

книга II,
№ 4-5
[11-12]

ГАУРА

Гаура эра,
512 год,
Шридхар

ВЕСТНИК ВАЙШНАВСКОЙ МЫСЛИ
творческое объединение
Шри Чайтанья Сарасвати

От души

Можем ли мы удовлетворить себя, если мы не знаем кто мы? О каком удовлетворении могут мечтать мертвые элементы таблицы Менделеева? Тело состоит из молекул, молекулы — суть химические образования. Так какую же часть себя можно назвать «живой»?

Различные философские системы предлагают свои ответы на данные вопросы, свои решения проблемы смерти. На основе чего можно предпочесть одно мировоззрение другому? Где универсальный критерий, основополагающий принцип, который помог бы разобраться в бесчисленных наворотах догм и предположений? Было бы слишком просто взять да изложить в двух словах ответ — это являлось бы лишь авторским мнением, личным открытием очередного писаки. Гораздо плодотворнее представить читателю сырой, однако апробированный материал, чтобы согласно своей совести и духовным потребностям искатель сам сделал для себя какие-то выводы, предпринял какие-то шаги. В противном случае, пройдет время — и живший «чужими мозгами» протачок захлебнется в пучине сомнений и противоречий, или же, что еще хуже, станет поборником формы и будет лишь беспокоить окружающих, дискредитируя возможно весьма чистые и правильные идеи.

«Гаура» — газета для искателя. Ее задача — поднимать реальные проблемы духовности и познакомить читателя с вайшнавским опытом решения таковых. На страницах этой газеты вы можете встретить статьи не только вайшnavов, однако все статьи тем или иным образом отражают вайшнавский дух или перекликаются с идеями Вайшнавизма. Здесь и исповедальные статьи, статьи исторические, сугубо философские или мистические притчи — все важно на пути к Высшей Реальности. Как сказал Шрила Говинда Махарадж: «В духе смирения вы можете учиться хорошему у всех». Помню однажды на семинаре в Пушкино к нему пришла женщина-экстрасенс. Она зашла в комнату, стала перед Учителем и, вытянув руки вперед, стала что-то бормотать. Я тогда исполнял обязанности переводчика и попробовал было у нее что-то спросить, однако она властно произнесла: «Не мешайте! Я обмениваюсь с Мастером религиозным опытом!» Гуру Махарадж

сидел и смотрел на нее с мягкой добродушной улыбкой, без тени недовольства или критики. Женщина стояла так несколько минут, затем хлопнула в ладоши, развернулась и направилась к выходу. «Теперь наши традиции обогатились», — сказала она и вышла. Возможно, что для нее в этом и состоял путь духовного познания — перекинуться энергетикой и пойти дальше. «Гаура» же задумана как средство постепенного трансцендентного образования, когда человек разбирается сначала в принципах *упа-дхармы* (моральности и благочестия), а затем, по мере продвижения, приходит к чистой *джайва-дхарме*, свободному сопереживанию Божественной Реальности и занимает свое место в мире Служения Всевышнему. Путь этот зачастую долг, тернист и не всегда приятен: каждый случай уникален и неповторим, но только принцип всегда один — умереть, чтобы жить, *шаранагати*. Умереть как эгоистичное и своекорыстное существо дабы жить интересами Целого, исполнять Его волю. «Дорогу осилит идущий». Но сначала — познай себя, покори себя. Иначе никуда не придешь. От грубого — к более тонкому. От тела к чувствам, от чувств к уму, от ума к разуму, от него — к искаженному эксплуативному индивидуальному началу. «Я — Центр». Осознав себя чистой душой нам станут понятны реальные ее интересы. «Я — свободная часть Всевышнего». Еще дальше — «Я раб». Тогда межрелигиозный диалог сможет принести пользу всем. В противном случае нас ожидает лишь жонглирование непонятыми догмами или братание относительных концепций. Как сказал Владимир Ленин: «Прежде чем объединяться, необходимо принципиально и решительно размежеваться».

Пора взрослеть. А значит — научиться-таки. Пророки пророчат, учителя учат, святые святят, а мы все никак не пойдем, чего же требуют от нас. Да ничего не требуют, просто пора бы уже научиться хоть чему-то, помимо слепого следования, но мы все учимся. Или учим. Шридхар Махарадж говорил, что коли существует «слепое следование», следование «зрячее» также возможно. Откроем же глаза. И, пожалуйста, себе — не другому. Потихонечку. Не спеша. Вот так.

Редактор

Танцуй, танцуй...

