

‘шраддх’-шабде — вишваса
кахе судрдха нишчайа
кршнэ бхакти каиле
сарва-карма крта хайа
Чайтанья-чаритамрита

Под “Шраддхой” понимаем такую веру, которая без малейших сомнений свидетельствует, что, живущий чувством Преданности Шри Кришне, уже исполнил все то, что должен был исполнить в своей жизни.

Чтобы Свет Лампады Веры рассеял тьму лжеверия!

N1 (январь 2002)

Мы приводим здесь лишь малую часть наставлений Шрилы Гауракишора Даса Бабаджи, о славе которых возвестил Шримад Бхакти Сиддхант Сарасвати Тхакур в своих статьях и воспоминаниях. Эти статьи были опубликованы в 1917 году в Саджджана Тошани, и позднее отредактированы и опубликованы в виде небольшой брошюры “Анаран Прабхура катха”.

Один, недавно облачившийся в одежды бабаджи, преданный часто навещал Шрилу Гауракишора Бабаджи и беседовал с ним. И однажды ему пришлось в голову сделаться жителем Шри Дхамы... В Кулийе ему удалось договориться с богатой землевладелицей о выкупе трех четвертей акра Земли. Услышав об этом, Шрила Бабаджи заметил:

“Святая Обитель Господа — трансцендентна! Коим образом эта знатная дама могла стать ЗЕМЛЕВладелицей Шри Дхамы?

Как же она заполучила полномочия продать этому Бабаджи часть Земли Шри Дхамы?! Собери хоть все драгоценные камни мироздания, их стоимость не потянет даже на то, чтобы купить пылинку Дхамы! Как какой-то помещик смог скопить богатств в достаточном количестве, чтобы стать владельцем участка Земли Шри Навадвипа Дхамы? Так стал ли этот новый Баба, ради своего желания изменить уклад жизни, настоящим распорядителем хоть частицы Земли Шри Дхамы?! Тот, чей разум хотя бы незначительно окрашен подобным мирским отношением — просто низкий оскорбитель и само его существо настолько далеко от подлинных жителей Дхамы, насколько это вообще возможно! Подобные люди, полагающие, что Шри Дхама тождественна материи, воспринимаются преданными Господа как сахаджи, как дешевые самозванцы.”

Адвокат пришел повидать Шрилу Гауракишора. Он жил по соседству с известным Госвами и договорился ежемесячно получать у него для себя пищу. Приблизившись к Шриле Бабаджи, этот адвокат, Бхаттачарья, услышал строгий вопрос: “Каким образом ты обеспечиваешь себя продовольствием?” Адвокат ответил: “Я получаю пищу в домах

известных Вайшнавов и брахманов.” Шрила Бабаджи тогда произнес: “Немедленно перестань есть то, что они приготовили! Эти люди, у которых ты принимаешь пищу, едят мясо и оскверняют свое служение Господу Чайтанье другой подобной лживостью. И их поступки оскорбительны вдвойне, поскольку они прекрасно понимают что делают. С теми людьми, что не боятся совершать грехи и наносить оскорбления Господу нельзя разговаривать вообще. Иначе преданность будет разрушена полностью!”

Некоторое время спустя, этот адвокат принес Шриле Гауракишору сладости и усердно молил его

принять это подношение.

Шрила Бабаджи сказал: “Никогда не принимай сладостей!” Бхаттачарья возразил: “Нет ничего

лучше, чем принимать пищу, которую принял Сам Господь.” Тогда Шрила Бабаджи сказал ему: “Поедатели рыбы подобны проституткам. Если

человек, в котором гнездятся грязные желания, предлагает пищу Господу Чайтанье, эту пищу потом нельзя считать Прасадам Господа, ибо Он (Бог) даже не притронулся к такой пище. Кто не предан Господу, тот не в состоянии узнать непреданного. Если кто-то предлагает подношение Господу, побуждаемый нечистой мотивацией, его подношение ни при каких обстоятельствах (т.е. какие бы он мантры ни повторял, какой бы у него ни был возвышенный Гуру, и т.д.) не будет принято Господом. Если, скажем, человек предлагает Господу цветы банана, потому что их вкус нравится ему самому, Всевышний не примет это подношение. Предложение пищи Господу, оскверненное каким-либо эгоистическим желанием, должно восприниматься как маха-апарадха! Если же пищу принял великий Вайшнав, следует почитать ее как Прасадам. Сам Кришна вкушает то, к чему прикасались уста Бхагавата-Вайшнава. Если же принять пищу от грешника, разум будет осквернен. Каждому следует держать в уме мысль: “Мое служение Господу все еще не совершенно... Как мне научиться служению святому Вайшнаву?” С такой мыслью, с сердцем исполненным печалью, преданный будет брать очистки бананов или баклажанов и варить их даже без соли, и вот в такой жизни пища преобразуется в Прасад! “Я до сих пор

КАК ТЕБЕ ЖИТЬ

не служу моему Господу!” — нужно размышлять так. “Беспримесные Вайшнавны могут вкушать прекрасную, вкусную пищу, но если и я так буду делать, это, без всяких сомнений, убьет мою преданность. О, что же будет со мною, если я и дальше буду вкусно есть и красиво одеваться?!”

