

Шрила Бхакти
Ракшак Шридхар
Махарадж

Вся Слава Шри Гуру и Шри Гауранге!

Свами Шридхар

Абсолютная гармония

ШРИ ЧАЙТАНЬЯ САРАСВАТ МАТХ
Санкт-Петербург 2009

Книга содержит выдержки из других книг
и фрагменты бесед основателя-президента-ачарьи

Шри Чайтанья Сарасват Матха

Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара

Дев-Госвами Махараджа

и составлена в честь юбилея Его Святейшества
по милостивому указанию его преемника

севаите-президента-ачарьи

Шрилы Бхакти Сундара Говинды

Дев-Госвами Махараджа

Издается по решению и благословиению
Севаите-президента-ачарьи
Шри Чайтанья Сарасват Матха
Его Божественной Милости
Шрилы Бхакти Сундара
Говинды Дев-Госвами Махараджа

© 2009, Шри Чайтанья Сарасват Матх
ISBN ???

ПРЕДИСЛОВИЕ

В этом бренном мире каждый из нас вынужден страдать. Истинное освобождение способны даровать лишь великие души, подлинно соприкасающиеся с вечной духовной реальностью. Раскрыть некоторые ее тайны поможет эта книга.

Я низко склоняюсь перед моим духовным наставником, Шрилой Бхакти Ракшаком Шридхаром Дев-Госвами Махараджем. Эта книга была составлена на основе его бесед и лекций.

Шрила Шридхар Махарадж, безусловно, один из самых авторитетных духовных наставников. Опубликовано уже более двухсот его работ на двенадцати языках мира. И все они предназначены для читателей, уже имеющих некоторое представление об учении вайшнавов.

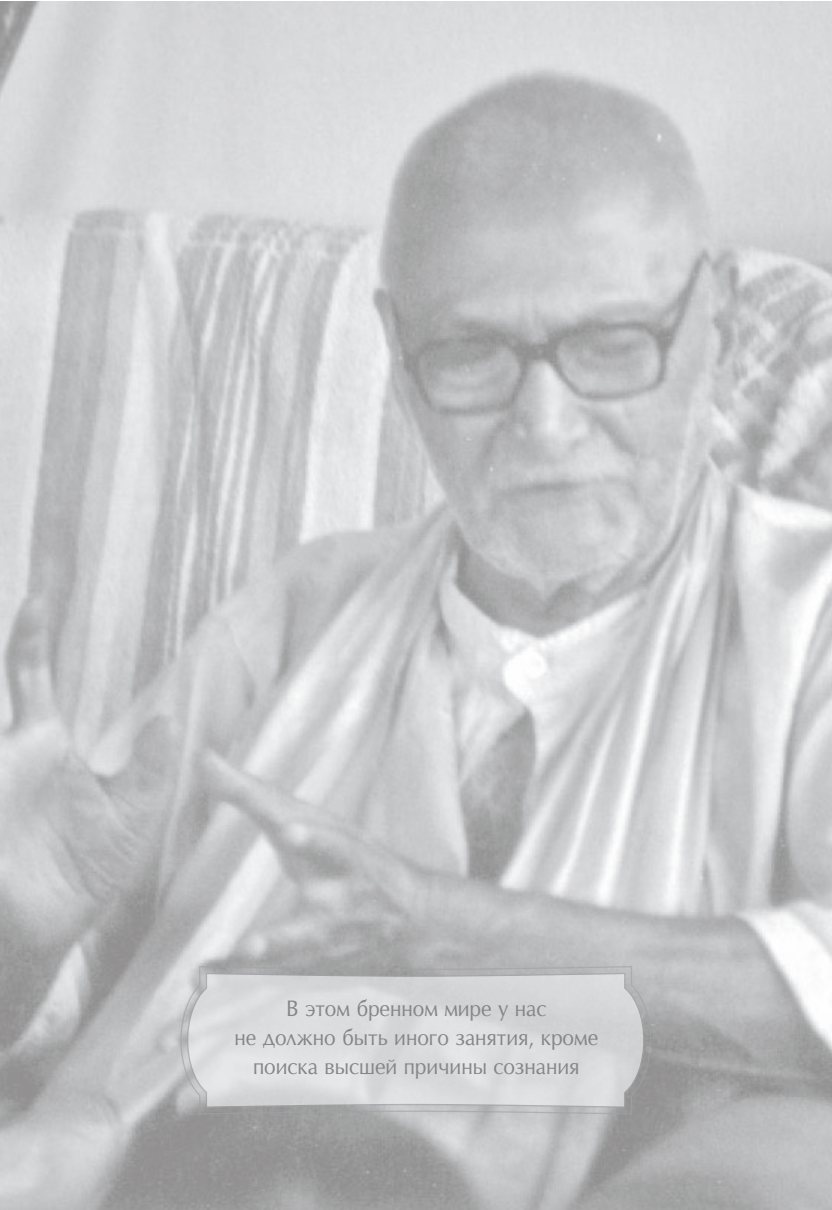

В отличие от предыдущих публикаций Шрилы Шридхара Махараджа, эта книга знакомит искренних искателей истины с самыми основами гаудия-вайшнавизма. В ней он оказывает милостивую поддержку начинающим преданным и дает им ясные наставления, которые помогают всем сердцем принять путь, ведущий к подлинной цели жизни – достижению бессмертия, исполненного блаженства.

Эта книга – подношение к юбилею моего Шрилы Гуру Махараджа, и я надеюсь донести сокровище его наставлений до каждой ищущей души. Как преемник и севаите-президент-ачарья его миссии, считаю величайшим долгом и большой радостью распространять повсюду его учение.

Я искренне признателен Шрипаду Махананде дасу Бхакти Ранджану за участие в издании этой книги. Молюсь о том, чтобы эта книга смогла вдохновить к новой жизни всех читателей...

*Со смирением, Свами Б. С. Говинда.
Шри Чайтанья Сарасват Матх, Навадвина.
Благоприятный день Ратхаятры Джаганнатхадева,
30 июня 1995 года.*

В этом брненном мире у нас
не должно быть иного занятия, кроме
поиска высшей причины сознания

Часть первая В ПОИСКЕ РЕШЕНИЯ

Если вести речь о самых главных вопросах, таких, как цель жизни и смысл нашего бытия, мы обязательно придем к выводу, что они связаны с основными духовными ценностями: пониманием своей истинной природы, обретением бессмертия, преодолением невежества и поисками подлинного счастья.

Каждый миг нашему бытию угрожает опасность: невежество стремится подменить наше знание, и страдания пытаются разрушить наше счастье. Эти извечные враги – невежество и страдания – неотступно преследуют нас. Нужно вызвать их на решительный бой и, вооружившись духовным знанием, изгнать навсегда.

