

‘шраддхā’-шабде — вишвāса
кахе судрдха нишчайа
кршнe бхакти каиле
сарва-карма крта хайа
Чайтанйа-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!

№4 (апрель 2002)

(Шрила Прабхупад, 26 февраля 1925 года, начало
Шри Навадвин-парикрамы.)

Святые сказали нам, что стремление наслаждаться
и желание освобождения, подобны двум ведьмам,
что окутывают нас своими чарами. Святые
предупреждали, что мы должны не позволить этим
ведьмам обольстить и использовать нас. Иначе —
время жизни потрачено зря, как омовение в Ганге
ради обретения жены (мужа), чья смертная плоть
однажды превратится в гноище. Если же мы
настолько благословлены, что сияние исходящее
от ногтей Кришны осветило наше сердце, тогда
мы услышим Звук Его флейты, и, как служанки,
в о з л ю б л е н н ы х

Кришной, гопи,
отшвырнем прочь
все обязан-
ности и по-
бежим туда,

где проходит Танец Раса, чтобы узреть Кришну.
Когда окажемся там, будь-то мужское или женское
тело, оно сгинет вместе с материальной энергией.
Сакхибхекхи думают о Кришне как о Том, Кто
приносит их чувствам удовлетворение. Они
облачают свои плотские мужские тела так, чтоб
быть похожими на одну из Подруг Кришны. Это
ни что иное, как самообман и околпачивание
окружающих! Однако, такое гниение рассудка не
произведет никакого впечатления на тех, в чье
сердце проникли лучи того Света, что исходит от
ногтей с лотосных стоп Кришны. Шестьдесят
тысяч мудрецов, увидев в лесу Дандака Шри
Рамачандру, были очарованы Его красотой. И
только когда жизнь в их мужских телах подошла
к концу, они родились как гопи в трансцендентной
Враджа-Дхаме.

Господа! Все вы ищите высшее благо. Отбросьте
любое притворство, будь-то облачение себя в
какие-то особые одежды, или же искусственное
проявление чувств преданности! Оставьте,
пожалуйста, попытки “служить по-женски” и
всякое женоуподобление! Отдайте себя на вечное
служение Шримати Радхарани, став служанкой
Шри Рупы Манджари. Подобно тому, как Радха
и Ее Спутницы непрерывно и полностью
поглощены служением Кришне, подобно тому, как
манджари безраздельно отданы служению Шри
Радхе и Ее главным восьми гопи, нам следует

стараться служить Шри Кришне, духовному
Божеству Любви, удовлетворяя Его Желания,
будучи в духовных (!) женских обликах.

Обманутые собственными поверхностными
суждениями, многие богини и женщины
человеческой расы, Рудрани, Индрани, Брахмани,
Варунани, Тара, Бхарати и Сваха, думали: “Мой
муж — Рудра, Индра, Брахма, или же кто-то иной
среди небожителей или людей.” Однако, когда они
постигли свою вечную духовную природу, они
осознали Кришну своим единственным вечным
супругом, а Шри Радху — Его самой дорогой
Возлюбленной. Так что лучший путь служения

Кришне — стать
служанкой Шримати
Радхарани и
Ее подруг, Ее
служителей.
Те, кто отдали
все что имеют Господу,
именуются
освобожденными. Те же, кто слишком сдержаны в
таком жертвоприношении — падшие,
безразличные к служению Богу.

томā канака, бхогер джанака,
канакер двāре севахо мādхава
кāминир кāма, нахе тава дхāма,
тāхār - мāлика кевала йāдава
ваишнāvй пратиштхā, тāте коро ништхā,
тāхā нā бхаджиле лабхибе раурава

“Твой” деньги — источник твоего наслаждения!
Но деньги обрати во служение Мадхаве. А
очаровывать женщин — не твой удел. Кришна —
единственный, Кто может наслаждаться ими.
Утвердись лишь в одном положении (пратиштхе),
в положении Вайшнава. И если не будешь
усердствовать в этом, закончишь в аду.” (Вайшнава
ке?)

