

ШРИЛА Б. Р. ШРИДХАР МАХАРАДЖ

БОЖЕСТВЕННОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

1. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ.....	3
2. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. В ПОИСКАХ СЕКРЕТА ЖИЗНИ.	5
3. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПРИЗНАВАЯ БОЖЕСТВЕННОСТЬ.	6
4. ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. ВНУТРЕННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ.	8
5. ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ВЕЛИЧАЙШЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ.	10
6. ЭПИЛОГ. СВЯТЕЙШЕЕ ЗАНЯТИЕ.	11
7. ШРИЛА Б. Р. ШРИДХАР МАХАРАДЖ.....	11

(Выдержка из третьей главы «Джайва Дхармы», – книги, написанной Шрилой Бхактивинодом Тхакуром. (Перевод Шрипада Б. А. Сагара Махараджа).

Однажды вечером, через несколько часов после наступления темноты, Санньяси Тхакур сидел один, воспевая святое имя. Он расположился на небольшом возвышении в уединённой сени деревьев леса Шри Годрума. Обратив свой взор на Север, он увидел, как восходила полная луна, являя несказанную красоту, разлитую по всей Святой Обители Шри Навадвипа. Немного поодаль показался Шри Маяпур. Санньяси Тхакур воскликнул: «О, что за чудо! Я вижу блаженное святое место. Здесь, сооружённые из драгоценных камней, находятся сверкающий дворец, храм и ворота. Весь берег реки Джахнави освещается их великолепием. Одновременно от многих мест, поднимается оглушительный рёв *Хари-нама санкиртаны*, гулко отдаваясь в небесах. И прямо сейчас сотни и сотни преданных, напоминающие собою небесного мудреца Нараду, играют на винах, воспевают Святое Имя и танцуют. Где-то там, в каком-то другом месте, белолицый бог богов, Махадева, наигрывая на своем барабане Дамару, плачет: «О Вишвашбхара, пожалуйста, даруй мне Свою милость!» Танцую в сумасшедшем неистовстве, теперь он также падает на землю. И где-то ещё, четырёхголовый Господь Брахма, восседая в собрании цитирующих Веды *ришей*, поёт следующую ведическую *мантру*:

(Санскритский текст)

«Именно этой Верховной Личностью и является Махапрабху. Он один – Источник нашего просветления. И только по Его милости любой может достичь состояния ничем не омрачаемого умиротворения. Он – Верховное Существо, Непобедимый».

«Сейчас Господь Брахма даёт трансцендентный комментарий на эту *мантру*. И где-то ещё, все боги во главе с Господом Индрой скачут и прыгают, воспевая: «Джая Прабху Гаурачандра, джая Нитьянанда – Слава Господу Гаурачадре, Слава Шри Нитьянанде!» И все птицы, сидящие на ветвях деревьев, сразу же начинают петь необыкновенно громкую песню: «Гаура-Нитай, Гаура-Нитай!» Вкусив нектар Святого Имени Гауры, пчёлы полностью опьянели, и теперь они также деловито жужжат вдоль и поперёк по всему огромнейшему цветнику. Упоенная восторгом разливающейся по всем направлениям любви к Гауре, Мать Природа повсюду дарит свою красоту. О чудо! Я никогда не видел в Шри Маяпуре ничего подобного до сего дня! Что же я вижу?»

Затем, памятуя о своём божественном учителе, Он произнёс: «О мой дорогой господин, я очень хорошо знаю, что это именно вы даровали мне свою милость, наделив меня божественным видением святого Маяпура. И начиная с этого момента, я обязательно приму метод, с помощью которого можно вступить в этот мир как одному из окружения Шри Гаурасундара.

Я вижу, как каждый в этой святой обители Шри Навадвипа носит вокруг своей шеи бусы из Туласи, и они украшают свои тела знаками *тилака* и Святыми Именами. Я также буду делать это».

Произнося подобные вещи, Санньяси Тхакур вдруг потерял сознание.

Но вскоре он очнулся. Конечно же, он и до того не спал, но прекрасного божественного видения уже более не было. Со слезами на глазах, Санньяси Тхакур сказал: «О, я очень удачлив. Я получил милость Шри *Гуру*, и только на одно мгновение я смог обладать божественным видением Шри Маяпур-*дхамы*».

На другой день Санньяси Тхакур бросил свою *маявади-санньяса-данду* в реку. Он повязал три нити бус из Туласи вокруг своей шеи и украсил вайшнавским знаком *тилака* своё чело. Он танцевал, воспевая: «Хари! Хари!»

Когда же вайшnavы Годрумы увидели его «новорождённое» выражение лица и привлекательный новый наряд, они сразу же все предложили ему свои смиренные поклоны, почитая его наиболее благословенным. Но Санньяси Тхакур, однако же, от всего этого смутился и произнёс: «О, нет никакого сомнения в том, что я принял эти одежды вайшнава исключительно ради того, чтобы сделаться достойным восприимчиком их милости. Но теперь я также попал в затруднительное положение. Очень и очень часто мне доводилось слышать из лотосных уст Шри Гурудева этот стих:

(Бенгали шлока).

«Осознавая себя ниже травинки, будучи терпеливее дерева, отказываясь от всевозможной гордыни и оказывая должное уважение другим, – именно в таком умонастроении следует постоянно воспевать Святое Имя Господа».

А что же будет со мной теперь, если те же самые вайшnavы, которых я уже принял в качестве своих *Гуру*, будут выражать мне своё почтение?»

Размышляя подобным образом, он, с величайшим почтением, приблизился к Парамахамсе Бабаджи и, распростершись на земле подобно палке, предложил ему свои поклоны.

Сидя под навесом из лиан растения Мадхави, Бабаджи Махашой воспевал (букв. : «принимал») Святое Имя. Видя полностью преображённую внешность Санньяси Тхакура и узрев, что его сердце расцвело в любви к Имени, Бабаджи Махашой обнял своего ученика, обливая его при этом своими слезами. Он сказал: «О Вайшнава Дас, сегодня все мои самые сокровенные желания исполнились просто благодаря прикосновению к твоему благоприятному телу».

И благодаря этим словам, Санньяси Тхакура стали называть по-другому. Теперь он также стал известен как Вайшнава Дас. Он получил нечто очень особенное, новую вежу в своей жизни. И всё: и его одежда *маявади*, аскета, и его исполненное величайшего высокомерия имя, и связанные с занимаемым им положением *санньяси* различного рода титулы, равно как и его снисходительный эгоизм, – всё это также бесследно исчезло.

Днём многие вайшnavы Шри Годрумы и Шри Мадхьядвипы посетили Шри Прадьюмна *кундж*, чтобы выразить свое почтение и встретиться с Парамахамсой Бабаджи Махараджем. Все сидели вокруг него, воспевая Святое Имя на своих чётках из Туласи. Некоторые плакали, восклицая: «Ха Гауранга, Нитьянанда», или: «Ха Ситанатха», или: «Хе джая Сачинандана». При этом вайшnavы также вели беседу на различные духовные темы. Пришедшие в гости вайшnavы обошли вокруг священного дерева Туласи и начали предлагать, распростираясь по земле, свои смиренные поклоны живущим здесь преданным. Сразу же после этого и Вайшнава Даса также, обойдя вокруг Шри Вринды Девы, бросил себя в пыль перед стопами Вайшnavов. Слыша реплики преданных, один из наиболее уважаемых и возвышенных вайшnavов воскликнул: «О нет, он не может быть тем самым Санньяси Тхакур, – что за удивительное преображение!»

А между тем Вайшнава Даса катался перед ними по земле. И вдруг, в молитвою в сердце, он начал говорить: «О, сегодня цель моей жизни исполнилась. Я получил пыль со стоп вайшnavов. По милости Шри *Гурудева* я хорошо понял, что у души нет, и не может быть никакого иного прибежища, кроме пыли со стоп вайшnavов. Пыль со стоп вайшnavы, нектарная вода, омывавшая его стопы, равно как и остатки пищи, милостиво даруемые вайшнавом, – эти три вещи и есть истинное лекарство от болезни материального существования. Более того, они также являются и оздоровительной диетой для всех тех, кто страдает от этой болезни. При этом они не только излечивают саму болезнь, но также и даруют здоровым душам ощущение высочайшего блаженства.

О вайшnavы, пожалуйста, не подумайте, что я выставляю напоказ свою учёность. За эти дни моё сердце полностью очистилось от эгоизма. Да, я был рожден в брахманической семье, я изучил все Священные Писания, и я также принял четвёртый уклад, аскетическую жизнь. И поэтому, мое ложное эго раздулось до невероятных границ. Но с того самого

дня, как я привлёкся принципами вайшнавизма, семя смирения было посажено в моём сердце. И вашей милостью, я постепенно смог отбросить и гордость своего рождения, и любование своей учёностью, и ощущение значимости занимаемого мною положения аскета. Теперь же я чувствую, что являюсь лишь беспомощной и абсолютно жалкой душой. И кроме лотосных стоп вайшнавов у меня нет иного прибежища. *Брахманизм, учёность и санньяса* – вот каковы были причины моего падения. Но теперь я открыто признался во всём у ваших лотосных стоп; пожалуйста, используйте своего слугу, как только сочтёте нужным».

