

Домашний уют

Введение в Мир внутренней полноты

Его Божественная Милость
Шрїла Бхакти Ракшак
Шрїдхар Дев-Госвами Мах̄р̄дж

Шрї Чайтанїа С̄расват Ма̄тх © 2004 г.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	3
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	4
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	8
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.....	12
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ	15
ЧАСТЬ ПЯТАЯ Шрї Гуру и его милость.....	17
ОБ АВТОРЕ И ЕГО МИССИИ	19

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я безмерно счастлив, что лично общался со Шрīлой Бхакти Ракшаком Шрīдхаром Дев-Госвами, нашим Шрīлой Гуру Махāрāджем, к вводной брошюре которого я имею возможность написать предисловие. Вся жизнь Шрīлы Гуру Махāрāджа была практически воплощением его проповедей. Такие искренние личности уже сами по себе суть проводники в подлинную, исполненную радости духовную жизнь, но они не могут взять каждого из нас за руку и повести лично. Поэтому, пользуясь достижениями современной науки, для распространения духовного знания по всему миру, мы печатаем книги. Вибрация, исходящая при этом от печатного станка, может оказать благотворное влияние не только на материальный мир — она способна покорить души, уже утвердившиеся в сфере Духа. Поэтому так радостно и удовлетворительно видеть появление данной публикации под названием "Домашний уют. Введение в Мир внутренней полноты". Она включает в себя избранные места из лекций нашего Божественного Учителя, раскрывающие подлинную духовную жизнь. Искренние усилия преданных в служении его Божественной Миссии позволили напечатать эти отрывки в данной книге.

Вплоть до самых последних дней своего пребывания в этом мире, Шрīла Гуру Махāрāдж одаривал падшие души нектаром своих наставлений, длившихся иногда непрерывно, час за часом. Нам был явлен пример исполнения главного указания Писаний: до последнего вздоха мы должны пытаться совершать служение трансцендентному миру преданности и давать эту возможность другим.

Милость, полученная при искреннем и внимательном прочтении этой брошюры, подарит вам вдохновение и надежду достичь жизни, полной истинной внутренней самореализации.

Со смирением, *Свāmī Б.С.Говинда*
Шрī Чайтанья Сāрасват Матх,
8-е февраля 1992 года.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Выслушайте, пожалуйста, мои объяснения внимательно. Я постараюсь изложить предмет научным образом в целом, независимо от каких бы то ни было религиозных концепций.

Прежде всего вы должны понять, что существуют три уровня бытия: уровень материального наслаждения, уровень отречения и уровень преданности. Миром наслаждения является то место, где мы, в большей или меньшей степени, находимся в настоящий момент. Здесь наслаждение подразумевает эксплуатацию, без которой существование в данной сфере невозможно.

*ахастāни сахастāнām
ападāни чатушпадām
лагхуни татрамахатām
джīво джīвасйā джīванам*

(”Шрїмад-Бхāгаватам”, 1.13.47)

”Имеющие руки живут теми, кто не имеет рук. Четвероногие животные питаются травой, растениями и прочим; а те, кто больше, живут теми, кто меньше”. Всѐ наполнено жизнью, включая траву, деревья и другие растения, но даже они не могут поддерживать своё существование, не эксплуатируя других.

Таков мир эксплуатации, и, как гласит третий закон Ньютона, на каждое действие имеется равное и обратно направленное противодействие. Используя других, живое существо само оказывается в долгу, и, чтобы рассчитаться с этим долгом, ему приходится опускаться вниз. Таким образом, действующий в мире эксплуатации закон действия и противодействия, заставляет многие *джīвы* (души) прогрессировать или деградировать, бесконечно рождаясь и умирая.

Общество стремится к эксплуатации в наивысшей степени: повсюду прилагаются усилия жить за счет других. Без этого существование в данной сфере невозможно, потому что это мир рабства.

Буддисты, джайны, последователи Шанкары и многие, многие другие, хотят выбраться из круговорота эксплуатации, пытаясь обрести жизнь, где нет ни действия, ни противодействия. С помощью отрешённости они стремятся избежать последствий закона эксплуатации, и приходят, таким образом, к концепции *самādхи*, к концепции того, что подобно сну без сновидений — полному отстранению от объектов мира и пребыванию в сфере субъективного. Не позволяя своим чувствам действовать на низшем уровне, они всегда держатся области субъективного, и это подобно сну без сновидений.

Ваишнавцы — те, кто служит Верховной Личности Бога — знают, что существует иной, отличный от этого мир, — мир преданности. Преданность прямо противоположна эксплуатации. В сфере материального бытия каждая частица желает использовать окружающих, но в мире преданности любой хочет служить окружающим; но не только им, — истинный ключ к жизни того мира — служение Центру. Мы существуем в органическом целом, следовательно, каждый должен быть верен органическому Центру. В ”Шрїмад-Бхāгаватам” это объясняется аналогией со служением корню дерева:

*йатхā тарор мўла-нишечанена
трїянти тат скандха-бхуджопаййкхāх
прїнопахārч ча йатхендрийāнām
татхаива сарвārхаṇам ачйутеджйā*

(”Шрїмад-Бхāгаватам”, 4.31.14)

Мы находим подтверждение этому и в другой ведической литературе: ”Попытайся найти Одно, знанием которого постигается всё”.

***йасмин джн̄ате сарваам идам виджн̄атам бхавати
йасмин пр̄апте сарваам идам пр̄аптам бхавати
тад виджиджн̄асасва тадева брахма***

(”Мундака-упанишад”, 1.3)

Существует Центр всего, познанием которого постигается всё, достижением которого обретается всё, Итак, все ведические наставления сводятся к тому, чтобы мы попытались найти этот Центр. Вначале кто-то может посчитать сие нелепым утверждением: ”Знанием Одного познается всё, достижением Одного достигается всё — как это может быть? Только безумец способен сказать такое!” Поэтому в ”Шрймад-Бхāгаватам” приводится следующая аналогия: когда вы поливаете корень, питается всё дерево и, если вы отправляете пищу в желудок, насыщается всё тело. Подобным обрезом, если вы действуете ради Центра, это служение всему. Такова реальность, и поступать так — значит вступить в мир преданности. Ваша *ātma*, ваша истинная природа — часть того мира, являющегося подлинной реальностью, в то время как мир эксплуатации лишь искажённое его отражение. Подлинным местом существования является то, где всякая частица посвящает себя целому, представленному Центром, так же как в здоровом теле каждый атом служит на благо всего организма. Если атом работает на самого себя, он занят эксплуатацией в крайней степени, и его старания ради личных интересов, как очевидно, низменны. Каждая часть тела и каждый атом должны трудиться на благо всего организма.

Существует Центр, который объединяет такую деятельность. Каково положение Центра? Об этом говорится в ”Бхагавад-Гите”:

***сарва-дхарм̄ан паритйаджйа
м̄ам экам̄ шараṇам̄ враджа***

(”Бхагавад-Гītā”, 18.66)

Кр̄шṇа объясняет Своё положение: ”Оставь все дхармы (обязанности) и просто предайся Мне”.

Теперь я хочу представить эту концепцию с другой точки зрения.