Джхару Тхакур никогда не думал о своей жене как
о некоем объекте для собственных усад, но всегда
задействовал ее в поклонении Кришне. Все знают
историю Билвамангала и Чинтамани. Чинтамани
говорила ему: “Если бы ты был столь же сильно
привязан к Шри Кришне, как привязан к моему
телу из плоти и крови, если бы ты оставил свое
влечение к красоте грубой материи, и обратился к
прекрасному Облику Божественного Воз-
любленного, Кришны, сколь велико было бы твое
обретение!” Каждому следует приложить все силы,

чтобы постичь этот бесценный совет и отвергнуть отождествление себя с мужской или женской плотью. И как только Билвамангал перестал видеть в Чинтамани женщину, перестал воспринимать ее как объект дарующий ему наслаждение, и начал видеть ее как объект служения, Кришна незамедлительно предстал перед ним в образе трансцендентного Чинтамани. Идея использовать Кришну для себяуслаждения, совершенно безнадежна. Кришна — Сам Наслаждающийся, но ни в коем случае не источник наслаждения! Гауранга не какой-то там playboy, не *нагара*, чтоб мы могли наслаждаться Им! Подобное примитивное заблуждение рождено из отвращения к служению. Под влиянием встретившихся ему Гуру, Сомагири, Шилхан Мишры, он (Шри Билвамангал Тхакур) избавился от наивного восприятия Кришны источником его собственного услаждения. И затем он изменил и свое имя, после чего стал известен как Лилашука или Билвамангал.

Подобно тому как и мужчины и женщины предназначены для служения Кришне, деньги так же должны использоваться только в служении Ему. Деньги не следует использовать ни для услаждения плотского начала, ни для раздутия собственного престижа показушным отречением от них. Когда наше осмысление сущего ошибочно, в деньгах мы склонны видеть средство для наслаждения чувств, но к этому вопросу надобно подходить с духовным разумом и использовать деньги как средство служения Богу. Упанишады провозглашают, что, в действительности, все сущее — Брахман; сарвай кхалв идаи брахма. Так что когда мы используем деньги в служении Господу, это Брахман в облике денег. Такие деньги духовные, ибо способствуют служению Господу и Его Вайшнавам. Отказ использовать то, что является благом в преданном служении, ни что иное как лживое отречение, *пхалгу-ваирагья*. Подобное отречение хорошо разве что для шоу, либо для обретения мирского престижа, популярности. Используйте всю вашу материальную собственность в служении Богу. Но остерегайтесь! Не ищите в преданном служении денег, женщин или славу! Никогда не давайте места алчности, славолочию, тщеславности, лицемерию, и никогда не совершайте никаких предосудительных поступков!

Да, Джайадев Госвами написал, состоящую из двенадцати глав, поэму Гита-говинда, Шрила Рамананда Рай написал Джаганнатха-валлабханатаку, Рупа Госвами составил Видагдха-мадхаву, Чханди Дас и Видйапати написали множество песен, Прабодхананда Сарасвати написал Радхара-судха-нидхи, а Рагхунатх Дас Госвами составил Вилапа-кусуманджали. Кришнадас Кавирадж написал Говинда-лиламриту, а Вишванатх Чакраварти Тхакур Кришнабхаванамриту. Вы будете способны читать эти книги лишь тогда, когда станете пригодными для погружения в божественную чувственную любовь,

что царит в вечных темах этих книг. И пригодность эта проявит себя когда вы полностью избавитесь от власти тех помыслов, что приводят к появлению мирских желаний. Эта сокровищница благословений будет вам открыта, и тогда вы станете настоящими восприимчивыми ее сокровищ. Когда ваша приверженность служению Кришне абсолютна, тогда ваши естественные, вечные взаимоотношения с Кришной в одном из пяти видов Божественного Родства, открыты для вас. Но, не будучи освобожденным, никто не имеет полномочий служить Кришне. Кришна принадлежит одной лишь Радхарани, и без служения Радхе никто не может быть достойным служить Кришне! Так что развивайте жажду стать служанкой Шри Радхи, Ее рабом, что полон естественной склонностью к обожанию Кришны чувством супружеской любви.

Девять Истин

(Продолжение)

Различия В Положении Джив

Вопрос: Все *дживы* одинаковы в своем положении, или же они как-то разнятся меж собой?

Ответ: Между *дживами* существуют определенные различия.

Вопрос: И как много различных положений души могут занимать?