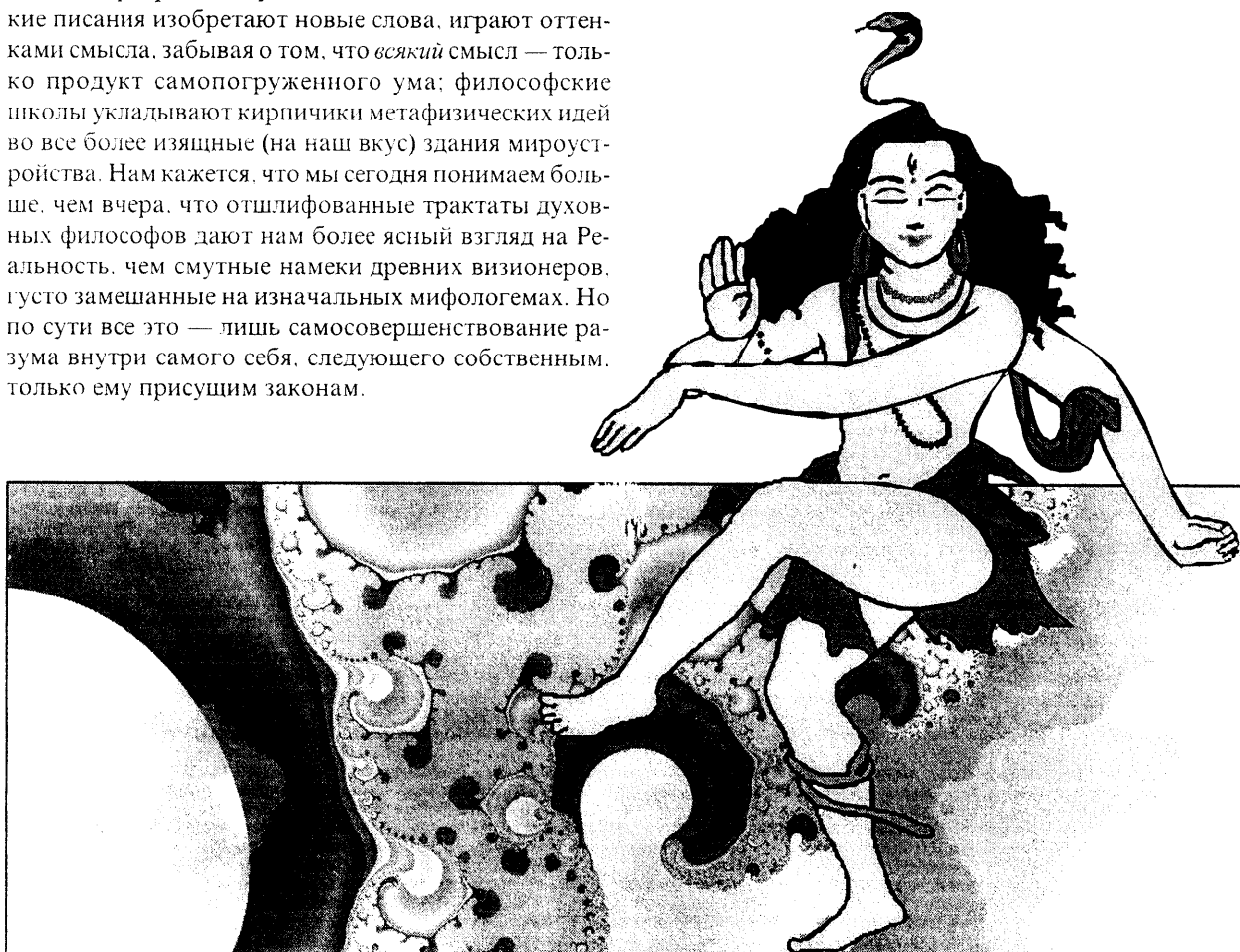
Космический танец Шивы... Можно ли сказать, что мы танцуем, чтобы достичь некоей точки на полу? Человек — неотрывная часть Реальности, этого великого танца — склонен полагать, будто он эволюционирует (если не биологически, то духовно), из века в век приближаясь к великому Откровению. В своем воображении он строит линейный процесс, и этот образ уже автоматически заключает в себе дистанцию «Я — Реальность», а значит, подкрепляет отделенность субъекта и, между прочим, его самооценку в таком качестве. Воображая духовную эволюцию и свое участие в ней, мы бессознательно, ничуть не давая себе в этом отчет, интеллектуализируем процесс, строим какую-то схему, последовательность шагов, образов и т. д. Предчувствование Реальности вызывает в человеке трепет, благоговение, и в результате — картины, эмоционально окрашенные обусловленными ассоциациями, т. е. собственным ограниченным опытом. Автоматически мы связываем свой поиск Реальности с этими картинами, незаметно отождествляем свой путь с этими картинами, и вот уже Реальность позабыта, а вереница вдохновляющих, ослепительно прекрасных иллюзий становится единственным содержанием нашего восхождения.

Из века в век, из тысячелетия в тысячелетие человек, опираясь на вспышки *неописуемого* опыта, занимается тем, что ищет все более совершенные, более утонченные способы *описания* Реальности — и называет это прогрессом, духовной эволюцией. Мистические писания изобретают новые слова, играют оттенками смысла, забывая о том, что *всякий* смысл — только продукт самопогруженного ума; философские школы укладывают кирпичики метафизических идей во все более изящные (на наш вкус) здания мироустройства. Нам кажется, что мы сегодня понимаем больше, чем вчера, что отшлифованные трактаты духовных философов дают нам более ясный взгляд на Реальность, чем смутные намеки древних визионеров, густо замешанные на изначальных мифологемах. Но по сути все это — лишь самосовершенствование разума внутри самого себя, следующего собственным, только ему присущим законам.

Что же мы знаем на самом деле? Только то, что Реальность открывается в *видении* — в непосредственном восприятии и чистом переживании, свободном от эмоциональных, интеллектуальных и даже эстетических оценок. Сердце Реальности — непознаваемая Сила может быть только абсолютно свободной. Сила бесконечно больше человека. Вряд ли многое в Силе соответствует человеческим представлениям о ней. Мы свидетельствуем лишь безграничную избыточность любых качеств Реальности, которые оказываются доступны нашему опыту. Реальность создает и разрушает, растет и уменьшается, бурлит и пребывает в покое — все одновременно. Существуют, быть может, миллионы неопишуемых и невоспринимаемых процессов и превращений, чуждых человеческому сознанию — шокирующих, неприемлемых, возможно, даже вызывающих отвращение. Что делать нашему обусловленному «Я», вдруг коснувшемуся этих непредвиденных бездн? Да и возможно ли получить доступ к этим областям Реальности, если остается хотя бы тень обусловленности? Скорее всего, нет — сознание автоматически блокирует восприятие в таком случае. И в результате мы по-прежнему имеем отобранный, отсортированный опыт, отретушированное Откровение — огромное зеркало, сверкающее, вызывающее восхищение и блаженство...

И неудивительно — ведь в нем по-прежнему отражаемся мы сами.

Алексей Ксендзюк

Матсарья

Да, матсарьей зовется на санскрите зависть. Среди всех пороков зависть — наихудший, поскольку таковые порождает. Испокон веков Вайшнавьи предупреждали: зависть — главное, что отвращает душу от естественной для нее богопокорности. Она не дает сердцу омыться милостью Всевышнего и благодатью Его Любви.

В чем же проявляется зависть? Прежде всего, конечно, в нетерпении ко счастью другого. Заглянув глубже, мы увидим: чувство зависти возникает порой просто при мысли, что ближний свободен и индивидуален, волен распоряжаться собой без нашего на то ведома.

Кроме того — ежедневно, выходя в город, на люди, мы всячески пытаемся быть предметом зависти окружающих. Так вот стоишь на остановке и посматриваешь вокруг — нет ли кого-то круче тебя. Если же кто-либо из серой массы выделяется, — одеждой ли, выражением лица, поведением, — в сердце своем мы тут же пытаемся его (ее) охаять, унижить, растоптать... Тогда щемящая боль зависти (читай: собственной неполноценности) потихонечку утихает, уступая место гордости и самолюбованию.

Все это так, но чем вредит матсарья человеку духовному? Дело в том, что душа попадает в этот мир именно вследствие зависти к Богу. Обитель Господа — место совершенной гармонии и любви, где сердца всегда открыты и чисты. Это когда нечего таить. Абсолютная Любовь требует абсолютной преданности. Мир Господа — не рай, куда попадают просто за благие поступки, дабы насладиться воздаянием за таковые. Отношения там построены на доверии, свободе и любви, а потому зависть, равно как и любое другое своекорыстное чувство, делают душу неспособной более находиться в такой атмосфере. Падшим душам Господь отдал под заселение материальный мир, где все подчиняется жестким законам природы.