Гегель был замечательным немецким философом, и его учение известно как перфекционизм. Он выдвинул идею: Абсолютная Истина, Изначальная Причина всего, должна обладать двумя характеристиками. Каковы они? Она должна быть *сама по себе* и *для себя*.

Пожалуйста, постарайтесь быть внимательными. *Сам по себе* — это значит, что Он есть своя собственная причина, и ничто иное не сотворило Его. Если бы Он был создан, Его творец имел бы первостепенное значение. Следовательно, Абсолют должен быть *ан̄ади* - вечносущим и никем не сотворенным. Это одна характеристика.

Следующее определение состоит в том, что Абсолют *ради себя*. Он существует ради собственного наслаждения, но не для удовлетворения ещё кого-либо. Если бы бытие Абсолюта было предназначено для наслаждения другого, то Он занимал бы вторичное положение. Тот же, ради чьего удовлетворения Он бы служил, играл бы первостепенную роль.

Поэтому Абсолют должен иметь эти две характеристики. Он есть Своя собственная причина, и Он существует только ради собственного удовлетворения, ради осуществления Своих целей. Абсолют есть сам по себе и ради себя. Даже малейшее колыхание травинки совершается по Его воле. Всё происходящее служит удовлетворению Абсолюта. То, что кажется нам лишь внешним проявлением, на самом деле, есть Его *лīлā* - Его игра. Но мы движимы сепаратными интересами: интересами своей семьи, страны; быть может, мы даже заняты ”служением человечеству”. Но что значит такая своекорыстная деятельность с точки зрения Бесконечности? Столкновение бесчисленных частных интересов неизменно порождает несчастья. Из этого только один выход — обрести понимание своего истинного положения: положения частицы, всегда действующей ради целого. В конце ”Бхагавад-Гиты” Кр̄шṇа говорит: ”*Сарва-дхарм̄ан паритйаджйа* — оставь все свои обязанности, которые ты считаешь необходимыми, и — *м̄ам экам̄ шараṇам̄ враджа* — предайся Моим стопам”.

*ахам твām сарва-пāнебхйō
мокшайишйāми мā шучах*

”Я освобожу тебя ото всех бед, которые ты только можешь вообразить”.

Другими словами, вы должны быть неизменно преданы Центру. В настоящее время все ваши действия направлены на частные интересы; оставьте это и полностью посвятите себя интересам органического целого.

Мы видим, что полицейский, присвоивший себе три рупии, получает наказание, но если он убивает ради интересов своей страны — его ожидает награда. Подобным же образом, любые ваши действия ради удовлетворения целого — благо, но что-либо сделанное в корыстных целях обязательно повлечет за собой наказание. На производстве мы не имеем права брать взятки, но в то же самое время, мы не можем объявить забастовку и прекратить работу, потому что производственный процесс остановится. Таким образом ни эксплуатация, ни отречение не годятся. Совершенно очевидно, что эксплуатация порочна сама по себе, но и отречение не лучше её. Общий интерес может существовать лишь в органическом целом, где каждый посвящает себя служению Центру. Питательные вещества, которые отправляются в наш желудок в виде пищи, распределяются по всему телу соответственно потребностям каждого органа. Такого рода жизнь и есть Вайшнавизм. Существует Органическое Целое, и мы Его части. Мы должны полностью посвятить себя Целому, выполняя свои особые обязанности. Если мы не будем запихивать пищу в глаз, нос или куда-либо ещё, а отправим её в желудок, организм распределит её самостоятельно и будет здоров. Все мы частицы единого мироздания, и нам нужно исполнить свой долг — научиться действовать в интересах Целого и ради Него. Это путь самопредания и самоотверженности. Откуда приходит такое понимание? Нам говорят об этом и Священные Писания, которые есть проявления Абсолюта, и посланники того мира — святые, нисходящие сюда для того, чтобы помочь падшим душам достичь гармонии.

Махапрабху, Шрї Чайтаньядев, явил людям высочайшую гармонию, которая является основой венца всех богооткровенных Писаний — ”Шрїмад-Бхāгаватам”. Сила или власть не есть главное, превыше их стоит знание. И хотя оно может господствовать над силой, существует то, что побеждает и знание — любовь и нежность. И это — высочайшее. Не знание и не сила, но любовь дарит нам полноту жизни.

Милость выше справедливости. Там, где есть необходимость заковывать жизнь в правила, предписания и прочее, справедливость должна существовать. Но в царстве Абсолютного Самодержца, где всё есть абсолютное благо, такого вопроса стоять не может. Всевышний есть Абсолютное Благо, несущее Абсолютную Любовь и Нежность; и это — наш дом. Обрато к Богу, домой. Что такое дом? Это такое место, где мы окружены любовью и заботой. Там нет нужды думать о своих собственных интересах, потому что всегда найдутся те, кто будет заботиться о нас — и это дом. Такова обитель Абсолюта. Высочайшее положение, которого можно достичь, — это возможность служить сему царству, излучающему нежность, любовь, красоту и гармонию. Изначальная Причина, Изначальное Благо есть вместилище всех этих подобных друг другу качеств, и мы должны направиться туда. Злоупотребление свободой воли заставило нас сбиться с пути, но сейчас к нам идет зов: ”Идите домой, обрато к Богу. Домой, в Высшую Обитель, в Землю Любви”. Такова, в целом, концепция ”Бхагавад-Гїты” и ”Шрїмад-Бхāгаватам”, данная Шрї Чайтаньядевом. Наш Шрї Чайтанья Сāрасват Матх, вся Гаудия-миссия, проповедуют только это”. Отправляйтесь к Центру, отдайте Ему всю свою жизнь, ибо Центр неизмеримо выше справедливости. Его милость, нежность, любовь и красота не знают границ”.

Такова суть вайшнавской религии, основанной на ”Шрїмад-Бхāгаватам” и ”Бхагавад-Гїте”, а также всех религиозных концепций: теорий эксплуатации, отречения и преданности, составляющих три плана бытия. Согласно нашей истинной природе мы принадлежим лишь одному из них — миру преданности. Все существа по природе преданы Богу, но иногда, злоупотребив своей частичной свободой воли, они вступают в мир эксплуатации.

Будда, Джина, Парейанātх пришли, чтобы помочь освободиться от действия и противодействия тем, кто пошел путём полной отрешенности. Достижением её обретается счастье — такова суть их наставлений. Но при этом существует опасность падения. Лишь там, где живёт искренняя преданность, возможна истинная свобода. В таком мире всё действует ради целого, которое есть Абсолютное Благо. Человеческое рождение драгоценно, потому что оно даёт

возможность увидеть всё это. Общество святых — *cādху* — позволит нам выбраться из сетей эксплуатации и вступить в страну любви, преданности и нежности. Множество Писаний, а также наши книги должны помочь правильно и более детально понять все онтологические аспекты религии.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Наш дом исполнен свободы, уюта — всего. Это место, где вера, любовь, нежность существуют естественно и спонтанно. Это непостижимо. Упанишады говорят: "Не смейте даже пытаться постичь своим рассудком сферу, лежащую за пределами мысли. Тот мир воистину выше пределов вашего разумения. Там действуют иные законы. В этом мире ваши математические вычисления и выводы имеют дело с точками, плоскостями и телами. Вы окружены грубой материей, с которой вступаете в определенные ограниченные отношения, до некоторой степени абстрактные. Но как вы можете делать выводы о гораздо более высоком, не имея об этом никакого знания? Уклад жизни и законы той страны всецело неведомы вам. Поэтому не пытайтесь судить об этом, тот мир полностью иной природы".