Недавно женившийся преданный вместе со своей женой пришли к Шриле Гауракишору Бабаджи молить его о капле милости. Шрила Бабаджи сказал этому преданному: “Если в тебе на самом деле присутствует желание совершать преданное служение, тогда живи отдельно со своей женой. Не полагайтесь друг на друга, но зывайте к Господу.” Услышав эти слова, преданный стал жить как был наставлен. Прошло несколько дней, и этот грихастха вновь пришел к Шриле Бабаджи. “Ты и твоя жена едите вместе или отдельно?” — тут же спросил Шрила Гауракишор Бабаджи. “Мы живем по отдельности и отдельно проводим наше поклонение Господу, как Вы и велели... Но пищу мы принимаем вместе.” — сказал преданный. Тогда Шрила Бабаджи спросил его вновь: “Что вы сегодня ели?” Грихастха ответил: “Мы кушали ароматные тушеные овощи, великолепный дал и жареные баклажаны.” После этого Шрила Бабаджи промолвил: “Если твоя близость с женой будет устранена лишь внешне, этого не достаточно, поскольку внутренне ты продолжаешь быть с ней вместе. Будучи не способным отречься от вкусных блюд приготовленных женой, как ты сможешь совершать твое служение Богу?! Твоя жена продолжает близко общаться с тобой через пищу приготовленную ей. Какой стыд! Позор! Даже совершая твое “вроде бы воспевание” Святого Имени, ты продолжаешь желать вкусно покусать. Как думаешь, потерявший лакх рупий, будет удовлетворен, получив жменьку риса? Даже, постепенно оправившись от потери и начав принимать пищу, он все равно будет постоянно думать о потерянных деньгах. Угости ты его хоть наилучшими яствами, он не перестанет с беспокойством вспоминать о пропаже. А ты утратил бесценное — твое преданное служение Бхагавану! Да как ты можешь спокойно тратить свое время на вкушение таких привлекательных для языка блюд?! Хоть внешне ты живешь отстраненно от своей жены, тем не менее в тебе остается привязанность к ней.” При этом разговоре присутствовал один грихастха и он спросил Шрилу Бабаджи: “Мы видим, что многие Вайшнавны живут вместе с женами, которые искренне служат Всевышнему... Во благо ли это самим Вайшнавам?” Шрила Гауракишор Бабаджи ответил: “Живое существо — нитйа-дас, слуга Господа, но в обусловленном состоянии не увидишь этого... Увидишь жену и любимых отпрысков. В подобном положении они воспринимаются только с позиций материального мира. Если нет глаз видящих преданностью, никогда не осознаешь душу как вечную служанку Кришны. Склонный к наслаждениям всегда стремится к обществу своих

чад и жены. И уж конечно, в действительности, в них не возжигается жажда слушать о Господе и быть в обществе настоящих преданных. Если человек не обрел прибежище у Йога-майи, исходящей от Шри Хари-Нама, в нем остается расположенность и нежная привязанность к собственной жене и детям. С другой стороны, есть обезьяноподобные лжеотрешенцы, которые только поступают так будто у них нет привязанности к жене и чадам. Их отречение подобно кривлянию мартышек — они лишь делают вид, просто играют. Настоящий же Вайшнав никогда и никаким образом не ищет и не приемлет никакого чувственного наслаждения связанного с женой или потомством. Его занимают только наставления Бхагавана и Сат-Гуру. Те же, в ком есть желание практиковать Бхакти-садхану, но у кого нет возможности это делать из-за укрепившейся в сердце привязанности к жене и сыновьям, все равно должны стараться избавиться от этого, слушая беседы преданных, воспевая Хари-Нам и участвуя в Киртане. Так, при условии неличемерного желания, они должны обрести отреченное отношение к семье. Вскоре к ним придет ясное видение, что полностью предавшийся Богу, обретает все блага. Но покуда человек находится под воздействием телесного сознания, милость Кришны для него не доступна. Такое телесное сознание всегда безошибочно определяется по тому, что в человеке проявляется его привязанность к жене и любимым отпрыскам. Однако тот, кто оставляет общество жены лишь из-за беспокойств ума, и ищет комфортной и спокойной жизни для своего тела — стремится к обманчивому отречению. Вайшнавское отречение требует от человека посвятить себя исключительно поклонению Кришне. Подлинное отречение приемлет то, что радует Господа, и отвергает то, что не приносит Ему удовлетворение.”