*бхидйате хрдайа-грантхий,
 чхидйанте сарва-самйайāх
 киййанте чāsйа карммāни,
 майи дршйе 'кхилāтмани*

(«Шримад-Бхагаватам», 11.20.30)

Когда мы найдем ответы на свои самые сокровенные вопросы, произойдет настоящее чудо, случится нечто невысказанное. Об этом повествует древнее писание «Шримад-Бхагаватам». О чем идет речь? *Бхидьяте хридая грантхйи* – исчезнут все материальные привязанности сердца.

Наше сердце переполнено ложными привязанностями. Самые разные идеи, одна за другой, приходят в наше сознание, и желания поработают нас: «Мне нравится это, нравится то, еще мне нравится вон то». Однако если истинное, духовное знание приходит в наше сердце, оно в один миг избавляет нас от страданий, страха и невежества.

Когда человек проходит через духовное преобразование, он радикально переоценивает те ценности, которые он тщательно собирал и хранил жизнь за жизнью. Многие из того, что ему

казалось необходимым, он выкидывает, словно ненужный хлам. Его вероломно предает то, что он считал очень важным, способным, как старые верные друзья, помочь в трудную минуту. Его доверие оказалось ошибкой. Следуя духовному пути, нужно без сожаления расставаться с прошлыми привязанностями.

Бхидьяте хридая-грантхйи: первый шаг – освобождение от ненужной деятельности, *кармы*. За ним идет следующий – обретение знания: *чхидьянте сарва-самйаях*. У нас очень много сомнений: одно следует за другим. Но все они исчезнут, подобно тому, как туман рассеивается с появлением солнца. Это уровень, на котором достигают свободы ото всех сомнений.

Упанишады подтверждают:

*йасмин джйāте сарвамидам
 виджйāтам бхавати
 йасмин прāпте сарвамидам
 прāптам бхавати
 тад виджиджйāсасва тадева брахма*

(«Мундака Упанишад» 1.3)

Поиски истины всегда занимают искреннего человека. Но Упанишады призывают нас вести эти поиски осознанно, систематически, беспристрастно. Ищите. Ищите главное, ведь найдя его, вы обретете всё. Решать проблемы одну за другой значит все больше и больше запутывать их клубок. Упанишады говорят: «Ищите общее решение, которое решит всё. Оно существует!»

Ясмин гьяте сарвамидам вигьятам бхаванти – если мы знаем это, мы знаем все. Если мы достигаем этого, то достигаем всего. Возможно ли такое? Да, возможно! Верить в это означает обладать подлинной верой – *ираддхой*.

Абсолютная истина существует. Стремление к познанию ведет к тому, Кто обладает совершенной природой, природой полного, а не частичного. Это приведёт нас к пониманию общей идеи, повелевающей всеми остальными, идеи абсолютной, которая объединяет всё сущее, правит и господствует надо всем. Один пребывает во всём и является Владыкой всего, и если мне удастся познать Его Одного, я познаю всё.

Мы должны искать Владыку мира сознания. Всё пребывает внутри сознания. Ощущения и восприятия внешнего мира существуют лишь в сознании. «Вещь» для нас это то, что может быть воспринято с помощью зрения, осязания и других чувств. Все, что мы переживаем в этом мире, основано на сознании.

В этом бренном мире у нас не должно быть иного занятия, кроме поиска высшей причины сознания. Существуют различные уровни бытия. Высший уровень духовного блаженства, бескорыстного служения и любви – обитель любви и красоты. Мы должны вернуться туда, к Богу, домой.

Сознание – это еще не всё. Это только часть пути. Так же, как гостиница во время путешествия, сознание – только один из пунктов на пути к земле безграничного служения – земле Кришны. Мы должны пересечь мир сознания, чтобы войти в мир красоты, *анандам, расам*. Всем правит *анандам*, а не сознание. Сознание является основой, но истинное наше стремление обращено к счастью, экстазу, *анандам*,

расам. Раса, красота, пленяет нас, и именно она способна утолить наши чаяния: не *гьяна*, знание, и не сознание. Что уж говорить о материальной энергии, если даже сознание не может унять нашу внутреннюю жажду.

Мы жаждем удовлетворения, счастья, сладости, любви, красоты и милости. Сердца наши ищут сладости, *расы*. Мы повсюду ищем *расу*. Но мы идём в ложном направлении и возвращаемся разочарованные, обессиленные, со слезами на глазах. Так мы бесконечно странствуем, связанные законами материального мира. Мы ходим по кругу, не видя выхода.

К счастью, к нам на помощь приходят посредники из высшего мира. Разными способами, о которых мы иногда и не догадываемся, они дарят нам знание, рождающее в нас желание вернуться домой. Нам рассказывают о том, каков наш дом и какое это счастье – быть связанным с той реальностью. Мы должны вернуться туда. В этом сущность сознания Кришны. Земля Вриндавана – самая счастливая земля, не знающая границ. Она включает в себя всё.

Нам рассказывают о том, каков наш дом и какое это счастье – быть связанным с той реальностью. Мы должны вернуться туда.

Материальный мир – лишь ничтожная часть безграничного мира, безбрежного океана красоты.

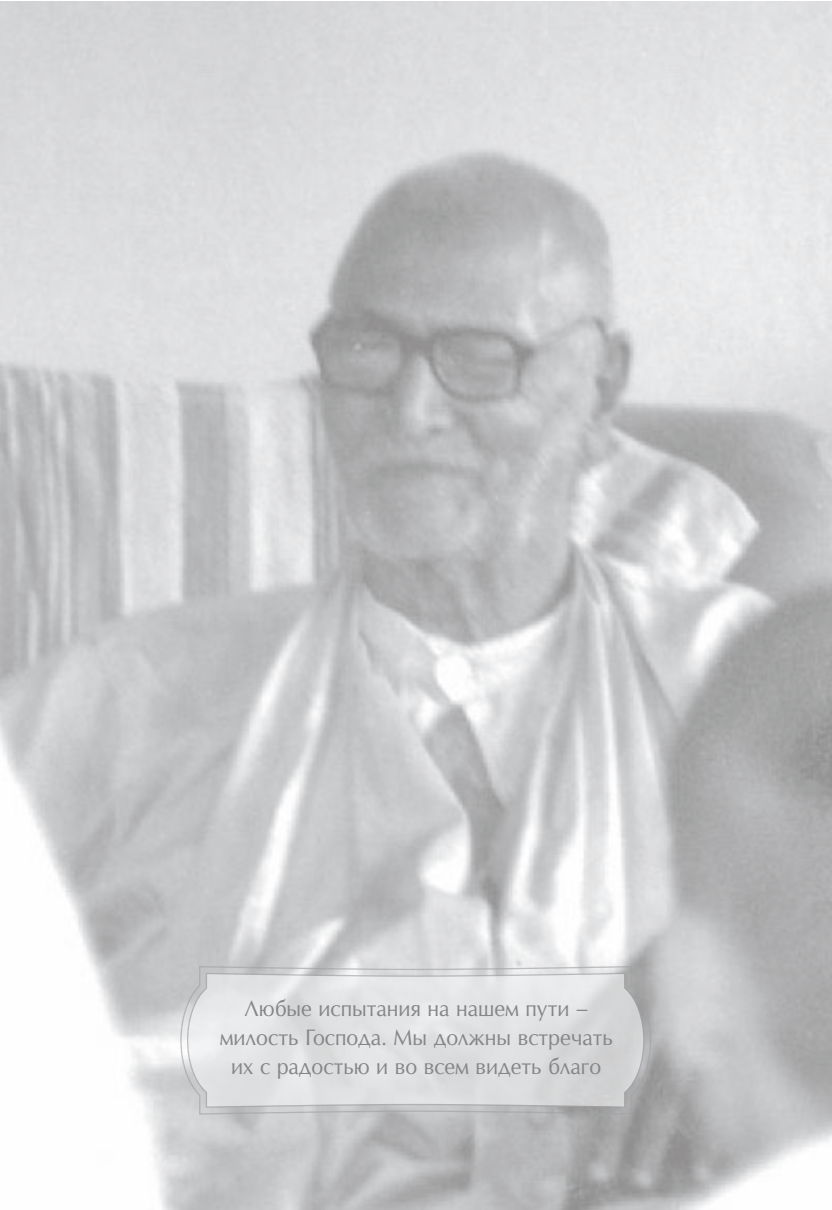
Это не идолопоклонство, не внушение, не сентиментальность. Это столь же реально, как реально наше стремление к счастью. Материалисты думают, что деньги и женщины принесут им настоящее счастье. Но они лишь разочаровываются. Внешнее счастье иллюзорно. В большей или меньшей степени эти люди обмануты на протяжении всей жизни.

