

№1
июнь 1997

ТАУРА

газета Движения Гаудия-Ваишнавов
Шри Чайтанья Сарасват Матх

МИССИЯ

Шри Чайтанья Сарасват Матх — это всемирная духовно-религиозная организация, представляющая Шри Рапануга сампрадаю (Гаудия Ваишнавизм) — древнюю духовную традицию, восходящую к великому святому, пророку и социальному реформатору Шри Чайтанье Махапрабху, который явился в Бенгалии (Индия) в XV веке, дабы положить начало проповеди Божественной Любви. В отличие от других школ индуистской духовности, Шри Рупануга сампрадая обращается ко всем людям Востока и Запада независимо от их расы, социального положения, вероисповедания и т. д., проповедуя концепции *бхакти* — бескорыстной любви и поклонения Богу. Эти концепции, в той или иной форме присутствуя в доктринах большинства мировых религий, достигают своего наивысшего развития в послании Махапрабху, который учил осознанию наиболее эзотерических духовных истин с помощью универсальной и общедоступной практики — воспевания святых Имен Бога. Теологическим фундаментом Гаудия Ваишнавской традиции служат Веды, Упанишады, Пураны и другие священные Писания древней Индии, а также труды шести Вриндаванских Госвами — основных последователей Шри Чайтанья Махапрабху, Его современников.

Шри Чайтанья Сарасват Матх был основан в Западной Бенгалии в 1941 году Шрилой Б. Р. Шридхаром Госвами, одним из наиболее авторитетных и прославленных наставников в линии Гаудия Ваишнавизма. В его личности замечательным образом сочетались глубокий интеллект, энциклопедическое знание древнего духовного наследия древней Индии и святость характера. Будучи автором многих сочинений на санскритском и бенгальском языках и блестящим проповедником, он стал подлинным духовным открытием не только для Индии, но и для стран западного мира. На основе его бесед с учеными, интеллектуалами и тысячами искренних искателей Истины, было составлено множество книг. Переведенные на основные языки мира, они по праву могут быть занесены в сокровищницу общечеловеческой мысли.

Ближайшим учеником и преемником Шрилы Б. Р. Шридхары Махараджа является Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж,

нынешний духовный лидер Шри Чайтанья Сарасват Матха. Благодаря его неустанным усилиям, кругосветным проповедническим турне и книгам, тысячи людей во всем мире получают возможность познакомиться с подлинной мудростью Востока. Учение Шрилы Говинды Махараджа подчеркивает важность смирения, терпимости и уважительного отношения к другим живым существам, являя собой единственную возможную альтернативу современной гедонистической цивилизации с ее многочисленными "измами", не способными принести человеку истинное счастье. Его деятельность способствует стиранию границ между Востоком и Западом, а также разрушению барьеров между народами в форме религиозной и расовой нетерпимости, фундаментализма и антидуховности. В отличие от различных неоиндуистских культов с их самозваными "гуру", заполонивших в последнее десятилетие Европу, Америку, а теперь и Украину, Шри Чайтанья Сарасват Матх — религиозная миссия в точном смысле этого слова (религия — от лат. religio — означает связь, соединение), то есть построенное на добровольных началах общество друзей, стремящихся обрести чистую любовь к Богу. Философия Гаудия Ваишнавов говорит о гармоничности всего сущего; окружающий мир дружелюбен, а не враждебен к нам, поскольку все является творением Бога, все предназначено для служения Ему. В своей повседневной духовной практике последователи Шри Чайтанья Сарасват Матха уделяют большее внимание внутренним, а не внешним аспектам, полагая, что Ваишнавизм есть *джайва дхарма*, естество, природа каждой души, а также он есть *према дхарма* — вселенская религия Божественной Любви.

Шрила Б. С. Говинда Махарадж — нынешний патриарх Гаудия (Чайтанья) Ваишнавизма — в августе этого года посетит Москву, где примет участие во II-м Гаудия Ваишнавском Международном Семинаре (I-й состоялся в сентябре 1996 г.). Также в июле Одессу посетит ближайший сподвижник Шрилы Говинды Махараджа — Шри Бхакти Ананда Сагар Махарадж. Более подробно обо всех предстоящих мероприятиях будет сообщено дополнительно. Телефон для справок (0482) 61-35-72.