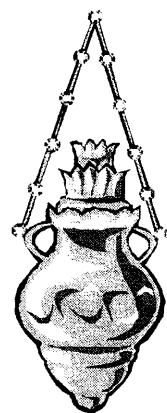
Люди, птицы, звери — все как одержимые пытаются эксплуатировать окружающее, чтобы получше устроиться и что-то от жизни получить. Благо тела не вечны, иначе уже бы давно жили на Земле одни монстры-сверхлюди поуничтожившие окружающих во имя душевного равновесия, т. е. свободы от все той же матсарьи.

Мы рождаемся и умираем, с детства накапливаем зависть и уносим онаю во гроб, а в это время прозревшие души, осознав весь стыд жизни животной, обращают свои взоры вверх и зрят надмирную любовь. Раскаявшись, они больше не позволяют зависти полонять ум и чувства и предпринимают все возможное, чтобы матсарью унять, тем самым оживая как свободное, чистое существо. Низкое служение — вот лекарство от зависти к Богу. Постепенно, шаг за шагом служение будет одерживать победу над пороками сердца (*анартхам*) и, по мере этого, в душе начнет пробуждаться живая любовь: тогда наконец душа обретет столь искомую гармонию со своим внутренним миром и, как следствие, с миром внешним.

Можно сказать определенно: победить зависть, значить победить себя, а, по словам восточных мудрецов, нет большей победы, чем победа над собой. Это очень непросто. На подобное способен только настоящий герой. Давно уж ведем мы войну с окружающим, а тут вдруг оказывается, что истинный враг — внутри нас! Понять это — значит сделать первый шаг на пути ко внутренней свободе. Тогда служение Богу перестанет казаться чем-то ненормальным, а любовь к ближнему уж не будет гуманистской абстракцией или средством прославить себя.

Такой вот диагноз.

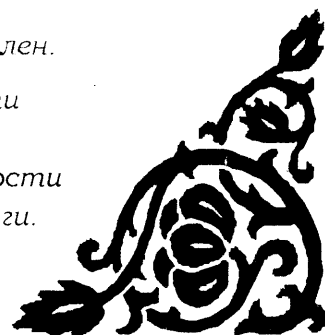
Мадху Кришна дас

*В Твоем кулаке я, у Тебя на ладони
Прости, Господь мой, нету жизни в душе
Хоть и красна весна, да не чувствую боли
Оттого, что не жив я не страдаю уже.*

*Но я знаю, что стоить мне слезою пасть в ноги
Как обрящется душа моя взята во плен
Сладостью окутает сознанья дороги
И никак не возмочь ступить жизнью во тлен.*

*Так дай же мне воздуха и силы-смелости
Песню вложи во грудь да сердце зажги
Пусть я никогда не мог ждать твоей милости
Вот, теперь в Твоей руке, отдам все долги.*

Ключ к успеху

Нужно стремиться общаться с садху высшего уровня и избегать привязанности к обществу простых людей. Если мы позволим себе вращаться среди простых людей под именем проповеди, сбора средств или чего бы то ни было другого, это нанесет ущерб нашему делу.

*вачо вегам манасах кродха вегам
джихва вегам ударапастха вегам
этан веган йо вишахета дхирах
сарввам апимам притхивим са шийят*

Шри Упадешамритам, 1

Вдохновленный словами Шримана Махапрабху, Шрила Рупа Госвами облек Его наставления в эти поэтические строки.

Вачо вегам — не привыкайте много говорить, — постоянно болтать без разбору то о плохом, то о хорошем. *Манасах* — порывами ума также необходимо управлять. Ум, как правило размышляет о войне, о сенсационных научных исследованиях; лихорадочно прикидывает как заработать деньги и т. п. Алчные люди всегда стремятся держаться общества миллионеров, но уму нельзя позволять гоняться за подобным. Те, кто полны вожделения постоянно ищут красивых женщин. Такова их политика. Однако тот, кто свои чувства обуздал, всегда стремится как можно ближе узнать Господа. Нараяну. Поэтому мирские помыслы о стяжательстве и о соблазнах необходимо усмирять. Не позволяйте уму снова туда-сюда.

Кродха вегам. Порой может возникнуть гнев, однако он приносит сплошные несчастья. Гнев неизбежно повлечет за собою печальные последствия, поэтому сдерживайте такие порывы ума. Тем не менее, нужно стремиться использовать для служения Кришне даже те остатки негативных качеств, которые в нас еще живут.

Кма кришна-карммане кродха бхакта-двешин-джане. Рассуждения, построение планов, — все можно использовать в служении Кришне. Малейшая склонность ко гневу — обращайтесь к ее на защиту служителей Бога, и тогда очень быстро гнев станет вашим покорным слугой. Подвижность и необузданность ума можно задействовать в *садху-санге харикатха*¹. *Праджалта* — это бесплодные разговоры о мирском. Кроме того — не рвитесь к дружескому общению с кем бы то ни было, предварительно не убедившись, что оно пойдет вам на пользу.

Джихва-вега означает нашу привязанность к какому-то определенному вкусу. Кто-то очень любит острое, кто-то предпочитает горькое (пиво и пр. — *прим. переводчика*), кто-то сладости, другой же что-то кислое... Нам следует погашать вожделенную пристрастность языка к наслаждению тем или иным вкусом. Но как? Вкушая, думайте о том, что Господь и Гуру первыми отведали это блюдо. Все материальное — на втором плане; внимание следует направить на чувства Высших. Вот ключ к свободе от наслаждения материальным.

Махапрабху старался не есть сладкого. «Я *саньяси*, — говорил Он. — Мое поведение должно

быть безупречным. Если я приму изысканную пищу, многие станут Мне подражать, и сильно себе этим повредят».

Сваруп Дамодар возразил: «Такова негативная сторона; позитивная же — *прасадам* следует почитать. Человек должен попробовать, что кушал Господь Джаганнатх». От объективному мира необходимо перейти к миру субъективному. Все ощущения и чувства нужно направить к высшему плану и изолировать от соприкосновения с низшим.

Удара-вега. «Я не наелся. Мой желудок все еще пустоват, дай-ка поем еще...» Подобная склонность зовется *удара-вега*. Стремление есть все больше и больше.

Джихва-вега относится к качеству пищи, а *удара-вега* — к ее количеству. *Упастьха-вега* — это склонность, или тяга к наслаждению обществом женщин. Нас учат, что три соответствующих органа² находятся на одной линии и действуют согласованно — *джихва-вега, удара-вега и упастьха-вега*. Следует быть очень внимательным, дабы нейтрализовать их порочное влияние. Так много печалей и несчастий привносят они в жизнь... Столь много судеб они загубили... Будьте с ними осторожны.