Мы очень удачливы, если мы получаем руководство подлинных друзей и доброжелателей, которые стремятся обратить нас в сторону той обители: «Приди в чувства. Вернись к своему нормальному положению. Вернись домой. Ты сбит с толку. Подобно сумасшедшему, гоняешься за счастьем и радостью, но не находишь их. Ученые и исследователи строят ледяные дворцы в пустыне, изобретая новые и новые блага, мимолетные и преходящие, надеясь сделать людей счастливыми, но все их чрезмерные усилия идут прахом.

Они изобретают все больше и больше способов, чтобы облегчить материальное существование человека, но в этом нет ничего подлинного. Ты должен обратиться внутрь себя. Тебе нужен дом. Вместо этого ты скитаешься по чужбине и ищешь счастья во внешнем. Но истинное счастье неразменно и никак не связано с физическими удовольствиями. Внутреннее счастье не зависит от внешних обстоятельств.

Каменные стены и электричество не принесут удовлетворения. Его может даровать только то, что имеет более высокую природу, чем ты, безумно ищущий счастья в материальных вещах. Подлинное счастье занимает высшее положение. Материя, которая ниже тебя по своей природе, не даст желаемого. Твоя жажда будет утолена только высшей сферой бытия. Так не сходи же с ума, пытаясь искать счастье в мире окаменелостей, но обрати взоры к высшей обители и прими руководство друзей, стремящихся привести тебя в ту обитель.

Внять этому призыву – значит обрести истинное богатство жизни.

Любые испытания на нашем пути – милость Господа. Мы должны встречать их с радостью и во всем видеть благо

Часть вторая ИСТИННОЕ БЛАГО

«Риг-веда», первая Веда, нисшедшая из высшего мира, гласит: «Осознайте, что существует мир, который выше этого, материального, по уровню сознания. Ваше истинное «я» по природе – сознание, и вам следует принять своим прибежищем эту обитель чистого сознания. Тот мир коренным образом отличается от этого. Здесь вы трудитесь в мире эксплуатации, но там – земля служения. Там все помыслы и желания связаны только с одним – со служением.

Вещество, из которого состоит та область бытия, превосходит то, из которого созданы вы. Желанна ли для вас связь с ним? Или вы пред-

почтете править в аду, а не служить на небесах? Чего вы хотите? Желания порождают поступки. Вы можете достичь всего, даже приблизиться к Кришне, Абсолюту. Но желая удовлетворить собственные интересы, вы останетесь здесь, в этом мире 8 400 000 форм жизни».

*джаладжā навалакишāни
стхāварā лакша-вимйāтих
крмайō рудра-санкхйākāх
пакишнāм даиā-лакшакам
тримйāл-лакишāни пайвах
чатур лакшйāни мāнушāх*

(«Вишну-пурана»)

«Существует 900 000 водоплавающих, 2 000 000 неподвижных, 1 100 000 червей и насекомых, 1 000 000 птиц, 3 000 000 животных и 400 000 человеческих видов жизни».

Таковы 8 400 000 форм жизни, в которых вы вынуждены блуждать в мире действий и их последствий. Вы должны избрать свой путь. Желаете ли вы войти в землю бессмертия? Чему вы отдадите предпочтение – «джанма-мритью-

джара-вьядхи» (рождению, смерти, старости и болезни) или бессмертию? Чтобы войти в мир бессмертия, нужно получить визу и решительно разорвать все связи с чуждой для вас материальной реальностью».

Дивива чакшур ататам... марийьети, пашу-буддхим имам джахи: «Вы не ограничены плотью и кровью, вы – частица сознания, и для вас не существует смерти. Вы не принадлежите этому миру, где все обречено на гибель. Вам навязывают ложные представления: «Вы должны умереть, стать немощными, родиться, страдать от болезней» – но все это лишь игра ума, ложные обозначения. Это животное сознание: осознание того, что вы биологический организм, тело. Но ваша природа не такова. Вы – частица сознания, дух, душа».

Это знание о бессмертии души имеет к нам прямое отношение. Бог существует, Он абсолютный Даритель хорошего и плохого, и мы, мы сами – вечные существа, частицы мира сознания.

Пашу-буддхим имам джахи – навсегда откажитесь от этой иллюзии, этого заблуждения и

ложных материальных представлений о себе, порождения тусклой и бездуховной жизни. Вспомните, кто вы, вспомните о своем высоком положении вечной души. Как это сделать? Вы – *татастха* (занимаете пограничное положение по своей природе) и не способны к независимой жизни. Вам нужна опора: либо в мире материи с его ложными представлениями, либо в мире высшей реальности. О *татастха-дживы* (живые души, пребывающие на границе между духовным и материальным миром), вы должны обрести прибежище на земле *сварупа-шакти*, высшей земле.

Наша карма помещает нас в различные обстоятельства. Но мы должны начать духовную жизнь, где бы ни оказались. Мы должны преодолеть все *самскары* (дурные привычки), потому что именно они держат нас в тюрьме нашего ума.

Тат те 'нукампам сусамикшаманах: учитесь смиренно принимать все, что бы ни происходило, и мало того, учитесь благодарить за все, что служит вашему исправлению. Любые испытания

на нашем пути – милость Господа. Мы должны встречать их с радостью.