Однажды, покрыв краем одежды свои стопы, Шрила Гауракишор Бабаджи сидел возле кутира и говорил: “Множество людей, по наущению других, приходят сюда собрать пыль с моих стоп... Я говорю им: никакой я не Вайшнав! Вы можете пойти, тут совсем не далеко есть много ‘вайшнавов’ с красивыми ухоженными стопами, и как полагается, выставленными для того чтоб можно было прикоснуться к ним... Пойдите, и там вы сможете нагрести себе огромное количество пыли.” В это время к Шриле Бабаджи из Вриндавана вместе со своей спутницей пришел некий Бхаттачарья. “Вы — мой Гурудев. Пожалуйста, благословите меня.” — сказал он, на что Шри Гауракишор Бабаджи ответил: “Но у меня нет ни расагулов, ни сандеша, ни пури, ни денег, ни сладкого риса, ни сладких слов... Как же я смогу благословить тебя? Это те учителя, что способны обеспечить своих учеников сладким и приятным ныне восхваляются всеми. Они в наши дни стали “маха-гуру”! Так что теперь, ученый люд трактует слово “анукул” (благоприятное, способствующее) как обладание богатством, прекрасной женой и чарующими

словами.” Бхаттачарья воскликнул: “Наши умы переполнены глупостью и заблуждениями! Что бы Вы ни сказали нам, мы исполним.” Шрила Бабаджи промолвил: “Я знаю как обрести вам благо. Вы должны есть лишь вымоченный в воде рис и сидеть на жесткой подстилке из травы. Вы должны есть то, чем даже собака не соблазнится! А одежду носить такую, которую и нищий вор побрезгует взять. Оставайтесь в обществе Вайшнавов и непрестанно взывайте к Имени Господа. Но помните, просто имитируя отреченных, станешь обезьяной. Мартышки сидят на месте и помалкивают, но только появится хоть малейшая возможность что-то утащить для себя, и они обязательно воспользуются ей. Пока человек живет подобным образом, как обезьяна, он не сможет утвердиться в преданности!”

Вопрос: Какие указания дал нам Господь Шри Чайтанья Махапрабху?

Ответ: Он завещал нам неукоснительно следовать Девяти Постулатам, которые нисходят по *Гуру-парампаре* (Преемственности наставников) от Шри Мадхвачарьи.

Вопрос: В Ком берет начало *Гуру-парампара*?

Ответ: *Ади-гуру*, изначальным Учителем этой преемственности является Сам *Бхагаван*, Всевышний. По Своей милости, Он поведал Истину Брахме, первому стихотворцу (*ади-кави*). И дальше эти принципы были переданы от Брахмы Шри Нараде, от него к Вйасадеве, и затем постепенно проявили себя и в Мадхвачарье. Так, эти Истины, именуемые *Гуру-Парампара-упадеша*, открывали себя всей преемственности наставников.

Вопрос: Каковы эти Девять Истин, провозглашенные Мадхвачарьей?

Ответ: Формулируются они следующим образом:

- 1) *Бхагаван* (Бог-Личность) - Единственная Абсолютная Истина, и нет иной;
- 2) *Бхагаван* - Цель познания всех Вед;
- 3) Мироздание реально;
- 4) Категорическое различие (между Богом, душой и материей) реально;
- 5) Души, по естеству своему, слуги Господа Хари;
- 6) Души различаются согласно их индивидуальному положению;
- 7) Освобождением может именоваться достижение лотосных стоп *Бхагавана*;
- 8) Беспременное поклонение (*амала бхаджан*) Богу - единственный путь к подлинному освобождению;
- 9) *Пратйакша* (непосредственное восприятие), *анумана* (логическое рассуждение) и *шабда* (принятие духовного звука) - три аспекта доказательства истинности.

Бхагаван - Единственная Высшая Истина

Вопрос: Кто есть *Бхагаван*?

Ответ: Он Тот, Кто могуществом Его Собственной непостижимой для нас энергии (*ачинтия-шакти*) источает бесконечное множество душ и всю

Столкнувшись с тем фактом, что многие давнишние последователи Гаудийа-Вайшнавизма не знают самых основных положений Сиддханты, то есть не знают во что они верят, мы решили опубликовать Нава-парамейя-сиддханту Шрилы Бхактивинода Тхакура. В этом номере предлагаем вашему вниманию первую часть этого произведения.

материю, а затем входит в Свое творение как *Ишвара-сварупа* (Повелевающий Господь). Его Бытие в *Брахма-сварупе* (бесформенном всепроникающем сиянии) так же превосходит и души и материю. Более того, *Бхагаван* проявляет Свою Божественную энергию (*пара-шакти*) в аспектах вечности, знания и блаженства (*сач-чид-ананда сварупа*), и является единственной Целью самопредания всех душ.

Вопрос: Какими энергиями (*шакти*) обладает Господь?

Ответ: Пожалуй, мы не в состоянии исчерпывающе объяснить все энергии Бога, поскольку Его энергии безграничны, тогда как мы ограничены. Поэтому Его энергии мы именуем *пара-шакти*. Эти энергии не ощутимы для нас, однако, все дела вершатся по ту сторону материи, в царстве Божественной *пара-шакти*. *Пара-шакти* одновременно управляет и сферой духа и сферой материи.

Вопрос: Следовательно *Бхагаван* подчиняется *шакти* и зависит от нее?

Ответ: На самом деле, неверно полагать, что *Бхагаван* - одно, а Его *шакти* - нечто совершенно иное. Как жар огня не отделен от самого огня, так и *шакти* Бога не делима от Бога.

Вопрос: Если *Бхагаван* Един и нет Истины превыше Его, почему Шри Чайтанья Махапрабху учил Своих последователей именно *Кришна-бхакти*, преданности Кришне?