Выдержка из «Шри Даша-муль», – книги, составленной Шрилой Бхактивинодом Тхакурром. (Перевод Шрипада Б. А. Сагара Махараджа).

(Санскритский текст)

После бесконечного скитания через высшие и низшие формы жизни, когда поработанная душа получит благословение хотя бы одного-единственного мимолётного святого взгляда вайшнава, чьё сердце тает в радости любви к Верховному Господу Хари, в ней рождается стремление следовать по стопам вайшнава. И таким образом, непрестанное воспевание Святого Имени и славы Господа Кришны, постепенно рассеивает ее иллюзорное существование. И очень скоро она сможет постичь собственную, очень важную и неотъемлемую внутреннюю природу, став при этом абсолютно достойной того, чтобы безудержно пировать в радости чистого служения Шри Кришне.

1. Часть первая. Паломничество преданных.

Преданный: Пожалуйста, расскажите нам что-нибудь о Шри Навадвипа-дхам-парикраме (обхождение по кругу).

Шрила Гуру Махарадж (Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж): Мы должны стараться как можно ближе познакомиться с реалистической точкой зрения на Навадвипу. В Навадвип-дхаме существует так много подразделений – из них, девять основных. Говорится о том, что они представляют собой девять видов преданности:

(Санскритский текст)

Самантадвип представляет *шравана-бхакти*, слушание о Кришне. Воспевание о Кришне, *киртан*, находится в Годрумдвипе. Памятование о Господе, *смаранам*, – в Мадхьядвипе. Служение стопам Господа, *пада-севанам*, – здесь, в Коладвипе. Поклонение светильником с *гхи*, и т. п., *арчанам*, представлено в Ритудвипе. Вознесение молитв, *ванданам*, – в Джанхдвипе. Оказание служения в качестве слуги, *дасьям*, – в Модадрумдвипе. Служение Господу в настроении лучшего друга, *сакхьям*, находится в Рудрадвипе. И полное самопредание, *атма-ниведанам*, представлено в Шри Антардвипе, Маяпуре. Данные места обладают, соответственно, связью с девятью основными типами преданного служения. Путешествуя по этим местам, через различные, связанные с ними события, мы вспоминаем о том, каким образом каждое место связано с определенным видом преданного служения. Все они, вместе взятые, помогают нам лучше понять суть истинной преданности.

Атма-ниведанам, полное самопредание, является основой всего. *Атма-ниведанам* полностью меняет всю жизнь. После предания себя центральному руководству, любое наше действие всё будет подпадать под категорию преданности. И именно это и является преданностью. *Атма-ниведанам* – это самоотвержение плюс самопредание. Самопредание включает в себя самоотвержение. Корыстная деятельность заканчивается, самоотвержение также остаётся позади, и тогда начинается жизнь, исполненная самопредания, – это и является настоящей преданностью.

Жизнь преданного лишена личного или местнического интереса. Он действует исключительно во имя всеобъемлющего интереса Абсолюта. Преданные есть солдаты этого плана. Что бы они ни делали, указание и воодушевление исходит из центра, от Абсолютного Блага. Хотя кажется, что внешне они являются членами этого плана раздора, в своих сердцах они связаны с Абсолютным Благом. Поэтому мотив их деятельности полностью изменяется. Оценка движений (действий) преданных полностью изменяется, хотя, с внешней точки зрения, их деятельность ничем не отличается от занятий мирских людей. Мирские люди едят, и кажется, что преданные также делают это. Но, в действительности, они не вкушают: они оказывают служение остаткам пищи Господа. И подобным образом, они действуют везде.

(Санскритский текст)

Уддхава говорит в “Шримад Бхагаватам”: «Мы сможем победить всю иллюзорную энергию (Маю) всего лишь одной вещью. И что же это? Мы должны принимать всё в духе служения. Все ниспосланное нам Тобой, о Господь, Ты уже принял и наслаждался им. Мы будем служить этим остаткам, и таким образом вся иллюзорная энергия уйдет».

Одному из моих духовных братьев, учёному профессору, был брошен вызов со стороны его младшего брата, который, вероятно всего, был бакалавром: «Что ты делаешь здесь, в Матхе? Ты должен поступать так же, как и мы».

Профессор ответил: «Нет, нет, это ты не делаешь того, что делаем мы в Матхе».

«Разве вы не едите?»

«Нет, мы не едим».

«Тогда что же вы делаете? Я видел своими собственными глазами, что вы едите».

«Нет, мы не вкушаем. Мы не едим так, как ты. В отличие от тебя, мы не отправляем что-то грубое в свои желудки. Мы оказываем служение *махапрасаду*. Тебе не дано понять то, что мы делаем. Мы не едим, как ты. Мы лишены духа потребительства. Мы ничего не забираем себе, но мы оказываем почтение тому, что было оставлено Господом».

Таково различие между деятельностью истинных вайшнавов и мирских людей. С обычной точки зрения, вайшnavы делают те же самые вещи, что и другие: гуляют, спят, едят, вовлекают других в различного рода деятельность, зарабатывают деньги, тратят, и совершают так много внешне похожих вещей. Но мотивы совершенно иные. Всё это связано с Центром. Они подчиняются направлению центрального движения, тогда как мирские люди руководствуются своими личными, местными интересами. Различие состоит в том, что один руководствуется местным, а другой – Абсолютным, и это различие очень и очень велико. Вайшnavы находятся по другую сторону самоотвержения, по другую сторону отречённой жизни. Между мирскими людьми и вайшnavами лежит огромная пропасть полного отречения. Один находится по одну сторону, другой – по другую.

Мы должны развить в себе настоящую преданность. Обычно, это не понять с помощью внешней деятельности, но это должно быть осознано посредством правильного понимания. Угол зрения должен быть изменён.

Существует так много случаев, историй и зарисовок, связанных со Шри Навадвипа-дхам-парикрамой, но все они предназначены для того, чтобы помочь нам обрести абсолютную точку зрения в нашей жизни. Если человек сможет понять это, то через свою *парикраму* по разным святым местам, и через слушание о местных «исторических» происшествиях, он будет получать вечные наставления по различным видам преданности. Он будет получать вдохновение подобным образом.

Это не похоже на *парикраму* обычных людей в традиционной индуистской части общества, которые также отправляются в паломничество. Обычные люди приходят в святые места, и также получают какое-то святое общение, но их главной целью является получение незримой помощи в их повседневной жизни. Они хотят, чтобы их мирские желания исполнились невидимой силой со стороны богов. Это *пунья-карма* – получить хорошее воздаяние, которое будет способствовать успеху в их повседневной жизни в соответствии с их желанием. Это не *шуддха-бхакти*.

Цель членов Гаудия Матха совершенно отлична, и она не может быть обозначена ни на одном из различных планов, за которыми гоняется современная образовательная система. Современные учёные не могут даже и помыслить о том, что чистая духовная жизнь вообще возможна. Они считают, что духовная жизнь – это некая выдумка, от которой страдают другие люди. В соответствии с точкой зрения так называемых учёных мужей, духовные искатели сражаются со своей собственной тенью, гоняясь за чем-то невозможным и воображаемым. Они считают, что преданные бегают за фантасмагорией и суеверием.

(Санскритский текст)

(“Шримад Бхагават-гита”, 2. 69)

Но мы считаем, что, под именем видимой реальности, это они гоняются за фантасмагорией, – прямо наоборот. Они бегают за преходящими достижениями. Они считают, что бессмертие невозможно, и Сократ очень дорого заплатил за свое заявление о том, что душа бессмертна. Ценой своей жизни он провозгласил, что душа не может умереть. Они возражали: «Нет, все временно, поэтому глупо пренебрегать преходящими наслаждениями. Так давайте же наслаждаться всеми удовольствиями этого мира». Такова была их точка зрения.

Нормальная точка зрения, однако же, состоит в том, что мы хотим бодрствовать на том плане жизни, который является тьмой для них. Основанием является то, что душа бессмертна, и что также существует и бессмертный мир, – не только бессмертная, но и нектарная реальность. (Санскрит): «О вы, дети нектара, будьте разумны. Вы вечны и вы являетесь детьми той земли. Почему же вы так много страдаете? Вы стали жертвами состояния смертности, но, в действительности, это не так. У вас есть непостижимо более высокое предназначение в жизни. Возвращайтесь. Возвращайтесь в свой мир. Вернитесь домой». Таков главный призыв Упанишад, наиболее древнего явленного Писания.

Последователи Шри Чайтаньи Махапрабху не только призывают к теистической жизни, но стремятся к теизму в его наиболее развитой форме: к семейной жизни с Богом – к семейной жизни с Абсолютной Красотой и Очарованием. «Твое место только на коленях у любящего отца, или только на коленях любящего супруга».