Нужно во всем видеть благо: «Мне это действительно нужно. Нет ошибок в расчетах Господа. Это испытание дано мне ради моего исправления. Достоинно встретить его, выдержать и преодолеть – мой шаг к более глубокому, более зрелому пониманию своего положения в мире преданности. Это испытание пришло от Кришны, чтобы способствовать моему духовному росту».

«Шримад-Бхагаватам» советует нам встречать все враждебные обстоятельства с оптимизмом. Тогда очень легко и быстро мы разрушим стены ложного понимания, *майю*, и станем свободны, более того – начнем жить в сознании Кришны, в вере и самопредании.

Тат те 'нукампам сусамикшамано бхуджана эватмакритама випакам: все нежелательное, что приходит ко мне – результат моей прошлой *кармы*, но, по благой воле Всевышнего, она скоро рассеется. Я стану свободным. Я получу доступ к высшему служению Ему. Только для

этого испытания пришли ко мне». Таков совет «Шримад-Бхагаватам». Не вступайте в конфликт с окружающим миром. Пытайтесь жить в согласии с ним, уничтожая собственное эго. Все пребывает в гармонии.

Эго предъявляет свои права окружающей реальности. Такова истинная причина всех духовных трудностей. Вне нет никаких препятствий и несовершенств, и лишь внутреннее безверие, стремление к собственным желаниям, наше эго, создает проблемы. Нужно уничтожить ложное эго, и мы ощутим нектар, который перенесет нас в высший мир – мир, в котором нет места скорби. Он мягко и нежно ведет нас: и наступит день, когда душа увидит, что она живёт и действует в том мире. А якобы благоприятные обстоятельства, вводящие в заблуждение, оставят нас.

Это *ниргуна* – поток блаженства, сила милосердия, основа абсолютного мира. Это подлинное *бхакти*. *Бхакти* означает *сева*, служение – божественное служение. Это волна бескорыстия, волна прекраснейшего бытия, она ни

от кого и ни от чего не зависит, она движется лишь по своей воле, неотражимая, и нет у неё ни начала, ни конца. Ее течение вечно. И только душа способна пребывать в том мире и жить в гармонии с ним.

Катха ганам натьям гаманам. «Шри Брахма-самхита» говорит: «Все речи там прекрасны, словно песня; все движения грациозны, словно танец». Там все исполнено высшей красоты. Таков мир гармоничной жизни во Вриндаване. Мы должны вернуться в тот дом.

Мы пришли сюда, опьяненные духом порабощения, стремясь к жалким наслаждениям объектами из мира эксплуатации. Мы пришли колонизировать материальный мир, но потерпели поражение. Мир материальных устремлений поглотил и поработил нас, заковав нас в тонкие и грубые тела. Все эти оболочки должны быть удалены, чтобы проявилась наша внутренняя личность, подлинное «я». Под оболочкой грубого ложного эго находится прекрасное эго, душа. И она – дитя той земли.

Служение Высшему одухотворяет,
взрачивает возвышенные чувства
и раскрывает душе её истинное
предназначение

Часть третья ИСКУССТВО ВОЗВЫШЕННОГО МЫШЛЕНИЯ

Почему мы лишены счастья? Сколько бы мы ни имели, мы всегда стремимся к большему. Такова наша природа. Чем бы мы ни занимались, куда бы мы ни шли, это стремление сопровождает нас. Разве могут ограниченные материальные объекты и преходящие телесные или интеллектуальные радости утолить наши безграничные устремления?

До тех пор, пока мы продолжаем искать счастье в материальном мире, наши усилия и старания обречены на провал. Ничто ограниченное не утолит нашей духовной жажды. Лишь вечная красота и любовь безграничной

духовной обители, лишь она вдохновляет и дает надежду душе, отчаявшейся найти свое счастье.

Господь всегда с нами, даже в самые худшие периоды нашей жизни. Он всегда ждет нас, желая помочь. Мы должны со всей искренностью искать Его милости. Он зовёт: «Дитя Мое, взгляни на Меня. Не придавай большого значения внешнему. Я здесь, Я очень близко к тебе. Ты сосредоточил свое сознание на внешнем мире. Направь его к себе, и ты найдешь Меня. Ты смотришь вниз в поисках слуг и комфорта, но взгляни же вверх, на небо, стремись к высшему бытию, и ты найдешь Меня. Взгляни вверх!»

Тот, кто желает господствовать, ищет разные способы использовать мир в своих целях. Измените свою философию, войдите в мир самопожертвования и ищите своего Владыку, своего Господа! Тогда вы будете приняты высшей обителью. Кто желает жить там, должен посвятить себя служению. Тот же, кто хочет править, порабощать, повелевать, приходит в низшие сферы, где может осуществить свои желания.

Это не преувеличение, не игра воображения, не просто красивые слова. Это реальность, естественная, как сама жизнь. Использовать для собственного удовольствия вы можете только то, что занимает низшее положение. Попытки своего, независимого наслаждения неизбежно приводят душу в низшие сферы реальности. Но служение Высшему одухотворяет, взращивает возвышенные чувства и раскрывает душе её истинное предназначение.

Дух жертвенности возвышает, а жадность и стяжательство ведут к деградации. Нужно хорошо понимать, где эгоизм и эксплуатация, а где – служение Высшему. Божественное служение бескорыстно, оно живёт чистой радостью, бесконечным экстазом. Жертвуя, мы обретаем, а вымогая, теряем всё. Это основа основ, главный принцип духовной жизни. Может показаться, что, воруя у других, грабитель срывает большой куш. Но всё его счастье – ложное, наигранное, отравленное чувством страха: «Скоро ли придёт возмездие?». Эксплуатация, воровство могут принести некоторое поверхностное наслажде-

ние. Однако счастье тех, кто бескорыстно служит, совсем другого рода – огромное, глубочайшее, подлинное. Это два совершенно разных вида счастья.

В зависимости от уровня своего сознания душа испытывает те или иные виды счастья. Все они различны. Когда меняется сознание, вместе с ним приходит и иное понимание счастья. На абсолютном уровне счастье также абсолютно: оно связано со служением Абсолюту. Бог абсолютен. Все существует только для Него и во имя Его наслаждения.

Но каким образом мы можем достичь божественной жизни? Что относится к брэнному миру? И что божественно? Мы должны различать это, если хотим обрести жизнь в божественном мире. Бог – не исполнитель наших желаний. Просить: «Господи, дай мне здоровья!» или: «Господи, дай мне денег!» – не является бескорыстным служением. Однако даже такое отношение имеет некоторый смысл, потому что, по крайней мере, просящий верит в существование некой сверхъестественной силы, способной тво-

Может показаться, будто мы многое теряем, принося столь большие жертвы, но в конечном итоге мы обретём всё

рить чудеса. Однако лучше всего служить Богу, не ожидая от Него ничего взамен. Мы должны служить Богу, источнику всего великолепия, и нам не следует стремиться ни к чему другому. Мы должны уповать на Него: «О Господь, дай мне то, что является благом. Я несовершенное существо, и не знаю, что хорошо, а что – нет. Пожалуйста, дай то, что Ты считаешь для меня благом». Это лучше, чем молить Его о достижениях этого мира.