Ответ: Одни души живут в мире Реальности в своих вечных духовных обликах, тогда как иные обитают во снах своих материальных устремлений.

Вопрос: А что это за материальные устремления души?

Ответ: Отвернувшись от Кришны, *дживы* начинают видеть в материальных объектах нечто привлекательное для них.

Вопрос: Почему души не остаются в естественном для них положении, свободном от материальной ориентации?

Ответ: Те души, которые не принимают ничего помимо, естественного для них, служения Господу как своего вечного призвания, никогда не изменят своей духовной ориентации. Их влечение к Кришне бессмертно. Но те, кто, соблазнился идеями эгоизма и отправился на поиски собственного счастья, естественно, очутились в казематах мира материи, мира *майи*.

Вопрос: Было бы хорошо, если бы Кришна защитил души от возможности совершить подобную ошибку... Почему же Он не сделал этого?

Ответ: Я вам так отвечу: Господь Кришна, проявив *дживу*, наделил ее независимостью, то есть дал ей свободный выбор между любовным служением Ему и забвением Его ради эгоистических алканий самой *дживы*. Если *джива* несправедливо пользуется своей свободой, ее *сварупа* (вечная естественная форма) низвергается сферу отупляющей материи. В таком глупом положении, душа не может ощущать блаженство истинно духовной свободы, того безбрежного счастья, свойственного бытию души в чистом сознании.

кабе ха'бе боло се-дина ам̄р
(ам̄р) апарадха гхучи', шуддха н̄ме ручи,
крп̄а-бале ха'бе хрдоие сайч̄ар

1. Когда, скажи мне, наступит этот день?
(Во мне) апарадхи умрут, и к Шуддха-Наму вкус,
силой Его милости, в сердце взойдет.

тр̄н̄адхика х̄йна, кабе нидже м̄ани',
сахишн̄ут̄а-гӯна хрдойте а̄ни'
сакале м̄анада, апани ам̄ан̄и,
хо'йе асвадибо н̄ама-раса-с̄ар

2. “Травинки никчемней” — когда так о себе стану
думать,
терпеливость в сердце свое привнося?
Всем выказывая почтение, а собой пренебрегая,
смогу вкусить Нама-расу сполна!

дхана джана āра, кобит̄а-сундар̄и,
болибо н̄а ч̄ахи д̄эхо-сукха-кар̄и
джанме-джанме д̄ао, охе гаурахари!
ахаитук̄и бхакти чараңэ том̄ар

3. Богатства, почитатели или же красавицы
воспетые миром, —
ни грамма усилий больше не истрачу на это счастье
для плоти.

Из рождения в рождение, о Гаурахари!,
(пусть во мне будет) бескорыстная преданность
стопам Твоим!

(кабе) коритэ шр̄и-кр̄ш̄на- н̄ама учч̄ара̄на,
пулакита д̄эхо гадгада бачана
баибар̄н̄йа-бепатху, ха'бе сайгха̄тана,
нирантара нетре ба'бе ашру-дх̄ар

4. (Когда) от Шри Кришна Нама восклицания,
тело охватит восторг и голос сорвется от Чувства?
Лицо изменит свой цвет, тело бросит в дрожь,
не прерываясь ни на миг, из глаз польются слезы!

кабе навадв̄ипе, сурадхун̄и-га̄тэ,
гаура-нит̄й̄ананда боли' нишкапатэ
н̄ач̄ий̄а г̄ай̄й̄а, бед̄аибо чхутэ,
батулера пр̄ай̄а чхадий̄а бич̄ар

5. Когда же в Навадвипе, на берегах Ганги,
буду взывать “Гаура! Нит̄й̄ананда!”,
безразличный ко мнению окружающих?
Стану танцевать, петь, в восторженном беге!
Подобно сумасшедшему, позабуду о всякой
степенной рассудительности!

кабе нит̄й̄ананда, морэ кори' дой̄а,
чх̄ад̄аиб̄е мора вишайера май̄й̄а
дий̄а морэ ниджа- чараңера чх̄ай̄а,
намера х̄ат̄эт̄э диб̄э адхик̄ар

6. Когда же Нит̄й̄ананда сжалится надомной,
освободив меня от оболыщения мирским
разнообразием?
(Когда) меня приютит подле стоп Своих,
и наделит способностью войти на Рынок Святого
Имени?