Если ваше понимание ограничено законами воды, то как вы можете рассуждать о воздухе? Точно так же, — если вы знакомы только с законами воздуха, как можете делать выводы относительно эфира? Поэтому не торопитесь тащить в свою экспериментальную лабораторию предметы, находящиеся вне способностей вашего разумения, поскольку это глупо.

Хотя явления более высокого порядка действительно существуют, обычный человек не имеет знания о них. Конечно, каждый обладает некоторым опытом и ученостью, соответственно уровню своего развития. Мы не должны на их основе судить о том, что выше нашего восприятия. Лишь те, кто обладает реальным опытом того мира, могут помочь нам сделать сравнение. Некто, владеющий знанием об эфире, пишет соответственно своему уровню, другой, имеющий квалификацию и опыт, представляет эфир в несколько другом свете. Таким образом, благодаря их исследованиям и реальному знакомству с предметом, мы в состоянии что-то понять.

Мы можем также сравнить данные различных исследователей, работающих с телескопами. Ученый, ведущий наблюдения на своем телескопе определенного типа, имеет один опыт; другой, с конкретным телескопом другого типа, — другой; оба получают многочисленные результаты, с которыми они нас могут ознакомить. Благодаря полученной информации, основанной на реальной работе ученых с приборами, и экспериментах, можно сделать вывод: телескопы различаются по мощности и специфике. Таким образом, у нас есть возможность и без телескопа сравнить то, что недостижимо для наших чувств, но открыто с помощью этих приборов.

Явления высшего порядка, открывающиеся посредством внутреннего "телескопа", или "телескопа духа", рассматриваются в Писаниях. Святые имеют знание обо всем этом, и мы должны прибегнуть к их помощи, для того чтобы получить доступ в ту страну. Сейчас наше состояние не позволяет иметь непосредственный опыт высшей реальности, но, получив от святых и Писаний такой "телескоп", мы сможем воспринять то, о чем они говорят.

*све свехадхикāре йа ништхā
сāгунāх парикīртитāх*

"Понимание своего уровня достойно похвалы".

*ачинтйāх кхалу йе бхāvā
на тāmс таркеṇā йоджайет*

Не позволяйте процессу спора завладеть вами. Логическая аргументация — не самое важное; это не то, к чему следует обращаться для подтверждения каждого вопроса веры. Духовное царство есть *ачинтйā*, непостижимое, но мы можем стараться понять его соответственно нашим способностям, вере и уровню самоосознания. Самое главное и общее для всех — это то, что сладость сладостна, истина есть истина, вне зависимости от нашего мнения. Но нам нельзя брать стандарты этого мира и применять их к высшей реальности.

Человек, лишённый зрения, естественно, обратится за помощью к зрячему. Поскольку мы не способны видеть себя изнутри, мы можем обратиться к врачу. Он обладает возможностью смотреть гораздо глубже нас и благодаря этому врач ставит диагноз и назначает лечение. Естественно, мы будем испытывать к нему уважение и чувство благодарности.

Гуру — это врач высшей квалификации, и мы поймем его уровень тогда, когда сможем увидеть ту подлинную реальность, о которой он говорит. Как скоро мы обретем способность делать это, зависит от степени раскрытия зрения. Если слепой лечится у умелого врача, он постепенно обретёт

непосредственное восприятие. "Да, я начинаю что-то видеть. Теперь у меня есть некоторый зрительный опыт". С этого времени он не будет обращать никакого внимания на измышления других слепцов, потому что сможет видеть всё сам. Применение лекарства дало реальный результат.

Научное понимание похоже на этот случай. Когда Фарадей открыл электричество, многие смеялись над ним: "Что это такое? Это просто чудачество! Какую пользу может принести это электричество?" Я как-то читал о публичных опытах, проводимых Фарадеем для демонстрации эффекта своего открытия. Он вырабатывал электричество с помощью машины, а затем показывал, как ток двигает маленькие кусочки бумаги. Многим было забавно смотреть на это, а одна дама сказала: "Всё-таки, Фарадей, какую практическую пользу мы сможем получить от этой вашей дорогой игрушки?" Фарадей ответил: "Мадам, будьте любезны, скажите мне, какая польза от новорожденного младенца?" Когда ребенок рождается, ему нужна ваша забота, но со временем, он сам сможет принести пользу. Подобным же образом некоторые считают, что осознание Бога — просто блажь, мода или что-то вроде игры — то, что не может пригодиться и практически использоваться. Когда Богосознание целиком захватит человека, он поймёт, что деятельность в корыстных интересах, какой бы важной она ни казалась внешне, не имеет ценности. Почему? Потому что в нас присутствует жажда жизни, и никто не хочет умирать.

Жизнь — вот главный и необходимый принцип, объединяющий всех без исключения. Никто не может отрицать своего желания жизни. Но не просто существования, а присутствия счастья, достоинства и сознания хочется всем. Более того, мы были бы рады избежать всех печалей, страданий и так далее.

Когда сознание Бога открывается в человеке, у него возникает понимание: "Почему в этом материальном мире всякий гоняется за недостижимым? Каждый хочет счастья, но все носятся за вообразимым, за какими-то фантазмагориями".

Материальное никогда не может быть источником счастья. Наша сделка с миром смерти не способна удовлетворить нас; она вызовет лишь потерю наших сил. В то время, как прибавляется с одной стороны, убывает с другой. Знающий мудрость не должен ни принимать, ни терпеть такой принцип жизни. Способный видеть иную сферу бытия, он должен осознавать, что царство смерти подобно площадке для игр; но он не участник в этих представлениях. Мудрец ощущает: "Я бессмертен. Я часть мира вечности, хотя сейчас нахожусь в этом аспекте существования. Следовательно, как только я смогу избавиться от привязанности к внешнему миру, я обрету своё естественное состояние". Ему откроется природа духа, жителя другой земли, запутавшегося в этом смертном, полном страданий мире. Здесь всё исполнено печали. Но сознание есть тот инструмент, который позволит двигаться к бессмертию.

Когда положительные доказательства из высшего мира предстанут перед нами, мы почувствуем уверенность: "Я могу видеть и слышать это, и сей опыт более реален, чем мир вокруг меня. Даже моё несовершенное восприятие той сферы, гораздо реальнее, чем всё, что окружает меня здесь".

Непосредственное восприятие души, Бога, и Его обители возможно. Это материальный мир нельзя познать без помощи органов чувств: сначала глаза, уши и прочее собирают информацию, затем результат их работы напрямую идёт к уму, не давая нам никакого шанса самим судить о полученном. Но когда духовная природа раскрывается, нам не нужны подобные инструменты.

Одно и то же явление по-разному видится через микроскоп и невооружённым глазом. Органы чувств помогают нам получить некоторую информацию об этом мире, но в делах духовных они бесполезны. Осознать свою внутреннюю суть мы способны непосредственно, без того или иного инструмента: "О, вот какова природа души!"

