

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа.
Глава 1 Вера.
1.1. Наука веры
Независимая от религиозных концепций

Прежде всего, мы должны понять, что существуют три измерения жизни: мирское наслаждение, отречение и преданность. Измерение наслаждения – это мир, в котором мы, в большей или меньшей степени, находимся в настоящее время. Мирское наслаждение подразумевает эксплуатацию; и, без эксплуатации, ничто не может существовать в этом мире:

ахастани сахастанам
ападани чатушпадам
лагхуни татра махатам
дживо дживасйа дживанам

«Те, у кого есть руки, живут за счет тех, у кого нет рук. Четырехногие звери живут за счет травы, растений, и т. д., а большие живут за счет малых».

Все полно жизни: растения, трава, и деревья также обладают жизнью, но без эксплуатации никто не способен поддерживать тело в этом мире. Это мир эксплуатации, и, как гласит третий закон Ньютона, на каждое действие существует равное противодействие. Посредством эксплуатации, человек берет займы, и, чтобы вернуть этот долг, ему придется опуститься вниз. Таким образом, существуют многочисленные дживы (души), которые возвышаются и опускаются, возвышаются и опускаются благодаря своим действиям и их следствиям в мире эксплуатации. Общество пытается эксплуатировать в наибольшей степени; повсюду существует попытка жить за счет других. Без этого жизнь невозможна в этой области бытия, потому что это мир эксплуатации.

Буддисты, джайны, последователи Шанкары и столь многие другие стараются выбраться из этой ловушки эксплуатации и найти жизнь, в которой нет эксплуатации, нет действий и последствий. Чтобы избежать действий и последствий, они пытаются найти положение отречения, и приходят к концепции, схожей со сном без сновидений, самадхи: полностью устранить из объективного мира, и оставаться в субъективном измерении. Не позволяя своим чувства действовать в низшем измерении, они всегда сохраняют субъективное положение, и это нечто, подобное сну без сновидений.

Ваишнавцы – те, кто служат Верховной Личности Бога – придерживаются мнения, что существует другой мир, мир преданности. Природа этой преданности прямо противоположна эксплуатации. В материальном мире, каждое существо стремится эксплуатировать окружение, но в мире преданности, каждый его обитатель стремится служить окружению; и не только окружению, но истинный ключ к жизни в том мире состоит в служении Центру. Мы живем в органическом целом, поэтому каждая его часть должна быть верна органическому Центру. Шримад Бхагаватам объясняет это, приводя аналогию со служением корню дерева:

йатха тарор мула-нишечанена
трпйанти тат-сканда-бхуджопасакхах
пранопахара чх йатхендрийанам
татхаива сарварханам ачйутеджйа
(Ш. Б. 4.31.14)

В ведической литературе мы также находим утверждение: «Попытайся найти того, познав которого, ты познаешь все»:

йасмина гйате сарвам идам вигйатам бхавати
йасмина прапте сарвамидам праптам бхавати
тад виджигйасасва тадева брахма

Существует центр, познанием которого достигается познание всего, достижение которого приводит к достижению всего. Все советы Вед сводятся к этому: попытаться найти этот Центр. Поэтому пытайтесь найти его. Вначале, кто-то может подумать, что это нелепое заявление: «Познав это, ты обретешь все – что это такое? Только безумец может сказать подобное!»

Поэтому в Шримад Бхагаватам приведена аналогия: «Когда ты поливаешь водой корень дерева, все дерево получает питание, а если ты помещаешь пищу в желудок, насыщается все тело, схожим образом, если ты служишь Центру, ты служишь всем. Это возможно, и сделать это, значит, войти в измерение преданности. Избегая мир эксплуатации, а также отречения, постарайся войти в мир преданности. Твоя атма, твоя истинная душа принадлежит этому миру. Это настоящий мир, тогда как здесь мы находим извращенное отражение. Реальный мир – это мир, в котором каждая частица посвящает себя целому, представленному Центром, так же как в здоровом теле каждый атом будет работать на благо всего тела. Если атом работает на себя, он занят эксплуатацией в крайней степени, и подобная местная работа ради частных интересов однозначно дурна. Каждая часть тела, и каждый атом должны работать на благо всей системы. Существует Центр, и, принимая его руководство, они будут работать. Каково положение Центра? Об этом сказано в Бхагавад Гите:

сарва-дхарман паритйаджайа
мам экам шаранам враджа
(Бх.18.66)

Кришна объясняет свое положение: «Отвергни все дхармы (обязанности) и просто предайся Мне».

Теперь я хочу представить эту философию с другой точки зрения: Гегель и его философия – перфекционизм. Он дал нам следующую идею: Абсолютная Истина, Высшая Причина всего, должна иметь два качества: она должна быть сама по себе и для себя.

Сама по себе означает, что Он является причиной Себя – никто другой не сотворил Его. Если бы некто сотворил Его, этот творец обладал бы наибольшей важностью. Поэтому, чтобы быть Абсолютом, Он должен быть анадидеи, вечно существующим и никем не сотворенным. Абсолют должен обладать такой квалификацией.

Следующее качество таково, что Абсолют существует для себя. Он существует для своего собственного удовлетворения, не для удовлетворения кого-то еще. Если Его бытие призвано удовлетворять другое существо, тогда Он будет занимать второстепенное положение, а те, ради удовлетворения которых Он живет, займут главенствующее положение.

Поэтому Абсолют должен иметь два этих качества: Он причина Себя Самого и Он существует только для того, чтобы удовлетворять Себя, чтобы достигать Свои собственные цели. Абсолют Сам по Себе и для Себя. Если какая-либо травинка колышется, это происходит для достижения цели Абсолюта. Все – любое событие, все, что происходит, – должно быть для Его удовлетворения. Итак, подлинный поток – это Его Лица, Его Игры, но мы сами руководимы отдельным интересом: интересами семьи, страны, общества или человечества и т. д. Но, с точки зрения безграничного, все это только крошечная часть, и мы все заняты деятельностью ради такого отдельного блага. Бесчисленные отдельные интересы сталкиваются между собой, и в этом источник проблем. Но мы должны оставить все наши так называемые особые интересы, освободиться из заблуждения и постараться достичь функции частицы, действующей в интересах целого.

Заключение Бхагавад Гиты, сделанное Кришной, это «сарва дхарман паритйаджайа – оставь все обязанности, которые, как ты сейчас думаешь, ты должен выполнять, и мам экам шаранам враджа – предайся Моим стопам».

ахам твам сарва-папебхйо
мокшаишйама ма шучах

«Я спасу тебя ото всех бед, о которых ты только можешь помыслить».

Иными словами, ты должен помнить, что следует сохранять верность Центру. В настоящее время, все выполняемые тобой обязанности преследуют частный интерес, но оставь отождествление с твоими личными интересами и без остатка слейся с интересами органического целого. Мы видим, если офицер полиции берет себе даже три рупии, его ждет наказание, но, если ради интересов страны он убивает очень многих, его представляют к награде. Схожим образом, все, что делается ради удовлетворения целого, хорошо, но если ты делаешь что-то для себя или какого-нибудь личного друга, ты будешь наказан. В промышленности, у нас нет права брать взятку, в то же время, нет права объявлять забастовку, прекращать работу, поскольку тогда производство встанет.

Ни эксплуатация, ни отречение не годятся. Эксплуатация однозначно плоха, а

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
поскольку у нас нет права объявлять забастовку, отречение тоже плохо. В органическом целом, общий интерес состоит в том, что каждый должен быть предан Центру, что означает, предан целому. Когда мы помещаем пищу в желудок, он будет должным образом распространять ее всем частям тела соответственно их потребностям. Такой жизнью является Ваишнавизм. Существует органическое целое, и мы являемся его частью. В связи с целым, у нас есть наши особые обязанности, и это подлинное посвящение себя целому. Мы не должны помещать пищу в глаз, или нос, или ухо, или любое другое место, за исключением желудка, только тогда она будет распространяема должным образом и весь организм будет здоров. Все мы являемся частью всей вселенной, и наш долг – работать для целого, и это преданность, посвящение себя, самопредание. И как мы узнаем об этом? Мы получим помощь от богооткровенных Писаний, и от многочисленных святых и посредников, которые также приходят из того мира, чтобы привести нас к гармонии. Религия высочайшей гармонии была дана Махапрабху Шри Чайтаньядевом, который объяснил преданность, опираясь на Шримад Бхагаватам, книгу, которая рассматривается как истинное заключение всех богооткровенных писаний. Так Он объяснил, что энергия или сила не являются высочайшим явлением, но выше них стоит знание. Знание может контролировать силу и дать благоприятный результат, но далее, само знание также занимает низшее положение: выше него стоят любовь и нежность, и это высочайшее начало. Ни знание, ни сила, но только нежность, любовь могут дать нам жизненную полноту. Милость выше справедливости. Справедливость существует только там, где есть необходимость законов, правил и т. д., но в царстве Абсолютного Самодержца, который также есть Абсолютное Благо, не может быть речи о каких-либо подозрениях относительно Него. Он – Абсолютное Благо, и Абсолютное Благо есть Абсолютная Любовь и Нежность, и это дом! Обрато к Богу, обрато домой. Что такое дом? Это место, где мы видим, что окружены нашими доброжелателями. Если мы не заботимся о нашем собственном благе, тогда столь многие вокруг позаботятся о нас – по сути, весь окружающий мир будет проявлять заботу о нас – и это дом. Это царство Абсолюта, и мы можем войти в служение Ему, обрести высочайшее положение и так увидеть нежность, любовь, гармонию и красоту, которые существуют там. Все эти качества схожи и они образуют природу Высшей Причины и Блага, и мы должны отправиться туда. Злоупотребляя свободой воли, мы каким-то образом сбились с пути, но теперь нас зовут: «Иди домой, обрато к Богу, обрато домой, в высочайшее положение, на землю любви». В целом, это суть того, что я представил вам – это Кришна концепция в Бхагавад-гите и в Шримад-Бхагаватам, и эта концепция была дана Шри Чайтаньядевом. Этот Шри Чайтанья Сарасват Матх и вся Гаудийа Миссия проповедует только это. «Иди к Центру, используй свою жизнь для полного посвящения себя Центру, и Центр выше справедливости. Он полон милосердия, он нежен, любящ и прекрасен». Вот фундаментальные положения религии Ваишнавов, Шримад Бхагавад Гиты и Шримад Бхагаватам, и краткая история всех концепций религии: эксплуатация, отречение и преданность суть три измерения жизни, и подлинное «я» принадлежит земле преданности. Все живые существа являются частицами преданности, но каким-то образом, злоупотребив своей частичной свободной волей, они вступили в мир эксплуатации. Будда, Джаин, Парешанатх и другие хотят устраниться из этого мира, выбраться из ловушки эксплуатации – действий и их следствий – посредством полного отречения. Они сказали, что после этого душа может жить счастливо. Тем не менее, возможно снова попасть в эту западню, но в мире, где живут действительно свободные души, все являются частицами преданности, и когда мы хотим проследить, что объединяет их и поддерживает в этом измерении бытия, мы увидим, что все они трудятся для целого, и целое представлено одним Абсолютным Благом. Мы должны увидеть все эти явления, и для этого человеческое рождение крайне ценно. В связи с садху – святыми, посредниками – мы будем прилагать максимум усилий, чтобы выбраться из этой ловушки и ступить землю любви, преданности и нежности. Мы уже опубликовали несколько книг, и есть множество древних писаний, которые также помогают нам понять подлинным и детальным образом все онтологические аспекты религии.

1.2. Вступая в мир веры

19 июля 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж объясняет, как оставить мир предательства и вступить в мир веры.

Общество святых и писаний обладает великой ценностью, спасая нас от разбоя

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
этого материального мира. То, что является в данный момент чем-то, в следующее мгновение становится прахом. Мы не имеем ничего общего с этим миром, полным предательства. Мы испытываем отвращение к вероломной природе этого мира, который очаровывает нас и удерживает на этой предательской земле. Сейчас что-то – в следующее мгновение, ничто. Мы должны оставить все это и стремиться к чему-то подлинному: сат, чит, анандам – вечному существованию, неоскверненному сознанию и, наконец, к осуществлению наших сокровенных потребностей – обретению соответствия всему нашему существу. Прати анга лаги канде, прати анга мора: каждая часть моего существа плачет о соответствующей части Его личности (Гйана Дас). И Кришна говорит: «Только я могу дать тебе полное удовлетворение, поэтому приходи ко мне и оставь все остальное».

сарва-дхарман паритйаджйа
мам экам шаранам враджа
ахам твам сарва-папехйо
мокшаишйами ма шучах
(Бхагавад Гита 18. 66)

«Я приму реакции, которые ты навлек на себя в относительности этого смертного мира – я аннулирую твой долг. Тебе только нужно придти к моим стопам». Если мы очарованы этим универсальным призывом Господа и стараемся оставаться верными ему, этого достаточно. Если мы изо всех сил пытаемся ответить на этот абсолютный призыв, Кришна заверяет нас: «Я освобожу тебя от твоего бремени; ты просто приходи ко мне. Оставь все свои обязанности». Вера в этот призыв и поведение, соответствующее этой вере, – наше великое достояние. Мы должны изо всех сил пытаться следовать этому, и это возможно только в обществе исключительных преданных Господа. Мы будем наслаждаться обществом Его преданных. Мы нашли детей родной земли – мы встретили наших родных и близких. Если наше внутреннее удовлетворение такого рода, мы находимся в более или менее безопасном положении. Мы хотим узнать наш дом, но сейчас мы странствуем в чужой земле. Мы должны стараться отыскать сокровенное чувство наших сердец, не ожидая каких-либо чудес.

1.3. Сияние Радхарани – свет, благодаря которому является Кришна

13 марта 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Самое необычное объяснение «веры», данное Шрилой Шридхаром Махараджем.

«Мир веры почти не существует для нас в нашем нынешнем состоянии, но, в действительности, это нечто подлинное. Его бытие превосходит бытие иных реальностей. Когда все остальные миры погибнут, мир веры останется – навеки. Вера – это определенная энергия Шри Радхарани.

...Только она способна передать сознание Кришны другим. Вера – это сияние Радхарани, свет, благодаря которому другие могут понять Кришну.

...шраддха – это вера, особая субстанция. Она не просто абстракция – она обладает в высшей степени реальным бытием... мы бодрствуем в этом материальном мире, но есть другие, полностью пробужденные в измерении веры. Для них этот мир материи – подземелье. Он очень далек от их представлений. Этот осязаемый мир наслаждения и эксплуатации очень, очень далеко».

1.4. Вера – мыс Доброй Надежды

14 мая 2002 г.,
Москва, Россия

Шрила Шридхар Махарадж описывает Ваишнавов как маяки веры, которые помогают нам пересечь океан невежества на пути в мир Безграничного.

Истинная тайна религии скрыта в таинственной пещере сердца Ваишнава, гухайам. Махаджано йена гатах са пантхах: широкая тропа, отмеченная следами стоп тех, кто идут в божественный мир, – наше самое надежное руководство. Все остальное может быть отвергнуто: поскольку все иные расчеты ущербны, и, в конце концов, оправдание приходит из абсолютного безграничного начала. И, как таковая, любая форма оправдания может придти откуда угодно в любое время. С этим широчайшим видением, мы должны совершить наше обращение.

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
Ваикунтха означает отсутствие ограничений. Мы плывем на лодке по бескрайнему океану. И все, что угодно, может придти к нам на помощь или помешать. Только вера, благая вера, оптимистичная благая вера, может вести нас. И Гуру – это проводник. Я вышел в бескрайний океан на моей маленькой лодке, и место прибытия неясно для меня, непостижимо для меня, но оно известно моему Гурудеву. Я плыву с этой искренней верой во мне. Вокруг ужасный океан, полный множества опасных волн, акул, китов – он полон опасности. И так, следы их стоп – наша единственная надежда. Мы должны зависеть от них. Великие души, подобно многочисленным маякам, явились ради нашего спасения.
Вера означает: Надежда в безграничном. Ваикунтха значит безграничное. Но шраддха содержит внутри себя веру, благую веру, подобно Мысу Доброй Надежды. В своем плавании по океану у Мыса Доброй Надежды Васко Да Гама направился в сторону Индии. Шраддха означает нечто, исполненное некой благой надежды в безграничном. Ваикунтха безгранична, и шраддха – единственное средство привлечь ко мне внимание безграничного. Шраддха – единственный путь. Благодаря вере, мы можем привлечь безграничное – и ничто другое. А когда она принимает определенную форму, проходя бхаву, она становится премой – божественной любовью». Колумб вышел в океан, и со временем, каким-то образом достиг Америки – он достиг земли. И так, с доброй надеждой, превзойдя Ваикунтху, мы можем найти духовный космос. И вера – свет во тьме. Только вера может вести путешественников в безграничном. Мы вдохновлены этой надеждой: «Я слышал, что это путь, ведущий в то место». Эта вера будет поддерживать жизнь в наших сердцах. Шраддха, надежда
Нет риска – нет достижения. Величайший риск – величайшее достижение: сарва-дхарман паритяджайа мам экам шаранам враджа. «Я повсюду – нет места для страха. Тебе нужно только придти к пониманию того, что я – твой друг, я повсюду, Я все и вся. И ты – Мой родной». Это очевидная необходимость в этом путешествии.

1.5. Дискуссия не может дать духовную реализацию

24 апреля 2002 г.,
Москва, Россия

Дискуссия не может дать духовную реализацию. Одна только вера, шраддха, способна открыть нам доступ в духовное царство. Дискуссия и доказательства не в силах породить какое-либо заключение или завершение. Только шраддха может с уверенностью привести нас в определенное измерение бытия – ничто другое.

Само заключение столь высоко, что одна лишь вера способна достичь этой реальности: так же, как только эфир может достичь солнца, луны и других звезд – не воздух или другие посредники. Поэтому, в приближении к безграничному миру только вера приходит к нам на помощь – только она. Знание опыта этого мира, каким бы обширным оно ни было, не может приблизиться к этой реальности. Знание, приобретенное на основе нашего опыта здесь, индивидуально или коллективно, ограничено, подобно атмосфере. Интеллект или знание – нечто вроде воздушной оболочки земного шара. Это знание ограничено, потому что оно почерпнуто из земного опыта. Оно не способно выйти за пределы царства материи и приблизиться к безграничному миру. И так, подобно тому, как только эфир может проникнуть за пределы земной атмосферы, только шраддха, вера, может соединить нас с самой отдаленной областью безграничного.
И в случае безграничного, вера также бывает разных видов: вера, глубокая вера, глубочайшая вера и т. д.

1.6. Вера – царство Хранителя

30 июля 2002 г.,
Лондон, Англия

Шрила Шридхар Махарадж говорит о том, как научиться доверять нашей вере в Шри Гуру

Не нашедшие пристанища, мы блуждаем повсюду, лишены жизненных принципов, поэтому наше положение крайне печально. Но это жизнь, полная испытаний. Думать, «Я не могу довериться кому бы то ни было», значит, что я нигде не могу найти друга. У меня нет друзей, я окружен чужаками, а может, и

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
врагами. Но мне нужен друг или некая дружественная атмосфера. Мне нужно такое общество, которому я могу полностью довериться, которому я могу верить и полагаться на него, а иначе моя жизнь будет полна страданий. Если, куда бы я ни посмотрел, я думаю, «Я не могу доверять, не могу доверять, кругом одни враги» – жить в такой атмосфере значит жить в своего рода тюрьме; одна неуверенность, одно недоверие; это крайне плачевное положение. Поэтому, по милости Бога, к нам должна прийти шраддха: «Я не только способен верить и доверять, но не могу не выказывать мое почтение личности, занимающей высшее положение». Гурум эвабхигачхет.
Когда наши страдания, вызванные неуверенностью, достигнут пика, мы страстно захотим обрести связь с Гуру, заслуживающим доверия источником. Я не только могу вопрошать его с верой и доверием, но Гуру – хранитель, который желает мне блага больше, чем желаю его себе я сам. «Хранитель» значит друг, который думает обо мне больше, чем я сам. Он знает о моем благе больше моего. В таком положении находится тот, у кого есть хранитель, друг, Гуру. Нароттама Тхакур говорит, ашрайа лайиа бхадже танре кршна нахи тйадже: «Если человек может обрести истинного хранителя, его будущее обеспечено». Кришна не может очень легко отвергнуть хранителя, потому что хранитель занимает прочное положение во взаимоотношениях с Господом; поэтому, если я сумею вступить в царство заботы моего хранителя, мое положение будет обеспечено.

Ара саба маре акарана. Другие, не сумевшие связать себя со Святыми Стопами хранителя или Гуру, находятся в неопределенной позиции, и могут отклониться под влиянием любого посредника. Их будущее прискорбно. Если, благодаря шраддхе, мы сможем обрести истинный идеал в жизни и подлинного хранителя, тогда светлое будущее обязательно гарантировано нам практическим образом. Наш единственный долг будет относиться к нашему хранителю, нашему Гурудеву, а все иные обязанности будут исполнены автоматически.

Итак, блуждать по просторам этого обширного мироздания, этой земли, где не существует ничего, кроме разных типов эксплуатации в различных измерениях бытия, – все равно, что плыть на корабле без компаса, который может быть унесен штормом в одну или другую сторону, и так бесконечно и бесцельно. Благодаря шраддхе мы можем обрести связь с нашей высочайшей целью достижения и полноты. Следует решить этот вопрос. Тогда начнется подлинная жизнь.

1.7. Пробуждение в мире веры

26 мая 2002 г.,
Киев, Украина

Шрила Шридхар Махарадж говорит о том, как оборвать связь с чувственным восприятием и жить в мире веры.

Вера – единственный инструмент, которым ограниченное начало может измерить безграничное. Для того, чтобы выжить в безграничном, все иные методы не годятся. Вера – это самая обширная субстанция в нас. Она может покрыть огромное расстояние. В безграничном, какое упование на веру мы можем иметь? Мы боимся слепой веры. Однако, в безграничном невозможное становится возможным. Все возможно, но только вера способна соединить нас с безграничным, в то время как все иные методы бесполезны.

Шраддха, вера, способна проделать огромный путь. И мы сможем чувствовать и постигать, что вера – не просто воображение. Она имеет осязаемое положение, действенное положение в нас. Когда мы сможем оборвать связь со всеми фазами чувственного опыта, мы сумеем жить в одной только вере. Когда все богатство нашего опыта обманет и предаст нас, наша вера спасет нас.

Некоторые личности бодрствуют в мире опыта. Их день – это мир опыта, а ночь – мир души, мир Бога. А другая категория людей пробуждена в мире души и спит в этом мире опыта. Этот мир является для них тьмой, и они полностью пробуждены в мире веры. Они находят, что мир веры – это непреходящий мир. Душа, какой бы крошечной она ни была, обладает прочным положением в вечности; это вечный фактор в мире веры. Там, мы обнаружим: «Все, что я вижу, вечно. Ничто и никогда не будет уничтожено. Я член этого мира реальности, и благодаря вере я могу достичь столь тонкого измерения бытия, которое никогда не умирает и не изменяется».

Существует столь тонкое, высокое измерение бытия, и моя душа принадлежит к нему. Душа бодрствует там и спит в мире опыта, не имея с ним связи. А человек мира опыта, человек из плоти и крови, бодрствует здесь, тогда как истинный мир – мир души – подобен темной ночи для него.

Часть 2 Преображение

2.1. Атомная война против Майи

7 мая 2002 г.,
Москва, Россия

В свете последней статьи, я вспомнил, как представлял Шриле Шридхару Махараджу «Поиск Шри Кришны, Прекрасной Реальности». Я показывал ему страницу за страницей, заголовком за заголовком описание содержания. Когда мы дошли до изображения Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, я прочитал подпись: «Он объявил тоталитарную войну против майи, иллюзии, включая все существующие религиозные концепции». Шрила Шридхар Махарадж просиял: «Если бы не существовало иного описания моего Гуру Махараджа, помимо этого, все-таки, он был бы представлен совершенным образом».

Ниже помещается пранама Шрилы Шридхара Махараджа, обращенная к Шриле Сарасвати Тхакуру. Он говорил, что если бы мой Гуру Махарадж прочитал ее, я думаю, он бы сказал: «Он заключил меня в клетку своей поэзии».

никхила-бхувана-майа-чхинनावиччхинна-картттри
вибудха-бакула-мргйа-мукти-моханта-дхаттри
схитхилита-видхи-рага-радхйа-радхеша-дхани
виласату хрди нитхам бхактисиддханта-вани

Я написал поэму о моем Гуру Махарадже. Имя Гуру Махараджа – Бхактисиддханта Сарасвати. Что означает это имя? Сарасвати значит вани, его слова – это сокровищница его личности. Каким духом исполнены его слова? Первое, что мы находим в его речи: он обрубает все узлы, устремления людей этого мира к мирским целям – мир эксплуатации. Его речь всегда обрубает, уничтожает, сокрушает все. Все заблуждения этого извращенного мира были сокрушены его словами. Он разрушает и атакует его словно множеством атомных бомб. Таков первый эффект его слов.

Второе следствие его речи таково: он приводит к плачевному концу все попытки великих ученых-теологов найти освобождение: избавление от реакций наслаждения. Он показывает, что простое наслаждение – ничто, мы должны обрести нечто позитивное. Освобождение от негативного не является высочайшим достижением. Его слова сокрушают также и это заблуждение. И третий результат: смягчение строгости правил и предписаний. Он приводит нас в царство Радхарани через любовь и нежность, рагу, нашу внутреннюю искренность, веру и влечение. Только любовь и нежность могут привести нас в это высшее царство поклонения и служения, в котором Радхарани служит нашему Господу. Тремя шагами он приводит нас туда.

Первым шагом он отсекает все наше невежественное влечение к этому миру Майи, влечение к наслаждению этим материальным миром – области заблуждения. А вторым шагом, расхолаживает поиск одного-лишь освобождения, избавления от наслаждения; он отвергает и это также и предлагает нечто позитивное. Какова природа этого позитивного? Если мы уделяем слишком большое внимание Шаштре, правилам и предписаниям, достижению, основанному на расчете, мы получим меньшее. Но если мы пренебрегаем расчетами и формальностью, и из святая святых нашего сердца, с великой искренностью, не заботясь о правилах и предписаниях, предлагаем себя чарующему Господу Красоты, мы вступим в то царство, где через божественную любовь Радхарани служит своему супругу, своему Господу Шри Кришне – Прекрасной Реальности. Именно это Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур хочет дать нам. Его слова исполнены этих божественных реалий.

Сокрушая заблуждение, пренебрегая простым освобождением и расхолаживая преданность, основанную на расчете, он, наконец, обращает наше стремление к безграничной красоте царства любви через искреннюю любовь нашего сердца. Это его дар. Такое богатство он пришел раздать всем и каждому. А его слова – сокровищница этой божественной субстанции. Это его биография в одной шлоке. Гаура Харибол!

2.2. В окружении ядовитых мыслей

16 июля 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж дает прекрасный ответ на вопрос «Что, если, духовное ментальное упражнение совершается с верой?» (включая ашта-калийа-лилу, но

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org не ограничиваясь этим). И отвечает просто цитатой из Бхагавад Гиты. Попробуйте прочитать это вслух и медленно.

Ум – отдельная субстанция. Шраддха связана с душой, атмой, а ум – это материя. Ум материален – это часть материальной энергии. Бхагавад гита также вносит ясность в это:

бхумир апо нало вайух
кхам мано буддхир эва ча
аханкара итийам ме
бхинна пракртир аштадха
(Бхагавад Гита 7.4)

Ум порожден материальной энергией, а джива – порождение парашакти, главной энергии; и Сварупа-шакти, Личная Энергия Господа, выше дживы. Природа ума – это ментальная спекуляция (манодхарма). Он не имеет ничего общего с истиной. Он извлечен из материального мира, мира заблуждения. Ум полон ложных представлений (аван-манасо гочарах). Он не способен достичь уровня чувства или восприятия истины. Он связан только с материальными явлениями, эксплуатацией.

Но разве чистый ум не порождает шраддхой?

Ум не может быть чистым, так же, как ископаемое не может породить жизнь. Схожим образом, ум не может породить шраддху. Шраддха изначальна и фундаментальна. Когда Верховный Господь является в сердце, ум уничтожается. Реальность прямо противоположна уму. Тьма не может породить свет: когда приходит свет – тьма рассеивается. Итак, истина является, когда возникает подлинное чистое сознание, и ментальная спекуляция разрушена. Ум связан с заблуждением. Это элемент парашакти, низшей энергии. Эта энергия имеет как грубую, так и тонкую природу. Земля, вода, огонь, воздух и эфир – это грубые начала; ум, разум и эго – тонкие, но все они материальны. Душа трансцендентна. А Сварупа-шакти, Личная Энергия Господа, бхаджана, Божественное Служение, и Голока Вриндавана – все это Сверхъестественно и Трансцендентно, пребывает на другой стороне души, не на низшей стороне, где находится ум. Ум исходит из эго, ложного эго, и состоит из тенденции эксплуатировать. Но Махапрабху говорит, мора мана – вриндавана: «Мой ум пребывает на другой стороне – во Вриндаване». Этот ум не есть элемент этого бренного мира.

Итак, существует чистый ум?

Строго говоря, слово «ум» вообще не заслуживает того, чтобы его использовать в этом контексте, а иначе все будет воспринято в ложном свете. Обитатели Голоки также обладают чувствами и т. д., но явления бренного мира никогда не тождественны этому. Мирская ментальность – порождение эксплуатации, эксплуатации чувств. Мы нуждаемся в освобождении от этого ума. Мы окружены ядовитыми мыслями. По словам триданди-санньясина в Шримад-Бхагаватам 11.23.45, все дисциплины сходятся в том, что ум должен быть обуздан.

2.3. Врач, исцели себя сам

25 июля 2002 г.,
Лондон, Англия

Шрила Шридхар Махарадж говорит о выискивании недостатков в других, в противоположность самоанализу и исправлению себя.

Мы вышли с духом колонизации в чужой земле, преследуя дурную цель эксплуатации. Для того, чтобы эксплуатировать и заниматься колонизацией, мы пришли в этот материальный мир, и, как следствие, мы страдаем. Все покрытия должны быть устранены, и тогда скрытая внутри личность, самое тонкое эго, появится на свет. В этом грубом вероломном эго скрывается тонкое эго – душа, и она – дитя иной земли. Выискивание недостатков уведет нас в ложном направлении. Поиск недостатков в других – это негативная сторона. Мы должны чувствовать: «Все свое внимание я направлю на то, чтобы исправиться самому. Моя ответственность состоит в этом. Моя главная ответственность заключается в том, чтобы исправить себя». «Врач, исцели себя сам». Такое отношение должно быть

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
принципом подлинного ученика этого сознания Кришны. Это позитивная сторона, а негативная сторона, косвенная сторона – суждение о практиках других людей и о том, как общаться с ними. Мы будем общаться с достойными, и избегать тех, кто не соответствует стандартам. Но это негативная сторона, и она не столь важна, как сторона позитивная. Мы должны быть оптимистами и видеть хорошее повсюду, о самих же себе мы должны думать: «Мое знание и угол зрения ущербны, поэтому я неспособен видеть других в истинном свете». «Врач, исцели себя сам».

Если наш ачар или наше собственное поведение достойно, только тогда мы обладаем некоторой квалификацией проповедовать другим. Как человек, сам не занимающий нормальное положение, может пытаться привести к норме других? Если мы призываем Божественное Имя, здесь также есть свои соображения. Главным образом, это оскорбления десяти видов, которые лишают нас истинного понимания. Истинное понимание будет способствовать достойному поведению и позитивному достижению, которым является освобождение от негативной стороны. Майа – это ложное представление, ложное понимание, заблуждение. Мы воспринимаем окружающий мир в искаженном свете.

Наиглавнейшей и самоубийственной трудностью является следующее. Иногда мы хотим беспричинной милости; в то же время, мы нетерпимы к другим в этой линии. В случае других, мы судим: «С какой стати ему получать беспричинную милость? У него так много изъянов, так много враждебного отношения и недостатков, почему он должен быть принят или получить какой-либо шанс?» Но для себя – мы хотим: «Не суди меня, Господь, иначе у меня нет надежды». Гйана-шунья-бхакти: «Если Ты будешь судить меня, у меня нет надежды. Пожалуйста, одари милостью, тогда я смогу надеяться обратиться к Тебе, предложить себя, чтобы идти к Тебе; если Ты будешь очень снисходителен, не ища во мне недостатки»; но в то же самое время, мы говорим: «Почему этот недостойный человек должен получать какую-либо милость? Почему он должен получать некую милость и любовь?» Это лицемерие в нас, и в этом причина наших трудностей. Это самоубийственно.

Это Ваишнава-нинда, Ваишнава-апарадха – оскорбление преданного. Преданный может быть принят им; и постепенно он будет очищен, но вы горим желанием выискивать в нем недостатки. Это крайне опасно для нашего собственного прогресса; это самоубийственно. Если для себя я хочу чего-то более высокого, но, в случае других, я не в силах терпеть такое же поведение Господа, это самое плачевное положение.

В целом, это основание Ваишнава-апарадхи. Когда кто-то был принят Господом, и Он постепенно очищает этого человека, а мы обращаем пристальное внимание на остатки нечистоты и трудностей в нем, результатом станет то, что все эти трудности будут переданы нам. Это действительный опыт. Если я особо отмечаю изъян другого преданного, он передастся мне. Так происходит. Это наш опыт, и шастра также говорит нам об этом.

2.4. Дружеская рука Кришны

Если только мы сумеем развить правильное видение, улыбающееся лицо Господа возникнет из-за занавеса. Это сознание Кришны. Кришна прекрасен, и он страстно желает нашего служения.

Бхакти не зависит от окружения или отношения других. Ничто не может быть препятствием для этого потока, за исключением нашего собственного эго (ахаитуки апратихата). Я – величайший враг самому себе.

уддхаред атманатманам
натманам авасадайет
атмаива хи атmano бандхур
атмаива рипур атманах

«Мы можем способствовать либо своему возвышению, либо деградации. Мы – лучшие друзья самим себе, или же – худшие враги». Никакая внешняя сила не может помешать нам, если мы искренни. Конечно, для начинающих существует некоторая забота об окружении, благоприятном для культивирования духовного, но даже это также зависит от природы их искренности, сукрити: на хи калйана-крт кашчид дургатим тата гаччхати. Здесь нас заверяет в этом Кришна. Он говорит: «Я буду опекать тебя во всех неблагоприятных обстоятельствах. Я всеведущ. И также я всемогущ. Поэтому, если кто-то обращается ко мне, Я позабочусь о нем». Примеры этому можно найти и в истории – Дхрува, Прахлад и столь многие другие. Искренность непобедима. Даже препятствия могут улучшить наше положение, если мы отнесемся к ним правильно. С высшей точки зрения можно увидеть, что все приходит к нам на помощь.

тат те нукампам сусамикшамано
бхунджана эватма-кртам випакам
хрд-ваг-вапурбхир видхадхан намас те
дживета йо мукти-паде са дайа бхак

Шримад-Бхагаватам (10.14.8) делает нам самое надежное предложение, обращенное ко всем стадиям жизни: вини себя и никого другого. Сохраняй признательность Господу, рассматривая все как его милость. В настоящее время, мы думаем, что наши обстоятельства нежелательны, потому что они не соответствуют нашему нынешнему вкусу. Но лекарство может не всегда отвечать вкусу пациента. Тем не менее, оно благотворно для здоровья. Этот стих – высочайший вид ограничения, данного шастрой. Если вы сможете следовать этому закону, очень скоро вы займете самое хорошее положение. Мы должны быть осторожны, и не винить обстоятельства, но испытывать признательность Кришне, стоящему за всем. Кришна – мой лучший друг; Он стоит за всем происходящим. На все обращен Его внимательный взор. Поэтому никакого изъясна здесь быть не может.

Даже Шримати Радхарани говорит: «Его не следует винить. Эта долгая разлука с Кришной уготована Мне судьбой. Его не следует обвинять в этом». Хотя, на первый взгляд, все соглашаются, что Он бесщедно покинул Гопи, Радхарани не готова винить Кришну. «Ничего дурного нельзя найти в Нем», – думает Она. «Что-то дурное должно быть во Мне, что стало причиной этого несчастья». Соперничество групп гопи в служении Кришне Радхарани также приводит в гармонию таким образом.

Кришнада Кавирадж Госвами объяснил этот, в высшей степени, важный момент. Согласно ему, вовсе не так, что Радхарани не нравится любая иная группа, соперничающая с Ней в служении Кришне, но Она чувствует, что они не в силах удовлетворить Кришну так же хорошо, как это делает Она. На это обстоятельство следует обратить самое пристальное внимание. Она знает, что они не могут дать подлинное удовлетворение Кришне, поэтому Она не может приветствовать их попытки стать на Ее место. Против этого Она возражает. Она думает: «Если бы они могли служить Кришне совершенным образом и полностью удовлетворять Его, Я бы не возражала. Но они не могут. И, несмотря на это, они рвутся служить? Я не в силах стерпеть это».

В качестве примера такого рода преданности, Кавирадж Госвами обращается к одному эпизоду из Пуран. Жила одна целомудренная женщина, чей муж-брахман был прокаженным. Она всегда старалась служить ему наилучшим образом. Однажды, когда она омывала его в священной реке, он пленился удивительной красотой проститутки по имени Лакшахира. Ее имя указывало на то, что она обладает блеском и красотой сотен тысяч алмазов. Прокаженный брахман был непреодолимо очарован ею.

Когда они вернулись домой, его целомудренная жена почувствовала некую неудовлетворенность в своем муже и спросила: «Почему ты такой несчастный?» Муж ответил: «Я почувствовал влечение к красоте этой проститутки. Я не могу не думать о ней». «Ох. Ты хочешь ее?» «Да, я хочу». «Тогда я постараюсь все устроить».

Поскольку эта целомудренная женщина была бедной, хотя и достойной, брахмани, она стала каждый день ходить в дом проститутки и работать в качестве служанки. Хотя по рождению она была аристократкой, не прося никакого вознаграждения, она взялась за работу служанки. Она выполняла свои обязанности столь безукоризненно, что обратила на себя внимание проститутки, хозяйки дома, которая стала спрашивать: «Кто убирается так тщательно и безупречно?» Так она узнала, что каждое утро приходит женщина-брахмани и выполняет всю домашнюю работу. Другие слуги сообщили: «Мы пытались остановить ее, но она не слушает нас. Она хочет встретиться с тобой».

Хозяйка ответила: «Хорошо. Завтра вы можете привести ее ко мне. На следующее утро, когда ее привели к проститутке, брахмани открыла свое сокровенное желание. «Мой муж настолько увлекся тобой, что я хочу, чтобы ты удовлетворила его. Будучи преданной женой, я забочусь о его удовлетворении, а он стремится к связи с тобой. Я хочу, чтобы он был счастлив». Тогда проститутка все поняла и сказала: «Да. Приводи его завтра. Я приглашаю вас обоих отобедать в моем доме».

Приглашение передали брахману, и на следующий день они пришли. По этому случаю приготовили множество яств. Были поданы две перемены блюд. Во-первых, там был прасадам на листьях подорожника, вместе с водой Ганги в глиняном горшке – все это была чистая вегетарианская еда. Рядом, в золотых и серебряных сосудах, было много мяса и изысканных блюд. Их сопровождали роскошные столовые принадлежности и пышные сиденья. Один вид еды был саттвик, чистый, а другой – раджасик, полный страсти. Затем, со сложенными

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
ладонями, проститутка пригласила к столу брахмана и его жену, и указала:
«Это бхагавата-прасадам, а это изысканные блюда из мяса. Можете угощаться
всем, чем вам угодно».
Тотчас же, брахман выбрал прасадам и приступил к еде. По окончании трапезы,
проститутка сказала: «Твоя жена подобна этому прасадаму – саттвик – а все
эти раджасик вещи – мясо, богатые блюда, золото, серебро – подобны мне. Я
столь низменна, а твоя жена – сама чистота. Твой настоящий вкус обращен к
саттвик прасадаму. Внешне, мясо очень изысканно, но внутренне, оно очень
нечисто, низменно. Поэтому ты испытываешь к нему отвращение. Так зачем же
ты пришел сюда, ко мне?»
Тогда брахман пришел в себя. «Да, я впал в заблуждение. Через тебя, Бог
открыл мне глаза. Мое мимолетное желание ушло, и теперь я удовлетворен. Ты
мой гуру!»
Кавирадж Госвами рассказал эту историю в Чайтанья Чаритамрите.
Целомудренная женщина стала служить проститутке. Зачем? Ради удовлетворения
мужа. Таким образом, Радхарани говорит: «Я готова служить
представительницам враждебного лагеря, если они действительно способны
удовлетворить Моего Господа. Я безоговорочно согласна служить им, если они
действительно могут удовлетворить Кришну. Но они не могут. Несмотря на это,
они все-равно требуют служения Ему. Но Я не согласна. Я не переживаю из-за
того, что Мне достанется меньше. Меня это не волнует. Когда бы ни возникали
какие-то неблагоприятные обстоятельства, я думаю, что их источник всегда во
Мне (дурдаива виласа); Я не нахожу ничего дурного вокруг».
Таким должно быть отношение подлинного преданного Кришны. Имея его, мы
сможем увидеть внутри себя, что все, в конечном счете, является частью
абсолютного блага. Хотя это не очень легко, тем не менее, наша энергия
должна быть направлена только на то, чтобы извлекать хорошее из внешних
обстоятельств. Мы должны заботиться о том, чтобы такое видение
происходящего делало наше положение чистым.
Таким образом, Шримад Бхагаватам воодушевляет нас смотреть глубже. Мы
должны стараться смотреть так, и тогда мы найдем нашего друга; если мы
либеральны в нашем отношении, мы не сможем не обрести связь с измерением
бытия, которое поистине либерально. В конечном счете, это сознание Кришны.
Если, обладая таким видением, мы посмотрим в глубину реальности, мы найдем
истинный дом. Прахлад смело встретил все враждебные обстоятельства, и, в
конце концов, вышел победителем. Суждения о реальности, которые имел
демоничный отец Прахлада, оказались ложными, но глубокое видение
реальности Прахладом было истинным.
Он видел, что Кришна повсюду. Сознание Кришны правит всем сущим. Поэтому
нам не следует падать духом, в каких бы то ни было обстоятельствах, какими
бы суровыми они ни представлялись. За ними стоит Кришна. В какой бы степени
эти обстоятельства ни были враждебны, в действительности, они не таковы.
Если только мы сумеем развить правильное видение, улыбающееся лицо Господа
появится из-за завесы. Это сознание Кришны. Кришна прекрасен, и Он с
нетерпением ожидает нашего служения.

2.5. Компьютер ложного эго

Как вы преподнесете представление о ложном эго в соответствии с современной наукой?

Эта аналогия может не быть очень ясной. Ложное эго означает то эго, которое получает и передает ложную информацию. Ложное знание, накопление ложных знаний: получение и передача того, что ложно. Такого рода йантра – машина – как вы называете ее? Машина лжи: получающая ложные новости и передающая ложные новости. Эта машина, она ложна или реальна?

Нечто в этом роде: сбор ложных новостей и их передача. Взаимодействие с тем, что не является благотворным, с тем, что враждебно нашему истинному благу. Как я говорил чуть раньше, мы хотим жить, наша врожденная тенденция – жить, но мы погрязли в ложной информации. Машина эго не собирает ту информацию, которая поможет нам жить – и не передает ее. Она работает против моих подлинных интересов. Поэтому она ложна. Компьютер ложен, записывает ложь и передает ложные новости. Эго подобно компьютеру. Поскольку оно имеет дело с ложью – это ложное эго.

2.6. Определение анартхи

7 июля 2002 г.,

Шрила Шридхар Махарадж проводит уникальный анализ санскритского термина «анартха».

Анартха означает «отдельный интерес». Сознание Кришны беспричинно, ниргуна, оно не имеет конца. Ниргуна означает, что центральный поток и вибрация сознания Кришны вечны. Эта волна не имеет конца. Любой интерес, отдельный от сознания Кришны, является анартхой. «Артха» значит «необходимость», а анартха – то, что не является необходимым для меня – то, что противоположно моим нуждам, основанное на отдельном сознании и интересе. Поэтому, для того, чтобы выбраться из ловушки отдельного интереса, вводящего нас в заблуждение, и научиться читать безграничное, нам следует отождествиться с универсальным потоком, универсальной волной.

В настоящее время, мы уносимы различными волнами сознания отдельного интереса – оно не нужно нам. Наша единственная необходимость – слиться с волной универсального интереса, которая существует для Себя.

ахам хи сарва-йагйанам
бхокта ча прабхур эва ча
(Бхагавад Гита 9.24)

«Я – единственный наслаждающийся всеми жертвами, всем происходящим в этом мире. Я – единственный наслаждающийся, и все безраздельно принадлежит Мне».

Бог занимает верховное положение. Он – высочайший гармонизирующий центр, и все мы должны полностью подчиниться ему. Любое отклонение от этого – анартха.

Анартха значит «бессмысленный»: она лишена смысла. Единственный реальный смысл или цель, достойная, чтобы ее преследовать – это связь с универсальной волной, универсальным движением. Все помимо этого нежелательно и ненужно. Анартхи не служат каким бы то ни было целям. Мы связаны с нежелательными явлениями, которые не служат никакой реальной цели, не способствуют нашему благу. Но подлинное благо нашей жизни, и полноценное удовлетворение самого нашего существования будет обнаружено только в связи с универсальной волной всего Абсолюта. Это сознание Кришны. Это самая универсальная, фундаментальная волна, и мы должны уловить ее. Нашу цель, наше удовлетворение и само осуществление нашей жизни можно найти только там, в этом слое, в этом измерении, а не в поверхностном измерении национального интереса, семейного интереса, социального интереса и т. д. – ибо все это провинциализм.

Одна группа озабочена множеством местных интересов, а другая группа желает остановить всякую активность. Остановить собственное движение, отказаться от своего существования, – это отречение, самадхи, и также самоубийственно. Поэтому мы должны оставить как отречение, так и наслаждение.

Тенденция творить зло, а также тенденция объявлять забастовку; и то, и другое следует оставить. В рамках нации мы можем встретить столь многих работников, творящих зло, идущих против установлений закона; но это хулиганство. В то же время, объявлять забастовку, отказываться работать, тоже плохо. Путь добра – работа в интересах страны.

Вот чему нам следует научиться: от местного интереса мы должны обратиться к универсальному, Абсолюту. Мы не должны питать любой местный интерес, каким бы обширным он ни был. Будь то собственный интерес, интерес семьи, деревни или общества, как в гуманитарной деятельности, все это только часть Безграничного. Это факт, и в целом, мы должны стараться понять вещи в таком свете.

2.7. Посвящение – революционная трансформация

19 июня 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж говорит об оставлении материальной жизни и следовании сознанию Кришны под руководством высшего Ваишнава (посвящении).

Это трансформация, которую можно увидеть также и в физической системе. Физические клетки претерпевают трансформацию. Старые клетки разрушаются – новые растут. И это также происходит, когда человек принимает прасадам, пищу, предложенную Господу. Происходит революционная трансформация. Бессознательно, физическая система преобразуется, благодаря постепенному

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
процессу благочестивой и божественной жизни. Происходит невидимая трансформация.

Он отстранился ото всей деятельности этого так называемого бренного мира; он более не считает себя членом этого материального мира. Он вошел и занесен в список семьи, в окружение иного мира. И постепенно, он все более интенсивно отождествляет себя с этой семьей, этим миром. Он очень занят попытками узнать, что может принести Мне удовольствие. Это его неизменное занятие. Он всегда ищет способы удовлетворения Кришны. Это единственный принцип в нем; он спонтанно думает вновь и вновь: «Как могу я удовлетворить Его? Как могу я принести радость Ему?» И тогда подобное изменение не может не произойти с ним: необходимая трансформация. Постепенно происходит трансформация от смертного состояния к бессмертию. Это уверенный и подлинный прогресс.

И, следовательно, он зачисляется в семью Кришны как один из ее членов. Также в Бхагавад-гите сказано, вишате тад анантарам: «Мои преданные вступают в Мою семью». Благодаря нашему бхаджану (божественному служению), подобная трансформация неизбежна. Она обязательно произойдет. Материальные желания уменьшатся. Главным образом, в раджо-гуне и тамо-гуне (гунах страсти и невежества) жизненная энергия рассеивается, но в саттва-гуне (правдивость, реализация), потеря энергии гораздо меньше.

Подобно тому, как с каждым глотком человек, принимающий пищу, испытывает тройственные эффекты удовлетворения, его желудок насыщается, а голод проходит, схожим образом, когда предавшаяся душа служит Господу, она одновременно реализует преданность тройственной природы: преданность в любви, личное явление Господа, который является обителем любви, и непривязанность ко всем иным вещам».

Прогресс можно измерить, распознавая такую трансформацию внутри. Каким-то образом, концепция Верховного должна становиться все более и более чистой во мне. Что Он такое? Кто Он такой? И безразличие ко всему «не-Кришне» также растет во мне. Я избегаю всего, что не связано с Кришной, а когда оно все-таки возникает, во мне появляется некая апатия или даже возмущение: «О, зачем оно пришло ко мне?» С негативной стороны, оценка будет производиться на основе того, насколько я апатичен ко всему «не-Кришне». И также, возникнет чувство утоления внутреннего голода. «Да, я чувствую полноту». Я буду чувствовать идущее изнутри подтверждение, что я иду в правильном направлении. Я получу внутреннюю санкцию моей чистой совести. «Да, да, я поступаю правильно». Я буду чувствовать внутреннее удовлетворение. Это научное измерение, и конечно, науку трансцендентного мира не следует прилагать к природе мирского. Благодаря такому стандарту, мы будем совершать постепенный прогресс в сторону правильного положения.

2.8. Путешествие во внутренний мир сути

29 июня 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж описывает постепенное постижение природы Шри Гуру – от грубого к тонкому.

Как можем мы узнать нашего гуру? Иногда зимой он носит определенную одежду, а летом одевается иначе. Если мы придаем так много значения внешней одежде, тогда что нам делать? Должны ли мы думать, что одежда обязательна для тела? Гуру может придти к нам в определенном теле. Предположим, Гуру является, как молодой человек. Когда он стареет, и юная форма изменяется, как нам узнать его? Как нам различить его?

Опять же, в одном рождении он может явиться в определенном теле, а в другое время, он может придти в ином теле. Один и тот же гуру может по-разному являться в разное время. Как нам узнать его? От внешних суждений мы должны обратиться к внутреннему пониманию.

Если я лишен плоти и крови, и существую только в тонком теле, я также найду моего гуру в этой сфере, в тонком теле. Полубоги, Гандхарвы и Сиддхи, более совершенные существа, обитающие в райских мирах, также имеют гуру, но лишены грубого материального тела, равно как и их гуру.

Итак, отвергая внешние представления, мы должны войти в сферу внутреннего понимания, и это будет самым важным для развивающегося ученика. Это не значит, что следует пренебрегать физической формой нашего гуру. Но внутреннее содержание наиболее важно. Мы должны поклоняться остаткам трапезы гуру, его одежде, его обуви, его сандалиям. Но это не значит, что его обувь выше его тела; мы должны служить личности. Схожим образом, если мы стремимся оказывать некое физическое служение ему, если мы хотим массировать его стопы, но он не желает этого и говорит, «Нет, нет, нет»,

Сборник бесед Б.Р. Шриджара Махараджа filosoff.org следует ли нам настаивать? Наше внутреннее послушание ему будет выше. Таким образом, мы должны совершать прогресс от грубого к тонкому. Кто такой гуру? Где его найти? Каков его идеал? Каких действий он действительно хочет от меня? Не следует оставаться глухим ко всему этому. Мы не должны выказывать только формальную приверженность. Мы хотим духовных реалий. Духовный человек направляется в духовный мир в поисках духовной реализации. Все это духовное взаимодействие. А все мирские представления, будь они физическими, ментальными или интеллектуальными, должны быть оставлены в нашем путешествии, если мы хотим отправиться во внутренний мир сути.

2.9. Трансцендентный национализм

4 июля 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шриджар Махарадж определяет, что является потерей времени, и что считается достойным использованием времени и энергии на духовном пути в страну наших грез.

Я должен чувствовать, что неудовлетворен природой окружающего меня мира: жизнь, смерть, страдания и все эти реалии: джанма-мртиу-джара-вайадхи. Если человек воистину является искренним искателем счастливой жизни, он должен прилагать максимум усилий, чтобы освободиться от этого окружения и найти другое место: дом. Обрато к Богу, обратно домой. И с древних времен нам говорят, что у нас есть дом, и этот дом находится в умиротворяющей сени святых стоп нашего Господа.

Практическим образом, целостно, мы должны включить в нашу жизненную программу и повседневное расписание эту задачу: как нам выбраться из этой отвратительной колонии и вернуться домой, в сладостный дом. Почему он сладостен? Мы должны обсуждать это, используя все наши интеллектуальные способности. Хотя интеллект не в силах познать природу этого, тем не менее, негативным образом также мы можем распознать существование позитивной стороны. Обитатели того мира горят желанием забрать нас к себе. Они честны. Мы хотим принять их страну своей родиной, потому что они честны. Их мир безграничен и никаких ограничений числа его обитателей не существует.

Наше измерение бытия непригодно для жизни, поэтому мы должны искать место, достойное того, чтобы жить в нем, и в поиске такой земли мы можем провести многие жизни. В этом поиске нет потери, потому что наше нынешнее местопребывание нежеланно, и если мы искренни в этом чувстве, тогда поиск желанного не является безумием. Мы можем жизнь за жизнью искать сладостный дом, и эти усилия не будут потерей энергии. Здесь нет ничего неразумного, напротив, мы находим, что это в высшей степени разумная позиция.

2.10. Без Садху Сангхи неопит становится атеистом

14 июля 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шриджар Махарадж говорит о том, как без садху-сангхи так называемый «бхаджан» нереален и неэффективен.

Одно только теоретическое понимание не окажет большой помощи. Постарайтесь уловить дух явления. Когда у вас есть поддержка садху, Гуру очень высокого типа, вы можете делать все, что угодно. По милости его поддержки, какой бы киртан и т. д., вы ни совершали, все это будет эффективным. В определенном контексте, медитация превозносится как самое действенное средство, но если вы дерзнете поверхностно стараться и воспевать таким образом, оппозиция будет столь велика, что вы потеряете все – вы станете атеистом. Это может случиться, если у вас нет достаточной поддержки, чтобы сражаться с врагами. Не дерзайте атаковать врага, когда ваша позиция слаба. Но, когда за вашей спиной находятся великие генералы и множество боеприпасов, вы должны идти вперед. Их поддержка поможет нам совершать истинный киртан. Реальным фактором является садху-сангха. Она связана с высшей силой. В противном случае, все лишено какой-либо ценности. Нашим основанием должно быть нечто реальное – садху и шастра. Мы должны культивировать реальное явление. Это наиважнейший фактор, благодаря которому всегда будет сохраняться реальность бхаджана. Для более слабого преданного, садхаки, стремящегося к преданности, садху-сангха является величайшей необходимостью, а писания нужны для того, чтобы иметь знание.

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
Садху-шаstra-крпа. Тогда киртан будет наилучшим.
Врндаван Дас Тхакур говорит, что один кормит себя, а другой кормит тысячи – и себя тоже. Кто из них более велик? Киртан означает заниматься своим развитием, и, в то же время, помогать многим другим совершать развитие. Но когда у вас нет собственного капитала, если вы отправитесь проповедовать, вы встретите такую оппозицию, асат-сангху, что анкур, бутон, будет уничтожен. В этом случае, если вы каништха-адхикари, неофит, не выходите в атаку на других без мощной поддержки. Киртан подразумевает проповедь или, в определенном смысле, атаку. Будучи каништха-адхикари, не дерзайте атаковать. Вы превратитесь в атеиста. Только пройдя подлинные стадии развития – шравана-даша, варана-даша, садхана-даша и прапана-даша (фазы слушания, принятия, практики и достижения) – вы сможете проповедовать самостоятельно. В противном случае, только с помощью личности, находящейся на уровне прапана-даша, вы можете идти проповедовать.
Мы должны иметь непоколебимую связь с реальностью, абсолютной концепцией реальности. Необходимо такое устойчивое положение. Не затрагиваемое влияниями извне. Положение, когда ясно, что есть что – самбандха гйана. Тогда мы будем способны понимать и приводить в гармонию различия, которые мы находим в произведениях Ачарий; куда приложимо то или иное высказывание – в каких обстоятельствах советуется принятие определенного поведения, а в каких – другая позиция. Практическое знание.

2.11. В поисках господина, не слуги

6 июля, 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж утверждает положение Кришны как трансцендентного самодержца и в то же время, нашего самого дорогого друга.
Мы должны искать нашего господина, не слугу – не исполнителя наших приказов, но владыку. Мы предназначены для него, и владыка говорит:
«Подготовь себя к служению мне – моему удовлетворению; полностью отдай себя моему удовлетворению.
Не думаешь ли ты, что теперь, когда ты вступил в мир (сознания Кришны), тебе позволят украсть что-то и уйти? Нет. Все права закреплены. Не очень легко утвердить свои права здесь, в моем мире. Я не такой владыка. Скорее, я самодержец. Поскольку я всеведущ, я самодержец. Ты подвержен ошибкам, а я хранитель – строгий хранитель. Поэтому, прежде всего, постарайся довериться моей тотальной опеке. Благодаря пониманию того, что я твой хранитель, ты обрешь внутри себя мир. Я твой благодетель».

бхоктарам йагйа-тапасам
сарва-лока-махешварам
сухрдам сарва-бхутанам
гйатва мам шантим рчхати

(Бхагавад Гита 5.29)

«Я – центр распространения добра. Я стою выше всех, и если ты способен мыслить так, ты сможешь обрести мир внутри себя, где бы ты ни был. Я – все и вся, но в то же время, я твой истинный доброжелатель. Никому не приходится опасаться меня, кем бы он ни был, и какое бы положение он ни занимал».

«И этот владыка – самодержец. Но не завидуй мне. Я твой друг. Ты родной мне. Не бойся. Твоя тревога уйдет, когда ты поймешь, что все в моих руках, а ты мой друг – не враг. Я дружелюбен к тебе – но я все и вся. Поверь в это и ты найдешь мир в сердце».

«Я все и вся. Но я твой доброжелатель – я твой друг. Когда ты осознаешь это, ты обрешь подлинный мир. В противном случае, не будет конца твоим тревогам. Им будет положен конец, только когда ты осознаешь: «тот, кто контролирует целое – мой интерес представлен в нем и его отношение благосклонно. Он мой друг! Я принадлежу ему»».

Поэтому никакой несправедливости быть не может. Великий владыка всего, что мы способны воспринимать, является получателем всего до последней копейки – все приходит к нему одному. И он дружелюбен ко мне – не только мой собственный интерес, но также подлинный интерес каждого представлен в нем – находится в его ведении. Мы сумеем обрести подлинный мир в сердце, только

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
когда прием: «Мой интерес вписан в высочайшую сферу управления». Только тогда: «Да, у меня нет тревог. Нет беспокойства».

2.12. Индия, Пакистан и атомная война

30 мая 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Индия и Пакистан вновь стоят на грани войны, и на этот раз она может оказаться ядерной. Шрила Шридхар Махарадж говорит об этой ужасающей возможности.

Это точка на линии, линия на плоскости, плоскость в бесконечности. Столь много раз войны начинались и заканчивались; так много раз солнце, земля, и солнечные системы исчезали и вновь проявлялись в бытии. Эта ядерная война – крошечная точка; что с того? Мы окружены таким мышлением в вечности.

Индивидуальные живые существа умирают каждое мгновение; Земля умрет, вся человеческая раса исчезнет. Да будет так.

Мы должны пытаться жить в вечности; не на ограниченном участке времени или пространства. Мы должны подготовить себя к нашему вечному благу, а не какому-то временному избавлению. Солнце, луна, и все планеты появляются и исчезают: они погибают, а затем создаются вновь. В такой вечности мы вынуждены жить. Религия кладет конец этому аспекту нашего существования. Нам говорят, что мы должны рассматривать вещи с этой точки зрения: не только это тело, но человеческая раса, животные, деревья, вся Земля, и даже солнце, все это будет уничтожено, а затем вновь проявится. Творение, уничтожение, творение, уничтожение – так будет продолжаться бесконечно в этом царстве заблуждения. В то же самое время, существует иной мир, который вечен; нас просят войти в него, сделать своим домом то измерение бытия, которое не становится добычей смерти и не претерпевает какие-либо изменения.

В Бхагавад-гите (8.16) утверждается:

абрахма-бхуванал локах
пунар авартино рджуна
мам упетиа ту каунтейа
пунар джанма на видйате

«Даже Господь Брахма, сам творец, вынужден умереть. Вплоть до Брахмалоки, высочайшей планеты материального мира, вся материальная энергия претерпевает подобное изменение».

Но если мы сумеем превозмочь область ложного понимания и вступить в область подлинного понимания, тогда творение и уничтожение перестанут затрагивать нас. Существует вечность, и мы являемся детьми этой почвы. Наши тела и умы принадлежат этому миру, который приходит и уходит, который создается, а затем умирает. Мы должны выбраться из этого мира смерти.

Мы находимся в такой области. Что делать? Пытаться выбраться. Прилагайте максимум усилий, чтобы выбраться из этой юдоли смерти. Святые говорят нам: Вернись домой, дорогой друг, давай вернемся домой. Зачем ты испытываешь великие и ненужные страдания в этой чужой земле? Духовный мир реален; этот материальный мир нереален: возникновение и уничтожение, явление и исчезновение; это фарс! Из мира фарса мы должны войти в реальность. Здесь, в этом материальном мире будет не только одна война, но война за войной, нескончаемые войны.

Существует зона нектара, и в действительности, мы являемся детьми этого нектара, который не умирает (шринванту вишве амритасйа путрах). Так или иначе, мы пребываем в заблуждении здесь, но, на самом деле, мы дети той почвы, которая обладает природой вечности, где не существует рождения или смерти. Мы должны обратиться в сторону этого мира с широким и открытым сердцем. Это провозгласил Шри Чайтанья Махапрабху, и Бхагавад-гита, Упанишады и Шримад-Бхагаватам подтверждают эту истину. Это наш сладостный, в высшей степени сладостный дом, и нам следует изо всех сил пытаться вернуться к Богу, вернуться домой, и забрать с собой других.

2.13. Жизнь разочарования

16 мая 2002 г.,
Одесса, Украина

Однажды Шрила Говинда Махарадж заметил: «Одного слова Шрилы Гуру Махараджа достаточно, чтобы навеки сделать нас его рабами». Здесь помещено не одно такое слово из лотосных уст Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Дева Госвами.

Однажды Йашода выказала превосходство над Кришной в такой степени, что выпорола Его розгами! И это та самая Йашода, которая весь остаток своей жизни проливала слезы: «Как мне жить без моего мальчика!»
Но безответно.

Поверхностно, можно видеть, что Гопи, которые каждое мгновение жертвуют всем и платят любую цену, всю свою жизнь проводят в разочаровании – плачут и стенают.

Но самый этот плач обладает великой ценностью. Разлука с Ним приносит великое сокровище. Это не что-то обычное. Это конкретное явление – разлука с Ним. И степень разлуки: на рынке, ценность определяется потребностью. Разлука также обладает ценностью. Желать хорошего, это также ценно. А владеть чем-то дурным нежелательно. Но даже стремится к хорошему желательно. Желание хорошего – наш капитал. И люди такого типа ненавидят все в этом мире, что может быть предметом обладания. Нет – они отвергают все это. «Я хочу быть пустым. Я хочу стремиться только к высочайшему явлению». Это может быть воображением – все равно, то будет моя пища – стремление к высочайшему. Это моя пища. Это все для меня. Жизнь за жизнью я буду идти со стремлением к высочайшему: не забота ни о чем, что легко может стать предметом моего обладания.

«Я могу быть господином? Я ненавижу положение господина! (аслиса ва пада-ратам пинашту мам). Так или иначе, сохранять связь с Ним – это уже награда. «Добродетель – уже награда». Я иду по пути. Я прилагаю усилия – этого достаточно. Это столь ценное достижение. Невзирая на то, как Он обращается со мной – неважно, я не стремлюсь ни к чему, кроме Него. Я не в силах терпеть, что я не Его. Я один из Его родных. Я не переживаю о том, в каком унижительном положении я могу оставаться. Но я не в силах терпеть идею, что я лишен связи с Ним. Мое высочайшее стремление обращено к Нему. Это мой капитал. Я неспособен думать, что я столь велик, что это высочайшее благо станет предметом моего обладания. Я не должен потворствовать такому высокомерию. Самая ничтожная связь – вот к чему я стремлюсь.

С другой стороны, я отвергаю все иные устремления, чтобы они ни могли предложить мне. Идеал таков: аслиша ва пада-ратам пинашту мам – любая связь. Так или иначе, достичь самой ничтожной связи, – какой бы отдаленной она ни могла быть в будущем. Не имеет значения. Но я не собираюсь устанавливать контакт с чем-либо еще – любым альтернативным предложением. Он выше, так почему Он должен быть покорен моей воле? Это Майа. Такого рода мысли ошибочны. Я хочу, чтобы нечто в моем положении могло приказывать высочайшему началу? Это выдумка. Скорее, это естественно, что в моем положении я должен быть удовлетворен самой ничтожной связью. Это будет реалистично. Но думать, что безграничное будет следовать моему руководству? – ограниченного – что это такое! Это безумие. Малейшая возможная связь с высочайшим – я стремлюсь к этому! Это ценно для меня. Тогда мое отношение к высочайшему началу нормально.

2.14. Царь испражнений или червь в нектаре

23 мая 2002 г.,
Киев, Украина

Шрилу Шридхара Махараджа спросили: «Как можем мы понять положение дживы-души по отношению к духовному и материальному миру?»

Мы обладаем скудным знанием: крайне малым количественно и качественно – ущербным знанием. Духовный мир – это истинное представление, а материальный мир – заблуждение; между ними пребывает джива-душа. Вкратце, определение таково:

дживера сварупа хайа – кришнера нитйа-даса
кришнера татастха-шакти бхедабхеда пракаш

С универсальной точки зрения, мы подчинены центру – чит-джагат – духовному миру Истины. Но мы находимся на окраине духовного мира (татастха-шакти – это последняя точка чит-джагат). Ачит – ложное представление о природе чит, на границе истинной концепции духовного мира, рядом с миром заблуждения.

Итак, наше положение уязвимо. Чит очень слаба. Истинная концепция крайне слаба перед тем, как она обращается в заблуждение. Смутная концепция. Истинное представление превращается в заблуждение, и последняя точка – джива. Углубляясь в детали, некоторые становятся ближе к заблуждению. Существует множество видов смутного сознания, и некоторые живые существа ближе к истинному пониманию, а некоторые – к ложному. Если нам очень нравится анализировать, мы можем рассмотреть эти явления в деталях. Но без анализа столь многих явлений, благодаря вере, мы можем понять: «О, вот истина!» Мы можем обрести эту интуицию внутри себя. Мы не нуждаемся в анализе многих явлений. Благодаря вере возможно обрести практическое знание. Когда мы едим, не требуется анализировать, сколько протеина, сколько углеводов и т. д. содержится в пище. Мы едим и получаем благо. Благодаря шраддхе, мы можем освободиться от бремени анализа. Мы должны понять следующее: нас будут искушать. Мы хотим сладости, мы хотим ананды, мы хотим красоты. Главный вопрос только в том, хотим ли мы быть царями или слугами высшего начала: быть господином в аду или слугой на небесах. Мильтон говорит устами Сатаны: «Лучше царствовать в аду, чем служить на небесах». Но Ваишnavы утверждают противоположное: «Лучше служить в раю, чем править в аду». А идея господства в аду – это сатанинская идея. Она исходит из уст Сатаны. Нам следует занять противоположную позицию. Владычество имеет свои реакции и служение влечет свои нектарные реакции. Только глупцы предпочтут владычество, которое почти невозможно – самоубийственно. Отсутствие предусмотрительности. Служение на небесах – по форме служение, но, на самом деле, в качестве награды оно привлекает, благодаря общению, начала, наделенные самыми замечательными качествами. Однако, необходимо понимание, что в этом царстве все господа, а мы слуги. С этим умонастроением нам позволят войти в высокие и еще более высокие сферы, природу которых невозможно даже представить. Когда некто царствует, он царствует в мире испражнений: лучше быть червем в нектаре.

2.15. Плата божественной любовью

24 мая 2002 г.,
Киев, Украина

Шрила Шридхар Махарадж говорит об истинном смысле божественной любви. Его слова – это сладостный разгром пракрита-сахаджийа.

Свободное посвящение наших трудов Кришне без ожидания результата принесет награду, о которой мы не можем даже помыслить: даса кари ветана море деха према дхана: «Пожалуйста, прими меня своим рабом и дай мне плату любовью. Позволь мне обрести любовь к тебе и твоим близким». Все принадлежит тебе, так награди меня любовью. Позволь мне отдавать себя все больше и больше. Заплати мне жалование в виде любви.

Любовь – это дух жертвенности, дух самоотдания. Горячее стремление к самоотдаению – я хочу его в качестве платы. Не поиск комфорта – который статичен – но динамизм. Стать более динамичным, такой платы я хочу. Пусть моя способность отдавать возрастет. Према означает: самоотдание, самопожертвование. Тенденция отдавать себя. Самоотдача и самопредание. Итак, что значит молиться о достижении любви (премы)? Вы хотите чего-то, но чем является это нечто? Если проанализировать его природу, можно понять, что это еще более горячее стремление отдавать. Плод превращается в любовь: большее стремление служить. Это необычный плод. Ваишnavы хотят служения, большей жажды служения. Служение и плата: большее стремление служить. Они хотят такого жалования.

