился Шри Чайтанья Махапрабху. Как вы знаете, Махапрабху неотличен от Шри Шри Радхи-Говинды. Все Его спутники, такие как Шри Рупа Госвами, Шри Санатана Госвами и другие, принадлежат к нашей святой Рупануга-сампрадае. Одна часть берет свое начало от Кришны и продолжается до Шрилы Мадхавендры Пури, другая – от Шрилы Мадхавендры Пури до нашего Гуру Махараджа. Сегодня – день ухода Мадхавендры Пури.

Он был очень близким преданным Кришны и Радхарани. Сама Радхарани одарила Шрилу Мадхавендру Пури всей полнотой Своей милости. Эту дивную историю о Шриле Мадхавендре Пури Махапрабху рассказал Своим спутникам во время остановки в Ремуне, Орисса, на пути в Пури-дхам. Махапрабху сказал, что слышал ее от Ишвара Пури.

Божественный рассказ о Мадхавендре Пури

Шрила Мадхавендра Пури был исполнен великого духа отречения. Он никого ни о чем не просил. И что бы ни приходило к нему, он принимал это как милость Кришны. Он никогда не просил пищи, но если ему подавали необходимое, он ел. Когда еды не было, он постился, но за подаянием не шел. Такова была его природа. Он всегда воспевал имя Кришны. Так он ходил по всей Индии, особенно часто бывая во Вриндаване. Далее Махапрабху рассказал Своим преданным в Ремуне следующую историю о Шриле Мадхавендре Пури.

Однажды Шрила Мадхавендра Пури совершал *парикраму* (обход) Говардхана, и там же, у Говинда-кунды расположился на ночь под деревом. Весь день он постился; вечером перед ним появился Кришна в образе мальчика-пастушка с горшком молока в руках. Кришна сказал: “О Пури Госани, Я вижу ты не ходил за подаянием к местным жителям. Возьми это молоко, его прислали тебе женщины из соседней деревни”.

Шрила Мадхавендра Пури очень удивился тому, как они узнали, что он голоден. Поэтому он спросил пастушка: “Откуда Тебе известно, что я пощусь?” Мальчик отвечал: “Женщины пришли набрать воды из пруда и увидели тебя. Они подумали, что ты, должно быть, ничего не ел, и поэтому прислали тебе молока. Возьми его. Я ухожу, потому что Мне нужно доить коров, но скоро вернусь и заберу этот горшок”.

Пастушок Неземной Красоты

Мадхавендра Пури изумился, увидев сияние, исходящее от мальчика. Он взял молоко и стал ожидать прихода пастушка, но тот не возвращался. Мадхавендра Пури сидел, воспевая имя Кришны, пока, уже за полночь, не уснул. Во сне он увидел пастушка, явившего ему Свой истинный облик:

*‘шрī-гопāl’ нāма мора,
– говарддхана-дхārī /
ваджрера стāпитā,
āми ихā адхикārī //*

“Меня зовут Шри Гопал, Я – господин этой деревни. Ваджра (внук Кришны) установил Меня как Шри Гопала, и с того дня Я жил здесь. Но в этих краях бесчинствовали безбожники, которые пытались помешать поклонению Мне. Поэтому Мой служитель отнес Меня в *кунджу* (рощу) у Говардхана и бежал. С той поры, Я живу в этой роще. Видишь, вот это место. Я очень страдаю из-за холода, жары, дождей и ветра. Поэтому приведи с собой жителей деревни и унеси Меня отсюда. Установи поклонение Мне в *матхе* на вершине горы Говардхан. Как долго Я ждал, Мадхава, когда же ты придешь и будешь служить Мне”.

Служение Гопалу

Мадхавендра Пури проснулся, и из глаз его ручьем полились слезы. Затем он собрался духом, дабы исполнить указание Господа. Он собрал множество сельчан, вооруженных ножами, лопатами и другими инструментами и принялся вместе с ними расчищать проход к роще. Работа была очень трудной, так как густые заросли леса были практически непроходимыми. Тхакур оказался невероятно тяжелым, и только самые сильные

мужчины, собравшись вместе, смогли поднять его. Затем Мадхавендра Пури велел им отнести Его на вершину горы Говардхан, где Его поместили на огромный каменный алтарь, поддерживаемый сзади другим камнем.

Для совершения грандиозного поклонения Господу Мадхавендра Пури пригласил множество *брахманов*. Он обратил всех *брахманов* в ваишнавскую веру и устроил великолепное празднество Анна-кут, на котором Господу были предложены горы риса и других блюд. Такие празднества устраивал для Кришны Нанда Махараджа. Весть об этом распространилась повсюду, и сотни и тысячи людей из самых разных мест с великой радостью приняли участие в торжествах. Все поражались духовной силе Шрилы Мадхавендры Пурипада.

**«О Мадхава Пури!
Где же ты? Возьми
этот кхир – Гопинатх
украл его для тебя!»**

Ежедневно для предложения Господу готовились сотни различных блюд. Вечером Мадхавендра Пури укладывал Господа спать. Сам он не брал в рот ничего, кроме нескольких глотков молока. День за днем продолжалось это великолепное и грандиозное празднество. Мадхавендра Пури принял в ученики двух *брахманов*, которые продолжали поклонение Господу с подобающими Ему царскими почестями.

Сон Шрилы Пурипады

Некоторое время спустя Шриле Мадхавендре Пури приснился сон, в котором Гопал велел ему принести сандалового дерева *малаяджа* и умастить им Его тело, дабы защитить от палящего зноя. Мадхавендра Пури распорядился, чтобы в его отсутствие поклонение Господу проводилось надлежащим образом, и отправился в Бенгалию. В Шантипуре он дал посвящение Шри Адвайте Прабху. Затем он продолжил свой путь на юг, в Ремуну, расположенную в восьми километрах от Балешвары. Там он удостоился *даршана* Гопинатха.

Как и прежде, он ни у кого не просил пищи. Но ему было очень интересно, что за блюда предлагают

Гопинатху. Местный *брахман* описал ему все подношения и сообщил, что вечером Гопинатху будут предлагать двенадцать горшков *кхира* или сгущенного молока. На мгновение Мадхавендра Пури подумал: “Если бы я попробовал этого *кхира*, я смог бы приготовить точно такой же для подношения Кришне, когда вернусь во Вриндаван”. Но в следующую секунду он отчитал себя за недостойное желание отвесть *кхиру*. Он покинул это место и, придя на рыночную площадь, сел под деревом, воспевая святое имя Господа.

Сон брахмана

В это время *пуджари*, как обычно, совершал подношение (*бхоги*) Гопинатху. Ни он, ни другой *брахман*, не думали тогда о Мадхавендре Пури. После подношения они приняли *прасада* и легли спать. Во сне главный *пуджари* увидел Гопинатху, который сказал ему: “О *пуджари*, тебе неизвестно, что Я украл один горшок *кхира* для Мадхавендры Пури и спрятал его у Себя под одеждой. Он – лучший из Моих преданных, и сейчас находится здесь, на рыночной площади. Он голоден; разыщи его и дай ему этот предложенный *кхир*. Ты полагаешь, что после предложения взял двенадцать горшков, однако это не так: благодаря Моей *майе* у тебя их всего одиннадцать. Последний горшок ты найдешь у Меня под одеждой. Возьми его и отдай Мадхавендре Пури”.

Пуджари был поражен. Однако, встав и открыв дверь, он обнаружил под одеждой Гопинатха горшок с *кхиром*. От *прасада* исходил пленительный аромат. Он взял его и, не мешкая, отправился в город, обходя рыночные площади и громко вызывая в поисках Мадхавендры Пури:

кхїра лаха эи, йїра нїма
‘*мїдхава-пури*’ /
тома лїги’ *гопїнатх кхїра*
каїла чхури //

“О Мадхава Пури! Где же ты? Возьми этот *кхир* – Гопинатх украл его для тебя! Он знает, что ты голоден, и именно для тебе он спрятал его! Где же находится человек по имени Мадхава Пури?”

Услышав эти слова, Мадхавендра Пури изумился, а потом произнес: “Я здесь”, таким образом обнаружив свое присутствие. *Пуджари* обильно

прославил его, сказав: “Возьми этот *кхир* – Сам Гопинатх украл его для тебя”. Мадхавендра Пури был опьянен божественной любовью – он вкушал *прасада* в величайшем восторге. Глиняный горшок, в котором находился *кхир*, он завязал в узел своей одежды.

Затем ему в голову пришла мысль, что завтра эта новость разлетится по свету, и всякий станет считать его великой душой. Поэтому, опасаясь почестей, он бежал из Ремуны и направился в Джаганнатха Пури. Но по прибытии в Пури-дхам он обнаружил, что все уже знают, кто он такой и осведомлены о том, как Гопинатх украл для него горшок *кхира*. Новость достигла Пури быстрее его самого, и спрятаться было совершенно невозможно.

Слава самоотверженности

Как писал Кришнада Кавирадж в “Шри Чайтанья-чаритамрите”: “В этом мире давно известно, что слава и почет следуют за теми, кто безразличен к ним”. Таково свойство славы, и случай с Мадхавендрой Пури – подтверждение этому. Куда бы он не направился, его повсюду узнавали. Подумав, он пришел к выводу, что такая ситуация, возможно, имеет и положительную сторону, ибо это поможет ему собрать сандалового дерева для Гопала. Министры и придворные царя, а также служители Джаганнатха-дева, приходили к Мадхавендре Пури, и он всем рассказывал о своей надобности. На пути из Ориссы к месту, где росли сандаловые деревья, путника подстерегали многочисленные опасности со стороны *млеччхов*, однако покровительство царя обеспечивало ему надежную защиту. Кроме того, царю принадлежали огромные леса, в которых также было множество сандаловых деревьев. В помощь ему дали двух человек, и выбрав дерево, они отправились во Вриндаван. И вновь все узнавали и принимали Мадхавендру Пури с величайшим почетом и уважением. Служители Гопинатха преподнесли ему много *кхира* и другого *прасада*.