Ответ: *Бхагаван* вечно обладает шестью достоинствами: богатством, могуществом, славой, очарованием, знанием и отреченностью. *Бхагават-сварупы* (Формы Божества) проявляют в Себе, соответственно, различное соотношение этих качеств. К примеру, когда в Божестве главным образом проявлено Его безграничное богатство, значит Господь проявляется как Нараяна, Владыка *Вайкунтхи*, когда же в проявлении Господа явно доминируют красота и очарование - это Шри Кришна *Вриндавана*. И именно Шри Кришна является высочайшим проявлением *Бхагавана*.

Вопрос: И сколь много существует проявлений

Девять Истин

Господа?

Ответ: Все Его проявления сверхсознательны, в высшей степени прекрасны, преисполнены святым блаженством, всепривлекающи, источающие жизнь и воспринимаемы лишь бескорыстной любовью. Как вечно существует бесчисленное количество душ наделенных различными природными качествами, так же вечно существует безграничное множество различных проявлений Всевышнего. И различные души вечно привлекаются, соответствующими их естеству, проявлениями Бога. Но лишь *Свайам-Бхагаван* Шри Кришна вечно и безгранично исполнен совершеннейшим блаженством.

Вопрос: Что понимается под *Кришна-лилой*?

Ответ: Среди безбрежного разнообразия Царств сокровенного духовного мира, наиболее чарующее и захватывающее - *Шри Вриндаван*. Там *Сач-Чид-Ананда* Шри Кришна проявлен как Шри Шри Радха-Кришна и наслаждается вечной *Лилой*. И как только наиболее удачливые души возрождаются в чистом чувстве Божественной Любви в мировосприятии служанок Шри Радхи, они получают доступ в мир вечных Развлечений Шри Кришны.

Вопрос: Что относится к препятствиям на пути к погружению в *Кришна-лилу*?

Ответ: В общем можно выделить две категории серьезных помех на этом пути: 1) материалистический менталитет (*джада-буддхи*) и 2) имперсональное, освобожденческое отношение к духовному (*нирвишеша-буддхи*).

Вопрос: Что понимается под материалистическим менталитетом?

Ответ: Материальное сознание самоограничено материальным временем, пространством, объектами, стремлениями, мыслями и действиями. На пример, согласно материалистическому менталитету, Шри Вриндавана *Дхама* - обычный клочок материи. Время воспринимаемое таким менталом делится на прошлое, настоящее и будущее. Все воспринимаемые объекты - тленны, а все устремления основаны на мимолетных чаяниях, как то, достижение иных планет и т.п. В подобном умонастроении живое существо способно оперировать лишь грубыми материальными идеями. Поэтому ценным такому существу видится лишь нечто преходящее, вроде развития цивилизации, моральной этики, развития науки и промышленности, или семейного процветания.

Вопрос: А что тогда означает “имперсональное” сознание?

Ответ: Фундаментальный принцип материального бытия именуется *вишеша*, разнообразие основанное на различении материальных качеств. Так вот, если человек лишь отвергает подобный образ мышления, то он оказывается в мире *нирвишеша*, однородности. Теперь он не воспринимает материальное разнообразие, но, достигнув *нирвану*, он теряет себя и растворяется в *Брахмане*. И в этом нет никакой радости, поскольку вечно сознательное живое существо в таком обезличивании теряет по естеству присущее ему блаженство и лишается возможности

вкусить *Прему*, высочайшую Любовь к Господу. Вечная Ли́ла Бога, хотя и несомненно вне мира материи, тем не менее, Она исполнена духовносознающим разнообразием (*чин-майа-вишеша*).

Вопрос: Но если Деяния Господа превыше материи и вне ее, как же тогда Шри Кришна проявил Свою *Лилу* на материальной Земле в конце *Двапара-йуги*?

Ответ: *Кришна-лила*, без всяких сомнений, трансцендентна по отношению к материи, но, благодаря могуществу Своей непостижимой энергии (*ачинтйа-шакти*), Господь способен являть Свои Деяния в материальном мире. Проявляясь здесь, в мире материи, Деяния Шри Кришны никогда не смешиваются с материей и не подчиняются ее законам. Деяния Господа относятся к двум категориям: *Праката* (проявленные в материальном мире) и *Апраката* (проявленные только в духовном мире), но обе категории обладают природой *вишуддха-чинмайи*, неоскверненного Божественного сознания. Сокровенная *Ли́ла* Шри Кришны происходит в самом священном и почитаемом Царстве *Вайкунтхи*, в лесах *Вриндавана*, а затем, по милости Господней, Она проявляется в материальном мире и в сердцах живых существ могуществом *ачинтйа-шакти*. Однако, когда *Кришна-лила* являет Себя в мире материи, души ослепившие себя материалистическим сознанием (*джада-буддхи*) оказываются одураченными, ибо расположенность к материи наделила их ложным восприятием. Если же они, словно мошенники *Джагай* и *Мадхай*, жившие во времена *Махапрабху*, освободятся от влияния *джада-буддхи*, они смогут узреть эти Истины. Очистившись от искажающего правду мирского восприятия, души получают возможность погрузиться в мир Божественных Деяний. Но покуда *джива* не сознает *Кришна-таттву* (истинную природу Бога), она не в состоянии вкусить расу, святое чувство к Господу.

