

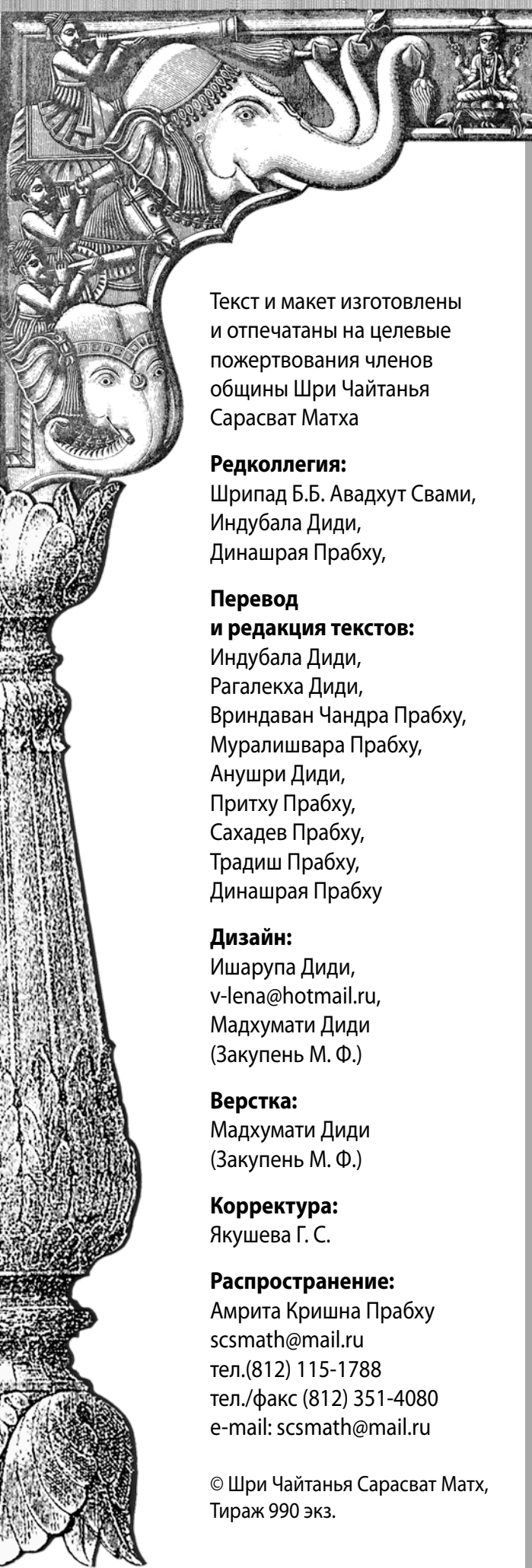
№ 7, ноябрь 2006

Вайшнавский журнал

ब्रह्मवैवर्तपुराण

**АБСОЛЮТНЫЙ ТЕИЗМ
ПРИ ЧАЙТАНЬИ МАХАПРАБХУ**

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

Редколлегия:

Шрипад Б.Б. Авадхут Свами,
Индубала Диди,
Динашрая Прабху,

Перевод

и редакция текстов:

Индубала Диди,
Рагалека Диди,
Вриндаван Чандра Прабху,
Муралишвара Прабху,
Анушри Диди,
Притху Прабху,
Сахадев Прабху,
Традиш Прабху,
Динашрая Прабху

Дизайн:

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

Верстка:

Мадхумати Диди
(Закупень М. Ф.)

Корректурa:

Якушева Г. С.

Распространение:

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

© Шри Чайтанья Сарасват Матх,
Тираж 990 экз.

गद्यपद्यपुवपद्यन

ग पद्यपद्यन

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

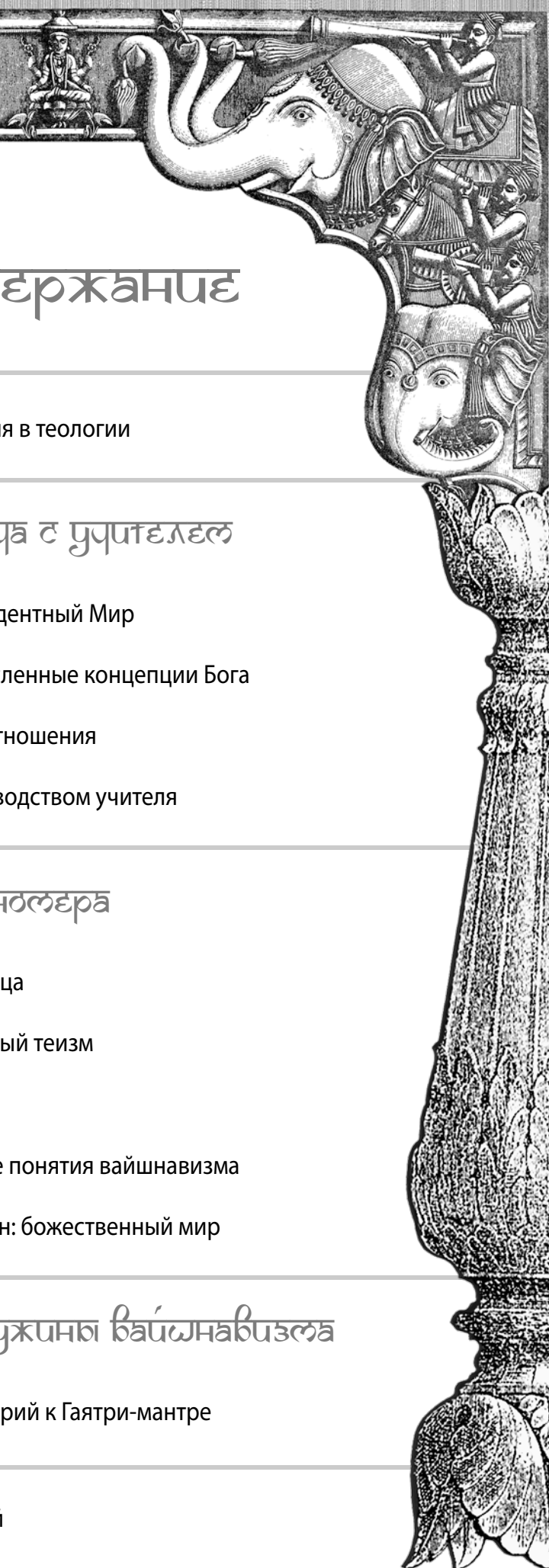
Этот номер содержит статьи, раскрывающие сокровенные истины духовной традиции Шри Чайтанья Махапрабху. Надмирная вечная реальность являет себя душам, находящимся в мире материи, благодаря безграничному состраданию и милосердию своих посланников. Трансцендентное знание нисходит в этот мир через духовную преемственность вайшнавов. Этот принцип известен как сампрадая.

Сампрадая, основанная Чайтаньей Махапрабху, получила название Рупануга-сампрадаи, по имени Шрилы Рупы Госвами. Именно ему была доверена забота о духовном богатстве Шри Чайтанья Махапрабху, который наделил его всеми благословениями. Все спутники Махапрабху единодушно признали Шрилу Рупу Госвами преемником Господа, который откроет миру Его божественное учение. Затем сампрадаю продолжили Шри Джива Госвами, Шрила Кришнадас Кавирадж и многие другие возвышенные души.

Ярчайший представитель традиции гаудия-вайшнавизма, Шрила Сарасвати Тхакур доверил заботу о сампрадае Шриле Шридхару Махараджу, когда перед своим уходом пожелал услышать из его уст гимн нашей сампрадаи – «Шри Рупа Манджари пада», песню Шрилы Нароттама Даса Тхакура. Шрила Шридхар Махарадж из всех своих учеников избрал Шрилу Говинду Махараджа своим преемником. Об этом он заявил своим духовным братьям и последователям уже через неделю после того, как семнадцатилетним юношей Шрила Говинда Махарадж пришел в его Матх. Это беспрецедентный случай в истории нашей сампрадаи.

Шрила Говинда Махарадж получил все благословения своего гуру и его великих предшественников, ему открыты все постижимые и непостижимые истины ведического знания. Вся глубина и удивительная красота учения Махапрабху нашла свое выражение в личности Шрилы Говинды Махараджа, и, чувствуя себя необычайно удачливыми, мы в великом смирении склоняемся к его стопам.

સોફરજાનિઁ

Шрипад Б.С. Госвами Махарадж

૨

Революция в теологии

Шрила Б.С. Говинда Махарадж

૬

વિસ્તરણ ત પુખ્તિલેલ

Трансцендентный Мир

Шрила Б.Р. Шридхар Махарадж

૧૦

Многочисленные концепции Бога

૧૬

Вечные отношения

૨૬

Под руководством учителя

Шрила Б.Р. Шридхар Махарадж

૩૦

ટેલ્લા નોભેપ્પા

Путь сердца

૩૪

Абсолютный теизм

૪૪

Я – слуга

Шрила Б.С. Сарасвати Тхакур

૫૬

Основные понятия вайшнавизма

Шрила Б.Р. Шридхар Махарадж

૬૬

Вриндаван: божественный мир

જેલપુજનિ વાઈનાવિઝ્લા

Шрила Б.Р. Шридхар Махарадж

૭૨

Комментарий к Гаятри-мантре

૭૪

Глоссарий

Революция в теологии

В мире существует множество религиозных концепций. Вращаясь вокруг центральной Истины, они соперничают между собой за превосходство. Христиане видят спасение в Иисусе Христе, мусульмане – в Магомете, а индуисты – в милости Шри Гуру. Каждая религия, основываясь на своих писаниях и откровениях, предлагает свою идею Бога и Божественного мира. Шридхар Махарадж говорил: «Человек получает связь с определенной религией в соответствии с внутренним устремлением и жадой истины».

В разных религиях Истина присутствует в разной степени

У Бога множество *аватар*, которые нисходят в этот мир согласно месту,

времени и обстоятельствам, а также духовной потребности и способности человека воспринять истину. В силу разнообразия индивидуальной природы тех, кому явлено божественное откровение, истина преломляется и видоизменяется. Так возникают религиозные традиции.

Бог обычно представляется как воплощение всеобъемлющего безграничного величия. Более глубокому взгляду открывается всепроникающее присутствие Божественного. Но это только частичные проявления Абсолюта. Истина же находится гораздо глубже и являет вблизи иную природу – личностную и всепривлекающую – Господа Кришну – Бога не столько величайшего и всеведущего,

сколько неудержимо притягательного. Восприятие Бога как Кришны указывает на непреодолимое любовное стремление к самому центру Бесконечного Абсолюта – Прекрасной Реальности.

Абсолютный Центр религиозной вселенной

Если мы принимаем идею религиозного плюрализма, то сам собой возникает вопрос – насколько та или иная концепция близка к Истине? Вот что пишет в своем письме в Ватикан теолог-диссидент Джон Хик: «Теоцентризм, допускающий многообразие религиозных воззрений, открывает путь к более высоким сферам, нежели мир Христа. Таким образом, мы приходим к новой парадигме, которая отрицает, что центром религиозной вселенной является Христос и утверждает вместо него Бога. Эта система взглядов столь же революционна, как некогда теория Коперника о том, что в центре вселенной находится не Земля, а Солнце. Центром всех вероучений, включая христианство, является Абсолютная Истина – Бог, высшая трансцендентная реальность».

Все планеты вращаются вокруг Солнца на разном удалении, и те, что находятся ближе к светилу, сходны с ним по строению и составу атмосферы. Все религии вращаются вокруг Абсолютной Истины, но как измерить глубину их концепций?

Качество религии определяется близостью к Богу

В мире денег мы признаем существование разных валют: доллара, фунта, рубля и т. д. Все они являются средством платежа, все обладают определенной ценностью. Но они не равны между собой. Их относительная стоимость устанавливается неким стандартом. Как бы патриоты ни похвалялись могуществом денежных знаков своей страны, ее истинная стоимость определяется только в сравнении с абсолютным стандартом, независимо от местных предпочтений или предрассудков.

Но каким же должен быть стандарт в мире теизма? Гаудия-вайшнавизм у-

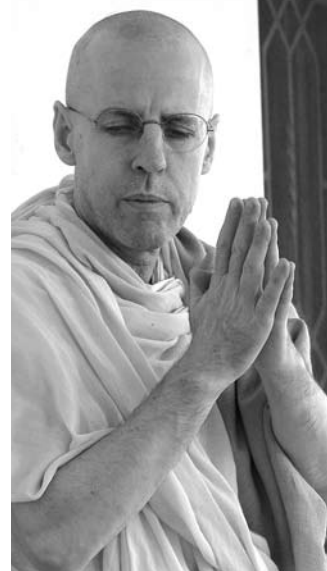
тверждает, что стандартом духовного капитала является *раса*. *Раса*, или близость в отношениях с Богом, есть то мерило, которое позволит узнать относительную ценность любой духовной концепции.

Для рядового гражданина президент страны не просто человек, а существо недостижимое, далекое и недоступное. Такая дистанция внушает подданному благоговение и почтительный трепет. Но эти чувства не единственные по отношению к президенту. У президента есть также ближнее окружение, которое воспринимает его не только как первое лицо государства. В их почтении и уважении к нему есть доля личной симпатии. Им случается быть свидетелями его шутильной перебранки с друзьями. В дружбе возможна даже «непочтительность» – недопустимая и оскорбительная вне близкого круга, она дарит особую радость внутри его. И, наконец, узы сыновней, супружеской и родительской любви, которые связывают президента с родными. И то, что неуместно в одних отношениях, становится неотъемлемой частью других.

Развитие духовной любви

По мере того как человек духовно развивается, минуя стадию благоговейного трепета перед величием и могуществом Бога, в его сердце пробуждается поток естественной, лишенной любого расчета привязанности к Нему. Это известно как *бхакти-раса*. Концепция *расы* изложена Шрилой Рупой Госвами в книге «*Бхакти-расамрита синдху*», где он последовательно раскрывает науку духовной эволюции.

Индуизм в общем и Гаудия-вайшнавизм в частности признают неоспоримое право на существование всех религиозных верований. Это позволяет им устоять и сохранить целостность в шумной неразберихе плюрализма и свободы мнений. Но нельзя забывать: то, что для одного будет спасением, другого может привести в ад. Если в «спасении» или «раю» не раскрывается потенциал служения Богу, то такой религиозный путь вайшnavы находят нежелательным. ॐ

Шрила Бхактивинода Тхакур Шрила Гауракишор дас Бабаджи Шрила Бхактивинода
тиведанта Свами Прабхупада Шрила Сарасвати Тхакур Шрила Гауракишор
адаж Шрила Шридхар Махарадж А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада
ивинода Тхакур Шрила Говинда Махарадж Шрила Шридхар Махарадж
Шрила Гауракишор дас Бабаджи Шрила Бхактивинода Тхакур
абхупада Шрила Сарасвати Тхакур Шрила Гауракишор дас Баба
ар Махарадж А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада Шрила

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ
ивинода Тхакур Шрила Гауракишор дас Бабаджи Шрила Бхактивинода Тхакур
уракишор дас Бабаджи Шрила Бхактивинода Тхакур Шрила
абхупада Шрила Сарасвати Тхакур Шрила Гауракишор дас Баба
ар Махарадж А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада Шрила Са
р Шрила Говинда Махарадж Шрила Шридхар Махарадж
ор дас Бабаджи Шрила Бхактивинода Тхакур Шрила Говинд
Шрила Сарасвати Тхакур Шрила Гауракишор дас Бабаджи Шрила Б
тиведанта Свами Прабхупада Шрила Сарасвати Тхакур Ш
харадж Шрила Шридхар Махарадж А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабх
ивинода Тхакур Шрила Говинда Махарадж Шрила Шрид
Шрила Гауракишор дас Бабаджи Шрила Бхактивинода Тхакур
абхупада Шрила Сарасвати Тхакур Шрила Гауракишор дас Баба
ар Махарадж А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада Шрила Са
винда Махарадж Шрила Шридхар Махарадж А.Ч.Бхактиведанта С
активинода Тхакур Шрила Говинда Махарадж Шрила Шридхар
Шрила Гауракишор дас Бабаджи Шрила Бхактивинода Тхакур

ВСТРЕЧА С УЧИТЕЛЕМ

Его Божественная Милость

Шрила Б. С. Говинда Махарадж

ШРИ КРИШНА ЧАЙТАНЬЯ, ПРАБХУ НИТЬЯНАНДА, ШРИ АДВАЙТА ГАДАДХАРА ШРИВАСАДИ ГАУРА БХАКТА ВРИНДА

নমো নতাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়, তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণচেতনানামে গৌরিত্রিয়ে নমঃ

Трансцендентный Мир

*вираджара паре шуддха паравьома-дхама
тад упари шри гокула вриндаранья нама
вриндавана-чинтамани, чидананда-ратна-кхани
чинмая апурва дарашана
тахе маджхе чаматкара, кришна ванаспати-сара
ниламани тамала эмана
тахе эка сварнамайи, лата сарва-дхама-джайи
утхиячхе парам павани
хладини-шактир сара, «махабхава» нама яра
трибхувана-мохана-мохини*

«**В**ыше реки Вираджа пребывает священная Вайкунтхадхама, еще выше – Шри Гокула, известная как Вриндаранья. Вриндавана – драгоценность наших сердец, кладезь божественных самоцветов. Какая радость лицезреть эту священную красоту! Чудо из чудес, темноликий Господь лесных деревьев подобен сапфировому дереву Тамала, а Царица дхамы – золотистой лиане, обвивающей это дерево. Она необычайно милостива; Она – олицетворенное блаженство. Ее Имя – «Махабхава», ибо Она пленяет Того, кто очаровывает весь мир».

*хладинира сара «према»,
премасара «бхава»
бхавера парамашакти,
нама «махабхава»
махабхава-сварупа шри-
радха-тхакурани
сарва-гуна-кхани кришна-
канта-широмани*

(Чайтанья-чаритамрита, Ади, 4.68-69)

«Према, бескорыстная любовь к Кришне, – высший вид духовного блаженства. Основа према – бхава, неодолимая сердечная привязанность к Нему. Бхава, развиваясь, перерастает в беспредельный экстаз, именуемый махабхавой. Махабхава – это личность, Ее Имя – Шри Радха Тхакурани, и Она – наша Повелительница. Она – источник всего благоприятного и наивысшая возлюбленная Кришны».

Наша божественная повелительница

Шрила Бхактивинода Тхакур и Шрила Кришнада Кавирадж Госвами Прабху составили эти великие поэмы. Обычно

мы не обсуждаем такие произведения, но я слышал их от Гуру Махараджа. Эти темы слишком возвышенны для нас. Но они описывают ту, кому мы поклоняемся, Она – наш Гуру, наша божественная повелительница.

Хотя эти темы чрезвычайно высоки, время от времени мы должны вспоминать о них. У нас есть будущее, и оно воистину прекрасно. Шрила Кавирадж Госвами писал в своей «Шри Чайтанья-чаритамрите»:

*кришна-бхакти-раса-бхавита матих
криятам яди куто 'ни лабхьяте
татра лаульям апи мульям экалам
джанма-коти-сукритайр на лабхьяте*

Настоящая преданность Кришне (кришна-бхакти) очень редко достижима. Где бы вы ни увидели такую преданность, приобретите ее ценой своего страстного желания, лаульям. Лишь оно может дать вам это сокровище. Это единственная цена, и миллиарды жизней в добродетели не дадут вам кришна-бхакти. Для этого необходим голод, и он возникает, когда желудок пуст. Сначала примите немного лекарства и очистите свой организм. Тогда постепенно появится голод.

Единственное средство

Это лекарство – садху-санга. Общась с преданными, вы обретете все. Те, кто слышал о Девахути, матери Господа Капиладэва, вероятно, знают об этом.

Девахути спросила: «О сын мой, я знаю, что ты Бхагаван, Верховная Личность Бога, но как мне достичь Тебя? Муни, риши и йоги практикуют многое, но я не способна следовать им. Я нахожусь в теле женщины и не имею права

следовать йогическим практикам Вед. Так поведай мне, мой сын, как мне обрести преданность Твоим лотосным стопам?»

Капиладэв ответил: «Не тревожься, о мать, это очень просто. Нет нужды читать много книг, совершать *ягьи* (огненные жертвоприношения) и другие трудные практики. Сейчас Я поведаю тебе о самом главном из всего, чему нужно следовать».

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

(Шримад Бхагаватам, 3.25.25)

«Общаясь с *садху*, человек слушает о Моей высшей славе. Эти беседы подобны нектару для искреннего слуха и сердца. Продолжай идти по этому пути, и ты обретишь веру в Меня, которая очистит от всех пороков. Тогда бескорыстная преданность и, в конце концов, божественная Любовь, или *према-бхакти*, милостиво явит Себя в твоём сердце».

«О мать, общайся с *садху* и следуй их наставлениям. Тогда ты поймешь все. Почему? *Садху* всегда стремятся доставить Мне удовольствие, и, общаясь с ними, ты увидишь, как они это делают. Если они будут довольны тобой, то даруют тебе это понимание, и ты легко получишь Мою милость. Это единственный путь, и кто бы ни следовал ему, обретет Меня очень быстро. Я прямо утверждаю это в Писаниях».

В одиннадцатой песне «Шримад Бхагаватам» (2.34) мы находим *шлоку*:

*э вай бхагавата прокта
упая хй атма-лабдхае
анджах пумсам авидушам
виддхи бхагаватан хи тан*

«Всевышний Господь поведал о путях, следуя которым даже невежественные могут достичь Его. Знай, что эти пути суть *бхагавата-дхарма*».

Если Бхагаван говорит: «Я хочу жареного картофеля», и я готовлю для Него это блюдо, Он будет доволен. Нет нужды думать, как удовлетворить Его, если Он Сам говорит об этом. Он говорит:

«Делай то, делай это». Такова *бхагавата-дхарма*.

Суть всех наставлений

Поэтому Капиладэв говорил: «*Бхагавата-дхарма* – это то, чем заняты истинные *садху*. Следуй этому. Ты нуждаешься в общении с ними, и это, о мать, мой самый важный совет тебе. *Сатам прасанган мама вирья-самвидо, бхаванти хрит-карна-расаянах катхах* – они слушают обо Мне – *шраванам*, они прославляют Меня – *киртанам*, постоянно помнят обо Мне – *смаранам*. *Шраванам киртанам вишнох смаранам*. Они служат Мне всеми возможными способами. *Падасеванам арчанам ванданам дасьям сакхьям атма-ниведанам* – служение Моим стопам, вознесение молитв, почитательность слуги, дружеские отношения и полное самопредание – они предлагают Мне все. Они пытаются все связать со Мной. Если ты будешь общаться с такими *садху*, то также сможешь делать это. У них нет других занятий. Ты несомненно обретишь благо, если примешь наставления *садху*, и будешь следовать их примеру».

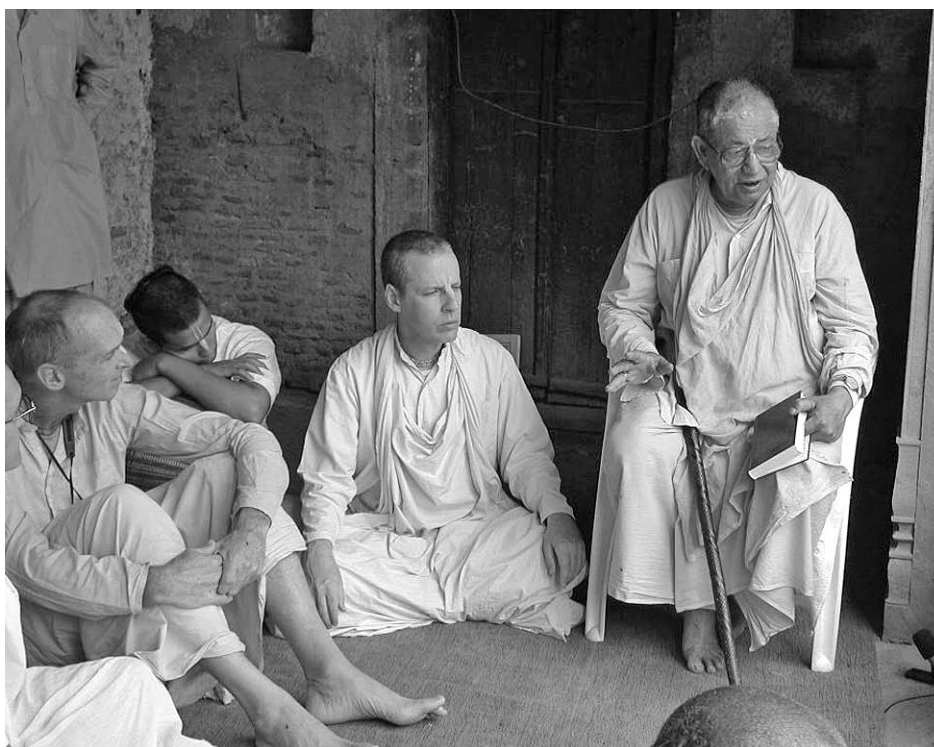
Это суть всех наставлений Бхагавана Капиладэва. В Одиннадцатой песне Сам Господь дает определение *бхагавата-дхармы*: «То, чему следуют Вайшнавы и что основано на «Шримад Бхагаватам», и есть *бхагавата-дхарма*». А в следующем стихе (11.2.35) мы читаем:

*ян астхия наро раджан
на прамадьета кархичит
дхаван нимилья ва нетре
на скхален на патед иха*

«Став на этот путь, ты избавишься ото всех страхов. И даже если ты бежишь по нему с закрытыми глазами, ты не упадешь. Здесь мы не можем узнать, сколь много радости и экстаза там, как много счастья и наслаждения. Мы пытаемся, но не можем, ибо наши крошечные мозги не в силах постичь этого».