Ночью Мадхавендре Пури приснился сон, в котором Гопал сказал ему: “Гопинатх и Я неотличны друг от друга – тебе вовсе необязательно везти сандаловое дерево во Вриндаван. Предложи его Гопинатху, проводи

полную церемонию поклонения Ему, и таким образом Я приму сандал”.

Мадхавендра Пури удивился, подумав: “Как милостив ко мне Гопал! Он опять наставил меня”. На следующий день он нанял еще двух человек, чтобы растереть в порошок привезенное дерево и затем предложил это Гопинатху, умастив Его тело на все лето.

«Лишь Радхарани, Шри Чайтанья и Мадхавендра Пури знали суть стихов, описывающих высочайшую разлуку с Кришной. Четвертого, способного понять это, не существует.»

Каждый день Мадхавендра Пури посещал *арати* Гопинатху, и волею Господа приходили тысячи людей, которые принимали участие в великолепных празднествах, устроенных по милости Шрилы Мадхавендры Пури. Гопал был очень доволен его служением. Он сказал ему: “Тебе не нужно возвращаться во Вриндаван – ты сможешь видеть меня здесь, в Ремуне. И так ты достигнешь всего”.

Мадхавендра Пури остался в Ремуне, и некоторое время спустя покинул этот мир. Мы видели в Ремуне небольшой по размерам прекрасный храм-*самадхи* Шрилы Мадхавендры Пури.

Разлука Шрилы Пурпанага

Рассказывая историю Шрилы Мадхавендры Пури, Махапрабху испытывал самозабвенный восторг. Перед своим уходом Мадхавендра Пури был в высшей степени опьянен Кришна-премой, божественной любовью, и очень страдал, ощущая разлуку с Кришной. От этой разлуки из его глаз непрестанно текли слезы.

Ишвара Пури служил Мадхавендре Пури в последние дни его пребывания в этом мире. Служение Ишвары Пури проявлялось даже в самом незначительном, за что Мадхавендра Пури очень превозносил своего ученика. Пребывая в состоянии глубокой разлуки, Мадхавендра Пури пел одну *шлоку*. Махапрабху слышал ее от Ишвары Пури и там, в Ремуна-дхаме, поделился ею со Своими преданными.

Шрила Б.Р. Шридхара Махарадж и Шрила Б.С. Говинда Махарадж

*айи дйна-дайярдра нātха хе
матхурā-нātха кадāвалокйасе
хрдайам твад алока-кātарам
дайита бхрāmйати ким каромй
ахам //*

Воспевание этой *шлоки* вновь и вновь переполняло Махапрабху самозабвенным восторгом. Он говорил, что эти стихи есть не что иное, как слова Самой Радхарани, явленные в сердце Мадхавендры Пури. Кришнадас Кавирадж дал им свое прекрасное толкование:

*эи шлока кахийāчхена рādхā-
тхāкурāñ /
тара крпāйа спхурийāчхе
мāдхавендра-вāñй //*
*кибā гаурачандра ихā каре
āсвāдана /
ихā āсвādите āра нāхи чаутхā-
джана //*

Разнука Шри Рагху

Радхарани испытывала сильнейшие муки в разлуке с Кришной, и Ее настроение нашло выражение в этих стихах. Эта боль разлуки с Кришной проявилась в сердце Мадхавендры

Пури. Махапрабху говорил, что на земле нет такого человека, который был бы способен до конца понять значение данной *шлоки*. Ее воспевала Радхарани, и слова эти, явившиеся в сердце Мадхавендры Пури, позволили ему почувствовать эту разлуку. И сейчас Он, Гаура Махапрабху, Шри Чайтанья Махапрабху ощущает настроение, выраженное в этой *шлоке*. Четвертой личности, способной по-настоящему понять её, не существует.

Когда я услышал эту *шлоку* от Шрилы Гур Махараджа, я подумал: “В этот мир приходил Нитьянанда Прабху, ученик Мадхавендры Пури, его посетили много других в высшей степени достойных личностей. Однако Кавирадж Госвами сказал: “Четвертого, кто мог бы до конца прочувствовать её, не существует — такое богатство заключено в этой *шлоке*””.

Все попытки осознать глубинный смысл данного стиха обречены на провал. Его можно понять только по милости Радхарани. Когда же это произойдет? По всей вероятности, никогда, но по благословию Радхарани в Ее неотличном образе Гурудева,

это настроение разлуки может проявиться в наших сердцах.

От Гур Махараджа мы слышали различные толкования этой *шлоки*. Когда он произносил ее, меня всегда поражало необыкновенное выражение его лица, в котором можно было уловить отражение глубочайших божественных переживаний и восприятия самых высоких и тончайших качеств Божественной Реальности.

Все, что Махапрабху Чайтаньядев дал этому миру, заключено в этой *шлоке*, выражающей саму суть Кришна-премы. Гур Махарадж объяснял нам, что в ней присутствуют различные настроения преданного служения. Но много ли мы можем ощутить? Нам даже не стоит думать об этом. Кавирадж Госвами предупреждал о том, что необходимо ясно осознавать собственное положение:

*эи шлока кахийāчхена рādхā-
тхāкурāñй /
тара крпāйа спхурийāчхе
мāдхавендра-вāñй //*

Если бы Радхарани не была милостива к Мадхавендре Пури, эти слова никогда не проявились бы в его сердце и он не смог бы воспевать их. Сам Господь, приняв образ Гауранги Махапрабху, ощущал настроение, выраженное в этой *шлоке*, — настроение Кришны, с сердцем и сиянием Радхарани. Поэтому Кришнадас Кавирадж говорит о том, что, поистине, нет четвертого, способного познать её.

И все же, милостью Мадхавендры Пури это настроение может проявиться в нашем сердце. Но ожидать его мы не в праве. Мы находимся в мире суеты, полном иллюзий. Лишь тогда, когда пелена заблуждения спадает с наших глаз и духовный мир раскрывается в наших сердцах и является нашему взору, мы, по милости Радхарани в Ее неотличном образе Гурудева, получаем способность к пониманию некоторых предметов.

В “Брахма-самхите” есть *шлока*:

*шрййах кāнтāх кāнтах парамā-
пурушах калпа-тараво
друмā бхūмий чинтāмаñи-
гаñамāйй тойам амртам /
катхā гāнāм нāтйāм гаманам апи
вāmйй-прийа-сакхй
чидāнандам джйотих парам апи
тад āсвāдйам апи ча //*
*са йатра кишīрāбдхих сравати
сурабхйбхйāй ча сумахāн
нимешīрддхāкхйō вā враджати на*

*хи йатрāпи самайах /
бхадже цветадвйпа̎м там ахам
иха голокам ити йа̎м
видантас те сантах̎ кишти-
вирала-чāрāх̎ катипайе //56//*

Нетрудно заметить, что данный отрывок из “Брахма-самхиты” и комментарии Кавираджа Госвами и Бхактивиноды Тхакура говорят об одном и том же. Бхактивинода Тхакур добавляет: “Если вы полагаете, что знаете о Кришне все, то вы живете в раю для дураков”.

Мы видели многих, считавших себя очень просвещенными и обладающими огромными познаниями в области Кришна-сознания. Однако все эти люди просто жили в раю для дураков. В приведенной *шлоке* из “Брахма-самхиты” указывается: “Немногие святые поднялись до понимания этого. Среди множества святых, *садху*, преданных, едва ли найдется один, способный осознать сие”. Такова чистая линия учения Шрилы Рупы Госвами. Он дал совершенное знание, но оно не откроется тому, кто не предался Шри Чайтанье Махапрабху. Слова Кавираджа Госвами, с одной стороны, лишают нас всякой надежды, однако с другой — никто не отнимает у нас возможности

попасть в обитель, исполненную Кришна-премь.

*чинтāма̎ни-пракара-садмасу калта-
вр̎кша-
лаки̎йāвр̎тешу сурабх̎й̎р̎ абхи-
пāлайантам /
лакшм̎й̎-сахасра-йāта-сам̎бхрама-
сев̎йāмā̎на̎м
говиндам̎ āди-пурушā̎м̎ там ахам
бхаджā̎ми //Брахма-самхита, 29//*

Как прекрасны эти слова! Их принес в этот мир Сам Махапрабху. Находясь здесь, мы не в состоянии постичь ту божественную любовь, которую испытывают все существа, пребывающие в надмирной обители Кришны. Но однажды, по милости Гурудева, она, возможно, проявится в наших сердцах. Поэтому мы всегда преисполнены надежды, и ничто другое не может принести нам истинного удовлетворения.

Так учил нас Шри Гурудев. Шрила Рупа Госвами говорил: птица *чатака* никогда не будет пить воду с земли. Но всего несколько капель из грозового облака способны полностью утолить её жажду. Вода есть повсюду — в прудах, реках, океане, но *чатака* не возьмет оттуда ни единой капли. Такова природа этой птицы.

Грозовое облако может поразить ее ударом молнии, но она не перестанет славить его. Это — чистота и самопредание. Вышеприведенная *шлока* полностью раскрывает нам представление об этом. “Я не хочу ничего другого: мне не нужно ничего, кроме Твоей милости. Пожалуйста, даруй мне её”.