Дух может видеть себя, он может сосредоточиться на себе, и через погружение внутрь себя он осознает свою истинную природу. Все возможные сведения о себе дух воспринимает непосредственно, путём погружения внутрь себя. В такой момент он начинает понимать, что его родиной является высший мир. На этой ступени душа совершает ещё одно открытие: "Я бессмертна! Я не умираю!" Материальная сфера есть область искажений и заблуждений, но в царстве Бога ошибкам нет места. Как только мы получим доступ туда, наши представления, пока неполные, станут ясными и истинными. Любой, кто хоть раз пережил такой опыт, больше не сможет стоять на месте и преисполнится решимости идти вперед.

Сократ понимал, что дух бессмертен. Благодаря этому знанию, он не придавал никакого значения собственной жизни в материальном мире. Он просто порвал с ним, потому что верил в бессмертие души.

Вера Христа в своего Господа была так сильна, что он без всякого сожаления отверг все наслаждения и радости мира эксплуатации.

Око знания видит многое, что недоступно обычному зрению. Этот глаз способен наблюдать множество вещей, невидимых глазу как органу чувств. Подобным образом, существует глубокое видение, посредством которого мы сможем познать явления в ином, более обнадёживающем свете: "Приди и смотри!" Глаз, покрытый катарактой, не способен видеть. Но удаление её позволит восстановить зрение. Невежество подобно катаракте, — оно делает нас слепыми. Обычное зрение улавливает чисто внешние объекты, но с помощью более глубокого зрения можно объять многое. Оком знания можно реально видеть многое — всё глубже и глубже. Внешнее зрение не столь важно. Подлинной ценностью обладает провидец, способный взглянуть более глубоко. Среди них существует градация: есть мудрый, более мудрый, ещё более мудрый... Каждый видит соответственно своей способности.

Чем мы, являясь частью этого смертного мира, связаны с ним? Мост — это тело, созданное из материальных элементов. Перестав отождествлять себя с телом, мы придем к уму, затем различим разум, а последним будет дух. Мы сделаем открытие, что в сфере, где обитают все души, нет смерти, и, следовательно, там никто не умирает. Оттуда мы можем отправиться на поиски Сверхдуши, источника всех наших мыслей. Она сравнивается с солнцем, которое является источником лучей света. Найдя луч, мы сможем прийти к солнцу, от которого исходят все лучи. Подобно этому, от понимания собственного "я" как частицы сознания, мы сможем перейти к открытию мира Сверхсознания, Сверхзнания и Сверхбытия. Таков путь продвижения к конечной причине, источнику всего сущего. Нам необходима помощь того мира, ибо нельзя идти, находясь во власти собственных прихотей и желаний. Такая поддержка приходит в форме Гуру, Вайшнавов и других посланцев той земли. Лишь с их помощью мы будем по-настоящему продвигаться к цели.

Наше нынешнее существование подразумевает желание господства над всем, что нас окружает; однако эти цели преходящи, связаны со смертью и предполагают противодействие. Если мы внимательно посмотрим вокруг себя, то увидим, что мир исполнен противодействия. Приносящее наслаждение оборачивается болью. Следовательно, нам нужно искать место, где нет страданий, чтобы построить наш дом. В ходе этого поиска мы откроем, что у нас воистину есть свой дом, и он совершенен.

"Домой. Обрато к Богу, обрато в свою обитель — сладостный, чудесный дом". Если, по милости божьих посланников той страны, мы сможем принять даже небольшое участие в жизни духовного мира, мы услышим эти слова в своём сердце. Нас примут в это истинное царство, и к нам придет верное понимание того, что есть наш подлинный дом. Таков будет наш путь туда.

Вначале мы можем думать, что отправляемся в какую-то неизвестную страну: "В окружающем меня мире я вижу бесчисленные живые создания, но там, куда лежит моя дорога, всё неясно. Всё кажется нереальным и абстрактным". Но постепенно, по мере продвижения, мы обнаруживаем, что настоящее существование находится в той области — мире, где живет истина. Нам откроется убогость и ограниченность материальной сферы, содержащей лишь крошечный отблеск истины.

Находясь здесь, мы можем думать, что большая часть существ присутствует тут, и только очень немногие, особые души, такие как Сократ, Будда, Магомет и другие, уходят отсюда в мир бессмертия. Но постепенно, к нам придёт понимание того, что высшая обитель несоизмеримо больше материального мира. Мы узнаем, что, подобно тому, как лишь небольшая часть населения государства страдает в больницах или тюрьмах, так и лишь немногие души отбывают наказание в данном мире.

Чем яснее это станет для нас, тем более решительно и быстро мы будем двигаться по направлению к нашему дому. Вперёд, домой! И чем ближе мы будем к нему, тем быстрее станем идти: "О! Вот моя родина!"

Сейчас мы на чужбине, и наш ум переполнен посторонними вещами. Мы беспомощно кидаемся из стороны в сторону. Единственная надежда — милость посланцев Бога. Они приходят забрать нас с собой, говоря: "Что ты делаешь! Не ходи по этим краям! Это страна опасностей и смерти. Иди со мной. Я покажу тебе край вечного нектара". Посланники пробуждают нас ото сна

невежественного безумия. Это и есть Ваишнавa, дарующие всем Писания о запредельном мире и святых, ушедших туда. Благодаря *йй́страм* верa наша будет расти, и мы всё больше и больше будем поддерживать общение с *сāдху*. Таким образом, наше продвижение заметно ускорится. Критерием подлинного прогресса являются собственные ощущения. *Хрдайеңā бхйануджйāто* — он получит подтверждение из своего сердца. В ином случае пустые разговоры могут увлечь человека в другую сторону, что в конечном счете приведёт к разочарованию. Такие отношения — это ложь и обман. Под именем религии совершается много вещей, подобных торговле, но это не означает, что истинное осознание и истинное освобождение не существуют. *Хрдайеңā бхйануджйāто* — главной гарантией является одобрение собственного сердца: "Да, это действительно то, что я хочу. Узнав, что такой путь возможен, моё сердце хочет танцевать от радости".

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Для накопления энергии в материальном мире люди эксплуатируют природу и окружающих. Желание использовать энергию по собственному усмотрению и стремление сохранить её для собственных нужд порождают всё новые и новые попытки добывания последней. Такова внешняя природа тех, кто здесь живёт. Но если на пути этих планов возникают препятствия, считается, что это очень плохо, — поскольку накопление как можно большего количества энергии является целью жизни в данной сфере.

Однако из-за того, что внешняя природа не способна принести нам столько вреда, сколько внутренняя наша суть своим безразличием к накоплению богатства духовной жизни, подчёркивается важность внутреннего богатства. Мы должны помнить один момент: происходящее вовне не столь важно. Зачем накапливать столько энергии ради физического тела, являющегося в настоящее время нашей главной заботой, если оно всё равно превратится в прах? Пробудите в себе дух истинно внутреннего человека. Попробуйте найти его и попытайтесь получить для него помощь. Она придёт только *от сādху*, святого.