Удивительный мир

Наука преданности изложена в «Бхакти-расамрита-синдху» Шрилы Рупы Госвами. Здесь говорится:

*вьятитья бхаванавартма
яш чаматкара-бхарабхух
хриди саттводжвале бадам
свадате сарасо матах*

(Бхакти-расамрита-синдху, 2.5.132)

Что мы можем предположить о том уровне бытия, где все обладает сознанием? Мы не в силах составить даже самого отдаленного представления о нем. Каковы наши способности? Мы можем попытаться вообразить, как велико небо, но как мы это сделаем? Для нас два километра или две мили – уже большое расстояние. Но можно подумать: «Небо одно и то же и в Америке, и в Индии» – и таким образом составить какое-то расплывчатое представление о нем. Однако даже оно меньше горчичного семени. «Одно горчичное зерно» означает четырнадцать миров. Все эти миры вместе составляют одну брахманду, которая является не более чем горчичным семечком в сравнении с Божественным. Так стоит ли чего-нибудь сила нашего воображения?

Если вы сможете преодолеть это в вашем сознании, то, вероятно, поймете, насколько удивителен этот мир Блаженства. Наш разум часто пытается постичь это, но для него эти сферы

недостижимы. Мудрецы и пророки – муні и риши, такие как Шрила Ведавь-яса, – прекрасно это понимали, и для нашего блага составили *шастры* в качестве руководства.

Поэтому нам нет смысла пытаться уместить это в своих микроскопических умах. Лишь тогда, когда этот экстаз сам придет и покорит наше сердце, мы сможем ощутить Его. Нужно смиренно и терпеливо ждать – все зависит от Его воли. Лишь благодаря Его милости мы сможем ощутить этот вкус. Когда Он появится в нашем сердце, мы в один миг поймем все! Такова природа божественного экстаза, о которой говорит философия Веданты:

*расо вай сах, расам хй эваям
лабдхвананди бхавати*

Если вы хотите вкусить этот нектар (*расу*), пытайтесь поклоняться этому миру. И вы обретете его по милости подлинных слуг Кришны. Это самое главное. Нет причин для отчаяния, наша надежда велика, особенно в эту *калийу*. Махапрабху сказал: *харер нама харер нама харер намайва кевалам* – воспевайте *Харе Кришна махамантру* без оскорблений и вы получите все. ॐ

*ятха тарор мула-нишечанена
трипьянти тат
скандха-бхуджопашакхах
прапахаarach ча ятхендриянам
татхайва сарварханама
ачьютеджья*

Поливая водой корень дерева, мы снабжаем энергией ствол, большие и маленькие ветки и все остальные части дерева, а отправляя в желудок пищу, даем силу органам чувств и другим частям тела. Точно так же, просто поклоняясь Верховному Господу в процессе преданного служения, человек тем самым приносит благо всем живым существам.

(Шримад-Бхагаватам, 4.31.14)

ШРИ КРИШНА ЧАЙТАНЬЯ, ПРАБХУ НИТЪЯНАНДА, ШРИ АДВАЙТА ГАДАДХАРА ШРИВАСАЛИ ГАУРА БХАКТА ВРИНДА

নামো মহাবলিন্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়, তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণচেতনানামে গৌরিত্ত্বিবে নমঃ

Многочисленные концепции Бога

Преданный: Сознание Кришны имеет высочайшую природу, и обычной душе крайне сложно обрести его. В особенности это трудно для западных преданных, не знающих ведической культуры. Поэтому иногда возникает мысль, что западному искателю истины будет легче приблизиться к Богу посредством той религии, среди последователей которой он родился, например через христианство.

Шридхар Махарадж: Это не вопрос вероисповедания или культуры, речь идет о пробуждении сознания. Существует множество концепций Бога. Человек на своем духовном пути проходит различные этапы, начиная с атеизма. Вначале душа покрыта невежеством и лишена представления даже о своем собственном «я». Затем, когда ее сознание до известной степени пробуждается, она учится отличать плохое от хорошего и постигает принципы морали. Однако этот уровень еще далек от теизма. На этой стадии человек способен рассматривать интересы других людей как свои собственные – таким образом возникает мораль.

Развитие сознания

Когда личность пробуждается в еще большей степени, она понимает, что существует взаимосвязь между другими людьми, окружающим миром и ею самой, некий единый план сознания, общая основа всех живых существ. И тогда начинается поиск: какова природа этого явления?

Что это за начало? В чем его предназначение? Человек начинает исследовать его и чувствует потребность понять это высшее измерение бытия.

Продолжая поиск, он открывает, что это единое всепроникающее бытие, которое пребывает и внутри, и вне его, необычайно пленительно. Он очарован Им и Его красотой. Тогда он думает об отношениях с этим измерением бытия. Какова их природа? Как их установить? Что это за начало, столь близкое ему – всего лишь некий тонкий элемент, подобный воздуху, эфиру, или же это нечто высшего порядка? Он чувствует это

начало внутри себя, в своем сердце, в своем уме, и все больше и больше желает знать, каково оно.

Уровни развития разных душ отличаются

Так в душе рождается идея Бога. Он ищет, его внутреннее чувство развивается, он отвергает свои прошлые, ошибочные представления. Внутреннее развитие углубляет понимание.

В любой сфере жизни человек развивается. Сама жизнь динамична, все сущее изменяется, неспособное стоять на месте. Поиск более полной жизни подразумевает развитие, иначе и быть не может. Примером этому служит наука: Ньютон открыл определенные законы, а позже многие другие ученые дополнили его открытия другими идеями, более точными и общими. Так растет научное знание.

В школах, колледжах, университетах, – повсюду учится множество студентов, находящихся на разных уровнях. Всегда существуют начальная, средняя и высшая стадии. Точно так же обстоит дело с ростом души, с развитием представлений о Боге. Существует великое множество душ, находящихся на различных уровнях пробуждения.

«Шримад Бхагаватам» – мерило духовного знания

Как измерить уровень ведического знания? Насколько обширно, насколько глубоко ваше знание о божественном мире, об истине Откровения? *Видьяватан бхагавате парикшара:* мерилom служит Бхагавата, «Шримад-Бхагаватам». Он дает стандарт, на основании которого можно оценивать иные представления. Таким стандартом является положение центральной концепции, Абсолютной Истины.

Каковы могущество, благотворность, превосходство этой Истины? «Шримад-Бхагаватам» говорит:

*ваданти тат таттва-видас
таттвам яд гьям адваям
брахмети параматмети
бхагаван ити шабдьяте*

(Шримад-Бхагаватам, 1. 2.11)

*эте чамша-калах пумсах
кришнас ту бхагаван сваям
индрари-вьякулам локам
мридаянти юге юге*

Воплощения Господа являются либо Его частичными проявлениями, либо частями Его частей. Они нисходят каждую эпоху, чтобы спасти мир от беспокоящих его демонов. Но изначальная Личность Бога – Господь Кришна, сын Нанды.

(Бхагавата-пурана, 1.3.28)

«Мудрецы знают Абсолютную Истину как единую духовную субстанцию, пребывающую за пределами двойственности. Они постигают Ее в трех аспектах: как *Брахмана*, *Параматму* и, в конечном счете, как *Бхагавана*».

Брахман не является Центральной Истиной. *Брахман* – это всеобъемлющий аспект окружающего мира. *Параматма* – всепроникающий аспект, Бог, пребывающий во всем, повсюду. Другим аспектом высшего начала является *Бхагаван*. *Бхагаван* означает, что Он *бхагья*, благой. Он полон великолепия, *айшварьи*. Таким образом, первоначальное толкование понятия «*Бхагаван*» может предстать как *айшварьяман*: Тот, кто является источником всего могущества, владыкой всех энергий. Но «Шримад-Бхагаватам» представил *Бхагавана* в ином, революционно новом аспекте: он переместил Центр от энергии, силы, в сторону любви. Он показал, что Бог есть любовь. Природа Абсолютного Центра – любовь. Любовь выше силы и существует на более глубоком уровне бытия. Сила – это внешнее проявление, тогда как любовь – основное и высочайшее сущее.

Господь моего сердца

«Бхагаван» означает *бхаджания-гуна-вишиштха*: природа Его такова, что, соприкоснувшись с Ним, мы хотим предаться Господу, поклоняться Ему, отказаться от собственных интересов ради служения Ему. Мы хотим прыгнуть, броситься к Его стопам. Мы думаем: «Господь моего сердца – я искал, и я обрел Его! Я не желаю ничего иного». Такова природа *Бхагавана*: Он порождает страстное, непреодолимое желание припасть к Его стопам. Он привлекает все сущее, поэтому Его имя – *Бхагаван*.

Его природа, Его привлекательность таковы, что *атмарама*, лишенные влечения к этому бренному миру, также чувствуют Его величайшее очарование. Он побуждает душу самозабвенно устремиться навстречу Ему для служения. И Он побудит нас предаться, без остатка отдать себя.

Видьяватан бхагавате парикшара. Бхагавата спрашивает нас: «Как далеко ты продвинулся в духовной жизни? Ты способен отдать себя без остатка? Решился ли ты на безраздельное самопредание? Способен ли ты хотя бы представить себе такое? Веришь ли ты, что, «умирая» таким, каков ты сейчас, через полнейшее самоотрицание, ты обретешь новую жизнь? Достаточно ли ты смел для этого?»

Красота – высшее начало в Божественном

Высочайший привлекает нас не тем, что Он – Владыка силы, или всеведущий, не тем, что все сущее заключено в Нем, словно «плавает в Его чреве», и не тем, что может пронизывать все сущее и уместиться даже в мельчайшей частице. Всепроникающий, вездесущий или всеобъемлющий – не главные качества Верховного Существа. Его природа повелителя всего сущего, Нараяны, – не самый важный аспект. Не этим Он притягивает нас. Мы хотим пасть к Его стопам и неустанно служить Ему, потому что Он – Красота и Любовь, о которых говорит «Шримад-Бхагаватам». И это – высшие из идей. Именно по ним и следует оценивать все иные представления. В каком из богооткровенных писаний вы найдете такое совершенное и возвышенное учение об Абсолюте как олицетворении Любви?

Только «Шримад-Бхагаватам» дает высшее понимание. Это Центр бытия, его высочайшее измерение, в котором нас призывают жить. Махапрабху безвозмездно подарил нам его. Нам выпала огромная удача родиться людьми. Но гораздо более редкая, непостижимая удача – обрести эту высшую милость.

Выход из бесконечных скитаний

Сейчас мы – люди. Но в следующих жизнях мы можем вновь опуститься до низших форм жизни, стать животными, насекомыми или деревьями. Мы блуждаем в порочном круге рождений и смертей. Таково наше положение. Сейчас мы на высоте. В следующее мгновение мы нигде. Это закон причин

и следствий. Сейчас я играю роль повелителя, но затем придет расплата, я буду должен вернуть долг, и меня стащат вниз, схватив за ухо, подобно тому, как отец или школьный учитель наказывают озорного ребенка. Так мы скитаемся в мире материи: вверх и вниз, непрерывно. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит:

*а-браhma-бхуванал локах
пунар авартино 'рджуна
мам упетья ту каунтея
пунар джанма на видьяте*

(Бхагавад-гита, 8.16)

«О Арджуна, начиная с высшей планеты материальной вселенной, мира Господа Брахмы, вплоть до низших миров, все они – юдоль страданий, поскольку их обитатели испытывают

повторяющиеся рождения и смерти. Но тот, кто достигает Моей обители, о сын Кунти, никогда не родится вновь».

Как нам выбраться из этого порочного круга и обрести смысл нашей жизни? Только те будут нам друзьями, кто несет людям эту истину: Абсолютный Центр – Любовь. Те, кто служит миссии Махапрабху, – наши подлинные блажелатели. Остальные, мнимые братья, должны быть отвергнуты. Их следует оставить, если только мы искренни. Нужно отказаться от ложного и принять истинное. Формальностям, условностям мира не следует придавать большого значения. Внутренний дух должен сделать нас поистине безумными, чтобы все больше и больше приближаться к Господу. ॐ

Вечные отношения

Шрила Шридхар Махарадж:

Чтобы войти в семью личных слуг Господа, человеку следует получить позволение – *дикшу*, посвящение. Через *дикшу* человек обретает *дивья-гьяну*, божественное знание, просветление. Он становится способен понять: «Кришна – мой Хранитель, Он – все и вся для меня». Отвергая все иные обязанности, он обещает идти навстречу Кришне, для служения Ему. Значение *дикши* заключается в том, чтобы передавать такое знание.

И сам ученик также призывает это знание: «Я принадлежу Кришне целиком и полностью. Я – Его собственность. Он может использовать меня, как Ему угодно. Я не свободен оставить Его. Служить Ему – моя судьба. Мне уготована жизнь в служении Ему, а не вне его».

Сам Кришна говорит: «Ты – часть Моей семьи. Твои интересы – это Мои интересы, а Мои интересы – твои. Мы – единое целое». В беседе с Санатаной Госвами Шри Чайтанья Махапрабху сказал:

*дикша-кале бхакта каре
атма-самарпана
сеи-кале кришна таре
каре атма-сама*

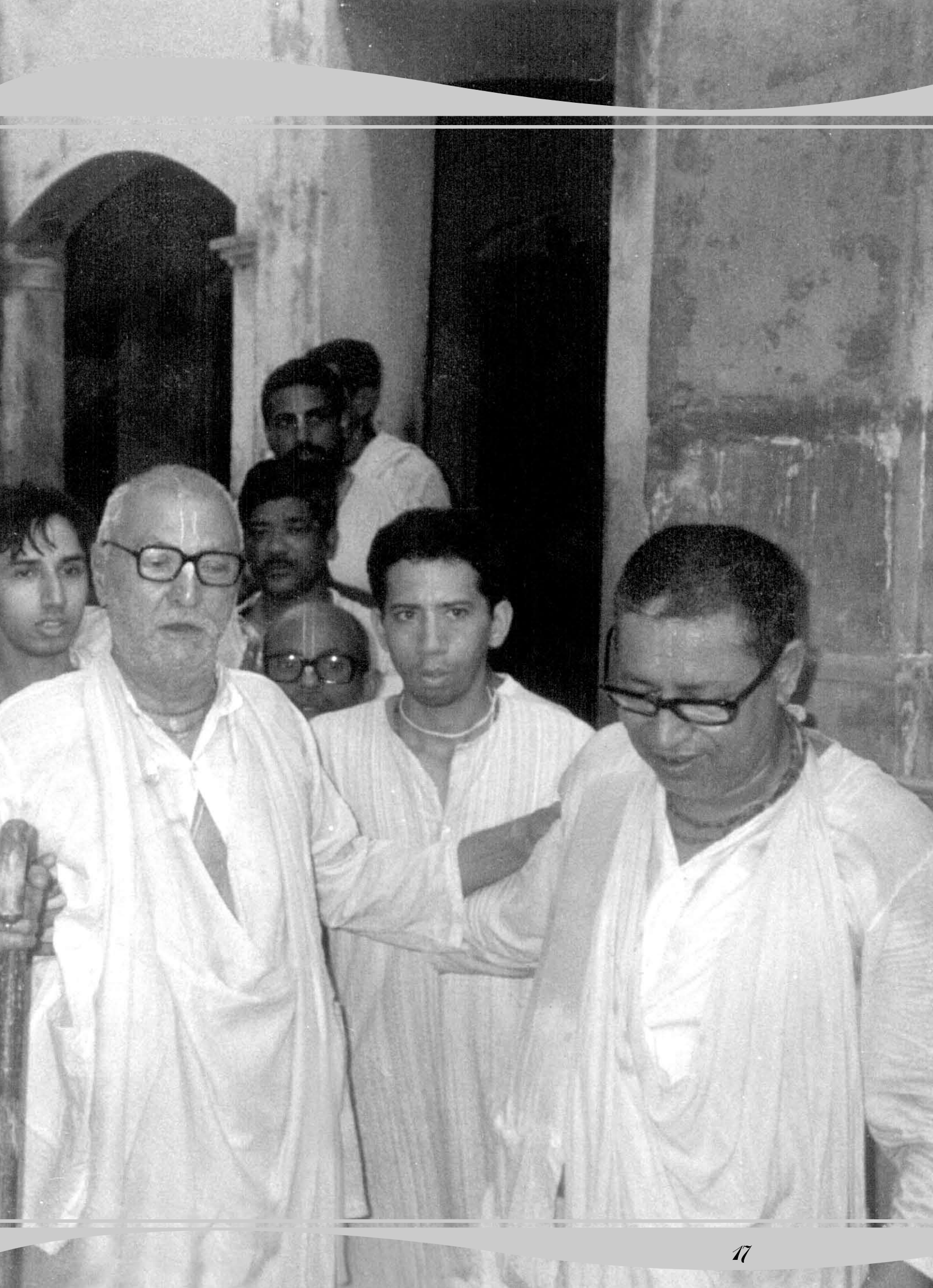
(Чайтанья-чаритамрита, Антья, 4.192)

«Во время посвящения, когда преданный полностью отдает себя служению Господу, Кришна принимает его как равного Себе».

**Он берет на себя
ответственность за нас**

Господь принимает нас, как Своих родных, и берет на Себя всю ответственность за нас – за хороших и за плохих. И насколько мы преданы, настолько такое сознание пробуждается в нас. *Дивья-гьяна* – это истинное, абсолютное знание, независимое ото всех наших частных интересов. С абсолютной точки зрения, Ему принадлежит все сущее, и я – в том числе. Мне следует отдать себя исключительно Ему, а не кому-либо другому. Такое понимание и есть *дикша*. Оно и основанные на нем поступки составляют суть *дивья-гьяны*, божественного знания, идеи Божественного. Лишенные этого знания, мы страдаем от *авидьи*, *агьяны* – от невежества, ложного представления об окружающем мире. Мы невежественны, не способны дать правильную оценку окружения и самих себя. В чем причина этого? В обособленных интересах. У меня есть свои частные интересы, они есть и у столь многих других людей. Таким образом, существует множество интересов, и нет единства, желания направить свои силы к Центру, к Абсолюту. Вот причина нашей *агьяны*, невежества. Когда все свое сознание мы устремляем к Центру, источнику бесконечного добра, когда мы понимаем, что это наш дом – он уютен, сладостен, исполнен красоты и совершенства, тогда мы способны ощутить нашу связь с Целым. Мы обретаем *дивья-гьяну*, истинное, божественное знание.

Учитель и ученик

Вопрос: Каков смысл понятия «вечные отношения»? Говорится, что ученик вечно связан со своим гуру. Когда человек принимает от гуру посвящение, являются ли их отношения вечными?

Шридхар Махарадж: Прежде всего нужно понять, что по своей природе мы – энергия и наше положение – быть зависимыми, подчиненными. Душа является граничной энергией, *татастха-шакти*. Прямая связь с Кришной для нас невозможна. Только через посредника – гуру, представителя Господа – мы можем установить связь с Ним, но не напрямую. Мы порождены граничной энергией, и связаться с Кришной можем лишь через Его внутреннюю энергию. Во внутренней энергии все служат Господу постоянно, вечно.

Уровни и различия в духовном мире

Но и в этой внутренней энергии существует градация. У Кришны есть близкие, более близкие и самые близкие преданные. При дворе короля есть фавориты, придворные и просто рядовые подданные. Так же и в мире Кришны: одни души ближе к Нему, другие же от Него дальше. Чем ближе к Источнику внутренняя *шакти*, энергия Кришны, тем больше ее интенсивность.

Вблизи от солнца его жар, его свет почти беспредельны, а по мере удаления от светила энергия убывает. Так и рядом с Кришной дух служения достигает высшего расцвета, а по мере удаления от Центра он начинает убывать. Такова внутренняя энергия Кришны. Все, что ей подвластно, служит Кришне, но интенсивность служения и привязанности в одной из групп может быть сильнее, чем в другой. Такова иерархия духовного мира. А Сам Господь занимает высшее положение – Он Самодержец. Мы – смиренные рабы высшей самодержавной власти.

Уповая на милость

Нужно с готовностью встречать любые трудности, которые могут встретиться нам на пути. Никогда не теряйте

присутствия духа. Это секрет к успеху в нашей жизни. Лучший из советов дает «Шримад-Бхагаватам»:

*тат те 'нукампам су-самикшамано
бхунджана эватма-критам випакам
хрид-ваг-вапурбхир видадхан намас те
дживета йо мукти-паде са дая-бхак*

(Шримад-Бхагаватам, 10.14.8)

«Тот, кто, уповая на Твою милость, терпеливо выносит все испытания, рожденные последствиями прошлых поступков, и проводит свои дни, посвящая свои тело, речь и ум служению Тебе, воистину достоин стать Твоим чистым преданным».

Мы не способны изменить окружающий мир. Все попытки приспособить его для своих целей будут только напрасной тратой энергии. Скорее, нужно пытаться исправить себя. Наилучшим отношением к окружающему миру и тому, что приходит к нам из него, будет способность рассматривать и понимать приходящее как дар.

Дар

Дар – это нечто незаслуженное. Но откуда он приходит? От моего Господа; а Он – мой Хранитель. Он Верховный, Он Самодержец. Приходящее от Него есть Его милость. Мы всегда живем не по «праву», но по Его милости. То, что мы вообще живем, существуем – это не заслуженный нами дар. Существоем мы или нет – это не имеет значения для Безграничного Целого. Поэтому *тат те 'нукампам су-самикшамано* – что бы ни приходило, это Его милость. Я ничем не заслужил этого, никакими своими способностями или достоинствами. Что бы ни приходило ко мне, – это милость свыше.

На дар не смотрят оценивающим взором: «Дорого ли это стоит?» Это не вопрос права. К дару нельзя относиться с точки зрения выгоды: «Где моя заслуженная награда?» Заслуженно мы получаем только наказания. Испытания – вот к чему действительно можно отнести как к награде: «За мою глупость, за мои грехи расплачиваюсь. Я столь низок, столь жалок». И когда мы в полной

мере осознаем свою зависимость от Его милости, наше тщеславие покинет нас навсегда. «Без Него я – ничто. Вся моя жизнь, все мои умения, абсолютно все – только по Его милости».

Махапрабху сказал: *кришнера нитья-даса* – «считай себя вечным рабом Верховного Господа». Раб лишен прав – он является собственностью другого. Корова, кошка или собака не знают, что такое независимость. И мы подобны таким домашним животным, мы – рабы своего Повелителя. У раба нет прав, но по милости господина он может войти в самые высокие чертоги. Таково положение раба Верховного Господа, Кришны.

Сколько я могу отдать?

И это возможно только благодаря служению. Служение подразумевает, что мы удовлетворяем Его, а не самого себя. Я живу, хожу, дышу только ради Него, у меня нет иных мыслей, кроме той, что Я предназначен для Него и все только для Него. Гегель писал: «Реальность существует Сама по Себе и для Себя». Все только для Кришны, для Него одного. Сколько я могу отдать Ему, сколько своих сил, своего сердца, своей любви? Мое положение – служить Высшему Началу.