«*Этан веган йо вишахета дхирах, сарввам апимам притхивим са шийят.* Контролирующий эти побуждения — настоящий Госвами, ему подвластен весь мир. Он имеет право обратить все население Земли в своих учеников. Ему не помешает любое количество последователей, никто не собьет его с пути». Такими сло-

¹ беседы о Всевышнем в обществе святых

² язык, желудок и гениталии

вами предупредили Вайшнавов-садху ставших под знамя Шри Чайтаньядева.

Но как приблизиться к садху?

*дадати пратигрихнати
гухьям акхьяти приччхати
бхункте бходжяте чайва
шад-видхам прити-лакшанам*

Шри Упадешамритам, 4

Любовь и влечение к садху можно увеличить воздаяниями и принятием его *прасадама* — дарить и принимать дары. Дарить что-либо ему в использование и принимать все, что необходимо для нас, но никак не новое. Мы не будем стремиться пользоваться чем-то первыми, мы будем хотеть лишь того, что было использовано Гуру и Вайшнавами, — будь то гирлянды, одежда, украшения или что-либо другое. Мы будем жить оставшимся от Вайшнавов. Новые вещи мы будем дарить садху, и жить тем, что досталось от них.

Гухьям акхьяти — все сокровенные помыслы я должен поверить садху: «В глубинах моего сердца живут такие-то чаяния. Хороши ли они? А коли плохи, как быть? Где лекарство?» Все тайное нужно открыть садху, чтобы он рассмотрел ситуацию и предпринял соответствующие действия.

Приччхати — следует вопрошать у садху: «В чем секрет вашей святости? Пожалуйста, поведайте мне о нем и я постараюсь следовать вашему примеру, чтобы вырваться из условий, в которые я попал. Как вам удалось прозреть?» Научитесь у садху тому, как достичь высшей цели жизни. *Бхункте бходжяте чайва* — кормите садху и принимайте его *прасадам*.

Вышеприведенные способы общения сближают. Общаясь так с человеком дурного нрава, мы сами станем негодями, но дружеские отношения с человеком святым позволят нам перенять его позитивные качества. Существует два вида воды — очищенная и мутная. Грязную воду можно отфильтровать. Садху высшего уровня могут вобрать дурные помыслы людей при этом не осквернившись. В их сердцах — Говинда. Говинда безграничен и может поглотить любую меру грязи, поэтому сердца садху всегда остаются чисты.

*йаре декха таре каха кришна упадеша
амара агья гуру хана тара эи деша*

Шри Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 7.128

«Кого бы ты ни встретил, говори с ним только о Кришне». Таким должен быть наш девиз. Кто следует сему — тот настоящий последователь Махапрабху, — не Кришны. Круг общения Кришны почти всегда неизменен, однако в ипостаси Махапрабху Его главная цель — открыть путь ко Своей обители. Иди и проповедуй. Прежде всего разнеси Мой звуковой Образ — величественный, таинственный и могучий. Со временем из Него проявится все остальное и предстанет твоему взору. Перво-наперво установи связь с Моей ипостасью Звука».

Звуковой Образ Господа всеобъемлющ. Связь с Ним устанавливается даже издали, и лишь потом открываются Божий Лик, Его Красота, Качества, Спутники и Деяния. Тогда преданный привлекается каким-то определенным служением с которым он вступает в *лилу* Господа.

Свами Б.Р. Шридар

Личность Бога

Что мы знаем о Всевышнем? Из Писаний мы можем узнать, что Он Всемогущий, Всеблагий, Совершенный, Абсолютный, Творящий-только-добро и Нетерпящий-греха. Также есть возможность прочесть о Его рождении, земных деяниях и уходе. На этом наши познания о Божественном заканчиваются. Большинство религий дают абстрактный образ Бога, а мы вследствие своего несовершенства склонны воображать Его по собственному образу и подобию. Итак, что у нас остается? Либо данная Писаниями абстракция, либо собственное неполноценное представление. А сам изначальный образ, Личность, сокрыта иллюзией. Интересным для меня представляется то, что совершенство и абсолютность Бога — это только наши понятия, т.е. для одноклеточного человек тоже является «высшим разумом», однако сам человек имеет все тенденции развития как самостоятельная физическая, психическая и духовная единица. Есть свидетельства в Писаниях о том, что человек создан по образу и подобию Господа, стало быть Создатель тоже развивается. Однако утверждение, что Бог — совершенство, абсолют делает Его ограниченным, ведь совершенство совершенно, а стало быть не подразумевает дальнейшего прогресса.

Бог — это Личность, — Самостоятельная, обладающая потребностями, чувствами и многим другим, о чем мы даже не подозреваем. У Него есть *свой* вкус. Интересно узнать его поближе именно как индивидуальность, а не как безличное сияние, Абсолютную Истину или Высший Разум.

Каждый из нас обладает в какой-то мере добротой, любовью, светлыми устремлениями, но мы отличны друг от друга несмотря на пожалуй стандартный набор качеств.

В газете с брачными объявлениями вы найдете избитый банальный текст. Молодой человек, симпатичный, добрый, заботливый и т.д. Довольно милая абстракция, но узнать человека можно лишь через личное общение.

Из Писаний мы знаем, что Господь — это тоже Молодой человек лет двадцати пяти, красивый, любит всех и ждет всех в Своей Обители.

И вот наступает следующая ступень — желание познать Бога как Личность, как если бы вы заинтересовались человеком. Интересно побеседовать непосредственно с Ним, узнать чем Он живет, что Его беспокоит, как на Него нисходят озарения, как Он развивается.

Однако в силу своих несовершенств и греховной природы мы не в состоянии так просто, по своей прихоти приблизиться к сокровенному. Именно по причине нашего оскорбительного отношения ко Всевышнему нас не допускают к Нему, а дают лишь абстрактный образ. Но Бог страдает нам. Он дает нам возможность познакомиться с Ним через Его посланников. Через них мы можем получить представление об Отце.

Ананта Шри Деви даси

Шри Гуру и его турне

С 19 по 27 мая Шрила Говинда Махарадж, наставник международной вайшнавской миссии Шри Чайтанья Сарасват Матх, благословлял святым посланием Господа Гауранги искренние души государства Маврикий.

Самолет приземлился в 0 ч 40 мин по местному времени. Несколько вайшнавов, среди которых был Шрила Говинда Махарадж, спустились по трапу, прошли в здание аэропорта и, к своему великому удивлению, обнаружили огромную группу преданных, собравшихся приветствовать святого учителя.

— Как много людей в столь поздний час!.. — восхищенно произнес мистер Чоуди.

— Это Маврикий! — с радостной иронией ответил Гуру Махарадж.