Потерян тот день, когда мы не встречаемся со святым и не слушаем его наставления о смысле и сущности жизни. Помните это. В любых обстоятельствах не забывайте, что есть ваша суть. Заботьтесь о собственном благе, открывая истинное "я". Не обращайтесь особого внимания на внешний мир, а глубоко погрузитесь в реальность, содержащую ваши внутренние сокровища. Попробуйте найти тот дом. Обратно к Богу, обратно домой. Используйте свою энергию только для продвижения домой, а не для блуждания по чужбине, которая есть царство смерти. Стремитесь любой ценой сторониться царства смерти и постоянно пытайтесь познать мир вечности. Вам нужно понять своё положение жителя того мира. Постарайтесь осознать, что есть ваш дом, и почему именно там ваша родина. Что значит "домашний уют"? Это указывает на место, где нам хорошо, и которое является нашей естественной обителью. Надо признать тот факт, что сейчас мы на чужбине. Но если в нашем сердце горит желание искать свой дом, значит мы удачливы.

Нам необходимо узнать способ утоления этой внутренней жажды. Мы должны почувствовать: "Вот мир, и вот я, но мне чего-то не хватает. Как помочь своей душе?" Мы ощущаем жажду, и, следовательно, есть путь её устранения. Правда, пока мы находимся в физическом теле, всестороннее знание о нём — о костях, о нервной системе, о крови и так далее — не есть крайняя необходимость. Состав крови и тому подобное — лишь детали. Наше исследование должно идти таким путем: "Кто есть я и почему я страдаю? Как избавиться от этих проблем?" Это основной вопрос, который должен заботить нас. *Атхāто брахма джиджнāсā* (Ведāнта-сўтра, 1.1.1) — откуда я пришел? Как я живу, и каково моё будущее? Вот главные задачи, на решение которых мы должны сосредоточить всю свою энергию. Это относится не просто к одной личности — ко мне, но касается всего творения.

Искать единый источник — вот сущность правильного исследования; вопрошание же о бренном — просто ненужная трата сил. *Шāстры* учат вопрошать следующим образом: "Откуда я пришёл? Что поддерживает мою жизнь? Какова моя дальнейшая судьба? Почему мне так неудобно, и как обрести внутреннюю полноту жизни?" Это образец для всего поиска, иначе верное действие невозможно. Любопытство может расти без конца, поэтому нам необходимо научиться правильно вопрошать и вести поиск в нужном направлении — тогда усилия будут иметь ценность и не пропадут даром.

Исследование становится подлинным, когда оно направлено на осуществление истинной цели жизни; поэтому нам следует беречь свои силы и действовать в правильном русле. Сейчас Кали-йуга, время раздоров, и единственное, что способно даровать нам помощь, — это общество познавших истину святых и Божественное Имя — имя Кришны: *сādху-сайге кришнā-нāма*. Отклонение от этого пути сулит нам заблуждения на каждом шагу.

*сādху-сайге кришнā-нāма эи мātра чаи
самсāра джините āра кона басту наи*

Шрī Чайтанья Махапрабху преподал это как суть всех наставлений, и нет ничего более благотворного для нас в отношении помощи при выходе из нынешнего нежелательного состояния.

Махапрабху говорит, что без воспевания *Кришнā-Нāмы* в обществе *сādху*, будет очень

трудно продвигаться к цели. Одним словом, решение в *сāдху-саṅге*. Мы должны обрести общение с подлинно реализованной душой, и тогда всё встанет на свои места; а царь *сāдху* есть Гуру. Гурудева — царь святых личностей, способных вести нас за собой. Во-первых, быть Гуру означает способность принимать решения наилучшим образом, иначе как мы можем верить ему и полностью положиться на него, всецело покориться и предаться ему? В Гуру все наши вопросы разрешаются самым полным образом. От него исходит высочайшее руководство, источник которого во всё более и более возвышенных сферах любви. Нам необходимо соприкоснуться с этой высокой и наизысканнейшей волной, и таким образом получить самое лучшее благословение. Такова основная идея.

В целом, нам нужно стремиться отдать себя в распоряжение высших посланцев, лучших мыслителей запредельных областей. Таким образом, мы почувствуем самый утонченный и наивысший уровень бытия. Существует множество вибраций различных видов и побуждений, различных потерь и приобретений, но нашей целью должна стать наивысшая из них.

Мы обязаны осознать тот факт, что эта жизнь больше не очаровывает нас. Уже имеется яркий опыт пресности такого существования. Там, где присутствуют четыре недруга: *джанма, мртйу, джарā, вйāдхи* — рождение, смерть, старость и болезни, не может быть никакого подлинного счастья. Смерть и счастье не могут соседствовать друг с другом. В этом мире мы постоянно находимся под угрозой смерти, так в чем же тут очарование? Вся прелесть такой жизни полностью уходит. Поэтому нам надлежит с великим усердием искать страну, в которой правит вечность. В нашей воле избрать высший мир, где возможна истинная жизнь.

*йад гатвā на нивартанте
тад дхāма парамā мама*

(“*Бхагавад-Гītā*”, 15.6)

В “Шрймад Бхагавад-Гите” Шрй Кришна говорит: “Место, откуда нет возврата в этот мир смерти, есть Моя высшая обитель”.

*āбрахма-бхуванā локāх
пунар āвартино ’рджуна
мām упетйā ту каунтейя
пунар джанма на видйате*

(“*Бхагавад-Гītā*”, 8.16)

Он наставляет Арджуну: “Постоянное положение возможно только в Моём мире. Вся деятельность в этом мире, даже царская власть, просто подобна сну. Поэтому, если ты хочешь избавиться от жизни-сна и вступить в действительность, возвысья до уровня поиска сферы реальности, какой бы неуловимой она не была, ибо смерть не может уничтожить её. Собери свои силы, чтобы воздвигнуть нечто нетленное. Сейчас ты тратишь энергию на то, что готово разрушиться в следующее мгновение, — это глупые попытки”.

*уддхаред āтманāтмāнам
нāтмāнам авасāдайет
ātмаива хй āтmano бандхур
ātмаива рипур āтманах*

(“*Бхагавад-Гītā*”, 6.5)

”Заметь, ты друг самому себе. Но ты также свой собственный враг. Ты враг себе, если не проявляешь должной заботы о самосовершенствовании ради подлинного продвижения вперед. Но ты можешь быть и другом себе, и никто не способен оказать тебе столько помощи, сколько ты сам”.

*бандхур āтмāтманас тасйā
йенау вāтмāтманā джитах*

(“*Бхагавад-Гита*”, 6.6)

”Если ты способен хоть как-то управлять собой, то перестань бесцельно растрачивать свою

энергию и направь её в правильное русло, где ты сможешь воистину преуспеть; и тогда станешь настоящим другом самому себе. Однако, если тобой владеют чувства низшей природы, которые всегда стремятся действовать в мире эксплуатации, противодействия и страданий, то ты — свой злейший враг. Прими во внимание сказанное Мною”.

***вимрийаи тад айешена
йатхеччхаси татхā куру***

(”Бхагавад-Гītā”, 18.63)

”Тщательно обдумай, затем прими правильное решение, что делать”.

Человеческая жизнь драгоценна. У вас есть способность суждения, но вы можете лишиться этого, если, влекомые волной *кармы*, войдёте в тело дерева, животного или любого другого низшего существа. Можете ли вы с уверенностью сказать, что в следующей жизни не опуститесь в тело зверя? Где гарантии, что этого не произойдет?