*дживера «сварупа» хая –
кришнера «нитья-даса»
кришнера «татастха-шакти»,
бхедабхеда-пракаша
(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 20.108)*

«Махапрабху говорит: Природа живой души – быть в вечном рабстве у Кришны. Мы – граничная энергия Кришны, Его проявление, одновременно единое с Господом и отличное от Него, подобно тому, как всякая мельчайшая частица солнечного света едина с солнцем и отлична от него».

Я – часть Его энергии

Душа – часть граничной энергии. С объективной точки зрения, она наделена некоторыми чертами, общими с природой Господа, и определенными качествами, отличными от Его качеств.

Это непостижимо. Кришна – все и вся, а душа зависит от Него, как Его энергия. Все подчиняется только Ему одному, и мы можем либо принять это, либо продолжать свои бесполезные эксперименты с независимостью. Мы можем улучшить свое положение и вступить в область высочайшего, самого сокровенного служения, но только если сможем удовлетворить Его вечных слуг.

Высочайшие слуги, те, кто лучше всех служит Ему. Нам нужно во что бы то ни стало попасть в их группу. Это – группа Радхарани. Вхождение в Ее группу, Ее лагерь, Ее общество – это *радха-дасья*.

Мы живем, пока мы Ему служим

Служение Кришне – наша жизнь, оно для нас значит все. Мы живем только до тех пор, пока служим. Как только мы теряем чувство реальности и примеряем на себя роль господина, мы катимся в пасть деградации. Служа, мы живем. Поэтому – «умереть, чтобы жить». Умирая для ложного эго, самолюбования, смакования своего мнимого величия, вы можете жить, жить в мире служения, божественного служения. Каждый пытается жить в этом мире, боясь физической смерти. Ученые пытаются найти средство от смерти, но это, конечно же, невозможно. Так же, как в обычном мире невозможно жить без смерти, так же и вы, стремящиеся к божественному миру, не пытайтесь жить без смерти! Умрите сейчас! Умрите для эксплуатации и отречения, чтобы по-настоящему жить. Жить в мире божественного служения.

Жить в мире эксплуатации – значит пресмыкаться перед смертью. Но умирать ради Него, ради Кришны – значит истинно жить. Он – Центр нашей жизни. Учение Гегеля о том, что нужно «умереть, чтобы жить», поскольку «Реальность Сама по Себе и для Себя», хорошо вписывается в вайшнавизм. Наше ложное эго нужно растворить, уничтожить без остатка. Тогда мы поймем истинное эго, эго поиска себя. Ведь поиск Бога – это поиск себя: искать Кришну значит удовлетворять наши самые глуп-

бокие личные интересы. Но этот поиск должен быть в духе служения, а не ради эксплуатации.

Узел, завязанный в сердце

Бхидьяте хридая-грантхих: в сердце завязан узел, который должен быть разрублен («Шримад-Бхагаватам», 11.20.30). Эго – это хранилище разнообразных собственнических стремлений. После авиакатастрофы спецслужбы исследуют обломки самолета, пытаюсь отыскать черный ящик, в котором содержится запись всего полета. Наше материальное эго подобно такому черному ящику. Наш «самолет» проходит через разные жизни, и «ящик» накапливает записи. Изучая его содержимое, мы можем проследить, откуда идет личность и куда она направляется.

Устройство для записи кармы

Карма человека записана в его эго. Результат кармы в тонкой форме хранится в этом «записывающем устройстве». Изучая записи, можно прочесть, откуда пришла данная душа. Существуют специалисты, способные понять это: «Он пришел из формы жизни тигра», или: «Он пришел из тела насекомого», «В своем прошлом рождении он был лошадей», «Он пришел из каких-то иных форм жизни», «Возможно, в следующей жизни он отправится в такую-то форму жизни, уготованную ему». Обо всем этом рассказывает эго.

Чтобы душа устремилась к духовному существованию и покинула материальный мир, нужно растворить свое эго. Есть великое множество измерений во вселенной – *бхур-, бхувах-, свах-, маха-, джана-, тапа-, сатьялока*, – но ни одно из них не должно быть нашей целью. Ею не должна быть ни *вирад-жа* – область, лежащая за пределами материальной природы, – ни *брахмалока* – однородный мир духовного света. Наша цель должна быть одна: «Я хочу на Голоку, во Вриндаван. Я хочу жить там. Я слышал, и я чувствую, что там мой истинный дом, дом моей семьи...» Когда наше внутреннее «я» проснется,

мы почувствуем: «Я хочу только туда». Махапрабху и Нитьянанда Прабху дают билеты в эту землю.

Сердце выше мозга

Внутренняя склонность – это *ручи*, вкус, живое начало, не механический процесс и не мозговое знание. Об этом говорил Махапрабху. Вот наше сокровище. Это чувствуешь только сердцем, и мозг тут плохо помогает, это не его сфера.

Мозг может только предполагать, теоретизировать, но сердце способно увести в совершенно ином, неожиданном направлении. Мы ведомы сердцем, а не мозгом. Мозг управляет нашей жизнью, но лишь до известной степени. Сердце – самый надежный проводник. Внутренний вкус направляет нас, ведет к нашей цели. Именно ему мы должны отдавать предпочтение.

Вкус не вызовешь искусственным напряжением. Он естественно развивается в общении с *садху*, с теми, в чьих сердцах живет сознание Кришны. В мире преданности не мозг представляет ценность, а подлинная, искренняя жажда Кришны. А Кришна – Прекрасная Реальность. Но Он также и Самодержец. Высочайшее не может подчиняться чему-либо низшему. Это ясно даже с позиций обычного здравого смысла. Кришна – высочайшее существо. Он ни от кого и ни в чем не зависит. И все же есть те, от кого Он по своей воле соглашается стать зависимым: от тех, кто служит Ему и считает это своим высочайшим счастьем. Они составляют единую любящую семью – их объединяют общие интересы. Существует связь, влечение – влекущий и влекомые. И Кришна – Всепривлекающий.

Скитальцы в Бесконечном

Есть Кришна и Его родные. Когда у нас есть связь с истинным преданным Кришны, мы знаем, куда идти, и ясно видим путь. Но как только мы пытаемся разорвать эту связь, мрак окутывает нас – мы одиноки, растеряны, мы заблудились в безграничном. Лишь чистый преданный Кришны, посредник

между нами и духовным царством, укажет нам верную дорогу.

*брахманда бхрамите кона
бхагьяван джива
гуру-кришна-прасаде пая
бхакти-лата-биджа
(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 19.151)*

«Блуждая по материальной вселенной, очень удачливое живое существо, которое обретает милость Гуру и Кришны, получает семя чистого преданного служения».

Мы без конца скитаемся по этой вселенной. Когда мы облетаем связь с преданным Кришны, то получаем надежду и поддержку и чувствуем, что мы в безопасности.

Лишенные такой подлинной связи, мы потеряны, потеряны в безграничном. Тогда все наши движения здесь – откуда мы пришли, куда идем и что делаем – продолжают бесконечно, но лишены цели и не приносящие блага. Связанные с местным интересом, такие движения лишены ценности по отношению к Безграничному. Они словно мяч, который пинают: он летит то в одном, то в другом, то в третьем направлении. Наше положение подобно этому мячу. Но когда мы получаем общество того, кто обладает некой подлинной связью с реальным Центром, тогда мы обретаем осязаемое положение. Теперь мы занесены в списки Центра, мы обрели некоторое положение там – нас заметили. В противном случае мы нигде, мы лишены этого положения. Наше положение непостоянно: так мы блуждаем, странствуем по всей вселенной.

Брахма в растерянности

Это положение всех душ в мироздании. С этой точки зрения, даже Брахма, творец этого материального мира, лишен прочного положения. Положение Гуру-Брахмы, Брахмы, выполняющего функцию гуру, – это другое, но Брахма как творец солнечной системы может быть лишен прочного положения в универсальной картине бытия.

Когда Брахма обратился к Кришне с просьбой встретиться с Ним, то сначала

*притхивите аче ята
нагаради-грама
сарватра праचара
хаибе мора нама*

Славу Святого Имени будут воспевать в каждом городе и селении Земли.

*(Чайтанья Бхагавата,
Антья 4.126)*

ШРИ КРИШНА ЧАЙТАНЬЯ, ПРАБХУ НИТЪЯНАНДА, ШРИ АДВАЙТА ГАДАДХАРА ШРИВАСАДИ ГАУРА БХАКТА ВРИНДА

নমো মহাবাদন্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়, তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণচেতনানামে গৌরিত্বিষে নমঃ

Кришна послал Своего слугу спросить у него: «Какой Брахма пришел?» И Брахма подумал: «Что это значит? Разве существует какой-то другой Брахма? Я – все и вся, создатель всех и всего, что можно увидеть и почувствовать». Тем не менее ему пришлось сообщить Кришне через Его слугу: «К Тебе пришел четырехголовый Брахма, отец Санаки». Затем его провели во внутренние покои, и он был поражен зрелищем, представшим его взору: «Сколь многие Брахмы собрались здесь! Столикие, тысячекие, миллионнокие Брахмы – их облики великолепны, и они управляют гораздо более великими вселенными, нежели моя. Здесь присутствуют творцы столь многих величайших солнечных систем!» Он был поражен.

Сила, которую нельзя вычислить

Безграничное может вместить в Себя все. И мы должны установить некую осязаемую связь с этим Безграничным, зная некое реальное положение по отношению к Нему. Но какое направление мы изберем, чтобы идти к Нему? Как нам осуществить свое восхождение? Только через любовь – любовь и нежность.

Нежность выше расчета: она живет там, где расчету отказано в праве на бытие. Это та сила, которая управляет, не нуждаясь в какой-либо рассудительности, – подобно интуиции. Любовь матери к ребенку можно найти повсюду – даже среди птиц, зверей и насекомых. Взрослая птица прилетает к подрастающим птенцам, чтобы кормить и опекать их. Так действует великая интуитивная сила любви, правя отношениями этого мира. Ее невозможно вычислить. Мы не знаем, откуда она приходит, и несмотря на наше незнание, она дает силы исполнять свой долг, служить и жертвовать всей своей жизнью ради тех, кого мы любим. И мы должны принять прибежище этой волны, укрыться под ней, где бы мы с ней ни соприкоснулись. Это может помочь нам в беспомощном состоянии, в котором мы находимся, блуждая по мирозданию.

Благородство живого бытия

Но ум, не облагороженный любовью, эгоистический, обращенный в ложном направлении, покушается на весь мир, изобретая атомную энергию. Открытия науки используют на создание оружия массового поражения. Мы столь «цивилизованы» – в худшем смысле этого слова. Бесчувственная цивилизация самоубийственна. Уничтожать друг друга – разве такая цивилизация обладает высоким уровнем развития? Должны ли мы называть это улучшением или прогрессом? Скорее, такое развитие порождено сатанинским умом. Убийства, разрушения, уничтожение – это сатанинская деятельность. Носители такого сатанинского ума не остановятся перед полным уничтожением мира заодно с самими собой.

Живое, созидающее начало – это нежность, любовь, искренность, самоотдача, преданность. Основанием служит преданность, а любовь всегда зиждется на ней. Старайтесь усвоить это бескорыстное благородство. Самое благородное и высокое – это преданность. Жертвовать, отдавать себя – благородно, а возвеличивать себя и использовать других – это сатанизм.

Моя настоящая природа

Более того, Махапрабху сказал: «Кто ты такой, чтобы давать? Ты уже принадлежишь Ему. И как же ты принадлежишь Ему? Не в силу какой-то случайности, а по самой природе своей ты – слуга. Ты – *кришна-даса*, раб Кришны. В силу самой природы своего бытия ты подчинен Ему, ты Его слуга. А ты сейчас хочешь обратного: ты хочешь стать Кришной, стать Богом, ты хочешь занять Его место.

Твое стремление невыполнимо. И поэтому, не в силах добиться своего, раздраженный тем, что не можешь стать Кришной, ты хочешь совершить самоубийство, войти в зону отречения, достичь освобождения, *мукти*. Ты хочешь войти в однородное сияние и впасть в вечный сон, *самадхи*, *брахмасайджья*, *нирвану*. Но по положению ты – слуга, ты – вечный раб Кришны,

*гьяне праясам удапая
наманта эва
дживанти санмухаритам
бхавадия-вартам
стхане стхитах шрутигатам
тану-ван-манобхир
е праясо джито джито
'nū asi тайс трилокьям*

О Господь, те преданные, что внимают речам садху, истинных святых, и поклоняются Тебе своими мыслями, словами и поступками, оставив попытки постичь Тебя при помощи философских размышлений, несомненно достигнут Тебя, и во всех трех мирах никто не сравнится с такими душами.

(Шримад-Бхагаватам, 10.14.3)

помни об этом, и ты найдешь истинное счастье». Таков совет Махапрабху.

Мы так привыкли удовлетворять свои интересы в мире эксплуатации, мы настолько связаны этими попытками, что не в состоянии и помыслить о том, что только через служение мы можем жить. Лишь умирая по отношению к нашему выдуманному «я», к эго эксплуататора, мы можем жить – вот эту идею мы не способны понять. Отдавая, мы получаем, мы живем, а присваивая, мы деградируем, болеем и умираем. Но мы полны противоречивых желаний, думая, будто через накопление, собирание всего ради самих себя мы станем великими. Мы не в силах даже помыслить, как это возможно, чтобы через растворение, отдавание себя, предложение себя в жертву мы могли стать более великими и более благородными. Но разгадка заключается именно в этом: мы должны умереть, чтобы жить.

*бхидьяте хридая-грантхиш,
чхидьянте сарва самшаях
кшиянте часья кармани,
майи дриште 'кхилатмани*
(Шримад-Бхагаватам, 11.20.30)

«Когда душа видит Меня как Высшую Душу во всех душах, узел мирского эго в сердце развязывается, все сомнения уничтожаются, и оковы благочестивой деятельности рушатся».

Когда наше эго, этот «черный ящик» обособленных интересов, растворится, все наши мысли станут едиными с желаниями Верховного Господа. Мы почувствуем: «Я хочу доставить Ему удовольствие, сделав для этого все, что в моих силах». Это истинная жизнь – служение Абсолютному Целому.

Занять правильное положение

Важно занять правильное положение в жизни. Мы должны размышлять: «Как я могу лучше применить себя?» Сейчас нам тяжело: мы разочарованы, полны сомнений и неудовлетворенности. Как узнать, каким образом я могу быть использован в служении Господу? Для ответа на этот вопрос от нас требуется занять верную позицию.

Если Господь говорит нам: «Садись рядом», но я бегу повсюду ради иного служения, а Господь по-прежнему говорит: «Нет, оставайся здесь, рядом со Мной» – что мы должны делать? Ответить: «Нет, я лучше займусь чем-нибудь более важным?» Мы должны сделать так, как Он попросил, чтобы удовлетворить Его.

Однако в желании сделать что-нибудь для Него также проявляется преданность: «Я не могу празднично сидеть рядом с Тобой, я хочу предложить Тебе какое-нибудь служение». Главный принцип таков: в связи с благим началом все может быть хорошим. Именно эта связь – самое важное. Связь с Кришной, Сознанием Кришны. Служить можно по-разному. Общих рецептов нет. Жизнь не может быть стереотипной, застоявшейся.

Истинная вера начинается с веры в общество преданных

Наше искреннее отношение к Истине – вот самое важное. Наш дух поиска – *кришнанусандана*, поиск Кришны, и никого другого. Подобный характер обладает великой ценностью. «Я не удовлетворен столь многим, но мое сердце, высшее начало во мне, плачет по Нему. Я столь много слышал о Кришне, и я хочу стать близким к Нему».

Но быть с Его преданными – еще более осязаемо и реально. Когда у нас есть сильная вера в общество Его подлинных слуг, тогда на пути нашего становления мы обретаем нечто реальное. Благодаря Господу это общение становится возможным и доступным, приходя нам на помощь. Положение того, кто имеет общее, абстрактное влечение к Кришне, считается начальным, но тот, кто стремится к слугам Кришны, а не к Самому Кришне, находится в лучшем положении.

*ишваре тад-адхинешу,
балишешу двишатсу ча
према-майтри-крипопекша,
ях кароти са мадхьямах*
(Шримад-Бхагаватам, 11.2.46)

«Преданный, находящийся на промежуточной стадии преданного служения, зовется *мадхьяма-адхикари*. Он любит Верховную Личность Бога, он искренний друг всем преданным Господа, он являет милость невинным и избегает завистливых».

*арчаям эва харает,
пуджам ях шраддхаехате
на тад-бхактешу чаньешу,
са бхактах пракритах смритах*
(Шримад-Бхагаватам, 11.2.47)

«Преданный, который с верой поклоняется Божеству, но не оказывает должного уважения вайшнавам или обычным людям, считается занимающим низшее положение в преданном служении».

Новички в преданности желают служить Кришне, но не Его преданным, но те, в ком есть склонность заводить дружбу и общаться с преданными Кришны, обладают чем-то осязаемым и реальным. Это более высокое положение, поскольку благодаря такому стремлению их духовная жизнь в безопасности. *На тад-бхактешу чаньешу, са бхактах пракритах смритах* – те, кто, занимаясь преданным служением, хотят развивать сознание Кришны через поклонение *арча-мурти*, Божеству, или через чтение книг, или лю-

бым другим способом, но избегают подлинных слуг Господа, пребывают на обычном, начальном уровне. Но когда в сердце человека пробуждается любовь к преданным Кришны, тогда он обретает истинное благо. Положение таких людей более надежно и безопасно.

Абсолютное Добро

А когда ничто, кроме служения Кришне, не может удовлетворить преданного, когда все, что бы ни происходило, будь оно хорошим или плохим, связано с Кришной, – тогда его положение еще лучше. Для преданного на этой стадии, «хорошее» или «плохое» одинаково хорошо, поскольку он все видит в связи с Центром.

Случается, что преданный покидает Миссию, общество преданных. Благодаря своей благой удаче, он обрел связь с Миссией, но теперь он разочарован и уходит. Это огромная потеря. А другой преданный, чье сердце болит, видя все дурное, происходящее вокруг, старается изо всех сил исполнить свой долг в служении. И когда столь многие выходят проповедовать сознание Кришны, неся флаг Махапрабху по всему миру, сердце того же самого преданного испытывает радость.

В сознании Кришны возможно как «плохое», так и «хорошее». Все, что связано с сознанием Кришны – хорошо это или плохо для наших чувств, приносит это удовлетворение или разочарование, если это связано с Кришной, – это благо. ॐ

Его Божественная Милость

Шрила Б. П. Шриадхар Махарадж

ШРИ КРИШНА ЧАЙТАНЬЯ, ПРАБХУ НИТЪЯНАНДА, ШРИ АДВАЙТА ГАДАДХАРА ШРИВАСА ДИТАУРА БХАКТА БРИНДА

গণে এই বাদ্যের কণ্ঠস্রোতের তে রুগ্ম কৃষ্ণচৈতন্যের গৌরবিশেষ নমঃ

Под руководством учителя

Вопрос: Мы все – ученики?
Шридхар Махарадж: Мой Гуру Махарадж (Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур) говорил: «Я – староста». Без нашего руководителя и гуру мы беспомощны. Мы – вечные студенты. И мы всегда служим под его руководством:

*кришна-бхакти-джанма-мула
 хая «садху-санга»
 кришна-према джанме, тенхо
 пунах мукхья анга*

(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 22.83)

«Общаясь с садху и получая их милость, человек может обрести Кришна-бхакти и дойти даже до Кришна-премы. Сама жизнь преданных зависит от общения с садху. Без садху-санги не обрести семена подлинной бхакти».

Садху-санга: руководство садху, кришна-бхакти-джанма-мула хая «садху-санга»: общение с садху – источник Кришна-бхакти. А когда вы обрели чистую любовь к Кришне, Кришна-прему, тенхо пунах мукхья анга – святой наставник руководит вами, вашими отношениями с Богом, вашим служением и в духовном мире. Без него жизнь невозможна. Не пытайтесь быть самодостаточными и независимыми – это величайшая болезнь. Это почти маявада: «Я брахман – со хам». Дасо 'хам – «я – слуга» – вот настоящая мантра, «правильная формула» – дасо 'хам. Махапрабху говорит: даса-дасанудасах:

*нахам випро на ча нара-патир
 напи вайшьо на шудро
 нахам варнау на ча гриха-патир
 но ванастихо ятир ва
 кинту продьян-никхила-парамананда-
 пурнамритабдхер
 гопиу-бхартух пада-камалайор
 даса-дасанудасах*

(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 13.80)

«Я не священник, не царь, не торговец, не рабочий (брахман, кшатрия, вайшья, шудра). Я не ученик, не семейный человек, не отреченный подвижник, не монах (брахмачари, грихастха, ванапрастха, санньяси). Кто же я? Я – слуга слуги слуги лотосных стоп Шри Кришны. Он – Господин гопи, Он – бескрайний океан божественного экстаза».

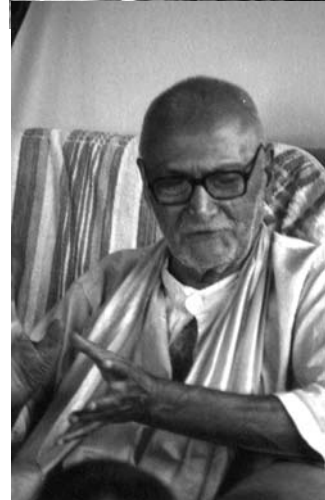
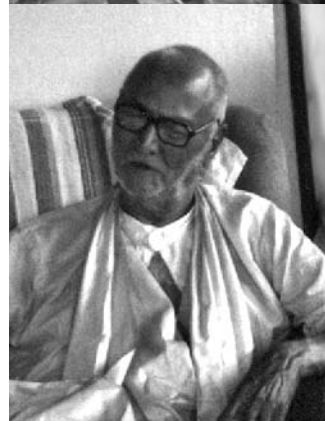
Так говорит сам Махапрабху. Он обращается не только к новичкам. Его слова относятся ко всем: и к тем, кто только начинает, и к тем, кто уже прошел довольно большой путь. Никто не может считать себя совершенным. Как только человек думает, что он непогрешим и неуязвим, что он выше простых смертных, что он могущественный ачарья – он подписывает своей духовной жизни смертный приговор.

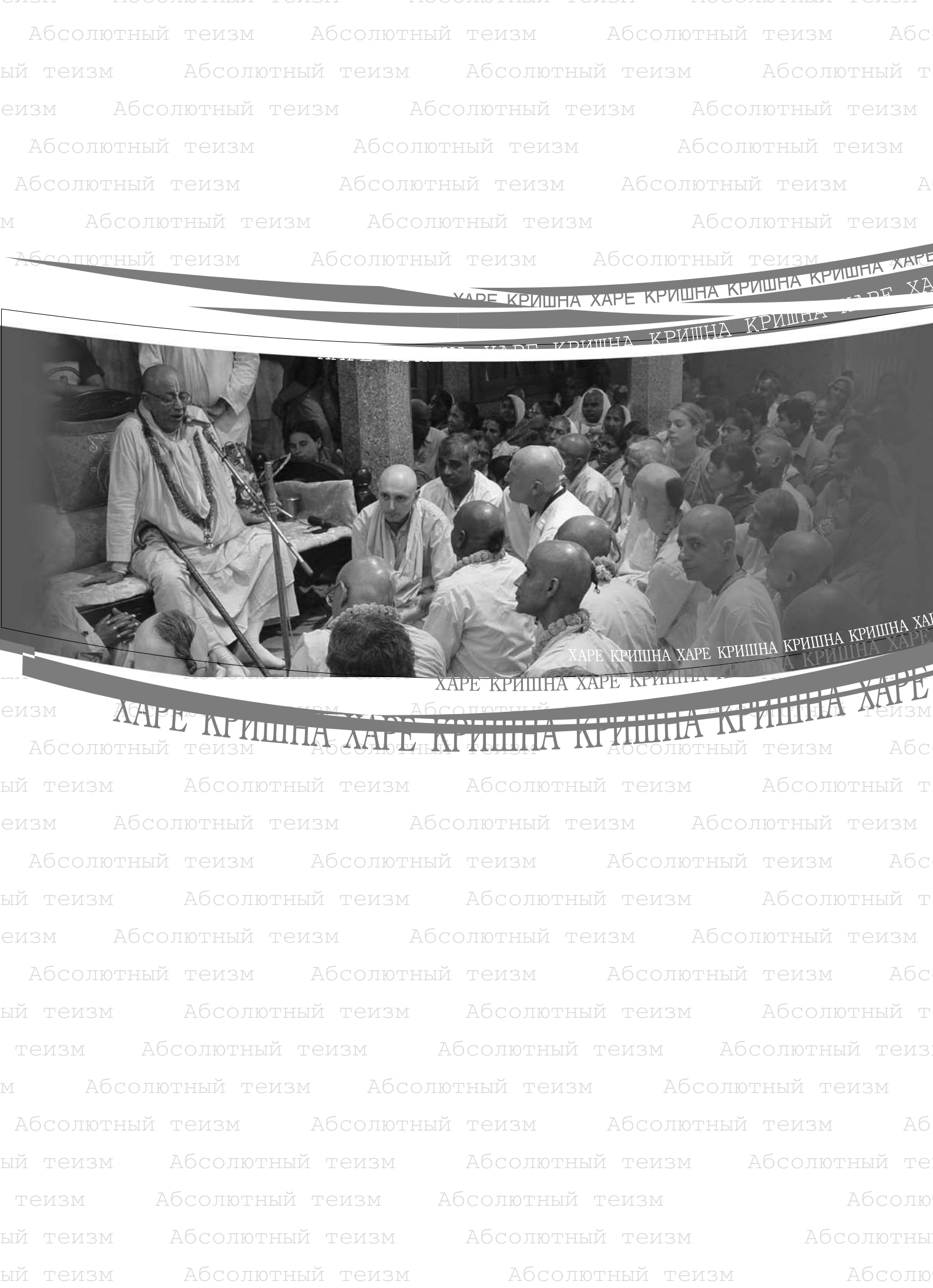
Преданный: Махарадж, говорят, когда наш Гурудэв предлагал поклоны Шриле Бхактисиддханте, тот говорил: «Дасо 'сми».