Но еще лучше – принять путь чистого бескорыстного служения Всевышнему: «Я хочу только служить Тебе, мой Господь, и мне не нужно ничего иного». В чем же будет заключаться наша связь с Ним? В служении. «Я хочу только одного – служения Тебе».

Может показаться, будто мы многое теряем, принося столь большие жертвы, но в конечном итоге мы обретём всё. Переступив через свои эгоистические интересы, мы получим фантастический выигрыш. Нужно оценить эту онтологическую истину. Это не догма, не слепая вера. В ее основе лежат высокие, лишенные каких бы то ни было предрассудков идеалы.

Нашей жизни чего-то не хватает. Мы стремимся к полноте, к удовлетворению. Это, несомненно, чувствует каждый. Но какого удовлетворения мы должны желать и искать? Как избавиться от неудовлетворённости и обрести полноту бытия? Нужно отправиться на поиски Бога.

Одного мгновения достаточно,
чтобы решить главную проблему нашей
жизни и понять, для чего мы бесконечно
блуждаем в этом мире

Часть четвертая САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ

Любовь и очарование Абсолюта не знают границ. Никто не может устоять перед ними. Никто не может сказать «Я не хочу любви». Любовь привлекает всех. Кто-то может думать: «Я не желаю силы и великолепия», но никто не скажет: «Я не хочу любви». Иногда человек заходит столь далеко, что говорит: «Я не хочу справедливости». Такое возможно. Конечно, такое встречается редко. «Я не хочу справедливости. По справедливости мой ближний должен страдать, но пусть лучше я буду страдать, а этот человек спасется». Иисус Христос говорил: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Молясь так, Он попрали справед-

ливость: «Пусть это несправедливо, но лучше буду страдать я, а не мои ближние». Мы можем пойти на такой риск и отказаться от справедливости, но никто не откажется от любви. Можно отказаться от всего, кроме любви. Каждый, кто удачлив и наделен подлинным пониманием, увидит, что лишь ради обретения высшей Любви, *премы*, мы можем отказаться ото всего на этом свете. Кто же способен заплатить такую цену? Махапрабху и «Шримад Бхагаватам» принесли в мир этот бесценный дар.

Господь принимает облик Кришны в мире Любви, и это самый возвышенный уровень бытия. Именно ради него существует все многообразие духа и материи. Устремитесь к этому измерению, попытайтесь проникнуть в тот мир, где Бог – Кришна, а окружение – Вриндаван. Так или иначе, попытайтесь найти доступ в тот мир, и вы будете полностью удовлетворены.

Милость прекраснее справедливости. Мы далеки от порицания духа справедливости, но в то же время утверждаем, что милость превосходит ее. Однако тот, кто оказывает милость, дол-

жен обладать силой. Справедливость основана на силе закона. У милосердия тоже должна быть своя сила, и она есть у Господа. Это сила любви и нежности. Кришна – Господь любви. Он может даровать милость через любовь и нежность. Мы хотим попасть в такое окружение, в царство нежности, заботы и любви. Махапрабху пришел явить существование того измерения бытия, к которому мы должны стремиться.

Шрила Бхактивинод Тхакур сказал: «Думающие люди всего мира скоро оценят идеи Махапрабху, которые несут высшее благо человечеству и всему сотворённому миру. Разумные люди не могут долго идти в ложном направлении. Они не будут удовлетворены философскими идеями, дающими лишь частичные и неполные ответы. Есть множество религиозных идей, претендующих на решение главных проблем нашего бытия. Но очень скоро идеи Махапрабху откроются миру и все искренние люди стекутся под стяг Шри Чайтаньядева и будут воспевать славу Махапрабху и Кришны». Счастье нашего сердца следует искать в

Кришна-концепции Абсолюта. Он – Господь любви, красоты, экстаза и счастья. Это самая насущная потребность каждого из нас. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Отправляйся прямо во Вриндаван. Нигде не останавливайся и не выходи – это будет напрасной потерей времени и сил». Он также сказал: «Кого бы ты ни встретил, давай им сознание Кришны. Встретив голодающего, ты делишься с ним пищей, но сознание Кришны в сотни раз важнее. Поэтому ты должен давать его. Расскажи им: “Любящий Господь, который превыше тебя, видит все – обрети связь с Ним и Его слугами. Его слуги очень добры и великодушны. Так или иначе, начни общение с Его преданными и постарайся вернуться домой. Здесь нет тебе пристанища. Твой дом только там”».

Сумасшедший может бродить повсюду, но когда он исцелится от своего безумия, то сразу же вернется домой. Он не будет бесконечно блуждать по улицам, а отправится в свой родной дом, чтобы обрести счастье и принести радость своим близким.

Встретив голодающего, ты делишься с ним пищей, но сознание Кришны в сотни раз важнее. Поэтому ты должен давать его

*ким праматтасйа бахубхир,
парокшаир хййанаир иха
вараṃ мухūrттāṃ видитаṃ,
гхаттате шрейасе йатах*

(«Шримад-Бхагаватам», 2.1.12)

«Незаметно и бесцельно летят годы человека, опьяненного мирскими радостями. Хорошо, если хотя бы на миг он осознает, что попусту тратит драгоценное время. Тогда он сможет стать серьезным, трезво взглянуть на окружающее и обрести вечное благо».

Здесь Шукадев Госвами говорит, что одного мгновения достаточно, чтобы решить все проблемы в жизни, если оно должным образом используется в *садху-санге*. Любой ценой попытайтесь использовать возможность *садху-санги*, общения с посланниками Кришны. Зачем жить, если мы не знаем своих собственных интересов? Одного мгновения достаточно, чтобы решить главную проблему нашей жизни и понять, для чего мы бесконечно блуждаем в этом мире. Шри Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы открыть

нам наши подлинные желания: «Ты не знаешь своей природы. Ты пренебрег ею. В твоём сердце скрыто богатство – постарайся найти его: очисти всё чуждое и враждебное тебе, и ты увидишь, что сердце твоё – храм Кришны. Следуя словам истинного наставника, обратись к своему собственному сердцу, и ты обретешь в нём Кришну. Оно не чуждо тебе. Каждое сердце – храм Господа. Это твоя собственность, твой дом. Назад к Богу, обратно домой».

Сейчас наши нежность и любовь
направлены на неподходящие объекты,
но в один прекрасный день
наши глаза откроются

Часть пятая ТРУД ЛЮБВИ

Трудиться ради выживания унижительно. Во все времена мыслители и поэты стремились найти положение, в котором можно жить, не трудясь, – легкое безболезненное существование. Они приложили много усилий, изобретая такое общественное устройство. Иногда *наишкарма* (жизнь без труда) получала высокое признание в обществе. Капиталисты используют компьютеры и многочисленные машины вместо изнурительного человеческого труда. Он настолько неуместен, что капиталисты хотят полностью отказаться от него или хотя бы свести к минимуму.