ВОСПРИЯТИЕ РЕАЛЬНОСТИ

Едва родившись, человек сразу же начинает загружать свой интеллект обрабатыванием информации, поступающей из окружающего мира. Сознание человека не может пустовать и бездействовать. В нем изначально заложена тенденция к непрерывному поиску. Все органы чувств (глаза, уши, рот, и т.д.) задействованы в получении всевозможных сведений из внешнего мира, а ум предназначен для обработки этих сведений. Сначала мы видим или слышим что-либо, затем ум дает этому оценку, и, в конце концов, разум выдает разрешающую или запрещающую резолюцию в отношении данной информации. Так устроен человек.

Но достаточно ли для человека той информации, которую он может получить при помощи своих органов чувств? В каждом так или иначе проявляется врожденное стремление к совершенству; органы чувств же несовершенны. Возможности слуха и зрения ограничены небольшим пространством, память — коротким промежутком времени. Сила наших мышц позволяет поднять очень незначительный вес, а вкусовые рецепторы могут различать далеко не все оттенки вкуса. Так, коим же образом восприятие, основанное на несовершенных органах чувств, может помочь нам в обретении совершенного понимания? Очевидно: это невозможно. Вследствие невозможности этого и возникают наши страдания. Мы хотим жить совершенным образом, но, используемые для этих целей средства, не позволяют достичь желаемого.

Однако стремление к совершенству продолжает жить в людях, и, не зная других альтернатив, человечество развивает свою утопию, надеясь достичь совершенство путем жонглирования несовершенствами. Все аспекты накопленного опыта, которым оперируют люди, грешат разнообразными несовершенствами и ошибками. Это неоспоримый факт. И, тем не менее, человечество боится признаться самому себе, что "усовершенствую" несовершенный предмет несовершенными методами и несовершенным умом, невозможно получить нечто совершенное, точно так же, как невозможно получить воду, собирая в одну кучу тонны камней. Совершенное и несовершенное разделены *качественным*, а не количественным различием. Мы можем бесконечно долго складывать отрицательные числа, но так никогда и не получим ни одного положительного; более того: мы будем все дальше и дальше от цели.

Пытаясь усовершенствовать технологии производства, ученые все больше разрушают окружающую среду. Атмосфера, литосфера и гидросфера (а соответственно и биосфера) каждый день подвергаются интенсивному разрушительному воздействию. Так стоило ли создавать автомобиль, если скоро некому будет в нем ездить? Зачем нужны города, в которых никто не сможет жить? несовершенные умы создали философии, заточившие в концлагеря людей и

разделившие их по разные стороны барикад. Много ли стоит источник (человеческая мысль), из которого исходят боль, вражда, самообман и подобные негативные вещи? Как замчательно сказал об этом Христос: "Может ли из одного источника течь сладкая и горькая вода?" Все производимое несовершенным умом и чувствами всегда имеет вкус боли и зла. Как только люди научились эксплуатировать атомную энергию, первым делом была создана, а вскоре и применена атомная бомба, затопившая мир смертями и страхом. Затем была предпринята попытка использовать атомную энергию в "мирных" целях, но плодом этого стала Чернобыльская катастрофа, принесшая человечеству все те же смерти и страх. И примеров тому столько же, сколько идей несовершенного человеческого ума было воплощено в жизнь. несовершенство никогда не производит на свет совершенство, точно так же, как зло никогда не сотворит добро. И, если мы будем достаточно честны, то, игнорируя недалекие, хотя и многообещающие, речи, так называемых, оптимистично настроенных людей, мы все же признаем неоспоримость вышеизложенных утверждений.

Однако, несмотря на то, что с помощью наших несовершенных органов чувств мы не можем достичь совершенного уровня Бытия, такой уровень все же существует, что неоспоримо подтверждается наличием у каждого человека врожденного стремления к совершенству. Совершенство порождается только совершенством, и поэтому нам следует сразу же обращаться к совершенному источнику. Иными словами, мы принимаем нисходящий метод познания, который подразумевает непосредственное принятие совершенства, а не попытку "слепить" совершенство из чего-то низкопробного. Это очень просто. Человек приходит к источнику совершенства и просит о милости. "Если я не могу достичь этого самостоятельно, тогда я буду неотступно просить это у того кто является его обладателем." Бхагавад-гита указывает нам на такую личность:

*тад виддхи пранипатена | парипрашна севайа
упадекийанти те джнанам | гйанинас таттва
даршинах*

«Бхагавад-гита» IV. 34

"Необходимо обратиться за помощью к истинному духовному учителю. Вопрошай его и служи ему в настроении полного самопредания. И тогда ты обретешь совершенное знание, ибо такой учитель, обладая абсолютным видением, сможет поднять тебя на совершенный уровень осознания." Если человек заболел, он должен найти квалифицированного врача и доверить ему свою жизнь, неукоснительно выполняя все предписания последнего. Но для этого совершенно необходима вера. Глупец, заявившись к врачу, начнет с ним спорить и браниться. Он даже бросит доктору вызов, начав сопоставлять свои доморощенные измышления с его подлинными знаниями, и, в конце-концов, во вред себе самому, откажется от лечения. Подобным же образом, возгордившийся

невежда, придя к Гуру (духовному учителю), начинает с ним спорить и отстаивать какие-то "самопальные" умозаключения. Но каков результат такого подхода к общению с Гуру? Подлинный учитель, видящий Истину, так и останется на прежних позициях, а этот неудачник уберется восвояси, все так же терзаемый внутренним поиском и обреченный на долгие годы блуждания в тупиковых коридорах своего ограниченного ума.

Однако искренний человек, пройдя через откровенный самоанализ, отчетливо увидит свое бессилие и с полной верой примет как единственную надежду божественное руководство истинного Гурудева (Спасителя). И тогда, по мнению Вед, он достигнет всего.

*йасйа деве пара бхактир | йатха деве татха гурау
тасйаите катхита хй артхах | пракишанте
махатманах*

"Ключ к успеху в духовной жизни — непоколебимая преданность гуру и Кришне. Тем великим душам, которые полны веры в Кришну и духовного учителя, полностью открывается сокровенное значение Писаний." Это провозглашено в «Шветашватара Упанишад».

Следует отметить, что настоящий искатель Истины будет заинтересован в общении с подлинным Гуру. Его не привлечет вера в шарлатана, который научился удивлять доверчивых людей разными фокусами и "скромно" объявил себя богом. Бхактиведанта Свами Махарадж очень правильно заметил, что такие "боги", всего лишь доги. В Индии и по сей день существует очень много людей, добившихся определенных успехов в развитии магических сил, и чуть ли не каждый второй является "общепризнанным" воплощением бога. Еще каких-нибудь восемьсот лет назад дешевенький трюк с материализацией или поджиганием предметов на расстоянии у большинства духовно образованных индийцев мог вызвать только одну реакцию: желание дать несколько рупий поразелевавшему их уличному фокуснику. Однако теперь, когда на первое место вышла наука материалистического примитивизма (эмпирика) и знания о мистической йоге практически исчезли, такие фокусники прославились как "всемогущие боги".

Не меньшим спросом у неискушенной публики пользуются самозванные гуру-лекторы, которые, подливая масло в огонь чувственных наслаждений своих учеников, говорят им, что каждый человек сам для себя является гуру и богом. Когда неискренний человек хочет заставить служить духовное знание самому себе, всевидящий Бог посылает к нему такого гуру-проститутку, потакающего всем прихотям своего ученика. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур объяснял, что подобные «гуру» исполняют такую же роль, как домашние цирюльники и прачки.

Но действительно искреннему человеку Кришна посылает настоящего Гурудева. По мнению Шастр, подлинный духовный учитель должен обладать определенными качествами.

Прежде всего, Гуру всегда погружен в служение Всевышнему. Настоящий Гурудев использует все свое время для преданного служения Господу, что доказывает глубину его любви к Сладчайшему Шри Кришне. Кроме того, подлинным Гуру может быть только тот, кто принял посвящение от Гуру, состоящего в непрерывной цепи ученической преемственности, и кто постоянно служил своему наставнику, используя все свои силы для его удовлетворения. Некогда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада совершал путешествие по некоторым крупным районам Индии и встречался там с прославленными святыми. В разговоре с каждым из них Сарасвати Тхакур задавал такой вопрос: "Под чьим духовным руководством вы служите Богу?" Но очень часто он слышал самодовольный ответ этих людей: "О, я непосредственно служу Богу. Я сам получаю откровения от Него, и поэтому мне не нужен Гуру." И тогда, после ухода этого горделивого глупца, Бхактисиддханта Сарасвати печально замечал своим ученикам: "У него нет и капли преданности Богу." Таково было его видение.