Ачарью повезли в Бхакти Сундар Говинда Ашрам, а уже рано утром, в 5.30, Говинда Махарадж вновь радушно принимал пытливые души. На протяжении всего своего пребывания в Маврикий каждое утро с 5.30 до 9.00 учитель беседовал с искателями Истины, а каждый вечер, с 16.00 до 18.30 устраивались публичные программы, причем все время в разных местах.

К приезду Гуру посвящение готовились принять 35 человек, од-

нако в ходе общения со святым люди калялись, сердца умягчались и в результате посвящение в служение Имени Кришны получило около восьмидесяти человек.

Посвящение, *дикша*, — очень серьезный шаг, он свидетельствует о готовности души жертвовать своими личными интересами ради интересов Всевышнего. Ученик получает от Гуру Маха-мантру:

*Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе*

и, следуя надлежащим правилам и предписаниям, с верой начинает поклонение этой милостивой Зву-

ковой Ипостаси Господа Кришны.

После Маврикия Шрила Говинда Махарадж посетил Южную Африку. Он рассказывает: «Помимо различных духовных встреч вайшnavы устроили двухчасовую телевизионную программу. Сразу же после выхода ее в эфир в студии разразился телефонный бум. Люди задавали вопросы, рассказывали о своих духовных проблемах и, как

один, просили вновь устроить встречу со мной». На следующий день поток телефонных звонков не уменьшался. Но Говинда Махарадж был уже в другом городе. «Мы оплатим вам билеты на самолет, только приезжайте!» — просили телевизионщики Учителя по телефону. Но у Говинды Махараджа уже была назначена встреча — на этот раз с представителями прессы...

Приятно сознавать, что идеи преданности и служения Богу все еще находят отклики в сердцах такого количества людей. Настоящих искателей Истины не сбивает с толку кажущаяся «инозем-

Маврикий. У входа в вайшнавский магазин «Высший Вкус»

ность» вайшнавского учения, поскольку душа не имеет национальности. Она одинакова как у грека, так и у африканца. Душа отлична от тела и, свободная от внешних отождествлений, имеет естественную склонность подчиняться воли Всевышнего, служить Ему. Можно поменять религию, из мусульманина стать христианином, однако служебные отношения души с Богом от этого ничуть не изменятся. Те или иные религиозные учения просто представляют какой-то определенный уровень богоосознания, однако все сходится на необходимости следовать воли Всевышнего, все говорят о единственности Бога. Такова точка зрения истинных вайшнавов и, как мы видим на примере Шрилы Говинды Махараджа и успехов его проповеди, она весьма жизнеспособна. Люди тянутся к тем, кто относится к ним как к духовным существам, кто не смотрит на качества или национальности их тела, а святой Говинда Махарадж кроме этого еще несет дух глубокой богопокорности и бескорыстной доброты.

Будем надеяться, что когда-нибудь Ачарья-учитель посетит и нашу страну, а пока жители Украины могут читать его книги, слушать его лекции и общаться с его учениками.

*репортаж подготовил
Мадху Кришна дас*

вверху: Публичная программа в Южной Африке
внизу: В гостях у Шримати Даявати деви даси

Новая книга

Увидел свет новый перевод знаменитой «Према дхама дева стотры» на хинди. Написанная изначально на санскрите Шрилой Б.Р. Шридхаром Махараджем (учителем Шрилы Говинды Махараджа), эта книга уже успела завоевать сердца как бенгальских, так и англоязычных читателей; на английском она переиздавалась дважды. Книга описывает жизнь и заповеди Шри Чайтаньи Махапрабху и является образцом классической вайшнавской молитвенно-медитативной поэзии. На хинди «Према дхама дева стотру» перевел Шрипад Сагар Махарадж, искусный переводчик-полиглот, глава Шри Чайта-

нья Сарасват Матха в Лондоне. По словам Шрилы Говинды Махараджа, это событие принесет большое благо индийскому читателю, ведь хинди — общенациональный язык всего субконтинента.

Молитвенник растет

Перед поездкой в Маврикий Шрила Говинда Махарадж подготовил список молитвенных песен и стихов, составленных различными вайшнавскими святыми, которые следовало перевести на английский и добавить в существующий «Kirtan Guide», молитвенник. Пока Гуру был в отъезде, песни подготовили и опубликовали в составе вот уже третьего английского издания.

Книгу напечатали в Калькутте и по приезду Говинда Махарадж получил выросший новый молитвенник в ярко-желтом переплете.

Выставка икон

С 4 по 11 июля в Одессе в магазине-салоне «TERRA INKOGNITA» прошла выставка репродукций индийской иконы, организатором которой выступило творческое объединение Шри Чайтанья Сарасвати. В день открытия выставки также состоялась презентация книг вайшнавской философии Шри Чайтанья Сарасват Матха, где люди смогли познакомиться с оригинальными произведениями вайшнавских богословов.

Настоящий друг каждому

Заключительная лекция Шрилы Б.А. Сагар Махараджа в конце пребывания в Маврикии

Нам выпала большая удача слушать Шрилу Говинду Махараджа в Маврикии. Очень доступно и очаровательно он рассказывал нам о Кришна-сознании. Как заметил сегодня наш почтенный гость: «В Шриле Говинде Махарадже я вижу Шрилу А.Ч. Бхактиведанту Прабхупаду». Это не случайно, поскольку Шрила Прабхупада и Шрила Говинда Махарадж очень тесно связаны. В течение многих лет они жили в Индии вместе и Шрила Говинда Махарадж был как сын Шриле Прабхупаде. «Я считаю Говинду Махараджа своим самым возлюбленным сыном», — говорил Шрила Прабхупада.

Именно от Шрилы Прабхупады Шрила Говинда Махарадж изучил Бхагавад-гиту, а сам Прабхупада изучил ее от Шрилы Шридхара Махараджа, чьим учеником и является Шрила Говинда Махарадж. Таким образом все они очень близки.

После того как в 1977 году Шрила Прабхупада оставил этот мир мы обрели Шридхара Махараджа, который приютил и вел нас. После ухода Шрилы Шридхара Махараджа мы почувствовали необходимость в том, чтобы кто-то продолжил представлять учение Вайшнавизма истинным и верным образом. Как от Шрилы Прабхупады, так и от Шрилы Шридхара Махараджа я знал, что этим человеком должен стать Шрила Говинда Махарадж. По этой причине я, а также другие преданные многократно приглашали его в путешествие по миру. Для меня это стало очень особенным событием, поскольку в эти путешествия он милостиво взял и меня с собой.

Здесь, в Маврикии, мы все получили возможность слушать наставления Шрилы Говинды Махараджа о служении Кришне. Он также высоко отозвался об этой маленькой стране.