**«О Радхарани! Если Ты
не одаришь меня Своей
милостью, мне нет дела
даже до Кришны.»**

Дас Госвами выражал то же желание. Шри Рупа-Санатан, Шри Джива Госвами, Шри Рахгунатх дас Госвами — все они пребывали в таком настроении, и они как сокровища наших сердец; сама наша жизнь:

*ā̎йā̎бхараир̎ амрта-синдху̎х̎
майā̎и̎х̎ катха̎н̎чит̎
кā̎ло майā̎тигамита̎х̎
кила сām̎пратā̎м̎ хи
тва̎м̎ чет̎ кр̎пā̎м̎ май̎и̎
видхā̎сйā̎си наива̎ ким̎ ме
п̎рā̎наир̎ врад̎же на̎ ча
барору̎ бакā̎ри̎ñā̎пи*

“О Радхарани, я уповаю только на

то, что Ты прольешь на меня Свою милость, и надежда на это поддерживает меня всю жизнь”. Когда Рагхунатх дас писал эти слова, ему было примерно 80-82 года.

“Моя единственная надежда на то, что Твоя милость низойдет на меня. Вот мое единственное желание. Без Твоей милости мне не нужен даже Кришна. Что мне делать без нее? И милость Кришны мне не нужна. Если Кришна придет ко мне, я скажу Ему: “Подожди, пожалуйста: только с позволения Радхарани я могу говорить с Тобой”. О, Радхарани! Всю жизнь я молю о Твоей милости, она – моя единственная цель. Только поэтому я живу во Враджа-дхаме. Если Ты не одаришь меня ею, мне нет дела даже до отношений с Кришной”.

Это особый вид преданности. Кришна – Всевышний Господь, Кришна – Всевышний Господь, – всегда и везде громко заявляем мы. Но здесь мы видим, что для *рупануга*-вайшнава Кришна не стоит на первом месте.

*йиварах парамх кринах
саччидананда-виграх /
анадир адир говиндах сарва-
кара-караам //*

Кришна, Говинда, есть Всевышний Господь. Его божественный образ вечен, исполнен знания и блаженства; Он – причина всех причин”.

Таково верховное положение Кришны. Но какую ценность оно имеет для вайшнавов в линии Рупануга? Они очень близки к *ашрая-виграхе*, Шримати Радхарани, и всегда находятся под Её покровительством. Радхарани направляет все Свои силы на служение Кришне, а они снабжают Ее атрибутами поклонения, сделанными с великой преданностью.

Гуру Махарадж советовал мне не строить слишком много *матхов*, иначе это может принести мне немало хлопот. Тогда я ответил: “Махарадж, за последнее время наша семья так выросла. Преданные приезжают в Пури-дхаму и во Вриндаван, но там им негде остановиться; к сожалению, они вынуждены снимать номер в гостинице или какое-нибудь жилье поблизости. Если Вы позволите, я постараюсь устроить что-нибудь в Пури-дхаме или во Вриндавана-дхаме”. Гуру Махарадж дал согласие на обустройство скромного жилья во Вриндаване, Пури и Навадвипе. Я добавил, что поскольку Калькутта является для преданных перевалоч-

ным пунктом, там также необходимо обеспечить им место, где они могли бы останавливаться. Гуру Махарадж разрешил и это.

Именно тогда Гуру Махарадж сказал: “Если ты будешь делать что-нибудь во Вриндаване, делай это вблизи Говардхана. Тогда мы будем находиться недалеко от Радха-кунды, но не на ней самой, где Радха-Говинда наслаждаются Своими играми. Мой Гуру Махарадж Прабхупад Шрила Сарасвати Тхакур говорил: “Ранним утром мы выйдем из Говардхана, и по просьбе Радхарани соберем цветы у Кусум-саровара и возьмем молоко в окрестных селениях. После этого мы направимся на Радха-кунду, где будем служить Радхе-Говинде, а когда Они уйдут отдыхать, вернемся в наше укрытие у лотосоподобных стоп Говардхана””.

Таково было желание Шрилы Сарасвати Тхакура и Шрилы Гуру Махараджа. Милостью Шрилы Гуру Махараджа нам удалось, по мере сил, обустроить место, где преданные всегда могут найти убежище – здесь проявилась Шри Дайита даса севакунджа. *Ашрам* мы называли “Шрила Шридхар Свами севашрам”.

Исключительность линии Шри Рупы

В этом мире чрезвычайно трудно соприкоснуться с исключительной линией преданности Шрилы Рупы Госвами. Любой, кто попытается сделать это, считая её легкодоступной, будет неизбежно обманут, и попадет в черную дыру пракрита-сахаджизма, откуда не сможет выбраться. Не стоит и думать о том, чтобы легко достичь ее, но в то же время она явит себя безо всяких усилий – по милости *гуру*, по милости Радхарани.

Прежде всего, нужно научиться ждать, и Рагхунатх дас показал нам, каким долгим может оказаться такое ожидание. Он ждал всю свою жизнь, – а кем он является? Он – одна из спутниц Радхарани, но в Гаура-лиле он явил свои игры в построении глубочайшей разлуки с Радхой-Говиндой.

Все Госвами являются спутниками Радхи-Говинды и в иных образах участвуют в Кришна-лиле. Они заняты вечным служением Радхе-Говинде, но в *маха-бхаумья-лиле* их жизни прошли в настроении единения в разлуке.

Всё это было явлено благодаря пер-

вому ростку Кришна-премы – Мадхавендре Пурипаду. Прабхупад Сарасвати Тхакур так говорил о Мадхавендре Пури:

*мāдхавендра пуривара, ийишйавара
йирй-йивара,
нитийāнанда, йирй адвайта вибху /
йиварапурйке дханья,
карилен йирй-чаитанья,
джагад-гуру гаура махāпрабху //*

В Бенгалии существует поговорка: “Ученика можно узнать по его *гуру*”. Мадхавендра Пури велик и великим является его ученик – Ишвара Пури. И не только Ишвара Пури, но и Нитьянанда Прабху и Адвайта Прабху. Все они, явившись в этот мир, стали его учениками. В Кришна-лиле их положение неизмеримо высоко, и они показали себя этому миру как величайшие последователи Мадхавендры Пури.

Шрила Прабхупад добавлял также, очень бережно и осторожно, что Гаура Махапрабху наделил Своей милостью Ишвару Пури, приняв от него *мантру* и став его учеником. Сегодня – день ухода такой великой личности как Мадхавендра Пури. Этот день, когда мы обсуждаем божественные игры Мадхавендры Пури и вспоминаем Его Божественную Милость, можно считать одним из самых важных в нашей духовной жизни.

Солнце восходит и заходит, но оно не рождается и не умирает. Приход и уход чистого вайшнава подобен восходу и заходу солнца. Оба они приносят благо поработенным *майей* душам этого мира. Уходя, они окидывают своим взором всё вокруг, и тот, кто помнит о них, получает их милость.

Мы часто видели, что Прабхупад Сарасвати Тхакур, Шрила Гуру Махарадж и другие ученики Сарасвати Тхакура пели “Гуру-парампару” как с самого начала, так и с середины. С середины означает пение от слов *махāпрабху йирй-чаитанья, рāдхā-кришнā нахе аниā*. Когда же необходимо поддержать формальный престиж *сампрадаи*, мы поем “Гуру-парампару” от *кришнā хаите чатур-мукха, хан кришнā-севонмукха*. И все же, свое истинное начало наша *сампрадая* берет от Шрилы Мадхавендры Пурипады.