Шридхар Махарадж: Да, каждому, кем бы он ни был, не только своим ученикам, – «Дасо 'сми». Я помню такой случай. Тогда я еще не присоединился к Матху, а посещал проповеднический центр в Калькутте. Там я часто видел Прабхупаду. Всякий раз, когда кто-нибудь кланялся ему, он также склонял голову и говорил: «Дасо 'сми». Я подумал: каждый из нас кланяется только один раз, а он, величайший святой, вынужден делать это перед столь многими людьми. Поэтому я решил, что не буду кланяться ему. Так я избавляю его от необходимости постоянно склонять голову, по крайней мере, передо мной. Я в мыслях выразил ему почтение и ушел. Позже я рассказал об этом одному из старших духовных братьев. Услышав, что я не поклонился Прабхупаде, он гневно спросил: «Как ты посмел?» В ответ я объяснил положение Прабхупады, при котором ему приходилось постоянно кланяться, и то, как я избавил его от такой необходимости. Я предложил ему поклоны в уме, не физически. Мой собеседник согласился, что я поступил правильно.

Итак, дасо 'сми, дасо 'сми. Люди шли и шли на его лекции. На крыше стояло кресло, он сидел у двери рядом с лестницей, и все проходили мимо него. Любому, кто предлагал ему поклоны, он в ответ говорил «Дасо 'сми», всегда «Дасо 'сми, дасо 'сми, дасо 'сми».

Я – ваш слуга. Я – ваш слуга. Я хочу очистить храм в вашем сердце, Хари Мандир. Гуру хочет очистить сердце ученика. Тогда Кришна войдет в него. Я должен очистить сердце, Его трон. Таков долг слуги. ॐ

ТЕМА НОМЕРА

Путь сердца

Вопрос: С какой целью Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур создал Гаудия Миссию?

Шридхар Махарадж: Его особой целью была проповедь служения Радхарани – *Радха-дасья*. Полностью отдать себя служению Шри Радхике – таково его высшее желание. Кроме того, для распространения сознания Кришны в целом и создания благоприятных условий он провозгласил *дайва-варнашраму*, чтобы поддержать эту возвышенную идею. Об этом упоминает Махапрабху в знаменитой беседе с Раманандой Раем. Начиная с *варнашрамы*, они постепенно подходят к служению Кришне, а завершают служением Шримати Радхарани. Наш Гуру Махарадж приложил все усилия для того, чтобы мир обрел величайшее благо. Его посланием было учение абсолютного теизма – не просто предание себя Кришне, но Его высшей возлюбленной преданной. В этой истине заключается секрет нашего необычайного успеха и благой удачи. В сознании Кришны разные преданные находятся на разных уровнях, и самое высшее служение – наиболее самоотверженное, глубокое, жертвенное и прекрасное – *Радха-дасья*. Именно оно является нашей высшей целью, именно такое настроение в служении. *Радха-дасья*. Просто говорить о преданности Кришне – значит выражать более общее, не такое высокое понимание.

Высшее из религиозных учений

Существует множество различных путей, религий и верований, в том числе и вайшнавских. Но отдать себя высшему служению – значит обрести величайшее, исключительно редкое благо. В сознании Кришны, то есть в служении Кришне, преданность самого высокого уровня мы находим в *мадхурья-расе*. Те, кто служат в этой группе и обладают наилучшими качествами, достигают *Радха-дасьям*, божественного служения Шримати Радхарани. Прабхупада, мой Гурудэв, был очень доволен поэмой, которую я посвятил ему: «*Шри Гаурануматам*» – то, чему поклонялся

сам Шри Гаурасундар. *Сварупа видитам* – это в совершенстве знал и этим жил Сварупа Дамодар. *Рупагра джendra-дритам* – этому поклонялся Санатана Госвами. *Рупадьяир паривешитам* – Рупа Госвами рассказал об этом, а его последователи, *рагу-ганайр ашвадитам севатам* – Рагхунатха дас Госвами вместе со своими учениками вкушали нектар этого идеала, увеличивая его сладость. *Дживадьяир абхиракшитам* – в то время как Джива Госвами, подобно стражнику, бережно охранял это божественное сокровище от искажений. Ничто фальшивое и ложное не может прикрываться именем Гауранги, мы ощутим вкус, чтобы определить, является это учением Махапрабху и Госвами или нет. *Шука-шива брахмади самманитам* – Шукадэв, Махадэв и Господь Брахма преклоняются перед этим учением, стоя на почтительном расстоянии. Поэтому мы должны быть очень внимательны, когда принимаем что-то под именем учения Гауранитая.

Духовное сокровище

Мы примем что-либо лишь после того, как это примут и одобряют истинные спутники Махапрабху. Это божественное сокровище *Радха-дасьям*, которому все они поклонялись: *шри радхапада-севанамритам ахо тад-датам ишо бхаван* – тот сладчайший нектар божественного рабства Шримати Радхарани в твоей власти. Ты можешь одарить им, о Шрила Бхактивинода Тхакур. Его раздают свободно. Единственная цена – искреннее желание, стремление обрести этот нектар. Но такая искренность встречается очень редко. Если кто-либо желал показать Махапрабху свою *шлоку*, песню или поэму, то Сварупа Дамодар сначала проверял, нет ли в них того, что может причинить боль сердцу его Господа, нет ли в произведении оскорблений или ложных идей. Если это могло доставить Господу радость, он одобрял, в противном случае – отказывал. Сварупа Дамодар был подобен фильтру, очищающему воду от загряз-

нахам випро на ча нара-патир
на випрайо на шудро
нахам варна на ча гриха-патир
на вана-стхо йатир
ей кинту продийан-никхила-пара-
мананда-пурнамритабдхер
гопи-бхартух пада-камалайор
даса-дасанудасах

Я не царь, не брахман, не вай-
шья и не шудра. Я не грихастха,
не ванапрастха, не санньяси.
Кто же я? Я – нижайший слуга
слуги преданного слуги гопи.

(Падьявали, 74)

нений. Лишь кристально чистая вода могла коснуться сердца Махапрабху.

Стремление к высшему идеалу, самоотверженное, бескорыстное, безрасчетное служение чистому слуге Кришны – это *Радха-дасьям*. О человеке судят по его идеалу. И мы должны приложить все усилия, чтобы достичь этой высоты. Из миллиардов стремящихся пусть я буду тем, кто все-таки достиг чистого служения, даже если другие сошли с пути. Наше положение – быть подвластными. Мы не можем напрямую связаться с Кришной, ибо это не соответствует нашей природе. Единственное, как мы можем обрести связь с Ним, – это служить Его внутренней энергии, которая, в свою очередь, делится на множество групп и уровней. Есть близкий, более близкий и самый близкий круг. *Шакти* подобна солнцу – по мере приближения к Ней она становится все ярче и чувствуешь, как усиливается жар. Чем ближе мы находимся к группам слуг Кришны, тем сильнее ощущаем дух служения, любовь и желание жертвовать собой. Весь их мир откроется нашему взору, когда мы займем правильное положение по отношению к центру. У меня нет никаких прав: все, включая мою жизнь, мои силы и возможности, приходит по Его милости. Мое положение определится, если я искренне буду служить гуру, *вайшнавам* и Гауранге. И если эта связь чиста и угодна им, у нас появится возможность участвовать в самом сокровенном служении, *Радха-дасьям*.

Редкая привилегия

Кто будет служить Ей лучше всех? Мы должны стремиться войти в круг Его и Ее близких слуг. Служение – наша жизнь. *Сева* – это всё. Пока мы служим – мы живем, когда пытаемся разгryвать господ – уничтожаем себя. Мы ищем Кришну, чтобы служить Ему, а не ради своего развлечения. Эго, желающее наслаждений, нужно уничтожить. Все собственнические желания должны исчезнуть. Эго можно сравнить с черным ящиком в самолете. Все события и впечатления записываются в черный

ящик, который на протяжении множества жизней накапливает всю *карму* в самых тончайших ее проявлениях. Когда специалисты будут снимать показания, они легко определяют, кем ты был, в каких телах рождался, из какого ты рода, был ли ты тигром или лошадей, богом или насекомым. Все это копится в эго, и возможно, что живому существу предстоит еще не один раз пройти все эти формы жизни. Оно будет перерождаться до тех пор, пока желает утвердиться во временном мире. Поэтому нам советуют приложить все усилия, чтобы получить билет на Голоку или во Вриндаван, которые раздают Нитай и Гауранга. Там мой дом, моя истинная родина. Рамананда Рай рассказывает обо всех уровнях *бхакти* – от начальных до высочайших. О том же говорит девиз Прабхупады: *пуджала раганатха гаурава бханге*. Наш Гуру Махарадж говорил, что каждый день, перед тем как встать с постели, мы должны взять метлу и избить свой ум сотней ударов. Только после этого можно ставить ноги на землю. При этом мы должны спрашивать себя: «Что я изменил в своей жизни за последний день? Каких достижений добился на пути к реальности? Я трачу свое драгоценное время и энергию на бесполезную деятельность! Мы молимся: «О мой Господь, помоги мне в том, чтобы сегодня я хотя бы немного продвинулся на своем пути, благослови меня на это!» Прабхупада обладал очень глубоким, тонким и требовательным пониманием чистой преданности. Однажды, обойдя весь Вриндаван, он сказал: «Я столь неудачлив, что не смог найти в святой *дхаме* ни одного *вайшнава*!» Его окружали необыкновенные и возвышенные души.

Постигни Высшее

Каков стандарт беспримесной преданности, о которой он говорил в эту материалистическую, так называемую цивилизованную, высоконучную эпоху? *Нети-нети-нети* – это не то, и не то, и даже не это. Так что же действительно удовлетворит самые сокровенные чаянья наших сердец, ищущих

подлинного понимания во всей этой фантазмагории? Неужели нам не суждено ничего найти? Неужели эта жизнь – просто обман, и я остаюсь безо всякой надежды? Лучше я совершу самоубийство. Разочарованный, ничего не понявший и никем не понятый, я прыгну в пасть смерти, чтобы неизбежно опять вернуться в тот же мир безнадежности и лжи. Отдавать свою энергию ради иллюзорных событий, рождаясь в мире горького разочарования, где все страдают в невежестве? Нет, уж лучше

*брахма-бхутах прасаннатма,
на шочати на канкшати
самах сарвешу бхутешу,
мад-бхактим лабхате парам*

(Бхагавад-гита, 18.54)

Постигни высшее бытие за пределами мира опыта. Величайшее, вне всех измерений материального бытия, даст тебе понимание о беспредельном Брахмане – высшем состоянии, которого только может достичь человек, *прасаннатма*. Когда ты перейдешь последний уровень мира эксплуатации, твой ум обретет умиротворение. На том плане бытия нет предательских сделок материального мира. Свободный от действий и их последствий, я ушел от этой мучительной жизни, причиняющей лишь беспокойства. Уже нет привязанности к радости, связанной с обретением чего-либо, или к унынию, связанному с потерей. Но это всего лишь порог, вступление, расплывчатое сияние духовного мира, и искателям истины нельзя задерживаться здесь. Теперь, со свежими силами, попытайся выйти из этой сферы. Ты можешь обрести настоящую связь с Господом: *мад-бхактим лабхате парам* – «Теперь, когда ты, наконец, свободен от опыта бытия в мире последствий, накопленного за долгие жизни, ты можешь прийти ко Мне. Я – твой самый близкий друг, Я жду вас всех». Затем ты поступаешь в университет преданности. Ты по-прежнему в пределах граничной области бытия, уже вне *майи*. Ты ушел от всего отрицательного, но еще не обрел положительного – влечения к Кришне.

Начало чистой преданности

Это тот план бытия, о котором говорится: *гьяни праясам удапасья наман-таэва* – его очень трудно пересечь. Но если у тебя есть связь с *садху*, путь закончится благополучно. Если они дали тебе свою милость, они окажут свое покровительство и помогут тебе. Пусть ты занимаешь нижайшее положение в мире эксплуатации – если у тебя есть связь с *садху*, твоя жизнь обрела свой истинный смысл.

Здесь начинается *шуддха-бхакти*. Высшее соединяется с низшим, Господь нисходит в сердце души и изгоняет все неблагоприятное. Если Кришна коснется какой-то души, даже в ее самом низшем, падшем, иллюзорном состоянии, то *майя* не сможет противостоять этому волшебному прикосновению. «Я заявляю во всеуслышанье – это Моя душа!» Служение, пройдя через многие уровни, находит высшее развитие у лотосных стоп Шримати Радхарани. Ее божественной милостью одарил нас Шрила Прабхупада, наш вечный наставник и покровитель.

Подводя итог, можно сказать, что идея *варнашрамы*, религиозной культуры, нужна для проповеди широким массам. Это основа для того, чтобы мы начали путь в сознании Кришны. Но это должна быть активная *варнашрама*, а не статичная *асура-варнашрама*, атеистическая и материалистическая система. *Дайва-варнашрама*, божественная культура – для тех, кто смог хотя бы в общем понять сознание Кришны и решил начать путь. Такое общество и социальное устройство находятся на более высоком уровне, чем обычное государство потребителей. Чтобы вести войну, обеспечивают правильный состав армии. Нанимают в соответствующие отряды – пехоту, кавалерию и т. д., затем их распределяют по должностям. Без дисциплины и организации все закончится анархией, а без стратегии погром будет гарантирован. Также и в сознании Кришны: нас должны построить так, чтобы мы смогли смело идти от неведения к

науке, от материальных соображений к сознанию Кришны в целом.

От основ – к глубокому пониманию

Когда мы вступим на путь сознания Кришны, процесс нашего восхождения также будет упорядочен согласно знаниям, которые мы получим. *Варнашрама* служит основой. Невозможно, чтобы все заняли себя в непрерывном служении Кришне, поэтому предусмотрен класс домохозяев. Но те, кто служат без перерыва, находятся на более высоком уровне, они будут сражаться на передовой, проповедуя и культивируя внутреннее сознание. Высочайшим идеалом будет удовлетворение подлинного представителя Абсолютной Истины. Верность наставлениям нашего Гурудэва относится к этой возвышенной категории. Поток, текущий через *рупануга-сампрадаю*, через преемственность предавшихся душ, называется *кама-рупой*, что означает «отряд смертников», девиз которого: «сделать или умереть». Но нельзя думать, что все домохозяева – люди второго сорта. Во времена Махапрабху было очень много *грихастха-парамахамс*. Они были семейными людьми, вечными спутниками, *нитья-сиддхами*. Такое встречается очень редко и достичь этого положения чрезвычайно трудно. Когда Махапрабху ставил пьесы, Он просил преданных играть разные роли – Кришны, Радхарани, Баладэва, Нарады и других. Он подчеркивал, что лишь те, кто способен управлять своими чувствами, могут принимать участие в действии. Тогда Адвайта и Шривас опечалились, сказав, что не смогут участвовать: «Мы *грихастхи*, а значит, нам играть нельзя». Тогда Махапрабху ответил: «Я буду молиться Кришне, чтобы на время спектакля вы смогли подчинить свои чувства, поэтому вы сможете играть».

Они могли искренне считать, что не свободны от влечения чувств, но на самом деле они гораздо выше этого. Очень сложно понять этот урок *гьяна-шунья-бхакти*. Здесь все пронизано

настроением служения. Обычно, если мы делаем что-то равнодушно или беспристрастно, в отреченном состоянии духа, то мы не скованы никакими последствиями. Кармы не будет. Но это отрицательное отречение. Настоящее, положительное понимание таково, что если мы действуем ради Кришны, то наши поступки направляются за пределы мира причин и следствий и поэтому никогда не будут затронуты кармой. Мы должны очень ясно понять эти вещи. Нельзя обманывать себя, думая, что только полное бездействие освобождает от кармических последствий. Во Вриндаване наслаждение Кришны – это все и вся. Для Кришна-лилы не Махамайя, а Йогамайя украшает все окружающее. Там нет никаких частных интересов. Тот, кто находится в этом потоке, продвигается дальше. Все задумано для того, чтобы удовлетворять потребности Кришна-лилы. *Грихастхи* не имеют права низводить чистое служение Господу до уровня *варнашрамы*, где господствует закон и порядок.

Но все-таки следование *варнашраме* может вдохновить нас на отречение и преданность. Внутреннее влечение, *ручи*, будет критерием. Мы можем встретить домохозяев, которые чувствуют, что не могут оставить привычку удовлетворять свои чувства. При этом они считают себя непригодными для служения Господу и все же стремятся к чистоте. И напротив, кто-то может выглядеть внешне как слуга Кришны, но внутри лелеять похотливые желания. Быть развратником в одеждах святого. Внутреннее стремление, жажда, является показателем, а одеяние – лишь внешняя условность. Амбариша Махарадж тому пример: хотя он был императором, живущим среди роскоши и женщин, его преданность была очень дорога Господу. В то же время Дурваса Риши, отреченный подвижник, ко-

торый, практикуя *йогу*, обрел особые мистические способности и научился управлять тонкими энергиями, с точки зрения преданности находится на более низком уровне, чем Амбариша Махарадж. Такая отрицательная, уничижительная самооценка преданного, как, например: «Я ничтожество, у меня нет ни капли преданности Кришне» – это здоровое восприятие, но считать, что у меня есть хоть какая-то преданность, – крайне опасно. Чувство своего несовершенства, своей несостоятельности, пребывание в разлуке с Кришной является признаком здоровой преданности.

Вопрос: Как не попасть в *грихастхашрам*?

Шридхар Махарадж: Нужно соприкоснуться с исключительной преданностью, то есть больше общаться с теми, кто без остатка отдал себя преданному служению. Семейные люди, если они не приемлют сознание Кришны, на самом деле являются врагами. Они выпивают энергию, которую мы могли бы использовать для служения Кришне. Драгоценное время расходуется в поисках пищи, одежды, строительных материалов и многого другого. Мы не можем всецело посвятить свою жизнь служению, когда наши устремления постоянно расходятся. Но если супруг – *вайшнава* высокого уровня, который вдохновляет не останавливаться и продолжать свой путь, то такого рода общение будет благоприятным, а такие семейные люди – *садху*, которые подталкивают нас вперед. «Иди, не задерживайся надолго в этом временном жилище». Мы бесконечно блуждаем по этой вселенной, но как только мы получаем связь с подлинным посланником Кришны, у нас сразу появляется надежда, настоящая поддержка, безопасное и реальное положение. Но если этой связи нет, то мы нигде, мы затеряны в вечности. ॐ

শ্রী চৈতন্য সারস্বত মঠ

সংগীত শাখা

SRI CHAITANYA SARASWAT MATH

FOUNDER ACHARYYA: SRILA BHAKTI RAKSAK SRIDHAR DEV GOSWAMI MAHARAJ
PRESENT ACHARYYA: SRILA BHAKTI SUNDAR GOVINDA DEV GOSWAMI MAHARAJ
KOLKATA CENTRE - 487, DUM DUM PARK . KOLKATA - 55

Абсолютный теизм

из бесед со Шрилой Шридхаром Махараджем

Шридар Махарадж: «Чистый» означает преданный, живущий ради Всевышнего. В самой нашей природе заложено стремление к Богу. Оно является врожденной склонностью души. Поняв это, мы увидим все в истинном свете. В духовном мире все служат Абсолюту, там царит гармония. Нарушения возникают, когда мы желаем, чтобы Абсолют служил нам, или когда мы просто не хотим согласовывать свои интересы с Ним (*бхукти-мукти-сприха*).

Итак, есть два основных вида заблуждений: эксплуатация и отречение. На самом деле все предназначено для Него, а я являюсь слугой, и мои полномочия ограничены этой сферой. Я – слуга. Мой долг – полностью действовать себя в служении Ему. Служение – истина. Служение не обществу, не стране, но служение Абсолюту. Такова основа всего. Забыть об этом – значит впасть в нелепое заблуждение. Оно – причина всех наших страданий. Это сродни болезни. Мы постоянно бьемся в припадках эксплуатации и отречения.

Обязанность каждой души, *дживы*, – присоединиться к органичному целому, стать его неотъемлемой частицей и действовать в его интересах. Такова основная идея.

Вопрос: Есть ли у каждой такой частицы особые вечные отношения с Центром, которые не похожи на связь других частиц?

Шридар Махарадж: Все *дживы* индивидуальны, но при этом гармонично сочетаются друг с другом. Есть различные группы, на которые они разделены в соответствии с природой служения: *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*. Существует много групп, но они сотрудничают друг с другом. Иногда они соперничают между собой, но это делается только ради служения.

Вопрос: Не могли бы вы подробнее объяснить, через что должен пройти преданный, какие события с ним должны произойти, чтобы он смог найти что-то новое, более возвышенное и отвергнуть низшее, устаревшее? Расскажите,

пожалуйста, как отвергают прежние несовершенные идеи и принимают новые, более правильные и глубокие.

Шридар Махарадж: Есть различные стадии заблуждения, изъяны восприятия. *Садхана* означает внутренний рост, который проявляется в отвержении прежнего и принятии более совершенного. Иногда это происходит очень быстро, иногда – медленнее. Скорость может быть разной, но каждый должен пройти все стадии, отвергая соблазны иллюзии.

Вопрос: От чего зависит скорость нашего продвижения от одной стадии к другой?

Шридар Махарадж: От *сукрити* и *сат-санги*. Основную роль в нашем развитии играют осознанное стремление, а также запас прошлых духовных «наработок». *Агьята-сукрити* – это когда, сами того не понимая, мы обретаем некое благо; тогда как *гьята-сукрити* – это благо, осознанно полученное в результате общения с *садху*, святым. Но *садху* бывают разного уровня.

Вопрос: Не могли бы Вы объяснить это подробнее?

Шридар Махарадж: Есть различные виды *садху*. У нас есть свободный выбор общения с той или иной группой, а результат во многом зависит от качеств того, с кем мы имеем дело.

Вопрос: То есть в целом духовная жизнь – это процесс отвержения старого понимания и принятия нового?

Шридар Махарадж: Заблуждения делятся на семь видов: *бхух*, *бхувах*, *свах*, *махах*, *джанах*, *тапах* и *сатья*. В пределах иллюзорного плана бытия есть разные уровни, они, в свою очередь, образуют формы существования, такие как насекомые, деревья, животные и т. д. Но иногда даже дерево может возвыситься до уровня *ниргуны*, тогда как человек может остановиться в развитии. Заблуждение может так покрыть сознание человека, что потребуется немало времени, чтобы излечить его. В то же время, сознание животного и даже дерева может развиваться, несмотря на его плачевное состояние в данный момент. Иными словами, в низшей форме

*ачинтьях кхалу е бхава
на тамс таркена йоджаэт
пракритибхьям парам яч ча
тад ачинтьясья лакшанам*

Природа Абсолюта зовется *ачинтья* – непостижимой. Разум может объять только то, что обладает материальной природой, поэтому не пытайтесь понять то, что выходит за пределы вашей способности к познанию. Это превыше рассудка.