«Сделай или умри» – таков девиз последователей Махапрабху. Давайте попробуем. Давайте стараться изо всех сил достичь того, что является нашим собственным истинным предназначением. Никаких компромиссов. На этом пути не должно быть никаких компромиссов. Но мы должны сражаться до конца и должны быть готовы к этому. Наш Гуру Махарадж, Прабхупад Шрила Бхакти Сиддхант Сарасвати Тхакур, был *ачарьей* всего Гаудия Матха, и его характер был именно такой. Он никогда не испытывал нерешительности, или готовности идти на любой компромисс, – ничего подобного.

Прабхупад Шрила Бхакти Сиддхант Сарасвати Тхакур должен был начать свою борьбу почти в одиночку против целого мира – против всех, когда-либо известных миру, уровней культуры. Его единственной опорой были “Шримад Бхагаватам” и Шриман Махапрабху, Он шествовал с «сердцем в груди и с Богом над головой». Над его головой были Махапрабху и “Бхагаватам”. Он сражался один для того, чтобы отстоять в борьбе их дело. Он хотел сражаться не только в Бенгалии, провинции Махапрабху, и не только в Индии, но также и за её пределами.

Он хотел атаковать высочайшую цитадель современной цивилизации – Западный мир, научную цивилизацию. Они так гордятся своими современными достижениями. Но Шрила Сарасвати Тхакур Прабхупада хотел сокрушить всю систему современного ложного общества. Он хотел разрушить его, и над развалинами возвести божественный храм. Он хотел воздвигнуть храм Божий над современным миром. Он хотел представить не какую-нибудь полуправду, но самое полное её проявление, или, его словами, «законченный теизм» в соответствии с идеями “Шримад Бхагаватам”. Мы не должны останавливаться на подороге, или же удовлетворяться частичным прогрессом, но должны заключать только крупные сделки. Как раз об этом и говорит “Шримад Бхагаватам”:

(санскрит)

Концепция теизма вытекает из этих строк. Это непрерывное существование под святой защитой божественных стоп Кришны: поддерживать свою жизнь, действуя разнообразным образом, думая при этом: «Руководство находится над моей головой. Божественные стопы Кришны находятся на моей голове». С подобным отношением мы сможем легко, в короткий срок, избавиться от всего чуждого внутри нас. Непрестанное памятование о лотосных стопах Кришны, о связи с Ним, моментально рассеет все трудности с пути, равно как и всё низменное и недостойное. Наш Шрила Гуру Махарадж сказал: «Гаудия Матх олицетворяет собой чувство собственного достоинства всего человечества. Мы должны понять, что рабство у Кришны является наиболее достойным положением. И всё, противоречащее этому идеалу, недостойно. Единственно нормальным состоянием жизни для человека является понять и принять положение подчинённости по отношению к Абсолютной Истине. Признать то, что является истинным и реальным, и на этом основании сделать свою собственную жизнь более возвышенной, не является чем-то недостойным. Понять своё истинное положение и понять свой истинный долг и исполнить его, – такова должна быть жизнь человека. Принять истину. То, что считается недостойным, будет убрано очень быстро. И то, что действительно предназначается для нашего блага и является благоприятным для нас, будет увеличиваться.

На данный момент ваша жизнь лишена чистоты. Ум, разум и эксплуатирующие энергии различного рода, – всё это является осквернением. Поэтому из вашей жизни будут убраны все виды загрязнения. Она будет очищена, и ваше истинное «я» выступит в своей первозданной славе. Вы обнаружите в себе счастливую и основывающуюся на преданности связь со Сверхдушой, со Сверхзнанием. Вы встретитесь с истинным знанием – с чистым, личностным видом знания – с его атрибутами и вечным бытием.

То, что привлекает вас в этом материальном мире, уйдет. Откроется истинная привязанность. Сейчас ваши привязанность, влечение и любовь направлены в ложную сторону, но со временем они займут своё истинное место и положение. Отличительной особенностью является то, что вы обретете истинное место и положение, где все эти привязанности и влечения найдут особую поддержку, истинное место, к которому они будут направляться. И это является преданностью.

2. Часть вторая. В поисках секрета жизни.

Мы должны иметь сильное желание общаться с *садху* высочайшего уровня и избегать общения с мирскими людьми. Если мы позволим себе общение с обыкновенными людьми под предлогом проповеди, сбора пожертвований или чего бы то ни было ещё, то это повредит нашему делу.

(Санскритский текст)

Вдохновлённый наставлениями Шримана Махапрабху, Шрила Рупа Госвами изложил Его слова этим поэтическим языком.

Вачо вегам: человеку не следует много говорить, говорить всегда, хорошее или плохое, без различия. Также, *манасах*, нужно контролировать свой незрелый ум. Обычно ум думает о войне, об удивленных для него научных открытиях, о лихорадочном делании денег и т.д. Алчные люди всегда стремятся находиться в обществе миллионеров, но не нужно позволять уму гоняться за подобными вещами. Те, кто полны вождения, всегда ищут красивых женщин. Таково их занятие. А те, кто контролирует свои чувства, постоянно находятся в поисках различных концепций Нараяны. Поэтому, повседневные мысли, направленные в сторону эксплуатации и соблазнительных вещей, должны сдерживаться. Мы не должны позволять потоку наших мыслей течь в том, в этом, или в любом другом направлении.

Кродха- вегам. Иногда может приходиться гнев, но он приносит несчастье. Неизбежно гнев будет жить в нас, поэтому мы должны пытаться сдерживать мысли, имеющие отношение к нему. И, тем не менее, мы должны стремиться использовать для служения Кришне всё, что осталось у нас от подобных вещей.

Кама кришна карммане кродха бхакта-двешти-джане. Расчет, планирование и т. д. также могут быть использованы в служении Кришне. Мы должны стараться использовать, защищая преданных, любое, возникающее внутри нас, чувство гнева, и таким образом, очень быстро мы сможем избавиться от этого чувства. Мысли могут быть направлены и использованы в *садху-санге*, *Хари-катхе*. *Праджалпой* является лишённое необходимости обсуждение мирских дел. Также нам не следует начинать общаться с кем-либо, не обдумав полезности таково общения.

Джихва-вега означает нашу привязанность к определенному вкусу. Кто-то любит острое, кто-то горькое, кто-то – сладкое, кто-то любит кислое, и т. д. Мы должны стараться избегать присущее языку стремление пробовать что-то. Каким образом? Процесс таков: во время принятия пищи, мне нужно думать о том, как замечательно, что *садху*, *Гуру* или Господь уже попробовали это. Материальные вещи должны иметь второстепенное значение, а наше внимание должно быть направлено в сторону субъективного ощущения того, как высшее уже попробовало это. Это является ключом к тому, как можно освободиться от материального вкуса.

Махапрабху стремился избегать сладкого: «Я *санньяси*, поэтому Я должен следовать высшим стандартам. Если Я буду принимать хорошие вещи, то все будут следовать Моему примеру, и это принесет им вред».

Тогда Сварупа Дамодара сказал: «Это негативная сторона, но позитивной стороной является то, что человеку следует принимать *прасадам*. Человек вкусит предложенные Джаганнатхе подношения». Из объективного мы должны перейти в субъективный мир. Все ощущения должны быть собраны и направлены к высшему измерению, и для этого их надо извлечь из низшего положения.

Удара вега. «Я не съел столько, сколько мне требуется. Мой желудок, кажется, пуст, поэтому я должен принять ещё». Подобного рода склонность принимать больше и больше называется *удара вега*.

Джихва-вега относится ко вкусовым ощущениям, к качеству, а *удара-вега* – к количеству. А *упастха-вегой* является склонность или стремление получать удовольствие от общества женщин. Мы получили наставления о том, что эти три вещи взаимосвязаны и помогают друг другу: *джихва-вега*, *удара-вега* и *упастха-вега*. Мы должны направить свое внимание на то, чтобы освободиться от них. В жизни человека они приносят так много несчастий. Они испортили так много жизней. Мы должны быть очень осторожны в наших отношениях с ними.

«(Санскрит). Тот, кто может контролировать все эти трудности, является настоящим *госвами*. Он способен контролировать весь мир. Он достоин того, чтобы все жители этого мира стали его учениками. Но сколько бы он не имел учеников, ничто не сможет поколебать его положение». Так *садху*, идущие под флагом Шри Чайтаньядева, предостерегают нас.

Но как же мы сможем сблизиться с *садху*?

(Санскритский текст)

Мы сможем увеличить нашу привязанность и любовь к *садху*, предлагая ему продукты и принимая его *прасад*, – давать и принимать. Давать то, что может быть использовано им, и принимать то, что является необходимым для нас, но ничего нового. Мы не будем стремиться брать что-нибудь новое, но будем желать только того, что уже было использовано *Гуру* и вайшнавами, будь то гирлянда, одежды, украшения или что-то другое. Мы должны стремиться жить тем, что оставляется вайшнавами. Мы должны предлагать новые вещи *садху*, и мы должны жить тем, что оставляется ими.

Гухйам акхйати – я должен делиться с *садху* своими самыми сокровенными переживаниями: «внутри меня, в самой сокровенной глубине моего сердца, живет так много вещей. Хороши или плохи мои чувства? И если они плохи, то каково лекарство?» Мы должны открыть ему самую сокровенную часть своего сердца с тем, чтобы он смог рассмотреть это и поступить соответственным образом.