Это вселенная, которую открыли Ваишnavы. Это нечто, что нисходит через их опыт, чувства Ваишнава, из высшей реальности: откровение. Существует царство такой концепции, и, если вы хотите, вы можете попасть туда посредством метода, показанного Ваишнавами: огромная степень самоотверженности.

Существует царство; существует страна, где такие личности живут. Если вы хотите быть обитателем той земли – вперед.

2.16. Прогресс – негативное измерение

18 июля 2002 г.,
Сан Рафаэл, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж рассматривает, каким образом измеряется духовное развитие.

Когда мы способны отказаться от предложения освобождения, для нас возможно думать, что у нас есть толика истинной преданности. Перед лицом преданности, освобождение умалется как очень низкое достижение (мокша-лагхута крт, Бхакти Расамрита Синдху Пурва, 1.14). Однако, преданность встречается столь редко, что мы можем не ожидать, что достигли ее (судурллабха, там же).

Одним словом, когда мы говорим, что обладаем какой-то преданностью, мы лишены ее.

Скорее, когда мы способны чувствовать, что у нас ничего нет, хотя и отсутствует стремление к любым иным явлениям, возможно, тогда мы совершаем какой-то прогресс. Мы воистину хотим чего-то, хотя и не в силах отчетливо понять, чего именно; но мы ценим преданных и священные писания преданности. Когда мы испытываем влечение к этой стороне, хотя чувствуем, что лишены всего, это трезвое и здоровое положение – быть столь пустым.

Нам следует помнить, что, хотя мы – негативные, бесконечно малые частицы, мы ищем взаимоотношений с Безграничным, Абсолютом. Какую цену мы должны быть готовы заплатить за это? Какую форму примет цена? Мы должны не покупать такое явление очень дешево.

Служение преданным будет осязаемым, реальным, а продолжать следовать практикам преданности и программе, рекомендованной писаниями и святыми – самое важное. Идти вперед – это само по себе должно быть нашей наградой. Мы читаем о Нем, мы служим святым и слушаем их слова. Это само по себе занятие. Если мы черпаем в этом удовлетворение, тогда у нас есть что-то подлинное, и это достижение не следует недооценивать.

2.17. Родственные миры – эгоцентричный и богоцентричный

17 мая 2002 г.,
Одесса, Украина

Мы связаны с Безграничным, что подразумевает безграничные возможности – отсутствие ограничений. Мы должны быть открыты всему и чему-угодно – это ваикунтха. Отсутствие кунтхи, меры, предела, заботы об относительном. Только мы можем считать какие-то явления благоприятными или неблагоприятными. Такое изменение позиции необходимо в материальном мире. Подлинный бхаджан подразумевает самопредание: сознавать желания Безграничного. Мы всегда должны пребывать под небом беспредельного, принимаемая желания Кришны. Любое его желание, любое движение, любое предложение, могут придти к нам в любое время, и мы должны повиноваться. С такой готовностью, мы должны стоять лицом к лицу с Безграничной Волей. Вера в то, что все исходит из него – это необходимость, это красота, и это наше предназначение – лицом к лицу.

Наш Гуру Махарадж написал книгу «Родственные миры», в которой он описал два типа миров: эгоцентричный и богоцентричный. Они родственны, но в центре одного пребывает Бог, а в центре другого – наши чувства. В том мире контролирующей силой является удовлетворение Кришны, а здесь – удовлетворение эгоистических личностей. Поэтому определенное действие может быть бхаджаном, преданностью для одного человека, и может быть материальным наслаждением для другого. Следует принимать во внимание только отношение. Воспеваем ли мы Святое Имя или, с формальной точки зрения, заняты какой-то деятельностью, наше отношение, наша внутренняя цель будет определять, что есть что.

Итак, преданность не зависит от окружения – отношения и поступков других – ахаитуки аправахата. Единственным препятствием является мое собственное эго: я величайший враг себе – и я же величайший друг. Друг или враг – поистине, во мне. Никакая внешняя сила не может сдержать меня – если со мной все в порядке. Скорее, оппозиция может придти, чтобы укрепить мое положение. Поэтому Кришна заверяет в этом: «Я рядом! Я рядом с преданным, забота о нем, когда он сталкивается с неблагоприятными обстоятельствами. Я всезнающ. Я также всемогущ. Поэтому, если кто-то обращен ко мне – я позабочусь о нем». И примеры этого также можно найти в истории – Прахлад, Дхрува и столь многие другие.

Итак, опасность может придти, чтобы улучшить наше положение – если мы сумеем отнестись к ней позитивно. Все приходит к нам на помощь – это Его милость. Это самое обнадеживающее предложение, обращенное к нам во всех жизненных обстоятельствах: внутренняя искренность и внешнее признание того,

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
что нам некого винить, кроме самих себя, за то положение, в котором мы оказались. Примите это отношение. Это совершенная позиция. Учитывая наши прошлые поступки, мы должны винить самих себя. Не теряйте энергию, виня других – швыряя грязь в их лица. Всю свою энергию обратите на то, чтобы винить себя и быть признательными Господу и Его Милости. Но мы воспринимаем это как что-то нежелательное, потому что оно не соответствует нашим нынешним вкусам. Лекарство может быть невкусным для пациента. Диета также не всегда может быть приятной для больного, но она полезна для его здоровья – она благотворна. Это высочайший вид ограничения и откровения священных писаний. Если вы сможете понять этот принцип, очень скоро вы достигнете самого хорошего положения. Вы не только не будете винить обстоятельства, но будете признательны Ему за то, что Он стоит за ними. Он стоит за всем происходящим. Мой лучший друг стоит за всем. Ничто не проходит мимо Его внимательного взора. Никакого дефекта здесь быть не может.

Даже Радхарани, Она также говорит, что не винит Кришну в долгой разлуке. «Хотя, поверхностно, всем кажется, что Он бессердечно бросил нас, Его не следует винить. Это только плод Моей судьбы». Она не готова винить Кришну – никогда! Ничего плохого с Его стороны нет. Что-то плохое должно быть во мне, и вот, оно приняло такую форму.

2.18. Человеческие расчеты против интуиции преданности

13 мая 2002 г.,
Санкт-Петербург, Россия

Шрила Шридхар Махарадж отвечает на вопрос о том, почему Шрила Сарасвати Тхакур (Сурия Сиддхант Сарасвати), опытный астролог, уступил мнению Бхактивинода Тхакура, который следовал расчетам П. Н. Бачхи.

Шраддха – это нечто большее, чем основанная на расчетах истина. Благодаря вере, шраддхе, мы можем познать истину. Практика великих душ, махаджан, более ценна, чем человеческие расчеты. Физическая истина, материальная истина, не обладает особой ценностью. В конце концов, она основана на ложном отношении ума. Поэтому к этой истине не следует относиться с большим почтением, чем к интуитивным практикам чистых преданных. Интуиции чистого преданного следует отдавать предпочтение перед расчетами обычных людей в этом мире.

Вера не связана с так называемой реальностью этого мира. Она полностью независима: шраддха майойам лока. Существует мир, который направляем только верой. Вера – это все и вся в том мире. И она обладает безграничной природой: она всеобъемлюща. Мир веры всеобъемлющ. Все, что угодно, может стать там истинным по сладостной воле Господа.

А здесь, мирские расчеты лишены ценности. Они ни к чему не приводят, и, в конечном счете, разрушительны. Поэтому они должны быть отвергнуты. Знание, которое вмещается в ущербные расчеты эксплуатирующих душ, лишено какой бы то ни было ценности. В Мире Веры, вера – это стандарт, единственный стандарт движения выше и дальше, подобно тому, как компас – единственное руководство в безбрежном океане. Когда моряки не видят ничего вокруг, компас остается их единственным руководством. Подобно этому. В мире безграничного...

свайам самуттрийа судуштарам дйуман
бхаваранавам бхимам адабхра-саухрдах
бхават-падамбхоруха-навам атра те
нидхайа йатах сад-ануграхо бхаван

В Бхагаватам (10.2.31) говорится, что, подобно компасу, нашим единственным руководством являются следы стоп тех великих личностей, которые прошли по этому пути. Это должно быть нашим единственным руководством. Путь отмечен отпечатками святых стоп тех, кто ушел в этот высший мир.

2.19. Ворота самопредания Телескопическая система садху

26 октября 2003 г.

Самопредание является началом служения. Мы должны вступить в область служения через ворота самопредания. Тогда нам будут советовать, что делать. Преданные будут использовать нас.

Поэтому мы нуждаемся в Ваишнавах – они ведут нас туда. По сути, мы испытываем величайшую нужду в Ваишнавах. Поскольку они имеют опыт того мира, они могут направлять нас. Господь говорит, что те, кто претендуют на звание Его слуг, ими не являются, но слуги Его слуг воистину служат Ему. Это значит, что реально мы находим, что руководство Ваишнава способно привести нас на эту новую землю. И это руководство будет самым плодотворным для достижения нашей цели.

В начале, в незрелом состоянии, мы можем думать: «Почему так много упоминается Ваишнав? Я хочу самого Господа, а они (садху, гуру), всегда помещают между нами Ваишнава – создают помеху. Между мной и Богом можно до известной степени потерпеть Гуру, но «Ваишнав, Ваишнав!» Ваишnavу неизменно придается такое большое значение. Почему? То обстоятельство, что кто-то встанет между нами, представляется нежелательным. Но, по мере нашего роста, мы увидим, что все именно так, и особенно, ради истинного блага вновь пришедших. Без руководства Ваишнава, мы никто. Конечно, по воле Бога, они назначены руководить нами. Но их руководство существенно и необходимо для всех аспектов служения. Они не враги, они не преступают границу, вставая между нами и Богом. Это подобно тому, как очки кажутся препятствием между рассматриваемым предметом и смотрящим, глазом и картинкой, но в действительности, усиливают зрение. Они только кажутся помехой.

Мы должны обратиться к телескопической системе. Мы можем рассматривать многочисленных посредников в качестве помех между далеким воспринимаемым объектом и нами, но они только усиливают наше зрение. Служение – это телескопическая система: слуга слуги и т. д.

(твад-бхртйа-бхртйа-паричарака-бхртйа-бхртйа-бхртйасйа бхртйа ити мам смара лока-натха). Чтобы быть руководимым, крайне важно постичь следующую идею: чем больше хранителей пребывает над моей головой, тем более тонкое видение придет от одного, двух, трех – телескопическая система. Отдаленные явления становятся ближе благодаря помощи многочисленных линз. Обычные люди могут считать их препятствиями, но в действительности, они усиливают зрение.

На земле эксплуатации, если у меня есть множество слуг, это не смущает меня. В моем распоряжении – многочисленные слуги. Но в духовном царстве все обстоит прямо противоположным образом: множество хранителей и доброжелателей. В таком свете мы будем стараться рассматривать их (Ваишnavов). Так много хранителей, доброжелателей. Поскольку там у меня будет так много хранителей, я буду свободен от всякого страха. У меня так много хранителей и доброжелателей. Поэтому я ни о чем не переживаю! Итак, в этом свете мы будем стараться рассматривать Ваишнава, садху.

Разумеется, я говорю о реальном явлении. Мы не говорим о чем-то низком, об имитации. Но в реальности все именно так.

2.20. «Накорми – дай мне даршан!»

1 апреля 2002 г.,
Набавдип Дхам, Индия

Шрила Шридхар Махарадж: «Высшая преданность никогда не желает, чтобы Кришна пришел и служил нам. «Накорми! Дай мне даршан!» И он придет и даст нам даршан. Навязывать ему наши прихоти не есть подлинное служение. Он будет делать то, что захочет, а все, что требуется от нас, если нам дадут шанс удовлетворить это требование, мы будем считать, что нам очень повезло. Мы должны целиком и полностью устранив все личные желания, и без остатка отдать себя в распоряжение Верховного Господа, который командует и приказывает, и никогда не должен исполнять наши приказы. Йога-кшемам вахамй ахам, его природа – горячее желание дать все своим преданным, но преданным это не нравится. Высшие преданные не хотят, чтобы Кришна давал им что-то, или служил им как-либо. Чистая преданность такова. Только через шраддху – веру – он может быть познан. Веру в то, что он мой Владыка. Я не хочу обрести даршан для того, чтобы удовлетворить свои низшие запросы, тогда я поверю: «Он существует!» Это вера очень низкого порядка: «Если я могу видеть его, тогда я удовлетворен тем, что он существует». Мы не способны видеть его. Мы не субъекты – он не объект. Высшая вера, горячая вера подтверждает: «Да, Высшее Начало существует!» Все следствия, которые мы можем наблюдать, берут начало в Чудесной Первопричине Всего

Сущего.

Чарвак и эпикурейцы утверждают, что не существует Бога, не существует высшей субстанции. Того, что мы видим на поверхности, достаточно. Но более глубокая вера говорит, что существует первопричина, из которой все исходит, которой все поддерживается, и в которую все, в конечном итоге, входит. Первопричина есть. Все не ограничено одним только следствием, существует и причина. И какова природа причины: одни говорят, это Брахма (всеобъемлющее сознание), другие утверждают, Параматма (всепроникающее сознание), а третьи считают, что первопричиной является Бхагаван – Бог, вершитель судеб и устроитель всего сущего – творец и контролирующий все бытие. Все естественным образом пребывает в нем, как его энергия определенного типа. Оставьте все: сакала чхадийа бхаи шраддха деви... Оставьте все и только старайтесь хранить веру, и вы увидите, что в ней заключено все. Все есть там: не требуйте каких-либо подтверждений. Это низость. Бесполезно и недостойно искать подтверждений – есть он или нет. Вера говорит: «Да, Он есть!» Йо мам пашйати сарватра: все пребывает в нем, и он повсюду. Какова его природа? Что я ищу? Омкара является семенем всего сущего. Семя теизма – это омкара. Ом значит «Да». Большое «Да». Всегда, куда бы я ни обратил свой взор, что бы я ни искал, одним словом, «Да», мне говорят, что объект моего поиска существует. Ты ищешь счастье, наслаждение, радость – «Эта радость существует». Ты испытываешь нужду? То, чего ты хочешь, существует. Тебе нужна полнота – ты обретишь ее! Ом – да!

Поэтому мы должны обратиться к преданным за верой. Они подобны многочисленным колоннам, утверждающим веру. Электричество есть повсюду, но существуют многочисленные динамо машины, способные производить электричество. Итак, есть множество преданных, прошлого и настоящего, в обществе которых мы можем найти подлинную Божественность, которые возвышаются подобно сияющим столпам веры».

2.21. Испытательная машина внутри
Нам нужны Раса и Ананда

15 ноября 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Есть столь многие, считающие свое положение высочайшим. Достигая определенной стадии, они останавливаются там. Однако в Брхад Бхагаватамрам Санатаны Госвами мы находим, как Гопа Кумар, начиная с низшей стадии преданности, постепенно совершает прогресс, проходя различные уровни, и, наконец, приходит к Кришна концепции в настроении дружбы – сакхиа раса. Там описано, как он постепенно превосходит определенный уровень и совершает дальнейший прогресс на пути к высочайшим измерениям преданности.

Так же, как в зримом мире существуют солнце, луна, и многочисленные планеты, в мире веры существует градация планетарных систем. Мы должны изучить писания, воспользоваться руководством святых и понять, как прогресс веры к высочайшему измерению достигается отвержением более низких уровней. И когда бы ни возникло некое сомнение, мы должны проконсультироваться с высшим посредником ради осуществления прогресса.

Духовная реальность – это вечное существование, исполненное сознания и экстаза. Одно лишь существование не может дать нам состояния полноты. Даже нашей внутренней жажды и чувства, сознания, недостаточно. Нам нужны раса и ананда, экстаз, чтобы достичь состояния полноты.

Духовная реализация также бывает различных типов. Мы должны различать духовные представления, и наш выбор будет улучшаться по мере того, как мы будем все глубже и глубже погружаться в реальность. Мы должны умереть, чтобы жить. И понимание смерти также бывает глубокое, более глубокое и глубочайшее. Всегда существует градация высшего и низшего. Если мы хотим прогрессировать, должно происходить отвержение старого и принятие нового. Обязанности, в гуще которых мы находимся, могут быть оставлены ради обязанностей высшего порядка.

Так мы должны прогрессировать, всегда советуясь со святыми и писаниями. Они будут вести нас в океане веры. А иначе, духовный мир неведом и непостижим. Абсолютная Истина известна и открыта для познания определенной категории людей, и они дали нам указания. Если мы воспользуемся ими, тогда, благодаря руководству святых и писаний, мы постепенно избавимся от своих изъянов. Прежде всего, мы должны превзойти это смертное существование. Затем, мы должны удовлетворить наш разум, наше сознание. И, наконец, мы должны удовлетворить сердце. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что сердце – самое важное начало в нас. Мы должны следовать руководству сердца. Высочайшая полнота – это полнота сердца, не полнота сознания, или достижение вечного

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
бытия. Вечное существование лишено смысла, если оно бессознательно, а сознание не имеет смысла, если оно не приносит состояния полноты. Итак, сат, вечное существование, чит, сознание, и ананда – полнота, экстаз, – вот три принципа нашего высшего предназначения. И, считая все это нашей целью, мы будем прогрессировать в нашей духовной жизни.

В Ману Самхите говорится:

видвдбхих севидах садбхир
нитйам адвеша-рагибхих
хридайенабхйанугйато
йо дхармас там нибходхата

В своем сердце мы можем чувствовать, теряем мы или получаем. Испытательная машина – внутри нас. По мере нашего прогресса в сознании Кришны, наша карма, наша связь с этим материальным миром, скоро исчезнет, и обширное знание явится, принося удовлетворение. В это время, мы почувствуем, что цель нашей жизни пребывает повсюду (майи дрште кхилатмани). Когда мы сможем увидеть, что полнота жизни заключила нас в свои объятия, мы увидим, что все в окружающем мире помогает нам, со всех сторон все выказывает нам сочувствие. В этом духовном царстве все заинтересованы в том, чтобы любить нас. Мы можем не заботиться о нашем собственном благе, но окружение там более благосклонно и любяще по отношению к нам, чем мы даже можем измерить, подобно тому, как ребенок не в силах оценить размеры материнской любви. Таким образом, друзья и домашний уют окружают нас, и с этим осознанием мы вернемся обратно к Богу, обратно домой.

2.22. Обращаясь к Господу наших сердец

20 июля 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж цитирует близкого спутника Махапрабху, Джагадананду Пандита, говорящего о сужении фокуса нашего духовного внимания.

Мы должны стараться отыскать внутреннее чувство наших сердец, не желая каких-либо чудес. Мы крошечные души, и многие явления могут представляться нам чудесными. Йоги и мистики способны показать нам множество чудес и пленить нас ими. Крошечную душу легко увлечь чудесами. В этом мире много могущественных чудотворцев. Да вызволит нас Бог из их рук! Мы не должны позволить себе стать жертвами многочисленных чудес; пусть их очарование оставит нас раз и навсегда.

йади карибе кршна-нама садху-санга кара
бхукти-мукти-сиддхи- ванча дуре парихара
(Према-виварта)

«Если ты собираешься воспевать святое имя, общайся с чистым преданным и полностью отвергни всякое желание наслаждения, освобождения, йогических совершенств или чудес».

Пусть все иные перспективы – эксплуатация, отречение, чудеса – уйдут навеки. Мы хотим только Господа наших сердец, который может подарить нам глубочайшее удовлетворение. Все атомы нашего сокровенного существа связаны с соответствующими составляющими его личности, и природа этого наивысочайшая. Такую перспективу предлагает нам школа Гаудийа Ваишнавов, возглавляемая Шри Чайтаньядевом и Шри Нитьянандой Прабху.

2.23. Побег из внутреннего концлагеря

29 июля 2002 г.,
Лондон, Англия

Шрила Шридхар Махарадж о шлоках из Бхагаватам 11.20.27 – 30.

Для того, кому выпал шанс обрести вкус и влечение к беседам обо мне, моим деяниям и моей жизни, все иные искушения перестают быть привлекательными. Он теряет интерес к любой иной деятельности. В результате, он становится способен понять внутри себя, что все другие явления несут определенные

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
неприятные реакции. Однако, хотя он понимает, что все они порождают боль, он не в силах немедленно освободиться от их оков. Он уже навлек на себя долги, и его кредиторы не позволяют ему убежать: я нахожусь в гуще столь многих приобретений. Не так легко оставить их сию секунду по моей сладостной воле. В прошлом, я сознательно навлек на себя определенные обязательства, и не могу резко обрубить эту связь; они не позволяют мне освободиться.

Но шраддха, чистое влечение ко Мне, которое он обрел, обладает вечной природой. Оно не может быть подавлено или отсечено любыми мирскими или обычными усилиями. Несмотря на то, что он претерпевает многочисленные страдания, он продолжает помнить Меня. Его мысли, чаяния и искренность обращены ко Мне, и чем больше он вынужден страдать под давлением окружающего мира, тем больше он утверждает во Мне, пока, наконец, его приверженность Мне не становится нерушимой. И, проходя через все эти испытания, он устоит – устоит и выйдет за пределы юрисдикции этих мирских сил. Чем большее давление извне он испытывает, тем сильнее он чувствует потребность в Моей помощи ему.

В это время, он отворачивается ото всех бед этого мира и помещает в центр своего внимания Меня. Он начинает двигаться дальше: чтобы со мной ни происходило, я не могу жаловаться. Это в юрисдикции моего Владыки, считает он необходимым для меня претерпевать эти беды или нет. Но я не оставлю мой новый идеал – я не могу. Будь что будет, неважно.

В то же время, он винит себя: что я наделал? Что я наделал? Скорее, это справедливо, что эти злоключения происходят со мной! Здесь нет ошибки. Поистине, такое обращение со мной справедливо. Зачем я совершил эти преступления? Я сам присоединился к этому преступному альянсу, примкнул к племени гундов ради эксплуатации. Реакции, приходящие ко мне, справедливы и оправданны. Он не винит окружающий мир в своих бедах, но видит концентрационный лагерь внутри себя. Он обвиняет самого себя, свою свободную волю и судьбу. В это время его темперамент приобретает такую природу. Он не стремится возложить бремя вины на плечи других, но принимает всю полноту ответственности на себя: да, окружение справедливо ко мне, амбициозному предателю и насильнику. Когда такое сознание пробуждается в нем, его Бхакти-йога или вовлеченность в преданность становится более интенсивной. Интенсивность его прогресса усиливается.

Скорость его движения ко Мне возрастает. Затем, благодаря моему появлению, все его внутренние и внешние противоречия постепенно разрушаются и улечиваются. Когда, благодаря такому обращению он достигает Моей Обители, или, скорее, я нисхожу, являя мое существование в его сердце, – тогда все остальное исчезает.

Затем, бхидйате хрдайа-грантхих: все узлы и путы, углы и точки, уничтожены.

Искажение ушло. Он обнаруживает себя в гуще честного, простого, наглядного, обширного и всеобъемлющего темперамента. Атмосфера, в которой он пребывает, изменилась. Все узлы многочисленных влечений к различным достижениям развязаны. В этой земле они не нужны. Хридайенабхьянугйато (Ману 2.1): приходит внутреннее подтверждение того, что ты ступил на родную землю. Чхидйанте сарва-самшайах: любым сомнениям нет места. Ты находишь, что все твои чаяния более чем утолены здесь.

2.24. Профессиональный секрет преданности

26 июля 2002 г.,
Лондон, Англия

Шрила Шридхар Махарадж говорит о реакциях, вызываемых поиском недостатков в других.

Следует быть очень осторожным, и в целом, не делать каких-либо замечаний о практиках и поступках другого Ваишнава. Это возможно только в том случае, когда человек уполномочен Свыше; как в случае гуру и ученика. Чтобы исправить учеников, с сострадательным отношением хранителя, он может указать на изъяны и поможет избавиться от них. Эта критика должна исходить из любящего сердца. В ней не должно быть места зависти или чему-то подобному, она должна быть полной доброжелательности; любящее желание хранителя устранить изъяны.

Только занимая положение Шикша-Гуру или Дикша-Гуру, человек может указывать на недостатки учеников этой линии и искренне помогать от них избавиться. В противном случае, если наше внимание приковано к этим недостаткам, они

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
явятся к нам и нам придется расплачиваться.

Это практический опыт; эта позиция также основана на здравом смысле и советах писаний. Мы должны быть осторожны. Также и Вайшнавская литература предостерегает нас против вайшнава-апарадхи, порождаемой завистливым духом соперничества. Зависть крайне пагубна для нашей духовной жизни.

Итак, все мы должны быть крайне осторожны, и не привлекаться какими-либо дефектами. Если же сомнение в ком-то возникает в нас, мы можем обратиться к высшему авторитету. Но, если мы уделяем этому слишком много внимания, создавая оппозицию или как-то иначе, эти изъяны будут возвращены нам. Мы должны думать: «Мой ум соприкасается с этим изъяном, и я поглощаю его». Эти недостатки послужили пищей, и осквернение передалось критикующему; каким-то образом, оно проникло в ментальную систему того, кто критикует и должно найти для себя удовлетворение в виде реакции.

Вышесказанное подобно профессиональному секрету нашей линии преданности. Вы должны быть сознательны и крайне осторожны по отношению к этим практическим трудностям на пути вашей жизни.

2.25. Служение концентрирует ум

1 мая, 2002 г.,
Томск, Сибирь

Кто-то привлек мое внимание к нижеследующему фрагменту из бесед Шрилы Шридхара Махараджа, и в свете последнего Даршана Дня, я нахожу его особенно уместным.

В анушаране, следовании, есть искренность; а анукарана, имитация, – только ради имени и славы, пратиштхи. Внешняя имитация преданности без внутренней чистоты в большей или меньшей степени совершается для того, чтобы приобрести славу садху. А анушарана – это сердечное, искреннее достижение. Итак, подлинное следование приносит искренний прогресс, а имитация искусственна.

Наш практический опыт таков, что ответственное служение может спасти нас от падения жертвой похоти, гнева и т. д. Прежде всего, шраддха, вера, затем общество чистых преданных, садху-сангха, и глубокая вовлеченность в исполнение обязанностей, предписанных Божественным Наставником, бхаджана-крийа.

Глубокая вовлеченность необходима, особенно для ума, не только для тела. И ментальная вовлеченность может быть достигнута только ответственностью. Ученику дается некое ответственное служение. Он чувствует его тяжесть, и служение занимает его ум; он не может не думать о нем – ум вовлечен в это занятие, однозначно. Поэтому ум не получает шанс цепляться за явления низшего порядка. Это красота глубокой погруженности в ответственное служение. Оно очень помогает нам в практическом смысле. Тогда общение и писания действительно будут оказывать нам существенную помощь: служение, парипрашна, сева. Насколько мы сумеем занять себя в глубоком, ответственном служении, настолько вражеское воздействие будет сведено к минимуму. Они придут и заглянут, и отступят со словами: «Нет – нет времени. Он полностью занят. У него нет времени на то, чтобы уделять нам внимание. Его невозможно соблазнить». Таким образом, им придется отступить. Затем, если они вернуться единожды, дважды, трижды или много раз: «О, нет времени. Он не уделяет нам внимания. Он глубоко погружен – в севу».

Сева, служение, не должно быть просто физическим; существует ментальная сева, и только ответственность способна захватить ум. Когда есть ответственность, ум не может не концентрироваться на занятии; в противном случае, он свободен блуждать повсюду, даже в то время, когда тело как будто задействовано. Итак, задействуйте ум в глубоком, ответственном служении.

2.26. «я обрел прему и буду наслаждаться ею!»

3 июля 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж объясняет, как служение приносит прему, и према увеличивает служение.

Существует только одна необходимость: необходимость распространять сознание Кришны. И нашей целью является према. Према подразумевает склонность с еще большей энергией распространять все более и более высокие уровни сознания Кришны. «Дас кори» ветан море дехо према-дхан: «Позволь мне бескорыстно служить и получить плату Кришна премой».

Према поможет нам с еще большим рвением совершать служение – служить и получать вознаграждение в виде према. Природа према такова, что она будет еще больше побуждать нас служить. Это движение по кругу: получаемое нами вознаграждение будет тенденцией совершать большее служение объекту нашего почитания. Это према. Према не есть явление, стоящее отдельно от служения, но она поможет нам совершать еще больше служения. Она непрерывна, она динамична. Вовсе не так, что: «Я обрел премю, теперь я подобен царю и буду наслаждаться ею – больше нет необходимости служить». Такая стадия никогда не наступит, скорее, према будет увеличивать скорость и качество нашего служения. Любовь будет побуждать нас все больше и больше погружаться в служение объекту нашей любви. Служение принесет премю, а према усилит служение. Это наша цель в жизни.

Часть 3 Жажда

3.1. Никто не может сказать, что не хочет любви

20 июня 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж говорит об измерении прогресса, отвержении сомнений и Абсолютной Любви.

Если центр чист, периферия расположена безукоризненным образом. Сознание Кришны – это центр, и в этом сознании каждому событию отведено свое место. Таким образом, благодаря внутреннему удовлетворению и реализации каждый может измерить свой личный прогресс. Но это не значит, что его жажда будет утолена; скорее, она возрастет. Однако придет уверенность в том, что направление верно: «Сейчас я совершаю прогресс в истинном направлении, потому что многие новые явления могут быть объяснены этой формулой». Они казались неразумными и бессмысленными. Теперь то, что мне описывают как Абсолют, приводит в гармонию то, что прежде было дисгармоничным. Находится решение этих вопросов. Итак, сомнения уходят, и в сердце того, кто является подлинным студентом школы Бхагавата, возникнет большее удовлетворение широкой и открытой природы.

«Все сомнения будут устранены!» Мы не способны вместить это в узкую скорлупу нашего мозга. Как так? Это столь великое достижение. Непостижимо, как все сомнения уйдут. Но все найдет свое решение, если мы примем гармонизирующий центр, как советует Шримад-Бхагаватам и Шри Чайтанья Махапрабху: Кришна концепцию Абсолюта.

Абсолютная любовь и очарование всеобъемлющи. Никто не может отрицать это. Никто не может сказать: «Я не хочу любви». Она универсальна. Кто-то может сказать: «Я не хочу богатства или силы», но «Я не хочу любви» – никогда. Иногда кто-то может зайти настолько далеко, чтобы сказать: «Я не хочу справедливости». Это возможно. Конечно, в целом, это исключение, и все-таки, могут прозвучать эти слова: «Я не хочу справедливости. Справедливость станет причиной страданий этого человека. Пусть я буду страдать, а этот человек спасется». Как сказал Иисус Христос: «Отец, прости им, ибо не ведают, что творят». Этой молитвой Господь Иисус Христос отверг справедливость: «Пусть справедливость уйдет, а я пострадаю». Мы можем принять риск отвержения справедливости, но мы не можем избежать любви. Мы можем оставить все, но не эту любовь к любви. Если у нас есть глаза, мы можем увидеть, что только ради любви, према, мы можем оставить все в этом мире. Так настолько ценно это явление? И Махапрабху, и Шримад-Бхагаватам принесли именно это.

3.2. То, чего ты хочешь – Кришна
Научное определение Кришны (Расы)

14 июня 2003 г.,
Дурбан, Южная Африка

Шрила Шридхар Махарадж говорит о внутреннем требовании наслаждения, которое испытывает сердце: любви, красоты, очарования и сладости.

Нужда в сознании Кришны ответственна за все беды этого мира (говорит Махапрабху). И это цель Гаудийа Матха: устранить эту фундаментальную трудность. Причина всех этих бед в том, что мы не знаем нашу истинную цель. Тот, кого мы ищем – Кришна. Но мы не знаем этого. Поэтому единственная истинная потребность для всех людей – обрести эту связь: «То, чего ты хочешь – Кришна. Ты не знаешь, ты не способен установить, но твой внутренний поиск обращен исключительно к Кришне. Без него, ничто не может удовлетворить тебя, даже иные концепции Бога, ни Нарайана, ни даже Рамачандра». Все различные типы расы, во всей полноте, можно найти только в Кришне (акхила-расамрита-муртих).

Все расы, все внутренние требования нашего сердца, когда они становятся олицетворенными, порождают Кришну. Повсюду. Внутреннее требование каждого сердца одно для всех, и это Кришна. Олицетворенная сладость. Сладость, очарование, красота, милость, нежность, гармония – олицетворение всего этого. И, сознательно или бессознательно, мы жаждем только его. Раса означает то, к чему вы чувствуете вкус. Кришна – олицетворенная сладость (акхила-расамрита-муртих). Научное определение Кришны таково: все виды расы, когда они оживают, воплощаются в Кришне.

Итак, Кришна не угрожает нам. Он не является бременем на наших плечах. Ученые-исследователи духовного Его милостью постигли это во всей полноте и пытаются сообщить нам, что наши представления о том, чего мы хотим – этого, другого, пятого-десятого – ложны; все это, в конечном счете, восходит к концепции сознания Кришны. Все это тщательно исследовали, изучили и дали нам духовные учения (садху). Ничто меньшее не может удовлетворить нас. Они увидели, что даже те, кто ничего не хотят – самоудовлетворенные – их сердца также привлекаются сознанием Кришны. Их исследования показали, что даже те, кто ничего не желают – пребывающие в себе – когда они так или иначе соприкасаются с сознанием Кришны, они жаждут его (атмарамас ча мунайо... прайена мунайо раджан).

И Шукрадева говорит: «Я сам – подтверждение этого. У меня нет стремления к чему бы то ни было в этом мире, не говоря уже о деньгах, доме или чем-то еще, я даже не хочу иметь одежду, чтобы укрываться! Тем не менее, мое сердце привлекается неким явлением, и я не в силах сопротивляться. Я пал беспомощной жертвой этого сознания (Кришны). Хотя во мне нет ни малейшего стремления к чему-либо в этом мире (париништхито пи наиргунйа), все-таки мое сердце было пленено. В моем уме царит своего рода эквилибриум, равновесие, но оно было нарушено, и некое влечение из высшего мира пришло ко мне и полонило меня, приведя на эту сторону: измерение высшего сознания, высшего ощущения, высшего чувства, высшего разума – все это высшей природы – достигающего кульминации в гармонии, в любви.

3.3. Гуру Бхакти – одним ударом

18 июня 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж о преданности, решимости и единственной цели.

Птица, известная, как Чатак, всегда смотрит ввысь в поисках дождевой воды, но никогда не берет воду с земли, даже если там она в изобилии. Она ждет только той воды, что придет свыше. Может пролиться обильный дождь, или грянуть гром, она не возьмет с земли ни единой капли. Наше отношение должно быть таким. Мы должны следовать любому руководству или наставлениям свыше, и никогда не пытаться осуществить любой план из этого бренного мира. «Указующий, Владыка, высший Господь – я связан с ним». Такого рода практика благотворна.

Мы можем воспевать имя, слушать музыкальный киртан и т. д., но сама жизнь будет присутствовать только в той степени, в которой наша деятельность совершается по указанию, нисходящему из высшего мира, а также в той степени, в которой этот приказ искренне выполняется нами. Таким образом, мы можем быть взяты в высший мир. Мы можем быть возвышены до высочайшего уровня, будучи готовы выполнять приказы свыше, не задавая вопросы. Если мы уверены, что приказ нисходит с высшего уровня, мы должны предаться без вопросов. Живя в распоряжении высшего начала, мы учимся бескорыстному служению ему, чья природа не из мирского источника. Это наша необходимость: Ваишнава-сева и Гуру-сева – служение Ваишnavу и Гуру. Благодаря одной только Гуру-бхакти – преданности служению Шри Гурудеву – одним ударом, все желанные цели будут достигнуты (этат сарвам гурау бхактйа, пурушо хи агйаша джайет, ш. Б. 7.15.25). Существуют многочисленные симптомы, опираясь на

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org которые, мы можем распознать подлинного Гуру, и, повинуюсь указаниям высшего начала, мы сможем прогрессировать по направлению к высшему; мы можем надеяться, что высшее начало изберет нас и возвысит до своего уровня, если посчитает нас достаточно квалифицированными. Это отношение должно быть главным занятием нашей жизни, если мы хотим отправиться в высшую область сверхсознания.

Часть 4 Истинное и ложное

4.1. Антенна сознания

5 июня 2002 г.,
Сан Рафаэл, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж говорит о ясновидении, мистической силе и Ваишнавe.

Когда наш план сознания, измерение сознания не беспокоено порожденными нами мыслями, когда оно чисто, когда любая волна, несущая новости, затрагивает его, – мы чувствуем: «Эти события происходят где-то, и пришедшая волна коснулась антенны моего сознания».

Когда измерение нашего сознания очень чисто, любая волна, которая поднимается, чтобы прикоснуться к нему, любой факт, который возникает в измерении нашего мышления, не может не быть подлинным фактом. Но когда порожденные нами предрассудки покрыли измерение нашего сознания, мы не можем распознать подобные явления. План нашего сознания не может быть прочитан. Но когда он чист, любое событие, происходящее где-то, посылает каждому воспринимающему волну и каждый способен понять: «О, такое событие происходит!»

Но это род сиддхи, мистической силы. Истинный Ваишнава избегает всех подобных явлений. Однако автоматически знание о происходящем может прийти к кому-то, и подчас они приоткрывают эти вещи, в противном случае, они избегают всего этого. Они не хотят чудес. Они жаждут найти чудо центра, центральное чудо. Они заняты поиском чуда всех чудес, и потому отвергают эти побочные эффекты. Все свое внимание они обращают на то, чтобы найти главное явление. Их энергия полностью отдана этому, сосредоточена на этом, тогда как вышеописанные явления их не заботят.

4.2. Рага Марг. Различие между Гаудийа Матхом и сахаджийами «Наш Прабхупада не допускал подобные явления».

Шрила Сарасвати Тхакур не позволял своим ученикам «изучать или обсуждать Удждвала Ниламани, Говинда Лиламриту, Гита Говинду. Скорее, он был обеспокоен, когда слышал, что кто-то имеет дело с высшей лилой в этих книгах». – Шрила Шридхар Махарадж

Запись беседы Шрилы Шридхара Махараджа, в которой он обращается к следующей уловке: дескать, если последователи Шрилы Сарасвати Тхакура не переводят и не комментируют Удждвала Ниламани, Гита Говинду и т. д., эти книги станут исключительной собственностью пракрита сахаджийа. Напротив, делая это, мы ступаем на их территорию.

Простите, но нам не следует обсуждать столь высокое и тонкое положение лилы Радхи Кришны. Это не нужно выносить на публику. Именно в этом кроется различие между Гаудийа Матхом и лагерем сахаджийа. Они пытаются имитировать все эти реалии, но у нас нет веры в имитацию. Это нечто, что явится индивидуальным образом и этому пробуждению невозможно будет воспротивиться. Когда программа стадии садханы будет завершена, это нечто придет автоматически, спонтанно. Мы верим в это. Вовсе не так, что вначале мы познаем форму, а затем войдем туда; это не образ действий, принятый Гуру Махараджем, Прабхупадой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром: пуджала рага патха гаураве бханге. Рага-маргу, высочайшей расе всегда следует поклоняться на почтительном расстоянии; мы должны служить высшему миру, не пытаясь войти в него или низвести его до своего уровня; мы всегда должны оставаться на одну ступень ниже; если мы попытаемся смотреть напрямую, он скроется от нашего взора. Также и Бхактивинода Тхакур сказал: придерживайся правил того класса, к которому ты пригосен, и ты увидишь:

йатха йатха гаура-падаравинде
виндета бхактим крта-пунья-расих
татха татхотсарпати хрдй акасмад

Будь строго привержен гаура-лиле, Махапрабху, и ты увидишь, как в твоём сердце течёт этот радха-раса-судха-нидхи. Не пытайся обрести его напрямую: ихан-мали-шече-нитиа-шраванади-джала; он придёт автоматически, спонтанно; к нему не следует обращаться интеллектуально. Результатом будет дурное предубеждение. Более того, это предубеждение столь вредно, что тебе придётся затратить больше энергии, чтобы превозмочь этот уровень заблуждения.

Поэтому наш Прабхупада не допускал подобные явления. Исполни свой долг, и то, чего ты заслуживаешь, придёт само собой. Таково его наставление, всегда и повсюду, не частное, но универсальное утверждение: не будь атеистом, не стремись увидеть конечный результат. Не поступай так. Ты получишь майу вместо йогамайи. Ему это ведомо во всей полноте. Ей это ведомо во всей полноте; когда тебе следует оказать доверие, взять в интимный круг, и доступ туда невозможно обрести иначе, кроме как Его сладостной волей или же благодаря потоку Её сладостного желания. Пытайся обрести нечто естественное, а не имитацию или какое бы то ни было отражение.

Отражение и тень, эти два вида ложного понимания могут возникнуть. Отражение более опасно. Говорится, что в харинаме также возможно отражение и тень, и то, и другое уводит от истины. Мы должны преодолеть эти уровни заблуждения. Такого рода искушение может возникнуть на нашем пути. Нам не следует думать, что все будет подвластно нашему интеллекту: ачинтиях-кхалу-йе-бхава-на-тамс-таркена-йоджайет: не пытайся непостижимое подчинить юрисдикции рассудка. Когда это нечто откроется тебе, ты будешь ошеломлен даже проблеском той реальности: на-тамс-таркена-йоджайет, не пытайся стащить её в зону твоего рассудка. Она самодержавна по природе своей. Она может явиться в одном облике к тебе; к другому человеку она придёт в ином обличье. Столь обширна и столь свободна она по своей природе; она безгранична. Скорее, безграничное является основой таких игр. И всегда готовь себя – испытывай жажду – но не делай это нечто объектом своего опыта.

Когда Махапрабху говорил о высшем мире, это выглядело так, словно он пребывал в транссе. Словно в транссе, он описывает свое удивительное переживание Кришна-лилы. Мы видим, как в нескольких случаях сам Махапрабху рассказывает такого рода глубокую лилу, высшую лилу Кришны. Говардхан-лила, джала-кели, когда он бессознательно прыгнул в океан и за несколько часов волны перенесли его из Чакра-Дхары в Чакра-Тиртху. Тогда он описал, как происходит джала-кели Кришны, любовные игры в воде. И также в Чатак-Парвате, та-лила, когда его тело трансформировалось подобно тыкве (кусманда), он описывал лилу, но природа этого описания иная, чем любой книжный рассказ. Это нечто, что невозможно свести к черному или белому. Итак, нас вновь и вновь предостерегают: не пытайся ворваться туда, все произойдет естественно. Следуй программе, данной гуру и шастрами. Если такая удача возможна для тебя, она придёт. Это не вопрос опыта, не так обстоит дело: йатха-йатха-гаура-падаравинде; всю полноту своего внимания обрати на гаура-лилу, и это нечто возникнет в твоём сердце. Оно придёт к тебе неведомым путем. Когда высшая обитель будет довольна тобой, она снизойдет на какое-то время, чтобы дать тебе представление, и ты будешь просто изумлен: «что это!» А потом, когда оно уйдет, исчезнет, тебе останется только скорбеть. Это нечто живое, пытайся обрести его, надеяться. Мы не можем столь высокую реальность сделать объектом нашего опыта. Даже обращение обычного человека с его интимными друзьями нелегко наблюдать, что говорить о тайной Лиле Верховного Господа. Как можем мы дерзнуть войти туда! Особенно на людях, это невысказано. Поверхностно, мы можем пытаться дать некое описание внешних возможностей, но не реальности как таковой. Мы не отважимся войти.

Наш учитель даже не позволяет нам читать книги, в которых описаны эти игры: Говинда-лиламрита, Става-мала, Вилапа-кусуманджали, Удждвала-ниламани, он не позволял нам читать и обсуждать их. Скорее, он испытывал сильное беспокойство, когда слышал, что кто-то имеет дело с высшей лилой в этих книгах. Он не любил этого. Душта-пхала-корибе-арджан, Бхактивинод-Тхакур предостерегает нас, говоря, что результат будет дурным, если мы дерзнем пересечь черту, последствия будут плохими – апарадха. Начиная с низшего положения, анартхи, показаны ступени: шраддха, садху-сангха, шраван, киртан, затем анартха-нивриттих, когда все нежелательное уйдет, затем ништха, затем ручи, затем асакти, затем бхава-бхакти, росток подлинной преданности, затем према-бхакти, и снеха, мана, пранайа-рага, анурага, бхава, махабхава. Проходя эти уровни, нам следует приближаться к тому миру. Однажды Прабхупада заметил, не знаю, как вы это воспримите. Один джентльмен, разумеется, он был старшим, хотел обсуждать с Прабхупадой эти

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org темы и делал на это большой упор. В конце концов, он оставил общество Прабхупады и стал вести уединенную жизнь. До этого он совершил большое служение миссии. Прабхупада сказал об этом человеке: «О! В своей настоящей жизни он замужем за Кришной и родил от него ребенка!» Такое замечание сделал Прабхупада. Имелось ввиду, что он был мужчина, но, считая себя Гопи, он хотел познавать жизнь Гопи и интимную связь Гопи и Кришны. Он горячо желал этого, и Прабхупада заметил: «О! Он превратился в женщину, в Гопи, и, вступив с Кришной в связь, она родила ребенка!»

В другом случае, гуру махарадж Прабхупады, Гаура Кишор Бабаджи, жил в хижине на берегу Ганги. Ученик Прабхупады, оставивший его, стал подражать Бабаджи Махараджу. Он построил маленькую хижину поблизости и стал имитировать его бхаджан, харинам, обсуждение работ Нароттама Тхакура, все это, и соблюдал строгую вайрагию в своей физической жизни. Однажды Гаура Кишор Бабаджи заметил: «Если женщина входит в палату родильного дома и устраивает представление, имитируя крики роженицы, ребенок не появится на свет просто благодаря ее воплям. Многие важные события должны предшествовать рождению ребенка». Таким было его замечание в адрес этого джентльмена.

Шуддха саттва, мы должны обрести связь с тем началом, которое известно как шуддха саттва (без малейшей примеси материального). Вначале вишуддха саттва, мир ниргуна, шуддха саттва – это ниргуна. Саттва гуна, вишуддха саттва, обретение связи с ниргуной, только тогда возможны попытки приблизиться к тонким событиям того мира. Приблизиться не для того, чтобы удовлетворить любопытство: «Дураки рвутся туда, где ангелы боятся ступить». Итак, в таком духе мы должны приближаться к этой реальности. В то же самое время, милостью Божьей, мы можем избежать опасности стать неверующими: «Дайте мне в деталях оценить целое, тогда я приму то, что вы говорите». В низшем измерении бытия существуют многие явления, очарование и разумность которых достаточны, чтобы убедить человека принять их сторону. Но явления высшего порядка должны быть объектом нашего поклонения. Итак, нам следует крайне осторожно обращаться со всей лилой, особенно мадхура-лилой. Харе Кришна, Харе Кришна.

Недавно я думал: спустя год после того, как я присоединился к миссии, Прабхупада организовал во Вриндаване проповедническую программу в месяц Картик (Картик мас). Он попросил своего ученика Бхарати Махараджа объяснять седьмую песнь Шримад Бхагаватам, историю Прахлады, ни слова о Кришне, Радха Кришне, Йашоде, ничего о Вриндаване. Вначале проповедауй шуддха бхакти Прахлады. Люди заражены сахаджийаизмом, поэтому дай им понять, дай им войти в обитель бхакти, что говорить о Кришна Лиле, она гораздо, гораздо выше. И вот, жители Вриндавана удивлялись: «Во Вриндаване они объясняют Бхагаватам, но не десятую песнь, а всего-лишь седьмую, Прахлада лилу, низшее измерение бхакти!» Это было удивительно, странно.

Опять-таки, я увидел, как позже сам Прабхупада давал лекцию между Радха-кундой и Шяма-кундой. На границе между ними Прабхупада несколько дней объяснял Упадешамриту Рупы Госвами. Он читал и давал пояснения. Он говорил не о Радхарани, не о Кришне, но объяснял Упадешамриту, основу, его внимание всегда было обращено к этому; плод явится сам. Поливай водой корень! Поливай корень – плод явится сам. Сидя между Радха-кундой и Шяма-кундой он объяснял не Бхагаватам, но Упадешамриту. Вы знаете, Упадешамрита – это суть учения Махапрабху на языке Рупы Госвами. Что это? Вачо вегам манасах кродха-вегам джихва-вегам ударопастха-вегам; все эти истины; кршнети йасйа гири там манасадрийета дикшашти чет пранатибхис ча бхаджантам ишам, шушрушайа, все это, и, наконец:

кршнасьоччаих пранайа-васатих преясибхйо пи радха кундам часйа мунибхир
абхитас тадрг эва вйадхайи йат прештхаир апи алам асулабхам ким пунар
бхакти-бхаджам тад премедам сакрд апи сарах снатур авискароти

Это последняя шлока в Упадешамрите, и ее объяснял Прабхупада, ничего из Говинда-лиламриты или Шри Кришна-бхаванамриты Вишванатха Чакраварти Тхакура; все это было оставлено в стороне. Наше обучение находится в этой линии. Пуджала рага-патха гаурава бханге: это всегда объект нашего поклонения, наша перспектива, будущее нашей жизни, и путь не может быть пройден жизнь за жизнью, скорее, мы будем лелеять надежду, чистую надежду, что однажды, быть может, нас возьмут в этот лагерь – такая идея. Харе Кришна, Харе Кришна, Гаура Харибол, нитай Чайтанья...

Аудитория: иногда в Чайтанья-чаритамрите Кришнадас Кавирадж Госвами ссылается на Говинда-лиламриту, Уджджвала-ниламани и другие сокровенные, избранные произведения. Как нам относиться к этому?

В целом, нам не позволено обращаться к трем главам Чайтанья-чаритамриты: это глава четвертая Ади-лилы, Рамананда Самвада, до известной степени восьмая глава Мадхья-лилы, тот раздел, где упоминается часть лилы Радхи-Говинды и восемнадцатая глава Антйа-лилы, джала-кели; для нас закрыт доступ в эти лилы. Разумеется, когда происходит парайан, мы читаем эти разделы, но не входим в подробности.

Аудитория: что вы подразумеваете под парайаном?

Парайан означает чтение всей книги от начала до конца. Совершая парайан, мы читали, не уделяя специфического внимания высочайшей Лиле Радха Кришны; это было запрещено. Не пытайтесь обращаться к подробностям этого. Это придет само в должное время. Не делайте это предметом публичного обсуждения. Не открывайте это взорам публики. Все это настолько серьезно, что однажды во Вриндаване друг детства Прабхупады, адвокат, пришел увидиться с ним, и Прабхупада пожелал нанести ответный визит. Когда он пришел, ему сказали, что хозяин наверху, он отправился наверх и увидел, что Прана Гопал Госвами объясняет Бхагаватам, раса-лила адхйай. Прабхупада поклонился и немедленно ушел оттуда. Тогда его друг покинул это собрание и тоже спустился вниз: «Там объясняют раса-лилу, а ты не стал слушать? Ты просто преклонил голову. В чем причина?» Прабхупада сказал: «Наш гуру говорил, что если мы посещаем объяснение раса-лилы, мы совершаем оскорбление (апарадху), поэтому я не могу оставаться там ни секунды. Я должен уйти. Таков наказ моего гуру». Он демонстрировал нам столь строгое поведение, и мы поступаем соответственно этому, особенно я. В столь многих других местах устраивают кукольные представления джхулан лилы, раса лилы – я никогда не делаю этого. В силу моего понимания воли и слов моего гурудева, я не устраиваю какие бы то ни было представления джхуланы, или раса-лилы, ничего подобного. Я нахожу в своем сердце, что это идет вразрез с желаниями Прабхупады. Однако, я вижу и слышу, что в наши дни во многих других местах (храмах) делают это. Но я строго воздерживаюсь от таких представлений джхулан-лилы, раса-лилы – я считаю это слишком высоким для нас. Я должен быть правдив в слушании слов моего гурудева, если я хочу реализации, а не положения или какой-то популярности, пытаюсь привлечь людей такими шоу. Чтобы зарабатывать деньги или создавать «благоприятную почву для проповеди» они могут делать это, но не я. Я не хочу популярности или положения великого Ачарьи. Я ученик, я по-прежнему считаю себя учеником, имеющим веру в то, я слышал от моего гурудева. Из всех сил я пытаюсь придерживаться этой линии, хранить верность истинам, которые я услышал от него. Я не желаю исказить их в угоду своим целям. Я стараюсь не делать этого. Конечно, ради «большой пропаганды» они могут принимать разные пути соответственно своим представлениям, теперь они свободны делать это, но я не желаю принимать в этом участие. Когда Прабхупада предложил мне отправиться на запад, я просто сказал, что не считаю себя пригодным для этого, потому что не смогу добиться успеха там. Я указал на два изъяна: неспособность уловить их интонацию и нежелание близко общаться с ними. Тогда некоторые санньяси выразили мне большое уважение: «Как же так? Этого желают столь многие, а вы упускаете такой шанс? Вы пренебрегаете возможностью занять такое положение – положение мирового проповедника? Разве вы этого не хотите?» Я сказал: «Да, Махарадж, я не стремлюсь занять такое положение. Мое единственное смиренное стремление – быть причисленным к искренним преданным Махапрабху, Шри Чайтаньедева. У меня нет иных желаний – стать великим проповедником и тому подобное. Такова моя природа. Я хочу истину и надеюсь, молю Вайшнавов и всех вас, чтобы во мне не было иных желаний, кроме желания быть самым смиренным, смиреннейшим слугой Господа и не отклоняться от истинного пути. Я могу быть занят в служении низшего порядка: тад даса даса дасанам дасатвам дехи ме прабхо: моя вера может быть столь сильной, такого качества, что наималейшее предложение божественного служения ему может удовлетворить меня. Мне не следует питать амбиции подняться наверх, получить шанс служить в высшем эшелоне. Имея самую низкую связь с божественным, я могу идти вперед, удовлетворенный моим идеалом. Гаура Харибол: пада дхули, Махапрабху говорит: «Просто считай меня пылью у стоп твоих, Кришна».

айи нанда-тануджа кинкарам патитам мам вишаме
бхавамбудхау
крпайа тава пада-панкаджа-стхита-дхули-садришам
вичинтайа

Считай меня частицей пыли твоих стоп. Это должно быть нашим руководством.

Даже это – слишком много. Наша вера должна стать такого качества, чтобы мы могли быть удовлетворены бытием частицы у его стоп. Затем, по его сладостной воле, все может случиться, но нашей смиренной целью должна быть самая ничтожная связь с божественным – реальная – не выдумка, не выдуманный Кришна.

Пуджала рага-патха гаурава бханге – очень сладостно... Рага патха над нашей головой. Мы слуги рага патхи. Мы следуем видхи-маргу, правилам шаштр. Мы должны жить и действовать согласно правилам шаштр и всегда держать рага патху над нашей головой.

Однажды, когда Прабхупада был на Радха-кунде, один панда в своей беседе небрежно заметил, что, дескать, мы – Брахмины из Баджа и можем благословить Даса Госвами. Прабхупада был крайне задет столь высокомерным замечанием. «Дас Госвами – высочайший ачарья в нашем стане Гаудийев, а этот человек заявляет, что способен благословить Даса Госвами, и я должен слышать это!» Он отказался от пищи. Он сказал: «Если бы я был обычным бабаджи, мне было бы все равно – я ушел бы отсюда. Но я приехал сюда на машине, как ачарья. Находясь здесь в роли ачарьи, я несу ответственность защищать сампрадаю. Я буду вычищать грязь, все нежелательное из сампрадаи. Я разъезжаю по Вриндавану на автомобиле, как я могу терпеть подобное замечание, направленное против моего гуру?» Он отказался от пищи: «Нет – я не буду есть, я не могу принимать пищу до тех пор, пока ситуация не будет исправлена».

Прабхупада начал поститься; мы все постились. Тогда один влиятельный человек, когда до него дошли известия об этом, пошел к этому Брахмину и указал ему на ошибочность его позиции, и последний стал молить о прощении: «Простите меня. Я обычный человек, падшая душа, мне неведомо величие Даса Госвами. Он происходит из семьи шудр, а я из семьи Брахминов; располагая только этими общими сведениями, я сделал подобное замечание. Но теперь я вижу, что совершил ошибку, пожалуйста, простите меня». Тогда, конечно же, тяжесть оскорбления была уменьшена, и Прабхупада принял пищу, и все мы прервали пост. Пуджала рага патха гаурава бханге – гаурава бханге: он неизменно занимал позицию защитника, не только защитника – слуги-защитника сампрадаи. Он заметил, что Бхактивинод Тхакур говорил о себе: «Я джхадудар», что значит тот, кто убирает грязь, дворник. Бхактивинод Тхакур говорил о себе как о дворнике в Нама Хатте Нитьянанды Прабху, а Прабхупада сказал: «Я одна из соломинок метлы в руках Бхактивинода Тхакура. Бхактивинод Тхакур – дворник, в его руках метла, а я – одна их соломинок его метлы». И если это замечание искреннее, не имитация или какая-либо ложная самонадеянность, тогда это единица измерения, используя которую нам следует создавать себя, и тогда мы отважимся надеяться войти в мир Вайкунтхи, Голоку, лагерь Бриджабаси.

Таким образом, трад апи суничена – не метафора и не красивые слова, но нечто реальное, подлинное. Если мы думаем так, понимаем, какого уровня нам следует достичь, будем ли мы считать себя достойными вступить в царство Господа? Требование Голоки не меньшее, чем безраздельная преданность. Низайший из низких: такая идея, такова квалификация, позволяющая войти в это царство. Вот что требуется от нас: трад апи суничена тарор апи сахишнуна, ибо в полном смирении не может быть ни малейшего следа духа наслаждения. Невозможна какая-либо агрессия. Низайшие из низких, те, кто полностью искоренили агрессивную природу. Агрессивной природе там нет места. Наслажденец не может не быть агрессором. Агрессия – достояние этого мира эксплуатации. Чтобы войти в это царство, необходима жертвенность такой природы. Такая жертвенность реальна, в противном случае мы имеем дело с выдумкой, воображением. Если это нечто вообразимое, тогда духовный мир также плод воображения. Если же это конкретная реальность, тогда Голока для них реальна. В этом измерении бытия они соприкоснутся с Голокой. В столь тонком и фундаментальном измерении бытия они соприкоснутся с этим подлинным образом. В противном случае, все это рай дураков: жизнь в раю дураков. Если у нас есть вера в это, тогда духовный мир реален для нас, а иначе, нашим стремлением будет желание жить в раю дураков.

Джайа Чайтанья Дайал, Нитай Чайтанья, Гаура Харибол!

Я думаю, сегодня я сделал что-то для того, чтобы выразить чувство моего Гурудева: его позицию, сделать ясной его позицию. Я сделал что-то сегодня – Гаура Харибол!

Пуджала рага патха гаурава бханге – этого достаточно! Тад даса даса дасанам дасатвам дехи ме прабхо, это не метафора. Это не просто поэзия. Махапрабху говорит:

нахам випро на ча нара-патир напи ваишйо на шудро
нахам варни на ча грха-патир но ванастхо йатир ва
кинту продийан-никхила-параманада-пурнамртабдхер

Это не просто метафора; это реальность. Реальность! Мы должны стать низжайшими из низких, воистину, чтобы стать пригодными для высшего служения. Подобная бескорыстность, подобная самоотверженность необходимы для частицы низшего порядка, чтобы войти в это царство. Подобная самоотверженность необходима. Тогда мы сможем войти в тот мир. Это сокровенное измерение бытия, и если мы действительно стремимся соприкоснуться с ним, мы должны стать в высшей степени тонкими, никаких требований; благодаря самоотрицанию, произойдет трансформация нашей природы. Тогда мы соприкоснемся с тем миром. Самая ничтожная склонность эксплуатировать или малейший след амбициозности закроют нам доступ туда. Это другое препятствие – пратиштха. Пратиштха значит самоутверждение: твердость, стабильность, быть устойчивым, быть бессмертным, быть неуязвимым. Не жертвенность, но самоутверждение – пратиштха. Я должен стоять; я должен жить. Напротив, если необходимо, я должен умереть ради интересов Кришны: мароби ракхоби джо иччха тохара, солдат-смертник, готовый умереть ради дела страны. Если это необходимо, я должен умереть. Я должен уничтожить себя, я должен быть уничтожен, если это необходимо, само мое существование может быть уничтожено, если это необходимо для удовлетворения Кришны. Харе Кришна, Гаура Харибол, Гаура Харибол! Нитай чайтанья. Само мое существование может быть прекращено, если нужно. Подобный темперамент, бескорыстие такой степени необходимы. Найдите эту плоскость, такую тонкость. Да будем мы благословлены Прабхупадой, Сарасвати Тхакур, Гаура Харибол, Джайа Чайтанья!

Аудитория: Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев Госвами Махараджа ки джайа!

Аудитория: Джайа!

Шрила Шридхар Махарадж: Гаура Харибол! Гаура Харибол! Гаура Харибол! Ганди сказал одному джентльмену, который вопил «Ганди ки джайа! Махатма Ганди ки джайа!»: «Вот они воздают хвалу, поют славу определенной форме, но если я оставляю это положение? Тогда они будут скандировать: «Долой Ганди! Долой Ганди!» Итак, он говорит, что его это не касается. Гаура Харибол! Гаура Харибол! Поэтому «джайа» обращено не ко мне. Вся слава Гуру и Гауранге! Вся слава Гуру и Гауранге! Бхактиведанта Свами Махараджа ки джайа! Сева Вринда ки джайа! Гаура Харибол! Гаура Харибол! Вы помогаете мне извлечь из глубин моего сердца столь многие прекрасные и ценные вещи. Благодаря вашему сердцу эти старые воспоминания становятся снова свежими для меня. Я не могу не извлекать все это из внутренней природы моей прошлой жизни: богатство, которое я получил от моего Гурудева. Я вновь обрел шанс видеть эту сокровищницу: эти воспоминания дали мне возможность соприкоснуться с тем, что я услышал у божественных стоп моего наставника. Гаура Харибол! Гаура Харибол! Гаура Харибол!

Вы не удовлетворены?

Аудитория: Нет! Нет! Мы полностью удовлетворены!

Шрила Шридхар Махарадж: Нечто столь ценное и это наше образование, то, что я получил от божественных стоп Шрилы Сарасвати Тхакура. Я просто искренне даю это всем вам. Такова его природа. Гаурасундар. Гаура Харибол! Гаура Харибол! Пуджала рага патха гаурава бханге. Он говорил, что нам не следует идти жить на Радха-кунду. Однажды, возле Лалита-кунды, там находится Сванананда Сукхада Кунджа, был построен первый этаж здания, и наш Гуру Махарадж сказал, что второй этаж необходим, «но я не смогу жить там». Я спросил: «Если вы не будете жить на втором этаже, тогда кто будет жить там? Какая необходимость в дальнейшем строительстве?». Он ответил: «Нет, ты не знаешь. Лучшие личности будут жить там: Бхактивинод Тхакур, Гаура Кишор Бабаджи Махарадж, они будут жить там. А мы будем жить на первом этаже и служить им».

Опять-таки, в другой раз он сказал: «Я буду жить на Говардхане. Радха-кунда – высочайшая обитель, обитель нашего гуру махараджа, нашего гурудева. Они будут жить здесь, тесно связанные с лилой, а мы не достойны жить здесь. Мы будем жить на Говардхане, в некотором удалении, потому что мы будем приходить и служить нашему гурудеву, поэтому нам следует жить неподалеку, но не в тесной связи с ними. Мы не пригодны для этого». Пуджала рага патха гаурава бханге. Все направление нашей жизни было таким: пуджала рага патха гаурава бханге. Это высоко, высоко; из низшего положения мы должны почитать это. Мы стремимся утвердить такого рода отношение во всем мире: что это

очень высоко.

Это было в Аллахабаде, возможно, в тот самый год, когда принял посвящение Свами Махарадж. В Малакхе, в парке, наш Гуру Махарадж бросил вызов: «Я бросаю вызов». Вызов борца любому выйти на арену, лицом к лицу; как человек, который обратился из христианства в ислам, Мохаммед Али – бросил миру вызов. «Я готов сражаться с кем угодно, чтобы показать, что высшее положение занимает мой гурудев, Бхактивинод Тхакур, Гаура Кишор Бабаджи, Махапрабху. Кто бы ни принял мой вызов – я готов!» Он говорил: «Я готов бросить вызов кому угодно. Пусть приходят и сражаются со мной. Я хочу возвести моего гурудева на трон, на высочайший пьедестал. Гаура Харибол! Гаура Харибол! Пуджала рага патха гаурава бханге. Нитай Чайтания...

4.3. Ученость – это яд

21 июня 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж говорит об учености, знании, невежестве и преданности.

Ученость – это яд (гйане прайасам удапасйа). Готовы ли мы признать это? То, что мы накопили – глупость! Мы барахтаемся в грязи. И наше так называемое знание – это ложное понимание, не мешок, полный денег, но мешок, полный камней. Наши мозги переполнены всяческими заблуждениями. Но готовы ли мы признать это? Не так скоро. Мы хвастаемся нашим знанием, но школа Бхакти обрушивает молоток на голову знания. Скорее, невежество лучше знания. Способны ли мы принять это? Знание более опасно, чем невежество.

Почему?

Потому что так называемые ученые горды собой по сравнению с другими. Они убеждены, что занимают высокое положение, и сдвинуть их с этой позиции крайне тяжело. Качественно, они стоят выше простого работника, поэтому они убеждены в своем превосходстве. Освободить их от этой гордости тяжелее, чем освободить обычного труженика от его невежества. Легко просветить необразованного человека, но дать знания «образованному» гораздо сложнее. Он прочно укрепился в своем превосходстве, и ни на дюйм не сдвинется с этой позиции.

эи дуйера мадхйе вишайи табу бхала
майавади санга нахи маги кона кала
(Шаранагати)

Общество обычных заблудших душ где-то лучше, чем общество и влияние так называемых ученых. Такого рода тонкий яд очень опасен и трудно устраним. Они горды, думая: «Я знаю. Я занимаю более высокое положение, чем серая масса». Такого рода тонкое эго крайне трудно устранить. Обычных людей легче обратить, потому что они признают «Да, мы преступники». Но очень трудно разрушить эго религиозного человека. «О, я религиозный человек». Очень трудно преодолеть его, так называемую, веру и так называемую религию. Это практический опыт, и аналогичный совет содержат шастра.

ведашрайа настикйа-вада бауддхаке адхика
(Ч. ч. Мадхйа 6.168)

Полуправда опаснее лжи. Атеизм в обличье теизма. Как в Майаваде Шанкары: они говорят со хам, «Я высочайшая субстанция». Поскольку они занимают высочайшее положение в творении, они думают, что не существует такого явления, как Бог – неведомая и непознаваемая субстанция. Скорее, «Мы занимаем высочайшее положение».

«Если нам придется признать существование Бога, мы лишимся всего. Если мы – сотворенные им объекты, тогда, подобно куклам, мы лишены всего. Как только мы признаем Бога, мы лишимся всех достояний!» Они думают, что их просят о слишком большом отречении (смеется).

4.4. Реальность против воображения

27 июня 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж объясняет, как принять сознание Кришны как Высшую Реальность.

Майа значит заблуждение. Мы живем в гуще заблуждения. Наше понимание окружающего мира основано на совершенно ложном наборе идей и мыслей. В абсолютном смысле, мы лишены верного понимания чего бы то ни было. Все наши идеи относительны. Мы проецируем на окружающий мир провинциальный эгоизм, и живем в этом заблуждении. Когда человек приходит к заключению, что все вокруг него смертно и будет уничтожено, тогда, в этом настроении, он почувствует необходимость обращения к гуру, божественному руководителю и наставнику, ради того, чтобы вопрошать: «Что является высочайшим благом для меня?» С таким вопросом он обратится к духовному учителю.

И к кому он обратится? К тому, кто не только сведущ в наставлениях богооткровенных писаний, но также обрел связь с богооткровенной истиной. Тот, кто знаком с самой целью писаний, кто имеет практический опыт, кто утвердился в чистом сознании, является подлинным гуру. Следует обратиться к такому поводырю ради собственного спасения, ради того, чтобы понять, что является величайшим благом в мире и как достичь его. Это необходимо. Это реально. Это не воображаемо.

В то же время, это трудно. Следует искать Абсолютную Истину посредством реального процесса, в противном случае, мы пойдем в неверном направлении, а потом скажем: «О, здесь ничего нет; это нереально». Итак, только если мы следуем этому реальному процессу понимания истины, мы переживем подлинную природу божественного.

4.5. Преданное служение или бизнес

8 июня 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж обсуждает природу чистой преданности.

Мы должны видеть разницу между слугой и торговцем. Многие обращаются с некими корыстными целями, но характер подлинного преданного должен быть характером слуги. Шри Прахлада Махараджа упомянул, что человек, который общается с садху, желая чего-то взамен для своих личных интересов, занимается «торговлей» с садху. Он думает: «Как много я смогу получить, и сколько мне придется отдать?» Но чистый преданный должен быть лишен любого подобного отдельного интереса. Скорее, он должен стараться слиться с интересами Господа. Какое бы положение он ни занимал, неважно – будь он брахмачари, санньяси, грхастха, ванапрастха или кто-то еще – он должен желать такого слияния (вишате тад анантарам).

Он не захочет иметь отдельный счет. Его единственной целью будет вступление в семью Бога. Это фундамент чистой преданности. Тато мам таттвато гйатва, вишате тад анантарам (Бх. 18.55). Мы хотим предаться, иметь общие интересы с Господом; недопустимо обращаться, задавать какие-то вопросы, класть ответы в карман, а затем торговать ими в другом месте.