(*Бхакти-расамрита-синдху*, 2.5.93)

жизни склонность к служению может проявляться больше, чем в человеке.

Вопрос: Распространяется ли принцип «принятия и отвержения» на *садху-сангу*, то есть, применим ли он в общении со святыми?

Шридхар Махарадж: Да. В *садху-санге* также следует учитывать уровень *садху*, индивидуальные склонности, способность к сотрудничеству и, конечно, накопленное в прошлом *сукрити*. Очень многое важно в общении со святыми.

*адхиштханам татха карта,
каранам ча притхаг-видхам
вивидхаш ча притхак чешта,
дайвам чайватра панчамам*

(Бг. 18.14)

Какой бы поступок человек ни совершал, его исход зависит от этих пяти сил: «Тело, эго (связанные в узел дух и материя), чувства, усилия и судьба или вмешательство Верховного Повелителя».

Причиной того или иного события не может быть некая случайность. Множество факторов, мельчайших деталей в их совокупности влияют на происходящее: собственный выбор, прошлые поступки, общение, природные склонности – все это вносит свой вклад в развитие человека. Обстоятельства также могут существенно повлиять на развитие. Свободная воля человека не является единственной причиной его судьбы. Влияют и многие другие факторы.

Вопрос: А каким образом *вайшнава апарадха* (оскорбление преданного) может повлиять на духовный рост?

Шридхар Махарадж: Если этот шлейф тянется за преданным, то это сильно помешает его духовному росту. Есть много причин, которые важны в большей или меньшей степени, и они будут либо препятствовать, либо способствовать продвижению.

Вопрос: Получается, что мы не сумеем определить, что наиболее важно, ведь у каждого человека свой, индивидуальный путь?

Шридхар Махарадж: Мы слышали, что для того, кто целиком и полностью посвятил себя вайшнав, привычный

долг перед мирским окружением требует свою значимость. На этом этапе предпочтение должно быть отдано более тонким обстоятельствам, относящимся к миру, в который мы действительно стремимся попасть. Расположение вышестоящего гораздо важнее и ценнее, чем благосклонность тех, кто находится в подчиненном состоянии. Это естественно и не противоречит здравому смыслу. Допустим, что я очень хочу продвинуться по службе, но если мой начальник не согласен, то это будет серьезным препятствием на моем пути. Но в случае, когда недовольны те, кто находятся уровнем ниже, это практически не будет играть роли. Поэтому вайшнав и Вишну необходимо отдать предпочтение. Единственное, что должно заботить меня, – как не оскорбить их и не навлечь на себя Их немилость. Именно этому стоит уделить особое внимание.

Вопрос: Можно ли сказать, что принцип «принятия и отвержения» не касается отношений гуру и ученика?

Шридхар Махарадж: Иногда такое все-таки возможно, но это одно из самых худших событий, которое может произойти с преданным. Если мой учитель отклоняется от своих идеалов и нарушает принципы духовной жизни, это будет величайшим препятствием и потрясением на моем пути. Если приходится отвергнуть своего гуру, это величайшая неудача. Но когда мы искренне служим нашему учителю, а после его ухода принимаем помощь и руководство ближайшего окружения *гурудэва*, это не является отвержением. Скорее, это поможет нам с еще большим усердием служить нашему духовному учителю. После того как гуру оставит этот мир, я попытаюсь обрести благосклонность и поддержку тех, кто выше меня. Если я попрошу помощи у его друзей, то в этом нет ничего плохого и даже наоборот – это будет новым импульсом в моем продвижении и позволит мне расти быстрее. Я вновь обрету руководство и всегда смогу получить добрый совет, куда и как идти дальше.

Опасность возникает тогда, когда

еще при жизни гуру по каким-то причинам я должен его оставить. Это очень рискованно. В такой ситуации очень трудно различить относительное и абсолютное. В таком положении абсолютное должно взять верх над относительным. Не столь сложно покинуть гуру не вайшнава и прийти к гуру-вайшнав, от *сагуны* к *ниргуны*. Но когда речь идет о *ниргуна-вивеке*, о выборе между одним духовным учителем и другим, положение может быть очень сложным. Выбор другого гуру еще при жизни действующего духовного учителя – это очень сложно и серьезно. Иногда это становится поистине трагедией, которая может обрушиться на голову ученика.

Бывают так называемые гуру-вайшnavы, которые отклонились от истинного учения традиции, но бесстыдно причисляют себя к вайшнавской школе, претендуя на авторитетность. Возможно, они начали свой путь с долей искренности, но, попав под влияние дурного общения, утратили веру и обратились к чему-то ложному. Это очень сложно и тонко, но все же такое возможно. Когда отклонение становится явным, ученик оказывается перед тяжелой задачей: ему нужно избрать другого духовного учителя. Хотя возможно, что он может оставить все попытки жить духовной жизнью. Разочарованный, с разбитым сердцем, он будет жить с такой мыслью: «Я сделал неправильный выбор, а мои усилия оказались тщетными. Я неудачник. Но быть может, мое стремление к Верховному Господу не прекратится, и по Его милости у меня появится шанс стать на истинный путь в следующей жизни».

Но бывают и очень стойкие ученики. Они могут оправиться от неудачи и избрать другой, более правильный путь. Бывает, что у искреннего преданного немного замутняется разум, заблуждения на время окутывают его сознание, но потом отступают, и ученик ясно видит, что есть что. Он думает: «Я купил билет на прямой рейс, но путь перекрыт из-за катастрофы. Что ж, мне придется пересечь на соседний поезд, идущий по параллельному пути, и

я буду в безопасности». Мы видим, что впереди нас что-то угрожает, и хотя билет уже куплен и поезд тронулся, нужно сойти на стыке дорог и сесть в другой состав, который идет по свободной линии, – только так мы доберемся до места назначения. Вероятность такого решения невелика, поскольку зависит от стечения обстоятельств. В худшем случае человек решает, что, купив билет, он должен следовать только выбранным путем. Но это заблуждение. Главной должна быть абсолютная точка зрения: «Я хочу добраться до места назначения, и я это сделаю, чего бы мне это ни стоило. Если невозможно идти этим путем, я найду другую дорогу к цели». Это здравый смысл.

*партха найвеха намутра,
винашас тасья видьяте
на хи кальяна-крит кашчид,
дургатим тата гаччхати*

(Бг. 6.40)

Тому, кто искренен в своем стремлении, не стоит ничего бояться, ибо Господь ведет его. Действуя через гурудэва, Он является внутренним поводырем. Под Его руководством все будет благоприятным. Последнее слово за Всевышним.

Нужно всегда иметь правильное общение, *сангу*. Предположим, я купил билет и спокойно двигаюсь в нужном мне направлении. Но вдруг *асат-санга*, дурное общение, сбивает меня с толку. Например, какой-то лжец или просто невежда скажет: «Ехать опасно, впереди завал, нам нужно сойти». Поверив ему, мы совершим ошибку. Такое иногда бывает – пагубное общение заставляет некоторых отвергнуть истинного гуру. Может случиться и так, что уже выбрав поезд, сидя в вагоне, я вдруг начну сомневаться, и эти сомнения будут столь сильными, что я откажусь от поездки. Но спустя какое-то время я осознаю, что был неправ и совершил серьезнейшую ошибку – предал свой идеал. Такое тоже бывает.

Наша жажда, стремление к истине, будет нашим спасением, и это искреннее желание зависит от прошлого

сукрити. Такого рода помощь, которую я когда-то неосознанно получил, всегда будет поддерживать меня. Где-то изнутри я буду слышать голос, подтверждающий мои решения. Искренность очень важна.

Любое событие – это совокупность множества факторов. Но те, кто искренни и всеми силами пытается помочь своему истинному «я», не могут долго находиться в заблуждении. Это утешит нас и придаст силы. «Если я сам не обманываю себя, то никто в этом мире не сможет меня обмануть». Нужна абсолютная честность с самим собою. Всевидящее око Абсолюта всегда видит нас. У нас должна быть эта убежденность – нам нужно верить в то, что от взора Всевышнего ничто не укроется. Пусть сейчас я не способен это увидеть, но Он – мой лучший друг, я хочу прийти к Нему, и Он об этом знает. Таким образом, Тот, к кому я направляюсь, видит все, в отличие от меня. У Абсолюта абсолютные возможности. Ограниченное вправе соприкоснуться с Безграничным! Это великая дерзость и самонадеянность, но наше искреннее желание способно совершить невозможное. Внутреннее стремление, духовный голод – это самое главное.

Вопрос: Можно ли сказать, что расчетливость – не всегда лучший друг?

Шридхар Махарадж: Едва ли она поможет нам. Конечно, мы не избежим расчетливости на каком-то этапе, но в конечном итоге не она спасет нас. Молитва же обладает истинным могуществом и способна призвать на помощь высшее – Того, к кому я стремлюсь. Он не оставит меня без поддержки. Его посланник благословит меня, и тогда моя молитва будет услышана, а путь станет безопасным. Молитва и *Шаранагати*. Он услышит нашу молитву, если мы действительно предались. Впрочем, расчетливость возможна в форме самоанализа: «У меня ничего нет, я слаб, как же мне возвыситься? Мои знания и понимание очень неглубоки, полностью бесполезны, я бессилен. Моя воля, осознание и все мои добродетели вовсе ничего не стоят. Как же мне соприкоснуться с бес-

*садху-санга, нама-кортана,
бхагавата-шравана,
матхура-васа, шри-муртира,
шраддхая севана*

Общение с чистым преданным, повторение Святого Имени, слушание Шримад-Бхагаватам, проживание в святом месте и поклонение Божеству – таковы пять главных видов преданного служения.

*(Чайтанья-чаритамрита,
Махья, 22.128)*

конечным и двигаться вперед по этому пути? Своими силами я не могу сделать это!» Такой самоанализ приведет нас к преданности.

Преданность и молитва имеют перво-степенное значение в жизни любого ученика. *Шаранагати* означает самопредание. Чем больше мы предаемся Ему, тем искренней наша молитва. И лишь когда я пойму, что абсолютно беспомощен, только тогда моя молитва наполнится сутью и привлечет внимание Высшего.

Суть и основа всего – *садху-санга*. Многое влияет на духовный рост, но самое главное – *садху-санга*. Все взаимосвязано, но на некоторые факторы следует обратить особое внимание. Перво-степенной важностью обладает *садху-санга*, затем *шастра*, *шаранагати* и молитва. Есть множество сил, влияющих на духовный путь, но все же, если из них выбирать те, что оказывают наиболее значимую для нас помощь, это будет *садху-санга*, общение с теми, кто выше нас.

За ней следует *шастра*, наставления великих святых. Две эти силы ведут нас к *шаранагати*, которое приобретает реальные очертания только тогда, когда мы искренни. Быть искренним означает думать: «Я беспомощен. К этому выводу я пришел в результате самоанализа». Чем яснее я ощущаю себя бессильным, незащищенным, тем искреннее будет моя молитва Господу, и по моей искренности Всевышний ответит мне взаимностью.

Санга означает дух служения, не физическое общение, но служение. Мы сможем соприкоснуться с высшей реальностью только стремясь ей служить, и никак иначе.

Вопрос: Значит, молитва более действенна?

Шридхар Махарадж: Молитва должна быть чистой, ведь есть и такое обращение к Богу: «Господи, дай же мне хлеб насущный!» Или такая молитва: «Пожалуйста, спаси меня, я не знаю, в чем суть и чего мне желать. Просвети меня!» Существует много различных настроений в молитвах, которые определяются нашим общением и духовным руководством.

Вопрос: Верно ли, что просить Абсолют открыться мне важнее, чем прославлять Его?

Шридхар Махарадж: Да. «Пожалуйста, яви мне истину, Господь. Кто я, где я, какова цель моей жизни и как ее достичь? Почему я страдаю? Я не знаю своего счастья, будь милостив, помоги мне! Я не знаю Тебя, но все же догадываюсь, что Ты – высшая ценность, Ты – олицетворенная добродетель, блаженство и счастье. Я хочу к тебе. Я устал пребывать в своих иллюзиях, мое нынешнее положение отвратительно, я более не вынесу этого. Пожалуйста, за-бери меня отсюда».

Вопрос: Сильнее ли такая молитва, чем прославление Абсолюта?

Шридхар Махарадж: Самая лучшая молитва такова: «Я хочу обрести с Тобой связь. Используй меня, как пожелаешь. Считай меня своей собственностью, не отпускай далеко от Себя. Я полностью полагаюсь на Твою милость, я ни на что не претендую, единственное, чего я жажду, – это быть Твоим верным слугой. Я – Твой раб, я хочу служить Тебе. Мне нужна только связь с Тобой. Сам я не понимаю что к чему, но Ты прекрасно это знаешь. Считай меня своей вещью и делай со мной все, что пожелаешь, – я инструмент в Твоих руках». Настроение должно быть именно таким.

Вопрос: Другими словами, мы должны полностью отчаяться?

Шридхар Махарадж: Отчаяться? Это будет зависеть от уровня ученика. Чем ближе он к цели, чем более глубоко его понимание, тем естественней для него чувство безнадежности. Предаться значит отчаяться: «Что бы ни произошло, пусть так и будет, но я всегда буду верен Тебе. Такую веру в Тебя я обрел. Я сдаюсь на твою милость, и если меня тревожат даже самые отвратительные внешние события, я буду терпеть».

Примером тому является Прахлада Махарадж. Отец ненавидел его и подвергал жестоким пыткам. Есть несколько похожих примеров, наглядно объясняющих *шаранагати*. Если ты предался Ему и из-за этого какие-то

трудности выпали на твою долю, то необходимо терпеть эти страдания. Без отчаяния это невозможно. В настроении полной безнадежности выдержи все испытания и, как бы мучительна ни была боль, не сходи с пути, не предавай идеал. Мы должны быть готовы ко всему, что бы ни случилось. Знали мы или нет, готовы мы были или нет, если пришли испытания, нужно не дрогнув вынести все, что выпало на нашу долю. Может произойти что угодно, но нам нужно хранить стойкость и держать позиции. Всегда будьте решительными и целеустремленными. Если мы претендуем на Него, если мы желаем достичь Его, мы должны стойко переносить любые страдания. Стерпеть, выстоять: «Я делаю это во имя Истины» – такова будет наша установка, таким будет наше утешение.

Если кто-то попадает в плен, он должен быть готов вынести любые пытки. Шпион проникает в секреты чужой страны, но если его поймут, то будут жестоко истязать. Он понимает, на что идет. Без риска не бывает победы.

Если я стремлюсь к Истине и стараюсь идти к ней, но какие-то силы сбивают меня с пути, то как мне поступить? Я должен стоять с высоко поднятой головой: «Я не сделал ничего плохого». Нужно молиться, избрав примером Христа: «О Отец, они не ведают, что творят, прости их. Они не знают, какую ошибку совершают, – прости их».

Прахлада Махарадж советует нам ценить внутреннее, а не внешнее. Какие бы тяжелые обстоятельства ни окружали нас, нужно терпеть. И не просто терпеть, а благодарить за них: «Это происходит только по воле моего Господа, всеблагого доброжелателя. Он послал мне испытания, но именно в этом Его милость». Все трудности встречайте как милость, как урок, который Господь посылает нам по своей доброте. Не нужно унывать и падать духом в испытаниях. Ничто не происходит без Его воли. Он не мстит мне, не относится ко мне с ненавистью, Он любит меня и сострадает мне. Значит, эти боль и муки нужны для очищения, что-

бы помочь мне обрести веру. Я расплачиваюсь за свои прошлые поступки. Пусть свершится что суждено, и моя дурная карма исчезнет, закончится: «Если бы не Он, мне пришлось бы еще страдать за мои прошлые поступки. Но Он избавил меня от худших страданий, послав только немного. Как велика Его милость!»

Такое отношение к трудностям избавит нас ото всех беспокойств. Когда мать наказывает ребенка, за этим стоит любовь. Она не пытается ему отомстить и не хочет его унижить, скорее, она заботится о нем, пытается помочь. Разумный ребенок может обратиться к матери с такими словами: «Да, мама, меня нужно наказать еще строже, ведь я наделал столько глупостей. Я получил по заслугам. Мне еще мало, нужно задать мне хорошую трепку». Тогда мать скоро перестанет ругать ребенка: «Наконец-то он осознал свои ошибки, я должна простить его». Итак, результат наказания достигнут, и ругать ребенка более незачем.

Итак, когда жизнь поступает с нами сурово, мы должны увидеть в этом милость Господа: «Так проявляется Его благосклонность – Он послал мне эти страдания, чтобы я исправился и быстро избавился от всех беспокойств. Поэтому я призываю тебя, Господь. Приди ко мне, пожалуйста, я жду тебя. Ты – мой лучший друг, но я так долго считал Тебя врагом, сопротивлялся тебе. Приди, чтобы забрать меня отсюда, умоляю Тебя». Каким бы враждебным ни казалось окружение, как бы ни пыталось оно помешать, доставить боль, мы должны воспринимать это так: «Это моя судьба, и я знаю, что все происходит по воле Господа, иначе и быть не может. Ты здесь для моего же блага, и мне ничего не остается, кроме как принять Тебя всем сердцем». Если с таким отношением вы сможете встретить неприятности, то очень скоро вырветесь из когтей *майи*.

Важно не уступать, не ломаться, всегда выражать свою благодарность Господу: «Как Ты добр! Ты устроил все так, что за очень короткое время я

Его Божественная Милость

Шрила Б. П. Шридхар Махарадж

расплатился за все прегрешения прошлых жизней. Ты очень милостив, я преклоняюсь пред тобой, мой Господь. Ты стараешься избавить меня от последствий моих злодеяний. Из-за них мне пришлось бы страдать рождение за рождением, чтобы хоть немного очиститься. Но Ты избавляешь меня от этого. Я припадаю к Твоим стопам в великом почтении. Я низко склоняюсь перед Тобой, мой Господь, я всегда буду верен Тебе». С такой молитвой душа обретает помощь свыше и боль немедленно уходит. Это ключ к успеху.

Вопрос: Как ученик должен воспринимать наказание, которому его подвергает Гуру? Делается ли это на благо духовной жизни практикующего?

Шридхар Махарадж: Именно так. Махапрабху сказал, что когда Гуру наказывает ученика, он воспринимает его как свою собственность. Другими словами, наказывая, духовный учитель заботится о нем. Если же он ведет себя беспристрастно, это говорит о том, что ученика держат на расстоянии и не принимают его всерьез. Когда гуру наказывает кого-то, это большая удача. Нужно думать так: «Всевидящее око Гурудэва следит за мной и не в силах вынести моих пороков. Я очень удачлив. У меня появляется редкая возможность вырасти в духовной жизни. Бдительный взор моего учителя видит все, и он не допустит, чтобы нечто чужеродное и вредное проникло в меня и выбило из колеи. Он всегда со мной». Если Гуру отчитывает ученика, значит, он оберегает его от заблуждений. Поистине, это большая удача. В последней из своих молитв «Шикшаштакам» Махапрабху явил пример истинной преданности Господу. Это высшее проявление чистой преданности.

*ашлишья ва пада-ратам пинашту мам
адаршанан марма-хатам кароту ва
ятха татха ва видатхату лампато
мат-пра-на-натхас ту са эва напарах*

(Шикшаштакам 8)

«Кришна может прижать Меня к сердцу, но Он вправе и оттолкнуть

меня или растоптать. Он может разбить мое сердце своим безразличием. Ему нет никакого дела до меня, я для Него ничто. Он отверг меня, выгнал из Своего окружения. Это самое страшное. Не замечая меня, Он дарит все свое внимание другим. Любовь Его направлена на других, а не на меня. Все это происходит на моих глазах, но чего я еще могу желать, кроме как крепко держаться за Его стопы, обхватить их и никогда не отпускать. Разве я могу оставить Его? Он – все для меня, моя жизнь и душа».

Такую верность мы должны хранить. «У меня нет ничего иного. Мое единственное желание – обрести Его благосклонность. Он может явить ее мне или оставить все как есть». Он может поступать со мной по-разному. Он может быть ко мне полностью безразличным, но я не буду роптать. Я вытерплю Его равнодушие и даже гнев. Таковы отношения между слугой и Господином. Эта связь неуязвима и вечна, но если вдруг нить оборвется, то невозможно себе даже представить всю боль разлуки. Столь близки и естественны эти отношения души и Абсолютного Счастья.

Не может быть и речи о том, чтобы уйти от Него. У нас нет ничего, кроме связи с Ним. Это вечные отношения. Мы – Его замысел. Мы будем идти в трансцендентный мир, где наконец откроем для себя эти вечные отношения: связь ограниченного с Безграничным. Ученик и Учитель; Господь и Его слуга. Это непостижимая вечная связь. Мы должны искать эту связь со Всевышним. Это единственный смысл нашей жизни.

Независимость от Него невозможна. Связь с Ним естественна для нас. Она есть всегда, просто мы забываем о ней. В этом наша беда. Забывая, мы утрачиваем разум, все для нас переворачивается вверх дном и мы видим зло. На самом же деле зла нет. Все изъяны и несовершенства исходят из ложного понимания. Все мировое зло порождено нашими ошибками и заблуждениями. ॐ

*яха бхагавата пада
вайшнавера стхане
эканта ашрая кара
чайтанья-чаране*

Понять истинный смысл «Шримад Бхагаватам» может лишь тот, кто слушает его из уст истинного святого, утвердившегося в служении, всем сердцем преданного Чайтанье Махапрабху.

(Чайтанья-чаритамрита,
Антья, 5.131)

ШРИ КРИШНА ЧАЙТАНЬЯ, ПРАБХУ-НИТЯНАНДА, ШРИ АДВАЙТА ГАДАДХАРА ШРИВАСАДИ ГАУРА БХАКТАВРИНДА

নমো মহাবাদ্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়, তে কথায় কৃষ্ণচেতনানামে গৌরতিষে নামঃ

Я – слуга

Я хочу служить каждому. Это самое важное. Я – слуга. Я буду служить. В материальном мире всякий думает: «Я – повелитель всего, что вижу». К этому здесь стремится каждая душа: быть правителем, богом, держать все под своим контролем.

Прямая противоположность материи

Но духовный мир – прямая противоположность материальному. Там искренне, всем сердцем стремятся служить, служить каждой душе. Служение. Оно означает практическую деятельность, а не какие-то абстрактные рассуждения. Я живу, только когда я служу. Так искренне думает каждый, кто находится в духовном сознании. Жизнь означает служение. Чем больше сил мы отдаем служению, чем больше мы служим, тем ближе мы к сущности духовной жизни. Пусть живет в нас искреннее, страстное, неодолимое желание служить, *сева*.

Тад виддхи пранипатена парипрашна сева. Без этого нам никогда не достичь духовной, высочайшей, природы. Наш Гуру Махарадж, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, ставил дух служения гораздо выше перебирания четок. Служение – основа, подлинная сущность всего, что мы делаем. Этот дух должен сопутствовать нам всегда. Когда мы читаем *мантру* на четках, самое главное – смиренное настроение, желание служить. Оно должно быть нашей сущностью. *Атах шри кришна намади на бхавед грахьям индрияйх севонмукхе хи джихвадау сваям*. Это ключ к тайнам духа.

Служение – наше врожденное качество. Оно всегда живет внутри нас, надо лишь раскрыть, выявить его. Служение является основой нашего существования. В ответ на служение Господь откроется нам, ответит взаимностью. Тогда мы сможем общаться с Ним. Когда именно это произойдет – решает Он. На все Его воля. Таково научное объяснение реальности. *Адхокшаджа*, непостижимый. Вы соприкоснетесь с Ним, только если Он сам пожелает

этого – иного пути нет. Его привлекает одно: преданность, желание служить.

Что именно вы делаете – не столь важно. Самое главное, что все нужно делать самоотверженно, с искренней преданностью. Видов служения неисчислимо много. Писания перечисляют тысячи видов духовной деятельности. Рупа Госвами упоминает шестьдесят четыре. С другой стороны, «Бхагаватам» говорит о девяти, начиная со *шраванам*, *киртанам*. Махапрабху дал пять. И Он же сказал, что, в сущности, все они суть проявления одного-единственного вида служения – *нама санкиртаны*. Однако какое бы служение мы ни выполняли, в нем должно быть настроение слуги, *севонмукхата*. Ничто иное не привлекает Непостижимого. Если у вас нет духа служения, то все сведется только к формальному выполнению предписаний. Тогда со временем вы обратитесь в атеиста. «О, я старался, работал из последних сил, я так хотел найти Его, добраться, зажать Его в своем кулаке, но я остался ни с чем. Бога не существует».