Мыслители древности уделяли много внимания разработке модели такого устройства общества, при котором все души могли бы жить без труда, без *кармы*: *наишкарма*. Они пришли к выводу, что самоудовлетворенность, *атма-рамата*, может быть достигнута полной отрешённостью. Чтобы обосновать эту концепцию, они использовали учение Будды и Шанкары. Согласно этим идеям, существует особое состояние *самадхи*, подобное глубокому сну. Они утверждали, что если мы сумеем достичь этого уровня, то будем жить счастливо и беззаботно.

Шукадев Госвами соглашался с этим: «Да, *наишкарма* возможна». Но в «Шримад-Бхагаватам» он обосновал новую форму *наишкармы*: «Ты говоришь, что труд приносит боль, что труд изнурителен. Но возможен такой идеал, такая жизнь, где не приходится жалеть о затратах. Такой труд не унижает, а возвышает, и приносит чистую радость, не истощая, а только увеличивая силы и возможности».

Служение Господу – не труд. Это то, что дает жизнь, поддерживает нас. Чистое служение дает

жизнь, не отбирая, не лишая силы. В вечном мире все связано с прекрасной реальностью – особенно на Голоке, где всё существует только ради любви.

Если обитатели Голоки не трудятся, они ощущают голод, а занятые трудом, чувствуют блаженство и энергию. Служение насыщает. Не стоит тратить много энергии, стремясь все познать. Нам следует задействовать себя в высочайшей деятельности – служении.

Служение, служение, служение. Не бойтесь, что служение отнимет энергию. Служение дает жизнь. Оно по-настоящему питает нас.

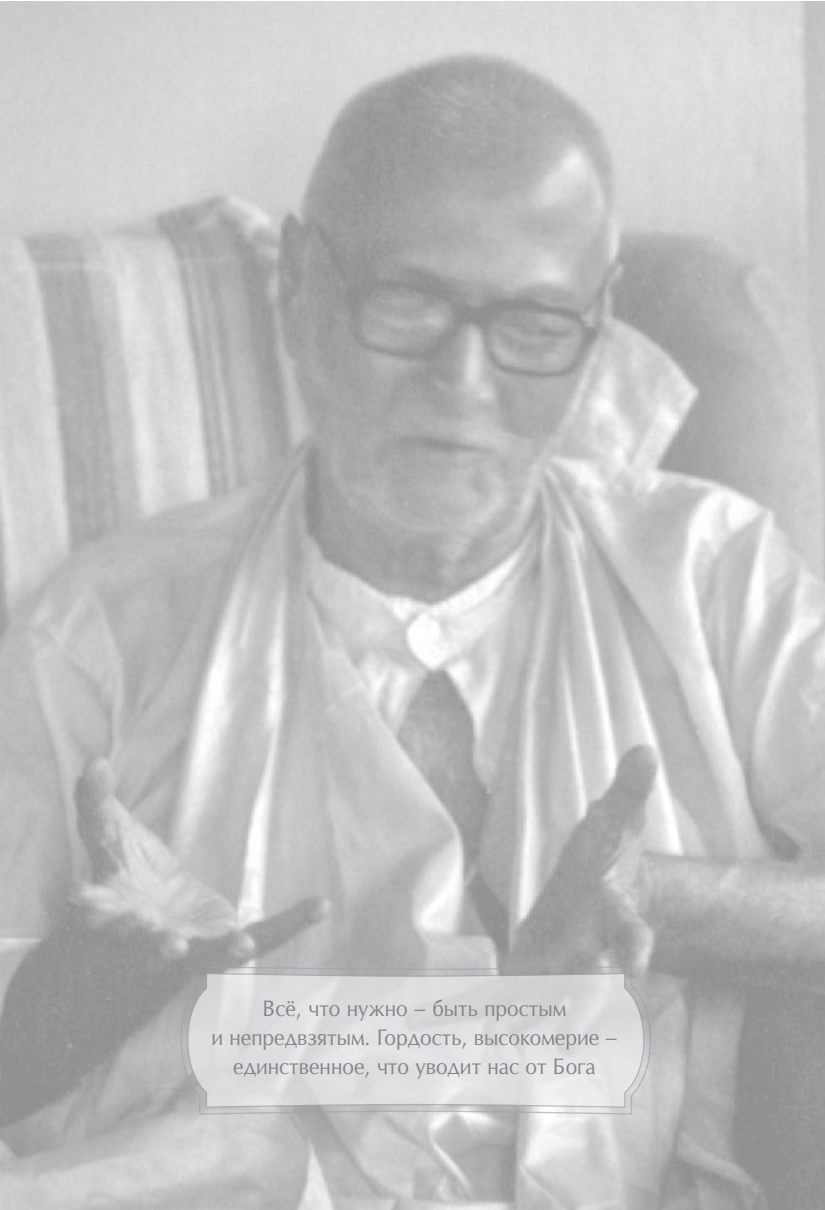
Мы должны понять, что рабство у Кришны – это самое достойное положение. А все, что враждебно этому идеалу, – низость. Единственный достойный стандарт жизни для человека – принять положение покорности Абсолютной Истине. Признать то, что реально и истинно, и на этой основе возвысить свою жизнь. Понять свое подлинное положение и истинный долг и исполнять его. Все низменные интересы скоро уйдут. А то, что служит нашему благополучию, возрастет многократно.

В настоящее время наши суждения о собственной жизни неверны и мало осмысленны. Мы используем свой ум, разум и различные энергии для эксплуатации окружающего. Но если мы примем путь служения, наша жизнь очистится. Все наше бытие станет духовным, и наше истинное «я» восстанет во всей своей первозданной славе. Тогда мы обнаружим, что нам посчастливилось обрести связь с Высшей душой, Высшим знанием. Вы придете к истинному знанию – чистому, исходящему из самого сердца.

Всё, к чему мы привязаны в этом мире, преходяще. Но в мире служения нам откроется подлинная нежность. Сейчас наши нежность и любовь направлены на неподходящие объекты, но в один прекрасный день наши глаза откроются. Мы пойдём в верном направлении. Наша нежность, наша любовь найдут своё истинное применение. Это – преданность.

Служение насыщает. Не стоит тратить много энергии, стремясь все познать. Нам следует задействовать себя в высочайшей деятельности – служении

Всё, что нужно – быть простым и неподвзятым. Гордость, высокомерие – единственное, что уводит нас от Бога

Часть шестая ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Преданность превыше всего. *Шаранагати*, предание себя Богу – высшая драгоценность среди всех, когда-либо существовавших. Только когда мы предадимся Ему, Он, быть может, явит нам Свое Имя и мы обретем способность Его познать.

В Упанишадах сказано: *йам эваиша врину-те тена лабхьях* – Его познает лишь тот, кого Он Сам изберет. Бога нельзя познать против Его воли. Он столь велик, что сохраняет за Собой полное право не открывать Себя всем и каждому. Мы познаем Его тогда, когда Он пожелает нам Себя открыть. Таково Его положение.