Вопрос: Понятие *Кришна-таттвы* относится к религиозным принципам *Вайшнава-дхармы*... Но что вы скажете о людях относящих себя к иным вероисповеданиям?

Ответ: Различные учения содержат различные наставления относительно поклонения *Ишваре* (Господу-Владыке), *Параматме* (Господь присутствующий в сердце каждого) или же *Брахману* (Всепроникающий аспект Бога), однако все эти аспекты поклонения Богу находят свое высочайшее и совершеннейшее проявление именно в *Кришна-таттве*. Пройдя определенные этапы своей духовной эволюции, *дживы* в конце концов приходят к *Кришна-бхакти*, (той преданности Богу, которая даруется именно Шри Кришной и направлена именно на Него). И хотя многие *дживы* ступили на тот или иной несовершенный и неполный путь духовного восхождения, все-таки жизнь в преданности Кришне остается для них досягаемой, поскольку осознание *Кришна-таттвы* присуще естеству каждого живого существа.

(Продолжение в следующем номере!)

Манах-шикша

*Такие наставления уму дает
Шрила Рагхунатх Дас Госвами.*

гурау гоштхе гоштхалайишу суджане бхӯсура-гаңе
сва-мантре шрй-нәмни враджа-нава-йува-двандва-
шараңе
садā дамбхам хитвā куру ратим апӯрвām атитарām
айе свāнтар дхāташ чатубхир абхийāсе дхрта-падах

К Шри Гуру, к Враджа-Дхаме и Ее вечным обитателям, к святым, к обществу чистых брахманов, к Сва-мантре и Шри Наму, к благословенному прибежищу у стоп вечно юной Четы Враджа, постоянно свободным от всякого двуличия очарованием устремляйся с невиданным пылом! О ум, с этой мольбой я падаю к твоим стопам.

на дхармаи нāдхармаи шрути-гаңа-нируктаи кила
куру
врадже рāдхā-кршṇа-прачура-паричарйām иха танух
шачи-сӯнум нандйшвара-пати-сутатве гуру-варам
мукунда-прештхатве смара падам аджасрам нану
манах

Ни греховную деятельность, ни те набожные поступки, что широко представлены в Шрути, исполнять не стоит. Но во Врадже Радхе и Кришне совершай великое служение. О Том, Кто снизошел как Сын Шачидеви, будучи по естеству, Сыном Царя Шри Нанды, и о совершенном Гуру, о возлюбленном Мукунды, вспоминай постоянно, мой ум!

йадйчхер āвāсам враджа-бхуви са-рагām прати-
джанур
йува-двандваи тач чет паричаритум āрād абхилаше
сварӯпам шрй-рӯпам са-гаңам иха тасйāграджам апи
спхутаи премṇā нитйām смара нама тадā тваи шрṇу
манах

Если хочешь жить во Врадже и непрерывно льющейся нежностью рождение за рождением служить юным Возлюбленным (Шри Радхе и Говинде), — Сварупу Дамодара, Шри Рупу Госвами, его старшего брата и их близких, с великой любовью вспоминай постоянно и выказывай им свое трепетное почтение. Слушай же, ум!

асад-вāртā-вешйā висрджа мати-сарвасва-хараṅх
катхā мукти-вйāгхрйā на шрṇу кила сарвātва-
гилаṅх
апи тйактвā лакшмй-пати-ратим ито вйома-найаним
врадже рāджā-кршṇау сва-рати-маṅи-дау тваи
бхаджа манах

Лживое общение с теми, кто предается своим похотям, немедля оставь, ибо таковые воруют богатство верующего сердца. Никаких разговоров

о спасении от страданий, — безжалостного тигра, пожирающего душу, — никогда не слушай. Избегай влечения сердца даже к Лакшми-пати (Нарайане), могущего привести тебя в мир Вайкунтхи. Но во Вриндаване Радхе и Кришне бриллиантом твоей вечной очарованности (Ими) служи, о ум.

асач-чештā-каштā-прада-виката-пāшāлибхир иха
пракāмаи кāmāди-праката-патхапāti-вйатикараиḥ
гале баддхва ханйе “хам ити бакабхид вартмапа-гаңе
куру тваи пхуткārāн авати са йатхā тваи мана итах

Мирские дела, что приносят боль и ужас, жажда утолить похоть, которая (получив чего хотела) являет свой истинный облик убийцы, обвинили тугими веревками мою шею. Хотят погубить! Я к преданным Убийцы Бакасуры кричу изо всех сил. Поступай так и ты, мой ум, тогда Господь защитит тебя.

аре четах продйат-капата-кути-нāтй-бхара-кхара-
кшаран-мӯтре снāтвā дахаси катхам āтмāнам апи
мām

садā тваи гāндхарвā-гиридхари-пада према-виласат-
сибдāmбходхаи снāтвā свам апи нитарām мām ча
сукхайа

О глупый ум, изворотливость и лицемерие, словно струя ослиной мочи, жжет тебя постоянно. Скажи, к чему это тебе и мне? Навечно воссияй Премой у лотосных стоп Шри Шри Гандхарва-Гиридхари! И тогда в океане Святого Нектара мы будем торжествовать непрерывно.