Однажды, когда мне задавали многочисленные вопросы, я ответил: «Здесь не справочное бюро. Любопытные хотят удовлетворить свое любопытство; или же они хотят распорядиться множеством ключей – чтобы решить проблемы всех и каждого и получить некий статус. У них множество мотивов, но они не способны понять, какова подлинная необходимость».

Чтобы совершать поклонение, мы нуждаемся в особых атрибутах, таких, как благоговие, цветы, лампа и т. д. Схожим образом, если мы хотим познать сверхсубъективную область бытия, существуют три специфические необходимости: пранипата, парипрашна и сева. Без этих трех составляющих, наш поиск будет подражательным, несущественным фарсом.

Пранипата означает «упасть ниц к стопам того, кому ты поклоняешься»: «Я положил конец всем очарованиям моей прошлой жизни; я не могу найти там ничего, что могло бы служить достижению цели моей жизни. Наконец, «исполнив мои поручения», я пришел сюда». Это практический симптом пранипата.

Парипрашна означает «искреннее вопрошание». Честные и искренние вопросы позволительны. Дух вопрошания должен быть таков: «Я хочу знать, как я могу быть использован. Все очарование жизни в другом месте ушло. Мой единственный вопрос – «Как я могу быть использован здесь?»».

А сева, служение, является наиболее важным фактором. «Я пришел служить и быть использован в интересах того начала, о котором я спрашивал. Я пришел не для того, чтобы взять что-то отсюда. Я пришел только служить, у меня нет иных мотивов».

4.6. Смирение и духовное здоровье

17 июля 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж о внутренней реальности в противоположность внешней имитации.

Вопрос: я читал Шрилу Бхактивинода Тхакура, который говорит, что джапа также относится к киртану, а Шрила Рупа Госвами говорит, что существует три вида джапы, а именно: манасика, ментальная, вачика, голосовая, и упамшу, произносимая шепотом. Что является уместным для нас, и какой вид джапы наиболее эффективен?

В упамшу нет звука, только движение губ; а в манасика оно отсутствует. Вы спрашиваете, какая разновидность джапы высшая? Та, что внутренне реальна, будет высшей. Джапа должна быть подлинной, не подражательной. Наше внимание всегда должно быть обращено к негативной стороне. Если мы сумеем практиковать это подлинным образом, наше продвижение не может быть сдержано. Но без квалификации, если мы полны рвения подняться высоко, возникнет тенденция к падению. Дас Госвами говорит: дасйайа те мама расо сту расо сту сатйам: «Пусть во мне живет стремление к служению». Подобный темперамент всегда должен сопутствовать бхаджану или внутреннему служению. Тад даса-даса-дасанам дасатвам дехи ме прабхо.

Продвижение неизбежно, если мы всегда пытаемся придерживаться низшего долга. Желание продвижения – враг. Оно преследует пратиштху (славу), и разрушит все. Прабхупад, Сарасвати Тхакур, говорил, что имитация вырастает из влечения к пратиштхе или желания занять высшее положение и приобрести себе имя. Это великий враг. Не становитесь жертвой этой пратиштхи, желания занять высшее положение. Скорее, даинйам – смирение, является здоровым признаком преданного.

Часть 5 Вриндаван

5.1. Ад во Вриндаване

25 апреля 2002 г.,
На пути в Сибирь, Россия

«Во Вриндаване Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур просил своего ученика-санньяси объяснить чистую преданность Прахлада Махараджа, шуддха-бхакти, из Бхагаватам, но не заниматься описанием игр Кришны, Гопи и других спутников – это слишком высоко. Мы должны начать с первого уровня Бхакти, а мадхура-раса, это над нашей головой – пуджала рага-патха гаурава-бханге, это высоко, высоко. Имитаторы-сахаджийа низвели эти реалии в этот мир и сотворили во Вриндаване мирскую расу. Он хотел поставить их на место – то, чем вы занимаетесь во Вриндаване, думая, что вы Гопи, а кто-то Кришна – все это ложь, неправда – все это ад. Вы создали во Вриндаване ад. Начните с азбуки, шуддха-бхакти, Прахлада, затем шаг за шагом идите в область высочайшей преданности. И между Шиамы-кундой и Радха-кундой, на границе между ними, Шрила Сарасвати Тхакур лично объяснял Упадешамриту Рупы Госвами; ничего из десятой песни, ни слова о Радха-Кришна Лиле, но Упадешамриту (которая представляет собой 11 наставлений Махапрабху, изложенных Рупой Госвами в форме книги). Он лично объяснял ее в том месте, а мы были слушателями, аудиторией».

5.2. Какова природа Вриндавана? Плоть против веры

13 июня 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж определяет сверхсубъективное положение высочайшего измерения духовного существования – Вриндавана.

Где пребывает Вриндаван? Мы можем достичь Вриндаван только на определенной стадии осознания. Если мы будем рассматривать Вриндаван в физическом смысле, мы совершим многочисленные оскорбления соответственно нашим склонностям и будем вынуждены ментально опуститься. Поэтому, освещение,

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
даруемое садху и шастрой, должно быть нашим руководством. Только так мы сможем отправиться во Вриндаван, или куда бы то ни было. Но путеводной звездой всегда должен быть наш гуру, который будет вести нас и показывать, что есть что. До тех пор, пока я сам не возвысился до этого уровня, я всегда буду нуждаться в руководителе, который будет показывать мне природу вещей, природу Вриндавана.
Вриндаван недоступен переживанию физического зрения. Это не мир нашего телесного опыта. Это высочайшее из высшего. Благодаря шраддхе, вере, мы можем начать наше путешествие за пределы субъективного, в сверхсубъективную область. Это подлинный Вриндаван, где мы сможем встретить настоящего Кришну.
Его невозможно обнаружить в каком-либо физическом измерении. Он может снизойти сюда: высшее измерение бытия может явить себя в грубой реальности, но для тех, кто живет в грубой реальности, нелегко возвыситься до высшего. Они могут спуститься, посредник может придти, и забрать нас с собой. Но без помощи посредника нелегко отправиться в этот высший мир посредством нашего собственного опыта. Поэтому мы всегда нуждаемся в садху-сангхе. Чтобы отправиться во Вриндаван, необходим руководитель. Он всегда будет предостерегать нас видеть вещи с истинной точки зрения. Руководитель, садху-сангха – самый важный фактор в жизни подлинного искателя истины. А затем, шастра – Богооткровенное Писание.
В Бхагавад-гите дана классификация трех начал: саттва, раджа и тама. Низший вид знания заставляет нас видеть вещи не такими, каковы они на самом деле. Это тамогуна. Такова мысль: «Я есть это тело». В раджогуне возникает сомнение: «О, может быть, все иначе. Мои предположения и опыт могут быть несовершенны». И последнее начало, саттва, конечно же, дает истинное понимание вещей, восприятие их такими, каковы они есть».
Думать, что Вриндаван доступен нашему бренному зрению, опыту слуха и осязания, никогда не может быть Вриндаваном. Подлинный Вриндаван пребывает в области Высшей Души; и только наша атма, душа, может отправиться туда; не это тело, ум и т. д. В противном случае, какая необходимость существует в духовных практиках, садхане – средстве достижения цели.
Таким образом, дикша означает отдать себя ведической концепции; отвергнуть свое собственное знание опыта и призвать оценку реальности, приходящую свыше. Это значит, оставить мир бренного опыта и отправиться в трансцендентный мир.

5.3. Прекрасная Реальность

3 июня 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж объясняет, как он пришел к концепции Кришны как «Прекрасной Реальности».

Полночные звезды будут дороги
Ей; и она прислушается к тому,
Как во многих укромных местах

...

И красота, рожденная из журчащего звука,
Отразится в ее лице.

Три года она росла
Уильям Вордсворт – 1799

Я видел, как некоторые европейские философы переводили это слово, анандам, как «красота», – как в выражении «Прекрасная Реальность». Мы находим это очень близким концепции Кришны. Возможно, то был философ Мартиню, хороший лингвист и поэт высокого стиля, который предположил, что высший элемент является «Прекрасной Реальностью».
Вордсворт указывал на «красоту зрения» и «красоту слуха». В одной поэме Вордсворт описал девушку своих грез. Он пишет, что она была деревенской жительницей, а рядом с деревней протекал ручей. Он говорит, что шум ручья, подобный колокольчику, увеличивал ее красоту.
Многие ученые пытались интерпретировать эту концепцию, но один бенгальский ученый, Харинатх Де, который был знатоком тридцати двух языков, дал следующее истолкование: «слышимая красота увеличивала красоту зримую». Его объяснение очень тронуло меня. Слышимая красота, прекрасный звук ручья, дополнил красоту этой девушки; это значит, что слышимая красота, сладостный звук, увеличила зримую красоту. Зримая красота, красота запаха, красота

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
прикосновения и т. д., все это анандам, расам, красота в самом широком смысле.

5.4. Шримати Радхарани – мир не видел ей равных!

21 апреля 2002 г.,
На пути в Россию

Шрила Говинда Махарадж говорит о Шриле Шридхаре Махарадже на Рама Навами: «В гороскопе Рамачандры и Гуру Махараджа мы находим схожие планеты – и схожую природу. Он проявлял эту природу в своей жизни, предшествовавшей его присоединению к Гаудийа Матху. Но после встречи со Шрилой Сарасвати Тхакуром и санньясы, его природа полностью изменилась.

Шрила Шридхар Махарадж говорил, что вначале он был более склонен к Рамачандре, чем к Кришне. Однако, поскольку он придавал величайшее значение самопожертвованию и самозабвению, он обнаружил, что эти начала в безграничной степени воплощены в Шримати Радхарани.

С огромным теплом он говорил: «Мир не знает ей равных. Когда ее сияющая личность вошла в дверь Брахма Виварта Пураны, она затмила всех остальных. Сати, Савитри, Сита, Драупади: столь многие женщины олицетворяют собой высшие идеалы, подобно звездам сияя в истории и Пуранах, но когда на сцену вышла Радхарани, все они померкли, их затмила ее интенсивная любовь к Кришне».

Благодаря его влечению к ней, Кришна концепция божественного полностью проявляет себя. И, конечно же, слава Шримати Радхарани и ее любовь к Кришне были явлены и распространены в этом мире Гаурангой Махапрабху.

5.5. Уровни красоты и сладости

1 июля 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж говорит о вступлении в божественную обитель посредством духовного звука.

Посредством звука мы можем придти к истине. Звук – это средство, используемое повсюду, для достижения любой цели, почему бы звуку не быть средством достижения духовного? Посредством звука, мой ум хочет достичь источника звуковой вибрации.

Тот, кто должен достичь источник, более тонок, чем звук. В обычном смысле, звук – это очень грубое начало, по сравнению с атмосферой, душой. Но этот звук – Ваикунтха-шабда (духовный звук), который гораздо более тонок, чем обычный звук. Он гораздо более действенен, и мой звук – грубое явление по сравнению с ним. Когда он касается моего слуха, я нахожу, что он очень тонок, а я груб, считая себя набором материальных вещей, окружающих духовное существование.

Когда это тело прекратит свое существование, этот звук будет продолжаться. Он не умирает. Его источник – Голока, Вриндаван, самое тонкое измерение бытия, когда-либо известное миру. Самое тончайшее из тонкого, когда-либо известное. Мы знаем об измерении электричества, измерении эфира, но существуют все более и более тонкие измерения реальности. И тончайший элемент, когда-либо известный миру – это уровень красоты, сладости и любви. Это самая изначальная концепция существования, когда-либо известная сознанию. Она универсальна.

5.6. Веселье во Вриндаване

22 июня 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж говорит о растворении ложного эго и вхождении в мир божественной сладости – Вриндаван.

Обретая связь с Кришной, постепенно мы будем сознавать, что окружение дружелюбно к нам. Когда реакции наших прошлых поступков исчезнут, мы увидим, что каждая волна несет нам хорошие новости. Когда наше эгоистическое отношение уйдет, мы обнаружим себя в окружении сладостных волн. Мы будем пытаться избавиться от всего дурного, что мы совершили

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
прежде. Мы должны выполнять наш долг, и никогда не ожидать какого-либо определенного результата, но обращать его к безграничному.
И тогда наступит день, когда все наши эгоистические чувства растворятся, и изнутри проявится и проснется наше подлинное «я», член безграничного мира, и мы обнаружим себя в сладостных волнах этого окружения. Там все сладостно. Ветер, вода, деревья – с чем бы мы ни соприкоснулись, все сладостно, сладостно, сладостно.
Эго – наш враг, и, чтобы растворить эго, мы должны выполнять наш долг надлежащим образом, согласно нашим представлениям, но никогда не ожидать ответа, соответствующего нашим желаниям. Если мы примем эту карма-йогу, тогда очень скоро мы обнаружим, что ложное эго, которое всегда желало чего-то нечестного ради своих эгоистических целей, уничтожено; на свет появилось широкое, открытое эго, и мы находимся в гармонии со всей вселенной. Гармоничный мир возникнет перед нами, и покрытие эгоистических желаний исчезнет.
Причина нашей болезни не вовне нас, но внутри нас. Парамахамса Ваишнава, святой высочайшего уровня, видит, что все в порядке. Ему не на что жаловаться. Когда человек способен видеть, что все хорошо и сладостно в высочайшей степени, он начинает жить в божественном мире. Наше ложное эго создает только беспокойства, и это эго должно быть растворено. Мы не должны думать, что окружающий мир – наш враг. Мы должны изо всех сил стараться увидеть милость Бога в том, что приходит к нам, даже если оно предстает враждебным. Все является милостью Господа, но мы не способны видеть это; скорее, мы видим противоположное. Грязь в наших глазах.
На самом деле, все божественно. Все это милость Господа. Наши глаза больны. Мы больны, и если болезнь вылечить, мы обнаружим, что находимся в благодатном мире. Только покрытия желаний мешают правильной оценке мира. Подлинный ученик школы преданности примет такое отношение к окружающему миру и Господу. Мы должны думать, что воля Бога повсюду. Даже травинка не шелохнется без позволения Верховного Авторитета. Каждая деталь отмечается и контролируется Им. Мы должны смотреть на окружающий мир с оптимизмом. Пессимизм внутри нас. Наше эго ответственно за все беды.
Это Ваишнавизм. Если мы сумеем сделать это, очень скоро болезнь будет вылечена, и мы окажемся в гуще безграничного блаженства. В настоящее время, наша тенденция – лечить то, что мы видим во внешнем мире. Мы думаем: «Я хочу, чтобы все повиновалось моему контролю, моей сладостной воле. Когда все подчинится мне, я буду счастлив». Но мы должны принять прямо противоположное отношение. Махапрабху сказал:

трнад апи суничена
тарор апи сахишнуна
аманина манадена
киртаниях сада харих

Мы не должны создавать сопротивление нашему окружению. И все-таки, если какие-то нежелательные явления приходят к нам, мы должны изо всех сил терпеть их. И даже если кто-то нападает на нас, мы не прибегнем к насилию; мы должны практиковать величайшую терпимость. Мы будем почитать каждого; мы не будем искать почет.
Таким образом, с наименьшей затратой энергии и времени, мы сможем достичь высочайшей цели: мира, где живет Сам Кришна. Это наиболее фундаментальное измерение бытия. В это время, все покрытия нашей души будут разрушены и погибнут, и пробудится сокровенная душа и обнаружит, что она играет в сладостной волне, танцует и веселится во Вриндаване, с Кришной и его преданными. И что такое Вриндаван? Это не сказка и не выдуманная история. Самое обширное измерение всего бытия – это красота, сладость и блаженство, и все это присутствует во Вриндаване во всей полноте. Мы должны глубоко нырнуть в это измерение реальности.
Наше эго вынесло нас на поверхность страданий в майе – иллюзии. Фантазии и поиск эгоистического удовлетворения привели нас сюда, и все это должно быть растворено раз и навсегда. И тогда изнутри восстанут наши золотые сущности, и мы обнаружим, что находимся в мире настроения счастливого танца, с Кришной во Вриндаване.

5.7. Сокровенное «я» привлекается звуком

22 мая 2002 г.,
Киев, Украина

Шрилу Шридхара Махараджа спрашивают: «Не могли бы вы объяснить, как занятия музыкой могут быть препятствием на пути продвижения в преданности?»

Музыка может помочь, но ее трудно использовать в преданности. В целом, она искушает нас, подталкивая в сторону физического наслаждения – чувственного наслаждения. Поэтому она является бадхой – препятствием. Она обладает могуществом привлекать сердце. Внутреннее существо привлекается звуком. Звук крайне эффективен и может проникнуть в самое тонкое измерение. Если она несет собой яд, она может быть крайне пагубна. В то же время, если она способна нести нектар, она также может помочь нам, в соответствующей степени. Вы понимаете?

Она в высшей степени эффективна, когда она нисходит из Голоки – флейта Кришны – самый могущественный источник. Если она используется неверно – тяжкое оскорбление. А если она используется должным образом, она окажет нам величайшую помощь – звук.

Глава 6 Перефразируя Бхагаватам

6.1. Отчет меньшинства – много шума на пустом месте

30 июня 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж перефразирует замечания, сделанные Шукадевой Госвами в начале его беседы с Махараджем Парикитом.

Бесчисленны способы, которыми мы можем использовать наши чувства. Существуют тысячи занятий, благодаря которым чувства столь заняты, что у них нет времени отдыхать. Большой частью, все они заняты служением тем, кто не знает истинных потребностей нашего подлинного «я». Те, кому не известны их собственные нужды и родной дом, путешествуют по чужой земле в бесконечных усилиях удовлетворить свое любопытство. Точный диагноз не поставлен, но они заняты лечением: такую ситуацию можно увидеть в этом мире. Но самореализация, атма-таттвам – столь важное явление.

Поэтому человек, наделенный правильным, нормальным пониманием, примет необходимость истины откровения. Истина откровения не основана на суждениях большинства ненормальных мыслителей. Шраута-пантха – это истина откровения, и она должна исходить из совершенной области: от Самого Бога. Итак, здесь утверждается безоговорочная необходимость Шраута-пантхи, метода откровения. Оно должно приходить из совершенной области, из сарвагья: области абсолютного знания. Мы видим, что существуют тысячи занятий для тех, которые не сознают свое собственное подлинное благо. Они очень заняты, но их занятия пусты. Что мы увидим, если посмотрим вокруг?

Бхагаватам говорит, что днем и ночью люди заняты преследованием мирских целей: «По ночам они или спят, или развлекаются с женщинами. А их дни проходят в поисках денег или в служении родственникам». В этом мире мы объединяемся в группы с теми, кого мы можем эксплуатировать. Мы окружены теми, кто обеспечивает нам удовлетворение чувств, наслаждение чувств. Мы полностью поглощены их интересами и только используем их для наслаждения наших чувств. Мы столь поглощены таким ложным долгом, что у нас не остается времени для того, чтобы узнать о нашей собственной смерти, которая приближается к нам. Мы смотрим, но не видим. Это нечто очевидное: каждый вступает в пасть смерти с этим настроением: «Я смотрю, и, тем не менее, не могу увидеть. Я не хочу видеть, и потому не вижу. В таком специфическом положении я нахожусь сейчас. Опасность, угроза конца приближается ко мне, а я глух к этому. Я не желаю принимать во внимание этот наиважнейший долг (победу над смертью)». Что может быть более странного?

6.2. Духовное совершенство в одном мгновении

1 июля 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж продолжает говорить о замечаниях, сделанных Шукадевой Госвами в начале его беседы с Парикитом Махараджем.

Царю Парикиту осталось семь дней жизни, но Шукадев Госвами сказал ему: «Ты говоришь, что у тебя нет времени, только семь дней. Но это не имеет никакого значения. Семь дней – достаточный срок, единственное, что необходимо – уделить особое внимание поиску решения. Одного мгновения

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org достаточно. Есть так много деревьев, гор и холмов, они живут годы и годы, век за веком, но не обретают благо. Так зачем нужна такая долгая жизнь? Это не вопрос продолжительности жизни или времени; необходимо внимание к своему собственному «я»: «Какова моя природа и что является моим?» С таким отношением, наше внимание будет обращено к нашему истинному благу. Это является решающим фактором, а не вопрос времени. Времени достаточно». Итак, семи дней достаточно, особая необходимость заключается в том, как наше внимание может быть обращено к реальности. Когда она будет открыта, тогда и там наш подлинный интерес будет удовлетворен. И только благодаря садху-сангхе, обществу тех, кто выше нас, возвышенных душ, это возможно. В истории мы находим прецедент Махараджа Кхатванги. Ему осталось только одно мгновение жизни, но он столь совершенно использовал его, что навеки отдал себя Господу. Без малейшего промедления он предался стопам Господа и достиг желаемого результата. Он достиг Хари. И какова природа Хари? Абхайам: когда мы достигаем Его, тогда вся подозрительность, весь страх и все нежелательное уходят навеки. В этом смысл «Хари». Хари значит саччидананда: вечное бытие, совершенное сознание и осуществление жизни в экстатической радости. Махараджа Кхатванга достиг этого за одно мгновение! Итак, проблема в том, как мы можем предаться, оставив наше влечение к мирскому и невежество относительно нашего подлинного блага? Как мы можем прыгнуть в Абсолютное Благо – океан нашего подлинного блага? В этом вопрос, и наши вопросы, в целом, должны иметь такой характер. Это единственный вопрос.

Глава 7 Шри Чайтанья Махапрабху

7.1. Золотой вулкан – Божественная Лава

Гауранга Махапрабху – высшая концепция Верховной Реальности

Шри Чайтанья Махапрабху проповедовал совершенную теистическую концепцию, данную в Шримад-Бхагаватам. Главным образом, Шримад-Бхагаватам имеет дело со сравнительным изучением теизма и онтологии сознания Кришны. Он превосходит всю остальную ведическую литературу, даже Пураны. Брахма-ваиварта Пурана и Падма-Пурана до известной степени показывают важность преданности Кришне через повествования и историю, но недостаток философского и онтологического стандарта восполняется Махапураной, Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам может удовлетворить всех ученых ведической школы, ибо он представляет сознание Кришны во всем его достоинстве. Шримад-Бхагаватам рассматривает в качестве высочайшего достижения теизма не сознание, разум или онтологию, но экстаз, красоту и гармонию – расу. В Шримад-Бхагаватам, раса является самым важным фактором. Это уникальный трактат, потому что он приводит теизм от уровня интеллектуальных фокусов к царству расы.

Однажды я начал писать книгу, которая должна была быть изучением всех 18 000 стихов Шримад-Бхагаватам. В своей Бхагавата-арка-маричимале Бхактивинод Тхакур заключил весь принцип Бхагаваты в 1000 стихах. У меня была идея представить его в еще более сжатой форме, в 300 стихах. Я приступил к написанию этой книги, но не сумел завершить ее.

Шримад-Бхагаватам – это обширный трактат на санскрите, наполненный важной информацией, историческими ссылками и изложениями учения главных философских школ. В Шримад-Бхагаватам также упоминаются многие важные положения истории и географии, которые, хотя и несущественны, подтверждают его заключения. Все второстепенные моменты в Шримад-Бхагаватам отвергаются, когда его смысл достигает своей чистейшей и самой великой славы в учении Шри Чайтаньи Махапрабху. Поэтому, если мы хотим понять самую суть Шримад-Бхагаватам, нам следует изучить жизнь и наставления Шри Чайтаньи Махапрабху. Так же, как учение великого автора Шримад-Бхагаватам, Шрилы Вйасадевы, было отфильтровано реализациями Шукадевы Госвами, сущность Шримад-Бхагаватам была отфильтрована жизнью и учением Шри Чайтаньи Махапрабху.

Поэтому, поскольку учение Шри Чайтаньи Махапрабху представляет собой суть Шримад-Бхагаватам, я хотел бы поместить здесь один из стихов, написанных мной изначально в качестве вступления к антологии. Он прославляет положение Гададхары Пандита, самого близкого спутника Шри Чайтаньи Махапрабху. В Джаганнатха Пури Гададхар Пандит читал Шримад-Бхагаватам в храме Тоты Гопинатхи. Он читал, а Шриман Махапрабху и великие преданные, такие как Сварупа Дамодара и Рамананда Райа, были его аудиторией:

ниламбодхи-тате сада сва-вираха-кшепанвитам бандхавам
шримад-бхагавати катха мадирайа сандживайанбхати йах
шримад-бхагаватам сада сва-найанашру пайанаих пуджайан

«На берегу великого голубого океана Гададхара Пандит читал Шримад-Бхагаватам Шри Чайтанье Махапрабху, который страдал от великой внутренней боли разлуки с Собой (Кришной). Гададхара Пандит давал вино Кришна-Лилы своему страдающему другу, чтобы опьянить его и дать ему утешение. Когда он читал, слезы падали из его глаз, подобно цветочным подношениям страницам Шримад Бхагаватам. Пусть радость этой сияющей личности, Гададхары Пандита, будет моей единственной целью в написания этой книги».

Название данной книги – «Золотой Вулкан Божественной Любви». Шри Чайтанья Махапрабху испытывал великую боль разлуки с Кришной, которая сжигала Его подобно огню, и была выражена как Шикшаштакам. Это объяснено в Према-Дхама-Стотрам (54):

шри-сварупа-райа-санга-гамбхирантйа лиланам
двадасабда-банхи-гарба-випраламба-шиланам
радхикадхирудха-бхава-канти-кршна-кунджарам
према-дхама-девам-эва-науми-гаура-сундарам

«Глубоко погружившись в реальность Своей собственной красоты и сладости, Кришна похитил настроение Радхарани, и, облаченный в Ее ослепительное сияние, явился как Шри Чайтанья Махапрабху. Последние двенадцать лет Своих проявленных игр Он был глубоко погружен в настроение встречи в разлуке и делился сокровенными чувствами Своего сердца со Своими самыми близкими преданными. В агонии разлуки с Кришной вулканические извержения экстаза текли из Его сердца, и Его учение, известное как Шикшаштакам, низошло с Его уст подобно потокам золотой лавы. Я падаю к стопам Шри Чайтанья Махапрабху».

Он извергал огонь мучительной разлуки с Кришной в форме Шикшаштакам. Поэтому Шри Чайтанью Махапрабху сравнивают с золотым вулканом, а Шикшаштакам – с золотой лавой.

Шри Чайтанья Махапрабху учил нас, что разлука является высочайшим принципом в божественном. Так же, как самая интенсивная концепция экстаза – это общение с Кришной, самая интенсивная концепция боли – разлука с Ним. Однако боль, переживаемая из-за разлуки с Кришной, гораздо более интенсивна, чем экстаз, вызванный общением с Ним. Шриман Махапрабху говорит: «Разве вы не способны понять мучительное положение, в котором находитесь? Должно быть, все ваши чувства разрушились! Иначе вы бы умерли от боли разлуки с Кришной. Это непостижимо. Мы без остатка принадлежим Ему. Он все и вся для нас». Но мы не можем видеть Его. Мы насильственно разлучены с Ним. Как можем мы терпеть это? А Бхактивинод Тхакур однажды сказал: «Я больше не в силах выносить разлуку с Кришной. Я могу прожить еще только три или четыре дня, а затем мне придется оставить тело».

Любовь к Кришне означает, что мы должны умереть, чтобы жить. Вначале божественная любовь кажется подобной лаве, смерти, но, в действительности, это нектар, жизнь. Многие люди в этом мире также разочарованы в любви. Иногда они сходят с ума и кончают самоубийством, потому что не в силах терпеть боль. Но боль, которую приносит разлука с Кришной, хотя и уподобляется лаве, не причиняет вреда, как лава. Кавираджа Госвами объясняет:

бахье вишаджвала хайа бхиторе анандамайа
кршна премара адбхута чарит

«Удивительная характеристика божественной любви к Кришне такова, что, хотя внешне она действует подобно огненной лаве, внутренне она подобна сладостному нектару, который наполняет сердце величайшей радостью».

Хотя Он испытывал величайшую боль разлуки с Кришной, тем не менее, в Своем сердце Шри Чайтанья Махапрабху переживал глубочайшую радость. Экстатические симптомы, явленные Шри Чайтаньей Махапрабху, никогда не были обнаруживаемы в мировой истории, или даже выражаемы в писаниях. В Нем мы находим высочайшую концепцию Абсолютной Реальности. Это объяснено в моей Према Дхама Стотрам (66):

атма-сиддха-сарва лила-пурна-саукхья-лакшанам

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
сванубхава-матта-нртіа-киртанатма-вантанам
адвайайа-лакшья-пурна-таттва-тат-паратпарам
према-дхама-девам-эва науми гаура-сундарам

«Это всепобеждающее заключение. Высочайшая концепция Абсолютной Реальности также должна быть высочайшей формой экстаза, анандам. Шри Чайтанья Махапрабху – это Кришна, «Сам Экстаз», переживающий Свою сладость и танцующий в экстатической радости. Его собственное святое имя является причиной Его экстаза, выражаемого как танец, а святое имя – следствие Его экстаза, выражаемого как пение. Причина является следствием. Динамо-машина создает экстатическую энергию, а Его пение одаривает этим экстазом других. Таким образом, каждым словом из Своих лотосных уст и каждым жестом и движением Своей прекрасной золотой фигуры Шри Чайтанья Махапрабху совершает Свои экстатические игры божественной любви».

Согласно солнечному календарю, то был день Макара-санкранти, благоприятное сочетание звезд, когда Нимаи Пандит отправился в Катву, чтобы принять санньяс, отреченный уклад жизни. После этого, он стал известен как Шри Чайтанья Махапрабху. Он переплыл Гангу и в мокрой одежде побегал в Катву. Незадолго до этого, Он сказал только нескольким Своим друзьям, включая Нитьянанду Прабху, Гададхару Пандита, Мукунду и других: «Время, когда я приму одежду отречения, очень близко». Всего за несколько дней до этого, против Нимая Пандита восстала оппозиционная сторона. Те, кто верили, что материальная природа является высочайшим принципом, а сознание – порождение материи, начали оскорблять Нимая Пандита. Он думал: «Я пришел спасти низших из людей, но если они оскорбляют Меня, не будет никакой надежды на их возвышение». Внезапно, Он сказал: «Я пришел с тем лекарством, которое дает величайшее облегчение, но сейчас я вижу, что их болезнь стремительно развивается и кажется неизлечимой. Ее течение приведет к гибели. Пациенты совершают оскорбление, пренебрегая своим доктором. Они делают все, чтобы оскорбить Меня. Они считают, что Я семейный человек – их племянник – они считают Меня одним из них. Теперь они обречены. По меньшей мере, Я должен показать им, что Я не один из них». Он подумал: «Я оставлю семейную жизнь и приму санньяс, и буду ходить из деревни в деревню, из города в город, проповедуя святое имя Кришны». Таким было его решение, и через несколько дней Он отправился в Катву принять санньяс от Кешавы Бхарати Махараджа. За день до того, как Он ушел принимать санньяс, с полудня до вечера в доме Нимая Пандита проходило спонтанное собрание преданных. В Бенгалии каждый год этот день праздновался как Лакшипуджа, поклонение богине удачи, когда готовились и раздавались особые пирожные. Нимаи, зная, что рано утром следующего дня Он уйдет из Набавдипа, чтобы принять санньяс, привлек Своих последователей таким образом, что почти каждый ведущий преданный пришел увидеть Его тем вечером.

Харе Кришна маха-мантра

Они пришли с цветочными гирляндами и многими другими подношениями, чтобы предложить их Господу. Нимаи принял их гирлянды, а затем одел их на шею преданных, которые поднесли их. Только четыре Его близких преданных знали, что Он уходит; обычные преданные не знали, что это будет Его последняя ночь в Набавдипе. Своими собственными руками Он одел гирлянды на шею Своих преданных и обратился к ним. «Всегда воспевайте имя Кришны. Ни при каких обстоятельствах вы не должны оставлять этот Кришна-нам. И не занимайтесь ничем другим. Работаете вы, едите, спите или бодрствуете, что бы вы ни делали, призывайте имя Кришны. Всегда говорите о Кришне – ни о чем другом. Если у вас есть какое-либо влечение или любовь ко Мне, тогда не делайте ничего, не воспевая имя Кришны.

«Культивируйте сознание Кришны. Кришна – источник нас всех. Он наш отец; мы изошли из Него. Сын, который не выражает благодарность отцу, обязательно будет подвергаться наказанию рождение за рождением. Всегда воспевайте эти имена Господа:

Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе

Никакой другой религиозный принцип не требуется. Воспевайте Харе Кришна. Это не обычная мантра, но маха-мантра, величайшая из всех великих мантр, сама суть всех мантр, известных миру. Всегда повторяйте только ее. Не нужно следовать каким-либо другим предписаниям.

Помните вашего Господа, ваш дом. Это чужая земля; здесь нет ничего, к чему стоит стремиться. Всегда пытайтесь вернуться домой, обратно к Богу». Так говорил Господь, и все Его преданные пришли, движимые интуицией, поскольку то была последняя ночь Нимая Пандита в Набавдипе.

Поздно ночью пришел один преданный по имени Шридхар Кхолавеча. Он зарабатывал на банановых деревьях и его плодах. Он продавал плоды, зрелые или зеленые, и большие листья, которые использовались как тарелки. Иногда Нимай платил ему за эти плоды меньше, чем они стоили, а иногда Он отнимал у него лучшие плоды. Поздно ночью Шридхар пришел к Нему, чтобы предложить ему самую хорошую тыкву. И Нимай подумал: «Почти всю мою жизнь я провел, отнимая у него столь много всего, а теперь, в эту последнюю ночь, он принес эту замечательную тыкву. Я не могу отказаться». Он попросил Шачидеви: «Мать, Шридхар дал мне эту тыкву. Пожалуйста, подумай, как ее можно приготовить». Уже ночью, кто-то принес немного молока. Нимай сказал: «Мать, пожалуйста, приготовь сладкий рис с этим молоком и тыквой». И Шачидеви приготовила сладкий рис с тыквой: тыкву, сваренную с молоком, рисом и сахаром.

Поздно ночью, приблизительно в три часа утра, Нимай ушел. Он оставил Вшнуприйу-деви спящей в постели. Его мать Шачидеви, чувствуя, что произойдет, бодрствовала всю ночь, сторожа двери. Нимай поклонился ей и ушел. Когда Он ушел, мать Шачидеви села у ворот подобно каменному изваянию. Она не могла ничего сказать, но потеряла дар речи.

Чуть позже трех часов утра Нимай переплыл Гангу и в мокрой одежде направился прямо в Катву, которая была на расстоянии двадцати пяти миль. Он пришел туда в девять или десять часов. Там Он обратился к Кешаве Бхарати с просьбой о санньясе.

Печаль Матери Шачи

Рано утром преданные пришли увидеться с Нимаем, и обнаружили, что Шачидеви сидит у двери, подобно статуе. Дверь была открыта. Никого не было. «Что случилось, Шачидеви?», – спросили они. Она сказала им: «Я ждала вас, преданные. Забирайте дом себе. Я уйду куда-нибудь. Я больше не могу входить в этот дом. Вы Его преданные; вы настоящие наследники. Владейте им». Они столпились вокруг нее и стали утешать. Ты уйдешь? А что будет с юной женой, которую Он покинул? Девочке всего четырнадцать лет. Кто защитит ее? Ты не можешь отвергнуть ответственность, возложенную на тебя. Она возложена на твои плечи». Так они пришли и утешали ее и старались дать некую надежду. Внезапно, преданные услышали, что Нимай Пандит, Шри Гауранга, покинул Набавдип. Они узнали, что Он ушел в Катву, в ашрам Кешавы Бхарати, чтобы принять санньясу, навсегда попрощавшись с жителями Набавдипы.

На всех упала черная тень. Многие стали рыдать и плакать о Нем. Многие бросились в Катву. Нимай Пандит был не имеющим себе равных ученым, наделенным прекрасными чертами – высокий, светлокожий и великодушный. Он уже свел людей с ума святым именем Кришны. Двух великих грешников, Джагая и Мадхая, Он избавил от их грязной жизни. Он остановил мусульманского правителя, Кази, который разбил барабан мрдангу. Будучи известным Пандитом, Он победил многих ученых, которые приходили покорить Набавдип, знаменитый своей высокой научной культурой, особенно логикой.

В те времена в Набавдипе процветала логика (нйайа), поклонение материальной энергии (тантра) и официальный индуизм (смрти). Набавдип широко славился своей наукой. Если Пандиты не могли одержать верх над учеными Набавдипа, они не могли стать известными. Издалека, из Кашмира, в Набавдип пришел Кешава Кашмири, чтобы получить признание в качестве Пандита. Кешава Кашмири был столь великим Пандитом, что молва называла его любимым ребенком Сарасвати, богини знания. Никто не мог принять его вызов. Тем не менее, Нимай Пандит победил его.

Расставание навсегда

Но Нимай Пандит покинул Набавдип навсегда и принял санньясу, поскольку люди Набавдипы не могли по достоинству оценить Его. Он достиг Катвы, где на берегу Ганги жил санньяси, Кешава Бхарати. Нимай пошел к нему и попросил о санньясе. Неожиданно, Бхарати обнаружил, что его ашрам наполнился светом. Сначала ему показалось, словно перед ним взошло солнце; затем он увидел, что это приближается сияющая личность. Он поднялся и с закрытыми глазами в удивлении подошел ближе. «Что это?», – подумал он.

Затем он осознал, что пришел великий преданный-ученый, Нимай Пандит. Он предстал перед ним со словами: «Я хочу принять от тебя санньясу». Но Кешава Бхарати не мог принять предложение Нимая. «Я очарован Твоей красотой и личностью», – сказал он. «Но Ты столь молод – Тебе всего двадцать четыре

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
года. А как быть с Твоими матерью, женой, опекунами? Не посоветовавшись с ними, я не дерзну дать Тебе одежду отречения». В это время, поскольку то был Макарасанкранти, известный праздник, множество людей пришло совершить омовение в святых водах Ганги. Они собрались там, и молва разлетелась, как пожар: «Нимай Пандит Набавдипа пришел принять санньяса». Множество людей собралось там, пока не образовалась огромная толпа.

Любящая оппозиция

Все они воспротивились санньясе Махапрабху. Протестуя, некоторые возвысили голоса: «Ты, Кешава Бхарати! Мы не позволим тебе дать санньясу этому молодому человеку. У Него есть семья, мать и жена. Мы не допустим этого. Если ты дашь санньясу этому очаровательному, прекрасному юноше, мы тотчас же разрушим твой ашрам. Этому не бывать!»

Но Нимай Пандит продолжал настаивать на санньясе. Наконец, Кешава Бхарати спросил Его: «Итак, Ты тот самый Нимай Пандит, о котором мы так много слышали? Многие великие ученые приходили, чтобы покорить Набавдип, цитадель знания, и Ты победил их всех. Ты тот Нимай Пандит?» «Да», – ответил Нимай. Бхарати сказал Ему: «Я могу дать Тебе санньясу, но Ты должен попросить позволения Своей матери, а иначе, я не сделаю это, я не могу». Неожиданно, Нимай бросился бежать в Набавдипу, чтобы попросить позволение, но Кешава Бхарати подумал: «Он обладает такой силой убеждения, Он может добиться всего».

Нимая позвали обратно. Кешава Бхарати сказал Ему: «Наделенный такими выдающимися качествами, Ты можешь все. Ты пойдешь туда, очаруешь Своих опекунов, получишь позволение и вернешься. Для Тебя нет ничего невозможного».

Обычные люди были сильно разгневаны, говоря Кешаве Бхарати: «Мы не позволим Тебе, Свамиджи, дать санньясу этому юноше. Это невозможно! Если ты сделаешь это, мы разнесем твой ашрам». Шри Чайтанья Махапрабху начал совершать киртан, воспевая Харе Кришна и безумно танцуя. А разгневанная толпа росла, иногда создавая помеху. Так прошел весь день, но решение не было принято. Ночь прошла в санкиртане. А на следующий день, хотя по-прежнему сохранялась оппозиция, желание Нимая взяло верх.

Слезы из глаз миллионов

Постепенно, туда пришли Нитьянанда Прабху, дядя Нимая по матери Чандрашекхара, и Джагадананда Пандит. И после полудня началась церемония санньяса. Чандрашекхару Ачариу попросили провести церемонию для Нимая Пандита, который стал петь и танцевать, и очаровывать аудиторию.

лакша лочанашру-варша-харша-кеша-картанам
коти-кантха-кришна-киртандхья-данда дхаранам
нйаси-веша-сарва-деша-ха-хутаса картарам
према-дхама-девам эва науми гаура-сундарам

«В то время, как потоки слез текли из глаз миллионов, Он наслаждался тем, что Его прекрасные волосы сбивали. Миллионы голосов пели славу Кришны, когда Шри Кришна Чайтанья принимал отреченный уклад. С того времени, куда бы Он ни пошел, кто бы ни увидел Его в одежде санньяси, он горестно плакал. Я пою славу этого прекрасного Золотого Бога, дарующего божественную любовь».

Санньяса Махапрабху

Это произошло в Катве. Четыреста семьдесят четыре года тому назад Шри Чайтанья Махапрабху принял санньясу. Он был молод и прекрасен, высокого роста. Ему было всего двадцать четыре года, и у него были прекрасные вьющиеся волосы. Цирюльнику попросили обрить Его, и тот приблизился, но потом отказался. Цирюльник не осмеливался прикоснуться к телу Нимая. Он стал плакать. «Как могу я удалить столь прекрасные волосы с такой прекрасной головы?»

И столь многие другие также громко плакали: «Какое ужасное событие здесь происходит! Кто создатель этого санньяса? У кого такое каменное сердце, что он создал этот санньяса-ашрам, в котором человек должен покинуть все, что близко и дорого и ходить от двери к двери, прося подаяние, оставляя своих друзей и родственников беспомощно проливать слезы? Что это за творение Всевышнего? Разве это логично? Разве это счастье? Это очень жестоко!» Нимай Пандит улыбался. После неоднократных просьб, каким-то образом

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
цирюльника заставили обрить Нимаю голову. Сначала, он не осмеливался касаться Его волос, говоря: «Я не могу притронуться к Нему». Но, в конце концов, ему пришлось совершить это служение и сбрить прекрасные, вьющиеся волосы с прекрасной головы двадцатичетырехлетнего юноши, по сути, мальчика. Он взялся за ножницы. Некоторые люди не могли вынести это зрелище. Иные даже сошли с ума. Посреди рыданий, стенаний и плача угрожавшей толпы, это было сделано.

Нимаи Пандит сохранял спокойствие. После того, как была сбрита только половина волос, Он поднялся и начал петь в киртане и танцевать в экстатической радости. Когда волосы были сбриты, цирюльник пообещал: «Никогда больше я никого не стану брить этими руками! Лучше я буду жить подаянием. Это мое последнее служение в качестве цирюльника». После этого цирюльник обратился к ремеслу кондитера.

В конце концов, обращения Нимая Пандита успокоили толпу, и незадолго до полудня постепенно произошло неизбежное: церемония санньясы совершилась. Чандрашекхар Ачарья, дядя Нимая Пандита по матери, был уполномочен проводить ритуалы в ходе церемонии. Когда пришло время передать мантру, Нимаи Пандит спросил Кешаву Бхарати: «Та ли это мантра, которую ты дашь мне? Я слышал ее во сне». Он прошептал мантру в ухо гуру, который согласился, говоря: «Да, это мантра, которую я дам Тебе». Затем, эта мантра была дана.

А имя, данное этому санньяси, также не было обычным. Через Кешаву Бхарати пришло самое необычное имя: «Кришна Чайтанья». Нимаю Пандиту не было дано ни одно из десяти имен, обычно даваемых санньяси, но Его называли Кришна Чайтанья. Как только они услышали это имя, собравшиеся люди стали кричать: «Шри Кришна Чайтанья Махапрабху ки джайа! Вся слава Шри Кришне Чайтане!» Отец Шриниваса Ачарьи был школьным другом Нимая Пандита. По дороге в дом тестя, он услышал, что Нимаи Пандит пришел принимать санньясу. Он побежал туда, и, увидев все происходящее, он потерял дар речи – он был сокрушен и наполовину сошел с ума. После этого, ничто не исходило из его уст, кроме «Чайтанья». После того, как он услышал имя «Кришна Чайтанья», кто бы и что бы ему ни говорил, он произносил только «Чайтанья!» С тех пор, его имя стало «Чайтанья дас». Его прошлое имя забылось, и все стали называть его Чайтанья дас. Он не смог вынести зрелище санньясы Нимая Пандита.

Шри Чайтанья Махапрабху, только что облаченный в красные одежды, обнял Своего гуру, и они оба стали танцевать, воспевая имя Кришны. Спусти какое-то время, было открыто значение имени. Кешава Бхарати Махарадж сказал: «Шри Кришна Чайтанья означает, что Ты пробудил сознание Кришны по всему миру. Ты низошел, чтобы сделать всех людей сознающими Кришну. Поэтому, самое достойное имя для Тебя не может не быть Шри Кришна Чайтанья».

Мир нектара

Махапрабху ликовал, думая: «Я собираюсь освободить столь многие души от их вечных страданий и боли. Я пообещал спасти весь мир из океана страданий и привести их в мир нектара, и сейчас я собираюсь приступить к этой задаче». Он ликовал, но все вокруг Него были погружены в океан отчаяния и скорби. Некоторые ученые подчеркивают, что Чайтанья Махапрабху принял санньясу от Кешавы Бхарати, который был майавади, имперсоналистом. Но, хотя внешне Кешава Бхарати мог представлять в таком облике, мы видим, что соприкоснувшись с Махапрабху, он стал преданным. Иначе, мы также можем думать, что он был преданным, пришедшим в облике имперсоналиста, чтобы помочь проповеди Махапрабху, оказав Ему помощь в социальной формальности принятия санньясы. В те времена по всей Индии майавади санньяси пользовались большим признанием, чем Ваишнава санньяси, а Кешава Бхарати уже занимал это положение. Махапрабху принял от него одежду санньясы ради Своей собственной цели, чтобы помочь Своей проповеднической деятельности. Все это можно объяснить по-разному. В любом случае, после того, как Махапрабху принял санньясу, Кешава Бхарати стал петь и танцевать с Ним. Он присоединился к санкиртане и был немедленно обращен.

Единение в разлуке

Таким образом, санньяса Нимая Пандита состоялась. Каков смысл Его санньясы? Это нечто излишнее, вспомогательное, или необходимая часть духовного продвижения? Желательно ли это? Хотя внешне, это нечто нежелательное, тем не менее, в нем есть своя необходимость. В Кришна концепции теизма, существует глубоко укорененная взаимосвязь между единением с Господом и разлукой с Ним. Без разлуки, единение не может быть глубоким. Боль разлуки может проникнуть в глубины сердца больше, нежели ликование. Подобное

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
опасение увеличивает наше удовлетворение. Чем более велика наша нужда, тем глубже удовлетворение. Это особенно справедливо в любви. Если в каком-то предмете нет нужды, он не представляет ценности. Этот принцип можно обнаружить повсюду. стакан воды – нечто заурядное, но его ценность будет возрастать соответственно степени нужды в нем. Самое важное – степень необходимости. Необходимость означает разлуку. Неудовлетворенная потребность – это разлука, голод.
Разлука играет самую важную роль в обеих лилах, Вриндавана и Набавдвипа. Как много лет Кришна и Гопи были вместе? Кришна жил во Вриндаване только с семи до двенадцати лет: пять лет. Затем Он уехал в Матхуру. Конечно, в Падма Пуране говорится, что в особых или необычных случаях, рост следует измерять, умножая на полтора. Поэтому, когда Кришне восемь лет, следует считать, что Ему двенадцать. Когда Ему двенадцать, следует считать, что Ему восемнадцать лет. Поэтому, согласно Его росту, Кришна был во Вриндаване с двенадцати до восемнадцати лет, но, согласно Его годам, с семи до двенадцати лет.

Глубина Божественной Любви

Он оставался в Двараке долгое время; всего Он жил здесь, на этой Земле, сто двадцать пять лет. После того, как Он покинул Вриндаван в возрасте двенадцати лет, всю свою жизнь Гопи испытывали боль разлуки. Их долгая, долгая разлука сделала их преданность столь благородной; испытание разлукой показывает, является ли любовь настоящей. Такая длительная разлука и такое великое испытание никогда не были известны в истории; тем не менее, глубина их любви не уменьшилась. Скорее, там была найдена непостижимая, вечно возрастающая глубина божественной любви.

И в Набавдвипе, и во Вриндаване предыстория схожа. В Набавдвипе, чтобы одержать победу над оппозиционной стороной, Махапрабху оставил Свою семейную жизнь. И во Вриндаван-Лиле она аналогична. Во Вриндаван-Лиле оппозиция пришла из Матхуры, в форме Агхи, Баки, Путаны, Трнаварты и других демонов, которых посылал Царь Камса. Чтобы пресечь оппозицию, Кришне пришлось отправиться в Матхуру. А когда Он приехал туда, Он обнаружил, что она разрослась. Тесть Камсы, Джарасандха, Калайавана, Шишупала, Дантавакра и многие другие были враждебны к Кришне. И Кришна пообещал Гопи, что после того, как Он покончит со Своими врагами, Он возвратится во Вриндаван, чтобы умиротворенно играть с ними. Чтобы покончить с оппозиционной стороной, Кришне пришлось уехать. И на Курукшетре Он сказал Гопи: «У Меня есть некоторые другие враги; покончив с ними, Я вновь соединюсь с вами». Здесь также, чтобы победить оппозиционную сторону, Махапрабху пришлось покинуть Набавдвип. Позже, после Его победы надо всеми индийскими учеными и религиозными лидерами различных положений и конфессий, когда Он вернулся в Набавдвип пять лет спустя, все преобразилось. Массы в безумии бросились к Нему. Трудно представить, насколько безумно массы бросились к Шри Чайтаньядеву, сыну их родного селения.

Ганга, полная человеческих голов

Они переправлялись через Гангу. Вся Ганга, насколько далеко можно было видеть, была полна человеческих голов. Они бежали к Нему со всех сторон так, что джунгли были вытоптаны человеческими ногами. Несколько дней Шри Чайтанья Махапрабху оставался неподалеку, в Видьянагаре, а затем пошел в сторону Вриндавана, воспевая святое имя Кришны. Тысячи преданных бежали за Ним, раскапывая землю, чтобы взять пыль Его святых стоп, и возникли огромные ямы.

Восемнадцать лет Шри Чайтанья Махапрабху жил жизнью ученого как Нимай Пандит. После этого, приблизительно шесть лет, Он странствовал по всей Индии, включая Вриндаван. Последние восемнадцать лет Своей жизни Он постоянно находился в Джаганнатха-Пури. Первые шесть лет Своей санньясы Он общался с обычными людьми. Последние двенадцать лет Своей жизни Он почти полностью отошел от общества людей и глубоко погрузился в переживание единения в разлуке Радхи-Говинды. И Им были проявлены многие необычайные признаки экстаза, которые никогда и нигде не были переживаемы, о которых даже не слышали. Разлука может породить в теле и уме такие удивительные эффекты.

Шри Гауранга Аватар

Шри Гауранга-аватара имеет двойную природу: внешняя причина Его пришествия – спасти человечество от греха и дать ему высочайшее достижение жизни, приведя во Вриндаван, Брэджа Лилу, через святое имя Кришны. В

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
действительности, это функция йуга-аватары, воплощения Бога для этой эпохи. Господь приходит, чтобы распространить божественный звук и показать, как можно достичь высочайшего положения через божественный звук. Однако у Него есть еще одна цель.

Один раз в день Брахмы – в особую Кали-йугу – Сам Кришна приходит в настроении Радхарани, чтобы искать Себя. Он хочет пережить настроение Радхарани, понять природу Ее внутренней жажды Кришны, понять, как Своим настроением Она может переживать сладость Кришны, и какую радость Она черпает в этом.

Кришна хотел получить некий опыт того, почему Радхарани столь безумно любит Его. Он думал: «Что есть во Мне такого, что делает Ее столь безумной от Меня? Какую сладость Она может черпать во Мне? Я не в силах постичь это». Он хотел облечь Себя в настроение Шри Радхики и попытаться ощутить вкус Своей собственной природы с таким темпераментом. Поэтому Он пришел как Шри Чайтанья.

Когда Он обдумывал такое воплощение, и предложил Свою идею Шримати Радхарани, нам говорят, что Радхарани сказала: «Иногда Ты будешь в безумии кататься по земле, призывая Мое имя, но Я не смогу стерпеть это. Я покрою Твое тело Своей золотой формой. Я не позволю Тебе кататься по земле. Я покрою Тебя Своим объятием». Поэтому те, кто знают онтологический аспект Шри Чайтаньи, говорят: «Я выражаю Свое почтение Шри Чайтанье Махапрабху, чье настроение и цвет принадлежат Радхарани, и чья внутренняя природа – Кришна, ищущий Себя, переживающий Себя, и пытающийся понять, почему Радхарани сходит с ума от Его вкуса и какую сладость Она находит в Нем (радха бхава дйути сувалитам науми кршна сварупам).

Шри Чайтанья Махапрабху оставался в этом мире сорок восемь лет. Последние двенадцать лет Своей жизни Он с глубоким вниманием погрузился в переживание Своей природы. Как все сходит с ума от переживания сладости, Кришна, олицетворенная сладость, также сходит с ума от вкуса Себя.

Интроспекция означает познание Себя. Сознание может познавать сознание. И так же, как человек может чувствовать свое тело, или сознание может познавать себя, экстаз может познавать вкус экстаза. Сварупа Дамодара Прабху, личный секретарь Шри Чайтаньи, которого считают Лалитой-сакхи, ближайшей подругой Шримати Радхарани в играх Кришны, подтверждает это. Он сказал, что Шри Чайтаньядева – это:

радха кршна-пранайа-викртир хлади ни шактир асмад
экатманав апи бхуви пура деха-бхедам гатау тау
чаитаньякхийам пракатам адхуна тад-двайам чаикхийам аптам
радха-бхава-дйути-сувалитам науми кршна сварупам

«Я поклоняюсь Шри Чайтанье Махапрабху, который является Самим Кришной, обогащенным чувствами и сиянием Шримати Радхарани. Как господствующее и подвластное начала, Радха и Кришна вечно едины, будучи отдельными индивидуальными существами. Теперь они вновь объединились как Шри Кришна Чайтанья. Эта непостижимая трансформация энергии внутреннего наслаждения Господа возникла из любовных отношений Радхи и Кришны».

В этом стихе, Сварупа Дамодара говорит, что игры Радхи-Кришны и Шри Чайтаньи Махапрабху параллельны и вечны. Трудно сказать, зима ли приходит первой, а за ней следует лето, или вначале лето, а следом за ним приходит зима. Схожим образом, в вечных играх Господа движение идет по кругу.

Поэтому Сварупа Дамодара говорит: «Трудно сказать, является ли Чайтанья-аватара изначальной, а Кришна-аватара проявляется из нее, или же Кришна-аватара изначальна, а Чайтанья-аватара возникает из нее – обе они вечны».

А кто есть Шри Радха? Она – развитие сладости, которая проявляется из Самого Шри Кришны. Эта сладость, в ее развитой форме Радхи, проявляется из Кришны; Шримати Радхарани – определенная энергия, исходящая из Самого Кришны; хладнишакти. Поэтому невозможно считать Радху и Кришну отдельными существами; Они суть одно целое. Тем не менее, нам говорят, что в древние времена Они стали двумя личностями. А затем Они вновь объединяются как Шри Чайтанья Махапрабху, чье сияние и настроение принадлежат Радхарани, а внутренняя природа и реальность – Шри Кришне. Огонь невозможно отделить от жара; солнце и свет не могут существовать отдельно. Абсолютная Истина – это одна абсолютная субстанция (адвайа-гйана), но иногда Радха и Говинда являют Себя разделенными, а иногда Они снова объединяются. Когда Они вместе, Они наслаждаются друг другом, а иногда Они переживают мучительную разлуку, когда соединение невозможно.

Шри Рупа Госвами объясняет это следующим образом:

ахер ива гатих премнах
свабхава-кутила бхавет
ато хетор ахетос ча
йунор мана уданчати

Он говорит, что так же, как змея естественным образом ползет извилисто, зигзагообразно, природа любви естественным образом извилиста. Она не пряма. Поэтому иногда стороны ссорятся, имея на то причину, а иногда без причины, и возникает разлука. Разлука необходима для трансцендентных игр Радхи и Кришны.

Острая боль разлуки

Существует четыре вида разлуки: пурва-рага, мана, прабаса и према-ваичиттйа. Пурва-рага означает разлуку, возникающую прежде встречи. Она возникает, когда Радха и Говинда еще не встретились на самом деле, но каким-то образом одна сторона вступила в отдаленную связь с именем, изображением или чем-то подобным, другой стороны. Когда Радха слышит имя Кришны или звук флейты, подлинная встреча еще не произошла, но некая связь возникла. Звук флейты Кришны, изображение Кришны или имя Кришны могут принести собой пурва-рагу. И Кришна может переживать нечто схожее, слыша звук имени Шримати Радхарани. Таким образом, присутствует острая боль разлуки, но встреча, в действительности, не состоялась. Имя столь сладостно, что Он не может сдерживать Себя; Она не может сдерживать Себя. Когда святое имя Кришны достигает слуха Шримати Радхарани, Она приходит в смятение, думая: «Разве столь сладостное имя возможно в этом мире?» Это Ее реакция, и также Она испытывает боль. Она чувствует: «Я не могу встретиться с Ним». Острая боль разлуки входит в Ее сердце. Это пурва-рага: боль разлуки, которая возникает прежде встречи.

Мана – другой вид разлуки. Мана означает, что когда Они вместе, между Ними возникают разногласия, причина которых незначительна. Это сама природа любви. Поэтому Шрила Рупа Госвами говорит, что любовь движется извилистым путем, словно змея. Это не что-то болезненное, но такова природа пути любви. Иногда вызванное незначительной причиной, или безо всякой причины, возникает чувство: «Он пренебрегает Мной; Он хочет избежать Меня». И потому Шримати Радхарани думает: «Я не хочу Его общества». Хотя присутствует полная приязнь, тем не менее, на какое-то время из глубины возникают некие враждебные чувства; в чувствах двоих происходит столкновение, и один хочет избежать общества другого.

Трансцендентная ревность

В према-ваичиттйи, ревность достигает такой степени, что, хотя Они уже вместе, тем не менее, приходит нечто, заставляющее Их думать, что Они далеки друг от друга. Эти виды разлуки существуют только в мадхура-расе. Према-ваичиттйа – это состояние, возникающее, когда Радхарани находится рядом с Кришной, но, видя свою собственную тень, падающую на тело Кришны, Она испытывает такую ревность, что думает, будто это другая женщина. Величайшая боль разлуки возникает в Ней, и Она думает: «Что это? Здесь другая женщина!» Ее ум возмущается. Но Ее подруга, Лалита, предупреждает Ее: «Что Ты говоришь? Это всего-лишь Твой образ отражается так. Разве Ты не видишь это?» Тогда Радхарани приходит в сознание. Она замечает: «О, это Моя собственная тень». Тогда это чувство немедленно уходит. Это пример према-ваичиттйи. Это завершенно высокие трансцендентные истины, и, хотя их не следует обсуждать в деталях, такова природа божественной любви в единении и разлуке. Оба вида любви взаимозависимы, ибо одно не может существовать без другого, и разлука создается намеренно, чтобы усилить единение.

Другой вид разлуки называется прабаса. Существует два вида прабасы: один, когда разлука кратковременна; другой, когда человек покидает родину, уезжая в далекие края, подобно тому, как Кришна уехал в Матхуру, чтобы выполнить другие обязанности. Это четыре вида острой боли разлуки возлюбленных. Конечно, эти трансцендентные темы очень возвышенны, и мы не должны обращаться с ними небрежно, поскольку, если мы проецируем материальные качества на высшее измерение бытия, нашей будущей реализации наносится ущерб. Наш материальный опыт будет тянуть нас вниз, поэтому мы должны идти вперед осторожно. То, что мы представляем сейчас, отсутствует в измерении игр Кришны – это гораздо более высокое измерение бытия, чем сфера нашего опыта. Наше видение осквернено. У нас есть только замутненная концепция изначального явления. Нам следует помнить это, и с такой предосторожностью, мы можем иметь дело с этими реалиями.

Безопаснее соприкасаться с темами разлуки Радхи и Говинды, чем с предметом Их встречи. Конечно, мы должны понимать, что боль разлуки, переживаемая Радхой и Говиндой, не имеет ничего общего с этим миром. Таким образом, сохраняя осторожность, мы можем до известной степени говорить о разлуке, но для нас будет крайне опасно обсуждать или думать о положении встречи Радхи-Говинды и Их близких друзей, когда Они наслаждаются обществом друг друга, поскольку, если мы соприкасаемся с играми Радхи и Кришны, питая любые мирские представления, мы совершим великое оскорбление. Поэтому думать о единении Радхи и Говинды более опасно, чем культивировать чувства разлуки, как показал Своим примером Махапрабху.

В разлуке с Кришной, Шри Чайтанья Махапрабху думает: «Без Кришны, Я не в силах терпеть даже собственную жизнь! Без Его милости, без Его общества, Я не в силах поддерживать Свое постылое существование». Такое настроение помогает нам, но, тем не менее, мы не должны имитировать его; скорее, нам следует почтительно принимать его в качестве нашего высочайшего идеала. Это поможет нам устранить наши низменные, нежелательные привычки (анартхи). Если возникают слезы, как бы то ни было, мы не должны думать, что достигли высочайшего уровня; такого рода мыслей следует избегать. Сам Шри Чайтанья Махапрабху говорит: «Во Мне нет и капли божественной любви; если бы она была, как смог бы Я продолжать жить?»

И Шри Чайтанья Махапрабху принял санньяса ради того, чтобы жители Набадвипа погрузились в это высочайшее состояние разлуки благодаря силе любви. Его престарелая мать Шачи-деви плакала, лишённая надежды. Его юная жена, Вишнуприя-деви, беспомощно проводила Свои дни. Махапрабху принял санньяса, чтобы создать волнение, пронзая сердца людей божественной любовью, которую Он пришел дать. Они думали: «Кто был Нимаи Пандит? Какое великое благо Он пришел дать нам?» То обстоятельство, что Он оставил все, побудило их отнестись к Нему с симпатией. И по всем этим причинам Господь ушел, чтобы принять санньяса.

«Я должен бежать во Вриндаван»

После того, как церемония санньяса была завершена, Шри Чайтанья Махапрабху впал в безумие. «Я должен бежать во Вриндаван», – думал Он. Я оборвал всякую связь с этим миром. Я не испытываю влечения к нему. Я должен бежать во Вриндаван, чтобы без остатка отдать Себя служению Кришне». В состоянии транса, Он стал повторять стих из Шримад Бхагаватам, в котором Кришна описывает Уддхаве санньяса. Этот стих произнес триданди-бхикшу, подвижник. Махапрабху цитировал этот стих, думая: «Я принял эту одежду санньяси, поскольку она благоприятна для Моей духовной жизни. Теперь никто в обществе не имеет на Меня прав, и Я смогу без остатка посвятить Себя служению Кришне. Не имея другого занятия или связи с кем-либо, Я собираюсь идти во Вриндаван». Таким образом, в экстатическом безумии Он стал петь и танцевать. Кешава Бхарати Махарадж обнял Его, и гуру и ученик вместе стали петь и танцевать. В это время Махапрабху произнес стих брахмина, который в конце своей жизни принял триданда-санньяса и был вынужден терпеть всяческие нападки общества. Он сказал:

этам са астхайа паратма-ништхам
адхйаситам пурватамаир махаршибхих
ахам тарисйаами дуранта-парам
тамо мукундангхри-нисевайаива

«Великие мудрецы прошлого приняли и показали путь санньяса. Теперь я принял этот образ жизни. Сейчас, покидая все, я побегу во Вриндаван. Там, призывая имя Мукунды, Кришны, я пересеку океан невежества. Превзойдя эту Майу, я достигну Вриндавана и полностью отдам себя служению Кришне».

Одежда санньяси имеет только внешний характер, но реальным достижением является служение Мукунде. И вот, с этим стихом на устах, Он внезапно из Катвы устремился во Вриндаван. Возле берегов Ганги Он вошел в джунгли, думая: «Теперь Мой долг – достичь Вриндавана как можно скорее, и там, в уединенном месте, Я сяду и буду повторять и петь имя Кришны». Шри Чайтанья Махапрабху побегал во Вриндаван и до наступления вечера вошел в джунгли. А Нитьянанда Прабху, Чандрашекхар Ачарья, Мукунда Дата и Джагадананда шли за ним по джунглям. Когда Он бежал, временами Он падал на землю и начинал плакать: «Кришна, Кришна!» Внезапно поднимаясь, Он начинал бежать – казалось, хаотично – на север, восток, запад и юг».

Блуждание в трансе

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
Иногда Он убегал так быстро, что преданные теряли Его след, особенно ночью, в темноте. Тогда все они испытывали разочарование, думая: «Шри Чайтанья Махапрабху, наш владыка и учитель, покинул нас!» Но, неожиданно они слышали Его плач, доносившийся издалека, «Кришна, Кришна! Кришна!» Его тон был жалобным и умоляющим. Тогда они бежали в том направлении и видели, что Он лежит на земле и плачет.

кахан мора прана натха мурали-вадана
кахан карон кахан пан враджендра-нандана

«Где мой возлюбленный Кришна? Я не в силах вынести разлуку с Ним. Где Господь моей жизни, играющий на флейте? Куда мне идти теперь? Где мне искать сына Махараджа Нанды?» Плач Его был жалобный, трогаящий сердце. В состоянии растерянности, не сознавая никакого определенного направления, Он говорил: «Кто вы? Я иду во Вриндаван. Зачем вы мешаете Мне?» Позабывшись о Нем, они вновь начинали идти на запад, в сторону Вриндавана. Шри Чайтанья Махапрабху продолжал блуждать в транс. Но великое влечение Его преданных не позволяло Ему идти на запад.

Воспользовавшись Его трансом, Нитьянанда Прабху каким-то образом уговорил Махапрабху обратиться в сторону Шантипуры. В Чайтанья-Бхагавате сказано, что, выйдя из Катвы, они шли на запад, пока не достигли места близ Вакрешвары, за шесть миль к северо-востоку от Дибрараджпуры, в округе Бирбхум. В Вишраматале, на другой стороне реки Адджаи, есть место, которое считается местом Шри Чайтаньи. Говорят, там Шри Чайтанья Махапрабху повернул с запада на восток, или от Вриндавана к Шантипуре.

Они шли остаток вечера, а затем следующий день и ночь. Наконец, на третий день, вечером, через Калну Он вернулся в Шантипуру, что было устроено Нитьянандой Прабху, который появился перед Махапрабху в красных одеждах монаха. Чайтанья Махапрабху, хотя и был хорошо знаком с Ним, не мог узнать Нитьянанду. Он увидел перед Собой санньяси и подумал: «Я иду во Вриндаван, и здесь передо мной санньяси». Он сказал: «О Шрипада санньяси, куда Ты идешь? Я пойду во Вриндаван с Тобой. Как далеко отсюда Вриндаван?» Нитьянанда указал Ему на Гангу возле Калны, со словами: «Взгляни, там Йамуна».

Махапрабху сказал: «О, Мы подошли так близко к Йамуне!» Затем Он совершил омовение в Йамуне, и пел этот стих:

чид-ананда-бханох сада нанда-сунох
пара-према-патри драва-брахма-гатри
агханам лавитри джагат-кшема-дхатри
павитри-криян но вапур митра-путри

«О, дочь солнца: хотя ты явилась в образе воды, ты очень дорога сыну Нанды, духовному солнцу. Ты рассеиваешь грехи всех грешников. Пожалуйста, очисти это смертное тело. (Кави Карнапура: Чайтанья-Чандродайя натака 5.13)

До того, как Шри Чайтанья Махапрабху прибыл туда на берега Ганги, Нитьянанда Прабху послал Чандрашекхару дать знать Адвайте Ачарью, чтобы тот пришел. Когда Махапрабху спросил Адвайту Ачарью: «Это Ты, Адвайта? Как Ты узнал, что Я во Вриндаване?», Адвайта Ачарья сказал: «Это, должно быть, какая-то шутка. Где Ты, там Вриндаван. И это Моя удача, что Ты пришел сюда, на Гангу». «О, это Ганга?» «Да». Тогда Махапрабху, возвращаясь в сознание этого мира, сказал: «О, так это уловка Нитьянанды Прабху. Он привел Меня сюда, на берега Ганги, и сказал, что это Йамуна. Это все обман! Я пал жертвой Его мистификации».

Адвайта Ачарья возразил: «Нет, нет, Нитьянанда Прабху не солгал Тебе. Ты действительно совершил омовение в Йамуне. В Аллахабаде происходит слияние Йамуны и Ганги, и в шастре сказано, что западная сторона – это Йамуна, а восточная сторона – Ганга. Сейчас Ты совершил омовение на западной стороне, поэтому, согласно писаниям, Ты совершил омовение в Йамуне. Поэтому Нитьянанда Прабху не солгал. Как бы то ни было, Я пришел с этой новой одеждой для Тебя. Сними свою мокрую одежду и прими это новое одеяние. Я также приготовил для Тебя немного еды. Три дня Ты постился, а сегодня, как санньяси, Ты должен принять подношения в Моем доме. Я бедный человек», – сказал Он со сложенными ладонями, – но Ты должен придти». На лодке они доставили Его в Шантипуру, в дом Адвайты Ачарьи. На следующее утро пришла Шачидеви, и Махапрабху провел десять или двенадцать дней в Шантипуре, совершая киртан.

Что есть Вриндаван?