Джордж Беркли

Иммануил Кант

Рене Декарт

Джон Стюарт Милль

Карл Маркс

Георг Гегель

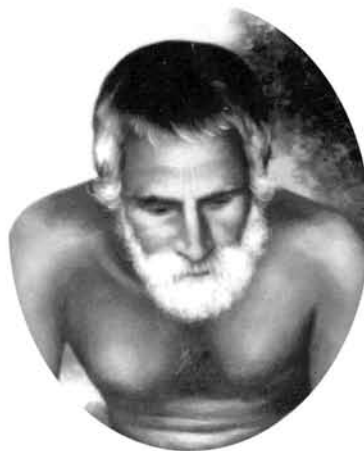
Основатели современной философии

Джон Стюарт Милль, известный философ, даже в последние минуты своей жизни, лежа на смертном одре, говорил: «Я не нахожу в себе веры в Бога. И что бы мне ни говорили о религии, я не могу принять это как истину». Философы-эмпирики – Юм, Милль, Локк – принадлежат к атеистическому направлению. Но глубже них был Декарт. Его иногда называют отцом современной философии. Он сформулировал положение, что мысль начинается с сомнения. Он бросил вызов атеистам. «Во всем, что мне говорят, я могу усомниться. Вы говорите: «Сомнительно, что Бог существует». Допустим. Но ваши идеи тоже можно поставить под сомнение». Обо всем можно сказать: «Я сомневаюсь в этом». Но нельзя отрицать, что сомнение существует. Значит, существует и тот, кто сомневается. Это была отправная точка его философии. Существует ли тот, кто сомневается? С этого вопроса он начал строить теистическую философию. Должен быть тот, кто сомневается – по крайней мере это вы должны признать, иначе нам вообще не о чем говорить. Значит, он существует и что он такое? Что это за существо внутри нас, которое задает вопросы и сомневается? Вы утверждаете нечто, но почему вам нужно верить? Не заблуждаетесь ли вы? Какова истинная природа реальности? Так началось движение, противостоящее атеизму. Декарту принадлежит право основателя современной философии. Его дело продолжил Беркли. Его философия была весьма радикальной. Для него важнее всего было идеальное. Ничто иное не имело значения. Что бы вы ни заявляли, это – просто ваши идеи. Значит, вы не можете знать, существует ли что-нибудь или нет. Вам не дано этого знать. Все вокруг – идеи. Этот стул, дом, дерево – все это ваши идеи. Внешний мир есть просто проявление идей. Беркли был радикальным идеалистом. Он смело атаковал материализм и атеизм. И борьба началась. Джонсон, кажется, был лингвистом. Джонсоновский стиль –

длинные цветистые фразы, которые он использовал в полемике против Беркли. Он вступил в дискуссию с Беркли, но не смог победить. Беркли говорил: все вообще – это ваши идеи. Вы заявляете о чем-то, что кажется вам объективным, но это – ваши идеи, не более того. Джонсон не смог этого опровергнуть и был очень взволнован. Уходя от Беркли, он от злости пнул ногой стул и сломал его. Он сказал: «Вот как я опровергаю господина Беркли! Эта вещь реально существует, потому что ее можно сломать!» Беркли ответил: «Это – тоже ваша идея». Немецкий философ Кант попытался примирить материализм и идеализм. Он стремился построить некую компромиссную философию. Философы очень высоко оценили его критический анализ. Затем идет Гегель. Он, как мне кажется, превосходит всех. Его философия революционна. Несколько лет назад я читал в журнале о жизни Гегеля и Маркса. Они были почти современниками. Но когда Маркс читал лекции, на них почти не было студентов, тогда как лекции Гегеля не только собирали полную аудиторию, студенты толпились даже на улице, чтобы только услышать его. В свое время Гегель имел огромное влияние на умы. Но сейчас более популярна атеистическая философия Маркса. Маркс шел впереди своего времени. Его не признавали при жизни и по-настоящему оценили лишь после смерти. Во всяком случае, так считается. Законы природы, общие последствия кармы души порождают столь разные человеческие судьбы. Все, что происходит, имеет свои глубокие причины. *Дживы* совместно порождают общую карму и испытывают ее последствия. Это неизбежно. Кали не стоит на месте. Все развивается.

Великий разрушитель

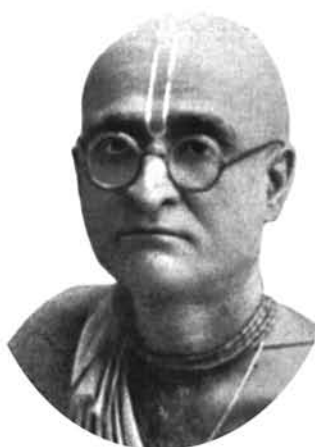
Время разрушает наши достижения. Мы стремимся к обеспеченной, комфортной жизни, и ради этого тяжело трудимся. Нужно работать не покладая рук ради материального процветания. Так говорит общественная мораль: чтобы уменьшить страдания и получить

Гауракишор дас Бабаджи
Махарадж

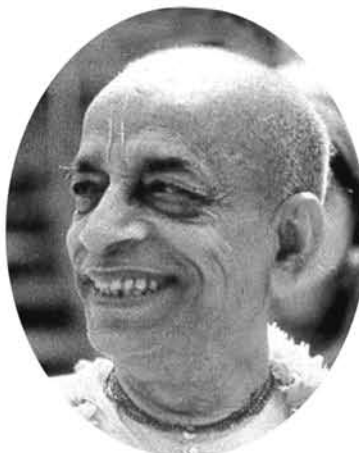
Бхактивинода Тхакур

Сарасвати Тхакур

Говинда Махарадж

Бхактиведанта Свами
Махарадж

Шридхар Махарадж

некоторые удобства, нужен упорный, тяжелый, постоянный труд. Мы обеспечиваем себя, заводим семью и заботимся о ней. Но все, что мы зарабатываем, улетучивается в мгновение ока, и едва нам удастся перевести дух, как нужно вновь, напрягая все силы, бороться с невзгодами. Все приобретенные нами блага тратятся, исчезают, за все, что мы делаем, приходит расплата, и это причиняет нам боль. Поэтому люди приходят к выводу, что не может быть счастья в этой мирской жизни. «Бхагаватам» говорит очень выразительно: «Что заработано таким упорным трудом, обречено на гибель». Все умирают, вплоть до Брахмы. Даже он, повелитель целой вселенной, *брахманды*, подвластен относительности смертного мира. Он владеет страной смерти и так же, как и все, страдает от последствий своих прошлых поступков. Что уж говорить о нас? Поэтому не стоит тратить свои силы на материальную деятельность. Осознав это, душа стремится к освобождению и вступает в обитель Махадэва. Он дает независимость от этой материальной энергии.

Разные уровни реальности

Но этого еще не достаточно. Это лишь начальная, первая стадия освобождения. Здесь лежит мир *татастхашакти*, граничной энергии. Но это положение еще не является безопасным. Махадэв повелевает этой материальной энергией, но и в его мире не найти настоящего удовлетворения. Вам нужно идти еще выше и занять положение слуги в самом далеком, наивысшем мире. Вы должны войти внутрь мира служения. Там вы будете в безопасности.

Не стоит думать, что служение в том мире похоже на тяжелый труд ради пропитания в мире материи. Нет, там все иной природы. Служение там приносит огромное удовлетворение. Здесь служение болезненно. Но в том мире слуга испытывает непрерывное блаженство. Это несомненно. Вы ощутите это различие. Когда вы испытаете тот, высший вкус, вы будете в полной безопасности.

Вам больше не захочется возвращаться сюда. *Яд гатва на нивартате тад дхама парамам мама*. Вы войдете в мир процветания, в безудержный поток, несущий вас к центру, в поток великой нежности, чистоты и заботы, где нет никакого насилия и страха, где всем правит любовь. Ваша жизнь не прекратится, напротив, она обретет свою истинную полноту, она станет удивительной, изумительно прекрасной. Экстаз любви, блаженства, экстаз счастья все больше и больше будет наполнять, переполнять вас. *Свартха гатим хи вишнух*. Ваше самое горячее, заветное желание, ваше сильнейшее стремление – найти связь с этим центром, сердцем бытия, служить Ему.

Вы сможете ощутить это непосредственно, на опыте. Ваш внутренний опыт подтвердит, что вы правильно проходите путь своей жизни. *Яд гатва на нивартате тад дхама парамам мама*. Тот мир – *парамам*. Он полон любви, блаженства, дружелюбия. Он не нуждается в доказательствах своего существования, потому что вы ощутите его присутствие своим сердцем. Служение несет радость, а жизнь ради себя – иллюзию и враждебность. Потребительский дух, мир эксплуатации – вот наш истинный враг, тогда как мир искреннего служения всегда будет нам лучшим другом. И есть еще мир освобождения от эксплуатации, мир нейтральности, безликости, неопределенности, обитель Шивы – Шивалока. Существуют эти три уровня реальности.

Войти в течение, чтобы спастись

Реальность может предстать в грубой или тонкой форме. Карма – это грубое проявление, состоящее из трех *гун*: *тама гуны*, *раджа гуны*, *самтв гуны*. Все, что подвержено влиянию *гун*, находится в пределах мира эксплуатации. Это относится и к *самтве*. Она тоже принадлежит к миру эксплуатации, миру *кармы*. Выше нее – *вишуддха-самтв*, уровень Васудевы, уровень Вайкунтхи. Обычная, материальная *самтв* всегда смешана со страстью, *раджасом*, или невежеством, *тамасом*. Она лежит в мире

материи. А *вишуддха-саттва* – выше его, выше *махар-*, *джана-* и *сатьялоки*. Отречение ведет нас к нейтральному, неопределенному положению.

Мы должны войти в высший поток духовного мира. Если нам это удастся и течение подхватит нас, тогда мы спасены, мы здоровы, мы в надежном положении. На этом основана *самбандха-гьяна*. Это исцелит нас от неведения, *авидьи* в нашей духовной жизни и позволит без оскорблений совершать *сан-киртану*. Махапрабху говорит, что есть пять основ духовной практики: *садху-санга* (общение с великими душами), *нама киртана* (пение Святого Имени), *бхагавата шравана* (слушание «Шри-мад Бхагаватам»), *матхура васа* (проживание в Матхуре, священном месте), *шири мурти шраддхая арчана* (поклонение Божеству с верой и преданностью). Совершение этой *садханы*, духовной практики, приводит к тому, что в душе пробуждается божественная любовь. Но что означают эти пять основ? *Садху-санга*, общение с великими душами, означает *садху-сева*, служение *садху*. *Нама-киртана*, пение Святого Имени, означает *севонмукхе киртана*, служение Имени своими устами. *Бхагавата шравана*, слушание Бхагаваты, означает *севонмукхе шравана*: я слушаю Хари-катху – «Бхагаватам» – не ради удовлетворения своего ненасытного любопытства. Для кого я слушаю, кто должен получать наслаждение? Мой повелитель, а не я. Все плоды слушания «Бхагаватам» принадлежат моему господину. Я не собственник, а слуга.

Преданность не зависит ни от чего внешнего

Все принадлежит моему хозяину. Я – его собственность, его вещь, подобно домашнему животному. У вола или домашней собаки нет своих интересов. Они питаются, они трудятся, но плоды их работы принадлежат хозяину. Такой пример приводит Шрила Шридхар Свами. Нужно твердо держаться своих убеждений: что бы ко мне ни пришло, это принадлежит моему господину. Я не владелец. Я не собственник. Если

мы совершаем *шраванам*, *киртанам* и другие виды служения с таким отношением, это будет преданностью. Если же такого отношения нет, то наши действия могут быть всем чем угодно, но только не преданным служением. Таким образом, мы должны зрело и трезво оценивать качество своей религиозной жизни.

Тат паратвена нирмалам. Деварши Нарада дает такое определение *бхакти*: *сарвопадхи винирмуктам* – избавление от оболочек, от *упадхи*. *Атма* скрыта под множеством тонких слоев. *Буддхи*, интеллект, *манас*, ум, чувства, тело – существует очень много оболочек, под которыми скрыта душа. Нужно освободить ее ото всех этих покрытий и найти свое подлинное чистое «я».

Винирмуктам. *Тат паратвена нирмалам*. Чем меньше наша жизнь определяется интересами этих оболочек, тем более мы чисты. *Тат паратвена*: все духовно настолько, насколько это посвящено центру бытия. *Тат*, центр, смысл, сердце всей нашей жизни, Кришна, Абсолют. Насколько мы служим Его интересам? Чистота деятельности измеряется только таким критерием.

Сарвопадхи винирмуктам тат паратвена нирмалам хришикена хришикеша севанам бхактир уттама. Чистая преданность не зависит ни от чего внешнего. Нарада говорит: все, что вы совершаете посредством рук, зрения, слуха, все, для чего вы используете свои чувства, должно быть направлено на удовлетворение Абсолюта, Всевышнего, а не на потребности оболочек, скрывающих подлинную реальность.

Сарвопадхи винирмуктам тат паратвена нирмалам. Рупа Госвами дал свое определение. *Аньябхилашита шуньям гьяна кармадй анавритам, анакульена кришнану-шиланам бхактир уттама*. *Кришнану-шиланам*, культура служения Кришне. Любые явления культуры нужно направить на удовлетворение Кришны. Вы говорите о Нем, вы слушаете о Нем, вы совершаете какое-то служение Ему. Что именно вы делаете, не имеет значения. Но все ваши действия должны быть *аньбхила-*

упаджия баде лага
'брахманда' бхеди яя
'вираджа' 'брахмалока' бхеди,
'паравьома' пая
табе яя тад упари
'голока-вриндавана'
'кришна-чарана'-калпаврикше
каре арохана

Сначала Преданность дает всходы, потом растет все выше, пока не пронзит оболочку вселенной. Устремляясь еще выше, она пересекает реку Вираджа и область безличного Брахмана и достигает мира Вайкунтхи. Все выше и выше растет она, пока не доходит до Голоки Вриндаваны. Там она обвивает чудесное древо лотосных стоп Кришны, исполняющее любые желания.

(Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья, 153-154)

шита шуньям. Разные случайные желания, которые постоянно возникают без особого повода или причины, – это карма-гьяна. Карма – моральные принципы и заповеди, мирская религиозность, направленная на удовлетворение материальных нужд, и гьяна, призывающая нас быть в стороне, не зависеть от материи, отречься от временного, смертного мира, бежать ото всего несовершенного и относительного. И то и другое – посторонние, чуждые преданности желания. Кришна-анушиланам: служение не должно зависеть ото всех этих интересов. Слуга не должен иметь никаких чуждых, собственных интересов, он не должен даже слушать, думать о чем-то постороннем. Аньябхилашита шуньям гьяна кармадй анавритам. Это описание того, от чего нужно отказаться: от кармы и от гьяны.

Держитесь своего окружения

Затем следует еще одно утверждение: анукульена кришнанушиланам. Есть еще одно очень важное замечание. Откажитесь от общения с теми, у кого иные ценности. Для любого убеждения, жизненной позиции, есть противоположное убеждение, оппозиция. Старайтесь удовлетворить Кришну. И тогда у вас непременно появятся противники, несогласные. Другой лагерь нужен для того, чтобы усилить качество вашего служения. Держитесь в стороне от лагеря оппозиции, и делайте все, что в ваших силах, чтобы усилить свой лагерь служения. Определенное отчуждение, противостояние также необходимо. Если вы хотите, чтобы вас допустили в мир Вайкунтхи, вы должны устранить все нежелательное: аньябхилашу, карму, гьяну. Но одного этого мало. Нужно еще убедиться, что вы в лагере преданных, а не на стороне оппозиции. Оппозиционеры тоже могут отвергнуть все нежелательное, но у них нет стремления служить Кришне. Старайтесь держать сторону служения, быть в лагере настоящей преданности. Об этом предупреждает Рупа Госвами. Анукульена, а не пратикульена. Шишупала и Камса также связаны с кришна-

лилой, но подобная связь нежелательна для нас. Мы должны принадлежать к лагерю прямого, сознательного служения, а не к тому стану, где служат только косвенно. Служить Кришне сознательно, отдавая все свои силы, – это шуддха-бхакти. Так утверждает Рупа Госвами.

«Бхагаватам» говорит, что любая связь с Кришной поможет нам выйти из этого материального мира. Это верно. Любое отношение к Кришне, даже зависть или страх к Нему, поможет вам освободиться из плена материи. Однако освободившиеся души занимают разные положения, одни более низкое, другие более высокое. Об этом часто говорится в священных писаниях. Те, кто враждебно относятся к Кришне, также получают мукти, но это совсем не то мукти, которое обретают преданные. Враги Кришны достигают Брахмалоки. Думая о Кришне с ненавистью или со страхом, они имеют связь с Ним, и поэтому, когда Кришна убивает их, получают освобождение. Но они доходят до уровня Брахмалоки, не далее. Однако служение ведет нас гораздо дальше, оставляя Брахмалоку далеко позади. Об этом сказано во многих местах шастр. Любая связь с Кришной дает освобождение. Это общее утверждение. Если же посмотреть глубже, то мы увидим серьезные различия в тех видах освобождения, которых достигают разные души. Одни отправляются на Брахмалоку, то есть как бы растворяются в солнечном свете, другие входят в область солнца как планеты. Таким образом, мы должны определиться, сделать свой личный выбор. Анукульена кришнану-шиланам бхактир уттама. Войти в лагерь служения и отвернуться от другой, оппозиционной стороны. В этом проявится ваш характер, ваш мужественный выбор. Севонмукхата, анукула, идеал служения, пусть он всегда, каждый миг будет нашей путеводной звездой. Прямой путь, без сомнений, без отклонений, без желания свернуть в сторону и пойти какой-то другой дорогой. Ясная цель, твердый, определенный путь. Именно так мы должны идти. ॐ

ШРИ КРИШНА ЧАЙТАНЬЯ, ПРАБХУ НИТЯНАНДА, ШРИ АДВАЙТА ГАДАДХАРА ШРИВАСАДИ ГАУРА БХАКТА ВРИНДА

নমো মহাবাদন্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়, তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণচেতননামে গৌরিত্রিবে নমঃ

Основные понятия вайшнавизма

Из интервью с доктором С. Крамришем,
доктором философии, профессором изящных
искусств Калькуттского университета

Имя Верховной Личности Бога – Вишну. У Бога есть и безличный аспект, который на санскрите называется Брахманом, что означает «великий», «беспредельный» или «всеобъемлющий». Представление о Брахмане суть общее, абстрактное описание Бога. Более глубокое понимание Бога как Абсолютной Личности выражается в концепции Вишну. Вишну обладает тремя энергиями. Первая из них проявляет Его вечную обитель, ее обитателей и ее природу. Вторая творит бесчисленные души – частицы его *татастха шакти*, энергии, расположенной между временными и вечными мирами. Душа имеет две различные склонности. Если она желает служить Божественному, ей позволяют войти в вечную обитель. Если же она желает повелевать временным миром, она падает вниз, для того чтобы наслаждаться возможностями, которые предоставляет ей *майя*, энергия иллюзии.

Положение души (татастха шакти)

В этом мире все подвержено изменениям: рождению, росту и разрушению. В данной форме существования у нас нет выбора, мы рабы этих трех состояний. Наша жизнь все время изменяется. Когда же мы хотим выйти из-под власти этих изменений, мы чувствуем потребность вернуться в свое изначальное положение. Оно напоминает геометрическую линию, которая называется *татастха шакти*. Отсюда исходят все души. *Татастха шакти* расположена между двумя другими энергиями Вишну, одна из которых поддерживает этот изменчивый мир, а другая – основа вечного мира, который неизменен, или точнее, его изменения не вызывают никаких беспокойств и страданий. Все эти три энергии принадлежат Верховной Личности Бога, Вишну.

Служение – вечное свойство души

Бог разрушения Рудра и бог созидания Брахма – две ипостаси Верховной Личности, Вишну. Иногда люди думают, что разрушительный аспект Личности Бога является самым главным, что целью должно быть окончательное прекращение всякой жизни. Такие люди поклоняются разрушительной ипостаси Бога, то есть Рудре или Шиве. Но уничтожение – лишь один из моментов божественных деяний. Существование отличается от разрушения. Этот вечный аспект существования, поддержания и управления олицетворяет Вишну. Учение о Вишну – высшая форма теизма.

«Бхагавад-гита» практически в каждом стихе упоминает о Верховной Личности Бога. «Гита» ясно говорит, что мы должны припасть к стопам Вишну, отказавшись от всех своих сомнений и измышлений. Служение – неотъемлемое внутреннее свойство каждой души. Если человек не служит Вишну, он все равно вынужден служить, например, держа собак или лошадей, заботясь о них, он вынужден служить им. Однако все виды служения нужно направить на Абсолют. Любая идеология, понуждающая людей к действиям, должна связываться со служением Богу, ибо Он – единственный, кто может принимать такое служение. Нужно все отдать ради служения Ему. Когда нами движут иные стремления, мы забываем свое положение и ищем возможностей использовать мир в своих собственных целях. Если мы хотим независимо наслаждаться, стремимся, чтобы мы, а не Бог, получали удовольствие, то мы уже не считаем себя слугами и у нас вызывает раздражение мысль, что все предназначено для Него. Это ведет к падению и деградации.

Абсолютное – по ту сторону земных интересов

Если я требую, чтобы кто-то служил мне, а кто-то другой требует, чтобы я служил ему, идея служения пропадает. Эгоистический бунт разрушает связь с Абсолютным. Это наносит ущерб общей гармонии. Когда действия не согласованы, наступают растерянность и беспокойство.

Мы не должны чрезмерно увлекаться земными интересами, этим низшим миром, где все движется и меняется. Все, что мы имеем, все что пригодно для использования, нужно задействовать в служении Богу, Верховному Существу. В противном случае мы будем требовать служения от других, чтобы наслаждаться этим миром. Это отстранит нас от Абсолюта.

Если мы изучаем временные, изменяющиеся предметы, то никакие способности не спасут нас от разочарования и недоумения. Мы не сможем прийти по поводу этих предметов ни к какому определенному решению. Вот почему следует связать все наши поступки с Абсолютным Знанием, которое означает Бога, Верховную Личность.

Если мы избрали служение, то мы верно поняли положение Абсолюта. В Ветхом Завете к Абсолюту обращено местоимение «То». Оно означает, что Абсолют является существом среднего рода. Такое существо не может быть живым, не может ничем обладать или над чем-либо властвовать.

Живой Бог должен обладать и мужским, и женским началом

Но мы говорим, что Бог – живое существо, у которого есть чувства, воля и желания. «То» нужно заменить на «Он». «Гита» говорит о Боге «Он», живой Господь, Верховная Личность. Так установлена одна грань истины. «Гита» подчеркивает одно, властвующее начало в Абсолюте. Но ему должно соответствовать другое, подвластное начало. Мужское начало должно дополняться женским. Иначе мы не принимаем во внимание одну из сторон Абсолютного. Эти две половины образуют Полное

Целое. Лишь такое учение можно признать гармоничным и законченным. Таким образом будет преодолено неверное учение об Абсолюте как о статичном, мертвом, пассивном начале.

Две половины Целого, то есть властвующий и подвластный аспекты, нужно учитывать во всех учениях об Абсолютном. Ограниченный монизм Шри Рамануджи допускает три фундаментальных онтологических начала: дух, материю и их повелителя, – *чит*, *ачит* и *Ишвару*.

Все живое имеет свою духовную форму. Неодушевленные предметы не могут совершать никаких действий, у них нет свободы желаний. Но мужское и женское начала могут чувствовать и желать. Очевидно, что Источником всего не может быть некий мертвый, неодушевленный объект.

До этого мы говорили о двух образах Бога: Бог – «То» и Бог – «Он». Есть также третья возможность: Бог – «Она». Как видим, отношение к Богу как к «Нему» более правильно, чем отношение к Богу как к «Тому». «То» о Боге, как о некоем высшем начале, как о чем-то неясном говорят агностики, скептики, атеисты и т. п. Если нужно допустить какой-то высший или космический принцип, мы должны требовать, чтобы безличный образ Бога, Бог как «То», был подчинен Его личному аспекту, Богу как «Он». Ведь только «Он» может проявить свою волю и желания. Двое, «Он» и «Она», являются еще одним возможным образом Божественного. Если мы не признаем, что Божественное может включать два этих начала, мы останемся в области более или менее безличных, неполных, абстрактных представлений.