Шесть Провинностей, Разрушающих Бхакти

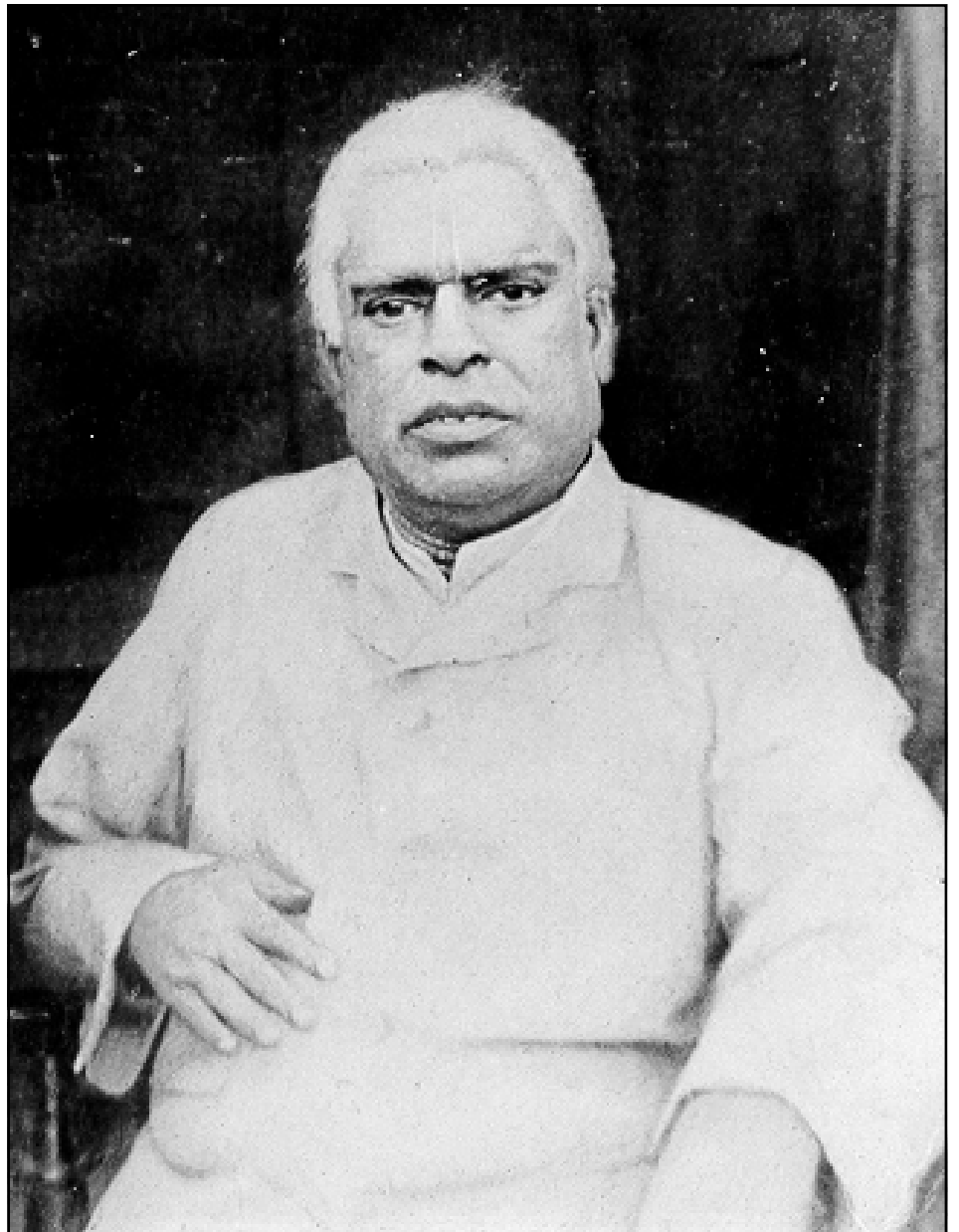
Шрила Сатчитананда Бхактивинода Тхакур

В Шри Упадешамрите Шрила Рупа Госвами написал следующий стих:

*атйāхāрах прайāсai чa
праджалтo нийамāграхaх /
джана-сангаи чa лаульям чa
шадбхир бхактир винаййати //2//*

“Для искреннего служения Господу чрезвычайно неблагоприятно вовлечение в шесть видов деятельности, таких как: (1) *атъяхара*, переедание или излишнее приобретение материальной собственности; (2) *праяса*, приложение излишних усилий для достижения материальных и трудно достижимых целей; (3) *праджалта*, бессмысленные разговоры на мирские темы; (4) *ниямаграха*, следование правилам и ограничениям Писаний лишь ради их исполнения, а не ради духовного продвижения, или пренебрежение ими, а также независимая и своенравная жизнь; (5) *джана-санга*, общение с убежденными материалистами, не интересующимися Кришна-сознанием; и (6) *лаульям*, жадность к мирским приобретениям.”

Очень важно постичь глубинную суть этого стиха. Для каждого, кто хочет всецело посвятить себя полносердному служению Господу, следование этим наставлениям имеет великую ценность. Для тех, кто пренебрегает этими указаниями, самопредание Господу Хари достижимо крайне редко. Сейчас мы подробно разберем этот стих для блага тех, кто имеет сильное желание достичь безусловно-

го и полносердного служения Всевышнему Господу. В этом стихе упомянуты шесть препятствий на пути искреннего служения Господу: *атьяхара*, *праяса*, *праджалпа*, *ниямаграха*, *джана-санга* и *лаульям*. Каждое из этих понятий мы разберем отдельно. В этой маленькой главе будет объяснено лишь значение слова *атьяхара*.

Атьяхара, Переедание или Излишнее Приобретение

Многие люди думают, что слово *атьяхара* означает лишь переедание, но это не так. Это объясняется в первом стихе Упадешамриты:

*вāчо вегам манасах кродха-вегам
джихвā-вегам ударопастха-вегам /
етāн вегāн йо вишахета дхīрах
сарвām апīмām пртхивīm са
ишīшйāt //*

“Здравомыслящий человек, способный терпеть желание высказаться, требования ума, вспышки гнева и побуждения языка, желудка и гениталий, квалифицирован принимать учеников повсюду в мире.”

Наслаждение Чувств

В этом контексте побуждением языка является желание съесть вкусное блюдо. Побуждением желудка является желание переест. Если мы примем слово *атьяхара* из второго стиха просто как переедание, то совершим ошибку, собирая одинаковые значения глубоких наставлений. Поэтому долг серьезных читателей найти другое значение слова *атьяхара*, которое было использовано великим ученым Рупой Госвами.

Хотя *бходжана*, или “прием пищи”, — основное значение слова *ахара**, слово *бходжана* также означает “наслаждение объектами пяти чувств”. То есть глаза наслаждаются формой, уши — звуком, нос — запахом, язык — вкусом, а холод, жара, мягкость и жесткость ощущаются прикосновением. Для обусловленной души такие материальные наслаждения неизбежны. Не наслаждаясь объектами чувств никто не способен выжить в этом мире. Как только живое существо отказывается от наслаждения чувств, оно покидает свое тело. Поэтому полный отказ

от чувственного удовлетворения всего лишь выдумка воображения, и не это может быть принято как подлинная духовная практика.

Деятельность

Господь Шри Кришна наставил Арджуну в Бхагавад-гите:

*на хи кайичит кшанам апи,
джātu тиштхатй акарма-крт /
кārйате хй авайшах карма,
сарвах пракрти-джаир гунаих//3.5//
кармендрийāни самйамйа,
йа āсте манасā смаран /
индрийāртхāн вимūдхātмā,
митхйāчāрах са учйате //3.6//*

“Никто не может прекратить деятельность, даже на мгновение. Каждый вынужден действовать, беспомощно влекомый стихиями материальной природы. Поэтому для человека с оскверненным сознанием будет неправильно отвергнуть очистительные предписания Вед. Тот, кто внешне удерживает свои руки, ноги и другие чувства от действий, но чей ум поглощен объектами чувств, несомненно, обманывает сам себя. Также он известен как лицемер.”

Так как поддержание жизни в теле невозможно без деятельности, то такая деятельность просто необходима. Если эта деятельность совершается в настроении эгоистического наслаждения, то жизнь в теле человека теряет всякий смысл, и такой человек становится подобен животному. Поэтому если кто-то превращает каждый свой поступок в деятельность, благоприятную для искреннего и безусловного служения Всевышнему Господу, то это и есть *бхакти-йога*. Господь снова говорит в Шри Гите:

*нātй-айнатас ту його ’сти,
на чаикāнтам анайнатах /
на чāti-сварна-шīласйа,
джāграто наива чāрджуна //6.16//
йуктāхрā-вихārасйа,
йукта-чештāsйа кармасу /
йукта-сванīвабодхасйа,
його бхавати душкхā-хā //6.17//
наива кйичит каромйи,
йукто манйета таттва-вит /
пайшйāй шрīван шрйāй джигхрāни,
айнан гаччхан свāпан йвасан//5.8//
прапапан висрджан грхнāни,
унмишан нимишанн апи /
индрийāн индрийāртхешу,
вартанта ити дхāрайан //5.9//*

“Никто не может стать йогом, О Арджуна, если он ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или не спит вовсе. Для того, кто

ест, отдыхает и прилагает усилия во всех своих обязанностях отрегулированным образом, и чье время распределено правильно, практика *йоги* постепенно становится источником рассеивания всех мирских страданий и привязанностей. Хотя такой *карма-йог*, познавший этот внутренний принцип, видит, слышит, прикасается, обоняет, ест, двигается, спит, дышит, говорит, исторгает отходы тела, принимает вещи, моргает глазами и т.д., он осознает: “Это всего лишь мои органы чувств (язык, уши, кожа, нос и язык) взаимодействуют со своими объектами (формой, звуком, поверхностью, запахом и вкусом).” Таким образом он постоянно понимает: “Я не совершаю никакой деятельности.”

**«Следует принимать всё
лишь как милость Господа,
лишь сколько требуется,
и ни в коем случае
в духе наслаждения.»**

Хотя такие наставления эффективны для *джнани*, однако их суть благоприятна для искреннего служения Господу. Заключительный стих Бхагавад-гиты описывает *шаранагати*, или полное самопредание. Постоянно памятуя об этом человек должен отказаться от деятельности ради выгоды и философских измышлений и принять объекты чувств как милость Господа. Это называется полносердным служением Господу. Поэтому Шрила Рупа Госвами сказал в Бхакти-расамрита-синдху:

*анāsактасйа вишайāн,
йатхārхам упайуñджатах /
нирбандхāх кришнā-самбандхе,
йуктām ваирāгйām учйате//2.255//
прапāнчикатāйā буддхйā,
хари-самбандхи-вастунах /
мумукишубхих паритйāго,
ваирāгйām пхалгу катххяте//2.256//*

“Когда человек ни к чему не привязан, но в то же самое время принимает всё в связи с Кришной, то, воистину, он выше чувства собственничества. С другой стороны тот, кто отвергает всё, не зная связи этого с Кришной, не совершенен в своем отречении.”

Суть Понятия Атьяхара

Смысл этих двух стихов повторяется в Шри Упадешамрите в наставлении отвержения: *атьяхара*. Суть в

*Слово *атьяхара* является комбинацией *ати*, или “много”, и *ахара*, “прием пищи” или “приобретение вещей”.

том, что если кто-то принимает объекты чувств в духе наслаждения, то это *атьяхара*. Но если объекты чувств принимаются как милость Господа и лишь столько, сколько требуется и способствуя искреннему служению Господу, то это не *атьяхара*. Если объекты чувств искренне принимаются как милость Господа, то *юкта-ва-ирагья* (отречение от мирского через преданность Богу) достижима очень легко. Шриман Махапрабху наставил принимать объекты чувств без привязанности и воспевать имя Кришны. Не стремиться к вкусным блюдам и красивой одежде. Принимать священный *бхагавата-прасадам*, что доступен легко. Таков уклад жизни преданных Господа. Все, что требуется, — принять лишь это. Приняв больше или меньше, вы не получите благоприятный результат. Если практикующий накапливает больше, чем необходимо, то его духовная жизнь будет страдать из-за необходимости контролировать эти материальные достояния. Если же он будет в чем-то

нуждаться, то не сможет поддерживать своё тело, с помощью которого он совершает поклонение Богу.