Неверно, что только в царстве смерти находится вся деятельность и всё поступательное движение. Прогресс не ограничен областью тьмы и невежества; и если вы действительно идёте в позитивном направлении, то почувствуете, что такое истинное продвижение. *Хрдайенāбхйануджйāто* — вы почувствуете и поймёте свой прогресс благодаря внутреннему одобрению вашего сердца. Это не то, что получив какую-то фиктивную помощь, вы очутитесь в чужой стране, где вас замучают, подвергнут дурному обращению и так далее. Об этом не может быть и речи.

***бхактих пареййāнубхаво вирактир
анйатра чаиши трика эка кāлах
прападйāmāнасйā йатхйāинатах сйус
туштрих пуштрих кшуд-апййо’ну-гхāсам***

Эта знаменитая *йлока* из ”Шрймад-Бхāгаватам” объясняет: когда вы что-то едите, свидетелем будет ваш желудок. Он скажет: ”Да, я наполняюсь”. Голод будет утолён, тело получит питание и обретет силу; вместе с этим вы почувствуете внутреннее удовлетворение от своих действий. Кроме того, больше не будет желания есть ещё и ещё. Подобным же образом, в духовной жизни проявляется множество признаков, доказывающих ваше продвижение. Сейчас у нас есть человеческое тело, и это делает данную жизнь такой ценной; но из-за неправильного использования время часто тратится впустую. *Уттиштхатах джāгратах прāййо варāн nibодхатах* — пробудитесь, восстаньте ото сна, и идите в этот поход — и не только сами, но зовите и других принять в нём участие, что особым образом дарует вам дальнейшую помощь.

Главное - мы должны занять себя преданным служением под руководством посланца высшего мира, не оставляя ни минуты на пустяковые дела. Такая программа действий в обществе преданных будет очень благотворна для нас.

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

Внутренняя удовлетворённость, равнодушие к тяготам материального существования очень драгоценны. Это близко к сфере духа. Подлинная *Бхакти*, Преданность, есть *ахаитукй* — беспричинная: она есть своя собственная причина. Она беспричинна, и она сама по себе. Как говорил Гегель, высшая реальность существует *сама по себе*. Реальность — не абстракция, она означает систему, которая существует *сама по себе*. Она *анāди* и *ахаитукй* — вечна, и ничто не может быть её причиной. Источником *Бхакти* является *сама Бхакти*. Существуют определения, которые даются нам для понимания сути преданности. *Бхакти* не сотворена чем-то иным — она вечна, но ещё не проявлена; и наша задача — обнаружить, открыть её. Она присутствует в потенциальной форме. Благодаря помощи извне, *Бхакти* постепенно явит себя; она как бы спит — и необходимо пробудить её. Покровы — это *анйāбхилāша* — мимолётные желания и сознательные попытки эксплуатации, а также самоотстранённость или безразличие. Мы должны сорвать эти покровы, и тогда *Бхакти* засияет в своей первозданной славе.

Влечение к высшей истине встречается очень редко, особенно в нынешнюю эпоху, когда все мысли направлены в сторону эксплуатации, даже в области научных достижений. В этой сфере знание творит хаос. Атомная энергия и множество других научных открытий вызывают великую тревогу: мир может быть разрушен в любой момент. Исследования привели к тому, что в одно из мгновений всему может прийти конец. Знание такого рода разрушительно. Его наращивание означает то, что мы собираемся совершить самоубийство. Эксплуатация подразумевает противодействие. Следовательно, если мы занимаемся всеобщей, массовой эксплуатацией, результатом будет *пралайа*, *махā-пралайа* — уничтожение всего. В любом случае причиной её может быть и атомная бомба, и природная катастрофа; после этого — опять сотворение, а значит, снова рождение и смерть, рождение и смерть. Каждый индивидуум будет без конца проходить через это.

Если мы хотим выпутаться из этих сетей, нам необходимо возвыситься над воспринимаемой чувствами средой. В "Бхагавад-Гите", а также в Упанишадах говорится: *индрийāни парāñйāхур*. Наши чувства занимают главенствующее положение — если мы лишимся глаз, ушей, носа и прочего, мир перестанет существовать для нас. Благодаря чувствам у нас есть этот мир. В сфере опыта чувства играют первостепенную роль. Затем — *индрийебхйāх парам манах* — внутри нас есть ум. А что такое ум? Это наша внутренняя способность выбирать: "Я хочу это, я не желаю то". В нас живёт влечение к одному и отвращение к другому — таков механизм действия ума. Он играет более важную роль, чем чувства: если я невнимателен, человек пройдёт передо мной, а я, возможно, скажу: "Ах, я не заметил его! Я не видел и не слышал, кто это был. Я такой невнимательный". То есть ум занимает главенствующее положение по отношению к чувствам. Последние важнее внешнего мира, а ум еще главнее: если он не воспринимает информацию от чувств, они, подобные множеству дверей, становятся бесполезными. Затем — *манасас ту парā буддхир* — внутри нас можно отыскать ещё один принцип: разум, *буддхи*. И каковы же его характеристики? Ум скажет: "О! Я возьму это!", но *буддхи* говорит: "О нет, брать нельзя, это принесёт вред. Лучше возьми то, что даст тебе благо". Эта способность выбора, разум, является более высоким элементом.

Затем — *буддхер йāх паратас ту сах* — то, что выше даже разума, есть дух.

Таким образом, мы можем установить порядок элементов. Важнее внешнего мира наши чувства, главнее чувств — ум, выше ума — более тонкий и более надёжный разум; и — *буддхер йāх паратас ту сах* — существует нечто такое, что выше *буддхи* — наша душа. Какова её природа, её неотъемлемые свойства?

В Писаниях приводится пример: в лунную ночь на небе может быть облако, которое затмит луну, но само это облако можно видеть только благодаря лунному свету. Вйāсадева, составитель Вед, говорит, что *āтмā* подобна той луне. Или подобна солнцу: облако заслоняет его, но лишь из-за света солнца можно наблюдать само облако. Так и *āтмā* — это точка света, стоящая за всеми происходящими процессами, её присутствие делает возможным восприятие нами своей психической системы. Если убрать свет, всё умирает. Если погасить этот свет, психика, интеллект, способность выбора и множество каналов, посредством которых мы получаем знание извне, теряют всякий смысл. Свет — это *āтмā*, точка луча света; и существует царство света, где обитают души, и далее тоже есть развитие: от субъективного к сверхсубъективному, от духа к Сверхдуху, от *āтмы* к *Парамāтме*.

Как в этом мире существует эфир, воздух, огонь, вода, затем земля, потом камень — таким путем развёртывается материальная энергия, так и в более утончённой области тоже идёт развитие: от интеллекта к душе, от души к Сверхдуше, к Сверх-сверхдуше. Так субъективное стремится к бесконечному. Оно сверхсубъективно.

В своей эволюционной теории Дарвин заключает, что источником жизни является материя. Он утверждает, что в материнской утробе вначале появляется что-то материальное и с ростом этого развивается и сознание. Итак, он считает, что сознание происходит из материи. Последователи богоявленной истины не принимают это всерьёз. Сказано, что сознание есть основа всего, и всё плавает по поверхности океана сознания. Это субъективная эволюция. Дарвин говорил об объективной, но ведические Писания утверждают, что всё попадает под категорию субъективной эволюции. Один из европейских философов, епископ Беркли, сказал: "Не ум в мире, но мир в уме". Всё плавает в сфере сознания. Сознание охватывает всё.