(Продолжение в следующем номере!)

В Шримад-Бхагаватам Нарада Муни, как основной принцип избавления от обременительных желаний, камы, дает следующий совет:

асаṅкалпāдж джайет кāмаи
кродхам кāма-виварджанāt
артхāнартхекшайā лобхам
бхайām таттвāвамаршанāt

(Бха. 7.15.22)

Не следует позволять себе погружаться в планы на собственную жизнь. Мы будем открыты для настоящего, но не нужно никаких планов на будущее. И если у нас не будет никаких планов, никакой камы, тогда и гнев никогда не коснется нас.

Когда на пути осуществления наших планов появляется какое-нибудь препятствие, нас охватывает ярость, но если нет этого жизненного планирования, мы всегда готовы оказывать служение, и потому полностью чисты, абсолютно свободны от вынужденных обязанностей и целого вороха обязательств. Что бы ни встретилось нам в настоящем, мы просто исполняем это как наш долг. Однако, если какие-либо беспокойства мешают в исполнении наших далеко идущих планов, мы приходим в бешенство.

артхāнартхекшайā лобхам — и лобха, алчность, может быть побеждена элементарным пониманием

О Т В А Ж Н О Е С Е Р Д Ц Е

неотвратимых последствий обогащения. Если мы накапливаем наше богатство извне, то деньги приходящие к нам, тащат за собой те грехи и умонастроение, которые были свойственны их предыдущему хозяину. Они осквернены его личным менталитетом. И как только мы утвердимся в истинном восприятии, алчность ко всяческим материальным благам, что оказываются в нашем распоряжении, быстро исчезнет.

бхайам таттвāвамаршанāt — мы опасаемся множества хороших и плохих событий, нам страшно, мы волнуемся. Чтобы одолеть эти страхи, необходимо укреплять в себе понимание истинной природы всего происходящего: все происходит по Замыслу Божию, но нас постоянно засасывают наши обособленные, эгоистические интересы, исполнение коих неминуемо приходит к нам же как самые разные последствия. Нам просто необходимо осознать, что наше личные взгляды на происходящее могут и не оказаться столь уж удачными как это может показаться. Все, что оказывается противным воле Абсолюта, следует устранять. С таковым помыслом мы будем полностью открыты для настоящего и свободны от гнета всяческих планов на будущее.

Все эти рекомендации четко выражены, однако как вывод нам открывают следующее:

этат сарввам гурау бхактйā
пурушо хй айджасā джайет

(Бха. 7.15.25)

Есть только одно Тайнство, могуществом которого мы можем одолеть все эти ненормальности. Каково оно? Это Гуру-бхакти. “Я — слуга моего Гуру. Что бы он ни сказал, я обязательно исполню!” Сосредоточьтесь на этом.

Мы отречемся от всяческих собственных планов, и все силы устремим в одну точку: “Все, что придет от моего Гурудева, Божьего представителя, мне следует исполнять.” Нет никакой надобности в каких-то других измышлениях, загадываниях на будущее, разработках, и тому подобном. “Я хочу этого, я буду делать то...” — все это бессмысленно! Мы сконцентрируемся только на одном. Представитель Бога — Гурудев, и все желаемое им нам необходимо исполнять. Все сфокусировано лишь на этом, без исканий чего-то иного.

Подобная исключительная сосредоточенность хорошо продемонстрирована на примере испытания когда Дроначарйа попросил своих учеников направить стрелы в глаз искусственной птицы размещенной на ветви дерева. Каждый ученик прицелился и тогда Дроначарйа спросил у первого: “Что ты видишь?”

— Птицу, дерево... — последовал ответ.

— Отойди в сторону. — недовольно промолвил Дроначарйа.

Хранитель Преданности

Но когда очередь дошла до Арджуны, последний ответил: «Я вижу птицу.»

— Ты видишь птицу целиком?

— Нет. Вижу ее голову.

— Всю голову?

— Нет. Только глаз.

— Видишь ли ты что-нибудь еще?

— Нет. Я могу видеть только глаз птицы.

И только этим ответом Дроначарйа был удовлетворен.

Каждому необходимо быть так же сосредоточенным только на одном: «Я связан с Представителем Высшего, с Гурудевом, и я полностью в его распоряжении. Что бы он ни сказал, мне следует это исполнить. Я — слуга моего Гуруджи и никого иного.»

этат сарввам гурау бхактйā,
пурушо хй айджасā джайет

(Бха. 7.15.25)

На этом пути не будет ни гнева, ни похоти, ничего подобного. Если кто-то способен жить подобной Гуру-бхакти, это надежно защитит его и даст верный ключ к достаточно легкому и скорому успеху.

йасйā деве парā бхактир
йатхā деве татхā гурау
тасйаите катхитā хй артхāх
пракāшанте махātманах

(Шветашватара Упанишад 6.23)

Верно служащий Гурудеву и Кришне сможет понять подлинный смысл Писаний, но без такого служения их истинное значение не будет открыто человеку и он не сможет воистину следовать их Сути. Именно так определен метод изучения Вед.