Поклонение Сита-Раме: любовь, ограниченная моралью

В «Гите» подчеркивается мужское начало в Боге. Женское начало должно гармонично дополнять мужское, ибо без этого не может быть речи об истинно живом Боге. Образ Сита-Рамы в вайшнавском теизме, где отношения скреплены строгой моралью, служит хорошим примером третьего, двучастного понимания Бога.

Поклонение Абсолюту
в облике Нараяны

Поклонение Абсолюту
в облике Ситы-Рамы

Поклонение Абсолюту
в облике Кришны в Двараке

Поклонение Абсолюту
в облике Кришны во Вриндаване

Шанта-раса, нейтральные
отношения с Абсолютом

Дасья-раса, отношение
служения Абсолюту

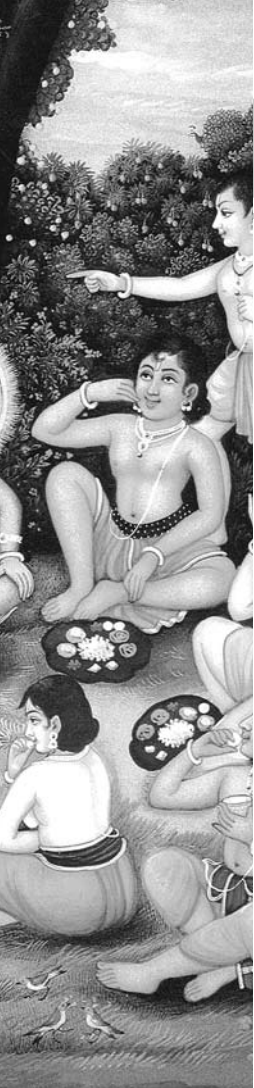
Сакхья-раса, дружеские
отношения с Абсолютом

Ватсалья-раса, родительские
отношения с Абсолютом

Мадхурья-раса, супружеские
отношения с Абсолютом

Но то, что на первый взгляд кажется преимуществом поклонения Сита-Раме, то есть нравственная строгость Их отношений, в которых участвуют только одна супруга и один супруг, также ограничивает властвующее начало Абсолюта. В мире Ситы и Рамы невозможно представить, что Он имеет много жен. Это противоречит этике. Таким образом, моральные условности в каком-то смысле ограничивают здесь проявление Божественного.

Четвертая теистическая концепция заключается в поклонении Кришне как повелителю Двараки. Кришна – единственный повелитель, которому служат бесчисленные души. Тысячи жен служат Кришне, относясь к Нему как к своему супругу. Мы также имеем право присоединиться к ним, служа Верховной Личности в этом мире.

Без женского мужское начало не обладает полнотой

Обычных душ бесконечно много, но Сверхдуша – только одна. Рамануджа считал, что Богу в качестве любящих жен может служить множество душ. Другие мыслители считали, что служение должно быть ограничено поклонением только одной вечной божественной чете – Сита-Раме. Риши, жившие в лесу Дандака, хотели получить в супруги Рамачандру. Для этого им пришлось в следующей жизни родиться в Двараке. Сита отвергла бы их. Мы видим, что в этом мире теизм неполон, ограничен. Гармония, которую мы ищем, не достигается. Мужчины следуют одним путем, женщины – другим. Но материальные тела мужчин и женщин – всего лишь искаженное отражение истинной реальности, и теизм, зависящий от таких различий, нельзя назвать законченным и полностью гармоничным.

Нас, живых душ, множество. Но не следует думать, что Бог тоже множественен. Сторонники многобожия заблуждаются. Христианское богословие отдает предпочтение мужскому началу в Боге как Отцу и Создателю всего. Но мужское начало без женской половины не жизнеспособно. Здесь, на земле, рождение

ребенка требует участия мужчины и женщины. Идея же Бога как мужского начала без дополняющего женского не выражает всей полноты преданности.

Пять видов отношений с Богом

Идея Лакшми-Нараяны глубже и полнее, чем учение о мужском начале в Боге. Концепция Сита-Рамы также превосходит это христианское учение. В личности Дваракеши (повелителя Двараки) мы находим, что Он – господин многих жен. Многим душам разрешены отношения с Ним как с супругом.

В этом мире мы связаны пятью видами отношений. В отношениях, где главную роль играет преклонение, мы лишены сокровенной, глубокой сути служения. Если мы поклоняемся Раме, то можем делать это либо как Его нижайший слуга, либо как Его преданный друг. Мы не можем сказать, что мы лучшие друзья Ему, чем Он сам. Возможны также нейтральные отношения. В родительских отношениях с Богом мы видим рождение и детство Божественного. Мы – заботливые попечители нашего сына. Мы можем служить Ему, явившись в облике божественного ребенка, в облике Бала-Гопалы (пастушка). На этом уровне служения родительская любовь направлена не на обычное мирское создание, но на Непостижимого Ребенка, Абсолютное Дитя.

Как атеисты, так и многие верующие ограничивают Абсолютное

Внешнее, или физическое, и внутреннее, или тонкое, тела не являются душой. Они принадлежат душе как ее собственности. Эти тела – ее внешние одеяния. Они не удовлетворяют нас, мы требуем более высокого уровня, большей энергии, чем это возможно для них, чтобы приблизиться к Божественному. Иными словами, мы не должны останавливаться на внешней, бездуховной, воспринимаемой материальными чувствами реальности. Эмпирический (*сагуна*) и бескачественный (*ниргуна*) планы ограничивают нас своими особыми законами. Этого не должно быть.

*бхаджанера мадхье шрештха
нава-видха бхакти
'кришна-према', 'кришна' дите
дхаре маха-шакти
тара мадхье сарва-шрештха
нама-санкиртана
нирапарадхе нама лаиле
пая према-дхана*

Среди всех видов божественного служения девять наиболее могущественны. Они лучше всего пробуждают любовь к Кришне и развивают отношения с Ним. Из всех них наилучшим является нама-санкиртана. Повторяя Святое Имя без оскорблений, легко обрести сокровище чистой любви к Богу.

*(Чайтанья-чаритамрита,
Антья, 4.70,71)*

Есть четыре не теистические группы мыслителей. Это откровенные атеисты и те три группы, что развивают теории соответственно о качественном, бескачественном и нейтральном аспектах Абсолюта. С другой стороны, теисты провозглашают (1) мужское начало в Боге, (2) общее представление о Божественной Чете (Лакшми-Нараяне), (3) поклонение Божественной Чете как Сита-Рама. Хотя это теистические учения, Божественное в них ограничивается рамками мирской морали. Но временные моральные принципы этого мира не должны распространяться на Абсолютное царство, они не могут ограничивать его блаженство. Тот мир – обитель непреходящей радости, у которой нет никаких искусственных границ. Отрицая это, мы стали бы пессимистами и циниками, живущими в вечном страхе перед неприятностями.

Истинное освобождение (мукти)

Мы принимаем теистическое учение. Высшая Личность является воплощением абсолютного бытия, знания и блаженства (*сат, чит, ананда*). Мы – не Бог. Пантеисты считают, что после освобождения мы сольемся с Богом. Они стремятся к единству с Ним, в котором нет ни малейшего намека на различие познающего, познания и познаваемого. Они считают, что такое различие приносит скорбь, как бывает в этом мире. Стремясь избавиться от беспокойства, от различий и противоречий, которые подрывают душевное спокойствие, пантеисты впадают в заблуждение, принимая атеистические доводы. Они желали бы растворить все различия в союзе, где нет никакого движения, никакой жизни.

Когда мы на самом деле достигаем освобождения, нам невыносима сама мысль о том, что мы должны слиться с Абсолютом и что не будет никаких различий между Божественным и нашим крошечным «я». Такая извращенная идея, такая жуткая галлюцинация может казаться кому-то привлекательной только здесь, в материальном мире.

Некоторые Упанишады не различают душу и ум

Положение Божественного не может соотноситься с положением бесчисленных душ. Он наделен совсем иными качествами, чем мы. Наша цель – обрести вечные отношения с Ним.

Учение о том, что наше положение в материальном мире временно и что оно должно завершиться в слиянии с Абсолютом, содержится в Упанишадах. В этом учении ум путают с душой. Наша душа пребывает сейчас в пассивном состоянии. Чтобы взаимодействовать с этим миром, душа передает свои полномочия уму. Мышление и душа имеют различное положение и различные признаки. Смешивать их, отождествлять душу и мышление – заблуждение, которому подвержены пантеисты.

Наука о Боге не является эмпирической

Истинный теизм провозглашен в «Гите». «Рамаयана» описывает поклонение Рама и Сите. «Панчаратра» описывает поклонение вечной Божественной Чете. В Рама и Сите воплощены наши лучшие представления о нравственности и достоинстве. Властвующее, повелевающее начало в человеке должно ограничиваться, но никто не в силах ограничить его в Абсолютной Личности Бога.

Мыслителям-эмпирикам свойственен страх перед извивами логики. Они склонны менять свое мнение в зависимости от силы предъявленных аргументов. Этому учат в наших высших учебных заведениях. Однако такая нерешительность не приведет к Абсолюту.

Первое и второе «Я» в Боге

Следует понять, каково положение Верховной Личности в абсолютной и относительной сферах. В двенадцатой главе «Гиты» Арджуна созерцает вселенскую форму Бога. Солнце и Луна – Его очи. Всех подчиненных богов, целую вселенную во всем ее бесконечном разнообразии явил взору Арджуны Его божественный колесничий. Все это содеяно силой Баладэва, второго «Я» Вер-

ховной Личности Бога, источника всех вспомогательных энергий.

Первое «Я» свободно ото всех мирских обязанностей. Те, кто воистину предан, обращаются к этому Лику Божественного. Те же, кто ослеплен блеском материи, обращаются ко второму «Я» Верховной Личности, Баладэву. Они не могут соприкоснуться с Кришной и Его супругой Варшабханави.

За деятельность всех энергий отвечает второе «Я» Кришны, Баладэв, источник различных аспектов Божественного, о которых мы говорили выше. Но Он не обладает высшей властью. Ею обладает Кришна, который наделяет Баладэва всеми полномочиями.

Абсолютный теизм

Верховная Личность Бога занимает абсолютное положение. В ночном небе мы видим только одну звездную полусферу и не в силах воспринять ту, что скрыта от нас поверхностью Земли. Мы видим лишь одну половину этой полусферы и не увидим другую, пока не повернем головы. Но тогда первая половина скроется от нашего взора. Таким образом, мы способны видеть только четверть пространства в этом материальном мире. Нам показана лишь четверть сферы, лишь один из ее четырех секторов.

Панчаратры описывают только один из четырех секторов Божественного, расположенный в области материи: Васудэв, Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха образуют полную сферу. Шанкарачарья отрицал различия между этими четырьмя богами. Индийская астрономия делит дугу сектора на двадцать четыре части. В каждом секторе есть двадцать четыре Вайкунтхи. *Джаины* считают, что существует двадцать четыре проявления Джинны. Но вайшнавцы не разделяют этих представлений, поскольку они – сторонники абсолютного теизма.

Первый шаг к познанию Бога

Вопрос. Как достичь высшего мира?

Ответ. Сначала нужно обрести знание о первом измерении. Нужно сде-

лать первый шаг: положить конец всем вымыслам ума. Любой вид служения Верховной Личности требует управления своим умом. Ум постоянно занят, накапливая идеи и мысли этого мира. Но переносить наши умственные представления в область Божественного – это антропоморфизм. Высшему началу нельзя приписывать материальные свойства.

Нужно полностью занять себя служением. Избегайте обожествления мирского, филантропии. Не следует обожествлять что-либо относительное. Абсолют воспринимается через трансцендентный звук. Материальный звук этого мира описывает природные объекты. Например, он сообщает нам об Америке, находящейся на другом конце земного шара. Но трансцендентный звук – иной, высшей природы, пребывающей за пределами трех измерений.

Нематериальный звук

Звук Абсолютного Царства (Вайкунтхи) имеет особую природу. Он не требует подтверждения со стороны материальных чувств. Информацию, которую передает мирской звук, нужно проверять: обоняние, вкус и другие чувства должны удостовериться ее правдивость. Есть четыре чувства, дополняющие слух, с помощью которых проверяют надежность этого звука. Но они непригодны в определении природы трансцендентного.

Трансцендентный звук связан с двойственным Абсолютным Знанием (*адвая гьяна*). Он не нуждается в проверке на истинность. Если мы не можем воспринимать ту реальность, о которой он говорит, мы должны слушать более внимательно и задавать вопросы. Тогда мы со временем обретем понимание и удовлетворим наши внутренние стремления. Иного пути нет.

Трансцендентный звук открывает Верховную Личность Бога. Звук Имени Бога и Он Сам едины. Обычный, мирской звук обозначает предмет, с которым он сам не совпадает. Но Трансцендентный звук сам есть Тот, кого он обозначает, в нем нет двойственности

и противоречий. Имя Бога – это сам Абсолют. Путь к Богу лежит через Его Имя. Искать какой-то другой путь будет напрасной тратой времени.

Сверхчувственный метод познания

*тад виддхи пранипатена
парипрашна севая
упадекшьянти те гьянам
гьянинас таттва даршинах*

Нам следует быть внимательными и постигать предмет, задавая разумные вопросы. Если же мы, не задавая никаких вопросов, раздраженно находим противоречия и бросаем вызов, то мы недостаточно внимательны и недостаточно искренни в поисках истины. Абсолют не обязан соответствовать чувственному опыту. Трансцендентный звук приходит через Того, кто не имеет никаких интересов, связанных с этим миром. Он не подвергает мир исследованиям, как физики, химики или другие ученые-эмпирики, чей ум жадно бросается от старых идей к новым в упоении от беспокойной пульсации материального звука.

Трансцендентный звук уничтожает все собственнические и своекорыстные стремления. Опирайтесь на них в поисках Абсолюта было бы все равно что искать солнце при помощи фонаря. Такие поиски бесперспективны. Подобная ученость, поощряемая нашим образованием, не имеет никакого значения, если речь идет о поисках Бесконечного. Трансцендентный звук приходит только одним путем: являя себя в безупречно ясном сознании чистого преданного. Но всякий, кто связывает себя с интересами этого мира, не может быть проводником послания Абсолюта.

Внешние облики не являются подлинной сущностью

Все здесь разрушается еще до того, как приобретается. Мы судорожно пытаемся удержать то, что утекает сквозь пальцы. Два тела – внешнее, физическое, и внутреннее, тонкое, препят-

ствуют нашему продвижению. Когда мы не подчиняемся их требованиям, когда мы не строим свою жизнь, подобно «обычным людям» этого мира, мы избавляемся от всех препятствий, порождаемых этими чуждыми оболочками.

Душа отличается от физического тела и внутренней тонкой оболочки, ума. Деятельность мозга и органов чувственного восприятия сбивает с толку и склоняет к атеистическим выводам. Таково плачевное положение современных людей, погруженных в удовлетворение своих чувств. Порабощенная душа обернута тонким телом и ограничена мирскими представлениями. Такие внешние впечатления души не являются истинным теизмом.

Душа свободна от тонкого тела. Когда мы сбрасываем ветхое одеяние, мы становимся свободными. Эти внешние тела не являются нашей подлинной сущностью. Истинное «Я» отличается от них, оно – их истинный владелец и не должно очаровываться заманчивыми мыслями об этом мире чувственного опыта. Надо сдерживать побуждения ума, заставляя его служить Трансцендентному звуку. Все материальное – знания, желания, чувства – следует отвергнуть. Мы должны разорвать нашу связь с миром материи и сделать это сегодня, сейчас.

Некоторые из тех, кто принимает теорию переселения душ, говорят, что поскольку у нас еще много жизней в запасе, то в этой мы можем погрешить в свое удовольствие, а служить Богу начнем в будущем. Учение об одной жизни сделало бы этих людей более осторожными. Человек должен строго соблюдать принципы этики и не покушаться на права других. Но материальная этика основана на теориях, порожденных умом. Идеализм, построенный на измышлениях, не может быть истинной этикой. Сейчас такие бесполезные этические учения проповедует большинство, даже те, у кого нет повода беспокоиться о своем существовании. ॐ

Вриндаван: божественный мир

Вопрос: Я слышал, что совершая путь очищения, мы можем соприкоснуться с духовным миром уже в этой жизни. Правда ли, что каждый, кто выполняет указания Гуру и *шастр*, обретает этот вкус? Все ли получают такой опыт?

Шридхар Махарадж: Есть множество уровней и различных стадий осознания. Кто-то идет вперед, а кто-то – отступает, сдает позиции, кто-то поднимается, а кто-то падает: все движется по-разному и в разных направлениях. Некоторые бегут прочь от цели, в то время как другие с решимостью пытаются ее достичь. Каждый идущий этим путем сам отвечает за свои победы и поражения, хотя иногда влияют и внешние обстоятельства.

Принимайте как милость все, что посылает вам Всевышний. Духовный мир всегда видит нас, он заботится о нашей судьбе, ему известны все наши индивидуальные качества. Кто умеет принимать то, что ему послано, тому больше и будет дано.

Жить в том мире, мире любви, – самое лучшее для нас, самое ценное и святое. Там наш истинный дом, и когда мы достигнем его, мы почувствуем бесконечное счастье.

Преданный: Двойственность касается только падшей души?

Шридхар Махарадж: Двойственность – понятие относительное. Она присутствует всюду, где есть разнообразие. Где бы мы ни встретили деление на уровни, различия, иерархию, там обязательно будет двойственность. Но двойственность души в мире материи отличается от двойственности освобожденной души.

Природа Абсолюта – органичное целое. Она динамична и гармонично сочетает множество частей. Характер и желания Господа порождают многообразие, которое мы находим в сознании Кришны.

Малланам ашинирнринаннавараш шринам смаро муртинам. Все видят Его по-разному. Например, когда Кришна взошел на арену Камсы, все воспринимали Его по-своему. Камса, борцы, родители, *йоги*, местные жители – восприятие каждого из них уникально, и они видели Кришну в соответствии со своей индивидуальностью.

Научись подчиняться, стань покорным, и тогда Он придет к тебе. Не пытайся постичь Его. К Нему приближает только вера.

Вера – ключ к любви

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

Обретая Его, я обретаю все. Вы сможете получить представление о Нем лишь до той степени, до которой Он Сам захочет открыться. Мельчайшая капелька Его полностью утолит вашу жажду, поэтому постарайтесь приблизиться к Нему в духе служения. Ваше внутреннее стремление связано с тем миром, вы перед ним в долгу и не сможете пренебречь этим.

Возлюбите своих ближних, искренне постарайтесь полюбить друг друга, и тогда вы обнаружите, что находитесь во Вриндаване, *Чинтамани Дхаме*, на земле Кришны под Его руководством. Попытайтесь узреть свою блаженную сущность,

которая по природе принадлежит той обители, где жизнь сладостна, где каждое движение – танец, а каждое слово – песня. Там вода – упоительный нектар, а деревья – *калпатару* (исполняющие желания) – дают вам все, что вам нужно. Сама ваша природа ищет жизни в этой божественной культуре, Повелитель которой со своими спутниками и достояниями несказанно прекрасен.

Мир, о котором мечтает душа

Лилы (деяния) того мира полностью невинны. В *лиле* Господа обе стороны, как победившая, так и проигравшая, счастливы. Там не существует горя и утрат – в нем нет смерти. *Лила* означает всеблагое бытие, приносящее наслаждение. Но эгоистические интересы не допускают нас в этот мир бескорыстной жертвенности. Нужно отдать все силы, пойти на любые испытания, чтобы обрести жизнь в мире, о котором мечтает душа. Эти мечты – не мертвое воображение мира фальши, где даже «хорошее» неблагоприятно. Душа мечтает оказаться в Его мире, где даже «плохое» – благой природы.

Мы – дети той земли, дети нектара. Так давайте же ступим на ту землю, где нас ждет сладость, которой мы прежде не знали. Ощувив тепло и нежность, вы сразу вспомните уют родного дома. Слушайте о деяниях Кришны во Вриндаване. Даже мельчайшая капелька этого нектара полностью утолит вашу жажду. Он столь сладок, что даже вкусив самую малую часть, мы никогда уже не сможем отказаться от него. Этот вкус изумителен, его сладость столь велика, что ничего подобного никогда не найти в материальном мире.

*мадхурам мадхурам вапур асья вибхор
мадхурам мадхурам ваданам мадхурам
мадху-гандхи мриду-смитам этад ахо
мадхурам мадхурам мадхурам мадхурам*

Билвамангала Тхакур открывает этот поток нектара, что течет и течет без остановки. Достигая слуха, упоительное блаженство Кришны захватывает сердца всех удачливых душ. Внешне оно порой выглядит суровым, но то, что

оно скрывает внутри, наполняет жизнь счастьем. Таково уникальное свойство Божественной Любви к Кришне. «Самые сладостные из песен – те, что рассказывают о страданиях». Иногда любовь приносит страдания, но мы никогда не променяем ее ни на что другое, более «приятное».

Божественная формула

Не пытайтесь обратиться к Кришне напрямую. Чтобы прийти к Нему, нужно обрести благосклонность Шримати Радхарани. Мы – *Радха-дасья*, слуги Радхарани. У нас есть свое место в группе Ее слуг.

Мы – частицы Его энергии, которую в полной мере представляет Шримати Тхакурани. Наша главная задача – защищать интересы Ее лагеря. Этому служит *гуру парампара*, эта идея скрыта в *мантре*, которую мы получили от Гурудэва. В ней содержится формула, и мы должны обратить внимание на самое главное в ней. В этой формуле скрыто мое глубочайшее естество, мое истинное «я», данное моим гуру. Кто я? Что я из себя представляю? Ответ на эти вопросы содержится в духовном послании *гуру парампары*, и мы должны достичь поставленной цели, строго следуя их линии мысли.

Если я воспользуюсь этим шансом и войду в поток самопредания, если я обращусь к Йогамайе, я буду видеть Кришну во всем. Если же меня унесет течение эксплуатации, я буду жить в этом материальном мире рождения и смерти. Кришна повсюду. Его воля стоит за всем происходящим. Он протягивает нам свою руку, всегда, что бы ни происходило. «Бхагаватам» утверждает: все, что происходит, является для нас безусловным благом. В любом событии можно увидеть волю Кришны. Он идет навстречу нам. С искренним вниманием старайтесь увидеть за внешними событиями Его желания. Отношения с Кришной приносят только любовь и нежность, в них нет горечи. Всегда ищите служения Кришне – Господу, удовлетворяющему все чаянья сердца, и тогда вы увидите, что Он всегда рядом

с вами. Его сердце исполнено доброты и нежности. Он ждет каждого.

Здесь мы можем найти лишь некоторое подобие любви, например чувства Ромео и Джульетты. Даже ради такой любви мы готовы отдать многое. Насколько же прекрасным и притягательным должен быть источник подлинной Любви? Он – сама олицетворенная Любовь. Сколь же привлекательна такая личность? Подобно собакам, которые не могут понять интересы людей, мы не способны на своем низшем уровне сознания узреть тот высший мир.

Вриндаван – место, где все прекрасно и источает любовь. Там наша душа может испытать величайшее, бесконечное счастье. Там все вокруг полно блаженства. В том мире мы обретем свое подлинное прекраснейшее «Я». Здесь, на земле любви и красоты, Бога называют именем Кришны. Идите вглубь, чтобы отыскать тот план бытия, и навсегда покиньте этот мир грез.

Искреннее сердце

Однажды Кришна пришел к Видуре. самого хозяина не было, лишь его супруга осталась в доме. Кришна вошел очень неожиданно, и жена Видуры еще не успела завершить омовение, но, вероятно, узнав Его голос, поспешила встретить гостя. Образ их жизни был настолько простым и аскетичным, что ее одежда напоминала старые изношенные ткани. Когда она вышла навстречу Кришне накинул на нее свою одежду, а сам закутался в ее сари. Предложив Кришне сесть, она задумалась о том, как она может служить Ему, но, кроме бананов, у нее ничего не было. Она принялась чистить бананы, но, погруженная в экстаз любви к Нему, не замечала, что вместо плодов она предлагала Ему кожуру. Кришна же с радостью ел.