Вайшнавьи никогда не говорят: «Я — Гуру». Они никогда не выставляют себя занимающими более возвышенное положение чем мы. Шрила Махарадж всегда говорил: «Я простой человек. Могу ли я делать что-то значительное — я не знаю».

Однако постепенно люди со всего мира приезжали в обитель Шрилы Гуру Махараджа Шри Чайтанья Сарасват Матх в Навадвипе и, возвращаясь домой, они понимали: «Нам нужен такой учитель». Как следствие они присылали все больше и больше приглашений и в результате сейчас, подобно Шриле Прабхупаде, Шрила Говинда Махарадж проповедует и распространяет по всей земле сокровенное учение Шри Рупануга Сампрадаи.

Вайшнав, — слуга Бога, преданный Кришны, — настоящий друг всем душам, всему человечеству. Он их сердечный благожелатель, у него нет врагов. Он учит нас тому, как стать вайшнавами. «Вайшнав» — означает «слуга Бога, Вишну». Того, кто принадлежит Вишну называют вайшnavом. Вайшнавьи — не религиозные сектанты.

Слово *дхарма* зачастую переводят как «религия». Однако *дхарма* происходит от корня *дхри*, что означает «поддерживать». Другими словами, *дхарма* это то, на чем зиждется все наше существо, наша

жизнь. Вайшнава-дхарма есть наша изначальная природа, она зовется также джайва-дхарма. Джайва происходит от слова джива. Как объяснял Шрила Говинда Махарадж, джива — это душа, «Я» в каждом из нас. Все мы души, а наше естество — служить Богу, служить Кришне. Однако в настоящее время наша изначальная духовная природа покрыта мирским окружением, миром материи. Поэтому время от времени приходят святые вайшнавьи, чтобы пробудить наше первоначальное духовное естество слугителей Кришны. На бенгали это звучит так: *дживера сварупа хой — кришнера нитья дас*. Мы слуги Кришны отнюдь не только по утрам и вечерам, но вечно. Вечность не имеет начала и не имеет конца. Наше естественное положение — служить Ему, а это возможно по милости и благодущию вайшнавских наставников подобных Шриле Говинде Махараджу. Служить Кришне более чем естественно для души. Это не вопрос обращения в ту или иную религию. Служение Кришне природно присуще всякой живой душе. И, как нам милостиво поведал Шрила Махарадж, если мы будем следовать этому знанию с детства и всю молодость, оно останется снами навеки. Следует начать свою жизнь с него. В жизни должна быть цель.

На французском есть замечательное выражение: *raison d'être*. У нас должен быть *raison d'être*, у нас должна быть какая-то цель в жизни помимо еды. Когда мы голодны, мы не можем думать ни о чем, кроме еды, а когда мы сильно устаем, нашей единственной целью становится сон. Затем мы можем жениться, завести детей и бороться за благосостояние семьи или страны. Однако этого не достаточно. Существует *raison d'être*. Должен быть какой-то высший смысл в жизни, помимо интересов физического тела или ума.

Шрила Махарадж напомнил, что мы отличны от тела. Существо в теле живет от младенчества до старости. Старик некогда имел молодое тело, однако в

1996 год. Шрила Говинда Махарадж в Москве

обоих телах остался неизменной личностью, той же душой. Подобно этому вы также пребывали в телах младенцев, сейчас же у вас тела мужчин и женщин. Тела состарятся, однако вы как душа не изменитесь, поменяется только тело. Вы не материальны. Вы — дживатма, живая душа. Душа духовна, не материальна, ей необходима духовная деятельность, что есть служение Богу.

Шрила Махарадж, а также и я по его милости, обратил внимание на то, что в Маврикии у всех вас богосклонные сердца. Видеть это большое счастье. У вас светлое, великое будущее.

Когда Шрила Прабхупада приехал сюда, он прорек: «Все жители этой страны станут вайшнавами, все станут преданными Богу». Такое его посетило видение. И Шрила Говинда Махарадж тоже говорил подобное. Ему было здесь очень хорошо, он чувствовал себя как дома.

В свое время нам посчастливилось общаться со Шрилой Прабхупадой, однако сейчас нам не менее повезло со Шрилой Бхакти Сундаром Говиндой Махараджем. Он несет то же послание. Он человек того же мира, той же земли. Он может даровать нам то великое Учение, с которым приходил Прабхупада. И он делает это.

*ванча калта-тарубхьяш ча
крипа-синдхубхья эва ча
патитанам паванебхью
вайшнавехью намо намах*

Чару Кришна дас

Шри Гуру

*Гуру не кукла, а Божество,
которому я поклоняюсь.
Этой истине, известной давно,
стараюсь я следовать.*

*Гуру — милостивое Божество
с алтаря низошедшее
и Наднебесное диво
из Мира Голоки пришедшее.*

*Он не идол, не постамент
из золота или глины вылепленный,
но живой Богочеловек,
мягкосердная Ипостась Всевышнего!*

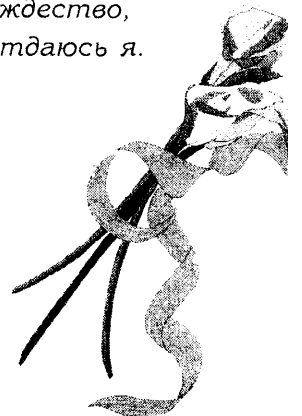
*Он — не смертный простолюдin,
захваченный в плен похотью,
но высокопоставленный гражданин
Царства Мира Вечности.*

*И не безличное ничто,
не игра ума, воображения,
а богосознающая душа,
посланник из Божественного окружения.*

*Шри Гуру есть все и вся!
Так гласит постулат Вайшнавизма.
Предаться и вручить себя навсегда,
в этом высшее предназначенье жизни.*

*Это не высокопарные слова,
изошедшие из уст смертного,
но душераздирающая мольба,
Голос Священнодействия.*

*Гуру не кукла, а Божество,
которому я поклоняюсь.
Сегодня у меня рождество,
всем сердцем ему отдаюсь я.*

Религия, суеверия, бессознательность

Да, да, дорогой читатель, я знаю, у вас конечно же нет времени на «всякую религиозную ерунду»... Вам некогда. Вы очень заняты решением важных проблем. Я понимаю...