Смысл этого наставления в том, чтобы терпеть побуждения языка и желудка, как это упомянуто в первом стихе. Материалист легко прельщается вкусной пищей и, поверженный голодом, он становится чрезвычайно возбужден и энтузиастично ест. Такое побуждение материально. Какой бы тип побуждения не возникал, нужно контролировать его благодаря преданному служению Господу. Наставление *атьяхара*, упомянутое во втором стихе является одним из основных правил практикующего Кришна-бхакти. Наставление в первом стихе условно, а наставление второго очень существенно и конституционально.

Необходимо упомянуть еще об одном очень важном моменте. Все наставления делятся на два различных рода — для домохозяев и для отреченных. Домохозяева могут накапливать имущество, дабы поддерживать членов своей семьи. Они могут зара-

батывать себе на жизнь и экономить это согласно религиозным принципам. То есть все должно быть направлено на служение Господу, преданным, гостям, членам семьи и им самим. Если домохозяин накапливает больше, чем требуется, то это будет препятствием в его служении Господу и помешает ему получить Его милость. Поэтому излишняя экономия и излишнее накопительство, без сомнения, являются *атьяхарой*. Отреченный же вообще не должен ничего накапливать. Если он не удовлетворен тем, что получил в качестве пожертвования в течение дня, то он повинен в *атьяхаре*. Если получив вкусную пищу, он ест больше, чем необходимо, то он также повинен в *атьяхаре*. Поэтому домохозяева и отреченные должны постоянно помнить об этом, и когда, отказавшись от *атьяхары*, они всецело посвятят себя преданному служению, то они обретут милость Кришны.

Восприятие Мира

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвामी Махарадж

Преданность Кршṇе означает жертвенность — “умереть ради жизни”. Благодаря такой преданности все наши представления о мирской эгоцентричной жизни исчезнут безвозвратно.

*сарвопāдхи-винирмуктаṁ тат
паратвена нирмалам /
хриṣṭикена хриṣṭикейā севанāṁ
бхактир учйате //Нār.Пайч.//*

“Чистая преданность это служение Всевышнему Господу, свободное от всех относительных представлений о собственных интересах.”

Шрила Рупа Госвामी цитирует этот стих из древних Пурāṇ в своей Бхакти-расāmрта-синдху. *Упāдхи* означает “все планы относительного личного счастья”. Мы должны полностью избавиться от всех *упāдхи*.

Затем Рупа Госвामी дает нам схожий стих, описывающий *бхакти*:

*анйāбхилāшитā-йṭṭунйāṁ джñāна-
кармāдй-анāвртам /
āнукулйена-крṣṇāну-йṭṭиланāṁ
бхактир уттамā //*

“Безусловное служение Богу это позитивное погружение в Кршṇа-сознание, свободное от всех скрытых мотиваций, таких как карма, джñāна и т.д.” Бхакти, преданность Богу, должна быть свободна от всех мимолетных желаний (*анйāбхилāша*), таких как карма (попыток возвыситься) и джñāна (попыток достичь высшей цели лишь благодаря собственным силам, знанию и пониманию). *Джñāна* это стремление стать субъектом, самому творить свою судьбу. Здесь под *āди* понимается *йога* и другие внешние практики. Всё это покрытие (*āвртам*). В чистой душе нет подобных элементов. Душа по природе — вечная слуга Кршṇы (*крṣṇа-нитйā-дāса*).

Махāпрабху сказал: *дживера 'сва-рūпа' хайа — кришṇа 'нитийа-дāса'*: “Рабство пред Кришṇой — сокровенная природа души, *джйвы*”.

Чтобы постичь Абсолют мы должны понять суть рабства, полного рабства. Следует отдаться в распоряжение сладостной воле Бога в умонастроении раба. Лишь это принесет высший плод.

Персидский Шах

Однажды британское правительство приняло Персидского Шаха, царя Персии. Они пригласили его в Англию и пытались всеми силами вызвать его расположение, чтобы он не принял сторону русского царя. Они показывали ему множество вещей, и однажды привели его на место публичной казни, где обезглавливали преступников. Они показали царю плаху и рассказали, что именно на этом месте были обезглавлены множество людей, включая одного царя, Чарльза Первого. Увидев и услышав всё это царь Персии произнес:

— О, приведите кого-то и отрубите ему голову! Я хочу насладиться этим зрелищем.

Они изумились: “Что он говорит! Ради его удовольствия мы должны лишить жизни человека? Нет.” Они сказали ему:

— Мы не можем этого допустить. Британские законы запрещают обезглавливать человека таким образом.

— О, вы не понимаете положение царя! — сказал Шах. — Я персидский царь, и ради моего удовлетворения вы не можете пожертвовать человеческой жизнью? Вы оскорбляете меня. Ладно, если это невозможно для вас, то я дам вам своего человека. Возьмите любого из моей свиты и покажите мне, как казнят людей в вашей стране.

Они смиренно обратились к нему:

— Ваше Высочество, законы нашей страны не позволяют сделать это. Вы можете сделать это в своей стране, но здесь, даже ваш человек не может быть казнен просто ради чьего-то наслаждения.

— Тогда вы вовсе не понимаете, кто такой царь! — возмутился Шах.

Такова суть рабства: у раба нет никакого положения; по воле господина им могут пожертвовать. Конечно, в грубом материальном смысле этот принцип совершенно отвратителен и ужасен. Однако в высочайшей

сфере божественного такая степень жертвенности явлена слугами Господа. Глубина их любви такова, что они готовы пожертвовать собой, умереть ради жизни, ради слабейшего удовлетворения или прихоти Кришṇы. Но мы должны помнить, что каким бы не было Его наслаждение, Он — абсолютное благо. Поэтому, благодаря такому самопожертвованию, мы в действительности не умираем, а живем, получая доступ на более высший уровень самопредания.

«То условие, благодаря которому все различные формы поклонения — бхакти, это принятие себя как Его собственности.»

В Шрймад-Бхāгаватам сказано:

*шраванам кīртанам вишṇоḥ,
смараṇам пāда-севанам /
арчанам ванданам дāсай,
сахйам āтма-ниведанам //7.5.23//
ити пумсārпитā вишṇау,
бхактий' чен нава-лакшṇā /
крийета бхагаватй аддхā, тан
манй'дхйтам уттамам //7.5.24//*

“Слушание, разговоры и памятование о Кришṇе, служение Ему стопам, поклонение Ему в форме Божества, молитва, служение Ему, дружба с Ним и полное предание Ему — таковы девять процессов преданности. Совершающий эти девять проявлений преданности, и так предлагая всего себя Кришṇе, можно легко достичь конечной цели жизни.” Каковы формы *сāдханы*? Как достичь *кришṇа-бхакти*? Как раскрыть свою внутреннюю способность любить Кришṇу? Слушать о Нем, прославлять Его, думать о Нем и так далее.

Но в комментарии на этот стих Шрйдахара Свāmй объясняет, что мы не должны предвкушать то благо, что приходит от *шраванам, кīртанам* и т.д.; это будет преданностью лишь если выполнено одно условие, в противном случае это может быть чем угодно: *кармой, джйаной* или *йогой*. Это может быть даже *викармой*, извращенными злодеяниями. То условие, благодаря которому мы можем быть уверены, что все различные формы поклонения действительно *бхакти*, это понимание, что мы Его собственности. Что нам ничего не принадлежит. Мы должны думать:

“Мой Господь — Владыка всего, и я в Его полном распоряжении. Всё — Его собственность.”

Кришṇа говорит: *ахам хи сарва-йаджйāнām*: “Я тот единственный, кто наслаждается каждым действием. Ты должен всегда сознавать это.” Реальность такова, что преданность это не дешевка. Чистое преданное служение, *шуддха-бхакти*, гораздо выше спасения, *мукти*. За пределами негативной грани спасения есть позитивный мир. И Господь является его единственным Повелителем. Он — Владыка всего.

Он — Господь земли самопредания. Нам необходимо обрести визу в тот мир. Там лишь Его сладостная воля будет единственным законом. Очень легко произнести “абсолют”. Но если мы вникнем в смысл этого слова, то осознаем, что Его сладостная воля это всё и вся. Пока мы не поймем это, нам так и не получить доступ в этот мир высшей реальности.

И это правильно особенно в отношении Голоки, где требуется полное самопредание. На Ваикунтхе больше господствует справедливость, и входящим туда оказывается некая снисходительность. Но на Голоке такое невозможно. Там требуется полное самопредание. Иначе и быть не может, ибо атмосфера там очень свободна. Мы сможем получить доступ туда только лишь когда будем полностью проверены, пожертвовали ли мы всего себя, и наши повелители будут удовлетворены нами. И если кто-то полностью предался, он обретает полную свободу и может быть допущен к жизни-служению в этом мире.

Наказывать Кришну

И свобода там так велика, что матушка Кришṇы, Йāшода, наказывает Его! Если мы глубоко задумаемся, каково положение матушки Йāшоды, то обнаружим этот принцип — “умереть ради жизни”. Йāшода готова растаться с жизнью миллионы раз лишь бы удалить каплю испарины со лба своего дорогого сыночка. Её любовь к Кришṇе так велика, что она готова принять смерть миллионы раз, лишь бы никогда не увидеть следов усталости на Его челе. Такое чувство стоит за всем, что она делает. Именно поэтому ей предоставляется такая независимость, что она может наказывать Его. Таковы игры Абсолюта.