Как раз в это время вернулись Видура и Нарада. Увидев эту сцену, Видура громко вскричал: «Ты что делаешь? Ты же кормишь Кришну кожурой вместо бананов, и Ему приходится есть!» Но она даже не услышала его. Тогда вмешался Нарада: «Она просто забылась от счастья, неожиданно встретив Кришну

на пороге своего дома. Она потрясена этим, а потому утратила внешние чувства. Не упрекай ее. Господь доволен, иначе Он сам сказал бы ей обо всем». Тогда Кришна сказал Нараде: «Я не питаюсь ни банановой кожурой, ни самими бананами, единственное, что мне по вкусу – это чувства преданности и любви, с которыми они Мне предложены».

*патрам пушпам пхалам тоям
йо ме бхактья праяччхати
тад ахам бхактй-упахритам
ашнами праятатманах*

«Если ты с любовью и преданностью предложишь Мне листок, цветок, воду или плод, Я приму это. Не так важно, что именно предложено. Если это сделано с любовью и преданностью, Я принимаю это. Лишь это привлекает Меня. Я вкушаю внутреннюю суть, а не форму, в которую она облекается».

Искренность – это все. Искреннюю душу никогда не постигнет неудача. Получив связь с истинным гуру, мы можем узнать, кто мы, кто наш хранитель, кто может спасти нас и как обрести то, что мы ищем. Почему я несовершенен, почему я страдаю, почему мне так не уютно? Чтобы получить ответы, нужно жаждать, нужно отправиться на поиски себя, и тогда ты увидишь, что помощь свыше приходит в образе посланников Истины. Они нарушат сон иллюзии и скажут: «Ты добровольно спустился в могилу. Тебе на найти в ней мира. Ты – наш брат, возвращайся с нами домой». Они ищут нас, и это помогает нам самим не прекращать поиск. Все иное, уводящее нас от высшей цели, причиняющее нам страдания, нужно отвергнуть.

Наше высшее предназначение

Однажды, возвращаясь из Вриндавана, Махапрабху в Аллахабаде встретился с Рагхупати Упадхьяей. Господь спросил: «Кому мы должны поклоняться и служить?» Рагхупати Упадхьяя ответил:

*шрутим апаре смритим итаре
бхаратам анье бхаджанту бхава-бхутах
ахам иха нандам ванде
ясьялинде парам брахма*

«Мне кажется, что жаждущие извлечь нечто ценное из *шрути* (явленной истины) в страхе смерти устремляются к Ведическим писаниям в поисках избавления от страданий. Они хотят избавиться от материального бытия. Но я безразличен к этим желаниям. Мое внутреннее стремление – служить Нанде Махараджу, который из отеческой любви ругает Парабрахмана, ползающего на коленях по деревенской земле Враджа Дхамы. Я лишь хочу посыпать свою голову пылью с его стоп. И мне не нужны те дары, которые сулят *шрути*, *смрити*, Махабхарата и другие писания». Затем он дал еще более глубокое понимание:

*кам прати катхайитум ише
сампрапи ко ва пратитим аяту
го-пати-таная-кундже
гопа-вадхути-витам брахма*

«Люди с таким усердием ищут Парабрахмана, но кто из них поверит мне, когда я скажу, что та Верховная Истина, к которой они стремятся, бежит за девушками Враджа в надежде обрести их любовь? Кому я смогу рассказать об этом? Это самое изумительное из всего, что я знал. Все ищут Абсолютную Истину, а Она гонимая за простыми девушками Вриндавана. Невозможное становится реальным во Вриндаване. Таково мое заключение, о Господь». Вот объяснение, данное Рагхупати.

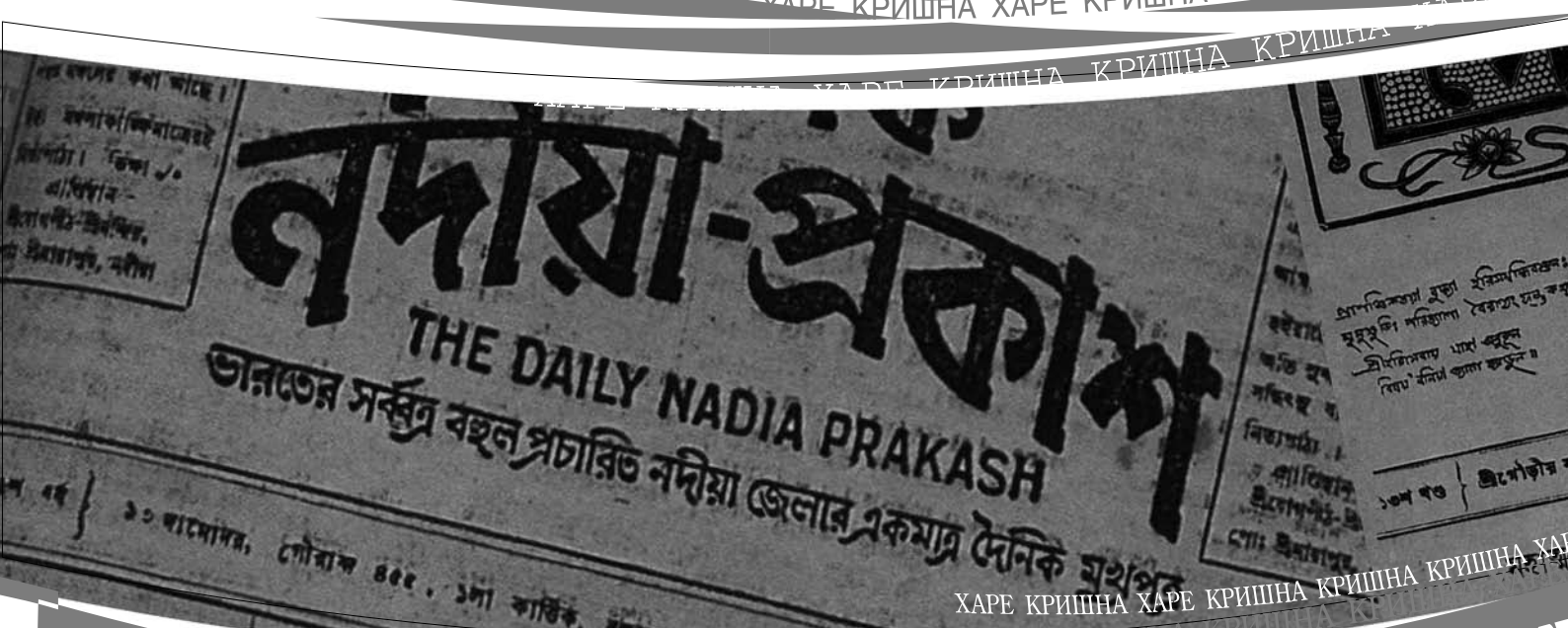
Только такая вера, *сукрити*, может направить нас прямо в центр и даст силы отказаться от всего незначительного и неважного. Таков путь: от *сукрити* к *шраддхе*, далее следует *садху-санга*, *бхаджана-крिया* и *анарта-х-нивритти*, а затем *ништха*, *ручи*, *асакти* и *бхава*. Когда мы достигаем стадии *бхава-бхакти*, появляется некоторое представление, намек, но лишь когда мы возвышаемся до уровня *премы* и глазами божественной любви можем видеть Кришну, только тогда мы сможем служить Ему на уровнях *раги*, *анураги*, *бхавы*, *махабхавы*. Мы должны пройти через все эти уровни, если действительно хотим жить в Его божественном мире. ॐ

*бахье-виша джвала хая,
бхитаре анандамая
кришна-премера
адбхута-чарита*

Любовь к Кришне имеет поразительное свойство: внешне она проявляется как пламя страданий, но внутри она – нектар блаженства.

*(Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья 2.50)*

адия Пракаш Вайшнава Сиддханта Мала Нама Бхаджана Бхакт্যা
Харинама Чинтамани Чайтанья Шикшамрита Надия Пракаш
ма Джайва Дхарма Кришна Самхита Шаранагати Харин
Нама Бхаджана Бхакт্যা Алока Годрума Калпадрума Джа
кшамрита Надия Пракаш Вайшнава Сиддханта Мала Нама Бхад
та Шаранагати Харинама Чинтамани Чайтанья Шикшамрита
одрума Калпадрума Джайва Дхарма Кришна Самхита Шар

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ
Калпадрума Дхарма Кришна Самхита Шаранагати Джа
а Нама Бхаджана Бхакт্যা Алока Годрума Калпадрума Джа
кшамрита Надия Пракаш Вайшнава Сиддханта Мала Нама
та Шаранагати Харинама Чинтамани Чайтанья Шикшамрита
Годрума Калпадрума Джайва Дхарма Кришна Самхита Шарана
дханта Мала Нама Бхаджана Бхакт্যা Алока Годрума Кал
и Чайтанья Шикшамрита Надия Пракаш Вайшнава Сиддханта Ма
ришна Самхита Шаранагати Харинама Чинтамани Чайтанья Ш
Алока Годрума Калпадрума Джайва Дхарма Кришна Самхита
Сиддханта Мала Нама Бхаджана Бхакт্যা Алока Годрума Кал
Чайтанья Шикшамрита Надия Пракаш Вайшнава Сиддханта Мала
Кришна Самхита Шаранагати Харинама Чинтамани Чайтан
Бхакт্যা Алока Годрума Калпадрума Джайва Дхарма
акаш Вайшнава Сиддханта Мала Нама Пракаш Вайшнава Сиддха
Кришна Самхита Шаранагати Харинама Чинтамани Чайтанья
Алока Годрума Калпадрума Джайва Дхарма Кришна Самхита

я Алока Годрума Калпадрума Джайва Дхарма Кришна Самхита
Вайшнава Сиддханта Мала Нама Бхаджана Бхактья Алока
ама Чинтамани Чайтанья Шикшамрита Надия Пракаш Вайшнава
йва Дхарма Кришна Самхита Шаранагати Харинама Чинтамани
жана Бхактья Алока Годрума Калпадрума Джайва Дхарма
Надия Пракаш Чайтанья Шикшамрита Надия Пракаш
ХАРЕ ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА РАМА РАМА ХАРЕ ХАРЕ Нама Бхаджана Бхак

রো কমলায়তাকো ।
রো যুগধর্মপালো করিতেছি ।
রো করুণাবতারো ॥১॥ (শ্রীমুরারিগুপ্ত-কৃত শ্লোক)
ল—আজানুলম্বিত, কান্তি অবতীর্ণো স-কারুণ্যো পরিচ্ছিন্নো সদীশ্বরো
উজ্জ্বল পীতবর্ণ (বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দো দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে ॥৩॥
সঙ্কীর্ণন ধর্মের প্রবর্তক, করুণাময় (ঔদার্য্যবিগ্রহ), (অচিন্ত্যশক্তি
পলাশের গায় বিস্তৃত, বলে) মধ্যমাকার, নিত্যস্বরূপ, সর্বনিয়ন্তা
অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যা

একমাত্র বিদ্যায় 'হৃদয়মুদ্রিত'।
নির্ভর্য্য হৃদয়মুদ্রিত যুক্ত 'বৈদ্যমুদ্রিত'।
অমর্ত্য গাইত 'সমুদ্রমুদ্রিত'
বিদ্যামুদ্রিত 'একনি' দ্বারা।

১৮শ সংখ্যা
১৮, বরিশার, ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১; ২ই ভিলেখর, ১৩৪৪

ХАРЕ ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА РАМА РАМА ХАРЕ ХАРЕ

аринама Чинтамани Чайтанья Шикшамрита Надия Пракаш Вайшна
йва Дхарма Кришна Самхита Шаранагати Харинама Чинтамани
Бхаджана Бхактья Алока Годрума Калпадрума Джайва Дхарма
Надия Пракаш Вайшнава Сиддханта Мала Нама Бхаджана
гати Харинама Чинтамани Чайтанья Шикшамрита Надия Пракаш
алпадрума Шаранагати Кришна Самхита Шаранагати Хар
ла Нама Бхаджана Бхактья Алока Годрума Калпадрума Дж
икшамрита Надия Пракаш Вайшнава Сиддханта Мала Нама
Шаранагати Харинама Чинтамани Чайтанья Шикшамрита Над
падрума Джайва Дхарма Кришна Самхита Шаранагати Хар
Нама Бхаджана Бхактья Алока Годрума Калпадрума
ья Шикшамрита Надия Пракаш Вайшнава Сиддханта Мала
Кришна Самхита Шаранагати Харинама Чинтамани Чайтанья Ш
нта Мала Нама Бхаджана Бхактья Алока Годрума Калпадрума
Шикшамрита Надия Пракаш Вайшнава Сиддханта Мала Нама
Шаранагати Харинама Чинтамани Чайтанья Шикшамрита

ЖЕМЧУЖИНЫ ВАЙШНАВИЗМА

Комментарий к Гаятри-мантре

Высшее понимание сокровенного смысла Гаятри-мантры
согласно учению «Шримад-Бхагаватам»

артхо'ям брахма-сутраам,
бхаратартха-винирнаях
гаятри-бхашья-рупо 'сау,
ведартхах парибримх итах
(«Гаруда-пурана»)

Великое священное писание
«Шримад-Бхагаватам»
появилось как пояснение к
«Брахма-сутрам», разъяснение
сути «Махабхараты»,
подробнейший комментарий
к Гаятри-мантре и объяснение
смысла Вед.
(«Гаруда-пурана»)

*бхвадес тат савитур варенья-вихитам кшетра-гья севьяртхакам
 бхарго вай вришабхану-джатма-вибха-вайкарадхана шри-пурам
 (бхарго дхама-таранга-кхелана-судхайкарадхана шри-пурам)
 (бхарго дхама сада-нираста-кухакам прагьяна-лила-пурам)
 девасьямрита-рупа-лила-расадхер-арадха-дхих преринах
 (деवासьямрита-рупа-лила-пурушасья-радха-дхих прешинах)
 (деवासья дьютти-сундарайка-пурушасья-радхья-дхих прешинах)
 гаятри-муралишта-киртана-дханам радха-падам дхимахи
 (гаятри-гадитам махапрабху-матам радха-падам дхимахи)
 (дхир арадханам эва наньяд ити тад радха-падам дхимахи)*

Гаятри есть мантра, воспевая которую,
 Мы обретаем спасение;
 Не просто освобождение от всего низшего,
 Но знание о своем истинном «я»;
*Муктир хитваньятха рупам,
 Сварупена вьявастхитих*, –
 Говорит «Бхагаватам»:
 «Узнай свое высшее «я» –
 Это настоящее *мукти*».
 Исполнять свое истинное предназначение –
 Вот наше высшее положение,
 И это – служение в преданности,
 Вовсе не покой отрешенности.

Из *Омкары* рождается *Гаятри*,
 А из нее – Веда, «Веданта-сутра»,
 Затем из *Гаятри*, «Матери Вед»,
 «Шримад-Бхагаватам» –
 Комментарий к *Гаятри*;
 Затем Кришну Вриндавана
 Нам следует ясно видеть
 В святом лоне *Гаятри*-мантры.

Ом есть семя, содержащее в себе все сущее,
 Что надлежит постичь,
Бхур есть место, где мы находимся,
 Воспринимаемый нами мир.
Бхувах же есть его тонкое проявление –
 Состояние ума,
 Кармические привязанности,
 Порожденные нашими чувствами.

Свар означает *буддхилоку*, мир
 Возвышенной и прекрасной решимости,
 Мир свободы выбора
 Между высшим и низшим –
 Способность нашего разума.
*Бхур, бхувах, свар, махар,
 Джана, тапа, сатья* –
 Образованный семью сферами

Материальный мир вплоть до *Сатьялоки*,
 Где пребывают Брахма
 И четверо святых Кумаров.
 Все это сферы жизни в низшем,
 Материальном царстве,
 Как говорится в «Шри Бхагаватамритах»
 Санатаны Госвамипады.

(Река *Вираджа* – линия равновесия
 На границе низшего царства;
Брахмалока отделяет высший мир
 От низшей сферы;
 А мир истинной отреченности
 Лежит в обители *Шивалоки*.
 Затем – *Вайкунтха*, *Айодхья* и *Дварака*,
 Затем – *Матхура* и, наконец,
Вриндавана, Кришналока).

«*Тат Савитур*» означает солнце,
 Озаряющее все в мире,
 Не что иное, как душу,
 Воспринимающую мир.
 Как сказано в «Гите»,
 Пропетой Шри Говиндой, –
Эках критснам локам имам равах:
 Именно душа воспринимает сущее.

Затем *вареньям* – Он над душой,
 Выше, чем крохотное «я» души,
 Высшее Абсолютное Существо –
 Сверхдуша и Сверхсубъект.
 Намного тоньше и возвышеннее души –
 То, чему ей следует поклоняться,
 Это *бхарго* – обитель
 На сверхсубъективном уровне,
 Описанная в «Бхагаватам»,
 В первом из его стихов:
 Царство высочайшей истины,
 Где рассеивается вся *майя*.
 В своей безупречной славе

Его Божественная Милость

Шрила Б. Р. Ургадхар Махарадж

ШРИ КРИШНА ЧАЙТАНЬЯ, ПРАБХУ НИТЪЯНАНДА, ШРИ АДВАЙТА ГАДАДХАРА ШРИВАСАДИ ГАУРА БХАКТА ВРИНДА
নমো মহাবাদন্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়, তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণপ্রেমজননাম্ গোবিন্দিষে নমঃ

Она являет высшую цель,
Великий духовный свет,
Озаряющий душу:
Девасья – Его сила,
Владыка сладостных игр,
Пленительная Реальность –
Должно поклоняться ей во все времена.
Бхарго изошла от дочери царя Вришабхану,
Воплощения *махабхавы* –
От самой Шри Радхи.

Вся сила, все стремление
Служить Господу Кришне
Есть Ее владения, полный любви мир
Служения центру сущего.
Она ведает, как служить Шри Кришне,
Чтобы радовать Его как никто другой;
Если мы желаем служить Ему,
Нам должно молиться:
Даруй нам Свое повеление!

Дхимахи есть обращение к нам:
«Приди и погрузись в созерцание».
Какое созерцание? Воспитывать, возвращать
Наше благоговение, наше преклонение,
Наше служение в преданности:
Погружение в бескорыстную деятельность,
А не в отстраненное безразличие.

Не праздный и механический,
Бездушный эксперимент,
Но развитие духа – возвращение
Желания служить.

Дхийо йо нах прачодаят –
Что в результате?
Развивается преданность.
Даса каре ветана, море деха према-дхана –
Чем более ты отдаешь, тем большее
Ты обретишь желание продолжать:
И чем более ширится, возрастает служение,
Тем большая прибыль
Приходит к накопленному:
Наше стремление возрастает безмерно –
Таков тайный смысл Гаятри мантры.

Гаятри есть песня, воспевая которую
Мы обретаем освобождение,
Сокровенная музыка Божественного
У святых стоп Гауранги
Утоляет высшую из наших потребностей;
Мелодия суть *санкиртана* –

Затем – достижение Вриндавана
Благодаря святому звуку флейты Кришны.

Санкиртана Махапрабху исцеляет нас,
Ведет к блаженству служения,
Известному как *раса*.
Вступающим во Вриндаван
Слугам Кришны
Божественная песнь Его флейты
Помогает служить.
При звуках флейты все волнуются:
«Ах! Он идет!», «Он приближается!»,
Изумленная этим чудом, река Ямуна
Не в силах продолжать бег своих вод.
Друзья окружают Его весь вечер;
Слушая песню флейты, Яшода
Говорит себе: «Скоро придет мой сын!»
О Кришна, Владыка любви –
Властелин сердца, Господь Шри Говинда,
Песнь Твоей флейты звучит в ночи,
И *гопи* бегут к Ямуне.

Господь Враджа-дхамы –
Сама Высшая истина –
Увлекает всех Своих слуг,
Просто играя на флейте.
Дасья, сакхья, ватсалья, все виды *расы*
Вплоть до высшей, *мадхуры*, –
Все олицетворены Шри Радхой –
Весь мир служения пребывает в Радхике;
Все виды служения подобны ветвям –
Они не более чем Ее часть.
Священная песнь пробуждает нас
И мы смиренно предлагаем наши сердца
Ее святым лотосным стопам –
Служению Шри Радхе.
Раса-раджа, махабхава – *дуи эка рупа* –
Владыка любви – Ее Супруг,
И оба воплотились в едином образе:

Золотой Господь,
Гауранга Махапрабху,
Наполнил Гаятри *Радха-дасьям*.
Веды, Упанишады,
Все явленные откровения истины,
Сошлись в «Шримад Бхагаватам»,
Вершине всех вероисповеданий;
К этому высшему уровню осознания Бога
Придет сердце,
Внимающее этой вести преданности. ॐ

Глоссарий

Аватара – проявление Господа в мире материи в каком-либо образе, наделенном той или иной степенью могущества.

Анархта-нивритти – стадия пути *бхакти*, на которой происходит очищение сердца от низменных склонностей, мешающих духовному развитию.

Апарадха – оскорбление Господа, Его Святого Имени, Его преданного, духовного наставника или Писаний.

Апара-шакти – внутренняя, низшая из трех энергий господа, лишенная сознания материя. См. также *пара-шакти*, *кшетрагья-шакти*.

Атма – истинная сущность, внутреннее «Я».

Ачарья – совершенный духовный наставник, который учит как наставлениями, так и собственным примером.

Ачинтья-бхедабхеда-таттва – учение Господа Шри Чайтаньи Махапрабху о «непостижимом одновременном отличии-неотличии» Господа и Его энергий.

Ачит – то, что лишено *чит*, или сознания; мертвая материя.

Бабаджи – подвижник, живущий в отречении.

Брахман – 1) безличный, бескачественный, безграничный аспект Господа; 2) священнослужитель, учитель, представитель высшего сословия в индуистском обществе.

Брахма-нирвана – состояние покоя и просветления, приходящее, когда личностное начало растворяется в безличном Брахмане; цель *майявади*.

Бхава – ступень совершенства преданности, предшествующая безраздельной чистой любви к Богу. На этой стадии проявляются признаки глубокого духовного экстаза.

Бхагавата-дхарма – см. *вайшнава-дхарма*.

Бхаджан – интенсивная духовная практика.

Бхакти – преданное служение Господу, совершаемое из чистой бескорыстной любви, не оскверненной примесью *кармы* и *гьяны*.

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

Вайшнава-дхарма – то же, что и вайшнавизм, и *джайва-дхарма* – вечная религия чистого преданного служения Господу.

Вайшнавизм – см. *Вайшнава-дхарма*.

Варнашрама (-дхарма) – ведическая общественно-религиозная система, согласно которой общество подразделяется на четыре сословия (варны): *брахманов*, *кшатриев*, *вайшьев* и *шудр*, а также четыре уклада жизни (*ашрама*): *брахмачари*, *грихастх*, *ванапрастх* и *санньяси*.

Ватсалья-раса – чистое преданное служение Господу в настроении родительской любви.

Вираса – искаженное проявление духовной любви в мире материи.

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

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

Гьяна-марга – см. *Гьяна-йога*.

Дандават – поклон, при котором кланяющийся падает ниц перед Божеством или вайшнавом.

Даршан – непосредственное лицезрение Божества или духовного наставника.

Дасья-раса – чистое преданное служение Господу в настроении слуги.

Джайва-дхарма – см. *Вайшнава-дхарма*.

Джива – душа, живое существо, крошечная духовная искра Господа.

Дхама – обитель Господа; святое место, связанное с Его деяниями.

Йогамайя – внутренняя энергия Господа, создающая все необходимое для Его *лилы*.

Карма-йога – путь самопознания, следуя которому связь с Божественным устанавливают при помощи исполнения мирских обязанностей.

Киртанам – прославление Господа песнями, молитвами или проповедью, второй из девяти основных видов преданного служения. См. *Шраванам*.

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

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

Лила – духовные деяния Господа или Его чистых преданных.

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

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

Маявади – последователь философии *маявады*.

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

Мукти – состояние освобождения, отрешение от мирских привязанностей.

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

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

Пара-бхакти – чистая преданность Господу.

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

Парам-гуру – гуру моего духовного наставника.

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

Парикрама – обход священных мест под руководством старших вайшнавов.

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

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

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

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

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

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

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

Садху – святой вайшнав.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Шастры – священные Писания.

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

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

Сарасват Матх и странах СНГ

Россия

Москва,

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

Санкт-Петербург,

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

Смоленск,

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

Томск,

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

Хабаровск,

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

Красноярск,

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

Тамбов,

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

Ижевск,

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

Балаково

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

Киев,

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

Одесса,

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

Запорожье,

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

Донецк,

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