И уж конечно, смиренный Гуру никогда не назовет себя ни Богом, ни великим святым. Даже Сам Шри Чайтанья Махапрабху, Верховный Господь, Чье явление было предсказано в древнейших Писаниях, закрывал уши и громко повторял Маха-мантру, когда Его называли Богом. Тем самым Он показал, что **любой, именующий себя богом, должен быть признан обычным проходивцем.** *Аватара*¹ Господа открывает Свою божественную природу только лишь в сердце Своих искренних слуг, и никак иначе. Подобно Чайтанье вел себя и Шридхар Махарадж, когда его называли высочайшим Гуру, говоря, что он ведет за собой всех преданных Господа. Но Шрила Шридхар Махарадж смиренно отвечал: "Я не могу вас вести. Вас ведет мой Гуру Махарадж, а я лишь говорю вам, что такой путь существует."

Смирение — это то, с чего начинается подлинное духовное развитие сознания. Если человек несмиренен, то как его можно признать духовным учителем, олицетворением духовного совершенства? Такой самодовольный чванливец лишь обманет своих последователей и бросит их на произвол судьбы, но сат-гуру (подлинный Спаситель) снизойдет даже в ад, чтобы спасти каких-то своих незадачливых учеников. Он дает реальную силу искреннему ученику, с помощью которой ученик может оставить любые греховные привязанности и развить в своем сердце подлинную Божественную Любовь. Поэтому мы принимаем именно такой путь восприятия реальности, ибо реальность невозможно открыть. Она может низойти только по Своей сладчайшей воле, которая милостиво явлена миру как истинный Шри Гуру, Спаситель душ.

¹ Богонисшествие; воплощение Всевышнего.

Чару Кришна дас

ПРИЗЫВ

Слышен голос
Страждущей души,
Воссияло солнце
Вечной красоты.

Раздаются стоны
Сердца сладостной мольбы
И текут потоком слезы
Из крошечной мглы.

Ледяное сердце
Жаром растопи
И от Бога милость
Внутрь себя впусти.

Непрестанно Славу
Богу воздавай,
И молитву Жизни
Сердцем повторяй.

Пустоглазой смерти
Больше не бывать.
Грехоточащие раны
Будут заживать.

Жизнь во тьме без Бога
Светом озаряй.
От любви потока
Верой засияй.

Напоминание

Эй, незрячий,
к тебе обращаюсь я.
В грехах погряз ты,
но еще держит земля.

Кто ты,
человек-загадка?
Мне ли
вещать украдкой?!

Вера —
проводник божественный.
Тело —
храм Господа.
Челом
ниц кланяйся.

Где ты
прозябал
многие лета?

Пой
хвалу Всевышнему.
Славь
Его благие деяния.
Поэт —
глас Истины,
превозмо
все ожидания.

Я глашатай поэзии
чистой любви,
Божественной.
Вопрошай
об Абсолютной
Истине.

СТЕКЛЯНЫЕ ГЛАЗА

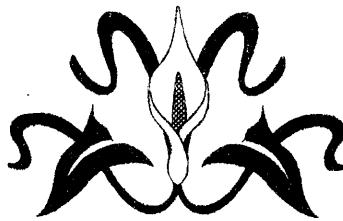
Глаза из стекла —
беда.
В стеклянных глазах
вода.

Горят слова
изо льда
Идут фанатки
труда.

Стеклянный огонь
в зрачках.
Не люди это
в очках.
В груди воздыхает
Ах.
Играй прощальную
Бах!

Уста отражают
глаза.
Горит, сияет
заря.
Все люди кричат
ура,
Настигла значит
беда.

Стеклом течет
ручей.
Видать ли блеска
очей?
В потоке горных
лучей
Кричу я им
зачем?

Гаура — одно из имен
Всевышнего, Господа Шри
Чайтаньи Махапрабху,
означает "Золотой"

Над номером работали:
редактор Мадху Кришна дас
корректор Ананта Шри деви даси
корреспонденты: Дева дас, Муралишвара дас

Контактный телефон 61-35-72
Письма присылать по адресу:
Украина, Одесса, 270072, пер.
Вишневого 5, кв. 75
"Гаура"