Что есть подлинный Вриндаван? Это стадия сознания. На различных стадиях сознания, существуют различные субъективные реальности. Все проявляется из силы желания Господа. Он – субъект, и Его энергия и сладостная воля полностью субъективны. Господь сказал: «Да будет свет» – и возник свет. Он сказал: «Да будет земля!» – и появилась земля. Если, подобно гипнотизеру, высший субъект хочет, чтобы низший субъект видел что-то, тот не может не видеть это явление. Мы все пребываем в субъективном, воображаемом мире, но выше воображения существует сверхсубъективное измерение реальности. Итак, Кришна являет Себя тому, кто развил чистое сознание, и на стадии чистого сознания человек способен воспринимать природу субъективной реальности (саттвам вишуддхам васудева шабдитам). Чтобы показать нам, что Вриндаван повсюду, Махапрабху в экстазе бежал в разные стороны. Когда Они встретились, Адвайта Ачарья сказал Ему: «Ты, должно быть, шутишь, говоря, что идешь во Вриндаван. Где Ты, там Вриндаван. У нас есть опыт этого. Ты говоришь нечто очень необычное: «Я иду во Вриндаван», просто для того, чтобы научить нас ценности Вриндавана, Ты занимаешь такую позицию».

Земля Любви

Вриндаван, высочайшее измерение божественной реальности, – это стадия сознания. Выше измерения трепета и благоговения, присутствующего на Ваикунтхе, пребывает Вриндаван, земля простоты и божественной любви. Особая черта обитателей этого высочайшего измерения сознания такова, что они не чувствуют, что находятся во Вриндаване. Это апракрта, сверхъестественная реальность.

Знание разделяется на пять категорий. Низшая категория – это знание, получаемое посредством опыта наших чувств: пратйакша – то, что мы пережили посредством наших чувств. Это первый уровень. Следующий, более высокий уровень, – это знание, которое мы не пережили нашими чувствами, но получили из опыта других людей (парокша), так же как ученые имеют некий опыт, и мы получили определенное знание из их изобретений и открытий.

Третий уровень – выше уровня человеческого опыта (апарокша). Это нечто вроде глубокого сна. Когда мы пробуждаемся, мы говорим: «Я спал очень сладко; я спал очень хорошим, глубоким сном». Но, находясь в состоянии глубокого сна без сновидений, мы не осознаем это состояние. Когда мы возвращаемся из него, мы выражаем некоторое осознание этого опыта, но оно смутное. Апарокша – это разновидность смутного опыта, который неотчетлив, в котором субъект и материальный объект сливаются в единое целое, и материальный объект растворяется в субъекте. Шанкарачарья, великий представитель имперсонализма, объясняет градацию сознания вплоть до этой позиции.

Четвертое измерение

С другой стороны, великий преданный-ученый Рамануджачарья, а также другие Ваишнавские ачарьи придерживаются мнения, что существует четвертое измерение за пределами вышеописанных. Это измерение называется адхокшаджа, трансцендентное, или то, что существует за рамками наших чувств, грубых или тонких. Это измерение, опыт которого мы можем получить только тогда, когда по своей сладостной воле оно нисходит в наше грубое измерение понимания.

Если оно уходит, мы беспомощны; мы не можем найти его. Мы не можем сказать, что Абсолютная Истина подвластна нашему знанию. Мы не способны измерить ее так. Она независима. Она может низойти по своей сладостной воле, и мы можем получить опыт этой высшей сферы, но если она уходит, мы совершенно беспомощны; мы не в силах что-либо сделать. Мы можем плакать или молиться, но мы не можем войти в эту сферу насильственно, посредством своей собственной силы. Это четвертое измерение сознания, и оно величественное, всемогущее и вдохновляющее всех. Только если оно являет себя нам, мы можем обрести некоторый опыт этого измерения, известного, как Ваикунтха, безграничная духовная область трепета и силы.

Это измерение адхокшаджа. Итак, существует пратйакша, прямой опыт через восприятие чувств, затем парокша, знание через опыт других, затем апарокша, негативное измерение неотчетливого сознания, а затем четвертое измерение: адхокшаджа. Мы находимся под землей. Подлинное знание выше, на поверхности, за пределами нашего опыта. Если мы сумеем проникнуть сквозь толстые покрытия, обволакивающие наш опыт, мы обретем связь с другим измерением сознания: адхокшаджа. Адхокшаджам индрийам гйанах: адхокшаджа означает высшее знание, которое способно сокрушить наше знание опыта этого мира. Это трансцендентное, превосходящее ум знание – четвертый уровень знания. Это измерение бытия во всех отношениях отлично. Оно не схоже с этим миром.

Но, благодаря Шримад Бхагаватам и Шри Чайтанье Махапрабху мы узнаем, что существует пятая стадия знания, которая очень схожа с этим бранным миром, однако, обладает иной природой. Она называется апракрта. Это Голока, совершенная теистическая концепция, которая присутствует только в царстве Кришны. Центральное знание Абсолюта должно иметь связь даже с низжайшим уровнем материального творения; оно должно быть способно привести к гармонии худшую часть иллюзорного мира. Это известно, как апракрта, сверхъестественное. Войти в эту высочайшую область возможно только благодаря божественной любви.

Только любовь может компенсировать все. Есть поговорка, гласящая, что любящая мать думает, что у ее слепого ребенка прекрасные лотосоподобные глаза. Она ослеплена любовью. Поэтому, жалкое и низкое может быть компенсировано только любовью – любовью, что сияет необычайно прекрасно. Это према, божественная любовь. Благодаря милости, состраданию, милосердию, царь может снизойти до игр с уличным мальчишкой. Любовь может сделать это возможным. На такой стадии исчезает различие между высоким и низким.

Энергия духовного очарования

Обитатели Вриндавана думают, что они заурядны. Это гйана-шунья-бхакти, божественная любовь, которая свободна от любых расчетов и не принимает во внимание даже великолепие и могущество Господа. Эта преданность выше даже Ваикунтхи, и протекает под чарами Йогамаи, энергии духовного очарования. Это особое искусство Йогамаи – те, кто занимаются высочайшее положение, думают о себе, что они очень незначительны. Любовь устраняет различие между великим и малым, высоким и низким. Таким измерением бытия является Вриндаван. Там мы находим преданность, свободную ото всех следов расчета (гйана-шунья-бхакти). Даже жители Вриндавана могут не знать свое собственное возвышенное положение.

Адвайта Прабху говорит Шри Чайтанье Махапрабху: «Где бы ты ни был, там Вриндаван». Нароттама даса Тхакур говорит, что где бы мы ни нашли чистого преданного Кришны, – там присутствует Вриндаван (йата ваишнавагана стхана Вриндаван. Према-Бхакти-Чандрика). Внешне, мы можем думать, что они принадлежат этому обычному миру, но целью всех их разговоров и поведения является Вриндаван. Тем не менее, хотя они находятся во Вриндаване, они не чувствуют, что они там.

Они не сознают свое собственное возвышенное положение. Царь, когда он не слишком сознает свое могущество, думает о себе, как об обычном человеке. Нечто вроде этого. Некто может быть великим врачом, но, благодаря любви, он может выполнять для своего пациента работу сиделки. Движимый любовью и нежностью к пациенту, он может снизойти до такой работы, но все-таки он велик. Такова прекрасная природа жизни во Вриндаване. Это величие без отношения, настроения величия. Хотя они воистину велики, они кажутся простыми. Могущество, облаченное в нежность и любовь, покрытое смирением – это Вриндаван. И это также Набадвип.

Шримад Бхагаватам и Шри Чайтанья Махапрабху говорят, что это высочайшее и самое достойное место для нашей жизни. Там Верховный Господь Кришна и Гопи живут в лесу. Там мы не видим величия или больших зданий, но если мы способны видеть истинное величие, мы обнаружим его во Вриндаване. С точки зрения объективного суждения о фактах, их положение очень высоко, но, благодаря смирению, они как будто бы низошли на наш уровень. Во Вриндаване мы находим необычайно прекрасную и сладостную форму жизни. И Махапрабху пришел показать нам это через Шримад Бхагаватам. Кришна – Владыка этой земли, а коровы, холмы, леса и река Йамуна создают там благоприятную атмосферу.

И Махапрабху принял санньас, чтобы учить нас, возвысить нас и сделать нас вечными обитателями этого места. Он говорит, что, на самом деле, наше подлинное «я» живет в этом измерении, но, к несчастью, наше сознание стало направлено вовне. Сейчас мы пленены бранным аспектом этого творения и думаем, что мы страдаем, но все это иллюзия. Мы должны избавиться от этой мании. Мания значит безумие, и сейчас мы одержимы некоей манией. Как сумасшедший покидает дом и бродит по улице, собирая обрывки бумаги и одежды, мы сосредоточены на этом мире, но когда это безумие уйдет, мы проснемся в нашем родном доме.

Великая трагедия

Мы должны вернуться обратно к Богу, обратно домой. Шри Чайтанья Махапрабху говорит: «Твой дом – прекрасная земля. Ты должен стремиться к нему. Почему ты постоянно обеспокоен ужасами войн, эпидемий, землетрясений, нежелательных болезней, воровства, разбоя и ссор с многочисленными

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
соседями? В основании всего этого лежит то обстоятельство, что ты отождествил себя с этим материальным миром и этим телом из плоти и крови. Ты должен отыскать свой путь и вернуться обратно домой». Вот что необходимо. Наша родина – столь прелестное, прекрасное и божественное место. Санньас Шри Чайтаньи Махапрабху предназначен для нас, для того, чтобы вернуть нас домой, где мы сможем обрести домашний уют, домашнюю сладость. Если в нас есть какое-либо сознание дома, мы должны по достоинству оценить такое предложение: дом, сладостный дом. Поверхностно, санньас Шри Чайтаньи Махапрабху очень жесток для Его преданных и членов Его семьи, но он был предназначен только для того, чтобы вернуть нас домой. Чтобы проявить экстаз единения, Шри Чайтанье Махапрабху было необходимо показать разлуку со Своими преданными и родственниками. Разлука и единение помогают друг другу. Санньас Махапрабху, Его отречение – великая трагедия разлуки.

Эпилог

Когда вернулся в Набавдвип спустя пять лет Своего санньаса, все мужчины, женщины и дети в безумии бросились увидеть Его, взглянуть на Его лицо. Шрила Бхактивинод Тхакур, основатель движения сознания Кришны девятнадцатого столетия, в своей внутренней концепции игр Шри Чайтаньи Махапрабху проводит параллель с играми Кришны на Курукшетре. Там произошла встреча Двараки-Кришны и Гопи Вриндавана, и Гопи и Гопы хотели забрать Кришну из Двараки обратно во Вриндаван. Бхактивинод Тхакур выражает схожее стремление. Когда Шри Чайтанья Махапрабху вернулся в Набавдвип, и толпы людей бросились увидеть Его, Он стоял на крыше дома Вачаспати Пандита в красной одежде санньаси. Считая себя вечным жителем Набавдвипа и одним из членов Шриваса Ангамы, Бхактивинод Тхакур созерцает себя смотрящим на Шри Чайтанью Махапрабху на крыше. Когда Кришна уехал в Двараку и не вернулся во Вриндаван, сердца всех преданных были отягощены горем. Схожим образом, Бхактивинод Тхакур горячо молится: «Когда наступит тот день, когда Нимаи Пандит оставит одежды отречения и вновь придет и присоединится к киртану в доме Шривасы? Сейчас, будучи санньаси, Он не может придти. Он не может вернуться в свой старый дом. Сейчас мы покинуты Им, но наше стремление таково: как Гопи хотели, чтобы Кришна отверг свои царские одежды и вновь одел пастушеское платье, чтобы они могли забрать Его обратно во Вриндаван и играть и веселиться с ним, мы хотим, чтобы Махапрабху снял одежды санньаси и вернул свое старое одеяние. Таким образом, мы вернем нашего Нимаи Пандита, одного из нас, в Шриваса Ангам, и вместе мы будем радоваться, призывая имя Кришны. О, когда этот день станет моим?»

7.2. Реальность танцует: Бог, которому мог бы поклоняться Ницше

14 марта 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Наступал вечер, воздух был напоен благоуханием цветущих ночных жасминов. Шрила Шридхар Махарадж сидел в своем длинном кресле, казалось, погруженный в себя. Я сел у его стоп послушать. Он засмеялся и подался вперед с указательным пальцем, воздетым в небо:

«Реальность танцует! Что ты думаешь? Я утверждаю, что высшая концепция реальности – это идея танцующей реальности. Что ты скажешь?».

Я был сбит с толку. Я не понимал этого. Я никогда не слышал, чтобы философ говорил что-то, даже отдаленно напоминающее «высшая реальность должна танцевать».

С оттенком гегелевской логики он объяснил: «Высшая Реальность должна быть полна в себе, ибо Реальность существует для себя. Подразумевается осуществление бесконечных возможностей. Полнота подразумевает удовлетворение. Удовлетворение – это переживание счастья или Расам, Анандам – экстаза. А когда экстаз столь интенсивен, что переполняет, он выливается в экстатический танец. Шри Чайтанья Махапрабху не может не быть высшей концепцией Верховной Реальности. Безгранично переживает свою собственную сладость, результатом чего становится экстатический танец и распространение этой сладости другим через пение Святых Имен (нама санкиртан)»

Спустя годы я прочитал слова Ницше, однажды сказавшего: «Если бы я верил в Бога, ему следовало бы быть хорошим танцором». Я подумал, как плохо, что Ницше никогда не встречал Шрилу Шридхара Махараджа и не слышал его концепцию Шри Чайтаньи Махапрабху.

7.3. Единственная проблема в мире

8 июля 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж говорит о смерти, благотворительной работе и Кришна катхе

Каждый стремительно двигается в пасть смерти. Это совокупность новостей этого мира; это единственная новость. Каждую секунду все входят в пасть смерти. Это подлинная проблема – только это. Все проблемы, если суммировать их, предстанут следующим образом: каждую секунду каждый атом этого мира входит в пасть смерти. Это величайшая и единственная опасность в этом мире. Поэтому все остальные разговоры несущественны по отношению к реальным проблемам жизни; старайтесь помочь людям, спасти их от вхождения в пасть смерти. Это единственная проблема целого мира.

Идите и рассказывайте всем о Кришне. Что бы вы ни делали, побуждайте их говорить о Кришне, Кришне, Кришне. Спасайтесь и подготовьте себя к достижению высшей цели. Когда бы и где бы вы ни встретили кого-то, говорите только о Кришне. Все иные разговоры несущественны и излишни.

Махапрабху говорит: «Это мой приказ. Не думай, что, если ты последуешь ему и займешь положение гуру, принимая почести, воздаваемые тебе людьми, ты забудешь, что ты обычный человек, преисполнишься гордости и угодишь в ад; нет, нет, нет. Я приказываю тебе: «Вперед!» Тебя ждет благотворительная работа. Ты не можешь празднично стоять как наблюдатель. Итак, я говорю: «Прыгай! Начинай работу по спасению». Я приказываю тебе сделать это. И я приму всю ответственность на себя. Весь мир умирает. Поэтому всегда, каждую секунду, единственной необходимостью является Кришна катха. Ты обретишь мое общество, только повинувшись моим приказам и выполняя долг, который я возложил на тебя. В покорности моим приказам, в следовании предписанному тебе долгу ты найдешь меня».

Разумно ли это? Каждый из нас может рассудить. Что будет являться работой по спасению тех, кто находятся в смертном мире? Что окажет людям подлинную помощь? Не одежда и не еда, ничего подобного. Каждый в этом мире падает замертво. Однажды, когда я был в Матхе Мадраса, пришел один человек и стал критиковать нас: «О, вы только говорите о Кришне, а люди умирают голодной смертью. Вам все равно?» Я отвечал: «Нет». Он сказал мне: «Миссия Рамакришны занимается истинной благотворительностью, кормя множество голодных. Если человек умрет голодной смертью, как он услышит вас? Где вы найдете слушателя, если он умрет? Сначала дайте им возможность выжить, накормите их, а потом вы сможете рассказывать им о Кришне».

Я ответил ему: «Предположим, наступил голод. У меня есть пища. Я раздаю ее многим. Передо мной огромная толпа. Если, пока я занимаюсь раздачей, кто-то из толпы убегает, что мне делать? Должен ли я раздавать еду или бежать следом за ним?» Мой оппонент сказал: «Вы должны раздавать еду; это естественно». Я продолжал: «Толпа уже готова слушать от меня о Кришне. Почему я должен терять время в погоне за одним человеком? Столь многие люди приходят услышать от меня о Кришне, и я не могу уделить внимание им всем. Почему я должен остановить раздачу нектара и бежать за одним человеком? Это глупая затея».

Нас интересует помощь людям, осуществляемая через распространение Кришна катхи, и мы не уделяем внимание любой так называемой опасности. Все нуждаются в этом руководстве. Вы должны только занять себя в Кришна катхе. Продолжайте говорить о Кришне, продолжайте создавать эту вибрацию.

7.4. киртан – это дезинфекция

2 июля 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж говорит об очистительной силе сознания Кришны.

Каждый хочет максимального счастья, будь то камень, дерево, или любая форма жизни, вплоть до полубогов, рши и муни. Это единственное, к чему следует стремиться. Тогда, как достичь его? Что и кто есть Господь? Это следует обсуждать и постигать. Кто он? Кто я? Какова моя цель? Как достичь ее? Каково мое назначение и как достичь его? Самбандха, абхидхейя и прайоджана, под этими тремя заголовками ведические писания обсуждают проблему в целом. Кто я? Где я? Затем, что является моим высшим благом – целью – и как достичь ее? Божественные взаимоотношения, практика и цель: самбандха,

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
абхидхейя и прайоджана. Все это следует обсуждать под этими тремя
заглавиями.

Это общий вопрос. Это вопрос каждого. Это не что-то ограниченное и не имеет ничего общего с любыми сектантскими или провинциальными интересами, или чем-то в этом роде. Подобные явления не могут противостоять кампании Гаудийа Матха. Махапрабху начал свой поход против Майи – заблуждения – и для сознательных, здравомыслящих людей, это единственное общее для всех требование в этом мире.

Следует ориентироваться не на безумных, но здравомыслящих людей; все они примут движение, начатое Бхактиведантой Свами Махараджей Прабхупадом по всему миру. И наш Гуру Махарадж предпринял эту попытку атаковать Майю, иллюзорную энергию, разрушить и сокрушить ее. Это киртана, это проповедь. Это Харинам. И Махапрабху пришел сюда таким посланием:

Не убегай, не беги прочь из страха перед Майей, заблуждением. В конечном счете, это заблуждение, но ты хочешь реальности, так чего тебе бояться? Твое основание реально – оно зиждется на фундаментальной реальности, поэтому тебе не следует поддаваться страху и бежать в джунгли или пещеру. Даже там, ты всегда будешь бояться появления Майи. Не так ведет себя мужественный солдат движения санкиртана, бесстрашно странствующий по миру и проповедующий Кришну, истину.

Истину!

Приступи к этой миссионерской деятельности и Майя не дерзнет приблизиться к тебе, потому что Майя – это заблуждение. Передавая свое сознание Кришны другим, ты разовьешь истинное сознание. С помощью сознания Кришны ты сумеешь вычистить всю заразу, раздавая и распространяя дезинфицирующие вещества. Это будет твоим долгом. Будь агентом дезинфицирующей службы, которая разбрасывает повсюду лекарства, должны очистить зараженную область. Будь таким агентом и так очисти окружающий мир.

Если ты будешь действовать таким образом, зараза не коснется тебя. Поскольку ты занимаешься дезинфекцией окружающего мира, болезнь не сможет атаковать тебя, и в то же время, другие тоже будут спасены.

7.5. Сверхсознательные строительные материалы

6 апреля 2005 г.

Словно в безумии, он выразил подобное желание: «Я хочу одеть землю Махапрабху Шри Чайтаньядева в золото... Продав один кирпич храма, я получу огромные деньги, сотни тысяч рупий, и с их помощью, я восстановлю всю дхаму».

Шрила Сарасвати Тхакур Прабхупада выразил идущее из глубины сердца желание, чтобы Майапур, земля Махапрабху, была украшена золотом и бриллиантами. Один из его старых учеников, занятый надзором над устройством Гаура Кунды, приобрел участок земли. Затем он договорился об обмене другого земельного участка поблизости (Нитай Кунда, ныне расположенная на восточной стороне). Прабхупада сказал ему: «Я просил тебя приобрести землю не для того, чтобы обменивать ее. Потому что та земля, которую ты намереваешься обменять, также необходима для моих будущих целей». Так разгорелась жаркая дискуссия, и в высшей степени трансцендентное чувство возникло в нем, и Прабхупада сказал: «Земля Махапрабху, храм, узоры, украшения из золота, бриллианты и т. д. – все это трансцендентно, будучи сверхсознательными материалами высшей природы. Я открою всю дхаму и явлю ее, покажу ее людям. И где мне взять деньги? Если у меня будет один кирпич храма, я смогу продать его. Продав один из кирпичей храма, я получу огромные деньги, сотни тысяч рупий, и с их помощью я восстановлю всю дхаму. Я покажу людям, какого рода аишварьям, роскошь и величие, можно увидеть на земле Гаура Дхамы». С великим чувством он выразил все это. Я не мог понять, почему он говорит, что продаст один из кирпичей. «Я продам кирпич, если нужно, и выручу сотни тысяч рупий и на эти средства организую строительство и осуществлю все это...» Словно безумный, он выразил это желание. «Я хочу одеть землю Махапрабху Шри Чайтаньядева в золото».

И кем является Махапрабху? радха говинда милитва танух – Радха Говинда, объединенные в лучезарном проявлении земли любви и красоты. Он был столь великодушен, что пришел раздать себя всем людям без ограничений: это сокровище было дано широким массам (Кришна према). Такое великодушие, такая доброта; следует донести до сознания всех людей, что у них есть подобная перспектива, такая чудесная перспектива. Они могут достичь этого. И это распространение ведется отсюда (из Гаура Дхамы). Таким было его чувство, его трансцендентное чувство.

7.6. Гитлер и Россия – око за око

29 апреля 2002 г.,
Томск, Сибирь

Что должно стоять на первом месте – личное развитие или проповедь другим?

Проповедь является неизбежной необходимостью для личного развития. Проповедь не должна считаться чем-то отдельным. Как Махапрабху, так и Бхагават утверждают, что проповедь оказывает величайшую помощь самореализации. Киртанам значит воспроизведение. Получать и воспроизводить: киртан. Искренний человек, который делает это, получит что-то новое – побуждение изнутри – вдохновение. Итак, киртан считается высочайшим методом.

Почему? Потому что вы не можете не быть полностью внимательны, когда вы воспроизводите что-то другим. Внутри себя, когда вы пытаетесь медитировать, смаранам, или слушаете лекцию, шраванам, вы можете делать это с отсутствующим умом. Но когда вы говорите с кем-то, вы должны сконцентрироваться, иначе вы не будете передавать суть. Итак, внутреннее культивирование достигает своего пика, когда вы воспроизводите. То, что вы уже услышали, получили, вы должны воспроизводить это – если вы совершаете подлинный киртан. Вы не можете говорить наобум – вы должны быть абсолютно внимательны. И каждый фибр вашего тела и ума будет бессознательно задействован. Таким образом, культивирование достигает самой продвинутой стадии в киртане.

Также, киртан дезинфицирует скверну окружающего мира, атакующую вас. И многие другие получают пищу – не только вы. Око за око. На последней стадии войны между Гитлером и Россией защита не могла дать желаемый результат. Нападение в ответ на нападение – такой метод был принят в последний период войны. Нападение. В современную эпоху, Кали Йугу, окружающий мир нападает на нас, и если вы пассивны, он постарается пленить вас. Наряду с этим, неспособные использовать всю вашу энергию для медитации, вы рискуете совершать ее с отсутствующим умом и подвергнетесь атаке. Поэтому рекомендуется нападение в ответ на нападение. Шрила Сарасвати Тхакур имел обыкновение говорить, что киртан подразумевает сражение: сражение за то, чтобы утвердить Кришна концепцию божественного в противовес майической концепции. Итак, полная концентрация автоматически достигается благодаря проповеди.

7.7. Жертва на алтаре Всепрекрасного

20 мая 2002 г.,
Львов, Украина

О последних двенадцати годах, проведенных Махапрабху в затворничестве в обществе Сварупа Дамодара и Рамананды Райи.

Это настроение не было доступно обычным людям. То было настроение великой разлуки с Кришной – высочайшая степень разлуки. И он являл, как физически, так и ментально, различные виды экстатических трансформаций. Двенадцать лет – непрерывно. Подобно огню! Жизнь огня: был явлен огонь разлуки. То, чего нельзя найти где-то еще: столь интенсивное чувство разлуки с Богом. Непостижимо, как дух разлуки может быть столь интенсивен, такой степени, чтобы порождать в теле, уме и поступках многочисленные симптомы – это неведомо миру.

Мы имеем некоторое представление о боли божественной разлуки из жизни Радхарани, но и там мы не находим полной эволюции этого явления, показанной Шри Чайтаньядевом. Столь великую степень развития чувства разлуки мы не находим нигде, в бесконечности времени и пространства, не знающую пределов Божественную Любовь высочайшей интенсивности.

Не имеющая равных жертва, величайшая жертва на алтаре Всепрекрасного. Такое страстное стремление к Прекрасному Абсолюту. Столь глубокое влечение мы не видели нигде и никогда в истории мира! Даже какие-либо писания не упоминают ничего подобного. Даже древнейшие из них. Невозможно найти пример или свидетельство.

Но все это произошло «позавчера», всего лишь пять столетий тому назад. Эти события описаны в книгах, подтверждены многими свидетелями, заслуживающими доверия личностями, здравомыслящими людьми. Были очевидцы этого – Рупа, Санатан, Рагхунатх, Сваруп Дамодар, Рамананда и многие другие; столь многие очевидцы несравненного божественного безумия любви в разлуке, переживаемой

7.8. Ньютон, Махапрабху и Безграничное

5 июля 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж предостерегает нас в нашем обращении к Божественному никогда не думать, что мы квалифицированы на основании времени, проведенного в поиске.

Трансцендентный мир обладает своей собственной логикой: Безграничное минус Безграничное равно Безграничному. Безграничный мир таков, что мы всегда находимся в относительном положении по отношению к нему. Безграничное никогда не может быть исчерпано.

Повсюду центр – нигде нет периферии.

Сам Махапрабху говорит: «Я жажду истины, но я не обрел ее». Истина – столь чудесное достижение, что Махапрабху, высочайший, – Олицетворение Безграничного – приходит учить: «Я только на пороге».

Схожую мысль выразил Ньютон: «Я собираю камешки на берегу океана знания, простирающегося перед моим взором. Но я знаю больше, чем глупцы, утверждающие, что они исчерпали знание, что они достигли предела. Знание никогда не может быть исчерпано. Только прикосновение к нему возможно. Я не знаю, как я выгляжу в глазах мира; но самому себе я кажусь всего лишь мальчиком, играющим на морском берегу, который развлекается тем, что вновь и вновь находит более гладкую гальку или раковину покрасивее, в то время как великий океан истины лежит неизведанный предо мной».

Сэр Исаак Ньютон (1642 – 1727)

Таким было мнение Ньютона о научном знании этого мира. Тогда, как обстоит дело со знанием Безграничного – каково положение вещей здесь? С каким стремлением, терпением и надеждой нам следует обращаться к безграничному миру? Если Ньютон выразил подобные чувства относительно науки брэнного мира, тогда насколько высокомерны мы, всегда говорящие о высочайшей Безграничной Реальности, что думаем, будто нетерпеливо потратив несколько минут, или несколько дней, или пройдя вперед несколько ярдов, мы можем познать Безграничное!

В таком случае, мы предаем самих себя: мы не обращаемся к Безграничному. Нам не следует желать легкого результата. Мы должны быть готовы пожертвовать собой. Мы стремимся к Безграничному, и мы на самом деле должны позволить использовать себя, не ища собственного удовлетворения.

7.9. Единственная новость

Говорите о Кришне, Кришне, Кришне

1 июня 2003 г.,

Шри Чайтанья Сарасват Кришнанушилана Сангха, Калькутта, Индия

Шрила Шридхар Махарадж говорит о важности разговоров о Кришне, насколько они существенны и служат лекарством для страдающего человечества.

Каждый стремительно двигается в пасть смерти. Это совокупность новостей этого мира; это единственная новость. Каждую секунду все входят в пасть смерти. Это подлинная проблема – только это. Все проблемы, если суммировать их, предстанут следующим образом: каждую секунду каждый атом этого мира входит в пасть смерти. Это величайшая и единственная опасность в этом мире. Поэтому все остальные разговоры несущественны по отношению к реальным проблемам жизни; старайтесь помочь людям, спасти их от вхождения в пасть смерти. Это единственная проблема целого мира.

Идите и рассказывайте всем о Кришне. Что бы вы ни делали, побуждайте их говорить о Кришне, Кришне, Кришне. Спасайтесь и подготовьте себя к достижению высшей цели. Когда бы и где бы вы ни встретили кого-то, говорите только о Кришне. Все иные разговоры несущественны и излишни.

Махапрабху говорит: «Это мой приказ. Не думай, что, если ты последуешь ему и займешь положение гуру, принимая почести, воздаваемые тебе людьми, ты забудешь, что ты обычный человек, преисполнишься гордости и угодишь в ад; нет, нет, нет. Я приказываю тебе: «Вперед!» Тебя ждет благотворительная работа. Ты не можешь празднично стоять как наблюдатель. Итак, я говорю: «Прыгай! Начинай работу по спасению». Я приказываю тебе сделать это. И я приму всю ответственность на себя. Весь мир умирает. Поэтому всегда, каждую секунду, единственной необходимостью является Кришна катха. Ты обретешь мое общество, только повинувшись моим приказам и выполняя долг, который я

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org возложил на тебя. В покорности моим приказам, в следовании предписанному тебе долгу ты найдешь меня».

Разумно ли это? Каждый из нас может рассудить. Что будет являться работой по спасению тех, кто находятся в смертном мире? Что окажет людям подлинную помощь? Не одежда и не еда, ничего подобного. Каждый в этом мире падает замертво. Однажды, когда я был в Матхе Мадраса, пришел один человек и стал критиковать нас: «О, вы только говорите о Кришне, а люди умирают голодной смертью. Вам все равно?» Я отвечал: «Нет». Он сказал мне: «Миссия Рамакришны занимается истинной благотворительностью, кормя множество голодных. Если человек умрет голодной смертью, как он услышит вас? Где вы найдете слушателя, если он умрет? Сначала дайте им возможность выжить, накормите их, а потом вы сможете рассказывать им о Кришне».

Я ответил ему: «Предположим, наступил голод. У меня есть пища. Я раздаю ее многим. Передо мной огромная толпа. Если, пока я занимаюсь раздачей, кто-то из толпы убегает, что мне делать? Должен ли я раздавать еду или бежать следом за ним?» Мой оппонент сказал: «Вы должны раздавать еду; это естественно». Я продолжал: «Толпа уже готова слушать от меня о Кришне. Почему я должен терять время в погоне за одним человеком? Столь многие люди приходят услышать от меня о Кришне, и я не могу уделить внимание им всем. Почему я должен остановить раздачу нектара и бежать за одним человеком? Это глупая затея».

Нас интересует помощь людям, осуществляемая через распространение Кришна катхи, и мы не уделяем внимание любой так называемой опасности. Все нуждаются в этом руководстве. Вы должны только занять себя в Кришна катхе. Продолжайте говорить о Кришне, продолжайте создавать эту вибрацию. Когда Шри Чайтанья Махапрабху шел из Пури во Вриндаван через джунгли, слоны, олени и тигры пели «Кришна! Кришна!» и танцевали. Как это возможно? Его Кришна Катха создавала столь тонкую вибрацию, что проникала в уши тигров, оленей и слонов, и пробуждала их сердца. И они начинали петь «Кришна! Кришна! Кришна!» и танцевать. Вибрация имени Кришны, создаваемая Махапрабху, была столь тонкой и наполненной мощью, что звук проникал в животных и пробуждал в их сердцах самое сокровенное измерение, которое было покрыто телом слона или тигра. Подобно электричеству, тончайший поток Святого Имени Кришны проникал в сердца всех животных, и их души просыпались. И когда это происходило, они начинали петь «Кришна! Кришна!»

Повсюду окружающий мир полон жизни, и так же, как луч света пронизывает тьму, схожим образом, вибрация Кришна Катхи затронет струну в душе и создаст вдохновение, обращенное к сознанию Кришны. Поэтому, продолжайте проповедовать сознание Кришны. У нас нет иного долга, иного труда.

Бхактиведанта Свами Прабхупада обошел весь мир с проповедью сознания Кришны. То обстоятельство, что все вы пришли сюда, вызвано его искренностью. Он ушел в высший мир, и вот, от его имени, мы продолжаем идти в этом направлении.

7.10. Объединенное невежество

Цивилизованные джунгли звероподобных националистов

9 ноября 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж говорит о решении Нимая Пандита принять санньас и стать Шри Кришна Чайтаньей Махапрабху.

Вооруженные множеством атомных бомб, столь многие солдаты готовы сложить свои головы ради интересов нации. Но как мало ценного предлагает процветание в мире смерти. Что оно представляет на самом деле? Нечто крайне незначительное, не более того.

Вечное богатство, вечное благо, какую энергию должны мы собрать для такого достижения? То, что является благом для всех, благотворительность столь высокого уровня, то, что следует дать всем и каждому. Реальное, существенное достижение – вернуться в наш собственный дом. Вернуть этих заблудших людей обратно домой, в сладостный, сладостный дом. Такой зов возник в его уме (Шри Чайтаньи Махапрабху). Все эти бродяги должны быть возвращены в свой родной дом, к хранителю. Представление о таком долге возникло в его уме. «Их всех следует вернуть домой».

Они блуждают подобно зверям в джунглях, не зная, что хорошо, а что плохо, занятые непрекращающейся борьбой, постоянно кусая друг-друга. Они утверждают, что цивилизованны, но, подобно лесным зверям, они грызутся и пытаются жить за счет своих сородичей. Человеческая раса, только еще более действительно, следует тому же самому плану, той же программе, что и животные,

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
за счет других наций. Результат: цивилизованные джунгли.
Тогда что такое цивилизация? Теряется сам смысл цивилизации. Цивилизованный значит мягкий, кроткий. Разве это кротость? То, что обычно делают животные, они горделиво совершают то же самое, только коллективно, в группе. Они думают, что «благо нации» все оправдывает и очищает. Какие глупцы! Обычаи джунглей, если только все происходит в форме нации, оправданы. Словарь дураков! Полуправда опаснее лжи. А частичная помощь, ложная помощь еще более опасна. Она направляет внимание в ложную сторону. Ведашрайа настикья-вада бауддхаке адхика: если мы проповедуем атеизм под именем религии, это более опасно, чем обычный прямолинейный атеизм. И так, прикрываясь цивилизацией, мы делаем то, что постыдно для лесных зверей. Они раздают людям пищу и одежду, и дают людям так называемое образование, думая: «Это очень хорошо!» Но нет! Ничто меньшее, чем их спасение – дом. Вот что необходимо. Домашний уют! Существует выражение, «домашний уют», что значит нечто очень сладостное. Дом – это мать, отец, те, кому известны истинные потребности ребенка. Сам ребенок может не знать. Но «дом» знает, что является его подлинным благом. Дом означает мать, отца, и многочисленных любящих родственников. Они знают о благополучии ребенка больше, чем сам ребенок, которого интересует только свое собственное благо. Это долг лидеров – вести человека домой. Там естественным образом окружение придет на помощь, будет оказывать нам реальную помощь. Забрать всех нас, уличных бродяг, собрать всех нас и вернуть домой. Таков был долг, который взял на себя Махапрабху.

Глава 8 Шри Гуру

8.1. Шри Гуру и Его Милость

Рациональное объяснение необходимости Гуру

Однажды во время лекции Шриле Шридхару Махараджу бросили вызов: «Если Безграничное может быть познано ограниченным началом, оно не является Безграничным». Его ответ: «Если Безграничное не может дать познать себя ограниченному, тогда оно не Безграничное». Первоначально эта статья была напечатана в журнале «The Harmonist» в 1934 г.

Человеку свойственно ошибаться. Ошибки неизбежны для нас, несовершенных существ. Тем не менее, никто не хочет оставаться несовершенным. Во всех людях есть начало, которое оживляет эту склонность к совершенству. В противном случае, мы бы вовсе не испытывали никакой нужды. Наша склонность к совершенству однозначно очень слаба и ограничена; иначе, мы смогли бы сразу же достичь цели. Наши ограниченные возможности и склонность к совершенству создают пространство для руководителя или гуру. Несовершенное начало не было бы таковым, если бы оно не нуждалось в помощи, и эта помощь также должна исходить из более высокого источника. Совершенное начало не совершенно, если Он не может утвердить Себя, или помочь другим, и сделать это также по Своей инициативе. Поэтому руководство на пути к совершенству или Абсолютной Истине должно быть функцией Самого Абсолюта, а божественный посредник, через которого эта функция проявляет себя, есть Шри Гуру или божественный наставник.

Для искателя Абсолютной Истины, покорность гуру неизбежна. Определенная категория мыслителей, однако, верит, что, когда возможно научное исследование, высшее духовное знание не может быть также развито изнутри? Подобные люди невежественны относительно самой сути абсолютного Знания, – Он один является Абсолютным Субъектом, а все остальное, включая нас самих, является по своей природе только объектом Его всезнающего видения. Для глаза невозможно увидеть ум; он может иметь некую связь с умом, только когда последний замечает его. Схожим образом, наша связь с абсолютным знанием зависит главным образом от Его сладостной воли. Мы должны уповать единственно на Его посредника, духовного учителя, через которого Он желает распространять Себя.

Наше человеческое общество с его утонченной культурой представляет собой всего-лишь бесконечно малую часть динамического абсолюта. Каким образом, как только не прибегая к прямому и позитивному методу откровения, осмеливаемся мы надеяться на понимание или развитие какой-либо концепции сверхъестественного знания безусловленного безграничного начала? Все интеллектуальные гиганты показали себя пигмеями перед абсолютным всеведущим всемогуществом, которое сохраняет за Собой право раздавать Себя только через Своих собственных посредников.

Однако, на пределе нашего знания и искренности, мы должны быть осмотрительны, чтобы не вручить себя ложному посреднику. Конечно, в этом вопросе мы не можем оказать себе значительную помощь, поскольку в нынешнем

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org состоянии мы руководствуемся, главным образом, нашей прошлой самсарой, приобретенной природой. «Птицы одного пера держатся вместе». Да, хотя в целом, мы поработаны привычкой, все-таки, до известной степени существует возможность свободного выбора, особенно в человеческой форме жизни, иначе, исправление становится невозможным, а наказание – просто мезью. Реальность способна утвердить себя. Свет не нуждается в тьме для позитивного подтверждения его существования. Солнце само может утвердить свое превосходство над всеми иными источниками света. В открытых и непредвзятых глазах, сат гуру (истинный наставник) сияет выше всех исповедников феноменального.

Главным образом, Шри Гуру являет себя двумя путями: как руководитель изнутри и как наставник извне. Обе функции абсолюта помогают индивидуальной душе – ученику – в достижении абсолютной цели. В нашем падшем состоянии мы не способны уловить подлинное направление внутреннего руководителя, поэтому милостивое проявление наставника во внешнем мире – наша единственная помощь и надежда. Но, в тоже время, только милостью гуру внутри мы можем распознать истинного наставника вовне и предаться его лотосным стопам. Подлинный ученик должен всегда отчетливо сознавать тот факт, что его высочайшая духовная удача есть ни что иное, как благодатный дар Абсолютного Господа, а не вопрос права, которое можно требовать или за которое можно бороться. По своей природе, мы квалифицированы только быть пригодны для получения благосклонности Бога. В этой связи, следует ясно понять, что индивидуальная душа никогда не может быть одной природы с Абсолютной Личностью. Даже в своем освобожденном или полностью реализованном состоянии индивидуальная душа не может быть едина с Богом. Ложная идея единства возникла из небрежного смешивания Абсолютной Личности с сияющей сферой вокруг Его вечного, духовного и полного блаженства дома. По сути, индивидуальная душа составляет только часть определенной силы относительной ценности, принадлежащей Верховному Господу, и как таковая, может быть обращена с обеих сторон. Она отлична от Абсолютного Существа как количественно, так и качественно, и является просто существом, зависимым от Абсолюта. Иными словами, Абсолютный Господь Кришна – владыка, а индивидуальная джива – Его естественное подчиненное начало или слуга. Такие взаимоотношения постоянны и действительно благотворны для дживы. Опасению рабства нет места в силу ее свободного выбора и безграничного позитивного достижения. Преданность Абсолютному Благу не только не угрожает свободе и индивидуальности дживы, но она обретает жизнь в Нем одном. Индивидуальная свобода и благо являются неотъемлемой частью тех, кто пребывают в абсолютном, и потому они целиком и полностью дома там, как рыба в воде или животное в здоровой атмосфере. Но свобода, а также другие качества Верховной Личности безграничны и трансцендентны, и благодаря только части своих функций они приводят в гармонию все относительные элементы.

Шри Гуру не тождественен исключительным образом Самому Верховному Господу, но он полностью представляет сущность всей положительной энергии и воплощает самое обширное и совершенное служение и благосклонность Господа. Он – самый достойный слуга Господа, он уполномочен Господом вернуть все заблудшие души к их высшему благу. Итак, гуру – божественный вестник бессмертной надежды и радости в этом смертном и жалком мире. Его пришествие – самое благоприятное и счастливое событие для страдающих живых существ, и может быть сравнено с восходом солнца, показывающим путь страннику, потерявшему в пустыне. Мягкое прикосновение милосердной руки Шри Гуру может осушить нескончаемые слезы из всех плачущих глаз. Патриот или филантроп только усугубляют проблему, в своих неистовых и тщетных попытках устранить глубоко укорененную боль страдающей души, подобно невежественному врачу, лечащему невезучего пациента. О, день, в который эта бедная душа осознает беспричинную милость Шри Гурудевы.

8.2. Внутренняя природа Шри Гуру

28 июня 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж говорит о постепенном развитии истинного видения Шри Гуру.

Выражая почтение Гурудеву, мы не должны считать, что гуру – это кукла, безжизненная фигура. Тот факт, что мы знакомы с определенной фигурой и принимаем ее в качестве нашего гуру, не должен вводить нас в заблуждение. Главное – то, что он говорит, его наставления. Это привлекает наше внутреннее существо.

Я не это тело. Я вопрошающий. То явление, которое удовлетворяет меня, влечет вопрошающего к вопрошаемому – я должен найти в нем это нечто. Я не должен уповать на материальные расчеты. Я не есть это тело. Кто я, ученик? Я – только это тело, эта фигура, этот цвет, эта каста? Или же я – этот темперамент, эта ученость и интеллектуализм? Нет. Я тот, кто пришел искать. Какова природа того, что сокрыто во мне, и какова природа того, что пребывает в гуру? Мы должны отчетливо сознавать это. Какова природа внутреннего начала? Я пришел за этим. Мы должны быть полностью сознательны по отношению к нашему собственному благу.

Существуют относительный принцип и абсолютный принцип. Мы должны отвергать форму, игнорировать форму; мы всегда будем сохранять дух. А иначе, мы станем поклонниками формы, идолопоклонниками.

Конечно, говорится, что связь с духовным учителем имеет вечную природу (чакшудана дило йеи, джанме джанме прабху сеи). Но мы не должны отождествлять нашего гуру с внешностью, воспринимаемой нашими физическими чувствами. Наша внутренняя идентификация его личности будет очищаться соответственно росту нашего видения. Когда наше видение возрастает и видоизменяется от материального к трансцендентному, его облик также будет изменяться соответствующим образом.

Иногда человека признают с самой внешней стороны, по его одежде, затем, по его телу, а потом по уму и разуму. По мере развития правильного видения в нас, воспринимаемое также будет менять свой облик. Кришна говорит, ачарьям мам виджанийан: «В конечном счете, ачарья – это Я». Это функция божественного, и на разных уровнях могут быть разные формы. Разные Ачарьи могут работать в одно и то же время.

Знание, идеал, развивается от грубого к тонкому. И глубина зрения будет раскрывать различные личности разных Ачарьев. В разных расах видение будет восходить к высочайшему положению, благодаря постепенному процессу реализации. В противном случае, наше знание будет основано на материальном представлении. А навязывать божественному материальные представления – это преступление, невежество, ошибка.

Мы должны освободиться из ловушки отождествления реальности с физической формой, доступной нашим чувствам. Тогда чем является эта реальность? Поскольку мы находимся в столь низком положении, мы можем постепенно входить во внутренний мир – только с помощью нашего гуру.

8.3. Высшие и низшие гуру. Качество семени

25 июня 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж говорит о высших и низших гуру и качестве бхакти-лата-биджи: семени преданности.

Однажды я спросил врача: «Знаете ли вы все, что следует знать о медицине? Если нет, тогда почему вы осмеливаетесь лечить пациента? Ваше знание скудно. Вы не знаете его тело в полной мере. Вы лечите его, и можете ошибаться». Но такой ответ возник в моем уме. Если мы требуем, чтобы каждый врач в совершенстве знал все, связанное с болезнью, тогда вся система лечения разрушится. Поскольку все они обладают ограниченным знанием и невозможно найти никого, чье знание было бы совершенным, означает ли это, что весь процесс лечения должен быть упразднен? Это невозможно. И в любой другой сфере знания человек должен с добрым упованием помогать другим. С благой верой, с тем знанием, которое есть у нас, мы должны искренно помогать другим. В этом духе человек может взяться за труд ачарьи, а иначе он будет преступником. Но мы должны быть осторожны, чтобы всякий раз, когда присутствует гуру, наделенный более высокой квалификацией, мы помогали другим принять его – это наш долг. Мы не должны преступать границу. Также и в Хари Бхакти Виласе говорится, что когда доступна великая личность, принадлежащие к более низкой категории не должны осмеливаться принимать учеников.

Предположим, у фермера есть плодородная земля и два вида семян. Хорошие семена должны быть посажены в первую очередь. Если лучшие семена недоступны, можно посадить семена заурядного качества. Ради обильного урожая, лучшим семенам следует отдать предпочтение. Если мы не привязаны, если мы чисты сердцем и бескорыстны, лучшее семя всегда должно быть посажено первым. Семена низшего типа должны остаться нетронутыми. Поэтому, когда какому-то кругу доступен гуру высшего порядка, низший гуру не должен вмешиваться

8.4. «Вот господин Гхош!»

26 июня 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж говорит о необходимости признания сути в противоположность форме, ради осуществления духовного прогресса.

Мы рабы истины. Мы молим о чистом потоке истины, который течет всегда: свежем потоке. Мы не очарованы любой формальностью. Я преклоню голову, где бы я ни нашел реку нектара, нисходящую ко мне. Когда человек сознает, что Абсолютная Истина нисходит к нему из высшей обители, он будет думать: «Я должен предаться здесь».

Махапрабху говорит Рамананде Райе, киба випра, киба нйаси, шудра кене ной, джеи кршна-таттва ветта сеи гуру хой. «Где бы ни возникала истина, где бы ни нисходил поток божественного экстаза, там я предложу себя в качестве раба. Это мой прямой интерес». Какую форма она принимает, не имеет большого значения; форма обладает определенной ценностью, но если происходит некий конфликт, внутренний дух явления следует ценить бесконечно больше, нежели его внешнюю оболочку. В противном случае, если дух ушел, и телесная связь торжествует победу, наша т. н. «духовная жизнь» становится сахаджийей, дешевой имитацией.

Когда мы сознательны в отношении подлинной сути сознания Кришны, подлинного богатства, которое мы получили от нашего духовного учителя, тогда наша духовная жизнь не может быть сахаджийаизмом, имитацией. Мы должны быть достаточно сознательны, чтобы распознать совет нашего гуру, когда мы находим его в другом человеке. Тот, кто пробужден, будет видеть: «Вот совет моего гуру, я нахожу его здесь, в этом человеке. Так или иначе, он оказался здесь. Как, я не знаю, но я вижу характеристики моего гуру, его обращение и поведение в этом человеке». Когда мы способны распознать явление по его внутренней ценности, тогда, где бы мы его ни нашли, мы не можем отвергнуть его.

Существует пример этому в эпизоде, связанным с Ауробиндо Гхошем из Пондишерри. Он был первым лидером Анархистской Партии и практически основателем революционного движения в Бенгалии. В 1928 году в Верховном Суде Калькутты рассматривалось его дело. Известный юрист, г-н Нортон, был уполномочен вынести приговор. Ауробиндо скрывался, и, когда проходил процесс, его не могли найти. Нортон был озабочен. Как найти его? Английский язык Ауробиндо был безукоризненным. Он с детства учился в Англии, и говорил на английском даже лучше многих англичан. Нортон начал поиск статей Ауробиндо в различных газетах и журналах. Наконец, он обнаружил стиль публицистики Ауробиндо в бенгальской газете «Амрита Базаар Патрика». «Вот г-н Гхош!», - сказал он. Издатель «Амрита Базаар Патрики» был вызван в суд, чтобы выяснить, принадлежит ли авторство статьи Ауробиндо Гхошу. Нортон допросил его:

- Это ваша газета. Вы должны знать, кто написал эту статью. Вы издатель.
- Да, я знаю.
- Вы знаете этого человека, Ауробиндо Гхоша?
- Да, я знаю его. Я считаю его одним из величайших людей в мире.
- Как издатель этой газеты, знаете ли вы, кто написал эту статью?
- Да, я знаю.
- Это г-н Гхош?
- Я не скажу.
- Вам известно наказание за отказ отвечать?
- Да. Шесть месяцев тюрьмы.
- Вы готовы понести наказание?
- Да, я готов.

Потрясая газетой, Нортон сказал: «Вот г-н Гхош! Я исчерпал мои

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
доказательства».

Он увидел Ауробиндо в его произведении, и, схожим образом, мы должны видеть: «Вот мой Гурудев!» Наш духовный учитель также иногда говорил об одном из своих учеников, который ушел из мира: «Бхактивинод Тхакур приходил ко мне, но я не сумел его узнать». Те, чье божественное видение пробуждено, всегда видят признаки божественного повсюду.

8.5. Сверхзнание Сверхсубъективного

23 июня 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж объясняет знаменитую шлоку Бхагавад Гиты (4.34), говорящую об обращении к духовному учителю.

Кришна дал нам стандарт, благодаря которому мы можем понять, что есть что, из подлинного, *bona fide*, источника. Стандарт оценки истинного и ложного должен исходить не из отравленного, уязвимого источника, но из реальности. Чтобы постичь это, мы должны иметь три эти качества: пранипат, парипрашна и сева. Пранипат значит, что мы должны предаться этому знанию, ибо это не обычное знание, которое мы можем сделать своим объектом, выступая в роли субъектов; оно сверхсубъективно. Мы можем быть субъектами в этом бренном мире, но должны будем стать объектами, которыми будет управлять сверхзнание высшего мира.

Пранипат подразумевает, что человек обращается к духовному учителю, говоря: «Я покончил с опытом этого внешнего мира; я не испытываю очарования чем-либо в этом мире, путешествие по которому я уже совершил. Теперь я без остатка предлагаю себя на твоём алтаре. Я хочу твоей милости». В таком настроении мы должны обращаться к этому высшему знанию.

Парипрашна значит искреннее, честное вопрошание. Мы должны спрашивать не с тенденцией дискутировать, или в настроении спора, но все наши усилия должны быть позитивным образом обращены на понимание истины, без духа сомнения и подозрительности. С полным вниманием мы должны стараться понять эту истину, потому что она исходит из высочайшего измерения реальности, опыта которого у нас никогда не было.

Наконец, существует севайя, служение. Это самое важное явление. Мы пытаемся обрести это знание не для того, чтобы воспользоваться помощью высшего мира, не для того, чтобы использовать этот опыт для жизни здесь; скорее, мы должны дать обещание служить этому высшему миру. В противном случае, нам не позволять вступить в это царство. Мы должны предложить себя, чтобы Он использовал нас, а не пытаться использовать Его нашим собственным эгоистическим образом, преследуя низменные цели.

В настроении служения мы отдадим себя Ему; вовсе не так, что Он предастся нам, чтобы удовлетворять наши низшие животные потребности. Итак, с этим отношением мы будем искать мир подлинного знания и обретем здоровое понимание. И тогда мы сможем понять, что есть что, и наша оценка окружающего мира будет достойной.

8.6. Интеллект не способен пережить природу духовного

24 июня 2002 г.,
Соквел, Калифорния

Шрила Шридхар Махарадж продолжает свои объяснения того, каким должно быть обращение к лотосным стопам Шри Гуру.

Это Ведическая культура. Абсолютное знание всегда передавалось только посредством этого процесса, и никогда – через интеллектуальный подход. Шрила Прабхупада (Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур) имел обыкновение обращаться к аналогии с пчелой: мед в бутылке, крышка на месте, и пчела села на стекло. Она пытается попробовать мед, облизывая бутылку. Но, так же как пчела не в состоянии узнать вкус меда, облизывая бутылку, интеллект не может приблизиться к миру духа. Мы можем думать, что достигли его, но это невозможно: стоит преграда, подобная стеклу. Интеллектуальное достижение не является реальным достижением высшего знания. Только через веру, искренность, и преданность мы можем приблизиться к этой высшей области, и стать ее обитателями. Мы можем войти в этот высший мир, только если нам выдадут визу и примут нас. Тогда мы сможем ступить на землю божественной жизни.

Итак, кандидат должен иметь три этих качества, прежде, чем он сумеет

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
обратиться к к истине высочайшего измерения Абсолютной Реальности. Он может обратиться к Абсолютной Истине только с отношением смирения, искренности и преданности. В Ведах и Шримад-Бхагаватам существуют схожие утверждения. В Упанишадах говорится: «Обратись к духовному учителю. Не иди к нему с колебаниями или наобум, но с чистым и искренним сердцем». Не следует обращаться к духовному учителю, «взяв обратный билет» Шрила Сарасвати Тахакур имел обыкновение упрекать: «Вы пришли сюда, взяв обратный билет». Мы не должны обращаться к духовному учителю с таким отношением. Скорее, мы должны думать, что мы все видели, что мы получили весь опыт этого смертного мира, и нам нечего желать здесь. С этим ясным сознанием, мы должны обратиться к гуру. Это единственный способ выжить для нас. Этот мир смертен. Нет способа, нет возможности жить здесь, и, тем не менее, желание жить – это врожденная тенденция повсюду. «Я только хочу жить и спасти себя. Я стремлюсь к истинному прибежищу». С таким искренним желанием, ученик принесет своему духовному учителю необходимые материалы для жертвоприношения. Он не пойдет к духовному учителю, чтобы беспокоить гуру, но обратится к нему со всем необходимым, уже собранным. Он пойдет туда со своей собственной постелью и вещами. Вовсе не так, что он выкажет некую доброту к духовному учителю и подарит ему имя и славу, став его учеником. А каким будет положение духовного учителя? Он будет сведущ в богооткровенной истине, не заурядном знании. Откровение, низошедшее из высшей области, распространилось в этом мире в разных формах, но гуру должен иметь обширное, наглядное знание. Он должен обладать широким знанием истины откровения. И он всегда должен практиковать подлинную духовную жизнь. Все его поступки связаны с духом, не с бренным миром. Он связан с Брахманом, измерением бытия, которое способно принять в себя все, фундаментом, основанием всего сущего (брахма-ништхам). Его жизнь не должна быть наполнена мирскими и смертными явлениями. Он всегда живет в трансцендентном измерении бытия и поддерживает связь с этим измерением всю свою жизнь. Все, что он делает, он будет делать только с этим сознанием. Такова версия Упанишад.

8.7. Сила общения с подлинным преданным Кришны

15 апреля 2003г.,
Санкт-Петербург, Россия

Начинающие могут быть расстроены такой идеей: «Вы говорите, что между мной и Кришной появится кто-то еще и станет помехой нашей непосредственной связи? Это недопустимо». Но прогресс преданности влечет за собой осознание того, что Господь в большей степени присутствует в преданном. Это будет ключевым моментом в развитии от позиции третьего класса ко второй, промежуточной стадии (мадхйама адхикара).

Наиважнейшим фактором является наше искреннее отношение. Настроение поиска. Поиска Кришны и ничего другого. Это настроение обладает великой ценностью. Кришнанусандхан, поиск Кришны, неудовлетворенность тем или этим, множеством разных явлений. «Мое сердце болит, и это боль моего сокровенного сердца. Каким-то образом, из определенного источника я услышал о Кришне, и я хочу быть очень близко к Нему». Но близость к преданным – более осязаемое и реальное явление.

Когда у нас есть практическая вера в Его истинных слуг, мы обретаем нечто подлинное. Положение того, кто испытывает абстрактное влечение к Кришне, считается начальным. Однако, лучшее положение занимает тот, кто стремится к обществу Его слуг даже больше, чем к Самому Кришне (ишваре тад-адхинешу... арчайам эва харайе...).

Начинающие хотят Кришну, а не Его преданных. Но те, в ком есть тенденция заводить дружбу и общаться с преданными Кришны, обрели нечто осязаемое. Это реальное и более высокое положение. Их духовная жизнь застрахована. Поэтому эта позиция считается высшей.

Те люди, в центре чьего внимания находится культивирование сознания Кришны посредством поклонения Божеству (арчан), чтения книг или любым другим образом, являются обычными преданными начального уровня. Они, скорее, избегают слуг. Но когда в сердце есть чувство некой практической симпатии к преданным, достигается более прогрессивное, безопасное и надежное положение. В этом случае, человек обрел нечто осязаемое.

Однажды один заминдар попросил Прабхупаду Сарасвати Тхакура конфиденциально побеседовать с ним в уединенном месте. Очень искренне он спросил: «Вы видели Кришну?» И Прабхупада ответил: «Если я скажу, что видел или скажу, что не видел, что вам это даст? Вам необходимо узнать, кто такой Кришна и

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org как увидеть Его». Другой человек может обмануть вас: «Да, я видел Кришну!» Но вы не знаете, какова природа Кришны и как видеть. Он может обманывать, эксплуатировать вас. Необходимо узнать, кто такой Кришна, где Он, и каково положение тех, кто достигли Его: что есть что. Мы должны знать это. Подобные утверждения лишены ценности: может ли кто-то видеть Кришну или нет. Это зависит от знания спрашивающего: прямой реализации. В противном случае, все это пустые слова, ни для кого не представляющие какой-либо ценности.

Но тем не менее, подобное утверждение может дать нам некоторую надежду: «Да, я хочу попытаться». Но проверка должна совершаться подлинным образом; она не должна основываться на ложном представлении. На этом пути существует так много испытаний и трудностей. Могут придти столь многие явления, которые мы можем ошибочно посчитать Кришной. Также существует возможность того, что на пути к совершенству (сиддха) явятся различные таинственные силы и многочисленные видения, по мере того как человек приближается к цели (садхана). Всегда необходимы руководство свыше и безопасное приближение. Мы должны принимать руководство писаний и живых святых: всегда.

кршна-бхакти-джанма-мула хайа «садху-сангха»

Самим корнем Кришна Бхакти, его семенем и основанием является общение с истинным преданным Кришны. Даже когда человек достиг высочайшего явления, любви, према к Кришне (кршна-према джанме тенхо пунах мукхйа анга). В это время и на этой стадии также садху играет самую важную роль. Ни при каких обстоятельствах садху не могут быть выставлены за пределы круга нашего бхаджана, преданности. Мы всегда будем оставаться под руководством гуру: Рупы Манджари, Лалиты Сакхи, Йашоды, Нанды, Шридамы, Судама, Субалы; только под их руководством и в их обществе мы сможем выполнять нашу часть служения.

Даже когда человек освобожден, садху играют самую важную роль. Итак, самое главное – это садху, истинное общение: от начала до конца, и ни при каких обстоятельствах они не могут быть отвергнуты, даже на высочайшем уровне, когда я занят в реальном служении. На этом уровне также так много руководителей. Таким образом, в обществе многочисленных друзей я выполняю свой долг. Не в одиночестве, никогда не в одиночестве.

От начала до конца общению придается первостепенное значение. Начинающие могут не принимать это очень счастливо: «Вы говорите, что между мной и Кришной встанет кто-то еще, создавая помеху нашей непосредственной связи? Это нестерпимо». Так кажется начинающим. Но, придя к реализации более высокого порядка, они почувствуют прямо противоположное. Как пример с очками, который я обычно привожу: между глазами и рассматриваемым предметом возникает некая преграда, но она усиливает зрение, не ослабляет его. Поэтому садху никогда не препятствует, но способствует нашим внутренним взаимоотношениям с Господом. Так же, как телескоп представляет собой набор линз, у меня так много хранителей, все они мои доброжелатели, поэтому я в безопасности. Чем больше у меня хранителей в высшем круге, тем в большей я безопасности. Такова эта линия.

Поэтому я всегда слуга слуги слуги, об этом молят истинные преданные (твад-бхртйа-бхртйа-паричарака-бхртйа-бхртйа-бхртйасйа бхртйа).

Поверхностно, кто-то может думать: «Что это такое! Я не желаю занять столь низкое положение, чтобы между мной и Господом стояло так много людей».

Внешне будет казаться так. Но в действительности, все обстоит прямо противоположным образом. Гаура Харибол! Нитай Гаура Харибол!

Эти преданные не являются помехой, не затемняют видение, но делают его все более и более ясным, помогают нам, сочувствуют нам. И не отнимают и малой толики того, что принадлежит мне. Это не хлеб, не ограниченный предмет. Вовсе не так, что если они придут принять участие в процессе служения, я окажусь в проигрыше. Напротив, они придут ко мне с безграничными запасами, чтобы дать мне знание о безграничной природе Господа. Они прольют свет понимания различных аспектов этого, дадут разные оттенки понимания. Они придут ко мне, чтобы представить Его: все они доброжелатели, все они несут дары.

Гаура Харибол! Гаура Харибол! Гаура Харибол! Нитай Гаура Харибол! Нитай Гаура Харибол! Нитай Гаура Харибол! Дайал Нитай Чайтанья!

Глава 9 Избранные жемчужины

9.1. Откровение Гайатри Мантрам

От Песни Флейты Кришны к Шримад Бхагаватам к Радха Дасйам

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
Смысл брахма гайатри должен привести нас к заключению Шримад Бхагаватам.
Гайатри мантра и Шримад Бхагаватам суть одно. Это сама суть Веданта-сутры.
Шримад-Бханаватам представляет собой развернутый комментарий к гайатри:

артхо йам брахма-сутранам
бхаратартха-винирнайах
гайатри-бхашья-рупау-сау
ведартхах парбмхитах
(Гаруда Пурана)

Смысл гайатри мантры должен быть в линии Шримад-Бхагаватам. Если мы проанализируем, как это возможно, мы откроем ступени, приводящие гайатри мантру к Шримад Бхагаватам.

Каков смысл гайатри? Слово гайатри является комбинацией двух санскритских слов: ганат (то, что поют) и трайате (дающее освобождение). Это значит: «Род песни, посредством которой мы можем обрести спасение, избавление, освобождение». Гайатри известна как веда-мата, мать Вед. И Гайатри породила всю Веду. Если мы изучим заключение Вед с самого сжатого афоризма до самого обширного его выражения, мы обнаружим, что он начинается с омкары: ведического слога ом. Эта истина выражена как гайатри мантра, затем она является в форме Вед, а затем, как Веданта-сутра. Наконец, наиболее полное выражение ведического заключения дано в Шримад-Бхагаватам. Поскольку смысл, цель ведического знания развивается в этой линии, гайатри мантра должна содержать в себе смысл Шримад-Бхагаватам – Кришна концепцию Бога как высочайшую.

Это должно быть смыслом гайатри, мантры, но проблема в том, как экстрагировать Шримад-Бхагаватам – Кришна концепцию – из лона гайатри. Я слышал, что Джива Госвами дал такую интерпретацию, но я не смог найти, где это записано. Я слышал, что он дал значение гайатри, приводящее к сознанию Кришны. Во всяком случае, во мне возникла склонность извлечь значение, ведущее к сознанию Кришны.

Обычный смысл гайатри – это «та песнь, которая дает освобождение». Освобождение должно иметь некий позитивный смысл. Освобождение означает не свободу от негативной стороны, но позитивное достижение. Это определение, данное в Шримад-Бхагаватам: муктир хитванйатха рупам сварупена вйавастхитих: пока мы не достигли высочайшего возможного позитивного положения, подлинное мукти, подлинное спасение не обретено. Простое устранение из негативного измерения бытия не может быть названо освобождением. Гегель сказал, что целью нашей жизни является самоопределение. Мы должны определить, какова наша нормальная функция в органическом целом – не просто освобождение от негативной стороны, но участие в позитивной функции в царстве служения. Это считается высочайшим достижением жизни. Это истинный смысл гайатри.

Слово гайатри происходит от двух санскритских корней: ганат и трайате. Трайате означает позитивное достижение окончательной стадии (сварупена вйавастхитих). А ганат означает не просто звук, но музыкальный звук. Этот музыкальный звук, который дарует нам высочайшее позитивное освобождение, указывает на санкиртану Шри Чайтаньи Махапрабху и песню флейты Шри Кришны. Смысл брахма-гайатри мантры таков: Первое слово – ом. Ом – это мантра семя, которая содержит в себе все. Следующее слово – бхур. Бхур – это мир, в котором мы сейчас находимся – Бху-лока – мир нашего опыта. Следующий мир – бхувах. Бхувар-лока – мир ментального приобретения. Это поддержка, основание нашего опыта. Наше нынешнее положение опыта есть следствие нашего ментального приобретения. То, что мы находимся здесь, в мире опыта, не случайно; мы обрели это положение благодаря нашей прошлой карме. Физическая сфера, мир нашего нынешнего опыта, – только продукт, результат наших прошлых ментальных импульсов. А тонкий мир прошлой кармы, ментальная сфера, известна как Бхувар-лока.

Следующее слово в мантре – свах. Выше Бхувар-локи пребывает Сва-лока. Ментальный мир (Бхувар-лока) означает принятие и отвержение: что делать и что не делать – «Мне нравится это, мне не нравится это». Сва-лока, однако, это измерение решения, мир разума (Буддхи-лока). Наш разум говорит нам: «Ты можешь хотеть этого, но не поступай так, ибо тогда ты останешься в проигрыше». Этот мир, мир рассудка, известен как Сва-лока. Таким образом, этот материальный мир состоит из трех общих уровней: бхур, физического мира, бхувах, ментального мира, и свах, мира интеллекта.

Конечно, более детальный анализ покажет семь уровней: Бхур, Бхувах, Свах, Маха, Джана, Тапа и Сатйалока. Это было подробно рассмотрено в Брхад-Бхагаватамртам Санатаны Госвами.

Здесь, эти семь сфер обобщены в три плана бытия: физический, ментальный и интеллектуальный. И три этих измерения опыта передаются одним словом, тат.

Следующее слово в Брахма-гайатри – это савитур. Обычно, савитур обозначает сурью, солнце. А солнце означает, образно, то, что показывает или освещает; нечто, посредством чего мы можем видеть. Три грубых и тонких сферы в этом мире показываются нам определенным началом, савитур. Что это? Душа. В действительности, мир показывает нам не солнце, но душа. Что на самом деле дает нам восприятие и позволяет нам видеть грубые объекты? Не солнце помогает нам видеть; мы видим с помощью души. Об этом говорится в Бхагавад-гите (Йатха пракашайати эках кртснам локам имам равих). Душа открывает нам этот мир, как делает это солнце. Солнце может показать нашим глазам цвет, ухо может явить мир звука, а рука – мир осязания. Но, в действительности, центром является душа. Именно душа освещает мир, дает понимание окружающего мира, мира восприятия. Все восприятие возможно только благодаря душе. Здесь, слово савитур, которое обычно означает солнце, может подразумевать только душу, ибо душа, подобно солнцу, показывает нам все. Все семь сфер нашего опыта – представленных бхур, физическим измерением, бхувах, ментальным измерением, и свих, измерением интеллекта – сведены к одному существу: тат – «то». «То» показано солнцем, которое в этом контексте указывает на душу. Здесь душа обозначает индивидуальную душу. Индивидуальная душа является причиной этого мира. Все не так, что ум пребывает в мире, но мир в уме. Беркли сказал, что мир находится в уме. Здесь выражена идея, что все воспринимается благодаря солнцу. Если нет солнца, все погружено во тьму – ничего нельзя увидеть. Без света ничего не видно. А в высшем смысле, свет означает душу. Душа является субъектом, а объект души – семь измерений опыта в этом мире.

Следующее слово в гайатри мантре – вареньям. Вареньям значит пуджия: объект поклонения, почитания. Это указание на ту истину, что, хотя в этом мире – объективном мире – душа является субъектом, существует иное царство, которому душа должна поклоняться и почитать его. Это область Высшей души. Это трансцендентное существование, мир, которому поклоняются, известен как бхарго. Бхарго означает сверхсубъективная область, область Высшей души. Об этом сказано в первом стихе Шримад-Бхагаватам: дхамна свена сада нираста-кухакам сатйам парам дхимахи. Шрила Вйасадева говорит, что здесь он намеревается описать иной мир, чья первоизданная слава столь велика, что его лучи рассеивают все заблуждения. Душа есть субъект, а ее объект – все эти миры опыта. А сверхсубъект – почитаемая область, которая выше субъекта, души – это сверхсубъективное измерение бытия.

Слово бхарго означает «более тонкое, чем душа», и «занимающая более важное положение, чем душа». Это значит, Высшая душа, Параматма. Конечно, в целом, слово бхарго обычно означает свет. Так же, как рентгеновский луч может показать нам то, что обычный глаз неспособен видеть, бхарго – это сварупа-шакти: высший, более могущественный свет, который может явить душу. И эта энергия – бхарго – кому она принадлежит? Она принадлежит деве. Каков смысл этого слова «дева»? Дева значит «тот, кто прекрасен и игрив», и это Шри Кришна: Прекрасная Реальность. Он не является недифференцированной субстанцией, но полон лилы, игр. Дева означает соединение игр и красоты, и это Кришна.