кинибо, лӯтибо, хари-н̄ама-раса,
н̄ама-расэ м̄ати' хоибо бибаша
расера расика- чараңа параша,
корий̄а моджибо расэ аниб̄ар

7. Буду покупать иль воровать Расу Святого
Имени Хари,
и, от очарования той Расы, просто оцепенею.
К стопам Расика-Вайшнавов прикоснувшись,
буду объят блаженством той непревзойденной
Расы.

кабе джибе дой̄а, хоиб̄е удой̄а,
ниджа-сукха бхули' суд̄йна-хрдой̄а
бхактивинода, корий̄а биной̄а,
шр̄и-аджн̄а-тахала кориб̄э прач̄ар

8. Когда же, состраданием к душам, побуждаемый,
забыв о собственном счастье тем смирением, что
из сердца,
Бхактивинод, станет кротким, и
прекрасный Завет (Господа) в проповеди своей
понесет?

СВОБОДА и ДОВЕРИЕ

Свобода — величайший дар Всевышнего. Однако, именно этот дар и стал величайшим соблазном, камнем преткновения для самовлюбленных джив. Свободой своей душа предпочитает служение Богу раболепству собственному уму и плоти, но той же свободой она может воспользоваться дабы опытно проверить, ценой неопикуемых страданий, утопическую идею о возможности самовозвеличивания и самоублажения. Свобода подобна огню, что манит продрогшего путника к себе поближе — подходишь, и ощущаешь спасительное тепло. Но, стоит забыть о разумных пределах, о своих возможностях, и о качествах огня, и сгоришь, крича от ярости и боли. Та свобода, что не ограничена жесткими рамками правил, здравого смысла и воли Абсолютного Блага — приводит к гибели. Но, в тоже время, она околдовывает теоретической возможностью, так называемой, полной свободы. От такого-то соблазна, у несчастной баддха-дживы аж дух захватывает. Она утрачивает всякое здравомыслие и начинает алчно бредить: “Я смогу иметь так много денег! Смогу покупать себе в неограниченных количествах сексуальное наслаждение, вкусные снэди, радость власти, победу тщеславия... Смогу то, смогу это.” Опьянев от мнимой вседозволенности, живое существо впадает в неконтролируемый ажиотаж, создает свой мир-воображение, богато обставив его самыми разными планами. После чего, сознание

человека начинает метаться от одной задумки к другой, пытаясь везде успеть и все осуществить. Многие полагают, что в основе материалистической жизни лежит жажда сексуального наслаждения, но это не совсем так. Основой, главной движущей силой, является стремление к разнообразию. Какое бы наслаждение ни приносил секс, а непрерывно им заниматься невозможно, и здесь дело отнюдь не в физических возможностях человека. Точно так же и в отношении чревоугодия — гурману не принесет никого удовлетворения поедание изо дня в день одного и того же, пусть даже невероятно вкусного, блюда. Есть жажда к новенькому, есть желание каждую новую минуту ощущать иное, новое, а еще лучше, неведомое ранее, наслаждение. Вот это и есть *вишайя*, наслаждение разнообразием этого мира. Весь прогресс в мире материи построен на увеличении разнообразия и оптимизации доступа к этому разнообразию. Новые книги, новые продукты, новые фильмы, новые технические приспособления, новые философии...

“Чем захочу, тем и буду наслаждаться” — стремление к такому использованию свободы как раз и является “жизненным стимулом” баддхадживы. Но и та джива, что решила обратиться к Посланию Бога, зачастую пытается всеми правдами и неправдами и дальше тащить за собой такое извращенное отношение к свободе.

Сколько раз Святые призывали нас оставить всякое доверие нашему прошлому опыту! Как настойчиво они говорили о неприемлемости наших мирских убеждений и заключений в деле служения Богу! Увы! Мы верим себе, а потому не способны верить им. Не желаем принять ту свободу, которую исповедует Махапрабху и Его Близкие.