Причхамы – мы должны спрашивать у *садху*. «В чём секрет Вашей святой жизни? Пожалуйста, скажите мне, и я буду стараться следовать этому примеру для того, чтобы освободиться от своего сегодняшнего положения. Как Вы получили освобождение?» Мы должны стремиться узнать секреты успеха жизни от *садху* (*санскрит*) – Мы должны кормить его и принимать его *прасадам*.

Если мы будем следовать вышеизложенным наставлениям, то сможем установить близкие отношения с некоей конкретной личностью. Если мы поступаем подобным образом с плохим человеком, то мы станем плохими, а если с хорошим, то станем положительными. Существует два типа воды: очищенная и грязная. Грязная вода может быть очищена. Возвышенные *садху* могут забрать плохие мысли у других людей, не загрязняясь. В их сердцах пребывает Говинда. Говинда является бесконечным, и Он может поглотить любое количество грязи, поэтому их сердца не могут коснуться грязь.

(Санскритский текст)

«Кого бы ты ни встретил, говори с ним только о Кришне». Это должно быть нашим девизом. Тот, кто следует этому, является истинным последователем Махапрабху, – не Кришны. Кришна почти всегда находится в Своём собственном кругу, но риходя как Махапрабху, Он хочет открыть путь в Своё царство. «Продолжай распространение. Сначала давай

Мой звуковой аспект. Он наиболее всеобъемлющ, тонок и действенен. Постепенно ты всё обнаружишь здесь. Первичная связь – с Моим звуковым аспектом». Его звуковой облик является всеохватывающим. Издалека он дает связь, а затем приходят форма, потом цвет, затем качество, Его окружение, и в заключении, Его игры. И в это время преданный обретает вкус к какой-то определенной обязанности, посредством которой он и присоединяется к *лиле* Господа.

3. Часть третья. Признавая Божественность.

Преданный: Когда мой *дикиша-гурудева* присутствовал на этой планете, он давал мне духовные наставления, и поэтому он был и моим *шикиша-гуру*. После его ухода я получаю руководство из его книг и магнитофонных записей, равно как из его общих наставлений. Считается ли он всё ещё моим *шикиша-гуру*? Имеют ли силу сейчас книги и магнитофонные записи моего *шикиша-гуру*?

Шрила Гуру Махарадж: Конечно, но в пассивной форме. Обычно, в подобной ситуации, роль *чайтья-гуру* более действенна. Если вы не сможете понять какое-нибудь конкретное положение, то вы не сможете прогрессировать. Пассивным образом все это представлено перед вами, но вы должны извлечь истинный смысл. Другой вайшнав может увидеть во всём этом нечто большее. Поэтому говорится: (*санскрит*). Если вы хотите читать “Бхагаватам”, то вы должны обратиться к *вайшнава-ачарье*, к учителю вайшnavу, и читать эту книгу под его руководством. В противном случае, вы можете не понять истинный смысл. Вы должны читать вайшнавское Писание с помощью *вайшнава-ачарьи*. Пассивный *шикиша-гуру* может помочь вам помнить, но если вы не сможете понять, то книга не сумеет избавить вас от вашего неверного понимания. Но *живой шикиша-гуру, садху*, укажет на ошибки и объяснит неверно понятые вещи. Оба, как *садху*, так и *шастра*, необходимы, но *садху* – главный. Когда нет живого Писания – *садху*, пассивное Писание – *шастра*, находится здесь для того, чтобы помочь нам.

Преданный: Является ли *чайтья-гуру* пассивным?

Шрила Гуру Махарадж: Он не пассивен, но это настолько неявно выражено внутри нас, что мы не всегда можем распознавать его советы. Трудно понять его совет.

Преданный: Может ли *чайтья-гуру* быть проявлением как нашего Гурудева, так и Кришны?

Шрила Гуру Махарадж: Да. Когда мы, стоя перед нашим Гурудевом, внутренне вопрошаем его о чём-то: «Пожалуйста, дай мне совет в этой конкретной ситуации. Что я должен делать?», то мы можем почувствовать нечто вроде этого: «Мой Гурудев даёт это указание». И если мы чисты, то мы будем в состоянии получить от него истинное решение.

Читая “Бхагават-гиту”, мы также можем спрашивать Кришну: «Каков истинный смысл Твоих слов? Пожалуйста, позволь мне понять». В соответствии с нашим положением, мы будем в состоянии понять, если Кришна покажет: «Вот что является смыслом моих слов...». Но всё это является весьма неопределённым и зависит от уровня реализации данного конкретного человека.

Преданный: Многие из нас не имели возможности видеть или говорить со своим Гурудевом достаточно большое количество времени, поэтому каким образом духовный учитель знает о деятельности своих учеников? Кроме того, иногда духовный учитель находится очень далеко от своих учеников, – каким же образом он поддерживает с ними связь?

Шрила Гуру Махарадж: Он может получить некое общее представление из писем ученика, из его слов, а также от других. Из одного, двух, или большего количества источников он может получить представление как о том, чем занимается его ученик, так и о его настоящем уровне духовного прогресса. По поступкам, мыслям и стремлениям ученика совсем не трудно понять его уровень и, в общих чертах, занимаемое им положение. Существует так много показателей.

Обычно говорится о том, что о человеке невозможно судить по его одежде, но о нём можно понять по его словам. Но в духовной жизни о человеке можно судить даже по виду его одежды, равно как и, конечно же, по его словам, деятельности, привязанности и т. д.

Если накопленная грязь послужит причиной сбоев в работе такой сложной машины, как компьютер, то хороший специалист сможет понять природу неисправности. Аналогичным образом, об уровне конкретной личности можно узнать из слов, которые она произносит, равно как и из совершаемых ею поступков. Её стремление и привязанность к различного рода конкретным уровням долга также находятся в числе многих признаков, посредством которых может быть понято занимаемое данной личностью положение.

В общем, некоторые могут склоняться в сторону отречения, другие – в сторону эксплуатации, и кто-то ещё – в сторону преданности. Среди последних иные могут иметь склонность к преданности Божеству, другие – к преданности вайшнавам, а некоторые – к преданности *Гуру*. Положение преданного может быть оценено в соответствии с тем, куда направляются его стремление и энергия. Существует много признаков, по которым можно определить различные уровни преданных.

Положение преданного также может быть оценено в соответствии с природой его вопросов. Что он желает знать? В *шастрах* перечисляются различные уровни вопросов и наставлений.

Преданный: После ухода духовного учителя, сохраняется ли с ним связь? Продолжает ли духовный учитель знать о деятельности ученика?

Шрила Гуру Махарадж: Наше отношение должно быть таковым: нам следует думать о том, что он сверху видит все.

Мы не можем обладать полным знанием о своём Гурудеве. Одному преданному, после его пятнадцатилетнего непрерывного служения как *санньяси*, наш Гуру Махарадж, Прабхупад Шрила Бхакти Сиддхант Сарасвати Тхакур, сказал: «Ты не увидел меня. Ты так и не смог ни увидеть меня, ни встретиться со мною». Из этого примера мы можем понять, что ученику очень трудно увидеть уровень его Гурудева.

Он был среди учеников Шрилы Прабхупады одним из наиболее знаменитых *санньяси*, но в последние дни Шрилы Прабхупады этот *санньяси* начал заниматься свободной деятельностью. Это и побудило нашего Гуру Махараджа сделать подобное замечание: «Ты так и не смог встретиться со мною. Ты так и не смог увидеть, кто я».

Иными словами, мы поняли, на что указывал Гуру Махарадж: «Ты стремишься набрать последователей среди *грихастх*, – ты не являешься моим учеником. Какие-то люди и деньги находятся в твоём распоряжении, и ты думаешь, что я хочу этого, и поэтому ты снабжаешь меня подобными вещами. Ты думаешь, что владеешь людьми и деньгами, и иногда ты кое-что даешь мне в виде взятки, а затем возвращаешься к дальнейшим заботам о поддержании своего положения. Но я требую, чтобы ты был моим человеком, и чтобы ты всегда, полностью, работал для меня, и никогда бы при этом не соблазнился бы вещами этого мира. Ты всецело должен быть моим слугой. Что бы ты ни делал, ничего не

должно быть связано с внешним миром. Никакая внешняя связь не должна влиять на тебя никоим образом. Ты всегда должен быть чист. Ты должен управлять миром, а не устанавливать какой бы то ни было связи или привязанности в нём. Ты целиком должен быть моим. Такое должно быть отношение. Ты должен быть моим, и ты не должен принимать никаких обязательств по отношению к внешнему миру. Это не так, что под видом преданности ты будешь приходить и просить меня за них. Ты должен быть всегда, на все сто процентов, моим, и на этих условиях вступать в отношения с внешним миром, – будь-то люди, деньги, слава или что-то ещё. И эта связь не должна быть слабой».