Если мы хоть чуть-чуть представим безграничную ширину и глубину абсолюта, то как мы можем ценить что-то здесь? Гималаи могут казаться нам очень большими, но в сравнении с безграничным, Гималаи настолько ничтожны, что их невозможно даже разглядеть. В этом мире всё относительно. Не стоит приходить в депрессию из-за каких-то происшествий здесь. Следует уверенно следовать вперед к истине. Мы можем оступиться и упасть; но не в этом суть. Все зависит от воли моего Господина. В любом случае, у нас нет иной альтернативы, как только молить Его о милости.

Таково наше естественное положение. Даже, согласно нашей природе, у нас нет возможности жить отдельно от Него. Если в невежестве мы думаем, что возможно жить без Него, то это всего лишь временное помешательство. Поступая так мы лишь создадим дальнейшие беспокойства и погрузимся в невежество ещё глубже.

В невежестве мы можем беспокоиться о многом, в чем нет никакой ценности. Но, в действительности, всё как в игре: играют разные команды, одни выигрывают, а другие проигрывают. Так и нам следует принимать победу или поражение к настроению игрока. Всё есть игра Кршны. Он постоянно занят непрестанной игрой, *лїлой*. И когда мы думаем, что что-то является большой потерей или приобретением, то это значит, что мы не видим *лїлу* Бога. Мы вне божественного потока, не в гармонии с движением *лїлы*. Тогда нам кажется, что реальность это не Его *лїла*, и мы находим другие стимулы в жизни, думаем о других вещах, стремимся к другим идеалам, находим и теряем, выигрываем и проигрываем, и погружаемся во множество других заблуждений. Но всё есть Его *лїла*, и в этом нет сомнений; и это называется *ниргуна*. На этом уровне всё правильно. Каждое движение совершенно во всех отношениях.

Я Проклинаю Тебя

Однажды, после войны на Курукшетре, *брāхмаṇ* по имени Утанка пришел к Кршṇе и сказал:

— Кршṇа, я проклинаю Тебя!

— Почему, Мой дорогой Брāхмаṇ, ты хочешь проклясть меня? — спросил Кршṇа.

— Ты стал причиной всех бед и не-

счастий, что произошли на Курукшетре. Из-за тебя осталось много вдов и сирот, которые рыдают в великой печали. Нет предела их горю, и Ты тому виной.

— Возможно ты и собрал какую-то силу благодаря аскезам в *саттва-гуṇе*, — ответил Господь, — но всему этому придет конец, когда ты проклянешь Меня. Но на меня это не окажет никакого воздействия, ибо я нахожусь на уровне *ниргуна*.

Такова природа *ниргуны*. *Ахаитукки апратихатā*: беспричинность и непобедимость, никто не может противостоять этому. *Ниргуна* это волна самого фундаментального плана бытия — *бхакти*, преданности Богу, где всё повинуетя сладчайшей воле центра. Этот божественный поток беспричинен и неудержим. Попытайтесь ощутить его, жить в нем. *Бхакти* это *ниргуна*, вне влияния материальной природы, и она *ахаитуки*, беспричинна — этот поток льется вечно. И *бхакти* также *апратихатā* — непобедима, никто не в силах ей противостоять.

Такова природа потока преданности. Любой, кто привел себя в согласие, в гармонию с этим потоком, обнаружит эту же суть: *бхакти* нельзя противостоять. Такова природа потока *бхакти* согласно Шрїмад-Бхāгаватам:

*са ваи пумсāм паро дхармо,
йато бхактир адхокшадже /
ахаитукй апратихатā,
йайāтмā супрасїдати //1.2.6//*

Бхакти — высшая деятельность души (*паро дхармо*). Наш долг здесь должен иметь свой источник в *бхакти*: нам необходимо постоянно ощущать этот поток и согласовать с ним свою жизнь. Мы должны танцевать в его волнах. Высочайшим долгом каждого будет полное подчинение этой невидимой, неопределимой причинной силе, не имеющей причины или какого-то грубого определения. Она произвольна, вечна и никто не может ей противостоять.

«Ты не можешь изменить мир. Если ты хочешь умиротворения, то сам приди в согласие с миром.»

Только тогда лишь мы найдем величайшее удовлетворение души. Мы ощутим подлинное удовлетворение лишь когда придем в соприкоснове-

ние с этой фундаментальной волной бытия, приводящей всё к гармонии. Только тогда мы обретем высшее счастье. Такова *бхакти*.

И если мы подвижны таким возвышенным идеалом, то все препятствия на нашем пути это всего лишь незначительные потери и приобретения. Они не должны приводить нас в беспокойство на нашем пути к истине.

Бхагавад-гītā

Кршṇа говорит Арджуне в Бхагавад-гїте:

*кармаṇй евāдхикāрас те,
мā пхалешу кадāчана /
мā карма-пхала-хетур-бхўр,
мā те санго'sту акармаṇй //2.47//*

“Направь всё своё внимание на исполнение долга, и не стремись к его плодам. Результат принадлежит Мне, вся ответственность лежит на Мне.” Таково высшее понимание. Генералы говорят: “Вперед! В атаку! Идите вперед! Вы солдаты; вы должны выполнять приказы. Вас могут убить, но победа будет за нами; это не ваша забота. Вы солдаты, многие из вас могут погибнуть, но наша страна победит.” Так многими жизнями могут пожертвовать.

Как у солдат, у нас нет права подсчитывать, что мы приобретем или потеряем после долгого пути. Но есть две вещи, которые мы должны сознавать. Не следует думать, что если мы не сможем насладиться результатами своей работы, то в самой работе нет смысла. И в то же время не следует думать, что мы можем претендовать даже на часть плодов своей деятельности. Памятуя это, мы должны исполнять свой долг перед Кршṇой. Это и есть преданность, и такова суть Бхагавад-гїты.

Бхагавад-гītā говорит: “Ты не можешь изменить мир. Если ты хочешь умиротворения, то ты должен привести себя в согласие со всем миром.” Высшая суть Бхагавад-гїты выражена в этом совете: изменись, согласовав себя с окружающим миром, ибо мир не в твоей власти. Направь свою энергию на то, чтобы изменить себя, а не внешний мир. Это ключ к успеху в духовной жизни.

Бхакти не зависит ни от чего внешнего, на нее не влияют поступки других. Она *ахаитукй апратихатā*. Ничто не может затмить этот поток, кроме нашего эго. Иногда мы ведем себя как свои самые злейшие враги.

*уддхаред атмантмāнам,
нйтмāнам авасāдайет/
ātмаива хй āтmano бандхур,
ātмаива рипур āтманах//*

“Мы можем стать причиной как собственного возвышения, так и деградации. Иногда мы выступаем для себя как лучший друг, а иногда как злейший враг.” Никакая сила извне не сможет остановить нас, если мы искренни. Конечно в начале мы особо заботимся о благоприятной обстановке для духовной практики, но даже это тоже зависит от нашей искренности, или *сукрти*: *на хи каййāна-крт каййчид, дургатий тāта гаччхати*. Здесь Кршṇа уверяет нас: “Я буду заботиться о тебе при любых опасностях. Я всеведущ. Также я всемогущ. Поэтому если кто-то идет ко Мне, то я буду лично заботиться о нем.” И подтверждение этого можно найти в истории, в случае с Дхрувой, Прахлāдой и многими другими. Искренность непобедима. Даже препятствия могут упрочить наше положение, если мы принимаем их в правильном ключе. С высшей точки зрения всё приходит лишь чтобы помочь нам.

Шрīмаг Бхāгаватам

*тат те ’нукамтām сусамйкшамāно
бхуйджāна евātма-кртам випākам/
хрд-вāг-вапурбхир видхадхан
намас те джйвета йо мукти-паде
са дāйа бхāк/10.14.8/*

Шрīмад-Бхāгаватам дает нам самый обнадеживающий совет на все случаи жизни: вини себя и никого иного. Благодарю Господа, видя всё как Его милость. Сейчас мы думаем, что всё плохо, ибо наша жизнь не приносит нам того вкуса, которого мы ждём. Но лекарство не всегда бывает приятным. Однако оно может сделать нас здоровыми. Так писания говорят об высшем понимании того, как достичь гармонии с миром. Если мы последуем этому совету, то сразу же обнаружим, что всё в порядке. Не стоит просто винить обстоятельства, а следует понимать, что Кршṇа стоит за всем происходящим. Всё происходит на Его глазах. Поэтому в этом не может быть никаких недостатков.

Даже Шрīмати Рāдхārāṇй говорит: “Его нельзя ни в чем винить. Эта долгая разлука с Кршṇой лишь следствие Моей печальной судьбы. Не Он тому виной.” Хотя внешне выглядит так,

что Он так жестоко оставил *гопй*, Рāдхārāṇй ни в чем не упрекает Кршṇу. “Он не может поступить неправильно. — думает Она. — Должно быть что-то неправильное во Мне, и из-за этого я оказалась в таком печальном положении.” Соперничество групп *гопй* в служении Кршṇе также можно гармонизировать благодаря такому настроению Рāдхārāṇй.

Кршṇадāса Кавирāджа Госвāmй объяснил этот важный момент. Согласно его объяснению, Рāдхārāṇй не допускает никого к прямому служению Кршṇе не из ревности; просто Она чувствует, что никто не может удовлетворить Кршṇу так, как Она. Это следует глубоко понять. Она знает, что никто иной не сможет полностью удовлетворить Кршṇу, и поэтому Она не понимает тех, кто пытается занять Её место. Такова Её позиция. Она думает: “Если бы они могли служить Кршṇе полностью удовлетворить его, то Я бы не возражала. Но они не могут. Однако они самоуверенно хотят служить, а Я не могу это терпеть.”