āчāрийāvān пурушо веда — смысл Упанишад доступен пониманию лишь тех, кто воистину принял Гуру. Отнюдь не каждый может постичь настоящее значение Упанишад, ибо они открыты только тому, кто посвятил себя подлинному Гурудеву. Собственной же разумностью смысл Упанишад не постичь! И лишь обращением к Шри Гуру, ощущая при этом себя его слугой, возможно принять их Откровение. Гурудев придет и откроет себя... И тогда внутри появится чувство: «Я никчемный и низкий человек, но он пришел ко мне, он даровал мне свободный допуск к Откровению, не требуя никакой гениальности, образованности, или каких-то иных достижений с моей стороны!»

Научные изыскания в иллюзорном мире ведутся с самых разных позиций, но в действительности, наука просто движется от одного заблуждения к иному. Сплошные заблуждения. Они ошибочны и совершенно безнадежны в самом своем корне. Ачинтйā-бхедабхеда... Центр распорядится всем:

«Да будет свет!» — и появился свет; «Быть воде!» — и явилась вода. Ученые в своих исследованиях пытаются постичь природу и причину всего сущего, а ведь наивысшим является Его сладостная воля. Пренебрегая этим, они без конца ищут, ищут, ищут, но если оставить в стороне Его волю, все эти изыскания будут пустышкой.

Нам ни к чему эти по видимости глубокие знания от подобных исследований! Нам нет никакого дела до этих, на самом деле, частичных, мизерных, поверхностных познаний, столь привлекательных для тех, кто варится в них. Они лживы и спекулятивны! Их деньги черны и они постоянно имеют дело с этими деньгами. В их обществе фальшивые деньги циркулируют на тех же правах что и настоящие.

Ачинтйа-бхедабхеда... Все в Его воле, и это величайший риск в деле поиска Шри Кришны, Источника бесконечности. Здесь требуется великое мужество и внутренняя готовность пойти на риск. Чтобы покорить Северный Полюс или вершины Гималаев, необходима такая отвага, такое бесстрашие перед опасностью! Что уж говорить о том мужестве, которое требуется в поиске Абсолютного Источника Абсолютного Целого?! Внутреннее мужество, духовное бесстрашие — просто необходимо! Нам нужно обрести бесстрашие души и непоколебимость глубокой веры. Следует постичь благородство той веры, что живет внутри нас самих! Без электронных устройств мы не в силах соприкоснуться с Луной или иными планетами, наши глаза и руки не способны на это. Но вера позволяет нам соприкоснуться с чем-то гораздо более удаленным. И любые иные методики в этом бесполезны. Вера — это реальная основа! Она — не мечтания ума. Вот ум, действительно, состряпан из разных домислов, он источник воображения, и потому настоящую веру в нем не найдешь. Вера — деятельность души.

Самостоятельно мы не можем рассмотреть даже то, что находится внутри собственного тела, нам нужны определенные приспособления. Но с помощью веры, Шраддхи, душа может приблизиться к высшему миру и свободно созерцать его. Именно силой веры мы можем достичь высочайшего, благороднейшего. Однако ни с помощью рук, ни с помощью чего бы то ни было материального, этого сделать не удастся.

клаибйам м̄а сма гамаḥ п̄артха, наитат
твайи упадйате
кшудрам хрдайа-даурбалиям,
тйактвотишт̄ха парантапа

“Бессилие не подобает тебе,
о сын Притхи. Отринь эту низменную
слабость сердца (нерешительность) и
воспрянь, о карающий врагов!”

(Песнь Бога)

Хари-катха

Говорить о Бхагаване нелегко. Можно, конечно, имитировать, делать вид, что ты говоришь о Кришне. Издавать звуки внешне схожие с Хари-катхой... О Бхагаване должна говорить Бхакти, преданность, что живет в сердце. Киртану совершает преданность и вера, а иначе будет лишь игра в Хари-катху. Если просто повторять то, что слышал от Гуру, просто пересказывать буквы и слова, что удалось запомнить уму — никакая это не Хари-киртана, не проповедь Вайшнавизма. Верный ученик сам переживет своим сердцем каждое Слово Ачарьи, наполнится живым смыслом Гуру-упадеша, и тогда его сердце, преобразенное Бхакти-садханой, начнет говорить верой и преданностью. Такое сердце вкусило благословенную Жизнь Кришна-кирти, Славы Всевышнего, и потому способно совершать Киртан, говорить Хари-катху.

Уста должны говорить от полноты сердца, а иначе будет обман. Лучше стараться быть внешне таким как ты есть внутри, не напяливая на себя маску “каким я должен быть”. Это и есть святая простота, о которой Шрила Бхактивинод Тхакур неоднократно говорил как о важнейшей слагающей Бхакти-садханы. Такая простота в купе со старанием думать о себе как о самой обычной заурядности — самое сильное оружие против пратиштхаша. Вот с такой простотой и нужно определить в себе, во что я действительно верю, а чем я оперирую лишь ради безопасности моего положения.