С другой стороны, Васудева Датта просил Махапрабху за всех людей: «Пожалуйста, прими их. Я выступаю в качестве их поручителя. Если Ты хочешь, Ты можешь отправить меня навечно в ад, но, пожалуйста, прими их». Но это уже иной тип отношений. Здесь нет недостатка веры в Центр; скорее, в этих словах проявляется наиболее интенсивный уровень веры в Центр, хотя, конечно же, с внешней стороны, он и просил за людей на свой собственный риск.

Преданный: Также говорится: (*санскрит*), что тот, кто даёт мне духовное видение, является моим господином, рождение за рождением. Итак, действительно ли связь с духовным учителем является вечной, рождение за рождением?

Шрила Гуру Махарадж: Конечно. Но мы не должны отождествлять его с тем внешним видом, который мы воспринимаем своими материальными чувствами. Необходимо внутреннее отождествление, и это видение будет возрастать в соответствии с нашим внутренним ростом. Наше видение будет возрастать и изменяться от *пракрита* к *апракрита*, от материального к духовному. По мере изменения нашего видения, способ, которым мы воспринимаем Гурудева, будет соответственно меняться. Обычно человека знают сначала по его наружной одежде, затем по его телу, затем по его уму, затем по разуму. По мере того, как наши глаза будут способны смотреть на вещи правильным образом, то видимые нами образы, будет менять свои внешние очертания.

(*санскрит*) – Господь говорит: «В конечном итоге, Я тот, Кто является *ачарьей*. Это Моя функция, на различных стадиях, и в разных формах». В одно и то же время различные *ачарьи* могут одновременно работать вместе. Они имеют свою общую опору в их Шри Гурудеве, но, подобно множеству ветвей дерева, они разнятся друг от друга по многим положениям. И всё же, идеалом является *ачарьям мам виджняйат*, идеалом является следование от грубого к тонкому. В соответствии с глубиной видения, глазу конкретного наблюдателя некоторые факторы представляются общими, некоторые отличными от других.

Различная глубина видения будет раскрывать различные стороны *ачарьи*, и это будет совершаться в разных *расах* (божественных взаимоотношениях) вплоть до высочайшего положения через постепенный процесс реализации. В противном случае, это будет *мартья буддхи*, материальная концепция Божественного, и это является преступлением; это есть невежество. Это ошибочно.

Мы должны выволить себя из ловушки отождествления реальности с физической формой, представляемой нашими чувствами. Глаз – это обманщик; он не может видеть истинную форму. Ухо также вводит в заблуждение. Форма *ачарьи* не является *индрия-срахья*, воспринимаемой чувствами; она является *индрия-тита*, находящейся за пределами чувственного восприятия. Поскольку мы занимаем такое низкое положение, мы должны постепенно приближаться к внутреннему миру с помощью образа, который мы видим перед собой. Но неизмеримо большее значение придаётся более углублённому восприятию. *Ачарья* иногда носит зимнюю одежду, а иногда одет по-летнему. Но нам не следует отождествлять его с одеждой, даже несмотря на то, что она неразрывно связана с его телом. Аналогичным образом, *ачарья* может являть себя в молодом теле, но позднее, его тело стареет. Так же, в одном рождении он может прийти в одном теле, а в другое время, он может прийти в другом теле. Тот же самый *ачарья* может приходить по-разному в разное время. От внешнего мы должны двигаться к внутреннему. Это также относится и к нам самим. Если я потеряю это, состоящее из плоти и крови, тело и вместо него буду иметь только тонкое тело, то тогда я буду видеть *Гуру* всего тонким теле, а не в форме этого физического тела. *Деваты, гандхарвы и сиддхи* также имеют *Гуру*, но ни они, ни их *ачарьи* не имеют материальных тел. Поэтому мы должны избавиться от внешней концепции и вступить во внутреннюю, и это и будет являться самым важным для прогрессирующего ученика. Это отнюдь не означает того, что он будет игнорировать физическую форму Гурудева, но он будет видеть настоящее положение и истинное присутствие внутри.

Нам следует поклоняться тому, что оставляется *ачарьей*, – его пальто, его ботинкам, его сандалиям и т. д., – но это отнюдь не означает того, что подобные вещи будут занимать некое высшее, по отношению к его собственному телу, положение. Аналогичным образом, если мы стремимся оказать ему некое физическое служение, но он не желает этого, то нам не следует этого делать. Если я хочу помассировать его стопы, но он говорит: «Нет, нет, я не хочу этого», то нам не следует этого делать. Его внутреннее желание будет главенствовать. Так мы должны совершать движение от грубого к тонкому, но это отнюдь не означает нашего отращения ко всем внешним вещам. Мы должны уважать их, но большее внимание должно уделяться внутреннему, как более высокому и глубокому представительству. (*санскрит*) «Это является поверхностным, иди глубже». По мере того, как мы будем обретать более глубокое видение, мы будем продвигаться.

Преданный: В случае с Билвамангалом Тхакурром, его Гурудев говорил с ним через проститутку Чинтамани, и Билвамангал признал в ней своего Гуру.

Шрила Гуру Махарадж: Но это не означает того, что он возвратился к Чинтамани. Он принял Чинтамани в качестве своего первого Гуру. По её совету он пошёл к Сомагири, и оттуда он отправился во Вриндаван, отвергая своё более раннее руководство. Он признавал, что Чинтамани была его отправной точкой, но не оказывал ей настолько сильного уважения, чтобы остаться здесь и служить ей. (*санскрит*). Прогресс означает отвержение. Прогресс включает в себя некий вид отвержения, некое изменение в восприятии, в противном случае, это будет нечто застывшее и статичное.

Преданный: Означает ли это то, что двигаясь вперед, преданный, по мере своего прогресса, отказывается от более низких *рас* – от *шанта* к *дасья*, затем к *сахья* и т. д. ?

Шрила Гуру Махарадж: Когда его внутренняя сущность найдёт своё полное выражение, там он и остановится. Он не будет совершать дальнейшего прогресса к более высокой *расе*, поскольку его конечная цель уже достигнута.

Градация существует везде. Аналогичным образом, существует классификация и в энергиях; Голока-*шакти*, Вайкунтха-*шакти*, затем Шивалока, Брахмалока, Вираджа. Здесь, в материальном мире, также существует классификация, но, в соответствии со степенью материализации. На материальном плане градация идёт от грубого к тонкому. Существует также классификация и градация в природе *джив*. Некоторые окончательно находят себя в отношениях *дасья* на Вайкунтхе, некоторые пересекают *вайкунтха-дасью* и вступают в *дасью* Кришналоки, где существует *матхура-раса-дасья*, *ватсалья-раса-дасья*, общая (неконкретизированная) *дасья* и т. д. Есть бесконечное количество классификаций. Душа бесконечна, и всё является бесконечным. Мы обозначаем подобные вещи издалека (*диг дараишан*), но всё подвергается анализу в бесконечности. Каждая часть бесконечности является бесконечной, поэтому нам непрестанно повторяют: «Начни работу. Начни служение. Нет конца знанию, и нет конца вопросам, поэтому начни служение – преданность». (*санскрит*) Вопросание никогда не окончится. Оно никогда не удовлетворится. (*санскрит*).

Пранитата означает полное доверие. *Парипрашна* означает достойное вопрошание, а *сева*, служение, является всем. Без *севы* вы не можете надеяться соприкоснуться с Бесконечным. Вы должны подчиняться и служить, и необходимое руководство будет явлено вам изнутри. Начните своё служение. Где бы вы ни находились, шанс начать своё служение будет великим благословением, по сравнению с возможностью получать. И через некоторых посредников этот шанс может прийти даже в растительных и животных формах жизни.

Служение является всем. Оно содержит в себе все: остальное является лишь частичным её проявлением. Без подчинения, нельзя вопрошать. Но вопрошание – это не наша цель. Целью является служение. Это реальность, и это принесёт вам взамен нечто осязаемое.

(Санскрит) *Бхакти*, не *гьяна* или что-нибудь ещё, порождает *бхакти*. *Гьяна* не может произвести *бхакти*, но *бхакти* ни от чего не зависит. Только *бхакти* может породить *бхакти*, и поэтому *гьяна* находится на некоей отрицательной стороне. *Бхакти* является независимым. *Бхакти* абсолютно. Оно ни коим образом не зависит от *гьяны* или *кармы*. *Бхакти* порождается только *бхакти*. *Бхакти* может произвести *бхакти*, и больше ничто. (санскрит) Оно беспричинно. Оно не может быть произведено никакой другой вещью. *Бхакти* может распространять себя. И *апатихата* – никакое иное препятствие не может противостоять росту *бхакти*, кроме *вайшнава-апарадхи*, оскорбления преданных Вишну, Кришны. *Вайшнава-апарадхой* является неправильное представление о *бхакти*, его неверное приложение. *Гьяна* и *карма* не могут оказать никакого влияния на *бхакти*, поскольку *бхакти* является *апатихата*. Но противоположностью *бхакти* является *апарадха*, и тут мы должны быть очень внимательны. (санскрит) В частности, мы должны очень заботливо стремиться оберегать себя от совершения *вайшнава-апарадхи*.