Дарвинисты говорят, что вначале было ископаемое. Но что такое ископаемое? Оно означает определённое представление, и это — часть сознания. Поэтому мы заявляем, что сознание первично; в противном случае, были бы невозможны какие-либо утверждения. Таким образом, ведическая истина учит, что Брахман, всепроникающий безличный аспект Абсолюта, является источником всех душ, а выше *ātмы* находится Сверхдуша, *Парамātма*. В материальных мирах развитие происходит с тёмной стороны, но есть и свет — вечная обитель, где существует многообразная, исполненная радости деятельность - множество волн в океане блаженства и ликования.

Итак, мы должны понять, в чём состоит долг этой жизни, какова особая важность человеческого рождения и как его лучше использовать. Существует множество религиозных взглядов, но мы, искатели истины, должны найти среди них решение, которое всё приведет в гармонию; и поэтому нам нужно предпринять некоторое сравнительное исследование.

В Писаниях указано, что нам не следует слишком легко менять своё положение. Например, командующий может приказать своей армии: "Не оставляйте эти позиции. Умрите, но удержите их!" Однако, когда появляется возможность, он командует: "Вперёд!" Подобно этому, *шйāстры*, Писания, говорят: "Где бы ты ни родился согласно прошлой *карме*, где бы ни было твоё место, не пытайся оставить его; в противном случае, ты можешь пасть". Но в то же самое время, если появляется надлежащая возможность, они советуют: "Вперёд, к Абсолюту! Иди ввысь!" Поэтому, в "Бхагавад-Гите" сказано: "Не оставляй с легкостью своё нынешнее положение, обрётённое благодаря деятельности в прошлом — лучше умереть, чем потерять его!" Но позже Кришна говорит:

*сарва-дхармāн паритйаджйа
мām экам шараṇам враджа*

"Когда у тебя появится возможность идти вперёд, к Центру, делай это любой ценой". Это революционный метод. Он заключается в том, чтобы, рискуя всем, шагать вперёд, к центральной истине; так как человеческая жизнь даёт для этого наилучшие возможности, мы должны приложить все свои силы для следования по указанному пути.

Фактически, только в человеческой форме можно воспользоваться способностью к различению и принятию осознанных решений. Если вы утратите это положение, опустившись до животной или растительной жизни, никто не знает, когда вы возвратитесь обратно и получите возможность принимать независимые и сознательные решения. Вот почему так важна человеческая жизнь, и вы не должны расточать её на животную деятельность: *āхāру*, *нидру*, *бхайу*, *маитхуну* — на еду, сон, постоянную боязнь и чувственные наслаждения, поскольку всё это вы получите везде. Если вам будет дано тело птицы, червя, насекомого, или другой животной формы жизни, вы сможете испытать все вышеупомянутые удовольствия. Но что касается культуры духа, религии, осуществления вашего подлинного предназначения — этого вы не получите нигде, кроме человеческого рождения. Обсуждая в обществе святых такие вопросы, вы сможете продвигаться вперед и обрести спасение. Но не воспользуясь этой возможностью, вы совершите самоубийство, или даже нечто худшее! Тот, кто упускает такой шанс и не пытается должным образом помочь себе, не стремится обрести полное избавление, убивает себя.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Шрї Гуру и его милость

Данное эссе Шрїлы Б.Р.Шрїдхара Дев-Госвами Махārādжа впервые было напечатано в 1934 году в журнале "The Harmonist".

Человеку свойственно ошибаться. Делать ошибки — неизбежность для тех, кто несовершенен. Тем не менее никто не хочет оставаться таковым. Внутри каждого существует стремление к совершенству. Если бы это было не так, мы бы вообще не испытывали желаний. Наша тяга к идеалу, безусловно, очень слаба и ограничена; в противном случае, цель достигалась бы очень быстро. Наши несовершенные возможности и желание гармонии открывают дверь водителю, или Гуру. Несовершенство не может не нуждаться в помощи извне. Идеал не является таковым, если он не способен по собственной воле защитить себя и помочь другим. Таким образом, водительство на кути к Абсолютной Истине есть свойство самого Абсолюта, а божественный посланник, через которого это свойство проявляется, — это Шрї Гуру.

Для искателя Абсолютной Истины необходимо полное подчинение Гуру. Однако определённая категория мыслителей полагает, что духовное знание возможно получить самостоятельно, наподобие того, как происходит научное исследование. Такие люди пребывают в невежестве относительно сокровенной природы Абсолютного Знания: Оно единственно является Абсолютным Субъектом, а все прочие, включая и нас, занимают положение объекта по отношению к Его всеведущему взору. Глаза не могут видеть ум, они могут иметь некоторую связь с ним только тогда, когда последний проявляет к ним интерес. Аналогично и наше соприкосновение с Абсолютным Знанием зависит, главным образом, от Его сладостной воли. Мы должны полагаться исключительно на божественного посланника, духовного учителя, посредством которого Всевышний желает явить Себя.

Наше человеческое общество, с его утонченными культурными формами, составляет лишь бесконечно малую часть динамичного Абсолюта. Каким образом, помимо прямого и безусловного принятия откровения, мы надеемся постичь и развить идею трансцендентного знания Абсолютной Бесконечности? Все интеллектуальные гиганты оказываются просто пигмеями перед всезнающим и всемогущим Абсолютом, который сохраняет за Собой право проявляться лишь через Своих личных посланников.

Однако ни наше знание, ни наша искренность не могут полностью защитить нас от неправильного выбора лже-посланника. Тут мы не в состоянии помочь сами себе, ибо в нынешнем состоянии наши действия ведомы предыдущими *самскарами* или приобретённой природой. "Рыбак рыбака видит издалека". Но, несмотря на то что мы находимся под властью прошлой *кармы*, существует определённая свобода выбора, особенно в человеческом рождении; в противном случае, исправление становится невозможным, а наказание неминуемым. Реальность способна заявить о себе. Свет не нуждается во тьме для доказательства своего существования. Солнце может утвердить своё превосходство над всеми иными источниками света одним лишь своим сиянием. Перед открытым и бесстрастным взором Сат-Гуру (истинный учитель) блистает над всеми открывателями чудес.

Шрї Гуру являет себя, главным образом, двумя путями: как внутренний наставник и как внешний учитель. Оба эти проявления помогают ученику, индивидуальной душе, достичь конечной цели. Падшей *джйве* трудно уловить истинное указание внутреннего водителя, и поэтому милосердная внешняя ипостась — наша единственная опора и надежда. Но в то же самое время, лишь милость внутреннего учителя даст возможность распознать внешнее проявление Гуру и поклониться Его святым стопам.

Настоящий ученик должен полностью осознать, что его высочайшая духовная удача пришла по милости Абсолютного Господа и её нельзя требовать или добиться силой. По своей природе мы можем только принимать благоволение Бога. Необходимо твердо усвоить, что индивидуальная душа никогда не сравняется с Абсолютной Личностью. Даже освобождённая или полностью самореализованная *джйва* не может быть едина со Всевышним. Неспособность отличить Абсолютную Личность от сияющего ореола вокруг Её вечной, духовной и исполненной блаженства обители, порождает неправильное представление о единстве. В действительности *джйва* есть проявление промежуточной энергии Господа — пограничной, и поэтому душа может быть притянута и тем, и другим планом.