Его обитель бхарго, лучезарная, и она вареньям, объект почитания дживы души. Какова природа сварупа-шакти? Это ваибхава, распространение Шримати Радхарани. Она несет ответственность за всю полноту служения и является энергией, которая служит Кришне. Бхарго есть не меньше, чем ваибхава, распространение тела Шримати Радхарани, которое содержит все для служения Кришне. Бхарго представляет Махабхаву, подчиненное начало, а дева, Кришна, – господствующее начало.

В гайатри мантре, нас просят, бхарго девасйа дхимахи: «обратись к медитации». Какого рода медитация возможна в этом измерении преданности? Не абстрактная медитация, но культивирование служения, кршнанушиланам. Дхимахи означает «участвовать в спонтанном потоке преданности во Врндаване». И каков будет результат (дхийо йо нах праходайат)? Способность нашего культивирования будет увеличена. В ходе служения, в качестве награды нам будут даны большие способность и желание служить – так же, как в банке к капиталу прибавляется процент (даса кари ветан море деха-према дхана). Таким образом, принцип жертвенности в нас будет увеличиваться еще и еще. Дхимахи означает арадхана, поклонение. Это нельзя не объяснить в терминах арадханы, пуджы, севы – поклонения, обожания, любящего служения. Слово дхи извлечено из слова буддхи, что обычно означает то, что мы культивируем с помощью нашего разума. Но здесь, дхи относится к тому почитаемому разуму, который нисходит в этот мир, чтобы помочь нам культивировать служение. Итак, дхимахи означает не абстрактную медитацию, но преданное служение. Это скрытый принцип гайатри мантры.

Гайатри, песня освобождения, также обозначает санкиртану. Киртану также поют, и она также приближает нас к высочайшей цели. Санкиртана Шри Чайтаньи

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
Махапрабху также восстанавливает нас в нашем высочайшем положении служения. Поэтому Брахма-гайатри в связи с Махапрабху означает Кришна-Киртану. Затем она достигает Врндавана и киртану флейты. А когда мы войдем во Врндавану, мы увидим, что сладостный звук флейты Кришны помогает занять всех слуг Господа в их соответствующих обязанностях. Ночью, гопа, слыша звук флейты, будут бежать к Йамуне, думая: «О, Кришна там». А когда Йашода слышит песню флейты Кришны, она думает: «Мой сын там. Скоро он вернется домой». Таким образом, звук флейты занимает всех слуг Господа в их определенном положении и вдохновляет их помнить об их служении.

В моем санскритском комментарии к гайатри-мантре я написал, дхирарадханам эвананйадити тад радха-падам дхимахи: Все другие виды служения полностью представлены в Радхике. Словно ветви, они также часть ее. Мадхура-раса – это главная или мукхья-раса, совокупность всех рас. Шримати Радхарани – это Махабхава – Она представляет все отношение служения.

Песня флейты Шри Кришны, выраженная как гайатри-мантра, напоминает нам о нашем служении и занимает нас в нем. И каково наше служение? Нашим служением должно быть вручение себя служению Шримати Радхарани – принять предложение Радхарани. Гайатри мантра побудит нас помнить о лотосных стопах Шримати Радхарани, повиноваться Ее указаниям. Главным образом, Она представляет всю область служения. Поэтому, попытки занять себя в Ее служении, под Ее началом – принимать Ее указания и следовать Ей – это служение Шри Радхе. Таким образом, смысл гайатри-мантры приводит к радха-дасйам, самоопределению (сварупена вйавастхитих).

Между тем, частичные проявления в ватсалии и сакхья расах также являются частью изначального вкуса супружеской любви, мадхура расы. Преданный ватсалия расы станет служить Нанде и Йашоде, преданный сакхья расы будет служить Шридеме и Судаме, но, в конечном счете, вся система в одной концепции включена в Радхарани.

Радха-дасйам, служение Шримати Радхарани, – это высший смысл, который должен быть извлечен из гайатри мантры. Это высшая цель нашей жизни. Иначе не может быть. Шримад-Бхагаватам – это конечный, полноразвитый теизм, извлекаемый из Вед, Упанишад и столь многих писаний. Вся истина откровения достигает своего зенита, своего высочайшего положения, в концепции, данной Шримад-Бхагаватам. И Шримад-Бхагаватам учит нас, что высочайшая реализация, самоопределение, присутствует в служении Шримати Радхарани – что под Ее руководством мы можем служить Шри Кришне. Мы стремимся к прямой связи с Ее служением.

Каково, тогда, внутреннее значение и смысл слова бхарго? Бхарго ваи вршабхануджа-атма-вибхава-эка-арадхана-шри-пурам. Бхану значит солнце, или «тот, кто показывает нам светом». Радхарани – дочь Вршабхану. Поэтому я выбрал слово бхану. Чтобы представить распространение Ее личности, я поместил слово ваибхава. Ваибхава означает «то, что исходит», или «расширение личности». Прабхава – центральное представление, а ваибхава – внешнее расширение. Самая суть сварупа-шакти – это Шримати Радхарани, и вся сварупа-шакти есть расширение Ее личности. Город Ее прекрасного служения, страна, обитель Ее прекрасного служения – это вся сварупа-шакти.

Так же, как лучи солнца исходят из солнца, вся внутренняя энергия является расширением Махабхавы, Шри Радхики. Она распространила Себя в такую прекрасную область сияния, внутренней энергии, и так Она служит Своему Господу. Все эти необходимые явления изошли из Нее. Чтобы помогать Ей в служении Ее Господу, все они проявились. Когда вся внутренняя энергия конденсируется в сознательной форме, это Махабхава, Радхарани. А когда Радхарани желает служить, Она распространяет Себя безграничными разнообразными способами. Некоторый вклад вносят Баладева и Йогамайя, и весь духовный мир, включая Врндаван, Матхуру и Ваикунтху, и весь духовный мир развивается, чтобы помогать Шримати Радхарани в служении Шри Кришне. Таким образом, я извлек радха-дасйам, служение Шримати Радхарани, в качестве значения гайатри-мантры, и постарался представить его санскритской поэзии.

Гаура Харибол!

9.2. Женственность и Божественное Женщины, мужчины и духовная природа

Мне хотелось бы больше узнать о положении женщин в вашей традиции. Позволяется ли женщинам принимать участие в процессе практики, молитвы и выражения преданности?

Женщина в этом мире может не быть женщиной в сфере высшего бытия; мужчина здесь может не быть мужчиной там. Тело – всего-лишь одежда. Душа имеет свою ментальную одежду, и мы носим соответствующую ей физическую одежду, одежду

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
плоти. Половое отождествление подразумевает тело и ум. Какой тип полового отождествления будет представлен в душе в духовном мире, в настоящее время неясно здесь, в этом мире. Но в высшем мире женщины наделены более высокой перспективой, более светлой перспективой.
В духовном мире, те души которые являются женщинами – которые достигли такого формирования реализации души, – занимают высшее и лучшее положение, нежели мужчины. Здесь, в мире эксплуатации, лучшее положение занимают женщины. Но там, в мире покорности и преданности, женская форма ума приносит большую награду, чем мужская. В связи с Кришной негативный аспект покорности обладает большей ценностью. Верховный позитивный – это Сам Кришна. А Его энергия обладает негативной природой. Мы относимся к этой группе негативной энергии, не группе господина. Сам Господь является обладателем энергии.

Вы говорите о Кришне как о «Нем». Означает ли это, что Кришна являет Себя как мужской образ?

Да, мужской. Он – господствующее начало. Повелевающая половина Абсолюта. А остальные должны быть подчинены Ему. Существуют две половины Абсолютной Истины: мужская половина, или господствующее начало, и женская половина, или подчиненное начало. Позитивное и негативное. Это схоже с идеей протона и электрона, позитивного и негативного. Протон находится в центре, а электрон и другие бесчисленные субатомарные частицы подобны многочисленным планетам, обращающимся вокруг центра.

Верите ли вы в общее представление о равенстве?

Никакие два явления никогда не могут быть равны – в этом мире или духовном мире. Два явления никогда не могут быть одинаковыми или равными. Все обладает своими специфическими характеристиками. Один атом отличен от другого атома, один электрон отличен от другого электрона. Иначе быть не может. Все обладает своим определенным уникальным характером.

Как вы определяете превосходство одного явления над другим?

Мы должны оценивать любое явление с универсальной точки зрения. Если мы должны дать оценку чему-то, мы должны оценивать его качество на основании его связи с центром. Это измерение может быть произведено согласно стандарту экстаза, расам, так же как золото – стандарт измерения ценности различных валют. Может быть множество валют – фунт стерлинга, рубль, доллар, рупия, йена – но общим стандартом определения их ценности является золото. Схожим образом, могут существовать различные виды оценки взаимоотношений человека с Абсолютом на основании расы, экстаза или божественного вкуса. Раса также подразделяется научным образом. Классификация расы включает в себя пять категорий: шанта, пассивное отношение; дасйа, служение; сакхйа, дружба; ватсалйа, родительство; и мадхура, супружество. А затем, вновь эти группы подразделяются согласно степени или интенсивности расы в каждой группе. В конечном счете, расам, анандам, счастье – общий стандарт, на основании которого следует судить, какая религия выше или ниже.

Если мы хотим установить ценность явления, мы должны делать это, рассматривая, в какой степени оно удовлетворяет общие запросы. Например, еда является общей необходимостью. Во время голода мы не можем есть доллары. Но тот, кто владеет едой в это время, находится в выгодном положении. Еда неизбежна. Нам не всегда могут быть потребны доллары, но мы должны иметь пищу. Нация не может выжить без еды. Это абсолютно необходимо каждому. Схожим образом, радость – это врожденная необходимость каждой души, каждого живого существа. И, поэтому, о положении определенной религиозной концепции можно судить, исходя из развития расы, прослеживаемого в ней.

Существуют различные предложения в религиозных концепциях разных людей. Существуют христиане, буддисты, мусульмане и иудеи. Среди тех, кто следуют ведическим доктринам, есть Ваишнавцы, Шанкариты и столь многие другие. Но если перед нами стоит задача сравнительного исследования ценности различных религиозных концепций, мы должны судить о них, исходя из трех явлений: сат, чит и анандам. Это значит, что мы должны судить о том, насколько религия непреходяща, вечна; каково качество того, что постигается в ее рамках; насколько далеко может простираться наше знание об этом; и каково развитие расы, анандам в ней. Эти три явления должны присутствовать: бытие, сознание, и пища сознания – экстаз, счастье. Мы должны сравнивать религии на основании трех этих явлений.

Таким образом, мы можем спросить: «Каково предложение ислама, христианства, иудаизма или буддизма относительно бытия, знания и экстаза, что является целью всех религий?» Христианство, ислам, Ваишнавизм – существует так много религиозных вер. Мы должны сравнить их, а затем принять лучшее. Каждая вера имеет свои характеристики. Не следует отбрасывать разные религии мира, ибо есть люди, для которых каждая из них будет – в настоящее время – полезной и существующей.

Но, согласно нашему пониманию, олицетворением экстаза и красоты является Кришна. Поэтому высочайшим религиозным процессом, ведущем к достижению совершенного экстаза, будет поиск Шри Кришны, Прекрасной Реальности. Но как мы будем искать? Через преданность. И какова ее природа? Посвящение себя. Что есть это посвящение? Преданность, самопожертвование – умереть, чтобы жить. А что такое жизнь? Жизнь в любви, кршна-преме, божественной любви. Вся картина может быть описана в двух словах, кршна-према. Поиск Шри Кришны – это самбандха гйана, понимание наших взаимоотношений с объектом нашего высшего достижения. Тогда, каков этот поиск и какова его цель? В нескольких словах, мы описали суть всего этого на титульной странице нашей книги, «Поиск Шри Кришны, Прекрасной Реальности».

И это может быть понято с помощью Шри Гуру и Его Милости: можно объяснить, что существует необходимость в гуру, она универсальна. Человеку свойственно ошибаться, но безошибочность также является нашей внутренней тенденцией. Шри Гурудева приходит, чтобы дать нам избавление от наших внутренних страданий. Таким образом, может быть развита концепция гуру. Заключение о необходимости гуру может быть сделано, исходя из универсальной основы природы, которая присутствует вокруг нас.

И оттуда она будет постепенно двигаться в сторону Абсолюта. В конечном счете, концепция гуру придет к Кришне. В этом высшем смысле, Кришна есть гуру. Кто может устранить все наши сомнения и удовлетворить все наши запросы? Один только Кришна. Постепенно наша вера разовьется и приведет нас к тому, кто сумеет устранить все наши сомнения. Мы можем иметь сомнения на сомнениях. Одно сомнение может уйти, а тысячи других придут на его место, но гуру – это тот, кто может рассеять все наши сомнения, бхидйате хрдайа-грантхис чхидйанте сарвасамшайах (Ш. Б. 1.2.21). Кто способен изгнать все подозрения из нашего ума; это Он, тот, кто полон. Так мы должны прогрессировать. Рождение нашей веры может быть в интеллектуализме, но ее цель трансцендентна. Рождение нашего поиска и его конечное достижение встретятся. Вера рождается из энергии Кришны, и, пройдя через все безграничное, она вновь придет к энергии, в которой мы займем наше вечное положение.

Сознание Кришны означает безграничное в ограниченном; любящая связь ограниченного с безграничным помогает ему жить в безграничности. Ограниченное, при поддержке безграничного, может обрести безграничные ресурсы. Наш Гуру Махарадж приводил пример: если бедная девушка выходит замуж за принца, хотя у нее может ничего не быть, благодаря своей любви к принцу, она становится принцессой. Поэтому тот, у кого ничего нет, только отношения дружбы, получает в свое распоряжение все. Это природа сознания Кришны.

Таким образом, наши ресурсы могут увеличиться. По своей сути, джива душа незначительна; это бесконечно маленькая точка точки, но, вступая в любящую связь с Абсолютом, она обретает способность всех преимуществ жизни с Абсолютом. Тогда он или она обладает целым. Мы не можем подлинным образом утверждать чью-либо силу или могущество, не учитывая его взаимоотношения с другими. Израиль – маленькая страна; Россия могла бы захватить его за пять минут, но – за ним стоит Америка. Итак, для понимания силы некоего явления следует принимать в расчет отношения, связи и друзей.

Есть басня, показывающая, как маленькая птичка смогла беспокоить и даже подчинить себе весь океан. Однажды маленькая птичка снесла свои яйца на берегу океана, но океан смыл их волнами. Когда океан похитил их, птичка рассердилась и попросила вернуть их обратно, но океан отказался это сделать. Птичка пошла к своей госпоже, та птица к своей госпоже, и так они, наконец, дошли до Гаруды, владыки всех птиц. Гаруда – это птица, которая носит Вишну, Его слуга. И Гаруда пришел на помощь к этой маленькой птичке. Он пригрозил океану: «Если ты немедленно не вернешь яйца этой маленькой птички, я выпью тебя до последней капли». Океану пришлось покориться. Так безбрежный океан был побежден маленькой птичкой. В качестве морали этой истории Пандит Вишну Шарма дает такое заключение:

«Когда мы рассматриваем какую-то личность, мы должны принимать в расчет ее друзей и друзей друзей. Без этого, нам не следует пытаться определить силу определенного явления». Благодаря дружеской связи птички, океан был побежден. Схожим образом, благодаря дружбе с безграничным, человек может покорить безграничное.

9.3. Линия Шри Рупы
Радха Дасйам – Служение Шри Радхе

Трансценденталисты имперсональной школы утверждают, что как только мы достигаем независимости от связи с плотью, сознание человеческой души является высочайшим явлением и существование более высокого, тонкого явления невозможно. Но писания говорят, что бытие Высшей души, Параматмы, превосходит бытие индивидуальной души, а концепция Бхагавана, идея Бога как личности, даже выше. Ее началом служит концепция Васудевы: один только Кришна. Концепция Нарайаны опять-таки выше, а Кришна концепция высочайшая. И даже в Кришна концепции существуют категории: Дварака, Матхура и Вриндаван. Шри Чайтанья Махапрабху и Шримад-Бхагаватам утверждают, что Кришна – Верховная Личность Бога: кршнас ту бхагаван свайам. Концепция Кришны Вриндавана как Верховного Существа является высочайшей, потому что красота превыше всего. Красота выше всего величия и силы. Не физическая, ментальная, интеллектуальная или любая другая сила, но красота и любовь являются высшей контролирующей силой. Абсолютное благо – это абсолютная красота, и она является абсолютным контролирующим началом. Милость выше справедливости.

В целом, мы не способны помыслить, что может быть нечто более высокое, чем справедливость; мы думаем, что справедливость должна быть высочайшим принципом. И кто может явить милость? Не обычный человек, но только царь. Тот, кто может компенсировать утрату справедливости, может даровать милость. И высочайший двор может компенсировать все. Такая сфера бытия существует. И там Господь занят играми со Своим окружением равной Ему природы. Существует такой закон, постановление, превосходящее чувство справедливости в наших щенячьих мозгах.

Уддхава признан главным преданным Господа, и его утверждение о милости можно найти в Шримад-Бхагаватам (3.2.23):

ахо баки йам стана-кала-кутам
джигхамсайапайайад апй асадхви
лебхе гатим дхатри-учитам тато нйам
кам ва дайалум шаранам враджема

Он говорит: «Где еще мне обрести прибежище? Как могу я предаться кому-то более милосердному, чем Кришна, когда я вижу, что демоница Путана, надев личину материнской нежности, пришла убить Кришну, но вместо этого получила такое удивительное благословение – высочайшее положение в качестве одной из матерей Кришны? Мой Господь столь добр, столь великодушен. Где еще мне предаться? Она поместила свою отравленную грудь в рот младенца Кришны, и была благословлена столь высоким, полным любви положением! Так как можем мы измерить Его благодать, Его безграничную милость? Его пути и милость превосходят все ожидания». Скорее, вместо справедливого отношения к ней, мы видим прямо противоположное. Он отнесся с великодушием к своему величайшему врагу. Итак, выше справедливости существует милость, и милость столь высокой степени, милость такого качества и такой интенсивности, что ее невозможно измерить. Уддхава молится: «Где найду я такой стандарт милости? Я должен упасть ниц к божественным стопам Господа Кришны. Почему бы каждому разумному человеку ни упасть ниц к стопам такой великодушной личности как Кришна? Его природа – это высочайшая любовь».

Ведомство милости

Мы, ограниченное начало, должны обращаться к безграничному в этом духе: «Если судить по справедливости, у меня нет надежды. Я отвергаю ведомство справедливости. Я пришел искать свою удачу только в ведомстве милости, где не принимается в расчет плохое и хорошее, достоинства и недостатки. Я пришел в это ведомство, мой Господь, потому что я не знаю, что заключено во мне. Когда я анализирую и изучаю мое сердце, я вижу, что неизвестен самому себе. Я столь беспомощен и жалок, что не знаю себя. Как тогда я дерзну обратиться в ведомство, где что-то будет дано мне только после оценки моих достоинств и недостатков? Я не хочу этого. Я не желаю любого решения, основанного на справедливости».

«Я предаюсь. Ты можешь делать со мной все, что пожелаешь. Я худший из грешников. Что делать со мной – теперь это в Твоих руках. Ты Спаситель, я пришел к Тебе. Если существует какая-либо возможность – спаси меня. Это мое открытое обращение, мое одностороннее обращение». Такого рода самоуничижение автоматически очистит наши сердца. Благодаря этому отношению

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
шаранагати, самопредания, мы привлечем величайшее внимание свыше.
Шаранагати, самопредание – единственный способ возвратиться к утраченной нами перспективе.

В настоящее время, мы лишены связи с перспективой божественной любви, которую мы лелеем в святой святых нашего сердца. Если мы хотим обрести эту привилегию очень легко и очень быстро, мы должны обратиться к Господу с откровенными словами, с обнаженным существом и умом, разоблачаясь перед Ним. В Бхакти-расамрта-синдху (1.2.154) Шрила Рупа Госвами написал:

мат-тульо насти папатма
напарадхи ча кашчана
парихаре пи ладжджа ме
ким бруве пурушоттама

«Мой Господь, я чувствую стыд. Как я предложу Тебе столь многие чистые вещи, такие как цветы? Обычно Тебе предлагают все чистое, но как быть мне? Я пришел к Тебе с подношением самых низменных вещей. Мне стыдно. Я пришел к Тебе только с моим стыдом, чтобы молить Тебя о милости. Нет ничего, подобного моей греховной, преступной жизни. Все, что есть плохого, можно найти во мне. Очень трудно даже говорить о характеристиках моих отвратительных грехов и преступлений. Тем не менее, твоя природа, бытие, слава и великодушие не могут не привлекать меня. Ты можешь спасти меня. Ты можешь очистить меня. Надеюсь вопреки всякой надежде, я пришел к Тебе. И у меня есть только одно утешение, что я истинный объект Твоей милости. Твоя склонность – очищать самых низких. Те, кто испытывают величайшую нужду, могут претендовать на Твою милость. Я худший из тех, кто в нужде и нижайший из низких. Это моя единственная квалификация, моя единственная надежда привлечь Твою милость и обратиться к Твоему великодушию». В своей Бхакти-расамрта-синдху (1.2.153) Рупа Госвами говорит, что все-таки, в нем существует некий подсознательный элемент.

йуватинам йатха йуни
йунанча йуватау йатха
мано бхирамате тадван
мано бхираматам твайи

Так же, как юноша испытывает влечение к девушке, я хочу влечения к Тебе такой природы. Я хочу быть поглощенным Тобой, забыв все материальное. И, благодаря искреннему преданию сразу же начинается наш прогресс. И развитие такого рода влечения возвышает нас до высочайшего положения. Я хочу этой интимной связи с Тобой, мой Господь. Я испытываю величайшую нужду, но в то же время, питаю эту амбицию. Я чувствую такое отвращение к окружающему миру, что хочу самых интимных и всесторонних взаимоотношений с Тобой. С таким отношением, начинается процесс самопредания и развивается шаг за шагом. Я хочу этого стандарта божественной любви, близости к Тебе. Я хочу глубоко проникнуть в Твое существо.

Явление и исчезновение писаний

говинда-валлабхе радхе
прартхайе твам ахам сада
твадийам ити джанату
говиндо мам твайа саха

Эта молитва присутствует в Арчана Паддхати, которая относится к изданию Хари-бхакти-виласы, принадлежащей перу Гопала Бхатты Госвами. Через него эта молитва изошла из этого произведения. Она присутствует в шаштре, которая является вечным течением определенного потока знания. Все вечно в мирах Ваикунтхи и Голоки. Так же, как солнце восходит и заходит, появляется и исчезает, эта мысль вечна и иногда является и исчезает.

В этом стихе, говинда-валлабхе радхе, происходит внезапный поворот. Кришна говорит Своему преданному: «О, ты хочешь близких отношений со мной? Это не по Моему ведомству. Тебе нужно обратиться в другое ведомство. Обратись тогда в ведомство Радхики». И сразу же мысль преданного обращается в эту сторону. Вся Его энергия монополизирована там. Это Ее монополия. «Твой внутренний запрос не найдет ответ в Моем ведомстве», – говорит Кришна. «Тебе следует обратиться в другую инстанцию и подать прошение там». И с этим вдохновением, преданный сразу же обращается к Радхарани:

говинда-валлабхе радхе: «О Шри Радхе, Твой владыка и хранитель – Говинда. Он Господь Твоего сердца». Говинда означает «тот, кто может принести исполненность всем нашим чувствам». Нашими чувствами мы можем переживать

Сборник бесед Б.Р. Шридхары Махараджа filosoff.org
восприятие, а также знание. Говинда – владыка, дарующий полноту всем
каналам нашего восприятия. «Говинда – Твой Господь. Но прямо
противоположная идея также истинна. Ты госпожа сердца Говинды, Верховного
Владыки. Разве нет? Ты царица сердца Говинды. Меня направили к Тебе с моим
просьбой. Пожалуйста, запиши мое имя в Твое ведомство и прими меня в
качестве слуги в Твою группу».

Текущая река нектара

радхе вриндаванадхише
карунамрта-вахини
крпайа ниджа-падабджа
дасйам махийам прадийатам

«О Радхе, О Царица Вриндавана, Ты подобна текущей реке, наполненной нектаром
милости. Пожалуйста, будь добра ко мне, и подари мне какое-нибудь скромное
служение у Твоих лотосных стоп». Ты Царица всего распределения экстаза
(расотсава). Раса означает экстаз. Это безграничный поток экстаза. Это
особенность Вриндавана: ади-раса, изначальная раса, мадхура-раса, вкус
супружеской любви. Все расы суть ответвления этой расы, в ее особом аспекте
развития. Если проанализировать это, все расы будут обнаружены в
мадхура-расе. И мадхура-раса признана высочайшим вкусом преданности.
В Своем разговоре с Раманандой Райей, Шри Чайтанья Махапрабху отверг
преданность, оскверненную рассудком. Он сказал, эхо бахья аге каха ара,
«Это поверхностно; иди дальше». Махапрабху признал, что подлинная бхакти
начинается с уровня чистой преданности, не смешанной с рассудком. Когда
Рамананда предложил дасйа-расу, Махапрабху сказал: «Это хорошо, но иди
дальше». Тогда Рамананда упомянул сакхья-расу: Махапрабху сказал, «Это тоже
хорошо, но иди дальше». Затем он обратился к ватсалйа-расе, сыновству Бога.
«Это очень хорошо, – сказал Махапрабху, – но иди дальше». Затем он
подошел к мадхура-расе. «Да, – сказал Махапрабху, – это лучшее из всего».
На этой стадии развития расы, Вриндаван является самым подходящим местом.
Во Вриндаване можно найти мадхура-расу во всей ее полноте. Поэтому,
говорится, радхе-вриндаванешвари: «Ты Царица той лилы, которая присутствует
во Вриндаване. Там течет нектар высочайшей природы. Ты подобна текущей реке
нектара».

Распространение экстаза

Сама природа Кришны описывается как «Сам Экстаз». Он переживает внутренний
экстаз Самого Себя. Он знает Свой экстаз и чувствует Его, но, чтобы
распространять этот внутренний экстаз вовне, совершенно необходима
определенная энергия, и она известна как хладини. Сутью хладини шакти или
внутренней энергии экстаза Кришны является Радхика, которая привлекает
самую сокровенную расу, экстаз высочайшей природы, извлекая его из
внутренней сферы и распространяя его вовне. Поэтому, говорится,
карунамрта-вахини: Экстаз, смешанный с великодушием, течет из этого
великого источника, и так же, как река, текущая с гор, может своим потоком
нести внешнему миру многие ценные минералы, энергия хладини выносит расу за
пределы обители раса-сварупы, Самого Кришны, олицетворенного экстаза.
Течение этой реки нектара несет экстаз и расу, поток сладости и
великодушия, чтобы одаривать этим других.
Затем, в ходе прогресса, в уме преданного происходит другое радикальное
изменение. Он понимает: «О! Кришна представляет второстепенный интерес для
меня. Я нахожу, что моя первостепенная связь – с Тобой, Шри Радхе. Я хочу
прямого служения Тебе, а не Кришне». Это пробуждение сердца, интимная
приверженность и обязательство по отношению к следующему ближайшему
посреднику, развиваются в предавшейся душе. На этой стадии, преданный
думает: «Я извлеку больше блага, направляя свое пристальное внимание на
ближайшего посредника, моего гурудева. Я преуспею, идя этим путем». И это
его забота – санкционировать связь с высшим началом. Конечно, наши
намерения должны быть чистыми и подлинными, а дело этого посредника – дать
нам благотворную, здоровую связь с иерархией служения.
Все наше внимание должно быть сосредоточено на служении нашему гуру. Такой
должна быть наша идея. Наша первоначальная тенденция – обращение к Кришне.
На этой стадии, первое, что необходимо понять – мы беспомощны. Конечно, все
чувства должны быть искренними. Вначале существует стадия беспомощности,
затем мы хотим прибежища Кришны, олицетворенной сладости, затем мы
привлекаемся сладостью определенного типа и обращаемся в это ведомство. Там
мы молим об окончательной, самой тесной связи или постоянном членстве в в
качестве слуги этой группы. Шрила Рагхунатх Дас Госвами учил этому как

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
высочайшему достижению живого существа.

Шестнадцать лет подряд Дас Госвами жил в обществе Шри Чайтаньи Махапрабху и Сварупы Дамодары. После того, как они ушли из этого мира, Рагхунатх Дас, испытывая отвращение к своей жизненной перспективе, направился во Вриндаван, чтобы покончить с собой. Но, когда он встретил там Рупу и Санатану, иное видение пришло к нему, мечта о новой жизни. «Хотя Шри Чайтанья Махапрабху и Сварупа Дамодара стали недоступны моему физическому зрению, они живут здесь, в Рупе и Санатане, в их деятельности, в их проповеднической тенденции. Махапрабху здесь, столь же живой, как все остальные». Ему пришлось отвергнуть мысль о самоубийстве. И с новой энергией он стал служить во Вриндаване. И Дас Госвами дал нам понимание нашего высочайшего стремления. Он говорит: «О Радхика, я хочу служения Тебе. Если Ты не удовлетворена мной, я не хочу ни Кришну, ни Его землю, Враджу». Это его молитва, и он признан как прайоджана-ачарья, Гуру, который показал нам, что является высочайшей целью нашей жизни, прайоджана-таттву, высшее предназначение. И эта шлока подтверждает его положение того, кто дает нам наше предназначение.

Океан Нектара

ашабхараир-амрта-синдху-майаих катханчит
кало майатигамитах кила сампратам хи
твам чет крпам майи видхйасйаси наива ким ме
пранаир враджема ча варору бакаринapi?

Вилапа Кусум Анджали (102)

Эта шлока – прямая молитва, обращенная к Радхарани. Она выражает определенной тип надежды, которая столь сладостна и велика, что уподобляется безбрежному океану нектара. Он говорит: «Питая эту надежду, я каким-то образом провожу свои дни, вяло проживаю их, влачу утомительное существование, только ради этой надежды. Эта надежда поддерживает меня, нектарный океан надежды привлекает меня и дает жизнь. Каким-то образом я влачу мои дни, только чтобы выжить. «В противном случае, я утратил непосредственное общение с Махапрабху, Сварупой Дамодарой и столь многими другими великими душами, и все-таки, я живу. Почему? У меня есть некий проблеск надежды. И перспектива и качество моей надежды очень велики и возвышенны. Но мое терпение подошло к концу. Я не в силах больше выносить это. Я не могу ждать. Я у последней черты, я больше не могу ждать. Если сейчас Ты не подаришь мне Твою милость, мне конец. Я навеки утрачу этот шанс. У меня не будет желаний продолжать жизнь. Все это будет тщетным. «Без Твоей милости, я не смогу прожить ни мгновения. А Вриндаван, который более дорог мне, чем даже сама моя жизнь, – я испытываю к нему отвращение. Он причиняет мне боль; он непрестанно ранит меня. Что говорить о чем-то еще, я испытываю отвращение даже к Кришне. Стыдно произносить такие слова, но я не могу любить даже Кришну, пока Ты не примешь меня в Твой сокровенный лагерь служения. К такому очарованию я пришел. Я увидел разгадку такого очарования в служении Твоему лагерю. Без него, все безвкусно для меня. И я не могу продолжать жизнь даже во Вриндаване. И даже Кришна, что говорить о других, не очаровывает меня». Это молитва Рагхунатха Даса Госвами

Служение Шри Радхе

Итак, говорится, что Радха-дасйам, служение Шримати Радхарани, является высочайшим достижением живого существа в школе, основанной Махапрабху. Это суть Шримад-Бхагаватам. Вот версия Самого Кришны. Он говорит в Шримад-Бхагаватам (11.14.15):

на татха ме приятама
атмайонир на шанкарах
на ча санкаршано на шир
наиватма ча йатха бхаван

«О Уддхава! Ни Брахма, ни Шива, ни Баладева, ни Лакшми, ни даже Я Сам не дороги Мне так, как дорог Ты». И этот Уддхава прославляет Вриндаван, Брэджа Гопи и Радхарани следующим образом (10.47.61):

аса махо чарана-рену джушам ахам сйам
врндаване ким апи гулма-латаусадхинам
йа дустйаджам сваджанам арья-патхам ча хитва
бхеджур мукунда-падавим шрутибхир вимргйам

«Гопи Вриндавана оставили общество своих мужей, сыновей и других родственников, которых очень трудно отвергнуть, и пожертвовали даже своими религиозными принципами, чтобы обрести прибежище лотосных стоп Кришны, которого ищут даже Веды. О! Даруй мне удачу родиться травинкой во Вриндаване, чтобы пыль стоп этих великих душ могла посыпать мою голову».

Поиск Шри Радхи

Уддхава показал нам возвышенное положение гопи. И между всеми гопи и Радхарани существует радикальное отличие. Это было доказано в раса-лиле. Когда Кришна и гопи открыто проявляли свои сердечные взаимоотношения, и течение этой божественной расы переполняло все направления, Радхарани тоже была там. Она внесла высочайший вклад в обычную раса-виласу, проявление паракийя-мадхура-расы, вкуса внебрачной любви. Затем, в сердце Радхарани внезапно возникла неудовлетворенность. Она стала думать: «Разве я тоже принадлежу к обычному потоку расы?» Некая реакция возникла в Ее уме, и внезапно Она исчезла. Явив особый тип превосходящего всякое совершенство танца и пения, представив там поток нового вида, внезапно Она исчезла. Она покинула круг танца раса. И неожиданно Кришна обнаружил: «Радхарани нет здесь. Все стало безвкусным». Поток расы сохранялся, но суть, качество, немного понизились. Он почувствовал: «Почему он перестал приносить такое удовлетворение Моему сокровенному существу?» Он почувствовал некий отлив расы. А затем, проверив, Он обнаружил, что Радхарани не было там. Разочарованный, Он покинул круг танца раса и отправился искать Ее. Хотя паракийя-мадхура-раса, высочайший вкус супружеской любви, Вриндаван и гопи – все было там, тем не менее, существует принципиальная разница в качестве между другими гопи и специфическим лагерем Радхарани. Во всех отношениях они отличны, как качественно, так и количественно. В своей Гита-говинде (3.1) Джайадева Госвами описал то, как Кришна покинул круг танца раса:

камшарир апи самсара
васана-баддхашрнкхалам
радхам адхайа хрдаيه
татйаджа враджа сундарих

«Господь Кришна заключил Шримати Радхарани в Свое сердце, ибо Он хотел танцевать с Ней. Таким образом, Он покинул место танца раса и общество всех других прекрасных дев Враджды». Джайадева описал это так, что Кришна покинул круг танца раса, поместив Радху в Свое сердце. Кришна ушел искать Радхарани. Столь возвышенно Ее положение. Говорится: «Трансцендентные желания Господа Кришны взаимнообмена любовью не могли быть удовлетворены даже среди миллиардов гопи. Так Он отправился на поиски Шримати Радхарани. Только представьте, какими трансцендентными качествами Она обладает!» (шата-коти-гопите нахе кама нивапна).

Там было великое множество других гопи, но их качества были несколько ниже. Их совокупность не могла удовлетворить Кришну. Присутствовало качественное отличие. Такое открытие сделано. Рупануга Сампрадаёя, последователи линии Шри Рупы, – это те, кто обладают уникальным вкусом служения в лагере Радхарани. В это измерение не проникает какая бы то ни было мирская эксплуатация или отречение, и даже узаконенная шастрическая преданность. Высочайший вид преданности не контролируется каким бы то ни было законом. Эта преданность спонтанная и автоматическая. Жертва высочайшей степени возможна только в этом лагере. Высочайший вид божественного чувства распространяется из лагеря Шримати Радхарани, и это никогда не может найти сравнение с любым достижением, до сих пор известным даже в вечном факторе времени и пространства. Затем, существует другая стадия, к которой мы должны быть подготовлены. Почему мы должны пытаться войти в лагерь Радхарани? Должны ли мы думать, что там, в этой лучшей атмосфере, мы найдем более близкое присутствие Кришны? Должны ли мы думать: «Я буду очень тесно соприкасаться с Кришной», должны ли мы стремиться войти в эту группу? Нет – мы хотим избежать связи с Кришной, но сконцентрироваться на служении Радхарани. Почему? Какое большее благо возможно там, в служении Радхарани? Если мы обратимся непосредственно к Кришне, чтобы служить Ему, мы окажемся в проигрыше. Служение Кришне, оказываемое Радхарани, во всех отношениях высочайшего порядка. Если мы посвятим нашу энергию помощи Радхарани, наша энергия будет использована в Ее служении. Таким образом, Она станет служить Кришне с большими ресурсами. Тогда через Нее к нам придет ответ, в качестве нашего вознаграждения. Этой

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org наградой будет преданность высочайшей природы (махабхава). Поэтому, в целом, сакхи, доверенные служанки Радхарани, склонны не вступать в прямую связь с Кришной. Они избегают этого. Но все-таки, время от времени великодушная и щедрая по Своей природе Радхарани под каким-нибудь предлогом соединяет их с Кришной. Но их врожденная природа – всегда избегать Кришну и концентрироваться на служении Радхарани. Это находит подтверждение в Чайтанья Чаритамрите (Мадхья 8.209):

радхара сварупа – кршна-према калпалата
сакхи-гана хайа тара паллава-пушпа-пата

«По Своей природе Шримати Радхарани подобна растению любви к Богу, а гопи – веточки, цветы и листья этого растения». Веточки, цветы и листья вечно прорастают из растения Шримати Радхарани. Она – ствол, а они – ветки. Таковы их отношения. Тем не менее, все-таки существует другое, более высокое явление. Мы известны как рупануга, последователи Шри Рупы. Почему? Служение Шримати Радхарани отвергает все, даже Нарайану, ради Кришны. Существует Кришна Двараки, Кришна Матхуры и Кришна Вриндавана. Затем, во Вриндаване, где в других лагерях происходит свободное общение безо всяких колебаний, опять-таки, лагерь Радхарани высочайший. Прямое служение Радхарани, пренебрегающее всеми другими лагерями, считается высочайшим.

Тем не менее, существует другое явление.

Шрила Рупа Госвами – Шри Рупа Манджари

Кто есть Рупа? Рупа Манджари. В целом, иерархия духовного мира вечна. Те, кто приходят туда, могут занять определенное положение манджари, помощницы в мадхура-расе. А руководительницей всех манджари является Шри Рупа Манджари. Какова особая характеристика лагеря манджари, которую не найти в среде сакхи, подруг Кришны? Сначала Радхарани, потом идет лагерь Ее наперсницы и правой руки, Лалиты. Затем, под началом Лалиты пребывает Шри Рупа Манджари. Каково уникальное положение последовательниц Шри Рупы? Новички, приходящие в духовный мир, могут получить этот статус. Сейчас мы должны крайне внимательно и почтительно рассмотреть привилегию этого класса манджари.

Когда Радха и Говинда тайно встречаются в уединенном месте, сакхи, которые сведущи в искусстве такой игры, поскольку они довольно взрослые, не желают приближаться и тревожить Их интимное общение. Если более взрослые сакхи войдут туда, и Радха, и Говинда почувствуют смущение. Итак, их присутствие может вызвать определенное беспокойство. Но младшие девушки могут войти туда, и тогда Радха и Говинда не смущаются Своего свободного общения. Итак, на этом высочайшем уровне общения Радхи-Говинды, свободной игры Радхи-Говинды, эти младшие девушки, манджари, могут быть допущены туда. Но взрослые сакхи не могут получить доступ. Новички могут возвыситься до класса манджари. И манджари, принимающие руководство Шри Рупы Манджари, имеют такое особое преимущество. Таким образом, они получают лучшее преимущество там, чистое служение самой священной природы, которое не открыто даже для сакхи, открыто для манджари. Такое явление можно найти в лагере Радхарани. Поэтому положение рупануг, последователей Шри Рупы, приносит высочайшую награду. Таков дар Шри Чайтаньи Махапрабху. Это положение было показано Им, и утверждено как высочайший предел нашей удачи в связи с Кришной. Это вне ожиданий, расчетов и надежд, но наша перспектива заключена там, в этом тонком лагере Шри Рупы Манджари, Рупы Госвами. Итак, лагерь, сампрадайка Шри Чайтаньи Махапрабху, известны как рупануга сампрадайка. Там пребывают наши судьба и удача. Сейчас мы должны вести себя таким образом, чтобы естественным образом мы смогли соединиться с этой высочайшей, чистейшей духовной концепцией, из этого измерения бытия. Мы не должны позволять себе удовлетворяться чем бы то ни было меньшим, чем этот высочайший идеал. Это должно быть высочайшей целью нашей жизни. И мы должны приближаться к этим реалиям, исходя из нашего нынешнего положения.

Духовное наследство

Мы несовершеннолетние. Наш отец оставил нам великое множество важных документов относительно собственности, которую мы должны унаследовать. Будучи несовершеннолетними, мы должны постараться выяснить, какая собственность принадлежит нам по этим документам. Когда мы повзрослеем, мы вступим во владение нашим законным наследством. Рагануга шастра, писания линии спонтанной преданности, были даны нам, оставлены нам нашим гуру, нашим хранителем, нашим отцом. И, по мере нашего роста в духовной линии, мы

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
должны будем определить, какова наша перспектива, каково наше истинное богатство. Мы должны вернуть его. Должны владеть им. По завещанию, оно наше. Это наше положение. Мы несовершеннолетние, но мы должны повзрослеть и потребовать служение, завещанное нам нашим хранителем.

Преданный: Мы уповаем на вас. Мы думаем, что, в отсутствие отца, суд назначил хранителя, призванного удерживать нас от недостойного поведения и оберегать наше наследство.

Оно не мое. Это собственность моего гурудева. А Бхактиведанта Свами Прабхупада дал вам разгадку. Он всем раздал ключи и дал разгадку: «С этим ключом пойдешь и отвори железный сундук и достанешь драгоценные украшения и камни, хранящиеся в сундуке». Конечно, никто не поймет нас, когда мы говорим такое. Кто оценит это по достоинству? Они скажут: «Все это порождение расстроенного мозга. Эти люди пытаются достать электричество с неба, оставляя в стороне конкретную землю. Они как птица чатака». Рупа Госвами говорит, что существует разновидность птиц, известных как чатака, которые никогда не берут с земли ни капли воды. Их природа такова, что всякий раз, когда они хотят каплю воды, они всегда обращают взор на облака. «Одна капля чистой воды!» – вот их мольба. И потому они ждут, а их клювы обращены к небу, к облакам. И они никогда не принимают любую воду с земли. Наша линия подобна этому. Рупа Госвами так описывает дух этой птицы:

Капля Божественной Милости

вирачайа майи дандам дина бандхо дайам ва
гатир иха на бхаватах качид аниа мамасти
нипатату шата-коти нирбхарам ва навамбас
тад апи кила пайодах стуйате чатакена

«Ты можешь наказать меня, о, облако, ты можешь наказать меня. Если молния ударит, я погибну. Ты можешь обрушить на меня гром или дать мне воду. Но как много я смогу выпить моим маленьким клювом? Может пролиться ливень. О, Владыка бедных, Владыка беспомощных, Ты можешь дать мне каплю преданности Тебе или наказать меня как Тебе угодно». Она всегда молится о воде. Облако может сразу же утолить ее жажду, или же убить ее, стереть с лица земли. По природе своей, птица не имеет иной альтернативы. Поэтому Шрила Рупа Госвами говорит: «Мое положение подобно этой птице. О, Кришна, Ты можешь убить меня, уничтожить меня, стереть с лица земли, или спасти одной только каплей Твоей милости. Я не буду искать удовлетворение в грязи. С этим покончено, я никогда не вернусь искать удачу на земле, в этом мире. Я полон решимости сделать это или умереть. Или я получу каплю Твоей милости, или Ты положишь конец моему существованию». Так Шрила Рупа Госвами молится о том, чтобы милость Кришны низошла подобно дождю, и не только удовлетворила бы его жажду, но омыла его, утолила его высочайшие чаяния, и осуществила его самые сокровенные потребности. Поэтому, мы никогда не будем искать нашу удачу в грязи; мы всегда должны смотреть высоко в небо и молиться Шри Гуру и Его Милости.

глава 10 Природа Шри Гуру и положение ачарьи

10.1. Две первые официальные встречи Шрилы Шридхара Махараджа с членами Джи-Би-Си ИСККОН в марте 1978 г.

В беседе принимали участие следующие члены Джи-Би-Си: Тамал Кришна Махарадж, Джайапатака Махарадж, Джайатиртха Махарадж, Харикеша Махарадж, Сатсварупа Махарадж, Джайадвайта Махарадж и другие.

Основанием этого разговора послужил документ Джи-Би-Си ИСККОН 1978 г., озаглавленный «Процесс осуществления желаний Шрилы Прабхупады в отношении будущих посвящений».

Джайапатака Махарадж: После ухода нашего возлюбленного духовного учителя, мы пришли, чтобы выразить вам наше почтение, а также услышать вашу уважаемую упадешу о некоторых предметах, с вашего позволения.

Шрила Шридхар Махарадж: Шаstra приводит пример, связанный с гурудевом. Шишья подобен лотосу, а гурудев – окружающей его воде, как в озере или пруду, положение гурудева подобно воде, а Кришна подобен солнцу. До тех пор, пока лотос плавает на воде, солнце дарит ему жизнь, но, если вода исчезнет, то же самое солнце сожжет лотос. Вы понимаете?

Такого рода пример дан шастрой. Я не могу точно вспомнить санскритский стих, но такой пример есть там, вода и лотос, поскольку, если воды не станет, солнце, Кришна, сожжет лотос. Без помощи гуру, ученик гибнет. Рагхунатх Дас Госвами Прабху, прайоджана ачарья всей Гаудийа философии, духовной системы – он также заметил, что йат бунджайате кунджам хрдайате... приближается питон. После ухода Шри Гурудева, Рупы-Санатаны, этот Холм Говарддхан, который представляет Самого Шри Кришну, кажется мне огромным питоном, намеревающимся проглотить меня, а Радха Кунда, самое священная обитель божественного Гаудийа Сампрадаи, подобно пасти тигра надвигается, чтобы сожрать меня; так действует разлука с Гурудевом. Такое великое смятение принесло отсутствие моего Гурудева, моего самого дорогого и высочайшего хранителя, духовного опекуна, который испытывает ко мне сильнейшую любовь, заботясь о моем приближении к духовной цели. Его нет рядом, я не в силах вынести уход того, кто все и вся для меня. С его уходом всему приходит конец – такое глубокое чувство разлуки придет и...

Где Бхавананда, он здесь?

Джайапатака Махарадж: Он не смог придти сегодня.

Шрила Шридхар Махарадж: Он сказал в своей лекции, что встреча в разлуке – это высочайшая реализация. Я был очень счастлив услышать из его уст, что встреча в разлуке, випраламбха – это высочайший вид достижения, випраламбха. Без випраламбхи, мы не сможем ничего достичь. Есть Кришна, и есть противоположное явление, антитезис, который придет как випраламбха, вихара, Кршна вихара. Есть Кршна милан и Кршна вихара; если бы не было милана, реакция на него была бы невозможна, без милана – разлука, вихара, випраламбха.. Итак, випраламбха – это самое обширное явление, относящееся к сознанию Кришны. И, если мы сможем обрести милость того мира, забвение себя. В самозабвении также, если присутствует связь с Кришной, тогда мы в безопасности, мы утвердились. Основанием самозабвения также будет сознание Кришны и ничто другое – отсутствие майи. Самая безопасная и бесстрашная позиция – это випраламбха. В випраламбхе, разлуке с гурудевом, если мы выстоим, тогда видйаватам бхагавате парикшад. Я прошел высшее испытание, экзамен, достиг высочайшей стадии. В разлуке я тоже способен сохранять память о Шри Гурудеве, Шри Кришне.

Джайапатака Махарадж: Махарадж, когда наш Шрила Прабхупада ушел, он оставил указание, согласно которому будет одиннадцать человек, дающих посвящение и продолжающих сампрадаю; вначале, он назначил одиннадцать человек, своих учеников, в качестве иницирующих духовных учителей, а в будущем, их число также может увеличиться. Мы хотели получить ваш совет относительно различных аспектов позиции и образа действий этих иницирующих духовных учителей. Можем мы задать вам вопросы?

Шрила Шридхар Махарадж: Да, можете спрашивать.

Джайапатака Махарадж: Он выразил некоторые совершенно ясные желания, но говорил нам, что если у нас возникнут вопросы относительно других философских положений и технических моментов, мы должны обращаться к вам. Он сказал, что во время его... когда он был тяжело болен, он назначил одиннадцать риттвиков, и сказал, что после его ухода эти риттвики будут продолжать действовать в качестве иницирующих духовных учителей, и что их число впоследствии может быть увеличено, это будет решать Джи-Би-Си. Первый вопрос таков: некоторые ученики были иницированы Бхактиведантой Свами Махараджем. Но они получили от него Харинаму, а дикшу им предстоит принять от одного из его учеников, и они хотят знать, какими, в этой ситуации, будут их отношения со всеми духовными учителями. Итак, те, кто получили от Шрилы Прабхупады посвящение в Харинаму, теперь, когда они обращаются к одному из этих одиннадцати и получают второе посвящение, хотели бы знать, кто является их гуру, духовным учителем, среди этих одиннадцати.

Шрила Шридхар Махарадж: Ученика может привлекать один из них – первый, или третий, или четвертый, или пятый – как решить этот вопрос.

Тамал Кришна Махарадж (на заднем плане): Мы должны решить это.

Шрила Шридхар Махарадж: Человек...

Джайапатака Махарадж: Он может обратиться к любому, кто его привлекает, он может выбрать любого из них?

Шрила Шридхар Махарадж: Соответственно его шраддхе.

Преданный: Его вере.

Шрила Шридхар Махарадж: Соответственно его шраддхе, новичку должно быть дано определенное время. Стремящемуся получить посвящение, должно быть дано достаточное время, чтобы послушать разных личностей, и тогда шраддха, вера...

Преданный: Будет пробуждена.

Шрила Шридхар Махарадж: Да, он решит, кому вручить себя. Вы понимаете?

Члены Джи-Би-Си: Да.

Шрила Шридхар Махарадж: После шравана, идет варан; существует пять этапов, первый из них – слушание. Первый этап – слушание, а второй – варан, принятие друг другом гуру и ученика. Это вторая стадия, варана даша. Затем, начинается садхана, или попытки обрести реализацию. Первая стадия – это открытое слушание, достаточная возможность слушать, затем, между гуру и шишью должна возникнуть связь, двусторонняя связь между наставником и учеником. Это будет следующая ступень прогресса. Шраван даша, затем, варан даша, затем, садхана даша, апан даша, прапан даша – это пять этапов садханы, духовной жизни.

Преданный: На какой стадии приходит дикша?

Шрила Шридхар Махарадж: Прапана даша – на последней стадии. Вначале, шраван.

Преданный: Слушание.

Шрила Шридхар Махарадж: Шраван, слушание, затем варан, когда наставник и шишья принимают друг друга...

Преданный: Это стадия Харинамы.

Шрила Шридхар Махарадж: Харинама относится к обоим стадиям. Харинама – это главное явление, а дикша только призвана способствовать Харинаму. В произведениях Рупы Госвами говорится, что Харинама дикша – главное явление.

Джайапатака Махарадж: Аччха.

Шрила Шридхар Махарадж: И Панчаратрик дикша; Харинама дикша – это бхагавати дикша. Панчаратрик дикша – это мантрам, и только помогает Харинаму, эта мантра помогает обрести сиддхи Харинамы. Юрисдикция мантры простирается до уровня спасения, освобождения. А Харинама продолжается после освобождения; Харинама – это круг большего размера, а дикша – малый круг в нем. Харинама достигает как самого низкого, так и самого высокого уровней. А дикша действует посредине, в середине круга, она может помочь Харинаме. Мукта-пхал, Харинама, не мантра... трайатети мантра, эта мантра освободит нас от ментальных спекуляций, от манама-дхармы, мирского менталитета, но Харинама – это естественное явление. Она достигает низшего уровня и приводит к высшему уровню – Харинама.

Джайапатака Махарадж: То есть, те, кто получили Харинаму от Бхактиведанты Свами, являются его учениками.

Шрила Шридхар Махарадж: Его ученики могут принять помощь от дикша гуру, поскольку они в садхане, на пути к цели. Поэтому, они примут помощь от мантра гуру. Нама гуру, мантра гуру. Нама гуру – Бхактиведанта Свами, а когда человек принимает мантрам от любого из его учеников, этот ученик становится его мантра гуру.

Джайапатака Махарадж: Итак, они будут выражать почтение им обоим, ученик будет выражать почтение им обоим – нама гуру и мантра гуру?

Шрила Шридхар Махарадж: Мантра гуру. Затем, также существует санньяса гуру. Санньяса гуру, на стадии санньясы или бабаджи, – это также гуру. Гуру – один во многих формах – это шикша гуру. Шикша гуру: атамат та мантра гурун шикша гурун.

Преданный: гуру бхагават тадан.

Шрила Шридхар Махарадж: Гуру бхагават тадан аваре харитаки, ванде хам шри гуру шри гурун. На днях, Тамал Кришна Махарадж говорил: «ванде хам шри гурун шри йута пада камалан шри гурун ваишнавамш ча. Шри гурун... множественное число.

Тамал Кришна Махарадж : Множественное.

Шрила Шридхар Махарадж: Множественное – ваишнавамш ча – все они суть одно.

Джайапатака Махарадж: В чем состоит различие между шикша гуру и дикша гуру?

Шрила Шридхар Махарадж: Дикша гуру, шикша-гуруке та джани кршнера сварупа (Ч. ч. Ади 1.47). Чайтанья Чаритамрта. Шикша гуру – также проявление Кришны. Гуру есть Кришна, ачарйам мам вигйанийам. Кришна пришел, чтобы спасти меня, в разных облициях, в разных формах. Это явление Кришны, единство, проявляемое в разнообразных формах.

Тамал Кришна Махарадж: (На заднем плане): Кто может быть шикша гуру, кто квалифицирован?

Джайапатака Махарадж: Кто квалифицирован быть шикша гуру?

Шрила Шридхар Махарадж: Что он говорит?

Джайапатака Махарадж: Кто квалифицирован? (Бенгали): Шикша гуру ха упа йукта ке?

Шрила Шридхар Махарадж: Тот, кто искренне помогает мне идти к Кришне, тот шикша гуру. Ваишнав – также шикша гуру, Ваишnavы. Ваишnavы, шикша гуру. Тот, с кем я установил связь, кто помогает мне идти вперед, тот шикша гуру. Вартма прадаршака. Существуют вартма прадаршака, шикша гуру, мантра гуру, нама гуру и санньаса гуру.

Джайапатака Махарадж: Каковы отношения между санньаси и его санньаса гуру?

Шрила Шридхар Махарадж: Это татхаста, кому я наиболее обязан за мой духовный прогресс, кто оказывает мне наибольшую помощь в моем духовном развитии, та личность является моим главным гуру. Иначе говоря, та личность, через которую ко мне приходит максимальная милость, приближающая меня к Верховному Существо, та личность...

Преданный (на заднем плане): Кто является главным гуру?

Шрила Шридхар Махарадж: ... является верховным гуру.

Джайапатака Махарадж: Какие отношения связывают санньаси и его санньаса гуру – как в случае шикша гуру?

Шрила Шридхар Махарадж: Вартма прадаршака гуру – первый гуру, тот, кто показывает путь. Он может уйти, тогда присутствуют мантра гуру, нама гуру; если я принят каким-либо нама гуру, то, до тех пор, пока нама гуру остается в этом мире, у меня есть только один гуру, а после его ухода, если приходят санньаса гуру или мантра гуру, я буду выражать мое почтение им, видя в них представителей ушедшего гуру. Вы понимаете?

Собрание: Да.

Джайапатака Махарадж: В присутствии...

Шрила Шридхар Махарадж: Представителя; только вартма прадаршака может присутствовать прежде появления реального гуру.

Тамал Кришна Махарадж (на заднем плане): Он может остаться.

Шрила Шридхар Махарадж: А когда есть дикша гуру, присутствие других гуру невозможно. Нама гуру или дикша гуру, это одно явление.

Джайапатака Махарадж: Кто бы ни был нама гуру, он, соответственно, должен быть...

Шрила Шридхар Махарадж: Если нама гуру жив, он должен быть мантра гуру, он должен быть санниаса гуру.

Джайапатака Махарадж: Всем.

Шрила Шридхар Махарадж: Всем, всем. А риттвики суть вартма прадаршака гуру. Когда он был жив, он назначил столь многих риттвиков, представителей; в действительности, они являются вартма прадаршака. Вы понимаете?

Джайапатака Махарадж: Вартма прадаршака.

Шрила Шридхар Махарадж: Они показывают, указывают путь к гуру.

Джайапатака Махарадж: На какой стадии гуру принимает карму?

Шрила Шридхар Махарадж: Когда гуру принимает ученика, он берет на себя ответственность. Дикша Бхагавате. Дикша – это нама дикша. Панчаратрик дикша, мантра дикша, во время дикши, посвящения, гуру принимает ученика таким, какой он есть, берет на себя ответственность очистить его от греха своими наставлениями. Шантеवास шаучиндате мана басангам итиби.

Преданный (на заднем плане): Харинама?

Тамал Кришна Махарадж (в стороне): Оба гуру принимают карму, поскольку они смывают грех, очищают во время принятия.

Преданный (в стороне): когда это происходит?

Тамал Кришна Махарадж: Во время обоих посвящений.

Шрила Шридхар Махарадж: И гуру также выполняет эту функцию с помощью своего гуру, так все восходит к Кришне, но, тад бхактаве, посредник столь прозрачен, что тотчас же возникает гуру парампара. Тотчас же все восходит к Кришне. Поэтому гуру должен быть прозрачен. Тот, кто полностью отдал себя своему гуру, является гуру. Гуру – это стопроцентный слуга своего гуру. Это критерий. Кто полностью посвятил себя гуру, сам является гуру. Чтобы ни приходило к нему, он немедленно передает это своему гуру, этот прозрачный посредник.

Джайапатака Махарадж: А в той степени, в которой он не предан, он не совершит эту передачу. (Бенгали): Джатадур самарпен хайа нама татакун ара.

Шрила Шридхар Махарадж: Татакун значит препятствие – помеха прозрачности.

Джайапатака Махарадж: Частично.

Шрила Шридхар Махарадж: Частичное препятствие, частичная помеха прозрачности. Исходя из татхаста вичара, соответственно степени прозрачности гуру, он получает признание. Татхаста – беспристрастное суждение о соотношении относительного и абсолютного начал; существуют два рода суждения – относительное и абсолютное.

Джайапатака Махарадж: Да.

Шрила Шридхар Махарадж: Понимаете, так же как в мирской жизни: моя мать любит меня больше всех, его мать питает к нему наибольшую любовь, но когда речь заходит о сравнении двух матерей, которая из них самая любящая, это уже другой вопрос. Существуют относительное и абсолютное суждение. Абсолютному суждению будет отдано предпочтение.

СПМ (?): Итак.

Тамал Кришна Махарадж (на заднем плане): Следующий вопрос.

Шрила Шридхар Махарадж: Это суждение должно выноситься в вашем кругу – как относительное, так и абсолютное. Даже ученик может ошибаться. Когда ученик принимает гуру, он может ошибаться. В любом случае, это долг других Ваишнавов – дать ему должное руководство. Оно также должно быть осуществлено. Руководство, основанное на абсолютной реализации; эти тонкие, сложно разрешимые моменты возникнут.

Джайапатака Махарадж: Скажем, если иницирующий гуру, Нама гуру падает, как в случае, говорят, одного Махараджа... Скажем, он уходит с пути по воле Провидения, как должен поступить ученик?

Шрила Шридхар Махарадж: Он может принять имя вновь – какое-то время он может ждать. Поскольку, если вначале он (Гуру) был искренним учеником своего гуру, а сейчас в силу каких-то оскорблений отвергнут своим гуру, он может покинуть путь. Впоследствии, он может вернуться. ... (разговор на бенгали)... карйакарйам аджанатах, утпатха-пратхипаннасьа, паритйаго видхийате. В Махабхарате Вишванатха утверждает, что один из Даша Махаджана – это Бхишма. Бхишма говорит Парашураме, своему астра гуру, также дева гуру, ачарйа гуру... Джива Госвами Прабху привел этот пример.

гурор апй авалиптасйа карйакарйам аджанатах
утпатха-пратхипаннасьа паритйаго видхийате
(Удайого-парва 179.25)

«Гуру, который не знает, что следует делать, и чего делать не следует, который покинул путь преданного служения, должен быть отвергнут».

Если он оставляет путь, его следует отвергнуть, но эти обстоятельства могут носить временный характер. По непостижимому желанию Кришны, он может сбиться с пути, а затем вернуться, вновь встать на путь. Поэтому ученик может какое-то время подождать.

Преданный (на заднем плане): Посмотреть, вернется ли он.

Шрила Шридхар Махарадж: Это великое несчастье для ученика, когда он сталкивается с таким испытанием. Вы найдете подробное описание подобной ситуации в Харинама Чинтамани Бхактивинода Тхакура. Там есть глава о гуру тйаге, как осторожно следует поступать в таком случае. Харинама Чинтамани.

Джайапатака Махарадж: Итак, в ИСККОН есть множество иницирующих гуру...

Шрила Шридхар Махарадж: Как в ситуации, когда сын непослушен своему отцу, и тот может на какое-то время утратить к нему интерес, он может исключить его имя из завещания, но позже, когда он увидит, что сын вернулся, он может внести в завещание исправления, может быть и так.

апи чет судурачаро бхаджате мам ананйа-бхак
садхур эва мантавайах самйаг вйавасито хи сах
(Бхагавад-гита 9.30)

«Даже если человек, занятый в преданном служении, совершает самые отвратительные деяния, его следует считать святым, поскольку он определился в своем пути». Итак, нам не следует действовать резко в таком печальном случае, необходимо ждать и смотреть. /В общем, он будет совершать дикшу в своей собственной зоне, в общем. Но необходимо особое решение. Аки мандире... (Бенгали) – две эти фразы выглядят как кусок другой части беседы (Прим. пер.)

Джайапатака Махарадж: Теперь, вот в храме живут пятеро учеников разных гуру из числа одиннадцати; изображения на алтаре, разные аспекты этого – как все это должно быть устроено? Какой должна быть система?

Шрила Шридхар Махарадж: В этом случае, арчак, тот, кто совершает поклонение, будет поклоняться изображению своего гуру как гуру, а другим гуру он будет поклоняться как Ваишнавам. Вы понимаете?

Джайапатака Махарадж: Да, и их изображения должны быть помещены на расстоянии от изображения его гуру, слева от него?

Шрила Шридхар Махарадж: Да, они должны находиться в положении, конкретные параметры которого следует определить. После гуру пуджы, им должно совершаться поклонение как Ваишнавам.

Джайапатака Махарадж: Гуру пуджы.

Шрила Шридхар Махарадж: После пуджы своего гуру, совершающий поклонение будет совершать пуджу другим Ваишнавам. Другие гуру будут занимать

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
положение Ваишнава гуру.

Джайапатака Махарадж: В таком случае, изображения их всех могут быть на алтаре, всех...

Шрила Шридхар Махарадж: Все изображения могут быть там.

Джайапатака Махарадж: И он станет поклоняться своему гуру как гуру.

Шрила Шридхар Махарадж: Своему гуру как гуру, а другим как Ваишнавам. Ваишнава шикша гуру.

Тамал Кришна Махарадж: Но, объясните. В храме, в одном из наших Матхов, могут жить ученики разных гуру, как сейчас, когда есть одиннадцать гуру. И вот, скажем, трое из этих одиннадцати являются гуру учеников в этом Матхе, тогда как узнать, чье изображение следует помещать на...

Шрила Шридхар Махарадж: Чтобы разрешить это затруднение, следует поддерживать принцип зонального предпочтения.

Собрание (на заднем плане): Следует сохранять зональное предпочтение, чтобы избавиться от этой проблемы.

Шрила Шридхар Махарадж: Чтобы разрешить это затруднение, насколько это возможно, но то, что я говорю, может быть легко осуществлено в филиалах Миссии. Однако в главных Матхах, в Майапуре, во Вриндаване, где все испытывают сильную заинтересованность, там могут возникнуть сложности.

Джайапатака Махарадж: Ну, там можно поместить групповое фото. (Смех)

Тамал Кришна Махарадж: Групповое фото, скажите это на бенгали (Шриле Шридхару Махараджу)

Джайапатака Махарадж: Говорит на бенгали.

Шрила Шридхар Махарадж: Групповое фото, групповое фото. Но тогда опять же возникнет затруднение, его гуру. Фотография гуру, но ведь каждый захочет, чтобы его гуру был в центре.

Собрание смеется.

Шрила Шридхар Махарадж: Такое затруднение может возникнуть.

Хамсадутта Махарадж: Мы можем сделать одиннадцать групповых фото, каждый гуру в центре.

Шум на заднем плане. Преданные обсуждают это между собой.

Шрила Шридхар Махарадж: Но, вы можете начать с изображения вашего гурудева, Свами Махараджа, в центре, а остальные как паршады. Сейчас вы можете начать с этого. Время поможет прийти к решению.

Джайапатака Махарадж: Спасибо. Те мандиры, которые Шрила Прабхупада, наш Бхактиведанта...

Шрила Шридхар Махарадж: Сделайте так: групповое фото, Прабхупада в центре, а все остальные, кто будут давать посвящение, как паршады.

Тамал Кришна Махарадж: Это в главных центрах или в филиалах? В главном Матхе или повсюду?

Шрила Шридхар Махарадж: Такая система должна быть установлена повсюду.

Тамал Кришна Махарадж: Повсюду.

Шрила Шридхар Махарадж: Повсюду.

Тамал Кришна Махарадж: Групповое фото.

Шрила Шридхар Махарадж: Синтез поможет вам в наибольшей степени. Чем более мы способны приходить к синтезу, тем большая помощь будет нам оказана.

Джайапатака Махарадж: На Вйасасане не должно быть изображения учеников нашего гуру. Возникло предложение, что, если Вйасасану занимал Прабхупада, для других должна быть установлена отдельная Вйасасана. Это одна идея, мы не знаем, каков правильный этикет.

Шрила Шридхар Махарадж: Никто из учеников не должен занимать эту асану, поскольку ученики, которые дают посвящение, нынешние гуру, также будут считать своего гуру высшим себе. Поэтому они не могут занимать это сиденье. Вы понимаете?

В стороне: Даже его изображение?

Джайапатака Махарадж: Изображение тоже (Бенгали)

Голоса на заднем плане: Маленькое изображение внизу.

Шрила Шридхар Махарадж: (Бенгали): Рядом с этим сиденьем должно быть помещено сиденье для нынешних гуру.

Джайапатака Махарадж: Второе сиденье.

Шрила Шридхар Махарадж: Второе сиденье должно быть помещено для нынешних иницилирующих гуру.

Джайапатака Махарадж: А на изначальной Вйасасане, никаких изображений, или...

Шрила Шридхар Махарадж: На ней будет находиться изображение Свами Махараджа, а немного ниже будет сиденье для нынешнего ачарьи. Нынешние ученики будут говорить, что выражают почтение своим гуру. И это впечатлит ученика, что даже его сиддха гуру также оказывает почтение своему гуру. Так он научится той истине, что гуру всегда должен быть объектом поклонения.

Джайапатака Махарадж: Но в тех храмах, которые основываются в наши дни, зональными гуру, там в этом не будет необходимости? (Бенгали)

Шрила Шридхар Махарадж: Даже в новой организации должно быть так, поскольку вновь приходящие получают первое впечатление, какой бы ни была устанавливаемая вами система.

Тамал Кришна Махарадж: Это факт.

Шрила Шридхар Махарадж: Там будут действительны те же установления.

Джайапатака Махарадж: Итак, когда такой новый ученик совершает гуру пуджу у этих асан, сначала он будет совершать пуджу своему гуру, а затем, гуру своего гуру.

Шрила Шридхар Махарадж: Затем, гуру своего гуру, Божествам, а потом всем другим гуру или Ваишнавам.

Джайапатака Махарадж: Ваишнавам после Божеств.

Шрила Шридхар Махарадж: После Божеств.

Джайапатака Махарадж: Какой мантрой?

Тамал Кришна Махарадж: Вот как в случае, если Джайапатака дает одному из своих новых людей посвящение – если Джайапатака Свами дает кому-то дикшу, как этот шишья будет предлагать свои пранамы Джайапатаке – какими словами, какой мантрой?

Шрила Шридхар Махарадж: Обычной мантрой гуру пуджы, до тех пор, пока его ученики не составят мантру, особую мантру для него; сам он не должен составлять мантру или пранам, но, когда его ученики составят мантру для гуру пуджы, будет использоваться она, в противном случае, общая мантра:

ом агйана-timiрандхасйа гйананджана-шалакайа
чакшур унмилитам йена тасмаи шри гураве намаха

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
«Я предлагаю почтительные поклоны моему духовному учителю, который факелом знания открыл мои глаза, ослепленные тьмой невежества». Поклонение будет совершаться с этой обычной общей мантрой, но, когда его ученики достигнут такого уровня, чтобы составить особую мантру для него, в которой будут упомянуты его особые характеристики, они станут поклоняться этой мантрой.

Джайапатака Махарадж: Скажем, нама ом вишнупадайа... (Бенгали)

Шрила Шридхар Махарадж: Да, это возможно, шишья всегда будет говорить это, вишнупада, представитель Вишну.

Джайапатака Махарадж: Это общая мантра.