Среди *вайшнава-апарадх* также существует градация. Если вайшнав более низкого уровня недоволен чем-то, это не повлечёт за собой достаточно серьёзных последствий. Но когда разногласия существуют между вайшнавами, необходимо видеть то, кто получит поддержку высшего авторитета. Должно быть рассмотрено мнение центра. И именно такое мнение мы должны учитывать. Амбариша Махараджа был преданным, Дурваса Муни имел некую преданность, но мы должны сравнить и увидеть, кто получит высшую поддержку. Дурьодхана был преданным, и Арджуна также являлся преданным, но между ними существовали разногласия. Иногда мы видим подобные вещи.

Бхишма является преданным, причём он был одним из двенадцати признанных в мире преданности *махаджанов*. Арджуна также преданный, но мы знаем о том, что между ними существовали некие разногласия. Иногда разногласия являются чисто внешними, а иногда это вызвано их положением. Но на чью сторону мы должны будем встать? Когда возникает подобная проблема и её никак нельзя обойти, то, чью сторону мы должны будем принять, следует решать, посоветовавшись с высшим мнением. Мы должны обратиться за поддержкой в высшую инстанцию. Это живое, а не мёртвое законоустановление.

Не так легко совершить *вайшнава-апарадху*. *Апарадха* – это оскорбление личности вайшнава, но если задеваются *анартхи* вайшнава среднего уровня, что вызывает его гнев, то это не будет оскорблением. Возвышенный вайшнав может иметь некую *анартху*, и если эта *анартха* встречает противодействие, то он может разгневаться. Строго говоря, в подобном случае, мы имеем дело не с самим вайшnavом, а с его умом – мыслительным инструментом вайшнава, а не с его душой. Если были затронуты его материальные интересы, это не будет очень большой *апарадхой*.

Мы можем так долго считать или оценивать, но в Писании говорится: (санскрит), что любой человек, занимающийся благочестивой деятельностью, не отправляется в ад, или его судьба не становится несчастной. Если человек искренен и не желает обманывать себя, то никто не сможет его обмануть. Мы должны быть правдивыми по отношению к нашему чистому духовному сознанию. Мы должны быть правдивыми по отношению к тому, что является предметом наших исканий, и тогда Господь, пребывающий внутри, придёт нам на помощь. Он будет всегда помогать искренним душам. Он находится везде, и Он помогает нам.

(Санскритский текст)

Я хочу высочайшего блага, и Высочайшее Благо также, соответственным образом, придёт мне на помощь.

4. Часть четвёртая. Внутреннее измерение.

Концептуально Санатана Госвами отправил Кришну в Матхуру, и оттуда он снова вернул Его во Вриндаван. Он не позволил Кришне покинуть Матхуру. Мы видим всё это из написанных им сочинений. Но мы также видим и то, что Рупа Госвами связал Вриндавана-лилу с Дварака-лилой. Он показал, что всё из Вриндавана-лилы было перенесено в Дварака-лилу, включая даже царя. Когда нашего Шрилу Прабхупаду попросили объяснить это, он ответил: «Почему эта тема была определена как *адхокшаджа* – находящаяся за пределами нашего понимания? Если бы можно было удерживать в своём кулаке то, что понял то тогда это уже не было бы *адхокшаджа* – (санскрит)

Это – Его сладкая воля. Мы должны верить всё Его сладкой воле. Если возможно сосредоточить всё знание внутри себя, то тогда Его существование не превосходит моего собственного. Поэтому, (санскрит): не утруждайте себя напрасно, пытайтесь узнать что-нибудь или всё о Нём, но просто сдайтесь Ему. Через покорность вы придёте к пониманию, благодаря настоятельной необходимости, возникшей из вашего служения. Вы ограничены, поэтому не пытайтесь «поглотить» Бесконечное, – не делайте этого. Желать поглотить целое, поместив внутрь себя, является не только потерей энергии, но и вредит вашему делу. Попытка сделать это указывает на то, что даже неосознанно вы считаете, что Бесконечное является ограниченным. В противном случае, как можете вы быть достаточно смелыми для того, чтобы попытаться узнать о Нём буквально всё, – желать знать больше и больше, больше и больше? Это стремление доказывает только то, что вы совершенно не желаете Его постижения. Можно иметь некое «полное» знание о *майе*, конечно, до определенного предела, но ни коим образом не об Адхокшадже, Кришне. Подобного рода стремление к знанию является вашей внутренней дисквалификацией. Следуя по этому пути, вы не сможете совершить никакого реального прогресса. (санскрит) Это должно прийти с высшего уровня. Вы же можете только пытаться воодушевлять свою негативную сторону: «О, я такой падший, я такой незначительный. Я самый нуждающийся». И это должно быть искренним, – не чем-то показным.

Истинный прогресс зависит от нашего осознания того, что «я самый бедный, самый несчастный, самый незначительный». И это умонастроение мы должны стараться культивировать. Итак: (санскрит). Мы должны с полным негодованием отказаться от подобного рода стремления «познать» Его. (санскрит) – вместо этого, я должен пытаться схватывать всё, что исходит из уст преданных, поскольку именно этим путём знание из положительного измерения по своей собственной воле приходит ко мне. Я должен приветствовать и приглашать его. Оно приходит естественным образом. Оно свободно приходит ко мне, а не так, что тяжело трудясь, я буду пытаться узнать о Нём. Я приму подобное

откровение, в какой бы форме оно ни снизошло. И это не так, что я буду досажать Ему следующим требованием: «Эй, Ты, открой мне вою природу».

(Санскрит) – и не имеет значения, где находится данная личность. Она может быть даже птицей или животным, но это не имеет никакого значения. Хануман не имел человеческую форму, так же как и Гаруда, но им доступно многое. Кришна говорит: «Воистину, они обладают правом войти в Моё царство, равно как и в глубь Моего сердца. Истинный путь ко Мне лежит через преданность, через служение. Оставляя путь служения, желающие «узнать» всё обо Мне трудятся с огромными усилиями, пытаются сделаться обладателями некоей концепции или же суждения обо Мне. Но все их усилия являются их единственным вознаграждением. Усилия являются единственным вознаграждением для личности, оставляющей путь служения и желающей познать Меня. У тебя есть любопытство, но почему? Ты – Мой слуга, поэтому не пытайся отклониться в какую бы то ни было иную сторону. Не стремись узнать Меня, узнать, Кто Я есть. Вместо этого пытайся Меня удовлетворить. Воистину, ты должен удовлетворять Меня. Я являюсь *анандой*, блаженством. Это является моей высочайшей частью, и ты должен прийти и присоединиться к ней».

Вы должны искать *кришна-сантоши*, способа Его удовлетворения. Но, ничуть не заботясь об этом, вы тратите так много энергии на попытку удовлетворить свое стремление к обретению абстрактного знания, присущее вам любопытство. Поэтому вы обманываете сами себя.

(Санскритский текст)

Каким образом? В приведённом выше примере говорится о том, что если молотить неотшелушенный рис, то получится зерно, но стремление познать Кришну подобно молотбе оставшейся после этого шелухи. Мы хотим зерна, а не шелухи. Молотить шелуху – бесполезный труд. Усилия, сопряжённые с подобного рода деятельностью, являются единственным её вознаграждением. Аналогичным образом, когда ограниченное хочет познать безграничное, весь его труд оказывается полностью потерянным. Кришна говорит: «Что бы ты ни получил, пытайся использовать это в своей обязанности по Моему, *ананда*, удовлетворению». Это является истинной сущностью, истинным вкусом.

В “Шримад Бхагаватам” приводятся четыре *шлоки*, осуждающие *гьяну*. Вот одна из них:

(Санскритский текст)

(Санскрит). Идея, состоящая в том, что я должен трудиться ради того, чтобы жить, является очень несправедливой. Если я хочу жить, то я должен трудиться; это очень несправедливо. Поэтому древние учёные искали такое положение, находясь в котором мы могли бы жить не работая, где, без приложения всяких усилий, мы могли бы жить очень и очень легко. Они развернули целую кампанию по открытию или изобретению вышеозначенного положения. Иногда идея *найшкармы* вызывает огромный интерес в обществе. Они хотят жить без сопряжённых с трудом беспокойств, и именно поэтому капиталисты используют вместо столь распространённого ручного труда компьютеры и так много машин. Ручной труд сделался настолько ненужным, что капиталисты хотят полностью от него избавиться.

Древние учёные иногда хотели изобрести некое социальное положение, в равной степени предназначавшееся бы для всех душ, в котором те могли бы жить без работы, без кармы: *найшкарма*. Они поняли, что самоудовлетворения, *атмарамата*, можно достичь посредством полного прекращения любой деятельности. Для поддержания этой концепции они говорили о том, что Будда и Шанкара пришли дать освобождение, указав на существование состояния *самадхи*, подобное тому, что мы испытываем во время глубокого сна. Они также говорили о том, что если мы сможем достичь этого уровня полной свободы от деятельности, то будем в состоянии жить счастливо, и при этом не будем испытывать здесь никаких беспокойств.