Прокаженный Брахман

Кавирāджа Госвāmй, как пример такой преданности, приводит историю из древних Пураṇ. Жила была целомудренная женщина. Её муж был прокаженным *брāхманом*. Она всегда пыталась как можно лучше служить ему. Однажды она омывала своего супруга в святой реке. Вдруг этот *брāхман* увидел проститутку по имени Лакшāхирā. Её имя говорило о том, что она обладала сиянием и красотой тысяч бриллиантов. И прокаженный *брāхман* был неотразимо очарован ей. Вернувшись домой его благочестивая жена заметила печаль своего супруга и спросила:

— Что случилось? Что тебя беспокоит?

— Я был сражен красотой той проститутки и не могу теперь не думать о ней. — ответил *брāхман*.

— Ох! Ты действительно желаешь её?

— Да.

— Тогда я попытаюсь всё устроить.

У них не было денег. Поэтому жена *брāхмана*, несмотря на то, что она происходила из аристократической семьи, стала ходить в дом проститутки и исполнять там обязанности горничной, не требуя вознаграждения. Она убирала так старательно, что привлекла внимание хозяйки дома.

— Кто так прилежно и чисто убирает? — спросила она. Так Лакшāхирā узнала, что одна женщина, жена *брāхмана*, приходит каждое утро и делает много работы по дому.

— Мы пытались остановить её, — сказали другие слуги, — но она никого не слушает. Она хочет встретиться с тобой.

— Хорошо. — сказала хозяйка. — Приведите её завтра ко мне.

«Насколько обстоятельство кажутся против нас, настолько это не так. Как только мы разовьем правильно видение, улыбающееся лицо Господа появится за всем, что происходит.»

На следующее утро, когда её проводили к проститутке, эта *брāхмана* леди выразила свою просьбу:

— Мой супруг очень привлекся тобой, и я прошу тебя удовлетворить его. Он желает этого, и как преданная жена я забочусь о его удовлетворении. Я очень хочу видеть его счастливым.

— Хорошо. — сказала проститутка, когда поняла в чем дело. — Приходи завтра вместе с ним. Я приглашаю вас отобедать в моем доме.

На следующий день *брāхман* вместе со своей женой пришли в назначенное время. По этому случаю было приготовлено много яств. Все блюда делились на две категории. С одной стороны был *прāsādam* на листе подорожника вместе с сосудом чистой воды из Ганги; полностью вегетарианская еда, которая была *саттвик*, чиста и благостна. С другой стороны, в золотой и серебряной посуде были блюда из мяса и рыбы, по природе *рāджасик*, наполнены страстью. Гостей вежливо приняли и предложили им сесть. Затем, со сложенными руками, хозяйка дома обратилась к *брāхману* и его жене:

— Вот это *бхāгавата-прāsādam*, а это роскошные мясные блюда. Ешьте всё, что пожелаете, и ни в чем себе не отказывайте.

Не раздумывая *брāхман* выбрал *прāsādam* и начал есть. Когда же он принял *прāsādam*, проститутка сказала:

— Твоя жена как этот *саттвик-прāsādam*, а все эти *рāджастик* блюда

Шрила Б.Р. Шридхара Махарадж и Шрила Б.С. Говинда Махарадж

— мясо, рыба, золото и серебро — подобны мне. Я очень падшая женщина, а твоя жена — чистейшая из чистых. Ты всегда вкушаешь *самтвик-прасāдам*. Внешне мясо кажется привлекательным, но оно оскверняет. Поэтому ты отверг его. Почему же ты тогда пришел сюда ко мне?

— Да, я был не прав. — сказал *брāхман*. — Я словно очнулся от наваждения после твоих слов. Сам Господь обратился ко мне через тебя. Моё мимолётное желание прошло, и я снова обрел умиротворение. Ты мой гуру!

Кавирāдж Госвāmī привел эту историю в Чaitанья-чаритамрте. Целомудренная женщина служила проститутке. Почему? Ради удовлет-

ворения своего супруга. Так и Рādхārāṇī говорит:

— Я готова служить своим соперницам, если они действительно смогут удовлетворить Моего Господа. Если бы они могли удовлетворить Кршṇу, то я готова служить им. Но они не могут. Однако они предъявляют какие-то требования. Но Я не могу с этим согласиться. Я не боюсь, что моё положение будет принижено; не в этом дело. Если происходит что-то плохое, Я всегда думаю, что причина этому Я сама (*дурдаива вилāса*); Я не вижу в окружающем мире ничего неправильного.

Таково отношение истинного преданного Кршṇы. С таким отношением мы сможем научиться видеть, что всё, с чем мы соприкасаемся, в

конечном счете, является абсолютным благом. Хотя это не просто, но мы должны тратить свои силы лишь на то, чтобы собирать, подобно пчелам, только благо из всех внешних обстоятельств. Иными словами, мы должны заботиться только о том, чтобы видеть всё в свете того, как это может очистить нас.

Глубокое Вигение Реальности

Шрймад-Бхāгаватам вдохновляет нас смотреть глубже. Если мы обратим свой взор внутрь, то обретем великое благо. Если мы свободны от предрассудков в своем восприятии мира, то не сможем не ощутить реальность высшего мира. Это и есть сознание Кршṇы в высшем понимании. Если попытаться заглянуть в самую суть бытия, то мы обнаружим свой истинный дом. Прахлāда столкнулся с враждебностью, но вышел победителем из всех ситуаций. Демоническое восприятие отца Прахлāды оказалось неправильным, тогда как глубокое видение Прахлāды оказалось полностью верным.

Он видел Кршṇу повсюду. Кршṇа-сознание управляет всем. Не стоит позволять себе выходить из себя под влиянием внешних обстоятельств, какими бы существенными они нам не казались. Кршṇа стоит за всем. Насколько обстоятельства кажутся против нас, настолько это не так. Как только мы разовьем правильно видение, улыбающееся лицо Господа появится за всем, что происходит. Таково сознание Кршṇы. Кришна прекрасен, и Он горячо жаждет принять наше служение.

Бог и Его Слуга

Мы можем раскрыть своё внутренне богатство лишь благодаря помощи *сāдху*, гуру и писаний. Следует думать, что всё, с чем мы соприкасаемся — нектарно сладостно, просто мы возвели стену между собой и этим нектаром, и пьем яд, думая, что он очень полезен. В целом, никогда не стоит винить других. Мы сами ответственные, что оказались в немилости, в нашем падшем состоянии. И путь к совершенству также прост: следует учиться винить себя и с благодарностью принимать всё, что приходит к нам. В первую очередь мы должны ценить Кршṇу и Его преданных, а уже потом всех остальных, соответственно их положению.

«Око моего Господина и Хранителя всегда бдительно наблюдает за мной. Он видит все мои потупки, что бы со мной не происходило.»

Господь никому не давал права причинять нам вред. Если кажется, что мы в беде, то это лишь поверхностно и обманчиво. То, что кто-то может причинить вред другому, это ложь. Это похоже на правду лишь с поверхностной точки зрения. Это не попытка оправдать причинение вреда другим или невежественное насилие, однако согласно абсолютного понимания зла нет. Когда наша преданность достигнет высшего уровня, мы увидим, что все дружелюбно, и что все наши опасения были напрасны. Все оказалось иллюзией.

Иллюзия, или *мāйā*, означает “то, чего нет” (*мр̥яте анайа*). Причина всех наших проблем в том, что мы всё рассматриваем через призму эгоизма и не принимаем в расчет всеобщее благо. Но постепенно мы осознаем: “Я видел всё в свете эгоизма, у меня не было абсолютного понимания. Это причина моих страданий. Но сейчас я понял, что мои интересы также включены в абсолютный интерес.”

Перефразируя старую поговорку (A bad workman quarrels with his tools — плохой труженик ругает свои инструменты) можно сказать: “A bad workman quarrels with his stools — плохой труженик ругает свои экскременты”. В действительности наше окружение напрямую связано с нашей *кармой*. Мы просто обвиняем то, что пришло как следствие наших собственных поступков в прошлом. Если я ем, то затем пойти в туалет будет естественным следствием. И только дурак будет обвинять свои экскременты. Так и своими поступками я творю своё окружение. Поэтому обвинять то, что пришло как следствие собственных действий, будет лишь бессмысленной тратой сил.

Этот совет Шр̥имад-Бхāгаватам должен стать нашим принципом в жизни. Всё, что приходит к нам — приходит с позволения Бога, под Его любящим взглядом, и потому не может не быть благом. Всё совершенно. Несовершенство находится в нас, и поэтому мы должны изо всех сил пытаться в совершенстве исполнять наш долг. И как только мы изменим свое отношение к жизни в таком ключе, то сразу же обнаружим, что все наши проблемы

Шрила Говинда Махарадж, Шрила Шридхара Махарадж и Шрила Бхактиведанта Свами

исчезли. Таков главный совет Шр̥имад-Бхāгаватам.

Око Нашего Покровителя

Окружающий нас мир не мертв, за нами постоянно наблюдают. В точности как солнце над нашими головами, всевидящее око нашего хранителя видит каждый наш поступок. Такое сравнение приводится в Р̥г Веде: *Ом̐ тад ви̐шно парам̐ падам̐ сад̐ на̐й̐ян̐ти сурай̐а див̐й̐ва чак̐шур̐ ат̐атам̐*. Любой свой поступок следует начинать с мысли: “Око моего Господина всегда бдительно наблюдает за мной. Он видит все мои поступки, что бы со мной не происходило. Поэтому мне не стоит бояться мира или неблагоприятных ситуаций.”

Бхāгаватам также говорит: “Не беспокойся относительно тех обстоятельств, в которых ты оказался. Просто выполняй свой долг. Концен-

трируйся лишь на том, что ты делаешь, и вскоре ты освободишься от тяжелого бремени эго и обретешь связь с всемирным потоком танца, пения и всеобщей радости. Ты войдешь в *л̐лу*, игры Бога.