Шрила Шридхар Махарадж: Он пребывает у стоп Кришны. Нама ом вишнупадайа... Это общая характеристика, а когда шишья увидит в своем гуру другие черты, они должны быть упомянуты в мантре, особые характеристики; вишнупадайа, кршна прештхайа бхутале – все это общие, обычные определения.

Джайапатака Махарадж говорит на бенгали.

Шрила Шридхар Махарадж: А затем, в ней могут быть упомянуты особые характеристики и черты.

Джайапатака Махарадж: Аччха.

Шрила Шридхар Махарадж: Это решат ученики; традиционно, это должен быть санскрит.

Тамал Кришна Махарадж (на заднем плане): Этикет выбора гуру.

Джайапатака Махарадж: Это должен быть чистый санскрит?

Шрила Шридхар Махарадж: Правильный санскритский язык. В противном случае, понимаете, здесь есть один тонкий момент. Тот, кто находился в нашем положении, наш Гурудев, однажды диктовал некие наставления на английском языке, но они были отчасти несовершенны с точки зрения грамматических правил, тогда один его ученик, профессор Бхаал, сказал, что следует исправить словарь. То, что говорит гурудев, не может быть неправильным.

Собрание (смеются): Джайа!

Шрила Шридхар Махарадж: Понимаете? Грамматику и словарь следует исправить, но речи гуру совершенны. Тогда другой ученик, чье положение было несколько выше, сказал, что это утверждение ученика низшего класса. Ученик высшего класса увидит, что хочет от него гуру, какое служение он ожидает, он поймет, что английский язык гуру должен быть безупречным, чтобы вызвать в людях расположение, и внесет соответствующие исправления. Предположим, вы собираетесь сделать фото вашего гурудева, и он надевает обычную одежду. Но ученик скажет: «Нет, нет. Вы должны одеться соответствующим образом, стать в достойную позу». Вы понимаете?

Собрание: Да.

Тамал Кришна Махарадж: В высшей степени ясно.

Шрила Шридхар Махарадж: Также и в языке: гурудев дает суть, но если язык несовершенен, шишья захочет облечь эту суть в безукоризненный язык, это не предосудительно. Вы понимаете?

Собрание: Да.

Шрила Шридхар Махарадж: То, что ваш гуру махарадж написал на санскрите, нама сарасватам... все эти выражения, я не уверен, что это грамматически правильно, но, по моему мнению, вашим долгом будет облечь это в совершенный язык. И это будет величайшее служение, служение высочайшего качества, тогда как заявлять, что словарь и грамматику следует исправить, то будет, практически, служение каништха-адхикари. Служение слуги низшей категории, служение низшего порядка... Дабы поддержать его престиж и положение, вы должны облечь его в хорошие одежды.

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
Джайапатака Махарадж: Существует ли какая-то церемония принятия
ванапрастхи?

Шрила Шридхар Махарадж: Ванапрастха и санньяса даются простым желанием гуру.

Джайпатака Махарадж: По желанию гуру, специальной церемонии нет.

Шрила Шридхар Махарадж: По его указанию.

Джайапатака Махарадж: По его указанию. (Бенгали) Возможны ли какие-то ограничения деятельности гуру?

Преданный (на заднем плане): Это слишком многогранный вопрос.

Харикеша Махарадж: Ведь мы работаем в рамках правительства. Существует
Джи-Би-Си, комитет, управляющий всем обществом.

Шрила Шридхар Махарадж: Да.

Преданный: Возможно ли, чтобы этот комитет, несмотря на то, что некоторые его члены не являются гуру, как единое целое, ограничивал деятельность индивидуального гуру?

Шрила Шридхар Махарадж (смеется): Это нечто невероятное (смех усиливается) – тот, кто не занимает положение гуру, будет ограничивать гуру. Разве не так?

Собрание: Да.

Шрила Шридхар Махарадж: Тот, кто недостойн быть гуру, кто не считается квалифицированными для этого, он будет руководить гуру? Множество гуру, так? В таком случае, лучше, чтобы все члены управляющего комитета были гуру и ачарьями.

Тамал Кришна Махарадж: Все были ачарьями.

Шрила Шридхар Махарадж: Собрание ачарий, они будут советоваться друг с другом.

Тамал Кришна Махарадж: И устанавливать правила.

Шрила Шридхар Махарадж: Ачарья Сабха, собрание ачарий, они будут решать все духовные вопросы. Совет ачарий. Должен существовать Совет Ачарий, который будет направлять все движение, и в его составе должны быть только ачарии. Впоследствии, если кто-то будет признан достойным занять это положение, он войдет в его состав. То, что он (Шрила Прабхупада) сказал, вы должны следовать этому в настоящее время, но, я думаю, постепенно, вы должны будете...

Тамал Кришна Махарадж (на заднем плане): Образовать совет.

Шрила Шридхар Махарадж: Получить новый опыт.

Тамал Кришна Махарадж: Из практики.

Шрила Шридхар Махарадж: Вы должны будете получить практический опыт.

Тамал Кришна Махарадж: Время научит нас.

Шрила Шридхар Махарадж: Вы испытываете из-за этого большие трудности. Те, кто не занимают позицию ачарии, будут иметь большинство голосов.

Тамал Кришна Махарадж: Да, большинство не являются ачарьями.

Шрила Шридхар Махарадж: По моему мнению, их присутствие создаст трудности.

(Продолжение собрания)

Шрила Шридхар Махарадж: В нашей системе невозможно сосуществование демократии и монархии. Наша система самодержавна, это абсолютная монархия.

Гуру – это все и вся. Вы сами получите опыт того, что наша покорность гуру не имеет границ. Мы (ученики Шрилы Сарасвати Тхакура) столкнулись с большими трудностями. Покорность гуру абсолютна. Поэтому, когда шишья увидит, что последователей его гуру притесняет другой гуру, другой Ваишнав, это породит в его уме смятение.

Тамал Кришна Махарадж: В уме ученика.

Шрила Шридхар Махарадж: Это препятствует росту его собственной веры, шраддхи, абсолютной веры.

Тамал Кришна Махарадж: А как насчет совета гуру?

Шрила Шридхар Махарадж: Но наша концепция Бога как Кришны приходит к нам на помощь. Того, о ком мы думаем как о Верховном Кришне, Йашода порет розгами, и Он, этот Верховный девата, Божество, носит на Своей голове падуку (сандалии) Нанды. И здесь мы также можем расставить по местам два явления – абсолютную веру и относительное положение неабсолютного. Эти явления должны быть приведены в гармонию. Реакция. Понимаете, после ухода нашего гурудева возникла мысль, что должен быть один ачарья – тогда, естественно, были названы разные кандидатуры. И вот, когда кто-то из нас предложил систему многих ачарий, я сказал такую вещь. Если хотите, когда человек женится, ему нужна отдельная комната. Вы понимаете? Пока вы не женаты, отдельная комната не нужна, но, как только вы женитесь, вы хотите иметь отдельный дом, чтобы... Если Ваишнав не дает посвящение, ему не нужно какое-то особое место или особое почтение, но если он инициирует, он абсолютен в глазах своих учеников. К нему будут относиться соответствующим образом. И шишья не сможет смириться с тем, что другие, любой другой Ваишнав будет тревожить абсолютное положение его гуру. Это чувство его сердца. Прийти к гармонии здесь крайне тяжело.

(Дискуссия на заднем плане)

Шрила Шридхар Махарадж: Итак, на практике будет очень трудно сочетать демократию с монархией. Трудно, но, тем не менее, мы должны продолжать идти вперед, действовать, и, по воле Кришны, проблема будет разрешена.

Джайапатака Махарадж: Тогда для инициирующих гуру будет более практично образовать отдельный совет, и принимать решение об утверждении новых гуру.

Шрила Шридхар Махарадж: Нет, на основании всего этого опыта я пришел к заключению, что... но как это применить в такой огромной всемирной организации? По меньшей мере, должно быть одно место, где ученики смогут относиться к своему гуру исключительным образом, но на практике это будет невозможно. Место, где они будут относиться к своему гуру абсолютным образом. Предположим, приближается день рождения их гуру, ученики собираются на праздник. Со всей преданностью они станут поклоняться ему исключительным образом – он представитель Бога, Кришны, но другие ученики могут не испытывать такого воодушевления. Они почувствуют, что их вера в их ачарью потревожена этой волной. Что мой гуру не абсолютен – это очень тонкое чувство и природа его полностью божественна. Понимаете, в лагере Кришны также есть Радхарани, Чандравали, и другие. Поэтому, мы должны быть готовы к возникновению такой ситуации. Следуя этой линии мысли, я задал моему гурудеву, Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру, дальнейший вопрос. Рупа Госвами чувствует Кришну так, Санатана иначе, и в разных книгах также, мы находим разные представления, и почему? «Он адхокшаджа». Таким был его ответ, что Он адхокшаджа. Он не находится в распоряжении нашего рассудка, наших нагромождений спекуляций. Тем не менее, мы должны идти вперед. В отношении Кришны невозможно окончательное, всеобъемлющее суждение. Он Сам, и все, что относится к Нему, – ачинтия, и должно быть объектом поклонения. Ачинтия, адхокшаджа. Мы не способны прийти к определенному заключению, которое было бы целостным и совершенным; Его природа не позволяет это сделать. С таким пониманием, мы должны идти и идти вперед, не думая о каком-либо конце, пределе или окончательном решении. Это невозможно. Тем не менее, мы должны продолжать движение в безграничном, подобно птице, которая летает в бескрайнем небе. Ограниченное и безграничное должны встретиться, сохраняя присущую им природу. Харе Кришна.

Собрание: Харе Кришна. Джайа.

Шрила Шридхар Махарадж: Идти с благородным, открытым чувством, вот самое

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
больше, что я могу предложить вам.

Тамал Кришна Махарадж: Махарадж, мы так благодарны вам.

Собрание: Джайа.

Шрила Шридхар Махарадж: Это будет благородно с вашей стороны, расширение совета ачарий. Те, кто уже уполномочены, будут расширять свой круг, принимать решение. Они могут расширять свой круг. Так вы будете идти, и это движение будет иметь духовную природу. Вы понимаете?

Преданный: Да.

Шрила Шридхар Махарадж: Эти одиннадцать будут увеличивать свое число. Оно будет увеличиваться – границы позиции ачарии будут расширяться. Затем, постепенно, двадцать четыре или больше, но оно будет увеличиваться, начиная с нынешнего момента. Больше, больше, больше. Вы можете это делать это, чтобы сохранять духовную природу расширения Совета Ачарий.

Сатсварупа Махарадж: У меня есть вопрос, который попросил меня задать Бхавананда Махарадж, относительно иницирующих гуру. На Гауру Пурниму он иницировал нескольких бенгальских мальчиков, дал им второе посвящение. Таким образом, он их дикша гуру. Он хотел знать, в какой форме следует оказывать почтение дикша гуру. Они уже приняли Бхактиведанту Свами своим Нама гуру. Когда они видят Бхавананду Махараджа, должны ли они предлагать пранамы, или же поклоняться его изображению, или это не требуется в случае дикша гуру? Каково должное поклонение дикша гуру?

Шрила Шридхар Махарадж: Ученики Бхавананды Махараджа должны видеть также Нама гуру в нем, а во время арчаны, ему следует поклоняться как мантра гуру словами мантры. Арчана совершается согласно Панчатратре, в нее входят тантрические мантры; дикша гуру следует поклоняться во время арчаны, а Нама гуру – в бхаджане, Нама бхаджане. А в целом, насколько возможно, они оба должны рассматриваться как одно целое, то есть Нама гуру присутствует, приходит ко мне в дикша гуру.

Сатсварупа Махарадж: Но для санньяса гуру такое поклонение не обязательно? (Бенгали)

Шрила Шридхар Махарадж: Обычно, санньяса гуру не поклоняются, но это форма, которую мы принимаем для пропаганды. Конечно, в шастре мантра гуру отдается предпочтение. Но Нама гуру – это бхагавата дикша гуру, это более исчерпывающее явление, мантра призвана помогать Нама бхаджану.

Преданный: Изображению мантра гуру также совершается поклонение?

Шрила Шридхар Махарадж: Изображению поклоняются. В поклонении изображению, мантра гуру – это главное, а мантра оказывает, скорее, ограниченную помощь. Нама оказывает вечную помощь. Харинама. После освобождения, Нама будет продолжаться, а мантра исчезнет. Мантра действует вплоть до освобождения, до тех пор, пока я остаюсь в мире, в ментальном мире, мантра будет спасать меня от ментальных спекуляций, но Нама всегда со мной, даже после освобождения.

Преданный: Кама Гайатри, Кришна мантра действуют вплоть до уровня освобождения.

Шрила Шридхар Махарадж: Кама Гайатри, Кришна мантра. Это произойдет само собой. Мантра даст желаемый результат и исчезнет. С приходом освобождения, это произойдет автоматически.

Джайадвайта Махарадж: Теперь, некоторые наши духовные братья, которых мы знаем...

Другой преданный: (Бенгали) Вы скажите, а я объясню.

Джайадвайта Махарадж: Мы давно знаем их. Теперь они заняли это положение иницирующих гуру, и их ученики поклоняются им – никунджо йуно рати кели сиддхаи – этот стих. Так вот, нам очень трудно понять, как эти люди, которых мы знаем, как нам понимать, что теперь, заняв это положение, они общаются с Кришной? Как нам следует понимать это?

Шрила Шридхар Махарадж: Это может рассматриваться двояко – одно видение присуще ученикам, другое – духовным братьям. Понимаете, когда Кришна входит в Ранга-манчу, Он по-разному выглядит в глазах разных людей. Поэтому к ученикам придет истинный гуру, Кришна, и будет играть в этой линии, и это может быть невидимо, не показано духовным братьям. Так это следует (понимать).

Преданный: Видеть?

Шрила Шридхар Махарадж: ...так следует об этом думать. Вы понимаете?

Джайадвайта Махарадж: Да, очень ясно.

Шрила Шридхар Махарадж: Разным личностям Кришна может являть Себя по-разному. Понимаете, в мадхура расе, Кришну видят определенным образом, Йашода видит Его иначе, слуги по-своему, Гаргамуни рши имеет свое представление; каким Он пожелает показать Себя кому-то, таким Его видят. Вы можете воспринимать Его таким, каким Он себя показывает, но, тем не менее, вы должны вести себя так, чтобы шраддха новичка не была потревожена. Вы понимаете?

Джайадвайта Махарадж: Да.

Шрила Шридхар Махарадж: Когда, после ухода нашего Гуру Махараджа, один из нас стал ачарией, мы все, я лично написал стихотворение для пранама, но оно было предназначено конкретно для учеников, отображая их взгляд на него, а мое собственное представление об этом человеке было иным. И такое личное представление следует держать в уме, не открывая его, потому что новички будут смущены, их шраддха будет потревожена. Новичка следует воодушевлять – очень трудно собрать нашу веру и даже почтение, и предложить их гуру. Это очень трудно для падшей души. Поэтому наше внешнее отношение должно быть таким, чтобы они смогли собрать максимум почтения, которое есть в них, и предложить гуру. Каким бы ни было мое представление о духовном брате, я могу питать его в сердце, но не буду смущать его учеников. Конечно, если, к несчастью, этот ачария падает, его поведение недвусмысленно указывает на недостаток способности действовать в этом качестве, и эта тенденция ярко выражена, тогда могут быть предприняты некоторые шаги. В противном случае, насколько возможно, следует до последнего оказывать уважение званию, но звание – это оттиск гиней, а человек – золото, подтверждающее его ценность. Татхаста вичар и апекши вичар. Абсолютное суждение и относительное суждение. А ваш Эйнштейн говорит, что никакое абсолютное суждение не возможно в этом мире – все суждения относительны. Итак, относительное и абсолютное суждения должны идти рука об руку.

В основном, ученики будут руководствоваться относительными суждениями, а духовные братья более свободны выносить абсолютные суждения, но, тем не менее, они не должны беспокоить новичков в их начальном положении и состоянии; но, если происходит что-то дурное, тогда, конечно, мы можем принять некоторые прискорбные меры, но да избавит нас Бог от подобного бедственного положения. Таким должно быть наше чувство. Харе Кришна.

Собрание: Харе Кришна.

Шрила Шридхар Махарадж: На Радха-кунде, когда приходила наша парикрама Вриндавана, возможно, в 1932 г., на Брахма-кунде Прабхупада давал лекцию, и сказал, как я помню, что «совершенное Божественное начало низошло через моего гурудева, гурупада падму», это Сам Бог низошел; такое суждение возможно. Поэтому: ачарьям мам виджаньям – особой милостью Бога, это одна из Его функций: обращение к самым низким и постепенное их возвышение, это одна из вечных функций Верховного Господа. Существует градация, категории, иерархия.

Бог присутствует повсюду, и Его тенденция помощи также простирается повсюду; единственно, Он наделил всех свободой воли – и ачарью, и каждую дживу; даже в мире растений, деревьев и животных, в сердцах этих существ присутствует Бог в форме Параматмы. Итак, существует градация.

алоке бава парокша бадха ведурьям баланам ушашанан

Подобно тому, как учитель ребенка будет открывать ему истину поэтапно; вся

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
истина не может быть открыта сразу, но постепенно, частями. И шаstra, писание также открывают этот путь поэтапно. Аналогичным образом действует гуру, учитель, обращаясь к низшему уровню, затем, выше, выше, выше. Так происходит развитие. Затем, на определенной стадии, приходит суть. В противном случае, развитие совершается, главным образом, в рамках майи. Майа не пребывает целиком и полностью вне сферы Божественного. Верховный присутствует везде. Иначе, Он не был бы Верховным. Везде есть Его влияние, в той или иной степени. Сейчас мы находимся в человеческом обществе, в человеческой культуре. Но в других формах жизни также существует некая культура – среди собак, тигров; у них есть культура, общество. Но шуддха бхакти – это атмосфера сути, истины. В любом случае, мы пришли. Мы должны действовать, уходя из этой позиции. Действовать с таким широким и благородным убеждением, что мы не можем как-либо ограничивать деяния Верховного Господа. Не можем ограничивать сострадание к самым обездоленным. Он всегда старается возвыситься до высочайшего уровня. Это вопрос, актуальный для всех, но он не является практическим в чрезвычайной степени. Однажды я спросил одного доктора: «Знаете ли вы все? Вы лечите человека, но знаете ли вы все? Вы можете причинить ему вред, предписав неверное лекарство, или какое-то лекарство может стать причиной другой болезни. Обладаете ли вы совершенным знанием? Как вы осмеливаетесь лечить?» Он согласился, но в моем уме возник ответ. Тогда как мир продолжал бы существовать? Нигде нет абсолютной истины, полноты знания. В таком случае, врачи, учителя – их песня спета. Разве возможен отказ от сотрудничества, это нереально. Насколько... Искренность – лучший способ суждения. Что бы я ни делал искренне – я думаю, это всегда лучше, чем отказ от всякой деятельности. На днях, я говорил об этом: когда я чувствую, что Харинама, Кришна Нама избавила меня от страданий, я могу рекомендовать это другому человеку, который получит помощь. «Это поможет тебе». Если я искренне чувствую, что это лекарство помогло мне, тогда у меня есть право давать его другим, предлагать его. «О, прими Кришна Наму. Она спасет тебя от всех бед». Деятельность ачарии начинает оказывать помощь с самого низкого уровня. «Я почувствовал, что получил избавление». Тогда, с добрыми намерениями, я предложу это другому человеку, «просто делай это». Позиция ачарии может начинаться на любом уровне. Понимаете, а далее, прогресс. Понимаете, мы тоже что-то делаем, что в наших силах. Оказываем обществу какое-то скромное служение, и Свами Махарадж совершал служение, но его служение подобно океану, а наше – многочисленным прудам, озерам. Но, тем не менее, мы должны продолжать, йаре декха, таре каха кршна-упадеша.

Сатсварупа Махарадж: Большое вам спасибо, Шрила Шридхар Махарадж.

Преданный: Вирудха – виродха.

Шрила Шридхар Махарадж: Виридха.

Преданный: Расстройство.

Шрила Шридхар Махарадж: Расстройство. Аномалия, отсутствие гармонии. Началом, противоположным гармонии, является расстройство, дисгармония, заблуждение. Отсутствие гармонии. Ошибочная позиция, майа. Майа обладает двумя функциями – скрывать и уводить в ложном направлении. Викшеп. Аверон и викшеп – это две тенденции майи. Вначале, она покрывает, окутывает, а затем...

Преданный: Заставляет блуждать.

Шрила Шридхар Махарадж: Вводит в заблуждение; уводит в неверном направлении.

Преданный: Викшепа значит вводить в заблуждение?

Шрила Шридхар Махарадж: Вначале, возникает занавес, покрытие, подобно тьме. Находясь во тьме, мы не можем понять, куда идти; мы хаотично блуждаем.

Преданный: Аверон-атма, викшеп-атма.

Шрила Шридхар Махарадж: Викшеп-атма. И начало гармонии. Сваруп шакти – это также гармонизирующая энергия. Сила гармонии. Энергия раздора, противостояния – это майа. Энергия гармонии – сваруп шакти, Йога-майа. Харе Кришна.

Преданный: Чтобы поддерживать сотрудничество между...

Шрила Шридхар Махарадж: Это вопрос шраддхи. Лила Бога не имеет конца. Лила Бога пребывает в Его чувстве также, нет предела, поэтому, прикосновение к океану также... Стоя на берегу, я прикасаюсь к океану, это тоже прикосновение, и, если я опущусь на глубину мили, это некий прогресс – но явление, с которым я соприкасаюсь, бесконечно. По сравнению с бесконечным, этот прогресс – ничто. Разве нет? Поэтому, с подлинной шраддхой, мы можем приближаться к этому положению, и мои усилия – это и есть никунджо йуно, все эти явления. Солнце светит, но, предположим, я смотрю сквозь черное стекло, тогда я не могу видеть солнце в первоизданном виде, не так ли? И, если мне показывают, но, все равно, я вижу солнце сквозь черное стекло.

Преданный: Да.

Шрила Шридхар Махарадж: Затемняющая, скрывающая природа препятствует чистому восприятию, и, насколько препятствие устранено, я вижу истинное явление, но с этим явлением нас может связать шраддха, шраддха должного качества, не ложная шраддха, не имитация шраддхи, реальная шраддха может приблизить к настоящему существу, Верховному Существу. Чем более она возрастает, тем глубже я проникаю. Вы понимаете?

Джайадвайта Махарадж: Таким образом, постепенно можно подойти к этому положению.

Шрила Шридхар Махарадж: Постепенно, поэтому начало, начало пути в подлинной шраддхе также следует почитать. По воле Бога, он (новый преданный) может превзойти меня, пройти вперед, тогда как мое движение может быть медленным, он же может двигаться быстро, и, однажды, превзойти, обогнать меня. Сознвая возможность всего этого, мы должны стараться почитать любого начинающего.

Джайадвайта Махарадж: Почитать...

Шрила Шридхар Махарадж: Любого начинающего.

Джайадвайта Махарадж: Да.

Шрила Шридхар Махарадж: В будущем, он может превзойти меня.

Джайадвайта Махарадж: Да.

Шрила Шридхар Махарадж: Поскольку он обрел связь с реальностью, по воле Бога, он может превзойти меня, обогнать. Когда-нибудь, это может произойти. Это деятельность Йогамайи, благосклонность Бога. Все они работают для Него, поэтому нам не стоит особо гордиться. Мы должны относиться к этим явлениям со всем смирением, без высокомерия. Мы должны рассматривать все с покорной верой, с такой точки зрения, с таким терпением.

Джайадвайта Махарадж: Таким образом, мы можем понять свое положение, мы можем понять свое собственное положение.

Шрила Шридхар Махарадж: Когда я присоединился к Матху, точнее, не присоединился, но пришел принять решение, присоединюсь ли я, приму ли посвящение от Гуру Махараджа... в Майапуре завершилось собрание, подобное сегодняшней встрече, и гости постепенно расходились. Прабхупада сидел в летнем кресле. Я тоже сел неподалеку. Он говорил людям: «Нет, не обманывайте меня. Вы считаете, что пришли поклоняться Кришне. Теперь, поклонение окончено, и вам пора уходить. Я думаю, что все вы обманываете меня». Так он говорил. Затем, он сказал: «Человек, который построил в том году храм, этот Чайтанья Матх, сидит на полу». Кто-то из нас заметил: «О, Мадхану Бабу не дали даже коврик для сиденья. Он сидит на полу, на голом полу». Тогда Прабхупада сказал, что Мадхан Бабу – Нирупади Ваишнав. За этим стоит та мысль, которую мы обсуждаем. Мадхан Бабу – Нирупади Ваишнав, но у меня есть некое упади. Вам известно значение «упади»?

Джайадвайта Махарадж: Определение, должность, формальный титул, личность.

Шрила Шридхар Махарадж: Я ачарья. Я занимаю положение ачарьи. Мне должно

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
быть отведено некое место, оказано уважение. Поэтому мне предоставили кресло, а он – Нирупади Ваишнав. Он лишен определения, титула, который демонстрировал бы людям его преданность, бхакти. Он может сидеть где угодно. Он может делать это; он ниру, лишен, упади. Положение ачарии – это тоже упади, определение, должность, звание. Звание следует уважать. Вы знаете пример с сыном-судьей. Есть определение, звание, и нам следует соблюдать протокол.

Джайадвайта Махарадж: Но, если не брать в расчет уважение к званию, это просто формальность?

Шрила Шридхар Махарадж: Если вы думаете, что адхикар (квалификация) личности, выполняющей функцию ачарии, с абсолютной точки зрения, татхаста вичар, ниже вашего, все-равно, формально, вы должны оказывать ему особое почтение, потому что он занимает эту позицию. Понимаете, отец оказывает почтение креслу сына-судьи. Вы должны поступать в таком духе, иначе, порядок в обществе будет подорван, не так ли?

Преданный: Сын может быть судьей, а отец – адвокатом. Отец должен уважать его кресло, положение.

Шрила Шридхар Махарадж: Оказывать уважение креслу, нечто в этом роде, такого рода отношение должно поддерживаться в обществе. А когда вы наедине, брат-ачарья и брат, не занимающий это положение, вы можете вести себя свободно, вы можете дать ему пощечину.

Преданный смеется.

Шрила Шридхар Махарадж: Но, когда вы на людях, среди учеников, вы должны демонстрировать...

Преданный: Уважительное отношение, которого он хочет.

Шрила Шридхар Махарадж: Следует вести себя таким образом, чтобы сохранять мир и возможность деятельности.

Джайадвайта Махарадж: Как следует рассматривать свое собственное положение; предположим, мой Гуру Махарадж уполномочил меня принимать учеников, и они поклоняются мне, никунджо йуно рати кели сиддхаи, но как я должен понимать их утверждение о том, что я занимаю это положение; означает ли это, что, поскольку я стал гуру, я действительно занял его?

Шрила Шридхар Махарадж: Вы знаете эту шлоку?

Преданный: Я могу не знать, Шукадева Госвами может не знать...

Шрила Шридхар Махарадж: Ахам вети шука вети вйаса вети ва. Да, Шридхар Свами написал комментарий к Бхагаватам, который отличался от предыдущих комментариев, поэтому ученые отказались признать этот комментарий универсальным, особенно Шанкариты. Тогда они предложили испытание: комментарий следует оставить в храме Вишванатхи, и, если он... Каши Вишванатха Махадев Шива, если он примет его, тогда мы все примем.

Преданный: Да.

Шрила Шридхар Махарадж: И вот, из храма Шивы пришло откровение: смысл, истинный смысл Бхагаватам, очень трудно постичь. Только немногие из нас знают его: ахам вети, говорит Махадева. Я знаю истинный смысл Бхагаватам, шуко вети, и Шукадева, ученик и сын Вйасадевы, воистину знает его. Ахам вети шуко вети вйасо вети на вети ва, тогда как автор Бхагаватам, он может знать, а может и не знать. Вы понимаете? Это ответ на ваш вопрос.

Джайадвайта Махарадж: Как это, я не понимаю.

Шрила Шридхар Махарадж: Когда Махапрабху учит Санатану Госвами, Он говорит ему: «Через Меня Кришна проявляет к тебе доброту. Я разговариваю с тобой, как человек с человеком, и чувствую, что многие истины приходят к тебе через Меня. Это я чувствую, но не знаю, есть ли они во Мне Самом». Вы понимаете? Это ответ.

Джайадвайта Махарадж: Да, это очень ясно. Спасибо большое.

Шрила Шридхар Махарадж: Это возможно; это нечто удивительное, чудесное, но, тем не менее, мы находим такое положение вещей разумным и понятным.

Джайадвайта Махарадж: Это последнее объяснение, относится ли оно также к прозрачной среде, посреднику – гуру, эти новые гуру должны быть прозрачной средой, и тогда система будет работать.

Преданный: Аччха, система будет работать просто благодаря тому, что они выполняют свою функцию, играют свою роль.

Шрила Шридхар Махарадж: Понимаете, когда, конечно, это делается искренне... когда началась вторая мировая война, в Калькутте, на площади Дальхаузи, на стене нарисовали военную форму и такие слова: «Просто надень эту форму, и она подскажет тебе, что делать». Понимаете? Надень военную форму, и она скажет тебе, что делать, в чем состоит твой долг. Когда искренний человек берет на себя определенную ответственность, в любом случае, он поймет, что ему делать, каков его долг. Если он искренен, он поймет, каков его долг на этом посту, и Бог поможет ему. Бог помогает тем, кто сам себе помогает. Вы взяли на себя ответственность, и это произошло не случайно, но здесь есть некая скрытая связь, и, если вы будете пытаться выполнять свой долг, помощь придет. Он не обманщик. Вы искренне возложили на себя ответственность, данную Повелителем, и Он не обманщик. Он придет к вам со всей Его мощью, – «делай это». «Я помогаю, Я за твоей спиной». Когда мы до конца искренни, все будет происходить именно так.

10.2. Беседа с Прадйумной Прабху

11 ноября 1978 г.

Прадйумна: Понимаете, ранее мы говорили о гуру-т্যাге. О ситуации, когда гуру так или иначе утрачивает свое положение.

Шрила Шридхар Махарадж: Гуру-т্যাга возможна только в том случае, если к нам приходит более великий свет другого Вайшнава, восходящий метод здесь невозможен. Если по сладостной воле Кришны более интенсивный свет может низойти ко мне и явить мне истину, только тогда возможно оставить гуру; в противном случае, это немисливо.

Прадйумна: Вот один пример.

Шрила Шридхар Махарадж: Я не могу прочитать. Вы увидите, что в Харинама Чинтамани Бхактивинод подробно описал природу гуру тьяги.

Прадйумна: Я принес эту книгу.

Шрила Шридхар Махарадж: Харинама Чинтамани, да. На ее страницах вы увидите, как поступать в этой ситуации и как это возможно. Это очень редкий случай и великое несчастье, и здесь необходима помощь более высокого Вайшнава, речь не идет о своей инициативе, это невозможно.

Прадйумна: В этой связи, возникает один вопрос. Во Вриндаване я видел многих-многих людей, которые были связаны с Гаудийа Матхом. В прошлом, они принадлежали к Гаудийа Матху. Они были учениками Пури Махараджа. Впоследствии, когда Пури Махарадж покинул Гаудийа Матх, все они ушли вместе с ним и жили во Вриндаване, и все они считали этого Пури своим гурудевом. «Он нитя-сиддха, паршада». В целом, люди говорят, что Пури Махарадж упал, утратил свое положение. В таком случае, каково положение шиши? Одни люди отвергли гуру и ушли, другие приняли новых гуру, а третьи остались в обществе личности, которую они в прошлом приняли ачарией. Они по-прежнему имеют веру в него. Каково их положение? Их вера ложна или истинна или это Кришна... или как это понимать?

Шрила Шридхар Махарадж: В случае мадхяма адхикари гуру, когда гуру – мадхяма адхикари, для шиши он всегда Верховный Господь, открывающий ему многие реалии. Понимаете, если мы будем рассматривать это в свете высшего понимания, мы увидим, что, когда Прабхупада совершал свою лилу, в то время Пури Махарадж, Васудева Прабху – тогда его звали Васудева Прабху – находился в хорошем положении. Если я думаю, что лила моего гурудева вечна, тогда я буду видеть, что на какое-то время он мог отойти, но он вернется по той или иной причине.

Прадйумна: Я видел в старых выпусках «Гаудийи» такой термин – «Праххупада Сапаршада».

Шрила Шридхар Махарадж: Сапаршада означает, что он всегда пребывает в его окружении. Но не все способны это видеть. Этот спутник пришел к стопам своего учителя, освобожденной души, и это вечное положение. Но для учеников этого спутника может быть необходимо увидеть подобное временное положение их гуру. Однако более глубокое видение скажет, нет, он мог уйти на какое-то время, но он вернется. А та идея, что он оставил общество своего гуру – это поверхностное видение. Понимаете? Различие в этом. Он отошел в сторону на какое-то время, но придет вновь. Он должен вернуться, он не может уйти навеки. Он отошел. Но младшему, ученику, я скажу, что, хотя его гуру отошел, он может вернуться. Такое различие в восприятии может иметь место.

Поскольку, когда человек обрел связь с маха-бхагаватой, махаджаной, он не может покинуть его общество навсегда. В конце концов, он вернется. Много раз Праххупада говорил: я буду принимать рождение за рождением, чтобы спастись из майи тех, кто пришел ко мне. Я должен спасти тех, кто обрел связь со мной. Это вопрос времени.

Прадйумна: Мы также могли быть связаны в прошлом рождении.

Шрила Шридхар Махарадж: О, это не первая встреча, не первое соприкосновение. Степень прогресса определяется тем, что было в прошлом. Связь существует. Есть люди, которые даже могут видеть: этот человек уйдет, а эти люди придут, будущее также можно увидеть. Не только настоящее, будущее также может быть увидено некоторыми людьми. Иногда политики обладают этой способностью проникать в будущее. Такое видение возможно; при определенных обстоятельствах, оно может быть дано дживе. Иногда люди могут видеть будущее. Когда Махапрабху был почти профессором, учителем, он общался с Тапаной Мишрой, и Тапане Мишре приснился сон, в котором ему открылось, что Нимаи Пандит не смертный человек, это Сам Нарайана. Он пришел к Махапрабху и открыл ему свой сон, и попросил взять с собой. Махапрабху сказал, что сейчас это невозможно. Когда Он примет санньясу, Он пойдет в Бенарес, и там произойдет их встреча. А теперь Тапана Мишра должен отправиться в Бенарес и ждать там. После того, как Махапрабху принял санньясу, Он пришел в Бенарес. Тапана Мишра совершал омовение на Ганге, и там он встретил Нимаю Пандита. «О, Он говорил мне, так Он принял санньясу, а сейчас пришел на берег Ганги». Тапана Мишра упал к стопам Махапрабху. То, что я говорю, смысл этого понятен или нет?

Прадйумна: Нет, все понятно.

Шрила Шридхар Махарадж: Махапрабху говорит Рамананде: «Я безумец и ты безумец. Мы обмениваемся безумными мыслями, произносим эти невнятные речи». (...) Они пришли издалека. Махапрабху объединил их, приехавших из далеких стран.

Прадйумна: Каким-то образом, привел нас сюда. Падшие души.

Шрила Шридхар Махарадж: (санскрит) Здесь приводится объяснение. Там, где мы находим имя Господа, призыв имени Господа с верой, мы должны прийти к выводу, что человек, произносящий его, в своей прошлой жизни свершил все благочестивые поступки. (санскрит) Аскезе здесь нет места, все аскезы были совершены в прошлом. Он не совершает огненную ягью, он завершил выполнение своих домашних обязанностей, предписанных Ведами, в прошлой жизни. Он не принял рождение в святом месте, все это уже имело место в прошлом. Мы не видим, что он совершает какие-либо добродетельные поступки, все это совершено им. Он не произносит ведические мантры, он произносил их в прошлой жизни. Тогда и только тогда становится возможно, что святое имя выходит из его уст. (...)

Мы видим в поведении Махапрабху и Его учеников, любой, кто кланяется, обращается к этой личности, как к высшему.

Прадйумна: Должен ли один Гурубхай сидеть выше другого Гурубхай?

Шрила Шридхар Махарадж: Так может быть, когда они наедине.

Прадйумна: Выше шишья, но выше Гурубхай.

Шрила Шридхар Махарадж: Когда они находятся в среде учеников. Когда Мадхава Махарадж приходит сюда, он оказывает мне почтение как старшему брату, на глазах у своих учеников также. Предположим, я сижу на кровати, тогда Мадхава Махарадж может сесть на подстилку на полу. Он может лечь там, Старшие братья. Подобно тому, как Кришна оказывает почтение Нанде и Йашоде, в такой доверительной манере.

Прадйумна: Но как это должно выглядеть в храме? Происходит встреча всех санньяси и гурубхай. Должны ли они сидеть на одном уровне или кто-то может быть выше?

Шрила Шридхар Махарадж: В большом месте различия сводятся к минимуму. Когда император восседает на троне, и на встречу собрались правители Индии, генералы и правители, занимающие разные места в иерархии. Когда солнце светит в небе, невозможно различить, какая звезда сияет ярче. В присутствии этого верховного существа, Господа, различия будут очень незначительны. А в среде равных гурубхай, они, конечно, стараются оказывать большее уважение своему собственному гуру.

Прадйумна: В каждом мандире, где сидел Гуру Махарадж, мы помещали асану, постоянную тхайи тасану для Гуру Махараджа.

Шрила Шридхар Махарадж: Только гуру можно почитать перед Божеством, не других Вайшнавов. Мы должны склоняться перед гуру рядом с Божеством, но мы не можем кланяться в присутствии Божества другим Вайшнавам.

Прадйумна: Но он может сказать: «Я шикша гуру, кланяйся мне».

Шрила Шридхар Махарадж: Конечно, он может говорить, но на самом деле, если мы подумаем, кланяться шикша гуру также не принято, только дикша гуру почитают перед Божеством. Если это шикша гуру высшего типа, гуру моего гуру и мой шикша гуру, тогда, конечно, позволено выражать почтение. Но вы (...)

Прадйумна: Махарадж, как приходит трансцендентный звук? Когда Гурудев дает звук, как этот звук приходит в сердце ученика? Также, когда кто-то говорит Хари-катху, как приходит этот звук?

Шрила Шридхар Махарадж: Это не приобретенное явление, но нечто, приходящее согласно высшему выбору, высшему решению. Он приходит в определенной линии. Господь передает его через посредников, которые странствуют по брахманде. Если Он желает распространить свое имя, божественный звук, свою милость в низшем измерении бытия, звук нисходит от Него. Вера – вот квалификация посредника. Особенно, вера в Гурудева, непосредственного представителя центра. Непосредственный к нему высший центр должен инспирировать всю его деятельность, он должен подтверждать свою веру в него. Прежде всего, в непосредственного представителя. Только тогда придет помощь свыше. Иногда посредник может не знать, что приходит через него. (санскрит) Вйаса ветти на ветти ва. Но эта истина приходит через Вйасу. Это татастха-вичара. Это Абсолют. С Абсолютной точки зрения, говорится, что даже Вйаса может не знать, но истина приходит через Вйасу, чтобы благословить других. Иногда это возможно. Но, тем не менее, мы не должны слишком легко утверждать, что Вйаса не знает. Мы не говорим так. Однажды я сказал моему Гуру Махараджу, что составил санскритскую шлоку о Бхактивиноде Тхакуре, Гуру Махарадж был очень доволен. В Дарджилинге я показал ему эту поэму о Бхактивиноде. Он прочитал ее. В то время его секретарем был Шанти Махарадж. Прабхупада диктовал, а Шанти Махарадж записывал письма. Но из Англии пришло письмо от Бона Махараджа с некими жалобами. Прабхупада спросил, кто сообщил Бону Махараджу такое? Шанти Махарадж отвечал: «Прабху, вы сами сообщили ему эти новости». «Нет, нет, я никогда не писал такое Бону Махараджу». Шанти Махарадж смиренно возразил: «Я писал, а вы диктовали, я помню. Вы сообщили ему эти новости». «Нет, я не помню». Тогда я сказал, вйаса ветти на ветти ва. Такое замечание я сделал, вйаса ветти на ветти ва. Прабхупада рассмеялся. Поблизости был Парамананда Прабху. Он сказал, шридхара сакалам ветти. Шри нрсимха парамананда прасадатах – ответил я.

Прадйумна: Он сказал, шридхара сакалам ветти, а вы ответили, парамананда прасадатах.

Шрила Шридхар Махарадж: «По милости Парамананды». Парамананда был личным слугой Прабхупады, помощником. Он сказал, шридхара сакалам ветти... вйасадева

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
на викриайа. Прабхупада не знает, сказал Парамананда, шридхара сакалам
ветти. Я сказал, парамананда прасадатах.

Прайдумна: Когда Шрила Прабхупада (Шрила Сарасвати Тхакур – прим. пер.) уходил из этого мира, он был несколько разочарован. Гуру Махарадж (Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж – прим. пер.) говорил, что Шрила Прабхупада был несколько разочарован, потому что он думал, что некоторые ученики враждовали или были несогласны.

Шрила Шридхар Махарадж: Так было не во время его ухода, но до этого, в его последние дни, такое чувство разочарования пришло к нему. Поэтому он просил нас сотрудничать как единое целое. «Среди вас есть множество квалифицированных личностей, работайте сообща ради распространения доктрины Махапрабху». Таким было его... В целом, это характерная черта умонастроения ачарьи перед его уходом. Мадхава хам корийа анудас. Это выражение принадлежит Видйапати. Мадхава, хам пуринама ниваса. Ниваса значит разочарование. Я разочарован в отношении будущего. Бхактивинод Тхакур также проявлял такое чувство. «О, Махапрабху, никто не получит Твою милость. Я полностью разочарован, что я могу сделать? Позволь мне воспевать Твое имя, пожалуйста, позволь. Никто не примет Тебя». Бхактивинод Тхакур также говорил это. Несколько раз мы слышали это выражение из уст Прабхупады: Мадхава, хам пуринама ниваса. «О, Мадхава, я разочарован в будущем». Перед тем, как ачарья покидает прапанчу, этот мир, это тело, обычно к нему приходит такое настроение. Последователи несколько не привержены той деятельности, которую они начали, во всех отношениях они остались за бортом.

Прайдумна: Я хотел спросить о миссии. Когда Шрила Прабхупада начал, он только совершал нирджана бхаджан в Майапуре. Затем он отправился в Калькутту и хотел...

Шрила Шридхар Махарадж: Бхактивинод Тхакур оказал на него давление, желая, чтобы он взял на себя миссию пропаганды учения Махапрабху. Вначале Прабхупаде не нравилась эта идея, но Бхактивинод Тхакур просил и ругал его. «Ты думаешь, что Махапрабху это нужно? Это наслаждение? Ты хочешь от всего отречься, не заботясь об учении Махапрабху? Это будет майавада. Испытывать апатию к долгу перед Махапрабху. Это Майавада. Не погружайся во все это, не становись безразличен к словам Махапрабху». Таким было наставление Бхактивинода Тхакура. Тогда Сарасвати Тхакур спросил у своих гуру, что же ему делать. Бхактивинод Тхакур ушел, Гаура Кишор дас Бабаджи Махарадж ушел, и их слова не давали ему успокоиться. «Мои гуру не хотели, чтобы я посвящал себя исключительно философии, размышлениям над книгами и Святому Имени. Они хотели, чтобы я служил обществу и этой линии Махапрабху. Пусть они подскажут мне, что делать». Тогда ветер принес ему обрывок страницы из книги. Он обнаружил, что это фрагмент Шри Чайтанья-чаритамриты, этот клочок. И в нем Махапрабху дает Санатане указание... пратиштха и шастра грантха пракаша – задача, выполнить которую Махапрабху попросил Санатану Госвами. Этот эпизод описывался там. Прабхупада понял, что Бхактивинод Тхакур, Бабаджи Махарадж, Махапрабху хотят, чтобы он приступил к выполнению этих задач и следовал этой программе. Но как это практически осуществить? Тогда появился Кунджа Бабу. Прабхупада увидел в нем посредника Божественного. «Я человек философского склада ума, и мне не нравится любая практическая связь с мирскими людьми; возможно, этот человек послан мне, чтобы построить мост между моим философским умом и умами публики». Кунджа Бабу осуществлял эту функцию практическим образом. Он приводил к Прабхупаде образованных людей, заботился об организации, а Прабхупада давал лекции о философии Махапрабху. Так началась миссия. Кунджа Бабу взял на себя административную ответственность. С помощью четырех других духовных братьев, он снял дом в Калькутте, эти преданные принимали участие в программах, а одну комнату наверху отвели Прабхупаде. Эти четыре ученика готовили прасадам для Прабхупады. Таким было начало калькуттского Матха, Бхактивинода Ашрама. Со временем, пришли Пушта Махарадж и брат Васудевы Прабху, ученик Бхактивинода Тхакура, он принял санньясу от Прабхупады. Потом появились другие санньяси, грхастхи, брахмачари, началась обширная проповедь, пропаганда идей Махапрабху. До этого, Бхактивинод Тхакур издавал один ежемесячный журнал, «Саджджани Тошани», после его ухода редактором стал Прабхупада, а впоследствии, он начал издавать «Гаудийу». Потом «Надийа Пракаша», «Параматхи», «Бхагават», «Киртана», «Гармонист» – все эти периодические издания. По всей стране были посланы люди проповедовать доктрину Махапрабху. Таким образом.

Прадйумна: Долгое время меня мучает один вопрос. Я расспрашивал, я разговаривал с Бабаджи Махараджем, Кришнадасом Бабаджи Махараджем, а также с Бонем Махараджем. Они говорили, что в начале Гаудийа Матха жизнь была очень простой, а в центре внимания находилась проповедь. Но позже, сказали они, когда появились деньги и большие возможности, они принесли с собой проблемы.

Шрила Шридхар Махарадж: Конечно, это естественно. Понимаете, Прабхупада объяснял то же самое. Мы берем деньги от вишайи, мирских людей, и с деньгами приходит яд, который мы вынуждены переваривать. Отсюда проблемы.

Прадйумна: Если мы берем у людей деньги, присутствует яд.

Шрила Шридхар Махарадж: Конечно. Этот яд будет сведен к минимуму, если ими распоряжается садху. Вишайа биша, способный переварить яд, принимая деньги от вишайи, способный использовать его; яд – это и лекарство также. Этот посредник Божественного может использовать яд как лекарство.

Прадйумна: Вишайа – яд, но он также может быть использован как лекарство.

Шрила Шридхар Махарадж: Использовать яд как нектар, как лекарство; в противном случае, он убьет личность, которая принимает сампати или вишайу. Понимаете? Вишайа виша. Вместе с вишей приходит сампати, что значит энергия, несущая менталитет хозяина денег. Так происходит.

Прадйумна: Схожим образом, я пришел, когда Гуру Махарадж начал движение в Америке, а сейчас вижу разные явления, которых не было вначале. Некоторые явления, не вызывающие восторг, и я просто сравниваю, видя, как всегда происходит подобное. По мере роста организации, появляются деньги, здания. И привлекаются разные люди.

Шрила Шридхар Махарадж: Люди увлекаются деньгами и начинают превращать сознание Кришны в ремесло. Зарабатывают деньги, а душа умирает, и начинается мирская деятельность. Виною тому накопление денег. Реальный принцип утерян. Если адхикари не подлинный, тогда деньги приводят к эксплуатации этого мира. Камани канчана. Махапрабху говорил, что не желает встречаться с Пратапарудрой, поскольку он вишайи. Санниаса вишайинан асау йахи ганча та ханта ханта виша бхака начата садху. Такое общение опаснее яда. Для санниаси очень опасно встречаться с царем, олицетворением вишайи, воплощением денег и богатства, человеком, который стоит в центре распределения материальных достояний, а вишайи, джоши – это стремление к наслаждению; Махапрабху говорит, что соприкасаться с этими явлениями – все равно что пить яд. Следует сохранять осторожность. Конечно, это предостережение обращено к тем, кто совершает индивидуальный бхаджан, но другой случай – когда существует общество преданных, которое возглавляет садху высшего уровня. Следуя ему, выполняя обязанности, возложенные этим махатмой, преданные могут собирать одежду и вещи, которые дают стопам этого махатмы. Они посредники, ближайшие посредники. В прошлом, в месяце Бхадра, в августе, во время Кришна Джанмаштами и других праздников в Калькутте проводился фестиваль. В это время все проповедники возвращались из других частей страны и все свое внимание обращали на проповедь в Калькутте; обычно они ходили от двери к двери и собирали бхикшу. Однажды Бон Махарадж в обществе одного или двух брахмачари отправился собирать пожертвования в некий район Калькутты. Как правило, один из участников группы, увидев какого-нибудь джентльмена, обращался к нему: «Мы из Гаудийа Матха, собираем пожертвования. Дорогой сэр, пожалуйста, вы, как человек, преданный Богу...» (пробел) Он просил этого джентльмена: «Пожалуйста, подскажите мне адреса нескольких хороших великодушных людей, к которым мы можем обратиться с просьбой о деньгах». Один джентльмен, которого расспрашивал спутник Бона Махараджа, указал им на некий дом. И это был дом проститутки. С лучшими намерениями Бон Махарадж постучался в дверь, она была открыта, вышла женщина: «О, вы садху, что вы хотите от меня?» А люди, указавшие на этот дом, стояли поодаль и смеялись. Бон Махарадж дал этой женщине пригласительное письмо. Он видел, кто перед ним, и, тем не менее, он дал ей приглашение и рассказал, что у нас происходит такой-то фестиваль, мы хотим, чтобы вы пришли и просим вас о пожертвовании. Дала эта женщина деньги или нет, я не знаю. Бон Махарадж возвратился в Матх и сказал Прабхупаде: «Я больше не пойду собирать пожертвования». «Почему?» «Из-за этого эпизода; какие-то плуты направили меня в дом проститутки, и я больше не выйду просить пожертвования». Тогда Прабхупада дал лекцию. «Многие из вас оставили свою мирскую собственность, но, тем не менее, я посылаю вас

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
собирают пожертвования. Вы думаете, что я совершаю ошибку? Вишайи всегда пытаются уловить нас в свои сети. (...) Все должно быть используемо, мы должны научиться тому, как использовать все, что угодно, ради служения Кришне. Только тогда мы спасены. В противном случае, если мы обходим опасность стороной, она может атаковать нас, когда предоставится такая возможность. Таким образом, с чем бы ни соприкасались, нам следует взаимодействовать с этим явлением так, чтобы оно пробуждало в нас память о Кришне, вовлекало нас в служение Кришне. Нельзя оставлять врагов, необходимо всех сделать друзьями. Эти враждебные реалии помогут мне помнить о Кришне, подталкивать к служению Ему. Мы должны занять такую позицию в этом мире. Ничто не должно остаться в стороне. Вы понимаете? Нирбандха кршна самбандхе йуктам ваирагйам учйате. Са панчитайах буддах хари самбандхи вастунах мумукшубхи паритйаджйа вайрагйам. С одной стороны, ложная, искусственная вайрагйи, с другой – истинная вайрагйа. Ложное отречение – оставить все как не имеющее связи с Кришной, и подлинное отречение – рассматривать все в связи со служением Кришне, нирбандха кршна самбандхе.

Прадйумна: Прабхупада сказал, сакали мадхава.

Шрила Шридхар Махарадж: Это из бенгальского стихотворения: вишайа самасна сакали мадхава, асакти релита самбандха шарита, вишайи санга сакали мадхава. Все будет вдохновлять меня на служение Мадхаве. Предназначение всего – служить Мадхаве. Все реалии будут вовлекать меня в служение Мадхаве. Аннаншактасйа вишайан йатхархам упайунджатах нирбандха кршна самбандхе йуктам ваирагйам учйате. Вайрагйа не подразумевает отвержение окружающего мира. Вам следует установить дружеские отношения с окружающим миром. Вы принадлежите Кришне, они также принадлежат ему. Вы хотите связи с Кришной только для себя, пренебрегая ими, и они останутся врагами, чтобы однажды привлечь вас на свою сторону. Так зачем вам бояться какого-то явления, когда можно увидеть, что оно предназначено только для Кришны, для служения Кришне. Необходимо позитивное приспособление к окружающему миру в связи с Кришной. Все будет напоминать вам о Кришне. О служении Кришне. «Это не-Кришна». Видение «не-Кришны» должно быть устранено. «Не-Кришны» не существует. Все сущее принадлежит Кришне и дружелюбно по отношению к вам, ишавасйа идам сарвам джагатйена джагам сарват. Вы должны нырнуть столь глубоко, чтобы почувствовать, что все предназначено для Кришны. Но если поверхностно вы хотите идти к Кришне и видите, что все это «не-Кришна», и все они мои враги, это неверная позиция. Это не есть истинная религия. Истинная религия – это истинная бхакти, реальная бхакти. Понимание того, что я принадлежу Кришне и все предназначено для Кришны, все это собственность Кришны. Отсутствие наслаждения, исключительно служение. Я должен войти в глубочайшее измерение бытия, где все приходящие волны имеют природу служения. А на поверхности, существует волна эксплуатации, и немедленно возникает волна отречения. Но глубже этого уровня, все волны восходят к Кришне и служат Ему. Это глубочайшая реализация. Вы понимаете?

Прадйумна: Относительно этих волн?

Шрила Шридхар Махарадж: Волны, динамическое движение. Вода также динамична. (...) Я вижу, и существует предмет видения. Я слышу, и нечто является объектом слышания. Это динамичное явление, не статичное. Динамичное. На поверхности, происходит эксплуатация. Но мое видение отлично – эти явления не предназначены для меня. Существуют реакции. Если я наслажусь ими, мне придется страдать. Такие личности, как Будда и Шанкара, предложили отречение. Это промежуточное положение. Но Вайшнавьи идут дальше, глубже. «О, не такие отношения должны связывать нас с окружающим миром». Происходящее в бытии – это ни эксплуатация, наслаждение, ни отречение, но служение, и служение Абсолюту.

Прадйумна: Самый внешний уровень – это волны наслаждения, на более глубоком уровне – волны отречения; затем, существует еще более глубокий уровень.

Шрила Шридхар Махарадж: Безразличие, а глубже него вы увидите, что все обладает позитивным смыслом, все хотят служить Кришне, и я также принадлежу к этому обществу. Это глубочайшее чувство, восприятие такой волны.

Прадйумна: Нужно пытаться избегать волн наслаждения.

Шриа Шридхар Махарадж: В природе нашей сварупы присутствуют различные концепции служения, и глубочайшая концепция – служение Кришне без оглядки

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
на закон. Немного ниже пребывает служение Нарайане, в котором уделяется внимание вердиктам шаштр. И глубочайшая волна любви, Абсолютной любви, не заботится ни о чем, она естественная, это путь любви и спонтанности. Она обращена только к Кришне. Дживера сварупа хайа кршнера нитйа даса. А на поверхности – наслаждение, карма-викарма, аниабхилаша; карма, гйана, затем виддхи-бхакти, затем рага-бхакти. Глубочайшее явление – рага-бхакти. Виддхи-бхакти имеет несколько более поверхностный характер. Еще ниже – эксплуатация, карма, совершаемая согласно закону, а на самом поверхностном уровне – викарма, аниабхилаша.

Прайдумна: Сравнение с океаном.

Шрила Шридхар Махарадж: В Бхакти-расамрта-синдху. Сварупа, глубочайшая сварупа. А на поверхности – упадхи. Аниабхилаша, карма, гйана. Аниабхилаша – это порочные желания, затем желания, регулируемые шаштрой, это карма. Гйана – это понимание того, что я не являюсь наслаждающимся. А все остальное – упадхи. Внешний покров, одежда. Далее, на более высоком уровне, виддхи-бхакти: «Я должен служить Господу, с которым меня связывают определенные отношения». Затем, рага-бхакти – спонтанная преданность, волна любви, когда все предназначено для Господа Кришны, для Его удовлетворения. Глубочайшая паричайа (измерение – прим. пер.)

Прайдумна: В шаштре сказано, что полученная мантра никогда не должна быть разглашаема: мантра пракашанам нисиддха. Но Нама может быть открыта любому человеку. И в анубхашье Прабхупады приводится история Пуридаса. Шивананда Сена привел Пуридаса к Махапрабху, и тот произнес «Харибол, Харибол», но не говорил «Харе Кришна». Махапрабху сказал: «Я вдохновляю всех воспевать святое имя, но только не этого мальчика». Тогда Сваруп Дамодар заметил: «Ты дал ему Харе Кришна. Он принял это как мантру и не станет произносить в присутствии других». Далее, в своей Анубхашье Прабхупада говорит, что если человек открывает мантру другим людям, она теряет свою вирйу. Но, когда мы получаем наму, это маха-мантра. Каково различие между ними? Как мантра может утратить свою шакти, если она состоит только из намы? Бхактивинод Тхакур говорит в Харинама Чинтамани, мантра – это нама. Тем не менее, она теряет шакти. Как?

Шрила Шридхар Махарадж: Имя также. Одно из десяти оскорблений, апарадха. Нама апарадха – это ашраддхадхана намагана. Хотя, существует особый наказ Махапрабху, йаре декхо таре каха кршна упадеша. Если мы принимаем решение воспевать святое имя, мы получим Его помощь. Понимаете? В полиции существуют подразделения. Одни полицейские следуют определенным законам. Но есть другая, военная полиция, которой предписано убивать любого преступника за сопротивление или попытку бежать. Обычная полиция может не иметь таких полномочий. Вы понимаете или нет? Существуют разные категории, и одна апарадха – это ашраддхадханене нама гана. Конечно, здесь подразумевается принятие учеников. Принимать в ученики того, кто не является шраддхаваном, не имеет достаточную веру в имя, – это апарадха.

Прайдумна: Но мы можем воспевать Харе Кришна наму повсюду.

Шрила Шридхар Махарадж: Повсюду. Это особая группа тех, кто имеет веру в приказ Махапрабху, йар декхо таре каха кршна упадеша. Представитель этой группы получает полномочия из этого департамента. Он обрел веру такой природы, поднялся до уровня достаточной веры в Махапрабху и приказ Махапрабху. Он получит благо оттого, что займет положение ачарьи, следуя указанию Махапрабху. Эта идея сможет перевесить отсутствие качеств в окружающем мире. Шаштра дает разные советы, предназначенные для людей разного уровня, в зависимости от их веры. (санскрит) Подобно тому, как вся полнота истины не может быть открыта ребенку, он не сможет понять ее, поэтому ее следует объяснять шаг за шагом, не так ли? Разные советы даются соответственно градации веры. Тот, кто обрел глубокую веру в имя и приказ Махапрабху, будет давать имя всем и каждому. И к нему будет приходить сила свыше.

Прайдумна: Шакти никогда не будет израсходована.

Шрила Шридхар Махарадж: А-а-а, израсходована, она всегда будет приходить. ...те, кто имеют исключительную веру в имя, зачислены в определенную группу. И им всегда даются новые запасы. Они – посредники. Эти посредники всегда обеспечены своим департаментом, поэтому никакое дурное влияние не причинит им вреда. Вы понимаете?

Прайдумна: Да. Для личности, находящейся на низшем уровне, для начинающего, предназначено это виддхи (здесь – ограничение, правило – прим. пер.)

Шрила Шридхар Махарадж: Харигара вичара. Рамануджа пришел к своему гуру, и гуру дал ему мантру, высочайшую мантру их сампрадаи. И попросил никому ее не открывать. Да. Тогда Рамануджачариа отправился к другому великому гуру, чтобы получить особую мантру. На улице собралась толпа. Когда Рамануджа вышел, собравшиеся спросили его: «Какое сокровище ты обрел? Пожалуйста, дай его нам, мы все освободимся от майи». Рамануджа открыто сказал им. Произнес эту мантру во всеуслышание. Когда его гуру услышал, что Рамануджа открыл людям мантру, которую только что получил с предостережением никому не сообщать ее, то был его приказ, он сказал: «Я дал тебе мантру, и что я наказал тебе? Никому не сообщать ее. Почему ты открыл ее людям? Ты знаешь, каковы последствия этого поступка?» «Я знаю». «И каковы они?» «Вечный ад». «Ты готов понести наказание?» «Да». «Как так?» «Твоя сиддха мантра спасет всех этих людей, они услышали ее, она проникла в их сердца, и все они будут спасены из майи, и я один отправлюсь в вечный ад». «О, мой мальчик, ты поступил правильно». Понимаете, речь идет об адхикаре. Все зависит от адхикара. Гопи дали Кришне пыль своих стоп. Никто в Двараке не соглашался сделать это. Кришна захотел показать уникальное, возвышенное положение Враджагопи. Однажды в Двараке Он сказал, что страдает от сильной головной боли. Были испробованы разные лекарства, но ни одно из них не помогло. Где искать спасения? Есть только одна панацея. Нарада также присутствовал там. Он сказал: «Мой дорогой Господь, Ты всемогущ, Твое имя исцеляет все болезни, и Ты говоришь такое? Мы в растерянности, что нам делать?» «Нарада, только пыль стоп преданного может исцелить Мою головную боль, ничто другое не поможет». Нарада, в поисках этого преданного, посетил Рукмини, Сатйабхаму, всех женщин-цариц. «Все вы преданы Кришне. Ему нужна пыль ваших стоп, чтобы устранить головную боль. Он жестоко страдает». «О, что ты говоришь, Нарада? Мы отправимся в ад, если сделаем это. Не говори так, мы не желаем слышать. Слышать такое оскорбительно. Нет-нет. Кришна страдает? Ты Его преданный, так дай Ему пыль своих стоп». Нарада был растерян. Он вновь пришел к Кришне. «Ты достал лекарство?» «Нет, никто не согласился. Они питают великое почтение к Тебе, как они осмелятся?» «Нарада, Я испытываю мучительные страдания. Найди Мне пыль стоп Моего преданного». «Что же делать?» «Иди во Вриндаван». Посредством йога прапты Нарада немедленно оказался во Вриндаване. Все гопи собрались. «О, Нарада, ты пришел из Двараки?» «Да, да». «Какие новости ты принес? Все ли в порядке с Кришной?»

«Нет, Его мучает сильная головная боль». «Как, и нет лекарства?» «Есть только одно средство, и его нигде не найти». «Какое средство?» «Пыль стоп преданных». «О, в Двараке есть царицы, они великие преданные Кришны». «Они отказываются. Все боятся, никто не осмеливается сделать это. Поэтому Кришна послал меня к вам». «Ох, Он страдает. Он помнит нас. Он послал тебя за пылью наших стоп. Так дай ее Кришне; мы не знаем, преданные мы или кто мы такие, но пыль – вот она, пожалуйста». Изумленный Нарада спросил: «Вам известны последствия?» «Да, вечный ад. Что с того? Лишь бы Его боль прошла. Будущее покажет, какая участь нам уготована. Какой бы ни была наша судьба, ждет ли нас кара небесная, все это мы увидим в будущем, но сейчас иди и дай Ему пыль». Понимаете. Очень, очень высокие истины. Об этом рассказано в Пуранах.

Прайдумна: Кристально ясно.

Шрила Шридхар Махарадж: Кристально ясно. Особая забота Враджагопи. Махапрабху говорит: «Давай Кришна Наму всем и каждому». Тот, кто обладает достаточной верой, верой такого качества, не встретит препятствий, и центр всего сущего будет хранить и поддерживать его. Веда дает различные советы согласно различным адхикарам. Каждому адхикару соответствует определенный совет. Нам следует помнить об этом. Каждый раз, когда мы пытаемся понять, как следует применять ведические правила, мы всегда думаем об адхикаре.

Прайдумна: В шастрах содержится великое множество советов, пудикара, наставлений, но есть те, кто обладают высшим адхикаром.

Шрила Шридхар Махарадж: Даже в Гите вы увидите, се амша вадхавигйах пара дхарма сваништхита шраддха ме нирханам се рупа дхарма вйаваха. Вы знакомы с этим фрагментом?

Прайдумна: Да, лучше всего выполнять свой собственный дом. Чужой долг...

Шрила Шридхар Махарадж: Лучше умереть, выполняя свой собственный долг, чем оставить этот долг и принять на себя обязанности более высокого порядка. Сарва-дхарман паритйаджайа мам экам шаранам враджа ахам твам сарва-папехйо мокшаишйама ма шучах. Вначале, когда я читал Бхагавад-гиту...

Прайдумна: Мантра состоит из намы, в ней присутствует нама.

Шрила Шридхар Махарадж: Имя – это основное явление. Предположим, вы берете Кришна наму и помещаете туда Кали; все то же самое, но вы заменяете Кришну Кали, и это совсем другая реальность. Имя – это главное явление в мантрах. Я хочу Кришну или я хочу Кали, Шиву, имя – главное явление. Если на место Кришны я ставлю Шиву или Шакти, тогда все меняется. Я зову кого-то, я зову возлюбленную, или врага, или кого-то еще – все они носят разные имена. В противном случае, это было бы некое однородное явление. Это понятно?

Прайдумна: Скажем, кто-то повторяет мантру или призывает имя, но у них нет чувства.

Шрила Шридхар Махарадж: Говорится, кршна мантра хойте хайа самсара-сарана, кршна нама хойте вайа кршнера чарана. Мантрам действует только до уровня освобождения. Даже без помощи мантры, одна только нама может дать все. Тем не менее, мантра помогает до известной степени, на определенном уровне. Нама, имя – это полное, совершенное целое. Скажем, вы учитесь в университете. Но вам может быть оказана помощь учебным заведением более низкого уровня. Мантрам – это нечто вроде низшего учебного заведения. Риши вложили в этот мантрам некую силу. И он поможет вам призывать имя, придаст этому некий официальный статус. Мантры только помогают имени в такой степени. Максимум достижения, приносимого мантрой, – это граница освобождения, спасения. Когда освобождение достигнуто, потребность в мантре отпадает. Но имя укоренено на земле духовного мира, оно остается после освобождения, но мантрам уходит, мукти пачантайа.

Прайдумна: Когда внешние люди повторяют мантру, они помнят рши, девату, чанду. Это также помощь? Обычно, в Гаудийа Матхе мы должны повторять джапу.

Шрила Шридхар Махарадж: В данном случае, помощь – это некий особый грант определенной божественной кампании, которая хочет способствовать продвижению каких-то кандидатов. Проявление особого участия к ним. Подобно тому, как правительство осуществляет благотворительную работу, и находятся многие добровольцы, готовые помогать в этой сева, сева пратиштха. Существуют многие «кампании» риши, которые вложили результаты своей тапасйи в кампанию, и если кто-то стремится к Верховному Существу, он может получить грант этой кампании. Таким образом, ему может быть оказана некая помощь.

Прайдумна: Обычно, когда мы садимся повторять мантру, мы лишь совершаем ачаман и повторяем мантру.

Шрила Шридхар Махарадж: Вы можете обойтись без мантры, но мантра помогает вам на вашем пути. (...)

Прайдумна: В Чайтанья Чаритамрите говорится, дикша пурас чаранади

Шрила Шридхар Махарадж: Йад дхавити. Эти слова принадлежат Лакшмидхаре, брату Шридхара. Братом Шридхара Свами был Лакшмидхара, также великий пандит, автор многих поэм. Это его стотра. Дикша пурашча йавади апекша нгаре на дикшам (бенгали). (санскрит) Эта стотра содержится в книге Бхагаван Нама Кау... (санскрит) Независимо от всех остальных условий, только одно условие – шраддха и садху-сангха. Необходимо общество садху, имеющего глубокую веру в имя, необходимо получить имя от садху. Можно быть даже бадхой, чандалой, находиться в любом положении, соответственно карме, это не имеет значения. Единственное и главное условие – иметь шраддху в имя и получить его от истинного гуру. Только эти два условия. Нет необходимости в любой иной йагйате, качестве, процессе. Только эти два. Не нужна дикша, мантра дикша. Одно имя может привести к Кришне. Существует пример Харидаса Тхакура. Он не получил дикшу, ничего подобного.

Прайдумна: О, Харидас Тхакур не был иницирован.

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
Шрила Шридхар Махарадж: Не был. Он принадлежал к мусульманскому сообществу, и не имел дикши, ничего, он только принял имя. Мантрам не может быть дан определенным категориям людей, только имя позволено давать каждому. Понимаете... (санскрит) грхатахунам... кирата хундхара... Имя открыто для всех, но мантрам и другие явления доступны только ограниченному узкому кругу.

Прадйумна: Мантрам следует давать только адхикари.

Шрила Шридхар Махарадж: Адхикари, поэтому наш Гуру Махарадж вначале давал имя, а после этого, только по достижении определенного уровня развития, ученику сообщалась мантра.

Прадйумна: То есть нужен некий период ожидания. Парикара.

Шрила Шридхар Махарадж: Если гуру думает, что ученик – адхикара, тогда вслед за намой ему сразу же дается мантрам. Он услышал имя и сразу же получил мантрам. В особых случаях. В противном случае, после того, как получено имя, следует испытать веру ученика, и только после этого ему дается мантрам. Общий процесс таков. (...)

Прадйумна: Нечто, называемое вайкари, звук, вайкари шабда. Я читал... кршна катха кршна эва.

Шрила Шридхар Махарадж: Не всегда. Существует разница между духовным звуком и нама апарадхой. Нама абхаса – также другое явление. Но внутри шуддха нама различия не столь велики. Присутствует градация: Кришна-нам Радхарани, Кришна-нам Йашоды, и уровень обычного мукти, разных уровни. Хари катха кршна эва. Не вся хари-катха. В той степени, в которой человек предан Кришне, его хари-катха несет такую потенцию и степень мощности. (Конец кассеты)

Набавдвип, ноябрь 1978 г.