И Шукрадева Госвами полностью с этим соглашается: «Да, *найшкарма* также находится здесь». Но в “Шримад Бхагаватам” он представляет новую форму *найшкармы*: «Ты говоришь, что деятельность очень болезненна, она сильно изнуряет. Ты говоришь, что труд является потерей энергии. Но сейчас я хочу представить тебе некий идеал жизни, в котором ничего не теряется. Ты будешь трудиться, но уже без потери энергии».

Каким образом?

(Санскритский текст) – мы открыли, или изобрели, новый вид *найшкармы*: (санскрит).

Гьяна и *вайрагья* привели Будду и Шанкару к *самадхи*, но школа “Бхагаватам” говорит: «Нет, нет, ты не должен привлекаться этим, Это не так, что ценой своего существования как личности ты должен будешь приобрести *найшкарму*, жизнь без деятельности. Пребывая в *самадхи*, ты будешь нигде, поэтому это является самоубийством для каждого, кто будет приобретать этот тип *найшкармы* в *самадхи*. Но мы даём тебе безболезненный труд – деятельность любви в *рагамарге*. В “Шримад Бхагаватам” *атма* (душа) признаётся вечной, и на уровне вечности ты сможешь сохранять свою индивидуальность, и при этом ты будешь трудиться. Но *атма* пребывает выше категории «смертности», и поэтому в этой деятельности не будет ничего болезненного. Одновременно ты сможешь сохранять свою сущность и положение, обладая неизмеримо лучшей формой жизни».

Наш Шрила Гуру Махарадж обычно приводил следующий пример. Если в коровнике случается пожар, то коровы будут очень испуганны и станут выскакивать наружу. Пережитому такой опыт, эти коровы также иногда могут пугаться и при виде появляющихся в небе на рассвете или закате красных облаков. Наш Гуру Махарадж сказал, что буддистская и шанкаристская школы обладают тем же самым типом страха, что и коровы при виде красных облаков. Они считают, что после освобождения любая затрата энергии в духовной жизни также производит сопряжённую с совершаемым трудом боль. Но это труд любви, и он принесёт поддерживающее блаженство, *анандам*. По мере того, как вы будете тратить свою энергию, к вам будет приходить точно такой же уровень *ананды*, и в этом не будет никакой потери энергии, поскольку это – вечное измерение. И вы также вечны. Поскольку все сие пребывает на уровне вечности, здесь не существует никакой потери энергии. При этом вы сможете сохранять свою индивидуальную, ведя приятную и плодотворную жизнь. Это является жизнью удовлетворения. Это является прогрессивной жизнью. Вы можете иметь всё, но уже без столь пугающей вас в этом преходящем мире потери энергии. Вы можете спокойно жить без каких бы то ни было приводящих к смерти последствий.

(Санскритский текст)

Служение Богу не является трудом. Это – податель, источник энергии. Оно не истощает жизненную энергию, но поддерживает её больше и больше. Это нечто дающее жизнь. Чистое служение дает жизнь, а не забирает ее, не убивает жизненную энергию, но дает жизненную энергию. На плане вечности всё это представляется в абсолютно противоположном свете, в особенности в сфере Голоки, где всё есть труд любви.

Без труда жители Голоки будут считать себя голодными, и, наоборот, трудясь, они будут почитать себя сытыми. Служение поддерживает жизнь. Оно не является истощающим; оно не убивает. Поэтому наше стремление не должно быть в столь большой степени направлено к обретению знания, к попытке узнать всё. Но оно должно быть направлено на то, каким образом мы сможем задействовать себя в высочайшего рода деятельности: в служении.

(Санскритский текст)

Идея *найшкармы* является очень известной и весьма почитаемой многими учёными. Но в школе Бхагаваты *найшкарме*, не говоря уже о выдвигаемых эволюционистами материального мира предложениях, вообще не отводится никакого места. Даже вызывающая столь сильное уважение со стороны таких возвышенных лидеров (человеческого общества), каковыми являются Будда и Шанкара, *найшкарма* также отвергается, – более того, с презрением отбрасывается.

Служение, служение и служение. Не бойтесь того, что служение истощает энергию. Служение дает жизнь. Оно кормит вас надлежащим образом. Служение!

Умрите, чтобы жить. Вы должны иметь эту смелость – умереть для Кришны, и вы увидите, как вы станете видеть все в наилучшем свете. Поэтому, занимайтесь служением; это – главное. Попытка познать Его является тщетной. Вы не сможете сделать Его объектом своего знания. Он – Адхокшаджа.

Почему же существует различие между тем, что дали нам Рупа и Санатана Госвами? Ведь они неотличны друг от друга, так почему же тогда существует различие в том, что они нам представили? Наш Гуру Махарадж сказал: «Это – Адхокшаджа. Не пытайтесь втиснуть всё в рамки своего понимания, потому что тогда это будет *майей*». Мы должны уважать Это. Это является неизвестным и непознаваемым. И вера поможет вам умереть для того, чтобы жить.

5. Часть пятая. Величайшее благословение.

(Санскрит). Говорите правду. Говорите правду, не ложь, но в то же самое время не стремитесь говорить неприятную правду. Это отнюдь не означает, что вы будете говорить ложь только потому, что она приятна. Нам следует говорить правду, но только при том условии, что она приятна, в противном случае, нам не следует ничего говорить. «Прият» означает милый, приятный. Истина совсем не обязательно может являться приятной, поэтому где же тогда будет этот элемент «приятности»? Он находится выше истины. Он имеет характер милости. Истина – это нечто подобное справедливости, но «приятность» относится к категории милости, т. е. того, что является выше справедливости. Возможно, что существует нечто гораздо большее, нежели правда. Сочувствие, милость, благоволение, любовь, очарование и красота находятся выше голой правды. Без этих качеств истина будет попросту неким законом, т. е. чем-то совершенно безвкусным, и, в конечном итоге, она приведёт к концепции безличного Брахмана.

Ли́ла означает прекрасные, дающие жизнь любовные игры. Без любви *ли́ла* становится абсолютно бесполезной и будет *майей*. Если мы сможем принять, что милость выше справедливости, то тогда мы также сможем понять и позитивную концепцию высочайшей реальности. Тогда мы также поймём, какого великого блага Он нам желает. Мы грешники, ради которых Нитьянанда Прабху ходит от двери к двери, и к которым Он непрестанно обращается со своим самым драгоценным: «Пожалуйста, примите истину. Истина прекрасна своею милостью».

Мы можем быть абсолютно недостойными, но всё-таки есть надежда, потому что существует земля милости. Оставляя позади то, что мы заслуживаем, милость может прийти к нам. И это является столь безмерной надеждой для испытывающего нужду человека. И это *према*. Несмотря на то Джагай и Мадхай сопротивлялись Нитьянанде Прабху и оскорбляли Его, Он, тем не менее, все-таки пролил на них Свою милость. Поэтому сколь величественной является милость! Нитьянанда Прабху приблизился к ним, ради их же собственного благополучия, но они воспротивились этому и при этом очень оскорбили Его. Но Он продолжал настаивать. Поэтому какую надежду дает существование милости! Она выше истины. Это является тем, что именуется божественной любовью. Это и есть *сундарам*. Это то, что называется пришедшими к нам из Абсолютного Царства обаянием, очарованием и привлекательностью. Она является непрерывной и непосредственной, и это является главной вещью, находящейся в корне всего. Благая воля. Благая воля лежит в основе всего.

Милость и благодать присутствуют в различных формах.

Незадолго перед принятием *санньясы*, Махапрабху собрал вместе всех родных и близких Ему людей и беседовал с ними. Во время войны существует чрезвычайное положение, и, аналогичным образом, наставление Махапрабху нисходит к нам как крайняя необходимость: «Постоянно думай о Кришне. При этом не имеет никакого значения, вкушаешь ли ты, спишь или же бодрствуешь; днём и ночью, постоянно думай о Кришне. Ты в опасности. Ты находишься в чрезвычайной ситуации, когда в любой момент смерть может забрать тебя. Поэтому восприми это как состояние крайней необходимости и продолжай культивировать Кришна-сознание, *кришнанушиланам*. Любым способом, старайся оставаться на поверхности этого Кришна-сознания, – этого непрерывного Кришна-сознания».

И это не является делом посещения церкви один раз в неделю, или же вознесения молитв пять раз в день, или же памятования о Господе, по крайней мере, по три раза на дню. Но вы должны помнить и служить Кришне непрестанно.

Когда Махапрабху проповедовал в Южной Индии, Он давал аналогичные наставления.

(Санскритский текст)

«Кого бы ты ни встретил, говори им о Кришне. Это мои просьба и приказ, адресованные всем вам. Спаси огромное количество страдающих душ, поскольку они в опасности. Помогите им, потому что они захлёбываются в невежестве и иллюзии. Избавьте всех сил старайся спасти утопающие души. Спасай тонущих. Пойди на риск, прыгни в океан и вытащи тех, кто захлёбывается в невежестве и иллюзии. Старайся перетаскать их от тьмы к свету».