мāроби рākхоби — джо иччхā тохārā
нитйа-дāса прати тувā адхикārā

“Убей или защити меня — как пожелаешь! Этим вечным рабом распоряжаешься лишь Ты.” (Шаранагати)

Рабство! Наш Ачарйадэв Ом Вишнупад Шри Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж именно так объяснял истинное положение садхаки, дживы, что идет к Господу. Раб. “Раб” — означает, что у него нет ничего своего.

‘āmāra’ āми то’ нātха! нā рохину āр
экхона хоину āми кевала томār

“Даже себя, Владыка!, я не считаю своим. Отныне, я — Твоя собственность.” (Шаранагати)

āmār сарвасва — все “мое”, тело, дом, семью, деньги, ум, волю, джива должна отдать Господу. Стать рабом. Может ли у раба быть свободная воля? Нет!

томāра иччхāйа мора иччхā мишāило

“Твоя воля полностью поглотила мою волю.” (Шаранагати)

Свободу джива получает только для того, чтобы ее отдать. Свобода дживы — это то, чем джива может пожертвовать ради Всевышнего. Это

топливо для йагьи Самопредания.

Так что же несет в себе Религия? Свободу? Да, свободу от самовлюбленности и иллюзии. И следствием этой свободы становится добровольное и самозабвенное рабство, в котором не остается даже намек на какую-то свободу.

āшлишйа вā пāда-ратām пинашту мām
адаршанāн марма-хатām кароту вā
йатхā татхā вā видадхātu лампато
мат-п्राणा-нātхас ту са эва нāпарах

“Обнимет ли нежно Меня, припавшего к Его стопам, или даже не обратит внимания...

Или, не открывая Себя, разобьет сердце Мое... Как захочет, так и сделает этот Плут. Но Господин Моей жизни лишь Он, и никто иной.” (Шикшаштака)

ОН выбирает, обнять дживу, одарив ее Своей нежностью, или же повергнуть ее в океан скорби, игнорируя все ее попытки. И джива должна быть готова к этому. Не может быть никакой “моей” свободы! Есть только Его свобода.

Ища справедливость, высказывая свои претензии и утверждая свои права, справедливо же загоним себя в ад. Не будет иной справедливости для дживы-преступника! Но если решили нищенствовать-милости-ради, тогда должны быть готовы к любому, даже самому несправедливому, отношению со стороны Абсолюта. Так что, не свобода, а абсолютное и бесправное рабство — наша единственная надежда. Для раба же, даже помыслы о свободе означают возмущение и бунт. Такого ждет мир-тюрьма.

Не в свободе Вайшнавья видят Артху (благо, богатство) Религии, а в самом бесправном рабстве Возлюбленному Господу. Свобода, будь-то бхукти или мукти, Вайшнавами презираема, как сущее проклятье. И покуда лелеем в сердце своем таковую свободу, Бхакти не войдет в него. Это провозгласил Шрила Рупа Госвамипад в Бхакти-расамрита-синдху.

Желание свободы, независимости, происходит из неприязни к Кришна-себе и Вайшнава-себе. А неприязнь эта — из безумной самовлюбленности, из доверия себе. Хотим не зависеть от Вайшнавов. Нет, на словах, конечно, очень даже любим величать себя дасанудасами, но когда дело доходит до реального следования воле Вайшнавов и их взглядам, тогда предпочитаем решать все сами. Боимся, что они “ошибутся”, и мы что-то потеряем, останемся без чего-то “своего”. Не верим им. Но себе верим, и потому у нас есть “свое мнение”, “свой путь”, “свое видение”. Но у раба, беззаветно верящего своему Господину, нет ничего своего. Таковы Вайшнавья!

Верим своему внутреннему голосу, верим тому, что внутри нас, своему уму. А следует ли?

анātманас ту шатрутвэ вартетātмаива шатрутват
“Свободный, неконтролируемый ум, из-за своей враждебности, остается для человека злейшим врагом.” (Бхагавад-гита)

Некоторые искатели, в свое оправдание,

утверждают, что они якобы верят не уму, а сердцу... Однако, во-первых, коим образом, ослепшее от авидьи, существо может достоверно отличить голос ума от голоса сердца, а, во-вторых, чем, одержимое аханкаром, сердце лучше, одержимого аханкаром, ума? И ум и сердце баддха-дживы в одинаковой степени отравлены иллюзией, эгоизмом, завистью и страхом.