Шрила Шридхар Махарадж: Both are proper. Вы говорите о Нрсимхадеве. Вы говорите о Рамачандре. Это не подлинный Кришна. В мире Вайкунтхи также существует Кришна, кайа вйуха Нарайаны. Если вы говорите об этом Кришне, это не Кришна Вриндавана. Затем, существует Кришна Двараки, Кришна Матхуры, Кришна Вриндавана, а Кришна в других местах Вриндавана отличается от Кришны Говардхана. Высочайшая концепция – это Кришна Радхакунды. Градация.

Прадйумна: То есть каждая Хари-катха зависит от прити.

Шрила Шридхар Махарадж: Существуют различия. Хари-катха Радхарани также отличается от Хари-катхи Чандравали. Различие проистекает из интенсивности реализации, чистоты реалзации. Хари-катха бывает разной природы. Маха-бхагавата, мадхьяма-бхагавата, каништха-бхагавата: все они могут говорить о Хари, но различие – в глубине концепции.

Прадйумна: Следует ли слушать Хари-катху каништха-адхикари?

Шрила Шридхар Махарадж: Лучше что-то, чем ничего.

Прадйумна: Но не Хари-катху авайшнава, нет?

Шрила Шридхар Махарадж: Авайшнав – это ложный посредник. Его вообще не следует слушать. Каништха адхикари находится на более низком уровне, но он искренен. Но авайшнав лишен искренности. Его Хари-катха – яд.

Прадйумна: Какой же яд может содержаться в Хари-катхе?

Шрила Шридхар Махарадж: Это вообще не Хари-катха. Только видимость. Он утверждает, что это Хари-катха. Это не Хари-катха. Это майа-катха. Его идея такова, что Кришна и другие боги суть одно и то же. Его «хари-катха» несет такое послание. Это майа-катха. Это не Хари. Хари значит гуна сакшат, ишварах пракртех парам. Майам удашрайа. Имя Хари присутствует. Но это сагуна. Хари Шанкарачарьи – сагуна, саттва-гуна. Согласно Шанкаре, Хари обладает природой саттва-гуны, на самом деле, Он – часть майи. Таким образом, это не Хари-катха. Это майа-катха. Вы понимаете?

Прадйумна: Да. Но слова те же самые. Он рассказывает Бхагаватам, произносит те же самые слова. Различие состоит в бхаве, в отношении. То есть кто

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
угодно может рассказывать Бхагаватам, слова те же самые, речь та же.

Шрила Шридхар Махарадж: Все призывают имя, тогда почему существует шуддха нама и нама-апарадха? Почему? Также бхагавата-катха. Один человек призывает имя, и это апарадха, а имя, произносимое другим человеком, – шуддха-нама. Как так? Имя третьего человека – намабхаса, почему? Шуддха нама и нама апарадха – между ними лежит пропасть, хотя форма совпадает. И бхагавата-катха апарадха. Это не чтение Бхагаватам. Это не есть истинная интерпретация. Такому человеку не известен истинный смысл Бхагаватам. Он читает его ради других, низших целей. Он хочет денег или престижа. Он не стремится к подлинному Хари. Он не способен Его видеть. Шрита акрти майа хари дурабана. Демон Равана пленил Ситу. Махапрабху говорит, что он похитил только майу. Равана не способен даже видеть Ситу. Она – воплощение чистого духовного начала. Та, которую он похитил, – чистой воды майа. Майа катха. Бхагавата катха не-преданного – это майа-катха. Девананда Пандит читал и объяснял Бхагаватам. Но Махапрабху сказал, что Девананда ложно интерпретирует Бхагаватам и следует порвать книгу. «Я порву ее». Тогда Шривас Пандит и другие попросили Его не делать это. Махапрабху хотел порвать саму книгу. Он не сделал это, но выразил такое желание. «Эта книга – майа. Девананда ложно интерпретирует Бхагаватам». Люди из Девананда Гаудийа Матха хранят порванный Бхагаватам. Конечно, Махапрабху не рвал его, но эти герои порвали Бхагаватам. Я не согласен с этим. Они порвали Бхагаватам, но Махапрабху только пригрозил сделать это. Тогда Девананда упал к стопам Махапрабху. «Я совершил оскорбление, пожалуйста, прости меня. Это моя пратиштва, отклонение от истины. Я думал, что я пандита, способный читать Бхагаватам. На самом деле, я принадлежу к школе Шанкары. Я ничего не знаю о Бхагаватам».

Прадйумна: Он говорит, Ваджаваси гана праچارа кадам пратиштхаби кукура.

Шрила Шридхар Махарадж: Саба. Саба значит мертвое тело. Нет пробуждения. Отсутствие жизни. Жизнь в душе, это преданность.

Прадйумна: Почему он говорит, Ваджаваси гана праچارа кадхана? Дхана значит богатство. А затем...

Шрила Шридхар Махарадж: Ваджаваси гана праچارа кадхана. Пратиштхаби куку каранака саба. Цель – только путь Ваджаваси, служение Ваджаваси, их природа. Такова цель. Не деньги, не что-то мирское, но милость Ваджаваси. «Дхана» означает стремление к богатству и качествам Ваджаваси. Преданные не желают признания и одобрения со стороны обычных глупых людей. Их единственное богатство – пыль стоп Ваджаваси. Пыль стоп Ваджаваси – богатство подинного праچارаки. Они не желают любого преклонения от обычных людей этого мира. У них нет влечения к этому. Они не хотят признания масс. «О, он великая личность, он совершает великое служение». Они не хотят этого. Их единственная цель – получить пыль стоп Ваджаваси, это их богатство. Тайра сиддхаа сеи ту праچارа. Они не могут не проповедовать имя Кришны, вдохновение приходит изнутри. Не существует никакой иной причины из внешнего мира. Они не могут остановить поток своего сердца, побуждающий прославлять Кришну. Причина их действий – это не награда и не наказание из внешнего мира. Вечный поток.

Прадйумна: Это подлинный Бхагавата, способный дать провачану.

Шрила Шридхар Махарадж: Приходит из Сварупы, изнутри. Радха сита сеи ту праچارа. Это смысл всей его жизни. Прана значит жизнь, внутреннее побуждение, внутренняя энергия.

Прадйумна: Это значит преданность.

Шрила Шридхар Махарадж: Иными словами, это преданность, сварупа мрити, не какое-либо искусственное явление.

Прадйумна: Сварупа-шакти низойдет к нам.

Шрила Шридхар Махарадж: Сварупа-шакти пребывает внутри. Она должна быть открыта.

Прадйумна: Кришна внутри, и с Ним сварупа-шакти.

Шрила Шридхар Махарадж: Это внутреннее богатство, и только внешнее покрытие

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
сдерживает деятельность сварупа-шакти. Вот в чем суть.

Прайдумна: Я видел в старых выпусках «Гаудийи», что во времена Прабхупады большой упор делался на Бхагавата прачару, чистоту этого процесса. В каждом выпуске журнала «Гаудийа» особо подчеркивалась чистота чтения Бхагаваты.

Шрила Шридхар Махарадж: Йара декхо тара каба кршна упадеша. Однажды я пришел в суд Кришнанагара. Тамошние юристы сказали мне: «Вы все садху, почему вы идете в суд? Это очень странно. Садху приходят в суд. Вам не стыдно поступать так?» Я ответил им, что у них ошибочное представление о садху. «Вы думаете, что садху должен удалиться в Харидвару или джунгли и там совершать свои практики. Таково представление о садху в вашем суде. Но вы не увидите в основателе Гаудийа Матха такого садху. Он не боится майи. Он хочет атаковать всю систему майи и разрушить ее, как Гитлер. Гитлер стремился парализовать правительство вражеской стороны. Поэтому Прабхупада стремился воевать с майей. Наш Гуру Махарадж объявил эту войну. Пробраться на вражескую территорию и остановить их деятельность, утвердить свой собственный центр – такая идея. Мы хотим принести Бхагавата-катху во вражеский лагерь. Мы изучаем различные вопросы теологии, и между садху возникают различия во мнениях, отсюда столкновения. Ничем не следует пренебрегать. Мы не боимся майи. Мы хотим одержать победу над ней, захватить все вражеские центры. Почему этот суд должен остаться в стороне? Мы садху такого типа, мы не боимся майи. Вовсе не так, что нам следует убежать в джунгли и спрятаться в пещере, и там воспевать Харишам. Хари будет возведен на пьедестал, а все остальное должно быть разрушено», – сказал я ему. Понимаете? Такой была идея генерала, Прабхупады. Я должен обезоружить майю, где бы я ни увидел ее. Воспевай имя Кришны, поставь Кришну в центр. Прабхупада пришел в этот мир с таким горячим желанием. Когда река стекает с холма, ее поток очень мощен. В таком духе Прабхупада начал такую целостную прачару. Пусть приходят враги со всеми их аргументами, и мы разобьем их все. Вы можете говорить, все, что угодно. Вы все, от последнего атеиста до так называемого теиста, выходите сражаться. Мы оккупируем вашу территорию. Вы понимаете? Вы счастливы слышать все эти истины? Смысл в этом.

Прайдумна: Да, я очень счастлив. То, что вы говорите, очень вдохновляет. Теперь нам следует выполнять этот наказ Гуру Махараджа, осуществлять его миссию.

Шрила Шридхар Махарадж: Гуру Махарадж хотел послать меня в западные страны. Н я сказал, что не квалифицирован для этого. Я не улавливаю их произношение, не понимаю их речь, и я не знаком с их общественными традициями. Я не сумею добиться результатов на этом поприще. Если вы прикажете, я должен буду поехать. Я должен выполнять ваши приказы. Но я думаю, что не подхожу для выполнения этой задачи, есть другие люди. Я непригоден для работы в западных странах, потому что я плохо знаком с их социальными условиями и даже не могу в совершенстве понять их произношение, их язык. Поэтому я думаю, что неквалифицирован. Он не стал оказывать давление. Он послал Госвами Махараджа. (...) А Свами Махарадж говорил, что приводит ко мне людей и просил рассказывать им о Кришне и давать им квалификацию. «Я привожу их к вам, и ваш долг – делать их пригодными», – говорил Свами Махарадж. Гаура Харибол. Прабхупада хотел, чтобы я проповедовал на Западе, но я не поехал, а теперь все вы пришли сюда. Вы приходите ко мне, и я стараюсь оказывать посильную помощь. В таком духе я действую. Гаура Харибол. Если Магомет не идет к горе, гора идет к Магомету. Я не поехал на Запад, но Запад пришел ко мне. Это его воля. Возможно, моя жизнь продлилась ради вас. Я должен был оправиться на Запад в прошлом, но думаю, что вы все приходите ко мне и я оказываю вам служение. Быть может, по этой причине Гуру Махарадж оставил меня в этом мире. «Ты должен задержаться в этом мире, чтобы помочь моим людям, приезжающим из далеких стран». Может быть. Мой долг – совершать служение на Западе, и сейчас оно пришло ко мне; возможно, это его желание. Я очень счастлив, что вы приезжаете из далеких стран, чтобы встать под знамена Махапрабху. Мы так благодарны вам, мужчинам, женщинам... столь многие пришли к нашему возлюбленному учителю. Каким должно быть наше изумление, как счастливы мы должны быть. Вы – выходцы из стран, занимающих ведущее положение в мире, стран научного зания, великих стран. И все вы пришли принять флаг Махапрабху.

Прайдумна: Мы пытаемся оказать какую-то помощь вам. Некое явление выглядит, как Хари-катха, но это не Хари-катха. Приходит Нама, но это не Нама, это

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
намапарадха, намабхаса. А мурти? Шри Мурти? Если некто, кто не является чистым преданным, поклоняется мурти, но оно не установлено, тогда мурти может выглядеть, как Кришна, но это не Кришна?

Шрила Шридхар Махарадж: Поклонение бывает разных уровней. Рупа и Санатана установили Шри Мурти.

В их случае, то была бхаджана, чистой воды служение. Но арчана относится к более низкой категории. Арчана Рупы, Санатаны, поклонение Шри Мурти махаджанов... (бенгали) Служение, совершаемое моим гуру, обладает большей ценностью для нас. Существует поклонение младшего, поклонение мадхяма адхикари, поклонение уттама адхикари. Один вид поклонения – это прямая связь, другое поклонение совершается согласно шастре, третий вид поклонения может быть ущербным. Различие между ними заключается в качестве процесса. Арчана также бывает разных категорий. Поэтому, когда каништха-адхикари предлагает что-то, он просит уттама-адхикари принять прасадам. Уттама адхикари может не предлагать что-то Кришне внешне, но, когда он принимает подношение, оно становится маха маха прасадамом. Вайшнава шишта – нечто более осязаемое, чем обычный прасад, который приходит из храмов, где его предлагают каништха адхикари.

Прайдумна: Это нечто непредложенное, но это в большей степени прасадам.

Шрила Шридхар Махарадж: Опять же, существует другой угол зрения. Истинное поклонение осуществляется главой организации, а эти люди в большей мере его посредники. Согласно такому видению, мы являемся инструментами, но реальное поклонение осуществляется главой миссии.

Прайдумна: Они делают так, даже в Удипи, в храме Кришны, они просто оставляют пищу в храме, а затем выходят, и думают, что Мадхвачарья предлагает ее Кришне. Сами они не предлагают ее. Они только помещают ее в храме. И закрывают дверь. Предлагает Мадхвачарья.

Шрила Шридхар Махарадж: Предлагает гуру. Это истинный путь предложения. Думать, что предлагает Гурудева. Это хорошо, нужно следовать этому.

Прайдумна: Наша система такова, что мы всегда предлагаем пищу Гурудеву, и Гурудев станет предлагать ее Божествам. Такой должна быть наша система? Мы всегда будем поступать так.

Шрила Шридхар Махарадж: Тем не менее, поскольку гурудева наказал мне выполнять эту функцию, совершать эту арчану, повторять эту мантру, мы будем делать все это. Но гурудева пребывает в моем сердце, я его инструмент, я делаю все, что он прикажет. Поскольку это его указание, я делаю.

Прайдумна: Во Вриндаване я задал такой вопрос: бхактйа мам абхигйанати, Кришна не принимает нашу пищу. Он принимает нашу бхакти. Но на стадии каништха, человек лишен подлинной бхакти, только начальная бхакти, тогда как Кришна примет его пищу? И один пандита ответил, что это может быть совершено только через гурудева. Каништха совершает подношение гурудеву, и только благодаря бхакти гурудевы, Кришна примет его. На каждом шагу каништхе следует все делать через гурудева.

Шрила Шридхар Махарадж: Когда присутствует покорность гуру или связь с гуру, тогда возможна передача. Прозрачная среда. Ясная. Поэтому, когда человек не привязан к гуру, он не привязан ко всей линии гуру и не привязан к Кришне. Гуру – это ближайший посредник, связывающий с Кришной.

Прайдумна: Мы думаем так же. Когда в матх приходит новый человек, он еще не развил преданность Кришне, тогда как Кришна примет его подношение? Он должен совершать его через гурудеву.

Шрила Шридхар Махарадж: Если он имеет веру в гуру, тогда гуру совершает подношение. Предположим, ученик Тамала Кришны предлагает что-то. Примет ли это Кришна? Если он имеет веру в Тамала, а Тамал имеет веру в вашего Прабхупаду, тогда Кришна примет подношение, существует связь. Когда по проводам идет поток электричества, тогда лампочка загорится, будет светить. Но если связь оборвана, лампочка не загорится. Связь. И связь осуществляется посредством шраддхи. Вопрос в том, сохраняется ли линия веры. Необходимо электричество.

Прайдумна: Каков минимальный объем веры того, кто способен действовать в

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
качестве гуру и передавать эту веру в другим. Он должен иметь минимум санчары.

Шрила Шридхар Махарадж: Минимальное требование – это непоколебимая и исключительная вера в гуру.
Приверженность своему собственному гуру. Если гуру подлинный, милость Кришны нисходит к нему. И любой, кто обрел реальную связь, искреннюю связь с гуру, веру, шраддху, это будет критерием суждения, сможет ли он передать связь с ним миру. В зависимости от того, подлинная ли это связь, выполняет ли он свой долг перед гуру с верой.

Прадйумна: Связь с гуру будет происходить через веру.

Шрила Шридхар Махарадж: Реальная связь. Не какая-либо искусственная связь. Он пришел сюда и хочет быть ачарией ради славы и других явлений, а не служить гуру (...) Идея любого скрытого мотива в его положении гуру. Любой скрытый мотив. Тогда ему конец. Но искренняя покорность гуру и вера в гуру, так благодаря связи через него будет проходить этот поток. Это будет критерий. Наиважнейший критерий. Гуру может быть невежественным, он даже может быть неграмотным, это не имеет значения. Речь идет о шраддхе, вере. Наш гуру махарадж говорил, что его гуру махарадж, Гаура Кишор Дас Бабаджи Махарадж, не умел подписать свое имя. Но мы не думали что он глупый, неграмотный человек. Его вера содержала все знание. Но он казался таким неграмотным человеком.

Прадйумна: Все знание содержится...

Шрила Шридхар Махарадж: Да, вся полнота знания. Тем не менее, он подает себя таким образом, словно он ничего не знает, даже не умеет подписать свое имя. Таким был его урок. (...) Йасмин гйате са гурум вигйатам бхавати йасмин прапти са... праптам бхавати. Этот парам брахман уже пребывает в его сердце. А когда пара брахма уходит, тогда все, что угодно может придти на его место. Махапрабху сказал, Санатан Госвами – преданный чистого типа. Я вижу, что его тело покрыто язвами. Я вижу это своими глазами. Но знание шастр говорит, что тело преданного – сат-чит-ананда. Если я думаю, что оно брешное, я буду оскорбителем Кришны. Кришна райа апарадхи хайа там табе. Бхакти сат-чит-ананда. Тело преданного имеет природу сат-чит-ананда, состоит из субстанции сат-чит-ананда, в нем отсутствуют материальные элементы. Тем не менее, мои материальные глаза обманывают меня. Но шастрическое знание говорит, нет, никаких материальных элементов нет в нем. Если я буду думать, что в нем есть язвы, уродство, я совершу оскорбление шастры и Кришны. Кришна дйан апарадхи хойте там пабе.

Прадйумна: Во время посвящения, дикша-кале йади-коре апасам арпана.

Шрила Шридхар Махарадж: (бенгали) Тело проявляется постепенно.

Прадйумна: Это тело – джада (материально, инертно – прим. пер.), и постепенно оно становится... как это происходит?

Шрила Шридхар Махарадж: Речь идет об абхимане, сознании тела, присущего человеку. В грубом состоянии человек думает, что что он есть это грубое тело, на немного более высоком уровне он считает, что его реальное тело – это тело интеллекта. Тело разума, а не грубое тело из плоти и крови. Далее, на еще более высоком уровне, вы увидите, что реальное тело – это шраддха. Моя шраддха, вера – это настоящее тело, не интеллект, не плоть и кровь. Абхимана, эго отождествляет себя с более высоким явлением. Низшее эго отождествляет себя с грубым телом. Более высокое отождествление – с тонким телом. А эго преданного отождествляет себя с телом веры, шраддхи. Он не является этой плотью или интеллектуальным началом. Сукха-деха, стхула-деха – все это не мое. Меня там нет. Это нечто, подобное оболочке или одежде. Васамши джирнани йатха вихайа. Нечто наподобие одежды, оболочки, интеллектуальное тело – тоже оболочка. Но постепенно проявляется иное тело. (санскрит) (...) Это тело принимают только те, кто заняты в хари-катхе. Когда это происходит, тогда проявляется настоящее тело и царство смерти уходит навсегда. (...) Что есть мое тело? Материальное тело, ментальное тело, духовное тело.

Прадйумна: Но это тело остается джада.

Шрила Шридхар Махарадж: В это время в этом теле также происходит

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
трансформация. Тонкая природа изменяется. Когда человек принимает прасадам, возникают новые клетки, а старые незаметно исчезают. Это новая пища, бхагават прасадам, и он порождает новые клетки, а старые клетки уничтожаются постепенно, неведомым для меня образом.

Прадйумна: Но это постепенный процесс.

Шрила Шридхар Махарадж: Конечно, «постепенный» значит соответствующий Божеству и бхаджану.

Прадйумна: О, он может происходить очень быстро.

Шрила Шридхар Махарадж: В одном случае, очень быстро, а в случае, когда бхаджан менее интенсивен, очень медленно. Сложно сказать. Это будет зависеть от природы бхаджана.

Прадйумна: Но примет ли Кришна наше служение, если тело не духовное? Говорится, на дева деван арчайет. Пока мы не духовны, мы не можем поклоняться Кришне. Поэтому Кришна дает нам...

Шрила Шридхар Махарадж: (...) Лекарство может помочь одному человеку, но бессильно помочь другому. Все зависит от степени отравления тела. На основании этого можно судить. Это не статичное явление. В каждом конкретном случае, свой результат. (...) Что вы сказали?

Прадйумна: Говорится, что Кришна дает нам... что мы получаем эту чидананда деху, чтобы служить Кришне, поскольку мы не можем служить Кришне нашим материальным телом и материальными чувствами.

Шрила Шридхар Махарадж: В целом, так должно быть. Но в конкретном случае, процесс может быть медленным, а прогресс слабым.

Прадйумна: Но, до тех пор, пока человек не имеет чид-ананда деху, он не может служить Кришне.

Шрила Шридхар Махарадж: Процесс может быть медленным, и, если человек совершает апарадху, реализация может опуститься до более низкого уровня.

Прадйумна: Но Кришна не станет принимать наше служение, пока у нас нет духовного тела? Кришна не будет принимать его?

Шрила Шридхар Махарадж: В той степени, в которой совершилась трансформация, я могу совершать какую-то работу, и только в этой степени ее принимают.

Прадйумна: Кришна примет служение только в этой степени.

Шрила Шридхар Махарадж: В этой степени. По мере моего роста в преданности, будет возрастать шраддха.

Прадйумна: А когда мы приходим к уровню анартхамукта, тогда мы чисты, шуддха.

Шрила Шридхар Махарадж: Мукти, муктинам вишуддха нам, нара ана паре. Мукти, освобождение от майи... я страдаю от лихорадки. Лихорадка остановлена, но здоровье не вернулось. Необходимо стремиться к к выздоровлению, речь не идет только об избавлении от негативной стороны, необходим позитивный процесс.

Прадйумна: Для того, чтобы положение гуру было реальным, он должен находиться в этом чистом состоянии, в противном случае... анартхамукта, анартха-мукта. И анартха йукта вастаи, затем...

Шрила Шридхар Махарадж: Некоторый риск.

Прадйумна: Риск быть гуру.

Шрила Шридхар Махарадж: Риск, но, тем не менее, возможность существует. Понимаете, я страдаю от некоей болезни, и принимаю лекарство. Я совершил какой-то прогресс, но не достиг полного выздоровления. Я могу дать это лекарство другому больному. «Прими это лекарство, оно может помочь тебе». Необходима искренность, понимаете? Я прохожу курс лечения, я чувствую, что

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
это лекарство помогает мне.

Прайдумна: Сам я не освобожден, но чувствую так, словно наступает выздоровление.

Шрила Шридхар Махарадж: Я не достиг освобождения, но приближаюсь к нему. Я искренне чувствую, что могу предложить ему это лекарство. Предложить искренне. Без какой-либо корысти. Без скрытых мотивов. Необходима искренность. Мой гурудева дал мне средство, и я чувствую, что благодаря ему я излечиваюсь, избавляюсь от болезни. Прими его и ты также будешь освобожден. (...)

Шрила Шридхар Махарадж: (...) Кришна присутствует внутри, Он самодержец. Он также может установить новые правила, настолько Он независим. Он везде, и Он нигде. Все пребывает в Нем, и ничто не в Нем. Пашьям ме йогам аишварьям. Всегда помните Его положение. Он – адхокшаджа. Йашода не может связать Его. Сколько бы веревок она ни соединяла, всегда не хватает двух пальцев. Такова природа Абсолюта. Он не может быть ограничен. (...) Совокупность безграничных явлений не может ограничить Его. Адхокшаджа. Веды говорят, татиштха дашангулам. Положение десяти пальцев, пять и пять, всегда сохраняется разрыв. Я здесь и я там, я даже бхакта прадарино, покорен Моим преданным, я подчинен столь многим преданным, так говорит Он Сам. Но, тем не менее, Он выше всех ограничений. Все, что Он говорит, истинно. Тем не менее, всегда остается что-то большее, что-то еще. Такая концепция заполнит все пространство нашего сердца. В наших речах, в том, что мы пишем, в нашем поклонении, самыми разными способами мы хотим ограничить Кришну, заключить Его в рамки нашего описания, и все-таки остается нечто сверх того. Если мы увидим такое положение вещей, мы поймем, что у нас нет и следа преданности. Преданный скажет, что у него нет и частицы преданности. Такова природа безграничного. В той степени, в которой в сердце присутствует концепция безграничного, преданный будет говорить, что лишен ее. Такой будет его природа. И он искренен. Искренне он говорит так. (...) Я более низок, чем живущий в испражнениях червь. Джагаи мадхаи хайте маништха папита. Типичные грешники – Джагаи и Мадхай. Я более отвратителен, чем они. Море нама лойа йе тара пуния кайа. Если кто-то слышит обо мне, его добродетели уничтожаются. Если кто-то произносит мое имя, он совершает грех... настолько неизменно мое положение. Я был спасен милостью Нитьянанды. (бенгали) Милость Нитьянанды не знает границ. Его милость достигает каждого. Он спасает падших. «Я хочу привести их к Кришне, это Мой долг». Махапрабху принес милость такой степени. Патита, они действительно падшие, ими не пренебрегают. Но эти личности... «я имею Харинам, я брахмана, я ученый, я богатый человек, я ношу одежды пандита» – все это препятствие, барьер. И милость может не прийти к ним.

Прайдумна: Джива говорит, ами то ваишнава эи буддха бойле.

Шрила Шридхар Махарадж: Даже если я думаю, что я Вайшнав, я преданный... как только вы начинаете думать, что «я преданный», вам конец. Я хочу быть слугой Вайшнава гуру. Я хочу быть слугой Вайшнава гуру – это безопасное представление. Безопасная позиция. Я хочу быть вечным слугой Вайшнава гуру. Следует поддерживать такой абхиман, такое эго – это безопасное положение Вайшнава. (...)

Прайдумна: Эпизод, когда Шрила Прабхупада сидел перед Чайтанья Матхом, а Мадан Бабу сидел на земле... какова татпарйа этой истории? Какой была бхавя Прабхупады?

Шрила Шридхар Махарадж: Я первый раз пришел туда, я еще не был инициирован, а только пришел посмотреть. У меня была идея примкнуть к этой группе. Прабхупада сидел на веранде в летнем кресле. А Мадан Бабу, который построил храм, или, скорее, финансировал строительство, сидел рядом на полу. И один преданный, Раса Бихари Брахмачари, заметил, что никто не догадался дать Мадану Бабу подстилку, и он сидит на голом полу. Тогда Прабхупада сказал: «Мадан Бабу – ниропадхи Вайшнав. А у меня есть упадхи. Я хочу занимать положение, мне требуется место, мне нужно сидеть в кресле. Но Мадан Бабу – ниропадхи». Я очень внимательно слушал его слова, поскольку уже знал, что упадхи – плохо, это майа, упадхи. Ниропадхи означает лишенный иллюзорных отождествлений. Прабхупада – гуру, и вот он говорит, что у меня есть упадхи, а ученик – ниропадхи, как так? Как такое возможно? Я слушал очень внимательно. Далее, он сказал: «Я ачарйа. Мне нужно некое положение, некая позиция, нечто в этом роде. Если я сяду на полу, многие начнут жаловаться:

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
ох, Гуру Махарадж сидит на полу... Я гуру, я Бог – такое упадхи. И я вынужден принимать арчану. А он не заботится о о любой такой паричае. Он свободен от относительных требований. Я следую диктату относительных требований, мои многочисленные ученики не позволят мне сидеть на полу. Но он свободен от относительных требований окружения, условностей, которые заставляли бы его занять определенное положение. Он независим. Он может делать все, что угодно. Но я принял упадхи, занял некое положение, и действую соответствующим образом. Я не могу сидеть, где захочу, потому что я не свободен. Я занимаю положение гуру. Многие люди приходят поклониться мне, и я вынужден принимать их поклонение. Почему? Я буду наслаждаться их обожанием, их поклонением?.. Нет, я принимаю все это только ради служения моему гуру, ради того, чтобы люди смогли оказать почтение моему гуру. Ради этого я вынужден вести себя так. Для моего собственного бхаджана все это не нужно, но, чтобы показать, сколь возвышенно положение моего гуру, я вынужден сам занять почетное место. Я вынужден принять его, чтобы подчеркнуть достоинство моего гуру». Такой была суть его слов. Он ниропадхи, а у меня есть упадхи, я ачарья. Я должен следовать неким правилам. Царь должен соблюдать некие формальности, не так ли? Он не может поступать, как ему вздумается, окружение не допустит этого. Поскольку я ачарья, я не свободен. Я должен следовать определенным правилам и ограничениям. Но он не заботится о правилах, он независимый Вайшнав. Ниропадхи. Это высшая концепция Вайшнава. Но упадхи – это определенный пост и добровольное принятие каких-то ограничений, необходимость следовать многочисленным правилам.

Прайдумна: То есть гуру естественным образом не желает занимать вышестоящее положение, но, поскольку он играет эту роль, он вынужден..

Шрила Шридхар Махарадж: Он должен принимать почести как неотъемлемую часть своего положения. В свое время, губернатором штата Бихар назначили некоего лорда Шайна. Это было давно, во времена британского режима. Он жил с семьей в губернаторском дворце. У него был секретарь, который составлял ежедневное расписание его занятий, встреч, и даже следил за его столом. Жена лорда хотела питаться простыми овощами. А секретарь воспротивился, дескать, это может подорвать губернаторский престиж. Он считал, что простым овощам не место на столе губернаторского дворца. В конце концов, лорда настолько измучило это давление, что он подал в отставку. Упадхи – это тяжкое бремя. Ниропадхи может питаться простой картошкой, он ничем не стеснен. Но упадхи – это рабство. Гуру стеснен своим положением. Он вынужден быть осмотрительным в своих действиях, думать о том, как на них посмотрят ученики. Реакция внешних людей не столь важна, но реакция внутреннего круга... ученики будут смотреть на то, когда гуру ложится спать, и как много раз он ходит в туалет, и что он ест. «Он спит, ого, у него болит голова, как такое возможно, ведь его тело божественно, почему он страдает, почему он плачет?» – новички будут задавать такие вопросы. Новички будут придавать значение этим моментам. Однажды один джентльмен рассказал мне историю некоего человека, который очень трепетно относился к своему грхастха-гуру. У него была идея, что Вайшнава гуру не ходят в туалет, не испражняются. Как-то раз он неожиданно для себя обнаружил, что его гуру испражняется на берегу деревенского пруда. Он сказал: «О, гуру испражняется. Тогда как он может быть божественной личностью?» И он оставил гуру. Конечно, мы также слышали, как Гуру Махарадж говорил где-то, возможно, его слова были напечатаны в «Гаудийи» или в эссе «Сарасвати», что, в целом, садху должны есть, спать, мочиться и испражняться, недоступные взорам публики. Людям не следует видеть, как они делают это. Таково правило их поведения. Гуру, ачарья, должен быть особо осмотрительным в этом отношении. Но обычные преданные не заботятся о впечатлении, которое создается у людей. Ниропадхи. Нет строгих ограничений относительно места и тому подобного. В то же время, конечно, в обществе есть некоторые ограничения... ты носишь красную одежду, люди смотрят на тебя; когда ты идешь в магазин, они обращают внимание на твои покупки... ты не можешь позорить свою одежду. Свой священный шнур. Ты должен следить за своим поведением, своей диетой. Конечно, публика будет смотреть на тебя. Определенные ограничения. Самые жесткие ограничения относятся к гуру. Махапрабху говорил, нами то санньяси, нами то брахмачари. «Я санньяси, Я обязан следовать правилам поведения санньяси. Бхумита сайана – я сплю на земле, тир бар снана – я совершаю омовение трижды в день. Сваруп Дамодар и Мукунда бунтуют против этого, они опечалены. Но что Я могу сделать? Мукунда ничего Мне не говорит. Но он очень расстраивается, видя Мой образ жизни. Я все время пребываю с Кришной, и не сплю по ночам, и они думают, что у Меня болит голова. Поэтому они хотят смазывать Мою голову чанданой, чтобы мое тело стало шанта, чтобы

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
головная боль ушла. Я не могу пойти на это. Я санньяси». Позиция санньяси и ачарьи подразумевает упадхи, ограничения. Принимаются в расчет относительные соображения. Относительное ментальное уважение. Социальное уважение. Уважение со стороны общества, нечто в этом роде. (...)

Шрила Шридхар Махарадж: ... Вашего Гуру Махараджа стали называть Прабхупадой, но некоторым нашим духовным братьям это не понравилось, и они стали протестовать, не так ли? Я всегда придерживаюсь того мнения, что Прабхупада – это общепринятое имя для гуру, Госвами говорят «Прабхупада», поэтому титул «Прабхупада» можно использовать, но нашлись те, кому это не понравилось. «Мы называем нашего гуру Прабхупадой, и его ученики зовут его Прабхупадой, и мы должны это слышать?» Их чувства были потревожены. Так получилось, что знание шастры, терпимость и все эти вещи были забыты, и так будет продолжаться поколение за поколением, и между группами даже может возникнуть конфликт. (...)

Первый титул – это «ом вишнупада». Многие просили меня занять положение ачарьи, но я не хотел принимать его, я не чувствовал себя достойным. Поэтому я отказался. Тогда Йадубар Махарадж первым в нашей группе стал действовать в этом качестве. Он сказал мне: «Вы удаляетесь во Вриндаван, не желая принимать учеников, не желая проповедовать, но кто даст посвящение людям, обладающим верой, шраддхаванам?» Я ответил ему, что он волен поступать, как знает, и покинул Майапур, направляясь во Вриндаван. Йадубар Махарадж принял мои слова как намек, и объявил, что я дал ему санкцию принимать учеников. Но я уехал, не желая оказаться в противоречивом положении. «Поступайте, как знаете, если вы считаете себя квалифицированным, вы можете давать дикшу». Я уехал во Вриндаван. Когда Йадубар Махарадж инициировал многих, в первый раз возник этот вопрос, как они будут прославлять своего гуру? Вы говорите своему Гуру Махараджу «джайа», и мы инициированы и также хотим прославлять нашего гуру, Йадубара Махараджа. Тогда я сказал, да, вы можете прославлять его, говорить «джайа». Вначале другие, включая Мадхава Махараджа и Шанту Махараджа, воспротивились этому. Они были брахмачари. Один из учеников Йадубара Махараджа, доктор с хорошей репутацией, магистр философии и оратор, спросил меня: «Как нам выразить преданность нашему Гуру Махараджу, пожалуйста, научите нас». Вы говорите «джайа» своему Гуру Махараджу, и мы также хотим прославлять Йадубара Махараджа. Они хотели использовать в прославлении слово «вишнупада». В шастрах написано, что это должный способ прославления; тогда другие стали протестовать. «Нет, невысказано, чтобы они звали его «вишнупада», – заявили Мадхав Махарадж и Шанта Махарадж. Они воспротивились. Позже, проведя больше месяца на Говардхане, я приехал и жил уединенно, наняв в этих местах дом за две рупии в месяц. Вышеназванные санньяси пришли ко мне за решением. «Его ученики говорят или «вишнупада» или «парамахамса париврадждакачарья йадубара махараджа ки джайа!» – мы не в силах терпеть это. Они не должны так говорить». Но я сказал, что если происходит посвящение, ученик должен смотреть на своего гуру как на уполномоченного представителя, ачарья мам виджанийам, как этому можно воспрепятствовать? Я не думаю, что это следует делать. Им следует позволить во всей полноте выразить чувства своего сердца по отношению к гуру. Эти чувства невысказано остановить. Необходимо позволить им выразить полноту их веры в утверждение шастры и почтения в адрес гуру. Но эти преданные были недовольны, и приняли санньяса мантру и сами стали ачарьями.

10.3. Беседа с Сатанандой Прабху

Сатананда: У меня есть вопрос о современном обществе ИСККОН. Оно очень обеспокоено недавними инициациями, которые были даны Вашей Божественной Милостью, особенно посвящениями в санньясу. Я не могу понять этого. Я прошу прощения, если вы каким-то образом оскорблены, но не могли бы вы милостиво объяснить мне эту ситуацию? Она служит источником беспокойства для моего ума.

Шрила Шридхар Махарадж: Я могу высказаться, но не знаю, сумеете ли вы понять мои объяснения. Понимаете, попытайтесь понять следующее: существуют относительное и абсолютное суждения. Предположим, вы американец, а в глубине души вы социалист. Когда происходит столкновение капиталистов и социалистов... в целом, вам следует сохранять в жизни гармонию, но, когда возникает конфликт, какую сторону вам следует принять: капиталистов или социалистов? Ваше кредо – социализм, но вы живете в стране капиталистического большинства. Когда все мирно, нет проблем, но в случае противостояния с какой стороной вам следует себя отождествить?

Сатананда Дас: Внутренне, я могу отождествляться с социалистами, но ради

Шрила Шридхар Махарадж: Предположим, вы убежденный социалист. В таком случае, вы постараетесь уехать из страны и присоединиться к социалистам, если необходимо. Вы можете пытаться утвердить социалистическую доктрину, но, в случае неудачи, вы будете стараться хранить свое кредо, свою чистоту веры в социализм. Вы попытаетесь покинуть страну и присоединиться к социалистам. Вы делаете это?

Сатананда: Да, но...

Шрила Шридхар Махарадж: Или вы оставите социалистическое мировоззрение и примкнете к капиталистам? Что вы будете делать?

Сатананда: Я покину страну. Но...

Шрила Шридхар Махарадж: Итак, относительное и абсолютное – два класса интересов. И абсолютное начало мы находим более важным. Мы должны быть искренними по отношению к нашему кредо. Иногда нам следует оставлять окружение, если оно не подходит нам. В концепции чистоты Вайшнавизма существует чистота и форма. Форма также необходима, чтобы в целом помогать мне поддерживать мое нынешнее положение. В то же самое время, моя концепция высшего идеала будет всегда побуждать меня продвигаться, идти вперед, и, куда бы я ни пошел, меня ожидает более высокий образец, более великий идеал, которому я должен следовать. Жизнь прогрессивна; она не пребывает в стагнации. Вы понимаете? Она прогрессивна. Мы находимся в процессе садханы, мы идем вперед. Мы хотим идти вперед, а не назад. Таким образом, формальная позиция поможет мне поддерживать мое нынешнее положение, а моя сильная привязанность к идеалу будет побуждать меня идти вперед, как в любом прогрессивном начинании. Во многих движениях существуют многочисленные группы: прогрессивные коммунисты, прогрессивные христиане, католики, затем, опять же, протестанты, затем пуритане – таким образом. Развитие может осуществляться как правильным, так и ложным образом. Но, если оно динамичное, живое, тогда всегда происходит изменение позиции. И, соответственно, мы также должны менять наше нынешнее положение. Мы должны делать это ради того, чтобы не принести в жертву ту высшую идею, ради которой мы пришли. Это необходимо. Волею провидения человек может родиться в определенной семье, но иногда его высший идеал побуждает его покинуть родину. Ради высшего идеала жизни Эйнштейну пришлось покинуть Германию и поехать в Америку, и многие другие примеры тому можно увидеть в мире. Идеал – это все и вся. Высший идеал в человеке – его самое большое сокровище. Наша величайшая драгоценность – наш идеал. В Бхагавад Гите Кришна говорит: сарва дхарман паритйаджайа, мам экам шаранам враджа. «Я – истинный смысл шаштра». Священные писания рекомендуют многие явления, но они предназначены вести нас к истине косвенным образом. Когда вы приходите к положению прямого поиска, вы должны принять сва дхарме нидханам шрейя, пара дхармо бхайавахах. Также сказано, что ради ваших ближайших и самых дорогих друзей вы должны оставить свой идеал; это также рекомендуется. Но еще сказано: сарва дхарман паритйаджайа, мам экам шаранам враджа – если это необходимо для поддержания высшего идеала, вам следует оставить и друзей. Идеалисты высшего порядка оставляют страну, семью, друзей – все. Но они не могут оставить идеал. Мы духовные оппортунисты. Вы понимаете? Так же, как в случае шикша-гуру. Наша гуру-парампара – шикша-, а не дикша-парампара. Вы можете понять это?

Сатананда: Я не уверен...

Шрила Шридхар Махарадж: Махапрабху шри чайтанья радха крна нахе ания, рупануга джанера дживана. В нашей гуру-парампаре вы увидите, что линия нисхождения высочайшей истины сознания Кришны проходит через канал шикша-гуру. Те, кто имеют реализацию, соответствующую определенному стандарту, в должной линии, занесены в список гуру-парампары. Дикша – это более или менее формальное явление; сутью является шикша. И если наши шикша-гуру и дикша гуру согласны между собой, нам в высшей степени повезло. Шаштра сообщает нам о гуру лакшане и шишиа лакшане – о характеристиках гуру и ученика. В писаниях содержатся признаки как гуру, так и ученика: «Гуру должен обладать такими качествами, а ученик такими, и, когда они соединяются, приходит желанный результат». Также в Хари-бхакти-виласе говорится, что, когда доступна более великая личность, относящаяся к низшей категории не должны осмеливаться принимать учеников.

Предположим, у вас есть земля и семена высшего качества. Эти лучшие семена

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org следует сажать в первую очередь, а если они недоступны, тогда можно использовать семена низшего качества. Вы понимаете? Ради всеобщего блага лучшим семенам нужно отдать предпочтение. Если мы беспристрастны, если мы чисты сердцем, если мы бескорыстны, тогда следует позволить лучшим семенам быть посаженными в первую очередь, где бы они ни были доступны, – насколько это возможно. Семена низшего типа должны остаться в стороне. Поэтому, когда какому-либо кругу людей доступен гуру высшего типа, гуру более низкой категории не должны вмешиваться. Это на благо целого, и это воля Верховного Господа. Это не чья-либо монополия. Это должна быть монополия Кришны, и нас интересует сознание Кришны, где бы оно ни было доступно. Кришна говорит в Гите и, особенно, во многих местах в Бхагаватам: «Я начинаю движение, но постепенно, в силу ослабляющего влияния материальной атмосферы, оно приходит в упадок. А когда я вижу, что оно значительно ослабло, я должен вновь придти и начать свежее движение. Затем, я снова вижу, что оно приходит в упадок, испытывая враждебное влияние окружающего мира, и я вновь посылаю одного из Моих людей, чтобы прояснить положение и вдохнуть свежую энергию, вложить новый капитал». Так развивается этот процесс. Мы должны смотреть на стандарт знания. Что есть сознание Кришны? Гуру должен стараться дать способность понимания природы подлинного сознания Кришны и быть искренним. Это не ремесло; не монополия. Где есть сознание Кришны? Искренние души должны жаждать его и благодарить свои счастливые звезды: «Я могу ценить сознание Кришны». Где бы оно ни было, я способен оценить: «О, это сознание Кришны». Мы должны благодарить свои счастливые звезды, если способны чувствовать его, понимать, считать подлинным сознанием Кришны. Таким образом, моя изначальная идея была такова: столь многие искренние души, которые обрели связь со мной, становятся неудовлетворенными и равнодушными к нынешнему движению ИСККОН. Они избегают этого общества и уходят. Это тронуло мое сердце, а Свами Махарадж неоднократно просил меня: «Позаботься о них. Я привел их к тебе «в сыром виде». Именно к тебе. Пожалуйста, окажи им заботу». В то время я не знал, что он уйдет прежде меня. Более того, я имею некоторую связь с тем делом, ради которого мы пришли к нашему гуру, ради движения Махапрабху, ради истины Бхагаватам; поскольку такая вера пришла к нам, в целом, я должен быть заинтересован в этом, и если кто-то приходит в поисках сознания Кришны, но уходит разочарованный, естественно, в моем сердце не может не возникнуть некое сострадание, желание помочь, облегчить его участь. С таким представлением я оказываю помощь, ту помощь, которая в моих силах, хотя она очень скудна. Я просто сижу здесь. Я не бегаю повсюду, смущая умы последователей ИСККОН. Я не бегаю, а сижу здесь, праздный человек, и те, кто приходят ко мне – как я могу отослать их прочь? В моем сердце живут некие добрые чувства к Гуру Махараджу, Свами Махараджу, Махапрабху, Бхагаватам и Кришне. Если во мне есть некая симпатия к ним, приходящим ко мне – как я могу празднично сидеть и не давать им то, что я знаю, чувствую, не оказывать такую помощь этим людям? Но администрацию ИСККОН интересует только формальная сторона. Говоря с точки зрения абсолютного суждения, я считаю этих нескольких джентльменов студентами, не профессорами; однако они стали самозванными авторитетами и думают, что я буду повиноваться всему, что они диктуют? Я не такой человек. Моя совесть чиста перед Богом, Кришной, Махапрабху, перед моим гурудевом и Свами Махараджем. Я чувствую, что мои действия оправданы.

Преданный: Тогда, для проповеди по всему миру ...

Шрила Шридхар Махарадж: Да, я ценю то, что они делают. В целом, они могут идти в этом направлении, до известной степени, но в особых случаях, тем, кто не удовлетворены администрацией ИСККОН, как им быть? С чистым сердцем они пришли к Свами Махараджу, чтобы получить что-то, и теперь они разочаруются и уйдут с пустыми руками, в слезах, и станут неприкаянно бродить, а Джи-Би-Си будет торжественно шагать своим богоизбранным путем? Пусть они продолжают осуществлять в этом мире широкую работу. Они могут работать, но если считаным единицам, не удовлетворенным их политикой и поведением, дается некая пища, позволяющая поддерживать их религиозную жизнь, их духовную жизнь, почему они раздувают из этого глобальный конфликт? Это вредит их собственному движению. Я не агрессор; я не враг им. Их процветание всегда в моих интересах. В интересах моего гуру, Свами Махараджа и Махапрабху. Пусть весь мир будет побежден их проповедью! Я буду удовлетворен, потому что это наше общее дело. Но в то же время, я не думаю, что все эти новички – совершенные Вайшнав.

Преданный: Я тоже, но они думают, что теперь, если у кого-то другие представления, они могут поступать, как им захочется, считая, что им не

Шрила Шридхар Махарадж: Мы все искатели, все ученики, и никто из нас не совершенен. Всякий раз, когда мы начинаем думать: «Я достиг совершенства», нам конец. Мы всегда зависим от тех, кто выше нас. Это отношение следует поддерживать на протяжении всей жизни. Мы всегда зависимы. Как только мы начинаем думать: «Все это в моем распоряжении», нам конец. Это всегда жизнь нищего, а не царя.

В случае трех ачарьев, я просил Джи-Би-Си: «Не делайте это. Не бросайте вызов прямому указанию Свами Махараджа. Их не следует столь легко объявлять преступниками перед вашим судом». Но они приговаривают сами себя. То, что их положение ачарий несовершенно, уже подтверждено их предыдущими действиями. Положение ачарьи уязвимо, и я еще раньше предостерегал их: «Не говорите, что совершенны», но также объяснял им, что такое положение поможет им в достижении цели. Но когда возник, казалось бы, конфликт со мной, они стали говорить, что совершенны? Что это такое? Глупость? Даже Свами Махарадж, их гурудева, имел некоторое уважение ко мне, я знаю это; мы доверительно беседовали здесь, и он также имел мужество открыто признать: «Я питаю уважение к Шридхару Махараджу». Тем не менее, они считают, что я преступник, сидящий на скамье подсудимых перед их парламентской конституцией.

Сатананда: В таком случае, если преданный расходится во мнении с Джи-Би-Си, он думает иначе, думает, что «это неправильно», тогда как, по вашему мнению, он должен действовать ради мирного...

Шрила Шридхар Махарадж: Объединяя усилия, они должны стараться решать любую проблему, с которой сталкивается их миссия. И, когда они испытывают затруднения, им следует обращаться ко мне. Я испытываю к ним теплые чувства. В связи со Свами Махараджем и в связи с моим Гуру Махараджем, который хотел проповедовать на Западе, в связи с Махапрабху, Бхагаватам и сознанием Кришны, ради торжества принципа, я благосклонен к ним. Поэтому им не нужно испытывать какие-либо подозрения в мой адрес. Я хочу служить вам, помогать вам, но не в ущерб принципу, не в ущерб тому, что является, в моем понимании, истиной. Поступая так, я стану предателем своего собственного дела, своего наставника. На хи калиана хрт кашчид, дургатим тата гаччхати. Будьте искренни, и вы поймете все. Арджавам брахмане сакшад: простота – квалификация брахмана. Более того, не только простота, но горячее желание служить плюс искренность – это качества Вайшнава. Не брать, но давать. Речь о том, чтобы «не быть хозяином»; то было любимое выражение моего гурудева – «быть хозяином». Быть не хозяином, но слугой, видя, что «все принадлежит моему божественному наставнику». Когда эти качества добавляются к простоте и искренности, тогда, в целом, человек вступает в область Вайшнавизма. Затем, приверженные расчету и спонтанные, добровольные и рефлексивные – существуют два типа Вайшнавов.

Преданный: Мы опасаемся, что организация распадается. Кажется, они не в состоянии понять, что в организации есть некая суть, а сама организация подобна оболочке.

Шрила Шридхар Махарадж: Если они ищут истину, они будут бесстрашными и «безрассудными»: «Это Его движение; если Он захочет, Он сохранит его». Оно распространяется волей Господа. Столь обширным и наглядным образом, за столь короткое время Свами Махарадж распространил его по всему миру. Это воля божественного. По воле свыше, он совершил этот великий, немислимый труд. Эта божественная воля – все и вся. Мы должны стараться рассматривать происходящее таким образом. Тем не менее, подразумевается, что, насколько это в наших силах, мы будем продолжать работу с полученным нами капиталом, каков бы он ни был, и будем искренне пытаться использовать его в служении Господу. Но, в то же время, существует риск вступить в противоречие с истиной.

Преданный: Их положение таково, что сейчас они испытывают большие трудности, и в глубине сердца знают, что не все в порядке, и они просто ищут, кого в этом обвинить. Себя они винить не хотят. Они просто ищут козла отпущения за рамками их организации.

Шрила Шридхар Махарадж: Такова человеческая природа, обычная человеческая слабость.

Преданный: Но они не понимают, что в духовной жизни нам следует проявлять

Преданный: Махарадж, у меня есть вопрос относительно шикша-гуру. Как мы можем понять тот факт, что временами в истории бывают пробелы, когда шикша-гуру отсутствуют? В начале нашей Бхагавад-гиты, Шрила Прабхупада приводит список ученической преемственности от Кришны вплоть до него самого. Тем не менее, в истории были периоды, когда личность шикша-гуру отсутствовала. Верно ли наше понимание, что иногда такое происходит?

Шрила Шридхар Махарадж: Нет, физическая связь – не единственное суждение. Посредник – не человек из плоти и крови, как мы обычно думаем. Допустим, кто-то хочет проследить линию научной мысли. Он может увидеть связь между Галилеем, Ньютоном и Эйнштейном, оставляя в стороне многих других, менее значительных ученых. Если рассматривается их вклад, тогда в поле зрения оказывается все явление; другими можно пренебречь. Например, когда необходимо обозреть большое расстояние, расстояние между планетами, оно оценивается в световых годах. Вы понимаете?

Преданный: Да.

Шрила Шридхар Махарадж: Расстояние измеряется в световых годах, а не в милях или километрах. Так же обстоит дело в ученической преемственности. В расчет принимаются светила. Там, где Кришна дал центральное явление, эти личности принимаются для осуществления работы. Нечто в этом роде.

Преданный: Тогда каково истинное положение человека, стремящегося к духовному прогрессу, в вопросе принятия одного или многих духовных наставников?

Шрила Шридхар Махарадж: Понимаете, здесь мы видим, что, в целом, грхастхи принимают посвящение от Адвайта- и Нитьянанда-вамша гуру. Но если гуру следует своей грхастха-дхарме, живет семейной жизнью, а ученик хочет исключительным образом посвятить свою жизнь преданности, как в положении бабаджи, тогда, отдав дань традиции, он идет к бабаджи и принимает его своим гуру, оставляя дикша-гуру. Дикша-гуру принадлежат к Адвайта-вамше или Нитьянанда-вамше, и некоторые грхастха-гуру говорят: «Гуру – представитель Бога. И, если ты хочешь жизни исключительной преданности, все равно ты должен принять бабаджи-мантру от меня, хотя я домохозяин». Но бабаджи скажет: «Нет, нет, санньясу следует принимать от санньяси, не от грхастха гуру». Грхастха гуру заявляет: «Ты игнорируешь меня! Ты совершаешь оскорбление!» Но, тем не менее, обычно происходит так, что шишиа принимает санньясу от другого гуру, и, в целом, следует наставлениям этого бабаджи гуру. Однако первому наставнику оказывается уважение. Когда я учусь в начальной школе, я оказываю учителю большое уважение. Впоследствии, когда я обращаюсь к высшему образованию, если я встречаю своего учителя из первого класса, все-равно я выражаю почтение в его адрес. Он не враг мне. Я начал с него мою жизнь образования, поэтому я питаю к нему определенное уважение, но, тем не менее, есть высшие профессора, которым я обязан в большей степени. Таким образом, я получил начальную помощь от определенного вартма-прадаршака гуру, затем от дикша-гуру, затем санньяса-гуру, а концепция шикша-гуру широка и либеральна: я могу принимать шикшу из любого источника. Откуда бы я ни получал ее, все это адвайта-гйана, все это в интересах Кришны. Мы не должны испытывать ревность. Нас заботит только Кришна. Но существует градация. И в моем сердце, благодаря моей прошлой хорошей карме, моя бхаджана может набрать большую скорость; не все будут стоять на месте. И также в нашей миссии, столь многие пришли вначале, но, в силу меньшей квалификации, они продолжают оставаться в начальной позиции, каништха-адхикари. Но другие пришли позже, а поднялись до стадии мадхяма-адхикари. Пришедший позже также достиг прогресса. Поэтому сутью является не старшинство, но качество. Как бы оно ни пришло, следует уважать его. Это не вопрос истории. Это нечто, приходящее свыше, из неведомой области. Пришедший поздно может, тем не менее, подняться высоко. Наполеон не следовал традиционным правилам ведения войны, но изобретал новые методы; это также возможно. Это дары Бога. Когда в мир пришли Упанишады, они принесли некое туманное представление. Затем, перед самым началом Кали-йуги, через Бхагаватам пришла полноценная теистическая концепция. Полноценный теизм пришел гораздо позже. Веды рассматриваются как дерево, а зрелый плод, Шримад-Бхагаватам, появился гораздо позже. Поэтому вопрос истории следует понимать в правильном свете. Новички могут подняться высоко, а старшие могут отстать от них. Это божественное устройство. Но как судить, что есть что?

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
Существует критерий. Пути Кришны не есть нечто застывшее. Это не застой, не стагнация. Это динамичное явление, и его можно увидеть, но для этого необходимо самому быть знакомым с его природой. Оно самоочевидно, оно сияет своим собственным светом. Атма паригйана-майю. Так же как атма лучезарна, Кришна также, в еще большей степени, в высшей мере лучезарна. Существует спор, противоречие двух сторон. Одни говорят: «Атма существует». Другие заявляют: «Нет, нет». Атеист не допускает существования души, независимой от материи, но Кришна говорит, что это не означает, что материя может затронуть бытие атмы. Она самоочевидна и обладает реальным существованием. Но этот спор не прекратится, поскольку, когда люди привержены определенным взглядам, они всегда будут испытывать сомнения. Хотя солнце существует, слепцы будут утверждать, что его нет. Это мнение будет сохраняться в их среде. Так же и неполное знание. Полу-истина будет существовать всегда. Поэтому сравнительный анализ также необходим, а иначе, прогресс равен нолю. Харе Кришна, Харе Кришна.

10.4. Уход духовного учителя
26 февраля 1981 г.
Набавдвипа Дхама, Индия

В этой беседе иницирующий гуру (духовный учитель) и два санньяси задают Шриле Шридхару Махараджу вопросы, касающиеся «ухода» их духовного учителя, Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады.

Тамал Кришна Госвами: Мы хотели бы задать вам некоторые вопросы.

Шрила Шридхар Махарадж: Да.

Санньяси: Первый вопрос таков: что происходит с духовным учителем после того, как он покидает этот мир?

Шрила Шридхар Махарадж: Звучит, как теософский вопрос. Я думаю, что он (Шрила Прабхупада) дал намек на это в своей «автобиографии». Когда он направлялся в Америку, он выразил это чувство – свое желание играть с Кришной в сакхья-расе (отношениях дружбы).

ката бане чутачути бане кхаи луталути сеи дин кабе хабе мор

«Бегая и резвясь в многочисленных лесах Враджды, я буду кататься по земле в духовном экстазе. О, когда же придет этот день».

А. Ч. Бхактиведанта Свами
«Молитва лотосным стопам Кришны»

Когда он плыл через Атлантический океан, он выразил чувства, которые могут быть ключевыми моментами в его Враджа-лиле. Такое впечатление у меня создалось. Это сакхья-раса во Вриндаване.

Санньяси: Однажды он написал в комментарии к четвертой песне Шримад Бхагаватам о випраламбха-сакхье.

Шрила Шридхар Махарадж: Випраламбха-сакхья. Конечно, когда он был здесь, бодрствуя на этой поверхности, это випраламбха, разлука. А когда он покинул это сознание мирской проповеди, пропаганды, он исключительно там. Слова, написанные им во время путешествия через Атлантику, ясно выражают это. У вас есть копия его поэмы? (бенгали) Он открыл непроявленные, апракат игры во Вриндаване и там установил Кришна-Балараму и Гаура-Нитайя. Это указание на сакхья-расу. На основании этого, мы можем придти к заключению, что он пребывает в сакхья-расе и вступил в эти игры. Таково мое понимание его настоящего положения, которое он выразил сам – его вечное положение и вершина его стремления.

Санньяси: Также говорится, что спутники Нитьяланды Прабху в Гаура-лиле пребывают в сакхья-расе.

Шрила Шридхар Махарадж: Да, во Вриндаване также Кришна и Баларама, и – Нитайя и Гаура. И он выражает такие чувства. Почти однозначно он принадлежит к этой группе. А теперь он снова там. Харе Кришна.

Санньяси: Однажды вы сказали, что в свои последние дни Шрила Бхактисиддханты хотел построить хижину на Говардхане.

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
Шрила Шридхар Махарадж: Да, хижину.

Санньаси: Один панда (священник) увидел Шрилу Бхактисиддханту во сне, и тот сказал: «Баларама (имя панды), я пришел».

Шрила Шридхар Махарадж: Баларам панда...(бенгали) После того, как ему приснился этот сон, он написал письмо: «Я видел Гуру Махараджа во сне, очень отчетливо, как его здоровье?» И к тому времени Гуру Махарадж ушел. Также, в свои последние дни он говорил: «О, Говардхан, дай мне прибежище, место». И он также говорил (я слышал на Радха-кунде): «Наши высшие гуру будут жить на Радха-кунде, занимая высочайшее положение, тогда как мы занимаем более низкую позицию. Мы будем приходить на Радха-кунду только для того, чтобы служить нашим гуру, а потом будем возвращаться на Говардхан неподалеку, и там мы будем жить, почитая высшее положение наших гуру. Между учителем и учеником всегда следует поддерживать различие. Учитель занимает высшее положение. Он находится в высочайшем измерении лилы, совершая высшее служение; но мы мы будем жить поблизости, в несколько более низком положении, и будем приходить и совершать служение им, а потом возвращаться обратно. Наше место – Говардхан». Наш Гуру Махарадж говорил: «С Говардхана мы будем ходить на Радха-кунду и служить нашим Гуру, а потом возвращаться обратно и жить на Говардхане».

пуджала рага патха гаурава бханге матала садху джана вишайа ранге

Всегда следует оказывать почтение высшему положению гуру и Радхи-Говинды. «Я нахожусь в более низком положении». Таким должно быть наше отношение.

Санньаси: В свои последние дни мой Гуру Махарадж также хотел совершить парикраму (обход) Говардхана.

Шрила Шридхар Махарадж: Да, это очень хорошо.

(бенгальская поэма Шрилы Прабхупады)

«О, Господь Кришна, Ты мой вечный спутник. Забыв Тебя, я страдал от ударов майи рождение за рождением. Если сегодня вновь придет возможность встретить Тебя, я обязательно смогу вновь быть с Тобой. О, дорогой друг, в Твоем обществе я буду вновь испытывать великую радость. Ранним утром я буду бродить по лугам и пастбищам. Бегая и резвясь в многочисленных лесах Враджды, я буду кататься по земле в духовном экстазе. О, когда же придет этот день.

Сегодня эта память о Тебе пришла ко мне... Испытывая великую жажду, я звал Тебя. Я Твой вечный слуга и потому я так жажду Твоего общества. О, Господь Кришна, нет путей достичь успеха, кроме Тебя».

Шрила Шридхар Махарадж: Он выразил свое собственное положение в вечной лиле. Я прихожу к такому заключению. Харе Кришна.

(цитата из бенгальского дневника Шрилы Прабхупады на борту «Джаладуть»)»

«Сегодня я приготовил бати-чаччари. Вкус его восхитителен. Поэтому я съел немного. Сегодня я выразил свои сокровенные чувства моему сахачару (другу) и написал поэму об этом».

И этот сахачар пришел к нему на помощь. Он столь искренне молился Кришне, желая исполнить наказ своего Гуру Махараджа, что Кришна низошел, чтобы помочь своему другу в его пропаганде. Отсюда – шактйавеша-аватара. Я не могу не рассматривать его таким образом.

Санньаси: тава катхамртам... Повествования о Тебе, Кришна, подобны нектару.

Шрила Шридхар Махарадж: тава катхамртам тапта дживитам кавибхиридитама калпасапахам, шравана мангалам шримад ататам бхави грхнанти йе бхуридах джанах (Шримад Бхагаватам)

Вот что необходимо, и это нечто универсального характера. Сердце каждого может быть в высочайшей степени удовлетворено только тавакатхамртам, повествованиями о Кришне, который есть расо ваи сах, источник всех вкусов, и акхила расамрта муртих. Сама Его природа столь сладостна. Столь сладостна!

мадхурам мадхурам вапурасйа вибхор мадхурам мадхурам ваданам мадхурам
мадхугандхи мрдусмитам этадахо мадхурам мадхурам мадхурам мадхурам
Билвамангал Тхакур, Кришна Карнамрта

Сладостный, сладостный, сладостный, сладость! Олицетворенная сладость! Мадхурйа. «Сначала я подумал, что это Владыка Купидона, махарасайам, Господин Купидона, который способен пленить каждого. Нет, нет, это не олицетворенная похоть, которую можно встретить только в этом мире. Природа этого – чинмайа, сознание, духовная субстанция. Эта сладость духовна по своей природе. Я вижу, я чувствую мадхугандхи, самую суть всей сладости. Мадхурйам эва найанамрта. Что это? Мое зрение насыщено нектаром! Я чувствую, что нектар проливается на мои глаза! Он уже покорило мое сердце. Я пленен. Я пленен этой олицетворенной сладостью. Венимриджо... О, он не только пленил мое сердце, но эти отношения имеют вечную природу. Постоянные отношения. Венимриджо. Я уже принят в божественный гарем».

Таково утверждение Билвамангала Тхакура. Тавакатхамрита тапта дживитам. Какими бы ни были скорбь и боль, тапта дукха, различные уровни страдания, все это будет устранено. Тавакатхамртам тапта дживитам, нам дается жизнь, надежда, что мы сотворены не только для того, чтобы страдать в этом смертном мире, но нам дается жизнь, благодаря которой мы можем превзойти это полное боли смертное существование. Тапта дживитам. Такого рода жизнь мы обрели в сокровенном измерении нашего существа. Кавибхир идитам калмасапахам. Спекулянты говорят, что сознание Кришны только устраняет калмасапахам, все греховное. Но это лишь поверхностное знакомство с сознанием Кришны. Грех – ничто по сравнению с его очищающей способностью. Шравана мангалам шримад ататам. Как только мы соприкасаемся с ним, даже в форме одного только звука, через слух, начинает пробуждаться наше подлинное благо. Шравана мангалам шримад ататам. Это явление, которое насыщено благом в безграничной степени. И те, кто способны давать миру это явление, воистину способствуют его благу. Они великодушны. Они добры сердцем. Никто, кроме них. Бхавигхрнанти йе бхуридах джанах. Те, кто дают нам Кришну, дают нам достаточно. Все остальные лишают нас надежды и разочаровывают. Только это дело должно продолжаться в мире, дело спасения душ от болезни смертного существования. Это распространение имеет природу божественного нектара. Бхагават-катха. Поэтому продолжайте это дело. Всегда давайте, и если вы даете, вы будете получать поддержку из высшего источника. Если вы искренне стремитесь раздавать, вы не будете испытывать недостатка капитала. Средства будут поступать к вам в той мере, в который вы делитесь ими с другими. Вы будете связаны с безграничным источником. Продолжайте!

йаре декха таре каха «кршна»-упадеша (Чайтанья Чаритамрита)

Кого бы ты ни встретил на своем пути, говори с ним только о Кришне. Махапрабху сказал: йаре декха таре каха «кршна»-упадеша. Никаких иных занятий. Кого бы ты ни нашел, любую душу, старайся вызволить ее из этой пустыни смерти. Кришна упадеша.

шрейа каирава чандрика витаранам шри кршна санкиртанам – Шикшаштакам

Амара агйаа гуру хайа тара эи деша. «Я приказываю тебе! Не бойся! Прими положение гуру, дающего, и дай это всем и каждому». Кабху на вадхибе томара вишайа таранга (Ч. ч., Мадхья 7.129): «Я говорю, что влияние майи не коснется тебя; Я говорю это!» Пунарапи эи тхани пабе мора санга: «И ты найдешь в этом взаимодействии Меня. Я буду поддерживать тебя. Если ты повинуешься моему приказу проповедовать всему и каждому, ты найдешь Меня, ты увидишь, что Я помогаю тебе в этой работе». Пунарапи эи тхани пабе мора санга. Харе Кришна! Столь великий наставник занял вас всех в этом деле, словно множество преданных солдат. «Совершайте работу по оказанию помощи в этом мире смерти! Работу помощи! Работу помощи! Гаур-Харибол!»

Санньаси: Говорится, что если кто-то из учеников гуру не возвращается к Богу в этой жизни, духовный учитель будет приходить вновь и вновь, пока этот ученик не достигнет спасения.

Шрила Шридхар Махарадж: Да, он может приходить вновь и вновь. Может быть, в несколько иной форме, но, в конечном счете, Он – Кришна или Кришна-шакти; Он придет как гуру. Вы увидите его тем же самым в несколько ином свете, быть может. Когда учитель дает начальное знание, он предстает в определенном облики. Когда ребенок подрост и получает высшее образование,

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
тот же самый учитель дает ему знание, и студент будет рассматривать его в ином свете. Менталитет преподавателя начальных классов будет иным, отличным от его умонастроения в период высшего образования. Вы увидите некоторые отличия. Таким образом.

Санньаси: Но учитель тот же самый?

Шрила Шридхар Махарадж: Тот же самый. Тот же самый, поскольку за этим стоит воля Бога. Повсюду. Ачарья мам виджанийан наваманийета (ШБ 11.17.27) Подобно тому, как правительство действует через разных чиновников. Между ними существуют различия, но высший орган один, и так или иначе, через разных людей приходит одно явление. Нечто в этом роде. Политика одна и та же.

Санньаси: Однажды Бхактиведанта Свами сказал, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил своим ученикам, что духовный учитель Билвамангала Тхакура вновь пришел к нему в образе Чинтамани (проститутки), чтобы напомнить ему о Кришне.

Шрила Шридхар Махарадж: Чинтамани, затем Сомагири, а затем Сам Кришна. Он пришел и спас его от Сомагири, гуру-имперсоналиста, майавади. Первой была Чинтамани, не сама Чинтамини, но через Чинтамани гуру дал ему совет и подтолкнул идти вперед. Через связь с Сомагири, он немного отклонился, а потом пришел Сам Кришна.

Санньаси: Чинтамани была вартма-прадаршака-гуру?

Шрила Шридхар Махарадж: Чинтамани? Вартмапрадаршака. Нимитта матрам бхава савйасачин (Бх. 11.33)
Только посредником. Через нее, гуру обратился к Билвамангале. А затем Сомагири, гуру действовал через Сомагири. А когда он был спасен из оков Сомагири, от майавады, имперсонализма, и пришел к шуддха бхакти, Сам Кришна пришел к нему.

чинтаманир джайати сомагирир гуруп ме
шикша-гурус ча бхагаван сикхи-пинчамаулих
Билвамангал Тхакур, Кришна Карнамрта
(См. также Ч. ч. Ади-лила 1.571)

...пусть они также будут победоносны. Бхагаван сикхи-пинча-маулих. Все они вайбхава, духовное проявление этого Божественного Наставника. Таким образом.

Санньаси: В своей предыдущей жизни Билвамангал имел духовного учителя. Этот учитель, эта индивидуальная личность, был...

Шрила Шридхар Махарадж: Понимаете, мы не должны упускать из вида одно обстоятельство. Только Кришна может дать Себя, никто иной. Кришна или Кришна-шакти. Начало пути к Нему должно быть инициировано Им. Он внутри. Он приходит в различных формах, но без Него никто не может дать Его. Это могут сделать преданные, но они также часть Его энергии. Поэтому Кришна может дать Себя. Кришна шакти вина нахе тара правартана (Ч. ч. Антия 7.11) Только Кришна. Сама энергия Кришны, воля Кришны могут дать Кришну другим. И эту внутреннюю тонкую нить мы не должны упускать, пренебрегать ею. Когда происходит подлинное взаимодействие, за ним обязательно стоит Кришна.