Если бушует пожар, и пожарная команда уже знает об этом, то было бы злой насмешкой, если они, сообщив об этом в штаб-квартиру, будут ожидать соответствующего распоряжения, и только после этого отправятся тушить огонь. Махапрабху сказал: (Санскрит): «Я посылаю спасателей для всех, тонущих в океане *майи*, обездоленных людей. Просто продолжай спасать».

Находясь в Мадрасском отделении Гаудия Матха, я отправился на встречу с министром образования для того, чтобы получить от него рекомендательное письмо, которое помогло бы в нашей проповеднической деятельности на находящейся под его юрисдикцией территории. Он мне сказал: «Свамиджи, они все говорят только по-тамилски. Они не знают ни английского, ни вашего бенгальского или санскрита, поэтому сначала вам нужно выучить тамилский язык, и только после этого вы можете идти сюда проповедовать».

Я ответил: «Предположим, что я иду по дороге в Тамилской деревне и вижу мальчика, тонущего в пруду; должен ли я сначала идти изучать тамилский язык, и только после этого начать общаться с людьми? Или же я должен стараться изо всех сил, посредством жестов и знаков, побудить людей к тому, чтобы они спасли тонущего мальчика?»

Министр образования ответил: «Это так серьёзно?»

«Да. Мы видим такую настоятельную необходимость. Это чрезвычайно необходимо – тем или иным способом передать Кришна-сознание через некоего посредника, при этом совершенно не имеет значения, является ли он

англоязычным, хинду-язычным или каким бы то ни было ещё-язычным человеком». Некое представление об этом должно быть распространено повсюду.

Махапрабху отдал приказ: «(Санскрит)». «Это – состояние крайней необходимости. Кого бы ты ни встретил, говори ему о Кришне. И не ожидай при этом никакого письменного удостоверения от властей. Я выдаю генеральный сертификат, доверенность всем вам».

6. Эпилог. Святейшее занятие.

«По крайней мере, ты являешься Моим близким другом, поэтому Я не буду обманывать тебя. Ты можешь верить мне. Я обещаю». Как открыто Кришна выражает здесь Свои чувства. Он пришёл с тем, чтобы так горячо просить за Себя, просить о нашем благе. Эти строки содержатся в “Шримад Бхагават-гите” как руководство для нас.

Даже более того, Сам Кришна пришёл как Махапрабху для того, чтобы проповедовать о Себе. Он явился в качестве Своего собственного представителя с группой помощников и привёл с Собой Шримати Радхарани: «Если будет необходимо, то Я покажу, сколь чарующее положение вы можете занимать в преданном служении. Я покажу вам, как служение может являться столь прекрасным и величественным. Пойдём со Мной».

Баладева пришел как Нитьянанда для того, чтобы проповедовать. Кришна и Валарама пришли проповедовать о Себе как Махапрабху и Нитьянанда. И Вриндаван пришел проповедовать о себе, как Навадвип.

Мы более обязаны вербующему для данной партии последователей пропагандисту, нежели чем самой партии. Мы связаны более тесными узами, и благодарны, в первую очередь вербующему, особенно, когда Сам Господь явился сюда для того, чтобы выполнить эту работу. Как прекрасно, как величественно, как самоотверженно! Какой удивительной силы Божественная любовь обнаруживается здесь!

Мы пришли искать чего-то хорошего, и Махапрабху указал направление. Так или иначе, я привлёкся этим и подумал: «Да, это очень привлекательно, очень захватывающе и очень красиво». Затем я начал искать того, кто мог бы помочь мне удовлетворить сокровеннейшую часть моего сердца. И так или иначе, я нашёл своего учителя. Он просит исключительно за Махапрабху, и очень сильно, – будучи наделённым безграничной энергией трудиться в интересах Шри Гауранги. И какой необыкновенной мощности был этот огромный генератор! Затем я принял его и пытался предложить себя для того, чтобы принять его защиту. Я проводил свою жизнь, следуя его наставлениям настолько, насколько это было в моих силах, и теперь я уверен, что нахожусь под его защитой и служу, следуя его указаниям. Подобным образом я провожу свои дни, пытаюсь почерпнуть сущность его наставлений из различных Писаний, таких, как “Шримад Бхагават-гита” и “Шримад Бхагаватам”, и пытаюсь обнаружить вершину того, о чем говорили Махапрабху и наш Гурудев. Все более и более я погружаюсь в мысли об этом, и постепенно я обрёл некое удовлетворение. Ежели бы я не сказал о том, что я обретаю удовлетворение, то это было бы несправедливо по отношению к Гурудеву и его сподвижникам. И ни какие иные идеи или предложения не могут привлечь моего внимания. Скорее, моя вера в учение Махапрабху, Вьясадевы, Врджалилы и т. д., крепнет день ото дня. И хотя Их природа безгранична, я чувствую, что они все более глубоко входят в мое сердце, и мне следует удовлетворяться тем немногим, что я могу получить. В то же самое время, в своей благой вере, я чувствую, что и другие люди должны получить это. И так я провожу свои дни.

Распространяя послание Махапрабху, мы не делаем ничего плохого, но, скорее, мы пытаемся делать нечто самое святое. Наша цель – самое святое из всего, что только можно представить, и поэтому мы должны продвигаться вперёд с этой программой принесения блага другим, принесения лучшего другим, и в то же самое время получать это и для себя самих. И в мире не может быть занятия более святого, нежели это. Это святейшее занятие, и оно несёт на себе благословения Господа Нитьяланды и Шри Гауранги. Это наша обязанность перед Ними. Это их ведомство.

Проповедь является особым ведомством Шри Гауранги и Нитьяланды Прабху. И Навадвип-дхамма является местом Их благословений. Мы молимся Им, чтобы, освобождая нас от всех оскорблений, Они, так или иначе, использовали бы нас. Здесь, в Коладвипе, Навадвип, в месте прощения всех оскорблений, (санскрит), мы молимся о том, чтобы Они простили нам все наши прошлые оскорбления и задействовали бы нас в Своём служении по распространению Кришна-сознания вместе с Гауранга-сознанием.

(Санскритский текст)

«На берегах Ганги, в Коладвипе, Навадвип, стоит сверкающий Шри Чайтанья Сарасват Матх. В вышине развевается флаг, возвещающий о его славе по всему миру. Здесь жители поют о славе Господа Гауранги и стремятся служить Шри Шри Радха-Говинде в линии Шри Рупы».

7. Шрила Б. Р. Шридхар Махарадж

Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Дев-Госвами Махарадж является старейшим подвижником и наставником изначальной, передаваемой из поколения в поколение, святой ученической преемственности, основанной Шри Чайтаньей Махапрабху. Он также является основателем-ачарьей святого храма чистой преданности в Навадвипе, Западная Бенгалия, Индия, известного как Шри Чайтанья Сарасват Матх. Основанное Шрилой Шридхаром Махараджем в 1941г, это священное место поклонения сделалось для преданных со всего мира, желающих получить доступ в божественную землю безраздельного предания себя Абсолютному Благу, самой настоящей жемчужиной среди всех, связанных с паломничеством аналогичного рода, мест. Оставленное им духовное наследие своими корнями глубоко уходит в анналы духовной Индии, не только благодаря энциклопедическим познаниям Шридхары Махараджа в области явленных Священных Писаний, но также и благодаря его неоспоримой проницательности как авторитетного комментатора целых архивов духовных сокровищ, которые были явлены глубоко почитаемыми святыми наставниками Востока. Он является беспрецедентным оракулом, переведшим сокровенный смысл и сущность Священных Писаний в непрестанно прогрессирующую, расширяющуюся, динамичную и действенную концепцию. В 1985 году, за три года до своего ухода из этого бренного мира, Шрила Шридхар Махарадж исполнил одно из самых сокровенных желаний своего сердца, – желание, которое он лелеял на протяжении последних более чем сорока лет, а именно: он посвятил в санньясу своего наиболее возлюбленного, доверенного и самого старшего из остальных сподвижника и слугу, Шрилу Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махараджа. Шрила Шридхара Махарадж, всегда славившийся своим острым разумом и способностью к духовному предвидению, мог предусмотреть все те серьёзные трудности, с которыми могла бы столкнуться его миссия в будущем. И именно поэтому он и назначил Шрилу Б. С. Говинду Махараджа своим преемником и Президентом-ачарьей своего собственного матха, известного как Шри Чайтанья Сарасват Матх, равно как и всех его дочерних ответвлений.

Нектарный эликсир, распространявшийся по всему миру из Шри Чайтанья Сарасват Матха, всё ещё изливается по милости Шри Гуру и Гауранги, представленных в личности Шрилы Говинды Махараджа, и через него он становится даже вдвое ещё более сладостным.

Шрила Гуру Махарадж, признаваемый всеми в качестве «Создателя многих Гуру», подарил нам свою самую драгоценную жемчужину в лице Шрилы Бхакти Сундара Говинды Дева-Госвами Махараджа. И поэтому, присоединяясь к словам самого Шрилы Гуру Махараджа, мы также вслед за ним можем радостно воскликнуть: «Так давайте же возблагодарим наши счастливые звёзды!»