Вашу стальную логику понять не трудно: сначала образование, чтоб сподручней было вкалывать, потом уже вкалывать, а вкалывать, чтобы выжить, а выжить, чтобы вкалывать. Конечно, у вас есть свои маленькие прелести. Вы можете получить «благодарность» за свой героический труд и потом тыкать в нее носом свое несмышленное потомство, приговаривая, что вы в их годы... ну и так далее. Вы даже можете себе позволить перерыв в процессе вкалывания и даже (!!!) махнуть за границу на зависть всем. Вашу фотографию поместят на первую полосу газеты, и это станет вашей реликвией, перед которой вы заставите преклоняться всю родню. От вашего доброго расположения будут зависеть подчиненные (в течение некоторого времени), что даст вам возможность наслаждаться их подхалимством и убедить всех, что вас просто обожают общественность. Ну и как доблестный финал — альбом с истлевшими фото, ничтожная пенсия и рассказываемые по сотому разу истории из своего прошлого.

Поймите меня правильно, дорогой читатель, это отнюдь не критика и не насмешки. Если такой образ жизни является вынужденным, это достойно сочувствия и помощи, однако если такое убогое существование становится предметом гордости и предпринимаются попытки кому-то внушить, что подобное бессознательное существование является чем-то достойным, честный человек не имеет права мириться с таким маразмом. Это было бы преступлением против собственной совести.

Люди! Человечки! Неужели мы действительно настолько отупели и деградировали, что для нас стало нормой жить по принципу: работать — чтобы есть, есть — чтобы жить, жить — чтобы работать? Ведь это же бессмысленное существование животного у которого нет интеллекта и которое может в своем уме оперировать только физическими понятиями видимого пространства. Всмотритесь, вдумайтесь: вся цивилизация вращается вокруг этого абсурда и мы, согласившись с такими ценностями, немедленно становимся незаметной частичкой безликой серой массы, текущей в никуда...

Из-за боязни прозреть мы становимся людьми без будущего, бессмысленно текущими по водам реки Существования. Именно позорный и низменный инстинктивный страх заставляет человека утолщать пелену невежества и раздраженно отмахиваться от тех, кто призывает к духовному поиску Высшей Истины. Чего же боится такой человек? Предстоящей неизвестности, возможных перемен, стыда за свое прошлое, признания себя невеждой, который должен начать зна-

комиться с азами восприятия Реальности. И как глупо из-за дурацкого самоуважения и упертости все больше закосевать в примитивных представлениях о жизни да еще и бахвалиться этим. Это так очевидно, *На «нет» и суда нет* но чтобы увидеть это в себе нужна хотя бы капля честности и немного искренности. К сожалению, эти качества слишком дефицитны и их едва хватает на карьерный рост и устройство личной жизни.

Сомневаюсь, что мои слова пробили чью-либо каменную толщу невежества, но верю, что есть слова святых искателей Божественного могущие пробудить омертвевшие души. Поверьте, дорогой читатель, видеть пробуждение души значит удостоиться присутствовать при самом грандиозном чуде. Чуде, которое несомненно затмевает своим величием и значимостью сам процесс творения мироздания. Видевший милостью Бога оживление сокрытых стихий живого существа, — ураган мыслей, клокочущую лаву сомнений, грозовые разряды ярких озарений, ливень покаянных слез, бушующее пламя рождающейся решимости, громыхание сердечных молений, скрип заскоружлых жизненных установок, битву умственных титанов — противоречий, — несомненно согласится со мной.

Однако даже такое таинство как пробуждение души имеет своих двойников в мире иллюзии. Я имею ввиду то, что человек может испытать вышеописанное состояние (а точнее нечто подобное ему), но это не будет реальным пробуждением души. Например пробуждение нам может присниться. Во сне мы подымаемся с кровати, одеваемся, быть может чувствуем боль в ноге, завтракаем с домашними, едем на работу и т.д. Реальные ощущения, реален процесс мышления... Все реально,

кроме результатов. *Реальный результат вечен* Мне может присниться слиток золота или крылья за спиной, но в реальном мире я не смогу воспользоваться ими, так как их нет. Нечто подобное бывает и с пробуждением нашей сознательности.

Ознакомившись с Бхагавад-гитой, Библией или Кораном, человек начинает думать: «Э-ге, так все создано Богом! Он — Всемогущий, а я завишу от Него. Отлично! Теперь я буду решать свои проблемы с его помощью! Слава Тебе, Господи! Люди, Бог изменил мою жизнь...» ну и тому подобное. Конечно, в сравнении с бессознательным существованием и это не так уж плохо. Тем не менее подобное пробуждение — переход из глубокого сна в туманную дремоту. Так человек оказывается в мире мистических суеверий, ментальных представлений об «Истине». Ему кажется, что он уже очнулся от сна забвения, но, в действительности, его состояние напоминает первые предпосылки к пробуждению, когда смутные образы Реальности смешаны с яркими впечатлениями уходящего сна. Он все еще видит себя в центре мироздания и стремится из всего извлечь чувственное наслаждение. Это для него самое главное.

*Страх перед Истиной
мешает жить*

поскольку на этом строится весь его сон, а неясно вырисовывающийся образ Реальности, образ Бога он воспринимает как очередную возможность осуществить задуманное во сне.

Кое-кто, быть может даже с большим трудом, принимает в конце концов идею существования Всевышнего и неслучайности рождения вселенной, однако все его пробуждение заканчивается на ни к чему не приводящих высказываниях: «Да, что-то там есть. Высший Разум существует». Такой сквозь пелену сна увидел мелькнувший проблеск реального мира, но тут же вновь погрузился в безмятежное состояние. То есть осознание стало незначительной частью сновидения.

Существуют также и те, кто, узнав о существовании мира сознания, посвятили большую часть своего времени изучению вопросов связанных с ним. Они не сомневаются в существовании незримых высших сил, ценят благочестивые поступки, борются со злом, некоторые даже верят в Бога. Кроме того в большинстве своем они практикуют какие-либо духовные системы. Кто-то молится, кто-то медитирует, кто-то проповедует, кто-то уходит в отречение, кто-то манипулирует энергетиками и т.д. Но какова цель? К чему это все приводит? Большинство из них, осознавая важность духовности, не желают принимать Реальность такой, как она есть, поскольку это предусматривает весьма болезненную и сложную реформу существующих мировоззрений, своей воли, своих убеждений и ценностей. Они пытаются проповедовать свое восприятие Реальности, основанное на собственных представлениях, полученных во время долгого бессознательного сна. Пожалуй, это наиболее безнадежная группа дремлющих, поскольку, пребывая во сне, они более остальных убеждены в собственном бодрствовании. Для них вполне достаточно обмотаться множеством амулетов, принять серьезный вид, зазубрить философские книги, при-

соединиться к какой-то общине, чтобы навсегда убедить себя в окончательно правильном восприятии Реальности.