Санньаси: Рассказывая эту историю, Свами Махарадж сказал нам, что Шрила Бхактисиддханта, обращаясь к своим ученикам, дал следующее заключение: «Вы все должны достичь цели в этой жизни. Не заставляйте меня снова приходить в этот мир». Или же он сказал: «Не вынуждайте меня становиться проституткой, чтобы вновь возвращать вас».

Шрила Шридхар Махарадж: Харе Кришна! Частное замечание, но тем не менее, если гуру приходит на уровень проститутки, чтобы вести ученика, с которым он был связан в прошлом, он не находится в положении настоящей проститутки, он апракрта. Это просто форма. Она лишь призвана способствовать нашему бхаджану. Это замечание, всего-лишь призванное воодушевить нас совершать бхаджан в этой жизни. Это не означает, что когда он приходит в образе проститутки, он находится на этом уровне. Он всегда апракрта.

Гуру: Как вы объяснили, ваше заключение, на основании поэмы нашего Гуру Махараджа, написанной во время плавания через Атлантику, таково, что он

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org находится в сахья-расе и вернулся к Кришне в качестве мальчишка-пастуха. Теперь, если один из его учеников не завершил.. если нам придется вернуться в следующей жизни, тогда наш Гуру Махарадж вновь покинет обитель Кришны? Или Кришна действует через кого-то еще, чтобы завершить этот труд?

Шрила Шридхар Махарадж (смеется): Понимаете, предположим, до него дошли известия, что некоторые его ученики все-еще не дошли до вершины и нужно им помочь... такие новости он получил. Тогда он скажет своему другу, Кришне, что «до меня дошли вот такие новости. Они хотят, чтобы я снова пришел к ним на помощь. Как быть?» Если Кришна захочет, Он может сказать: «О, ты можешь попросить другого друга выполнить эту работу». «Нет, нет! Они хотят меня!» (смеется) «Что поделаешь? Отправляйся туда вновь». Также возможно, что по воле Кришны, в одной форме он пребывает там, в служении Кришне, и зачастую, это факт, а в другой мурти (форме) он приходит в этот мир. Такое возможно. Если для йоги возможно проявлять свое тело в разных местах, для бхакты, для преданного, это ничто. Для него возможно быть и здесь, и там.

Это также возможно. Харе Кришна. И вам также позволено это увидеть. Нароттам Тхакур говорит: «Когда Локанатх Госвами возьмет меня за руку и приведет к Рупе Госвами, Рупе Манджари, ради дальнейшего обучения служению?» Нароттама Тхакур говорит, что это также возможно. Его гуру Локанатха приводит его, Нароттаму, к Рупе Госвами, чтобы он смог завершить свое образование: «Обучи его и отдай Кришне и Радхарани». Это также возможно. И, когда это происходит, ученик видит, что они суть одно и то же. Здесь нет места ревности; мой гуру имеет такую природу, а этот гуру имеет иную природу, и они отличны. В сердце ученика не будет места таким жалобам. Эти гуру суть одно. Мой гуру дает мне другого гуру. Если у меня есть вера в моего гуру, и он говорит мне идти к другой личности, это должно служить моему благу. «Иди к нему, и ты увидишь, что это одно явление». Один и тот же интерес, общий интерес. Ученик почувствует в своем сердце, что любовь, которую он получает от другого гуру, не меньше. Мой гуру присутствует здесь. Ишваратве бхеда маниле хаяа апарадха (Ч. ч. Мадхья 9.154) («Не следует проводить различие между формами Господа, ибо такое представление оскорбительно») В Чайтанья Чаритамрите написано, что когда Махапрабху путешествовал по Южной Индии, он сказал Венкатте Бхатте, что «Лаक्षми и Гопи суть одно». Одна пребывает с Нарайаной, Вишну, а другие с Кришной, но это та же самая шакти». Поэтому также существует единство и различие. Но тем не менее, в сварупа-шакти всегда присутствует противоречие и гармония. В этом потоке нет вероломства, нет ревности. Если присутствует ревность, то это ревность иной природы, призванная служить удовлетворению Кришны. Она не имеет ничего общего с ревностью и другими различиями в этом мире. Нет места зависти. Радхарани и Чандравали пребывают в разных группах, но, поскольку они способствуют удовлетворению Кришны в высочайшей степени, это различие существует только ради этой цели. Это особое явление. Состязание любви, жертвенности. Не эксплуатации. Пратиштха. Эксплуатация плоха и отречение дурно, но преданность – это благо. Столь великая степень жертвенности, что она воодушевит других пожертвовать собой. Наш Гуру Махарадж (Шрила Сарасвати Тхакур) имел обыкновение приводить этот пример. Когда пастбище горит, коровы испытывают страх перед красным цветом огня. Тогда, если та же корова видит красное облако в небе, она испытывает страх: «О-о-ох!» Память о горящем пастбище остается в ее сердце. Мы можем бояться огня, но не красного облака. Хотя это цвет огня, нам не следует его бояться. Оно другой природы. Майавади всегда боятся труда. Труд подразумевает потерю энергии. Поэтому они не могут принять чид вилас, движение и динамичную природу трансцендентного мира. Они не в силах стерпеть: «Ох! Где существует динамизм, должна происходить потеря энергии и реакция». Они боятся этого. Динамика всегда означает энергию, т. е. реакцию, усилие. Потерю энергии. Но в вечном мире, динамичная природа никогда не влечет следствие. Она никогда не приводит к депрессии. Харе Кришна.

Санньяси: Когда духовный учитель приходит из духовного мира, чтобы спасти падшие души, возможно ли, если он чувствует, что это великий труд, он приводит других спутников из духовного мира, чтобы они помогали ему в подчиненном положении?

Шрила Шридхар Махарадж: Повторите. Что вы говорите?

Гуру: Иногда говорится, что вместе с духовным учителем приходят его вечные спутники, подобно тому, как Кришна приходит со Своим вечным окружением. Поэтому иногда говорится, что у гуру также есть вечные спутники.

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
Шрила Шридхар Махарадж: Может быть. Может быть. Не всегда. В чем затруднение? Он может придти со своими спутниками. Это возможно.

Санньаси: Это нетрудно для него.

Шрила Шридхар Махарадж: Иногда он может придти со спутниками, призванными помогать ему. В духовном мире он также живет в группе, и иногда возможно, что он приходит с ними.

Санньаси: В Антйа-лиле Чайтанья Чаритамриты, Махапрабху говорит Своим спутникам: «Вы вновь и вновь будете принимать рождение по всей вселенной, чтобы распространять движение санкиртаны». И Он сказал: «Если вы воспеваете Харе Кришна, вы никогда не забудете Меня и не будете поглощены чем-либо материальным».

Шрила Шридхар Махарадж: Последние слова, что он говорит?

Санньаси: Махапрабху говорит, что Его спутники будут постоянно рождаться...

Гуру: Он говорит, что в Антйа-лиле Махапрабху утверждает, обращаясь к Своим спутникам: «Вы будете приходить в этот мир вновь и вновь, чтобы распространять это движение санкиртаны». Каков же вопрос?

Санньаси: Мой вопрос таков: возможно ли, что иногда духовный учитель остается в этой вселенной, чтобы проповедовать движение санкиртаны; он может вернуться к Кришне, он также может остаться.

Шрила Шридхар Махарадж: Он может вернуться. Следуя указанию свыше, он может приходить вновь и вновь, это возможно. Где бы ни находился гуру, он всегда имеет некоторую связь с Кришной.

Гуру: Иногда, когда мы говорим о духовном учителе, мы называем его нашим вечным Господином и владыкой. Вечный означает нечто, не имеющее начала и конца. Теперь, как в моем собственном случае, я очень обусловленная личность, однако сейчас, следуя указанию моего Гуру Махараджа, я принимаю учеников, но не могу сказать, что я вечно освобожденная душа. Я чувствую себя очень обусловленным. Как моим ученикам понимать, что эта личность – их вечный гуру, если, с определенной точки зрения, я самый обычный человек?

(Шрила Говинда Махарадж переводит на бенгали)

Шрила Шридхар Махарадж: Это ваш вопрос?

Тамал Кришна Госвами: Ну, я не знаю, как он перевел, я повторю его. Я был очень заурядным человеком, очень грешным человеком, но, по милости моего Гуру Махараджа, я отчасти принял сознание Кришны. И по его указанию я даю дикшу другим. Говорится, что гуру – вечный наставник ученика, тогда как я могу быть чьим-то вечным гуру, если всего-лишь двадцать лет тому назад я был грешным человеком? Я могу видеть, что наш Прабхупада всегда находится в освобожденном состоянии, он столь возвышен, но я такой заурядный человек. Для меня это нетрудно принять, но как быть моим ученикам?

Шрила Шридхар Махарадж: Не знаю, известна ли вам эта история. Когда Кришна находился в Двараке, Он сказал, что Его мучает сильная головная боль и только пыль стоп преданных может исцелить ее. Он сказал это Нараде. Нарада обошел многих преданных в Двараке, но никто не согласился дать пыль своих стоп. «О! Невозможно! Невозможно! Мы не можем сделать это, мы отправимся в ад». Обескураженный, Нарада пришел к Кришне. «Я испытываю нестерпимые страдания. Ты достал пыль?» «Нет, господин. Никто не готов дать ее. Что мне делать?» Нарада был... «Ты можешь попытаться во Вриндаване». Немедленно Нарада обратился к гопи, и гопи принесли пыль своих стоп. «Он страдает? Ему нужна пыль? Мы не знаем, кто преданный. Возьми пыль. Отдай ее Кришне. Возьми ее и ступай». Нарада был изумлен: «Что это такое? никто из преданных не предложил пыль своих стоп, а эти люди готовы. Вам известно, каковы последствия такого поступка?» «Да, это может быть вечный ад. Но нас это не заботит. Если последует малейшее облегчение, это единственное, что нас интересует». Амара агйайа гуру хайа тара эи деша. Махапрабху говорит: «Я несовершенен, но я убежден, что явление, данное Мне Моим гуру, очень особенное и житнетворное, эта нектарная субстанция; и он просил Меня давать его другим. Я принимаю риск. Он приказал Мне. Я его слуга. Он позаботится обо Мне». «Прими этот риск». Таким будет подход преданного. «Я могу

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org отправится в ад, я могу умереть, но я должен выполнить приказ моего командира». В таком духе он должен действовать, и опасности не будет места, если присутствует такое сознание. Но если он отклоняется от этой связи и ищет чего-то для себя, преследуя мирские цели, его ждет гибель, в противном случае, никакая опасность не грозит ему. Следует поддерживать такой внутренний дух, и это подлинная квалификация. «Да, я готов умереть, выполняя приказ моего Гурудева. Я чувствую, что это нектар, и я должен раздавать его другим, чтобы спасти их». Как в случае Рамануджи. Был один Альвар (Альвары – спутники Вишну, которые являются гуру Шри Сампрадаий в Южной Индии) по имени Пурна-прагья канти или Пурна-канти. Он хранил высочайшую мантру. Рамануджа хотел получить от него эту мантру. Пурна-канти сказал ему: «Если ты не станешь открывать ее кому бы то ни было, я дам тебе эту мантру». «Да». С такой просьбой Рамануджа обратился к нему и получил мантрам. Об этом событии уже было объявлено, и столь многие люди ждали на улице. Рамануджа согласился с этим условием и направился к гуру, чтобы получить мантрам. Как только Рамануджа вышел, собравшаяся толпа нетерпеливо бросилась к нему. «Что это за мантра? Что это за мантра высочайшего типа, которая спасет всех нас?» «Да, вот она». Он произнес ее, и гуру позвал его. «Что ты говоришь? Что ты наделал?» «Да, я сделал это, господин». «Разве ты не знаешь, каким будет следствие?» «Да, я знаю, вечный ад. Но твоя мантра не может не принести плоды. Поэтому все будут спасены, а я отправлюсь в ад». Когда вы рискуете таким образом, гуру благословит вас. Вы избежите гибели. Ученик должен пойти на этот риск, и благодаря силе, поддержке его гуру, его никогда не постигнет крах. Наставник заботится о нем. Бог заботится о нем.

За ним стоит его гуру. Ученик будет им спасен. Его гуру не могут покинуть его в опасности, и позволить, чтобы личность, которая исполняет их приказы, отправилась в ад. Могут ли они стерпеть это? Наши хранители – живы они или мертвы? Гаур Харибол!

Санньяси: Я читал, в Шримад Бхагаватам Прабхупада объясняет, что в нава бхакти (шраванам киртанам и т. д.) первые семь процессов относятся к виддхи-маргу, садхана-бхакти, практике преданного служения, а сакхйам, дружба и атманиведанам, предание себя, – это рага-марг, спонтанное преданное служение.

Шрила Шридхар Махарадж: Они взаимосвязаны. Преданность невозможна без атманиведанам, самопредания. Далее, в высшем смысле, атманиведанам существует только в мадхура-расе. Даже не в сакхйе. Но в целом, должно присутствовать атманиведанам, без чего бхакти невозможна. Преданность невозможна без атманиведанам. Но существует градация. И высшая степень – в мадхура-расе, где есть все. В мадхура-расе можно найти все виды преданности в высочайшей степени. Эта степень немного меньше в ватсалия-расе, меньше в сакхйа-расе, такова градация. Мадхура-раса – пурна-раса. Татастха хайа бичариле йар йеи раса сеи сарвоттама. В каждой расе, они думают, что занимают высочайшее положение. Но если сравнивать расы с абсолютной точки зрения, мы увидим, что дасйа, служение, выше шанты, нейтральности, ватсалия еще выше, а высочайшее положение занимает мадхура, и она делится на свакийу, супружескую любовь, и паракийу, отношения тайных возлюбленных. Постепенно, все восходит к Радхарани. Радхарани – первоисточник всего. И Она распространяет Себя. Она служит Кришне в самой полной расе. А враждебная Ей Чандравали и другие, все иные расы также прямо или косвенно берут начало в Ней. Ватсалия-раса до известной степени антагонистична мадхура-расе. Тем не менее, ватсалия порождена мадхурой. Конечно, чтобы сделать понимание этого более доступным, говорится, что источником остальных рас является Баладева. Ватсалия, дасйа и сакхйа берут начало в Нем. А мадхура-раса – в Радхарани. Первоначальное деление таково. В другой форме Баладева предстает как Ананга Манджари, она принадлежит к лагерю Радхарани; Баладева становится ею, чтобы испытать вкус расы высочайшего качества в мадхура-паракийе. Он пребывает в двух измерениях. Мы должны пытаться постепенно понять все это.

Санньяси: В первой песни Шримад Бхагаватам Нарада говорит: «Когда я пою славу Кришне, Он возникает в зеркале моего сердца, словно я звал Его».

Шрила Шридхар Махарадж: Словно...?

Санньяси: Словно я звал Его. Когда я воспеваю Его славу, Он появляется в моем сердце, словно я звал Его. И Прабхупада объясняет в комментарии, что это нечто вроде духовного телевидения. Кришна появляется в описании Его

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org славы. И это равнозначно тому, чтобы видеть Кришну лицом к лицу. Но личное и непосредственное общение с Кришной все-таки несколько отличается. Когда мы воспеваем Харе Кришна, когда мы слышим о форме Кришны из Шримад Бхагаватам, некоторое представление о Кришне приходит к преданному. Поэтому кажется, что такой предмет, как видение Кришны, очень обширен, начиная с видения Кришны в указаниях гуру, затем, видение Кришны в описаниях Шримад Бхагаватам, а позже – непосредственное видение Кришны.

Шрила Шридхар Махарадж: Вы должны повторить это.

Гуру: Это больше, чем вопрос, он объясняет...

Шрила Шридхар Махарадж: Нарада говорит, что когда я воспеваю Его имя, я вижу Его. Далее?

Гуру: И он говорит, что вначале, на уровне неофита, когда мы совершаем киртан и слушаем Бхагаватам, то начинаем чувствовать Кришну, а в полностью... когда человек возвращается в духовный мир, он пребывает с Кришной и видит Кришну. Таким образом, существуют различные степени...

Шрила Шридхар Махарадж: Различные измерения, разные степени глубины и интенсивности. Соответственно способности, возможно частичное проникновение в лилу. Кто-то может видеть обычного Кришну Курукшетры, кто-то может видеть Дварака Кришну, или Матхура Кришну, затем, Враджа Кришну, и там также существуют разные проявления. Когда Кришна входит в собрание Камсы, разные люди видят его по-разному. Кришна один, но разные категории людей видят Его по-разному. Это также возможно. Одни видят врага, другие друга, третьи сына, кто-то видит политика, а кто-то царя. Так, по-разному... Йоги видят Абсолют. Разные группы людей воспринимают Его соответственно своему положению. Это также возможно. Харе Кришна.

Тамал Кришна Махарадж: Наш Гуру Махарадж был добр к нам, и вы добры к нам. Я не вижу никакой разницы в том, как вы благословляете нас.

Шрила Шридхар Махарадж: Харе Кришна. Мы были очень близки. Когда мы жили вместе, мы обсуждали разные темы, почти на одной платформе мы говорили друг с другом. И Говинда Махарадж был очевидцем, долгое время. Свами Махарадж очень любил его и их отношения были очень доверительными.

Тамал Кришна Махарадж: Когда я каждый год приезжал в Майапур, цель моих визитов была достигаема благодаря тому, что я мог находиться в его обществе. Схожим образом, сейчас я чувствую, что достигаю цели, находясь в вашем обществе.

Шрила Шридхар Махарадж: Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Кришна!

Тамал Кришна Махарадж: Если человек приходит в святое место и не пользуется возможностью общения... (со святыми личностями, живущими там, он ничем не лучше коровы или осла. ШБ 10. 84.13)

Шрила Шридхар Махарадж: Это показывает возвышенность вашего сердца. Ваш Гуру Махарадж возлагал большие надежды на вас. В то время как многие давали лекции, он просил меня обратить внимание на сиддханту, понимание в вашей лекции. Он просил обратить особое внимание на вас. Я прихожу к выводу, что он возлагал большие надежды на вас. Он доверял вам в понимании сиддханти. Харе Кришна. И также я был доволен, будучи в том собрании, когда услышал, как вы начали свое выступление со слов ванде хам шри-гурох шри-йута-пада-камалам. Я был очень рад, ибо это всеобъемлющее выражение. Все присутствует в этой шлоке. Гуру, шикша гуру, дикша гуру, Махапрабху, Радха-Говинда, шастра гуру (Рупа Госвами), все это заключено здесь, и вы сумели представить эту шлоку, начиная свое выступление.

Эта шлока содержит в себе все.

ванде хам... санскр. и перевод

Вы начали вою речь этой шлокой, и это очень порадовало меня. В ней представлено все, призванное помочь нам. Харе Кришна. Харе Кришна. Гаур Харибол. Гаур Харибол. И ваш Гуру Махарадж сказал, что думает над тем, чтобы послать вас в Китай, что является самой трудной задачей; он сказал, что у него отчаянный характер. Его не смущают затруднения. Он готов идти

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
вперед, не обращая внимания на препятствия. Гаур Харибол! Гаур Харибол!

После встречи с Махапрабху и обучения от Него, Рупа Госвами хотел сопровождать Его в Нилачалу, Пури. Махапрабху сказал ему: «Нет, сделай то, что Я говорю тебе. Иди во Вриндаван, чтобы совершить там работу от Моего имени». (Мадхья-лила 19.240 -241) Сада санге ачи туми, «Ты всегда со Мной». Физическое общество не является реальным общением, но, где бы ни находилось физическое или ментальное тело, если я питаю исполненное веры настроение служения по отношению к какой-либо личности, я пребываю рядом с ней в измерении четан (в сердце, сознании). В мире сознания, близость осуществляется благодаря нашей покорности, нашей верности, приверженности какой-либо душе. Вы понимаете? Вам ясно то, что я говорю?

Все: Да.

Шрила Шридхар Махарадж: «Я в его распоряжении» – такое отношение делает нас близкими к этой душе, а не это тело или другие явления. Только покорность, только верность какой-либо личности дает нам близость к ней. Поэтому, сада санге ачи туми. Он сказал Рупе Госвами: «Ты всегда со Мной. Но сейчас иди во Вриндаван. Ты можешь вновь встретить Меня в Пури, но сейчас иди. Ты всегда со Мной. Я пребываю в твоей памяти, а ты в Моей, поэтому мы всегда вместе. Я в тебе, а ты во Мне». Эта близость присутствует в шраддхе, в нашей вере, во внутренней концепции нашей перспективы. Единство, близость. Такова природа духовного мира. В безграничном мире, возможна только такая близость или расстояние, такое сознание. Речь не идет о физическом явлении. В физическом смысле, два тела могут быть рядом; насекомое может жить в постели или волосах.

Все: Блоха.

Шрила Шридхар Махарадж: Блоха может жить рядом, в физическом отношении. Но в измерении души, блоха и человек очень далеки. Духовная близость возможна только посредством верности, веры. В безграничном, близость имеет такую природу. Подобно тому, как мы можем связываться по телефону, находясь на большом расстоянии. Из Америки в Индию. Близость можно понимать по-разному. Как в случае... Таким образом, расстояние можно измерять разными способами. В духовном мире, близость или удаленность меряется так. Не физически, но другими средствами. Таким образом. Близко и далеко. Харе Кришна. Гаур Харибол.

Тамал Кришна Махарадж: Наш Гуру Махарадж сравнивал свой труд с занятием коровы. Он говорил, что коровы бродят повсюду, но их дело – давать молоко. И я думаю, что мы все подобны маленьким детям, и нам требуется так много молока; поэтому простите, если наша жажда чересчур велика, потому что мы растущие дети, очень маленькие дети. И нам очень необходимо питание.

Шрила Шридхар Махарадж: Да, конечно, и это признак жизни. Когда малыш хочет есть, это признак здоровья, жизни. А когда малыш лежит и не выказывает никакого желания есть, он болен. Харе Кришна!

(...)

Тамал Кришна Махарадж: ...Пурначандра получил Харинама дикшу от Прабхупады, нашего Прабхупады. Многие другие также. Прабхупада ушел, и они приняли посвящение в гайатри мантру от одного из учеников Прабхупады. Иногда они задаются вопросом, как им следует воспринимать своего гайатри мантра гуру, и спрашивают: «Мои отношения с Харинама гуру имеют вечный характер. Моя связь с гайатри мантра гуру также вечная?»

Шрила Шридхар Махарадж: Да, нама гуру обладает наибольшей важностью, затем мантра гуру. Но дикша гуру также следует почитать. Все остальные преданные являются учениками Прабхупады. Прежде всего, следует выражать почтение Прабхупаде, нама гуру, гуру гуру, затем дикша гуру и всем остальным. Согласно их статусу. Это написал Джива Госвами. Имя – главное явление; в мантре много других слов. Имя – самое важное. Если имя убрать, заменить его другим именем, все меняется. Таково суждение Дживы Госвами. Имя – это все, что мы знаем. В мантре, помимо имени Кришны, есть множество других слов. Но если убрать Кришну, и заменить Шивой, мантра будет обращена к Шиве. Поэтому имя – самый важный фактор. Нама гуру... даже в мантре может не быть необходимости. Мы принимаем мантру только для того, чтобы помочь нама

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
бхаджану. В противном случае, она может быть вовсе не нужна. Такое суждение существует. Имя может дать все. Это полное, целостное явление. Но, чтобы помочь нама бхаджану, чтобы избавиться от апарадхи, мантра приходит к нам на помощь, только в этой степени. Я приводил пример с большим кругом, кругом имени, и малым кругом мантры посередине. Мантра не может достичь самого низкого уровня. Это может сделать имя. Мантра возвышает до уровня освобождения, а затем уходит, остается только имя. Имя может спасти из самого низкого положения, чандалу, йавану, каждый может получить наму. Но не все достойны получить мантру. Она может быть дана по достижении определенного уровня развития. Юрисдикция мантры закончится, когда придет освобождение. Кришна мантра.

Мантра необходима ради достижения спасения. Когда оно достигнуто, действие мантры прекращается. Но имя останется. От самого низкого уровня до высочайшего – только имя. Речь не идет о других факторах. Имя будет способствовать всему лучшему в нас. Но мантра ограничена. Функция мантры ограничена. Поэтому имя – самое важное явление. Нама гуру занимает первое место, затем мантра гуру, а затем другие Вайшнав.

Тамал Кришна Махарадж: Как преданный, который принял второе посвящение, должен рассматривать своего гайатри гуру, – как духовного брата или Гуру?

Шрила Шридхар Махарадж: Ачинтйа-бхеда-абхеда. В целом, как Гуру, согласно его нынешнему положению, но за рамками этого, обращаясь к его прошлому, как к духовному брату. Но в целом, в своем нынешнем положении, он будет рассматриваться как Гуру. Но личность брата стоит за этим. Прямая связь – Гуру, косвенная – духовный брат. Оценка может быть такой.

Тамал Кришна Махарадж: Иногда преданные спрашивают: «Харинама продолжает свое действие после того, как освобождение достигнуто», – как вы сказали. А продолжает ли функционировать гайатри мантра гуру за пределами освобождения? Иными словами, связь с гайатри мантра гуру также следует считать вечной, или же речь идет только о нама гуру?

Шрила Шридхар Махарадж: Я не понимаю.

Тамал Кришна Махарадж: поскольку они могут придавать меньшее значение, учитывая...

Шрила Шридхар Махарадж: В основании будет имя, а другие функции служения выйдут на первый план. Когда они войдут в это царство, их задействуют в служении Кришне, и это служение будет самым существенным и наглядным, а имя будет стоять за ним. Когда вы вступаете в определенную группу в определенной расе, как сакхья-раса, например, на вас возлагают некие обязанности. Их нужно будет выполнять под началом Субалы, Баладевы или кого-то еще. Это самое важное. Но имя будет стоять за этим. Оно будет оказывать помощь. Там будут нама гуру и другие гуру, но, тем не менее, существует иерархия. Связь с непосредственным руководителем, как в семейной жизни. Там будет присутствовать гуру моего гуру, но я буду работать под началом моего непосредственного руководителя. От него я буду получать указания, и смогу осуществлять свою функцию. Множество гуру, и существует иерархия. Я служу некоему слуге, мой непосредственный долг заключается в том, чтобы следовать его указаниям. Вам ясно то, что я говорю?

Тамал Кришна Махарадж: О да, это ясно. Другой вопрос. Мы слышали, что когда джива падает в материальный мир из духовного мира, она рождается Брахмой, а затем принимает разные типы рождений. Мы также слышали другие утверждения. Так какое же рождение принимает джива, когда она падает из духовного мира?

Шрила Шридхар Махарадж: Это обширный вопрос. Существуют две категории. Обычно джива не падает из Вайкунтхи, Голоки. Источник падших джив – Брахмалока, Татастхалока.

Дхира Кришна Свами: Брахмаджйоти.

Шрила Шридхар Махарадж: Татастха шакти состоит из джив. Оттуда, из Шиваты, джива может прийти к Брахмате, стать Брахмой, и постепенно, опускаться. Это общее положение. А с высшей точки зрения, можно увидеть, что слуги Вайкунтхи и Голоки также находятся в юрисдикции Брахманды, но это только лила, игра. Когда они приходят оттуда, это следует считать лилой; на какое-то время, возникает випраламба, разлука, которая им необходима. Они

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org уходят и возвращаются. Это одна категория. А другие души приходят из Татастхалоки, Брахмалоки, не из мира Вайкунтхи, не из этой области. Когда они в майе, их первое положение будет подобно Брахме, затем, конечно, согласно карме они будут опускаться. Карма будет определять их возвышение и деградацию.

Тамал Кришна Госвами: Вначале это будет положение Брахмы?

Шрила Шридхар Махарадж: Отклонение, первое отклонение – это свадхарма-шиштхам... В Бхагаватам, Махадева Шива говорит: 145 стр. Если человек на протяжении ста рождений в совершенстве выполняет свой долг в варнашрама-дхарме, он занимает положение Брахмы. Прогрессируя дальше, он занимает мой пост. Пост Махадевы.

Тамал Кришна Махарадж: Мы хотели бы прояснить некоторые детали в вашем описании. Когда вы говорите Брахмалока, какова в точности ее природа?

Шрила Шридхар Махарадж: Брахмалока и Брахма – это разные явления. Брахма – это личность, связанная с майей. Брахман – это недифференцированная пограничная среда, которая является источником множества частиц, крошечных душ. Мы не можем различить их, они образуют однородное целое, недифференцированного характера.

Тамал Кришна Махарадж: Брахмаджйоти.

Шрила Шридхар Махарадж: Брахмаджйоти. Джйоти. А джива – это луч джйоти. Атом в этом джйоти. Брахмалока – порождение великого множества этих атомов. Множество атомарных джйоти образуют стопы Брахмалоки. Это нечто живое и растущее, и это источник джив-душ, йайедам дхарйате джагат (Бхагавад-гита). Апарейам, пара и апара шакти. Апара шакти – это субстанция, из которой состоит этот мир, а пара шакти проявлена двояко: джива-душа и коллективная душа. Две эти энергии смешиваются, подобно тому, как работает аппарат, в котором присутствует газ или электричество и стальной корпус с механизмами. Атом сознания пребывает внутри, а апара шакти – земля, вода, огонь, воздух – вовне. Машина работает с помощью этих двух начал. Энергия пара есть джива, она татаста; бахиранга шакти стоит отдельно. Она является частью Самого Бхагавана.

Тамал Кришна Махарадж: Итак, в целом, дживы, населяющие этот мир, пришли из этой Брахмалоки. У них еще нет опыта Голоки.

Шрила Шридхар Махарадж: Но, поскольку йам прапйа на нивартанте тад дхама парамам мама... когда душа вступает во внутренний поток, она не возвращается обратно. Но вечные спутники возвращаются. В Брахмавиварта Пуране и др. местах рассказывается, как Радхарани, Субала играют, проклиная друг-друга, и вынуждены приходить сюда, на Мартйалоку. Все это игра. Это лила. Иногда они приходят сюда, но они не поработены майей. Их посылают сюда, но это разновидность игры. Особое явление. В своих комментариях к Бхагаватам Джива Госвами написал, что когда ребенок находится в чреве матери, в семь месяцев он может увидеть Господа. В это время к нему приходит память о прошлых рождениях. И он обещает, что в этом рождении я не буду соблазняться майей, но постараюсь...

Тамал Кришна Махарадж: Возвыситься.

Шрила Шридхар Махарадж: идти к Богу с преданностью. Но как только живое существо появляется на свет, оно все забывает. Джива Госвами говорит, что так происходит не со всеми дживами, что в семь месяцев они видят Бхагавана. Когда живое существо получает даршан Бхагавана, оно никогда не падает в этот мир.

Тамал Кришна Махарадж: Так все ли они видят Его?

Дхира Кришна Махарадж: Нет, не все.

Тамал Кришна Махарадж: Это редкий случай, редкое явление – видение Бхагавана во время пребывания в материнской утробе? Редкость.

Шрила Шридхар Махарадж: Только особые дживы получают такой опыт, и они никогда не падают. Они не могут не возвыситься. Если этот даршан реален, тогда майя не может пленить такую душу. Так объяснил Джива Госвами. Получив

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
незадолго до рождения даршан Бхагавана, как могут они упасть? Но... В некоторых случаях, когда даршан очень смутный и непродолжительный, падение возможно, но в целом...

Дхира Кришна Махарадж: И эта душа появляется на свет, принимает рождение и утрачивает память. Если, когда даршан смутный и непродолжительный...

Шрила Шридхар Махарадж: В таком случае, она может вернуться в материальный мир. А затем, когда малейшая возможность помощи приходит к ней, она возвышается.

Дхира Кришна Махарадж: Но если она возвышается, а прежде находилась в утробе матери, что, я не понимаю, что...

Шрила Шридхар Махарадж: Я говорю о душе, не о теле. Постепенно она возвышается, а по достижении освобождения, может жить вне тела.

Дхира Кришна Махарадж: О, так они принимают рождение? Но в божественном сознании.

Шрила Шридхар Махарадж: Да. Поэтому они занимают более высокое положение и не взаимодействуют с майическим миром, как Джада Бхарата и другие. Находясь в этом мире, они не вовлечены в его дела. Постепенно, они возвышаются. С помощью садху и шастры, проявляется их вечная природа.

Тамал Кришна Махарадж: Когда тело умирает, живое существо попадает на суд Йамараджа?

Шрила Шридхар Махарадж: По большей части; существуют исключения.

Тамал Кришна Махарадж: Каковы они?

Шрила Шридхар Махарадж: Исключения – это шанс вступить в измерение ананья-бхакти, шуддха-бхакти. Там юрисдикция меняется.

Тамал Кришна Махарадж: Скажем, некто совершал преданное служение, но не достиг совершенства.

Шрила Шридхар Махарадж: Тот, кто обрел связь с гуру шуддха-бхакти, не предстанет перед Йамараджем. Юрисдикция, в которой он находится, уже изменилась. Расчеты с ним будут вестись из мира Вайкунтхи, а не судом этого бренного мира, ведомством Йамараджа.

Тамал Кришна Махарадж: А если джива находится в юрисдикции Йамараджа, как скоро она вновь входит в лоно?

Шрила Шридхар Махарадж: В разных случаях, по-разному. В общем, можно считать, что в течение двадцати четырех часов после смерти джива попадает к Йамараджу. По прошествии года ее дело рассматривается. Оценивается количество добрых дел и греха, ею совершенного, и ее спрашивают, что она предпочитает – сначала насладиться плодами добродетельных поступков или...? (...) Существуют обычные случаи и особые случаи, срочные, подобно тому, как в суде существуют неотложные дела. Кто-то может принять рождение сразу же после смерти, войти в лоно, таких случаев множество. Мы видим в Бхагаватам, после свадьбы Васудева отвозил Деваки в свой дом, а Камса правил лошадьми. Внезапно, раздался голос с небес, сказавший, что Камса наслаждается временной радостью, сопровождая сестру в дом ее мужа, но ее восьмой ребенок убьет его. Камса пришел в ярость и, схватив сестру за волосы, был готов перерезать ей горло. Тогда Васудева защитил ее. Что это? Ты же герой? Неужели ты боишься смерти? Разве ты не храбрец? Так он стал говорить, и объяснил, что Камсе следует бояться не сестры, но ее ребенка. Он заверил Камсу, что отдаст ему всех детей. Тот волен делать с ними, что хочет, но пусть оставит Деваки в покое. Как бы то ни было, в ходе разговора Васудева высказал некоторые философские суждения, и сказал, что следующая жизнь человека начинается прежде его смерти. Каким образом? Когда приближается смерть, его прошлые действия собираются и приходят к нему, и каждое из них требует следующего рождения, «Я хочу». Соответственно своей интенсивности или приоритету, они предлагают, чтобы каждое из них воспользовалось следующим шансом. Таким образом, рождение определяется прежде самой смерти. И определенная идея удерживает живое существо. Когда оно умирает, завладевшая им идея приводит его в некое общество. Общество

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
родственных идей, а оттуда – в физическое измерение. Это может быть умонастроение буйвола, или кровожадное умонастроение тигра, приводящее в общество тигров и соответствующее тело. В случае Бхараты, он оставил царство и в юности стал садху, но, умирая, он подумал, что после его смерти олененок, которого он спас, останется без пищи и тоже умрет. Когда он думал об этом, его душа покинула тело, и он стал оленем. Он был вынужден отправиться в это общество, эти мысли привели его туда. И он родился в теле оленя.

Тамал Кришна Махарадж: О каком периоде сроком в год идет речь? Вы использовали бенгальское слово...

Шрила Шридхар Махарадж: Так описывает раздел карма-канды. Когда вы находитесь «под следствием», в это время рши, ведические карма-канди, стараются оказать помощь. Покойный оставляет некую собственность, и наследник или новый владелец делает необходимое, чтобы помочь ушедшей душе. На протяжении года, ей предлагают пинду. Когда этот срок истекает, в течение которого идет следствие, душу спрашивают о ее желаниях, и принимается окончательное решение. Таким образом. В целом, раздел карма-канды описывает такой процесс. Но он носит общий характер, а существуют конкретные случаи, ответственности тяжести преступления, и они рассматриваются особо.

Дхира Кришна Махарадж: Сколько длятся адские страдания, описанные в Пятой Песни Бхагаваты?

Шрила Шридхар Махарадж: Страдания также разнятся, в зависимости от тяжести содеянного. Существуют страдания разных видов. Возможны страдания вне физического тела, в ментальном теле. Нам могут сниться как хорошие сны, так и кошмары. Во сне мы также можем страдать. Когда, в отсутствие грубого тела, наше тонкое тело чувствует вечную и интенсивную боль, это нарка. Не физическое тело, но ментальное тело.

Тамал Кришна Махарадж: Тонкое тело.

Шрила Шридхар Махарадж: Ментальное тело сохраняется, существуют интенсивные страдания различных типов, разные ады. Физическое тело отсутствует.

Тамал Кришна Махарадж: Как долго...

Шрила Шридхар Махарадж: Это зависит от серьезности проступка; происходит суд, осуществляемый администратором, Йамараджем, он выносит приговор, и человек вынужден страдать. Подобно тому, как в этом физическом мире существует правительство, в ментальном мире также есть правительство. Там пребывает множество астральных тел, подобных тому телу, что мы имеем во сне, и есть свое правительство. Обитателям этого мира еще не вынесен приговор, они мертвы, ожидая решения своей участи. Обычно этот мир известен как Питрлока. Там пребывают души, покинувшие тело. Но...

Тамал Кришна Махарадж: Иногда, когда человек умирает, его родственники приглашают нас совершить киртан, воспевая Харе Кришна. Поможет ли это ушедшим душам?

Шрила Шридхар Махарадж: Конечно. Конечно, это поможет им. Эта связь, эта святая вибрация принесет им благо. Это более высокая помощь, чем обычная шраддха, – бхагавата-прасадам, если мы подносим его. Но киртана также может помочь. Помочь ушедшим душам.

Тамал Кришна Госвами: Когда душа падает из Брахмалоки и рождается в материальном мире, какова вечная раса души с Кришной в духовном мире?

Шрила Шридхар Махарадж: Души?

Тамал Кришна Махарадж: Когда душа падает, установлены ли определенные отншения этой души с Кришной на Голоке?

Шрила Шридхар Махарадж: Понимаете, все сущее обладает некими возможностями или внутренней перспективой. Если рассмотреть эту перспективу, подвергнуть сварупу анализу, можно увидеть, что после освобождения одна душа может отправиться на Вайкунтху, и это ее предел. А другая может достичь Голоки, и там также существуют различные расы, одни присоединяются к ватсалие, другие

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
к сакхье, мадхурье, некоторые – к шанта расе. Это их внутреннее положение, сварупа. По достижении освобождения, существует такая классификация. И в майическом мире также, соответственно своей внутренней сущности, они могут занять то или иное положение. Из положения Брахмы, душа может опуститься до любого уровня. Различия будут присутствовать, но, тем не менее, живое существо обладает неким врожденным неизменным началом, внутренней перспективой. Ее следует определить.

Тамал Кришна Махарадж: Предположим, душа...

Шрила Шридхар Махарадж: Каков был ваш вопрос?

Тамал Кришна Махарадж: Вы ответили на него. Предположим, душа желает стать матерью Кришны в духовном мире.

Шрила Шридхар Махарадж: Ранг, звание матери. Не матерью как таковой. Мать – Йашода, это неизменно. Душа может занять аналогичную позицию.

Тамал Кришна Махарадж: Не могли бы вы объяснить, какова природа этого положения? Иными словами, Йашода – мать Кришны, а другие, совершающие это служение...

Шрила Шридхар Махарадж: Они помогают в этом лагере разными способами. Помогают ей в ватсалия-расе. Также коровы, когда они видят Кришну, благодаря их любви молоко начинает струиться из ...

ГС: Когда Кришна приходит сюда, во Вриндаване присутствует множество домохозяев и семей. На Голоке также есть множество семей с родителями и детьми?

Шрила Шридхар Махарадж: Конечно, все эти реалии приходят сюда. И в то же время, они остаются там. Отражение, или не отражение, но та же самая реальность, некое распространение, вайбхава...

Тамал Кришна Махарадж: Экспансия.

Шрила Шридхар Махарадж: Приходит в этот мир.

ГС: Когда Брахма похитил мальчиков и телят, Кришна создал их копию, и некоторые из этих старших жителей получили возможность быть непосредственными родителями Кришны. Происходит ли это иногда на Голоке?

Шрила Шридхар Махарадж: Это Кайавйуха. Человек может распространить себя в несколько мест одновременно. Даже йоги могут, находясь в определенном месте, посылать свои копии в другие места. В случае Кришны, вполне возможно, что Он распространяет Себя в разные места в различных формах, наделенных ранообразными характеристиками. В Чайтанья Чаритамрите упоминается, что в Двараке у Него было 16 000 жен, или около того, и Он присутствовал повсюду. Нарада был изумлен, увидев это. Говорится, кайа-вйуха хаиле нарадер висмайа нахайа. Кайа-вйуха сиддха-йоги имеет ограниченную природу. К примеру, если здесь он стоит, его копия в другом месте также будет стоять. Если он ложится, его копия также будет лежать. Но в случае Кришны, каждая Его форма может действовать независимо. Таким образом, Он способен распространять Свою лилу разными способами. В конце концов, мы должны думать, что ограничены, а пытаемся говорить о безграничном. Если эта мысль делает нас смиренными, тогда мы должны пытаться приблизиться к этому явлению. Адхокшаджа. Не все может быть мне доступно, но, насколько возможно, мы получаем некое представление, приблизительное представление о характеристиках безграничного.

10.5. Беседа с дайадхарой Прабху

Шрила Шридхар Махарадж: Харе Кришна. Я должен услышать нашего Дайадхару Прабху. Что он говорит? Вы уже знакомы, но он не знаком. Я не могу видеть, я вижу только через слух. Харе Кришна, Харе Кришна. Солнечный свет падает на лицо, беспокоит. Вы можете сесть вон там. Хотя там все равно светит солнце. Свами, вы можете сесть здесь. Солнце режет мне глаза. Харе Кришна. Гаура Харибол.

Преданный: Я чувствую, как мне повезло, что я приехал сюда, только по вашей милости, потому что, как кажется, было так трудно добраться сюда. Казалось,

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
так много препятствий возникло на моем пути. Но по дороге сюда, я пытался
смотреть на все препятствия с высшей точки зрения, глазами Гиты, в свете
четвертой главы, я думаю, это 33-ий стих, шрейан дравйамайад йаджнадж,
гйана-йагйах парантапа, сарвам кармакхилам партха, гйане парисамапйате. Я
удивлялся, вроде бы Прабхупада дает в комментарии некоторые указания, но
все-равно я чувствовал, что чего-то не понимаю. Конечно, это стих,
говорящий о предпосылках принятия духовного учителя. Я задавался вопросом о
важности этих истин. Почему Кришна делает это утверждение, почему именно
эта шлока?

Шрила Шридхар Махарадж: Садху Свами, что он говорит, вы должны ясно сказать
это.

Садху Свами: переводит на бенгали

Шрила Шридхар Махарадж: шрейан дравйамайад йаджнадж, гйана-йагйах
парантапа, сарвам кармакхилам партха, гйане парисамапйате (Б. Г. 4.33)
Самое важное – обрести основу, получить общее руководство. Руководство из
любого источника может увести в ложное направление. Поэтому нам крайне важно
иметь надежное руководство, и оно дано здесь: тад виддхи пранипатена,
парипрашна севайа, упадекшианти те гйанам, гйанинас таттва-даршинах. Он
дал нам общее руководство, точку отсчета, мерило, благодаря которому мы
можем получить понимание, которое придет из реального звука, подлинного
источника; нам следует принимать истинный стандарт отсюда. Стандарт оценки
истины, это самое важное, и его источником должно быть подлинное измерение,
не обычное, ущербное, несовершенное измерение. Тад виддхи пранипатена,
парипрашна севайа, упадекшианти те гйанам, гйанинас таттва-даршинах. Его
источником должно быть такое измерение, где присутствуют два эти качества –
гйани и таттва-дарши, концепция истины и практическое благо. Два вида
квалификации должны присутствовать там, откуда я принимаю стандарт оценки
истины и заблуждения. Также мое отношение будет такой природы, пранипатена
парипрашна, севайа; пранипат означает преданность такому знанию, которое
имеет сверхсубъективную природу, а не принадлежит к разряду обычного
знания, которое мы, в качестве субъектов, можем сделать своим объектом.
Пранипат, я должен предаться, я стремлюсь к явлению, которое выше меня. Я
хочу Его, а не объективное явление, которое я могу сделать своим объектом,
в качестве субъекта. Также пранипат означает, что я покончил с опытом
внешнего мира, я не очарован чем-либо в измерении бытия, странствие по
которому я уже совершил, я предлагаю себя на Твой алтарь исключительным
образом, желая обрести Твою милость – в таком настроении мы обращаемся к
высшему знанию. Пранипат парипрашна, честные вопросы всегда позволительны,
искренние вопросы, в которых отсутствует стремление дискутировать, без следа
тарки, аргументации. Но все наши усилия должны быть сконцентрированы на
понимании истины в позитивном свете. Все сомнения и подозрения должны быть
оставлены; со всем вниманием вы должны стараться понять ее, поскольку она
приходит из высшей области, природа которой мне неизвестна, где все новое
для меня. Парипрашна севайа, и самое главное – я стремлюсь к этому знанию
не для того, чтобы воспользоваться помощью того мира, и использовать этот
опыт в интересах обитателей этого мира. Высший мир не станет служить этому
низшему миру, но я должен просить о служении тому миру. С таким отношением
я буду приближаться к нему, к такому знанию. Я буду служить Ему, этому
высшему знанию, а не пытаюсь заставить его служить мне или моему низшему
измерению. Такая идея не позволит мне вступить в то царство, знание не
придет ко мне. Оно не станет служить этому низшему измерению. Скорее,
тенденция должна быть такова. что если я получаю это знание, я должен
служить, я должен отдать себя в Его распоряжение, а не пытаюсь
использовать Его в своих низших целях. Пранипатена парипрашна севайа: с
этим севака-вритти, я отдам себя Ему; вовсе не так, что Он посвятит Себя
удовлетворению моих низших животных целей. С таким отношением, я должен
искать измерение подлинного знания, и принимать стандарт оттуда: что
следует понять, что есть что, какова правильная оценка мира, в котором мы
находимся. Пранипатена парипрашна севайа. Эта ведическая культура всегда
передавалась только посредством такого процесса, и никогда – через
интеллектуальный подход. Наш Прабхупада имел обыкновение приводить такую
аналогию. В бутылке находится мед, она закрыта крышкой, и пчела, севшая на
стекло, пытается лизать его, и глупцы могут сказать, что она ест мед. Но
интеллект не может соприкоснуться с атмой, душой. Можно думать, что так
происходит, но это невозможно – существует препятствие, подобное стеклу.
Поэтому интеллектуальное достижение – это не подлинное достижение высшего
знания высшего мира. Только посредством веры, искренности, преданности мы
можем обратиться и стать членами этого высшего измерения, если они позволят

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
нам войти, если они дадут нам визу. Тогда возможно въехать в эту страну, попасть в измерение высшей жизни, божественной жизни. Итак, пранипат, парипрашна и сева – кандидат должен иметь три эти качества, прежде чем приближаться к истине высшего мира; мира реальности, мира истины. Наше обращение должно быть таким, смиренным, искренним и жертвенным. Об этом говорит Гита, определенные высказывания на этот счет содержатся в Бхагаватам, шабде паре ча нишнатам брахманй упасамашрайам. В Веде, в Упанишаде также, гуру шроттрийам брахма-ништхам. Гурум-эвабхигаччхет. Гурум эва, обращение к духовному учителю, абхигаччхет, не должно совершаться в духе сомнений или наобум. Ты должен идти с чистым сердцем, чистым сердцем, искренне. Гурум эвабхигаччхет, следует обращаться с открытым сердцем. Говоря языком Прабхупады, не покупая обратный билет. Он всегда говорил: «Вы что, пришли сюда с обратным билетом в кармане?» Не делайте так. Приходите насовсем. Са гурум эвабхигаччхет. Я видел, я получил весь опыт этого смертного мира, мне нечего искать здесь, с таким ясным сознанием я иду к единственно возможной жизни. Все это смертно, никто не может жить здесь, все это следует оставить. Здесь невозможно жить, а все, чего я хочу – жить, спасти себя, свою жизнь, я ищу прибежища, подлинного прибежища. С такой искренностью, абхигаччхет, самитпани, ученик возьмет с собой все необходимое, он не станет беспокоить гуру. Он придет к учителю со своей постелью и необходимыми вещами, не для того, чтобы выказать доброту к гуру, «я пришел, чтобы принести тебе имя и славу», абхигаччхет самитпани шроттрийам брахма-ништхам. Каким будет положение учителя? Шроттрийам, он должен быть сведущ в шрути-шастре, не обычной истине, но истине откровения. Во многих формах откровения было дано этому миру... Он должен иметь наглядное, графическое, обширное знание истины откровения. Шроттрийам брахма-ништхам, и он должен жить реальной жизнью. Его деятельность совершается в измерении Брахмана, не этого бренного мира. Брахман – это всеобъемлющее измерение, наиболее фундаментальное, вйома, основание всего сущего, в котором пребывает все, что есть в бытии. Брахма-ништхам, он всегда живет в связи с этим явлением, не какими-либо бренными реалиями. Чтобы он ни делал, вся его жизнь связана с таким измерением. Он живет исключительно в этом сознании. Брахма-ништхам. В Упанишаде, в Шримад Бхагаватам...шабде паре ча нишнатам тасмад гурум прападйета джигйасу шрейам уттамам. Влзможно, это из раздела о Нава Йогендрах. Тасмад гурум прападйета. Мы приходим к заключению, что все вокруг смертно, все будет уничтожено, все является источником обмана; майа значит заблуждение. Мы живем в гуще ложных представлений. Каковы бы ни были наши представления об окружающем мире, все это ложные идеи и мысли, отсутствие истинного представления о чем-либо, в абсолютном смысле, все они относительны, и мы живем в таком относительном, провинциальном, эгоистическом восприятии реальности. Тасмад гурум прападйета джигйасу шрейам уттамам, тогда мы почувствуем потребность в обращении к гуру, наставнику, учителю. Джигйасу шрейам уттамам, с целью узнать, что есть джигйасу? Шрейам уттамам, что является высшим благом. Шрейам уттамам, мангала, благо, высочайшее благо, что является высочайшим благом для меня? С такими вопросами ученик обратится к наставнику, духовному учителю. Джигйасу шрейам уттамам, высшее благо. Шрейам уттамам, шабде паре, к кому он обратится? Шабде паре. К тому, кто сведущ в шрути-шастре, шабда-шастре, в истине откровения, паре ча, и не только в наставлениях богооткровенных писаний, но также шабде паре, кому известна сама цель писаний, наставлений. К тому, кто знаком с ними, имеет практический опыт, утверждён в этом сознании, в этом измерении. К такому человеку следует обратиться ради спасения, понимания того, что является высочайшим благом для мира и как его достичь. Это необходимо, это нечто реальное, не воображаемое, но в то же время, это непросто, и поиск должен быть реальным, в противном случае, мы отклонимся и решим, «О, там ничего нет». Это невозможно. Если мы следуем реальному процессу, мы обязательно получим опыт божественного. Харе Кришна.

Преданный: Дайадхара, ты спрашивал о своей ведической парадигме?

Шрила Шридхар Махарадж: Так он доктор.

Преданный: Он доктор нейрофизиологии.

Шрила Шридхар Махарадж: Нейрофизиология – это... физиология – наука о жизни.

Преданный: «Нейро» значит мозг и ум.

Шрила Шридхар Махарадж: Мозг и ум? Какова основа этого знания?

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
Преданный: физиология схожа с биологией, изучением тела, но в центре ее внимания стоит функция мозга.

Шрила Шридхар Махарадж: Это тонкий аспект материи.

Преданный: Тонкий аспект принакает в мирскую сферу; они думают, что тонкий аспект происходит из грубого.

Шрила Шридхар Махарадж: Шрила Свами Махарадж говорил Сварупу Дамодару: «Все наоборот, не ископаемое породило жизнь, но Бог или душа породили ископаемое. Теория ископаемого, ископаемое породило все, это движение снизу вверх; нет, это нисходящий процесс». В Бхагавад-гите, мы видим: урдхва-мулам адхахасакхам, ашваттхам прахур авйайам, чандамси йасйа парнани, йас там веда са веда-вит. Тот, кому известен истинный смысл Веды, кто понимает Веду таким образом. Такая оценка Веды, он знает, он имеет некую концепцию ведического знания. Он знает направление развития – сверху вниз, не наоборот. Материя не порождает душу, скорее, душа, в своей незначительной части, содержит концепцию материи. Этот мир существует подобно экземе, заболеванию. Материальный мир существует подобно экземе на здоровом теле. Это ведантическая вичара.

10.6. Величие Шрилы Свами Махараджа

Шрила Шридхар Махарадж: Мне 86 лет. Всего два месяца осталось до наступления этого возраста. Если нужно, Прабхупада может оставить меня в этом мире на какое-то время. Он знает, что делает. Харе Кришна. Я не знаю, почему я живу. Столь многие близкие друзья ушли и...

Преданный: Так же как Кришна дал нашему Гуру Махараджу широкие возможности проповедовать в его преклонном возрасте... И я думаю, что в вашем случае также...

Шрила Шридхар Махарадж: И он совершил чудо. Нечто непостижимо чудесное. Десять последних лет его жизни были посвящены сотворению чуда. Настоящего чуда. Речь не идет о распространении только заурядных явлений. Многие могут получить, приобрести их. Продавцы и клиенты, покупатели явлений низшего порядка могут быть многочисленными. Но число покупателей высшего явления должно быть весьма ограничено. Сарва дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа. В этом мире крайне редко можно встретить покупателя этого принципа, этого типа преданности Господу. И, конечно, прежде своего ухода Прабхупада заметил, что мы совершали попытки (проповедовать – прим. пер.) в Англии и Европе, но марки маро осталась в стороне. Это слова из его статьи в Гаудийи. Он говорил о Маркина локе (Америке). «Мы еще не обращали нашу проповедь к Марки маро». Поэтому он возлагал надежды на Америку. И Свами Махарадж сделал это. И его подход был специфическим. Простое и непредвзятое обращение к массам. Он просто начал катху и пение. Шри Кришна Чайтанья Харе Кришна. Публика на площади решила, что он еще один хиппи и стала подходить к нему. Одним из них был Ачйутананда. А затем, когда они окружили его и начали насмехаться, он передал им книгу. Ачйутананда рассказывал, что «когда мы увидели Гиту и Бхагават, мы удивились, мы были изумлены. О, этот хиппи – не обычный хиппи». Ачйутананда говорил, что его отцу нравилась Гита. Но то была Гита с комментариями школы Шанкары. «Они не могли удовлетворить меня. Но когда я получил эту Гиту, Гиту личностной школы, она затронула меня, мою совесть, и я присоединился». Он был выпускником музыкального колледжа или подобного заведения, Ачйутананда, который первым приехал сюда. Вы еще ничего не ели?

Преданный: Да, мы поели.

Шрила Шридхар Махарадж: Поели. После того, как Джайатиртха Махарадж уехал, есть с ним какая-либо связь, никаких новостей?

Преданный: Нет, с тех пор, как я был в Англии и встречался с ним лично.

Шрила Шридхар Махарадж: О, почему?

Преданный: Ну, в Индии доступ к новостям ограничен.

Преданный: Они приходят с опозданием. На три года.

Шрила Шридхар Махарадж: Был один джентльмен, Парамана Свами, самозванный

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org ачарья, но он организовал целое общество с многочисленными учениками. Он также приезжал сюда. И он тоже выражал огромное удовлетворение, слушая меня.

Преданный: Есть еще один самозванный ачарья в Бихаре.

Шрила Шридхар Махарадж: В Бихаре, да. Кто он?

Преданный: Радха-Говинда.

Шрила Шридхар Махарадж: Санньяси?

Преданный: Я не думаю, что он санньяси. Наш духовный брат.

Шрила Шридхар Махарадж: Он получил оба посвящения от Свами Махараджа?

Преданный: Да.

Шрила Шридхар Махарадж: Радха-Говинда, а другой в Пунджабе, или он уехал оттуда?

Преданный: Уехал.

Преданный: И есть еще один в Южной Америке. Вирах Пракаша Свами. Он работал с Праманой Свами. Они поделили Венесуэлу пополам.

Шрила Шридхар Махарадж: Между собой.

Преданный: Да.

Шрила Шридхар Махарадж: Они поделили между собой зону?

Преданный: Да.

Шрила Шридхар Махарадж: А Йашодананда Свами... его прошлое имя было Билл?

Преданный: Нет, вряд ли.

Шрила Шридхар Махарадж: Но кто-то упоминал имя Йашоданандана, а потом говорил... Г-н Билл, Г-н Билл.

Преданный: У него французское имя. Он франко-канадец, и его имя Йолендер.

Шрила Шридхар Махарадж: Но есть такой философ-эмпирик Миль.

Преданный: Миль.

Преданный: Его звали Миль. Может, речь шла о нем. Билл... философ-атеист Миль. Видный представитель атеистической школы. (судя по всему, пробел. Подразумевается, что Шрила Гуру Махарадж спросил что-то о прасадаме – прим. пер.)

Преданный: Немножко.

Шрила Шридхар Махарадж: Ваша диета должна подходить вам...

Преданный: Да, мы получаем все, что нам необходимо.

Шрила Шридхар Махарадж: Я думаю, картофель и хлеб подходят вам больше всего, дают силы. Вы привыкли к такой диете.

Преданный: Махарадж, вчера мы говорили с Говиндой Махараджем о нашем Гуру Махарадже как шактиваше аватаре. Он упомянул то, что вы раньше сказали о Баладеве, Нитьянанде Прабху авеше.

Шрила Шридхар Махарадж: В общем, Баладева и Нитьянанда – это олицетворение гуру таттвы. Они – высшие распорядители проповеднической работы, массовой пропаганды. И я говорил о том, что Нитьянанда Прабху получил особое признание от того сословия, выходцем из которого был Свами Махарадж. Мы находим в писаниях упоминание особой милости к этому сословию со стороны Нитьяланды. И прачар о Гауранге.

Преданный: О каком сословии идет речь?

Шрила Шридхар Махарадж: Суварна варник. Они пользовались особой благосклонностью Нитьянанда Прабху. Об этом сказано в шастре, в Чайтанья Бхагават. Поэтому я подумал, что Нитьянанда Прабху заведует проповедью славы Махапрабху. Я рассматриваю положение вещей таким образом, что на заключительном этапе его (Шрилы Свами Махараджа – прим. пер.) жизни, Нитьянанда Прабху явил ему исключительную милость, которая помогла ему наполнить весь мир (сознанием Кришны – прим. пер.) в таких грандиозных размерах. Но это не означает, что до того, как эта сила полномочия пришла к нему, он был ничто. Эти полномочия могут придти к тому, кто достоин их получить, так же как в других шактиваша аватарах шакти принимает достойную себя обитель, и это не есть нечто заурядное, удел всех и каждого. Чтобы получить ее, необходима квалификация. Это один момент. С другой стороны, проповедовать, что без полномочий он сам по себе лишен ценности, будет надуманной пропагандой. Она разрушит саму нашу цель. Какова природа этого феномена? Означает ли, что когда полномочия уйдут, эта личность станет пустышкой или чем-то дурным? Это ложное предположение, и те, кто извлекают из моих слов такой смысл, так преподнося их своим последователям, делают это намеренно. Очень трудно пробудить в человеке веру. Такого рода утверждение уменьшит веру, подготовит почву для атеизма. Поэтому вести подобную пропаганду самоубийственно. И сакхья расой также не следует пренебрегать. Сам Дас Госвами, которого почитают прайоджана ачарией, занимающим высочайшее положение в мадхура расе, говорит: сакхайам ме намаста нитйам дасайа ме варасту сатйам. Что это значит? Глупцы рвутся туда, где ангелы боятся ступить. Разве это интеллектуальная сфера, что мы позволяем себе принимать любое решение, отпускать любые замечания, как нам вздумается? Дас Госвами, который занимает высочайшее положение в прайоджана таттве, ачарья прайоджаны в мадхура расе, учитель Радха Дасйам, говорит в этом стихе, что я буду стараться оказывать почтение сакхье, и я хочу, я страстно желаю, чтобы мое искренне стремление было обращено к дасйа расе. Вот чего я хочу. Сама Радхарани хочет, чтобы Ее желанием было всегда служить. Но, поскольку Кришна желает наслаждаться Мной, Он наслаждается. Но Моя идея, Мой идеал – всегда служить Ему. Шанта раса – это прайена мунайо раджан нивртаир и т. д. Это шанта раса, согласно Бхагаватам.

атмарамас ча мунайо ниргрантха апй урукраме
курвантй ахаитуким бхактим иттхам бхута гуно харих

Это примеры шанта расы. Редко можно встретить это явление. «Мы должны отправиться в то измерение, и тогда мы будем иметь связь с этими явлениями». Дасйа – прямо противоположный подход. В мадхура расе Сама Радхарани говорит, что Моя неизменная тенденция – служить Кришне, склонность к дасйа расе. Дасйа раса. Дасйа, затем сакхья. Сакхья раса – это очень мало? Что это за идея? (стих) Я хочу с расстояния выказывать почтение сакхья расе. А на самом деле, я стремлюсь к дасйа расе. Такой должна быть тенденция подлинного преданного. Противоположная позиция – быть неуважительным по отношению к этим реалиям, играть ими, словно мячом.

Преданный: В ходе нашего разговора с Говиндой Махараджем, он привел один пример – басйу.

Шрила Шридхар Махарадж: В Самом Махапрабху мы иногда видим присутствие такой авешы. Иногда под влиянием Баладевы Он требовал: «Дайте Мне вина, дайте Мне вина». Из Чайтанья Бхагаваты мы узнаем, что временами Он являл состояния вдохновения различной природы. Когда Он был охвачен настроением Баладевы, Он говорил: «Дайте Мне вина, дайте Мне вина, дайте Мне вина». Они (преданные – прим. пер.) давали Ему воду Ганги. «Возьми ее». Иногда Он даже был вдохновлен чувством Прадйумны. В этом состоянии Он повторял, словно безумец: «Я не могу остановиться, Я не в силах выйти из настроения танца. Некая сила заставляет Меня танцевать, словно безумца. Я истощен, Я не в силах остановиться». Так Он говорит. «От вдохновения, исходящего из Кришны, Я как-то сумел избавиться. Но когда вдохновение пришло от Баларама, Мне конец. Я не могу сдержаться и продолжаю танцевать. Но Я чувствую великую усталость». Таким было Его укти, такого рода чувство. Это Баладева, джата, Баларама. Джата означает старший брат или отец. Прадйумна джата – Баларама. Махапрабху атакуем этим чувством Прадйумны, «джата Баларама почти убивает Меня». Таким образом, в разное время может придти вдохновение для различных целей. Даже Сам Махапрабху являл вдохновение различных видов, приходившее и уходившее к Нему. Это трансцендентный закон, или воля Господа, иными

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org словами. Поэтому шактиавеша – не предмет детской игры. Подобные замечания низменны, концепция шактиавешы преуменьшается и принижается. И дасйя раса, сакхйя раса... очень дешево. Мы способны принимать и отвергать все, что угодно, по своей сладостной воле. Жалкая концепция реальности. Она способна сделать нас настолько дерзкими, что мы начинаем отпускать подобные замечания. Любовь к власти сводит с ума, заставляя принимать тот или иной путь. Но это самоубийственно. Это значит собственными руками копать себе могилу. Ясно, что наша Сампрадаёя – это Рупануга Сампрадаёя, и эта сампрадаёя, этот мантрам относится к мадхура расе. Все мантрам и выбор восходят к Прабхупаде, Рупануга гуру парампаре или рупануга мадхура расе. Но ради дела пропаганды могут придти временные полномочия. Для того, чтобы обратить целую страну. Такая идея пришла ко мне. Другие могут не принимать эту идею всерьез. Могут не принимать. Это мое суждение. Я высказал его. Если кто-то способен думать так, пусть думает, я не вынуждаю соглашаться. Это моя особая оценка, согласно которой такое могло произойти. Когда я пришел сюда, я думал, что собираюсь принять постоянное пристанище в Набавдвип Дхаме. Но Набавдвип Дхамешвара – Нитьянанда Прабху, поэтому вначале я должен отправиться к Нему. Я отправился в Экачакру, место Его рождения, в поисках Его позволения провести последние дни моей жизни в Набавдвип Дхаме. «Пожалуйста, дай Свое позволение, а иначе, мои попытки окажутся тщетными». И, словно получив Его позволение, я пришел и осел здесь. Он – Дхамешвара. Хотя мое глубинное стремление обращено к мадхура-расе, но все-равно я пошел к Нитьянанде Прабху, испрашивая доступ, поскольку желал провести здесь остаток моей жизни. Хена нитай бине бхай радка-кршна пайте най, по милости Нитьяланды, мы обретаем милость Махапрабху, а милостью Махапрабху мы можем войти в мадхура расу и обрести связь с Радхарани, все эти явления. Таков путь, начертанный нашими духовными наставниками. И мы питаем великое почтение к нему.

Преданный: Я слышал, иногда говорится, что если ты хочешь милости Нитьяланды Прабху, ты должен обратиться к Джагаю и Мадхяю.

Шрила Шридхар Махарадж: Спасение Джагая и Мадхя – это также та ситуация, когда были спасены те, кто не имели ни ачара, ни праачара, ни подлинной концепции божественного, ни каких-либо священных практик, чистых практик. А здесь (в случае проповеди Шрилы А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады – прим. пер.) спасены столь многие. И это побуждает нас думать о присутствии Нитьяланды Прабху. Почему о присутствии Нитьяланды Прабху – потому что столь многие, лишённые такого чистого ачара и вичара, были напрямую приведены к высшему положению. Поэтому энергия, великая милость Нитьяланды Прабху должна стоять за этим обращением. То, что я сказал, также находит подтверждение в ваших словах, не правда ли? Сам Свами Махарадж говорил мне: «Я привел их из страны, где и речи не идет о каких-либо ограничениях в пище, отсутствуют любые соображения чистоты, нечистоты, диеты, ничего подобного. И то же самое касается секса. Из такого положения я привел их к вам. Я сделал так много, и вы должны оказать им должное внимание. Вы не должны пренебрегать ими». Конечно, так он говорил мне, я не могу отрицать. Не только один раз, но несколько раз он повторял мне это. «Я сделал так много, и вы должны испытывать сочувствие к ним». Они завербованы на такой земле, где напрочь отсутствуют любые нормы. Таким образом, это нечто, идущее от Нитьяланды. Это показывает присутствие Нитьяланды в нем. Так или иначе, такая мысль пришла ко мне. Люди могут принимать или не принимать ее. Для меня это не имеет значения. Что я могу сделать? Я бесхитростно и искренне сделал это замечание, поделился заключением, к которому пришел. К которому сумел придти.

Преданный: Махарадж, иногда наш Гуру Махарадж пел стих «шри чайтанья мано бхиштам стапитам йена бху-тале свайам рупах када махйам дадати сва падантикам». Не могли бы вы объяснить, каков смысл этого стиха?

Шрила Шридхар Махарадж: Шри Чайтанья мано бхиштам стапитам йена-бхутале, кто утвердил в этом мире подлинный смысл учения Шри Чайтанья Дева? Он мой Гурудев. Шри Чайтанья мано бхиштам. В Его уме присутствовала идея распространения на земле этого учения. Чайтанья мано бхиштам. Стапитам йена бхутале, и оно было проповедовано в этом мире. Воля Шри Чайтаньи была осуществлена в этом мире кем? Гурудевом. Свайам рупа – это линия мадхура расы. Свайам рупа, Рупа Госвами. Свайам рупа. Шри Чайтанья мано бхиштам стапитам йена бху-тале свайам рупах када махйам дадати сва падантикам. Когда этот Рупа Госвами возьмет меня, привлечет к своим стопам – таково буквальное значение. То, чего хотел Шри Чайтанья, было осуществлено Рупой Госвами; когда же наступит тот счастливый день, в

Сборник бесед Б.Р. Шридхара Махараджа filosoff.org
который Рупа Госвами приблизит меня к своим стопам. Свайам рупа не означает
свайам рупа Бхагаван Кришна. Проповедь – не Его занятие.

Преданный: Кто написал этот стих?

Шрила Шридхар Махарадж: Насколько я помню, Нароттам Тхакур. Свайам рупа,
Говинда Махарадж говорит, что свайам рупа не относится к Кришне. Свайам
рупа значит «сам Рупа». Свайам рупа, речь идет об этом Рупе. Долг
Нитьянанда Прабху – приводить обычных людей к Гауранге. И Гауранга пришел,
чтобы забрать их во Врдж-лилу. Йатах йатах Гаура, Нитьянанда Прабху
проповедовал о Гауранге. Вы не можете подняться столь высоко. Идите только
к Гауранге. Это будет легко. Так или иначе, Он пытался привести людей к
стопам Гауранги. И тогда вы обретете йатах йатах гаура падаравинде и т. д.;
автоматически вы будете приведены к Радхарани, говорит Прабодананда
Сарасвати. Махапрабху попросил Нитьянанду Прабху идти в Гаудадешу, Бенгалию
и проповедовать о Кришне. Но Нитьянанда Прабху пришел и стал проповедовать
о Шри Чайтанья Деве, не о Кришне непосредственно. Так или иначе, придите к
Гауранге. А в остальном Гауранга позаботится о вас.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!