индрийāñām хи чаратām йан мано 'нувидхйатэ
тад асйа харати праджñām вāйур нāвам
ивāмбхаси

“Всюду скитаясь, чувства влекут за собой ум человека, так же легко, как сильный ветер уносит в море лодку.” (Бхагавад-гита)

Стоит ли верить этим сердечным чувствам, если они еще более бесшабашны, нежели помыслы ума? Анартхи, словно черная стая ворон, гнездятся в этих чувствах. Ведьмы бхукти и мукти устраивают грязное пиршество в сердце, а мы, на радость им, превозносим собственное сердце доверительным отношением. И это не смущает нас! Опьяненный идеями свободы, гордый аханкар никогда не соизволит доверять Святым Вайшнавам, Шастре, Господу. Ибо Господа слышать невозможно, Шастра — не живая, а у Вайшнавов ИХ реализация, тогда как у меня должна быть СВОЯ. В общем, на все найдется “приемлемое” объяснение. Всегда найдется причина для неверия Высшему ради доверия себе, ибо довериться Высшему, означает отдать свою свободу, стать рабом. Это невыносимо для самовлюбленного аханкара.

Избавление — в открытом доверии Шри Гуру, Шастре и Бхагавану, при условии полного недоверия самому себе. “Сам” я уже и так достаточно глубоко загнал себя в трясины невежества. По “своей” воле я гнию в этом мире. Слушая “себя”, я стал подонком, что при слове “Бог” и “вера”, корчил гримасу отвращения. Мало? Хочется еще прислушаться к “своему сердцу, уму и внутреннему голосу”? В Шри Гите Господь отвечает на призыв “верьте себе”: паурушам мохād āрабхйатэ карма йат тат тāмасам учйатэ, поступки, совершаемые по собственному усмотрению (то есть “как я думаю”, паурушам), отравлены иллюзией (мохад), и потому являются невежеством (тамасам).

Слепой не может самостоятельно видеть Солнце. Неграмотный не может читать книги. Пока не придут те, кто способны устранить их недуг, все их попытки “видеть-читать” будут бесполезными. И сколько бы они ни обращались к внутреннему голосу, сколько бы ни слушались своего ума и сердца, настоящая реальность не проявится для них ни на йоту.

Садху-Вайшнав учит верную дживу своим Ачаром и Прачаром. Он учит Примером и Словами — как нужно думать, как нужно говорить, как нужно слушать, как нужно относиться к такому-то человеку и к такому-то явлению, как нужно молиться, как нужно принимать Прасад, как

нужно жить в доме и в Матхе, как нужно чувствовать, как нужно плакать, как нужно верить и как нужно умирать. Нельзя это бездумно, прошу прощения, передирать! Нельзя просто подражать, внутренне оставаясь таким “как всегда”. НО! Этому всему необходимо старательно учиться. Стараясь перестроить свои мысли, свое видение, свои поступки, и вообще, всю свою жизнь, согласно тому Примеру и тому Слову, которые явил нам Садху-Вайшнав. Это и означает “следовать”.

Нельзя, как говорил Шрила Прабхупад, приходиться к Святому с “обратным билетом в кармане”. Шишйа совершает гурупадашрай с намерением отдать свое сердце и волю в руки Святого, дабы тот ваял их на СВОЕ усмотрение. У обусловленной души есть потребность во всем доверять Садху и ни в чем не верить себе, это и является Шраддхой, только после которой, согласно Шри Рупе Госвами, возможна настоящая Садху-санга. А какова Садху-санга? В чем ее смысл? Шрила Бхактивинод Тхакур говорит: “Человек должен перенять все качества Святого. Это подобно тому, как электрический разряд переходит из одного облака в соседнее.” Перенять все качества! Не дорожить собственной индивидуальностью и независимостью, но добровольно и восторженно отречься от всего своего, дабы Шри Гурудэв воссоздал меня таким, каким он хочет меня видеть. Не с “моими” качествами, но с качествами святого; не с “моим” мнением, но имеющим обо всем исключительно Вайшнавское мнение; не с “моей” любовью, но с той Любовью, что неукротимой Лавой течет из Према-джив.

Слуга Дэвы

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