Но есть и подлинное пробуждение, настоящая религия. Не религия национальности, не религия веселых молодых людей, не религия унылых отрешенцев, не религия приятных ощущений, не религия угнетенных, не религия умных, не религия неординарных, а религия души (*джайва-дхарма*). Религия — значит подлинная связь с Реальностью. Имеется ввиду не моя или ваша реальность, а то, что есть на

самом деле. Под религией же понимается Путь дающий возможность принять в сердце Реальность. Но условия Пути гласят: «Если ты хочешь воссоединиться с Реальностью, отринь свое мнение, отрекись от предубежденности, слушай совесть, спроси честность, презри страх, возненавидь суеверия, — прими Реальность такой, как она есть независимо от того приятно это или нет, легок путь или тяжел, соответствует это твоим ожиданиям или нет. Если же ты ищешь свою реальность — спи дальше».

Итак, Реальность существует и к ней нас приведет лишь путь, начертанный ею самой. Как встать на него? Чем больше ты ищешь и чем честнее анализируешь то, что нашел, тем больше шансов приблизиться к Пути. Преодолей свои суеверные страхи и лень, смирись с необходимыми трудностями и настрой себя на само-

передельвание. Ищи и найди! Открой свое сердце Истине, не шеди «святости» сна!

Я не стану убеждать вас, дорогой читатель, непременно принять учение Шри Чайтанья Дева, которому следую сам. Моя цель гораздо проще. Просто прошу вас, если вы спите — проснитесь, если вы проснулись — проснитесь еще раз, ведь иногда можно только после этого обнаружить, что спал. И кто знает, быть может вы проснетесь на священной тропе Гаудия Вайшнавизма.

Дева дас

Богиня Сарасвати поет славу Прекрасной Реальности Шри Чайтаньядева

Просто хочется быть собой...

Когда я слышу «любовь к Богу», меня это насто-
раживает. Затерто. А жаль. Просто очень много
сентиментальных самообманщиков. Вот и не верится.

На любви всегда наживались. Впрочем, равно как
и на других человеческих слабостях. Эстрада, рекла-
ма, живопись — все приторговывает различными
пропорциями любви. Религиозники в стороне не оста-
лись. О любви да о любви. А сами-то любят? Если
да, то кого?

Любовь этого мира вся построена на эксплуата-
ции. Видя красоту, мы тут же хотим ею насладиться,
использовать в свое довольство. Тут уж и до любви
недалеко. Как не любить то, что нам верно служит и
подчиняется?

Но только с Богом случай другой. Им не насла-
дишься. Ведь усладитель всегда ниже убажваемого.
— раб. Красота земная влечет его повелевать, красо-
та Божественная ставит созерцателя на колени. Кто
здесь раб? Не я ли?

Поэтому трудно поверить человеку, который ис-
кусно глаголет о любви, но сам полон мирской гор-
дости и Бога видит лишь по своему хотению, по по-
хоти повелению. Если ты считаешь себя возлюбив-
шем Бога, но жизнь твоя не наполнена поиском Его
радости, что ж ты за лицемер?

Недавно я ехал в троллейбусе и со мной заговорил
молодой парень:

— Хочешь ли ты жить как жили первые ученики
Иисуса, Его современники? — спросил он. Я ответил:

— Брат, извини, в последнее время я стараюсь из-
бегать общения с религиозными людьми. Дело в том,
что 98 % из них путают форму с сутью.

— Каким образом? — спросил он.

— То, что вторично, вспомогательное, они счита-
ют жизненно важным, однако действительно сущно-
стное, наиглавнейшее. — ради чего вторичное и су-
ществует. — они то ли не знают вовсе, то ли постоянно
теряют из виду.

— Да, но я хочу тебя познакомить с настоящими
учениками Иисуса; с ними ты сможешь изучать Пи-
сание и жить по нему. Ты читал Библию?

— Я читаю разные Писания.

Глаза брата забегали.

— Э-э... какие?

— Ну, к примеру, Бхагавад-гиту.

Казалось брат вот-вот потеряет сознание.

Я поспешил добавить:

— Но я также высоко ценю Иисуса и отношусь к
Нему как к своему Господу.

— Но ведь Иисус сказал, что Он — единствен-
ный путь!

— Да, единственный. И каков этот путь? Возлю-
би Господа своего и служи Ему предавшись Спаси-
телю, Гуру. Господь волен открывать Себя разным
людям по-разному. Мы же должны искать наиболее
милостивое откровение где бы оно не появилось.
Иисус учил любви к Богу, Магомет учил любви к
Богу, Чайтанья учил любви к Богу. Что выбрать?
Религию отцов?

Троллейбус подъехал к моей остановке.

— Спасибо, брат. Прощай.

— Жалко, что ты выходишь...

— Нам не по пути.

Я шел по каменной мостовой и размышлял. «На
основе чего человек принимает ту или иную религию?
В идеале, следует искать живой принцип и идти туда,
где он наиболее чисто и полно представлен. Однако
на практике я вижу, что все решают психические на-
клонности. Какая ж это духовность?»

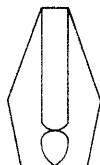
Человек склонен перелагать ответственность на
других — учителей, пророков, Спасителей. Он ду-
мает, что переняв чью-то хорошую идею, чей-то об-
раз мыслей и поведения, он станет таким же. Но
подражать не стоит. То, что постиг святой далось
ему собственными усилиями, страданиями и иска-
ниями. Нам самим необходимо пройти их путь, а
не пытаться просто подражать тому, к чему они
пришли в результате тысяч и тысяч внутренних пе-
ремен. Нужно жить тем, что доступно тебе на дан-
ный момент, работать с тем, что под рукою. Рань-
ше я боялся, что если не приму что-то более возвы-
шенное, то прогадаю. Поэтому я постоянно метал-
ся то туда, то сюда, стремясь подражать всем силь-
ным людям и идеям. Однако мне надоело быть при-
видением, тенью других, жить в призрачной реаль-
ности чужого мира. Я понял: что для меня реально
— то мое. Я хочу настоящего, живого. Поэтому
я не буду себя отождествлять с какими-то внешни-
ми определениями как то христианин, мусульма-
нин, буддист, индуист. Мне нужна живая истина,
где бы она ни появилась.

Мне не по пути с адептами каких-либо традиций,
культов, религий, философий, хотя многое в них
мне не чуждо. Но я не человек религии. Я человек
Бога, — той Реальности, которая открылась мне
сама собой.

Я хочу жить здесь.

Артур Хартин

Гаура — одно из имен
Всевышнего, Господа
Шри Чайтанья Махапрабху,
означает «Златоликий»

© издательство
«Шри Чайтанья Сарасвати»

редактор Мадху Кришна дас

Адрес редакции:
270023, Украина,
Одесса-23, а\ 26
«Гаура»