Существует качественное и количественное отличие души от Верховной Личности, и поэтому *джйва* целиком зависит от Абсолюта. Другими словами, Всевышний Господь Шрї Кршṇа есть

Владыка, а индивидуальная душа по природе своей должна служить Ему. Такие взаимоотношения неизменны и воистину благотворны для нас. Это не рабство, потому что существует свобода выбора и бесконечное благо от самопредания Богу. Свобода и индивидуальность не только не ущемляются самопожертвованием, но, наоборот, подлинно расцветают. Личная свобода и участие – вот неотъемлемые черты тех, кто принадлежит Абсолюту, и Его обитель для них – совершенный дом: как для рыбы – вода или для животного – природная среда. Свобода и все другие атрибуты Верховной Личности неограниченны и трансцендентны, поэтому они просто в силу своей природы творят гармонию вокруг.

Шрї Гуру не полностью тождествен самому Богу, но он в полной мере являет сущность исконной энергии Господа и воплощает самое всеобъемлющее и прекрасное служение Всевышнему, и Его благодать. Так как он преданный слуга Абсолюта, Господь даёт ему особые полномочия для направления заблудших душ на путь, ведущий их к наивысшему благу. Таким образом, Гуру – это божественный посланец бессмертной надежды и радости в этом смертном, полном страданий мире. Его явление – самое благотворное и счастливое событие для страждущих душ, которое можно сравнить с появлением на небосклоне утренней звезды, указывающей путь страннику, заблудившемуся в пустыне.

Нежное прикосновение милосердной руки Шрї Гуру может иссушить нескончаемые слёзы, струящиеся из всех плачущих глаз. Неистово и тщетно пытаюсь облегчить глубоко укоренившиеся страдания души, филантропы и патриоты лишь ухудшают положение, подобно невежественному, но полному энтузиазма врачу в его обращении с неудачливым пациентом. Велик тот день, когда эта несчастная душа осознает беспричинную милость Шрї Гурудева!

ОБ АВТОРЕ И ЕГО МИССИИ

После ухода своего Гурудева, Шри́ла Шри́дхар Махара́дж полностью погрузился в воспевание Святых Имен, поселившись в одиноком шалаше на берегу Га́нги в Шри́ Навадв́ип Дха́ме. Но вскоре у его духовных братьев возникла острая потребность в его святом обществе и духовном руководстве, и они обратились к нему с просьбой возглавить а́шрам, который будет местом для практики и проповеди. Шри́ла Шри́дхар Махара́дж милостиво согласился и назвал его Шри́ Чайта́нья Са́расват Ма́тх, что указывало на следование учению Чайта́ньи Маха́прабху, как этому учил Шри́ла Бхакти Сиддха́нта Сара́сваті́ Тха́кур, его возлюбленный Гурудев. Это означало, что душа должна полностью предать себя Господу Крш́не и Шри́ Гуру, погрузившись в служение без остатка. Таким образом, вокруг Шри́лы Гуру Махара́джа собрались те, кто желал без остатка посвятить свою жизнь духовному поиску. В начале а́шрам состоял лишь из нескольких хижин и поддерживался исключительно за счёт пожертвований, ежедневно собираемых подвижниками. Такое искреннее духовное настроение снискало большое уважение жителей Навадв́ипа и вскоре к миссии присоединились многие искренние души. Шри́ла Шри́дхар Махара́дж также много путешествовал по Индии, проповедуя послание Маха́прабху, и вскоре у миссии появились центры в Кальку́тте, Врнда́ване и Джага́ннатха Пу́ри. Чистота преданности, виртуозное знание святых писаний и передовой европейской мысли, уникальная способность доходчиво объяснять самые сложные духовные темы, завоевали сердца многих не только Индийских, но и западных ваиш́навских подвижников. Западные преданные узнали о Шри́ле Шри́дхаре Махара́дже по милости Бхактиведанта́ Свामी́ Прабхупа́ды — великого проповедника Ваиш́навизма в западном мире. Их дружба длилась долгие годы. Шри́ла Шри́дхара Махара́дж вместе с юным Говиндой Махара́джем несколько лет прожили в проповедническом центре, находившемся на втором этаже фармацевтической лаборатории, принадлежавшей Шри́ле Прабхупа́де во времена его семейной жизни. Примечателен тот факт, что именно тогда юный Гауренду (брахмачарское имя Шри́лы Говинды Махара́джа) изучал "Бхагавад Ги́ту" непосредственно под руководством Бхактиведанта́ Свामी́, который сразу увидел в молодом человеке необычайные духовные качества. "Этот мальчик будет великим святым и освободит тысячи душ", - говорил его Гурудев. Спустя долгие годы он передал ему, Говинде Махара́джу, бесценный дар Шри́лы Рупы́ Госвами́ Прабхупа́ды (величайшего святого, уполномоченного самим Маха́прабху продолжать его линию после его ухода из этого мира). Сей дар, полученный Шри́лой Шри́дхарой Махара́джем от Шри́лы Бхактисиддханты Сара́сваті́ Тха́кура, - трансцендентный ключ, посредством которого душа может получить доступ в мир Духовного Врндава́на и стать одной из служанок Шри́ Рупы́ Ма́нджари — величайшей Спутницы Божественной Четы́ Шри́ Шри́ Ра́дхи Говинды. Много времени прошло с той поры, и благодаря проповеди Шри́лы Говинды Махара́джа, неоднократно объехавшего весь мир, центры и последователи Миссии появились почти во всех странах. Шри́ла Махара́дж милостиво принял тысячи учеников, посвятив их в воспевание Хари́ На́мы и указав им путь чистого Бхакти. Он также несколько раз посещал Россию и своими удивительными духовными качествами завоевал сердца очень многих искренне ищущих людей. Гурудев учит очень просто и понятно, любой стремящийся может стать его учеником. Для этого необходимо просто иметь искреннее желание. Зачастую это смущает многих ортодоксальных последователей движения "Харе Крш́на", но, к сожалению, они забыли величайший духовный принцип Бхакти: "Сострадание выше справедливости". В нашей миссии никого не заставляют делать что-то через силу, каждый человек занимает положение согласно уровню его сознания и постепенно развивается духовно. Он может проповедовать или практиковать, живя в семье, либо посещать программы. Есть даже те, кто просто читает наши книги, не посещая центр. И Гурудев очень рад всем. Он объясняет, что свобода души превыше всего, ибо это — бесценный дар Шри́ Крш́ны, и мы должны уважать и ценить его. Духовная жизнь — это прежде всего революция сознания, и каждый человек должен пройти её сам, конечно же, по милости Гуру, Шри́ Крш́ны и Ваиш́навов. Один из главных принципов духовной жизни, провозглашенный Шри́ Чайта́ньядевом: "Сострадание ко всякой душе, воспевание Святого Имени и служение святым Ваиш́навам". Об этом и многом другом можно подробнее узнать, посетив наш а́шрам в Шри́ Навадв́ип Дха́ме, и лично встретившись со Шри́лой Говиндой Махара́джем. В России также существуют центры Миссии. Гурудев с удовольствием принимает каждого, и стремится от чистого сердца наставить его в духовной жизни.