Мы страдаем из-за эгоистичных мотивов, столкновений и реакций, хорошего и плохого, наслаждения и боли, счастья и бед, однако в духовном мире всё обладает сознанием и исполнено счастья. Поэтому нам необходимо не только полное самозабвение, но и особое расположение Господа. Следует растворить себя в потоке всеблаготворности воли Бога. И это есть Вр̇ндāвана.

Наши хранители говорят: “Делай так”, и мы будем из всех сил стараться выполнить их наказ. И чем больше мы будем видеть, как через них говорит Сам Господь, тем более покорны будем их словам и тем большее благо мы приобретем. Шр̥имад-Бхāгаватам, Бхагавад-гītā, Веды,

Упанишады и множество представителей божественного помогают нам вернуться в наш истинный дом. Сейчас мы живем на различных уровнях эгоистичного сознания, но наши хранители пытаются забрать нас в высший мир динамической жизни, *лīлу*, ввести в игры Бога.

Враждебное Эго, Настоящее Эго

Здесь всё является не чем иным, как отражением совершенного мира. Всё берет свой источник оттуда, включая все виды служения, а здесь лишь искаженное отражение. Оставляя позади этот мир, мы не должны пытаться раствориться в бессознательности, ибо утеряем способность ощущать наслаждение или боль. Сейчас мы под влиянием своего враждебного эго. Наше подлинное эго раскрывается в духовном мире. Только там все наши ощущения жизни будут истинными, ибо высший мир наполнен красотой и очарованием.

«Измени себя; ты живешь в совершенном мире, но лишь из-за внутренней болезни не видишь этого.»

Сознание Кршны означает такую жизнь, в которой наше теистическое понимание будет постоянно совершенствоваться. Это означает, что мы сможем раскрыть свои взаимоотношения с бесконечным вплоть до супружеской любви. Всё то, в чем мы так нуждаемся и что ведет нас в правильном направлении, в действительности присутствует в духовном мире в самой чистой и желанной форме. Здесь же мы находим лишь отражение, жалкое подобие. Однако реальность означает совершенный теизм, личностное понимание божественного. Это и есть Кршна-сознание — когда бесконечное приходит вниз и обнимает ограниченное. Таково понимание Врндāвана. Там теизм достигает своего зенита: там незначительная ограниченная частичка может ощутить блаженные объятия безграничного целого. Во Врндāване никем не пренебрегают. Даже каждая песчинка и травинка представлены там лично. Здесь никто не задумывается о таких вещах. Но во Врндāване заботятся о всех. Ничем не пренебрегают. Таков полноразвитый теизм. Это объясняется в Шрīмад-Бхāгаватам:

*вархāпīдам ната-бара-ванух
карнайох карникāрам
бибрад вāсах канака-капийам
ваиджайантйн ча мālām/
рандхрāн венорадхара-судхайā
пурāйан гопаврндаир
врндāранйām сва-пада-раманам
прāвишад гīта-кīртних/10.21.15/*

Шукадева Госвāmī раскрыл это изумленному Махāраджу Парикшиту. Как только Кршна вошел в лес Врндāвана и прикоснулся к земле подошвой Своих лотосных стоп, земля ощутила счастье от Его объятия — объятия Сладостного Абсолюта (*врндāранйām свапада-рамана*). Это невозможно представить! Благодаря прикосновению святых стоп Кршны песок и земля ощутили наслаждение супружества! Прославляемый Своими друзьями-пастушками, Он вошел в лес Врндāвана, и земля, лес и всё, что приходило в соприкосновение с Ним, ощущало чувство безграничного счастья в высшей степени.

Божественное Супружество

Во Врндāване даже земля ощущает супружеское счастье. Поэтому *врндāвана-лīлā* Кршны настолько удивительна, что даже Брахмā, творец вселенной, сказал: “Как мне понять Тебя, мой Господь? Я знаю немного о моем Господе Нārāйане, ибо Он близок мне. Он непосредственно дает мне указания, и так я исполняю свои обязанности. Однако Твое появление полностью независимо, и поэтому я не могу Тебя понять. Что это?” Чтобы проверить положение Кршны он украл Его друзей-пастушков и телят, и был поражен, когда вернулся обратно: “Хотя я украл их всех, но вернувшись обнаружил, что всё осталось как прежде. Кршна по-прежнему занят Своими играми в окружении пастушков и телят. Поэтому Он бесконечен. Используя всё своё могущество как управляющего вселенной, я не мог даже помешать Его играм. Его игры повинуются лишь Его сладостной воле. Я пытался проверить Его, но был обманут Его непостижимой энергией. Я не в силах понять то, что хотя он выглядит как простой пастушок, Он неизмеримо выше даже Господа Нārāйаны.” И он стал молить Кршну: “Сейчас я пришел в себя; пожалуйста, прости меня, мой Господь.”

Разве может наш скудный разум помочь нам? Как мы можем объять безграничное? Шрī Чaitанйа Махāп-

рабху говорит: “Даже и не пытайтесь понять безграничное своим разумом. Разум не в силах постичь высший мир. В безграничном разум не работает. Попробуйте измерить его лишь чувством, своим сердцем; интеллект будет только мешать. Всё, что он скажет вам, будет обманом, ибо ему недоступны высшие сферы, а это может взволновать вас и приостановить ваш прогресс.”

Лишь вера может помочь вам. Без нее путь в духовный мир будет самообманом. Достичь солнца или луны можно лишь при помощи передовой технологии. Мы не можем дотянуться до них рукой или длинной палкой. Так и когда идет речь о высшей реальности, лишь вера может помочь нам. Вера будет тем посредником, что соединит нас через любые расстояния. Однако, в самом высшем понимании, наша связь будет зависеть от расположения того высшего мира, которого мы пытаемся достичь. Господь — высшая причина всех причин.

Мы просто незначительные души. Много ли мы сможем обрести своей верой? Как велика или сильна наша вера? Способны ли мы кого-то пленить своей верой? Мы ищем бесконечное, и можем сильно испугаться, думая: “Если я полностью доверюсь своей вере, что если что-то пойдет не так? Я могу быть обманут.” Сколько веры мы можем вместить в свои маленькие сердца? Мы пытаемся представить бесконечное на основе аналогии с небом или океаном, но что это такое в сравнении с бесконечностью? Ничто!

Что есть бесконечность? Это то, откуда всё исходит, благодаря чему всё поддерживается и куда всё входит в конечном итоге. Это всеобъемлющий, всепронизывающий, всеконтролирующий, всепривлекающий, всеощущающий Абсолют.

Поэтому с бесконечным и окружающим нас миром всё правильно. Нужно просто изменить самих себя, привести себя в гармонию с миром. Таково заключение: “Измени себя; ты живешь в совершенном мире, но лишь из-за внутренней болезни не видишь этого. Оставь всё ради Господа и измени свою жизнь в согласии с этим.” Так мы обретем умиротворение и достигнем всего в духовной жизни.

Пого Шрī Чаитанйа Сāрасват Мат̣ха

гāйатрī муралīшт̣а-кīртана-дханаṁ рāдхāпадаṁ дхīмахи

Шрīна Шрūdхар Махārāдж составил этот стих, и лишь он был способен на это. Я никогда не видел ни в какой книге со времен Махапрабху вплоть до времени Шрīлы Бхакти Сиддхāнты Сарасватī Тхāкура такое прекрасное объяснение Гāйатрī, как его дал Шрīна Шрūdхар Махārāдж. В действительности, Махапрабху наш отец, а семя пришло от Кршны. Мāдхавендра Пурī был ростком этого семени, Махāпрабху это само дерево, а плоды это Рūпа Госвāmī, Санāтана Госвāmā и другие. Шрīна Шрūdхар Махārāдж также среди этих плодов. Не то, чтобы эти личности сами плоды, нет, но они дали плоды учения Махāпрабху.

Ом это поглотившая суть Гāйатрī, и из Ом исходят милостивые лучи, подобно лучам солнца. Шрī Чаитанйа Сāрасват Мат̣х, где постоянно совершается санкīртана, находится внутри флейты Кршны, и именно оттуда изшел звук Ом. Ом, означающий Гāйатрī, пришел из Шрī Чаитанйа Сāрасват Мат̣ха, и именно там было дано объяснение Гāйатрī Шрīпой Шрūdхар Махārāджем:

гāйатрī муралīшт̣а-кīртана-дханаṁ рāдхāпадаṁ дхīмахи

Положение Шрīлы Шрūdхар Махārāджа подобно воде, а слуги Шрī Чаитанйа Сāрасват Мат̣ха подобны потосам; положение всепоклоняемого Всевышнего Господа — Божественной Четы Рāдхā-Кршны — это Ом. В Ом есть всё. Ом исходит из флейты Кршны, и значение Ом это *гāйатрī муралīшт̣а-кīртана-дханаṁ рāдхāпадаṁ дхīмахи*. Флейта Кршны не производит ни каких других звуков, кроме прославления Шрīматī Рāдхārāṇī, и это поглотивший смысл и суть Гāйатрī *мантры*.

Солнечные лучи дают жизнь потосу и питают его, но без воды потос просто сгорит под лучами солнца.

Флейта это символ Шрī Чаитанйа Сāрасват Мат̣ха. До того, как мы приняли флейту как свой символ, этого никто не делал. Сейчас многие скопировали это, но изначально этошло из Шрī Чаитанйа Сāрасват Мат̣ха. Какова песнь этой флейты? Это прославление Шрīматī Рāдхārāṇī Самим Кршной, и это запечатлено на лого Шрī Чаитанйа Сāрасват Мат̣ха.

Шрīна Б.С. Говинда Махārāдж