По наказу своего гурудева, деварши Нарады, Вьясадев дал миру «Шримад-Бхагаватам», ставший венцом всех его трудов. Написав Веды, Упанишады, Пураны, «Махабхарату», «Бхагавад-гиту» и многое другое, Вьясадев привнес в сокровищницу священных книг свой последний дар – «Шримад-Бхагаватам». «Бхагаватам» учит, что превыше всего – красота, а не знание и не справедливость. Милость выше справедливости. Благоволение, любовь, красота, очарование, гармония превыше всего – в этом суть учения о высшей реальности, которое известно как Кришна-концепция. Знание превыше силы, а превыше знания – красота, очарование и любовь. Так учит «Шримад-Бхагаватам»: *кришнас ту бхагаван свайам*. Кришна-концепция Бога представляет собой глубочайшее и наиболее полное учение об Абсолюте. Это главная весть, которую несет «Шримад-Бхагаватам». Господь как воплощенная красота превыше всего. Ниже стоят – трепет, благоговение, сила и все остальное. Махапрабху Шри Чайтаньядев велел: «Иди к Прекрасному, к Прекрасной

Реальности: это твоя высшая цель. Не стремись ни к могуществу, ни к знанию, а стремись служить Прекрасному, тогда ты будешь принят и получишь право ступить на Его землю». Это высшее откровение. Не тратьте силы на другие цели, идите прямо к *гьяна-шунья-бхакти*. Посредством *садху-санги* примите имя Господа и следуйте к осознанию Бога как Кришны. Это высшее из того, что можно достичь. Шри Чайтанья Махапрабху и «Шримад-Бхагаватам» дают нам эту возможность.

Мы стараемся следовать этим путем сами и просим своих друзей принять его. Каждая частица сущего, каждая душа в этом мире найдет в нем высшее совершенство жизни.

Стремитесь ко всеобщему благу. Где бы вы ни были, какое бы положение ни занимали, идите к осознанию Кришны, это высшее совершенство жизни. Стоит только обратиться к Нему лицом и сделать шаг – и Сладчайший Абсолют примет вас. Так учат гаудия-вайшнавцы.

Шрила Рупа Госвами дал научное описание Кришны: *акхила-расамрита-муртих*. Наше

сердце ищет удовлетворенности и счастья, а Он – средоточие всех *рас*, всех духовных чувств. Все *расы* находятся в Кришне, и поэтому каждый найдет свое настоящее место только в Нем, и нигде больше. Он – Кришна, *акхила-расамрита-мурттих*. Он олицетворяет собою все, чего столь жаждет наше сердце, поэтому только Он вправе сказать: «Оставь все, приди ко Мне, и тебе не придется об этом жалеть. Ты найдешь высшее счастье». Никто другой никогда и нигде не говорил об этом, так сказал только Кришна, и Махапрабху велел: «Иди этим, а не иным путем, иди туда, где твой дом – иди прямо к Кришне».

Это легко и трудно. Легко, потому что такова наша изначальная склонность. Там наш дом. Но сейчас мы далеко от него. Там дом, мой родной дом, и есть надежда, что однажды я смогу достичь его. Мне не найти удовлетворения ни в чем ином. Я должен отправиться туда, но я так далек от этого идеала. Я утратил ту землю.

Простота – первое необходимое качество. Если человек действительно прост или искре-

нен, тогда он не может не прийти к лотосным стопам Махапрабху, Шри Чайтаньядева. Это так просто и так естественно. Любовь – простая истина и она привлекает всех. Божественная любовь привлекает гораздо больше, чем обычная. Всё, что нужно – быть простым и непредвзятым. Гордость, высокомерие – единственное, что уводит нас от Бога, а иначе вселенская любовь была бы открыта для нас. «Вселенская» не означает принадлежность к определенной части вселенной, но к Целому. Любовь – природа Прекрасного Абсолюта.

«Найдётся ли такой глупец, который откажется поклоняться Тому, перед кем склоняются даже бессмертные? Воистину заслуживает жалости человек, который отказался от такого поклонения, променяв его на муки рождения и смерти в океане мирского существования».

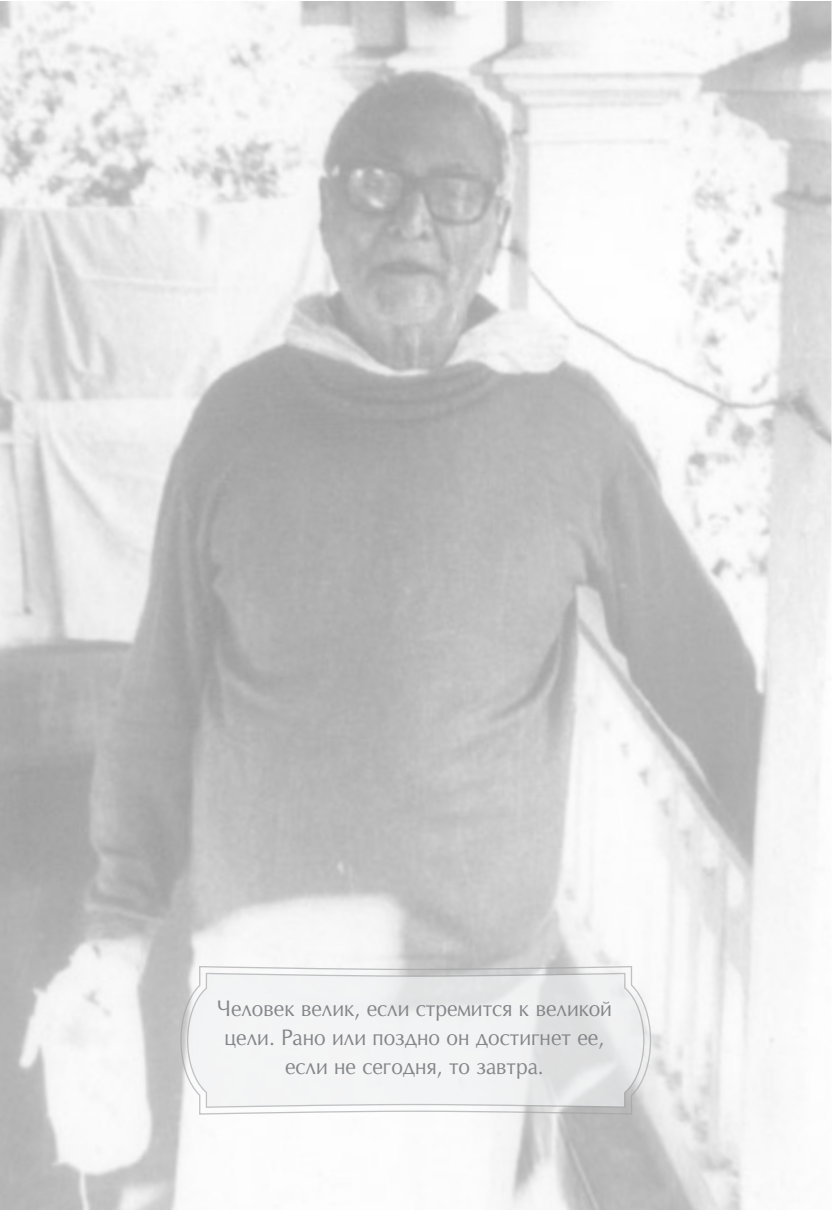
Ачинтья-бхедабхеда. На все Его воля. Величайшее из приключений – искать Кришну, искать источник и основу всего безграничного. Оно требует огромного мужества и готовности идти на риск. Открытие северного Полюса или