Мы, те кто хочет стать нитйа-дасами, стараясь говорить о Кришне, должны помнить, что в Словах о Кришне, в Кришна-катхе, присутствует Сам Шри Кришна, и Он зрит не уста, которые способны говорить что угодно, а сердце. Бхагаван живет в мире реальности. Это мы скитаемся в закутках иллюзии. Господь же всегда живет в Реальном, и потому Он всегда видит реальное, то, что есть на самом деле. Человек, если очень захочется, может представить свое сердце исполненным преданности, но Бог ничего представлять не станет. Он сразу увидит, есть у меня преданность или нет. Мы даже не спрячемся за преданность нашего Гуру.

Однажды, великий Вайшнав Бхагаван Ачарья привел к Чаитанйадеву своего брата Гопала Бхаттачарью, который прослыл большим знатоком Веданты. Но...

ач̄арйа-самбандхе б̄ахйе каре пр̄итй̄аб̄х̄аса
кр̄ш̄на-б̄хакти вин̄а праб̄хура н̄а хайа улл̄аса

“Ради глубокой любви к Бхагаван Ачарье, внешне Господь выказал радость от встречи, но, не увидев (в самом пришедшем, Гопал Бхаттачарье) преданности Кришне, Он не ощутил никакого удовлетворения.”

В Садху, который старается привести меня к Бхагавану может быть океан преданности, но Господь прежде всего будет смотреть на мою преданность Кришне. И если таковой Он не найдет

во мне, Он лишь внешне возможно выкажет Свою радость. Это не будет Кришна-самбандхой, это будет просто дипломатичной вежливостью со стороны Господа. Так, чтобы не обидеть Своего Садху-Вайшнава. Но, нет моей преданности Богу, нет и Его настоящей Радости. Я так и не принес ни малейшего удовлетворения своему Господину. Увы... Так что, за широкую спину Гуру не спрятаться! Кришну не проведешь! Вот, мол, я же принял такого возвышенного Гуру, служил ему как положено, так что давай, радуйся мне... Не выйдет! “Где твоя преданность Мне?!” — спросит Господь. “Преданность твоего Гуру Я вижу. Но я не вижу твоей преданности.” Никакой обман не пройдет, никакие хитрости не помогут дживе проскочить в мир Вайкунтхи.

В моей “Хари-катхе” увидит ли Хари Себя? Это серьезное испытание. В чем берут начало мои слова о Боге? В эрудированности? В желании доказать всем, что я хоть куда? В жажде мести? В задетом самолюбии? В неспособности хоть немного помолчать? Нужна правда! Нужен безошибочный ответ на этот вопрос. Если то, что извергается из моей пасти — обличенные в звуки, мои низменные побуждения, так уж лучше замолчать и не осквернять эфир подобием проповеди. Но если я ощущаю восторг перед Бхагаваном, как Его открыла мне милость Шри Гуру, если мое сердце пало на колени перед Его Великолепием и Милосердием, и теперь исторгает Шраддху, которая в устах обретает тело из слов, я должен говорить! Молчать в данном случае будет преступлением, покушением на собственность Бхагавана. То чувство, что сладостной болью греет сердце в помыслах о Господе — собственность Бхагавана. И Он наделяет этой собственностью жалкую дживу, дабы она ликовала в Киртане, пылала искоркой в огне Кришна-кирти, прославления Возлюбленного Господа. Нитай-

Гоура Хари бол!!! Джива не может удержать этот огонь в себе — слишком горячо, слишком сильно. Она вытесняет из ума все, что там могло завалиться: сплетни, помыслы о теле, личные интересы... Все вдруг куда-то исчезает, уступая место волне пламенного восторга пред Господом.

Этот огонь очищает. Это единственный очищающий огонь, и именно такой огонь горит во время настоящей Агни-хотры Вайшнавов. В настоящей Хари-катхе нет места для мыслей о себе. Если проскальзывает “о, как я круто смотрюсь с такой фразой на устах”, значит нет здесь Хари, здесь есть только убогое “я”. Такой Хари-катха быть не может! Когда в сердце, в ум, и затем уж в плоть приходит Хари, чтобы была Его Катха, все неизменно уходит прочь. Этот огонь — сам Хари. И Его вторжение столь дивно и могущественно, что никакой аспект моего аханкара не в состоянии Ему противиться. Он просто убивает на моих глазах визжащий аханкар (о, мое возлюбленное “я”!), а я, джива, с радостью говорю то, чем живет моя Шраддха. Я гибну, весь мой привычный мирок агонизирует в огне, а я с восторгом и решимостью покоряю себя воле моего Господина, ибо слова, что слетают с уст в это время — лишь следствие того, что происходит внутри меня, видимая сторона чувств самопредания. Такая Киртана, и только такая Киртана, есть составляющая святой Бхакти-садханы. Она отнюдь не просто беседа, в коей все правильно и все о Боге. Она самая настоящая практика, действенное предание себя Господу. Такая Киртана — культивация Шаранагати.

Так что нужно говорить лишь то, чем живешь, во что веришь не умом, а ощущаешь как единственную Реальность. Нужно говорить Шраддхой! Тогда Господь милостиво снизойдет в сердце, и... Да будет Хари-катха!

Слуга Девы

Вы можете рассказать о себе и задать волнующие вас вопросы, написав нам по адресу: devaserv@ukr.net с пометкой «Шраддха-прадип».