высочайшего пика Гималаев требует большой выдержки и самоотверженности; что уж говорить о мужестве, необходимом, чтобы отыскать Абсолютную Причину всего. Преданной душе необходимо внутреннее, духовное мужество. Нужно обладать мужеством и глубокой верой.

Без электричества мы не сможем установить связь с Луной и другими планетами. Наши руки, глаза и другие органы восприятия не могут связаться с ними. Вера подобна тонкой силе электричества, которая связывает нас с далёкой реальностью. Иные методы здесь бесполезны. Вера – реальная сила, она не плод воображения или абстрактная игра ума. Ум – порождение материи, низшего бытия, и не может породить веры. Она иной, нематериальной, природы. Источник веры – высшая реальность, реальность души.

Без помощи специальных приборов мы не способны видеть даже то, что происходит в нашем собственном теле. Вера, *шраддха*, является таким прибором, благодаря которому душа

может обратиться к высшему миру и узреть его. Наши материальные способности и технические устройства здесь бессильны.

Человек велик, если стремится к великой цели. Рано или поздно он достигнет ее, если не сегодня, то завтра.

Часть седьмая ЗЕМЛЯ КРАСОТЫ

*«Где каждое слово – песня,
каждый шаг – танец,
и флейта – самая дорогая спутница...»
(«Шри Брахма-самхита», 5.56)*

Каждое слово – песнь, но не звук материального мира. Он приходит из иной обители, где все пленяет сердце красотой и очарованием. Это мир, где благодать предстает в самом сладостном и гармоничном облике, где каждое слово – песнь (*катха ганам*), каждое движение своим изяществом напоминает танец (*натйам гаманам апи*). Так описывается этот мир. Все в нем исполнено самой утонченной красоты. Это земля прекрасного. Все несет на

себе отпечаток красоты божественной, неземной. Первопричина всего чарует, влечет сердце и душу, властно привлекает к себе.

Есть земля, где жизнь такова, и мы должны стремиться к ней (*радхика-мадхавашам*). Нам нужно желать, чтобы в нашем сердце зародилось стремление жить в таком мире, где все как музыка, где всем правит флейта Кришны. Звуки ее сводят с ума и могут даже лишить жизни.

Это Вриндаван. Вриндаван столь дружелюбен, столь сладостен, он близок к нам и благожелателен. Мы свои в этом сладостном доме. *Сварупе сабара хайа голокете стхити*: в нашем внутреннем и сокровенном бытии мы являемся обитателями того мира. Сейчас мы во внешнем мире и сосредоточили свое сознание на поверхности. Существует множество низших уровней сознания. Уровень физического тела, уровень тонкого тела, уровни освобождения, миров Вайкунтхи – все их нужно превзойти, чтобы ступить на землю Враджа. Вриндаван – во мне, я могу отыскать друзей повсюду. Мои друзья и родственники одарят меня самыми прекрасны-

ми чувствами, настоящим экстазом. Махапрабху пришел к нам с этой вестью: «О дети той земли, почему вы страдаете здесь? Дети мои, почему вы страдаете? *Амритасья-путрах*. Ты – дитя того мира, но сейчас ты страдаешь на чужбине. Ты покинул свой родной дом, полный любви и нежности. Иллюзия собственного, отдельного счастья, *майя*, прельстила тебя. Её очарование притворно и таит в себе смерть. Она подобна ведьме, подносящей яд под видом упоительного нектара. Ведьма очаровала тебя и держит в своей власти. Иди со Мной! Я заберу тебя домой, в твой родной дом, исполненный красоты и блаженства!»

Таков призыв Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Нитьяланды Прабху.

Таким должно быть стремление нашей жизни, наша конечная цель. Об этом говорит «Шримад-Бхагаватам».

Почему это высочайшая цель? Потому что это наш дом. *Сварупе сабара хайа голокете стхити*. Одного слова «дом» вполне достаточно, чтобы привлечь нас. Мы блуждаем по чуж-

бине, но уют родного дома всегда притягивает и зовёт нас. Обратно к Богу, домой.

О человеке судят по его идеалу. Величие личности не в материальных достоинствах, а в ее внутренних ценностях. Человек устремлен в будущее, он велик, если стремится к великой цели. Рано или поздно он достигнет ее, если не сегодня, то завтра. Идеал важнее всего. Достичь высокой цели – не простая задача. Идеалы не купишь дешево, как ширпотреб на рынке. Это величайшая драгоценность, и заплатить нужно невообразимую цену. Но не стоит падать духом.

Необходимо терпение. «Я не променяю своего идеала на что-то дешевое. Я хочу только одного, *адвая-гьяны*, божественной автократии. Я хочу лишь Его, Верховного Повелителя сущего. И ничего больше. Чем бы я ни занимался, куда бы я ни шел, каждый миг я посвящаю Ему. Я – раб своего идеала. У меня нет времени отдыхать или развлекаться. Всякий миг я помню о своем идеале, храню его в сердце, стремлюсь сделать еще один шаг к нему. Он руководит мной и дает

О человеке судят по его идеалу. Величие личности не в материальных достоинствах, а в ее внутренних ценностях

вдохновение. Во всех своих помыслах и делах, каждым своим поступком, в еде, в отдыхе и во всем остальном я связан с идеалом. Стремление к нему поможет одолеть препятствия, слабости и соблазны. И настанет день, когда я окажусь достойным его».

Вернуться домой. Бездомные, мы скитаемся повсюду, не имея определенной цели. Наше положение плачевно. Наша жизнь полна тревог. Мы думаем: «Можно ли во что-то верить? Не обманывают ли меня?» Эти мысли уже сами по себе показывают, что мы живем в атмосфере враждебности. Я никому не верю. У меня нет настоящих друзей, все для меня чужие или, возможно, враги. Однако я нуждаюсь в друзьях, в тех, кому можно полностью довериться, на кого можно действительно положиться. Жизнь без доверия и любви становится адом. Если всюду, куда ни кинешь взор, встречаешь обман или корысть, если на каждом шагу опасаться, что тебя обманут или подведут, то существование больше напоминает тюрьму. Лицемерие, хитрость, расчетливость, взаимное недоверие –

горькая и безнадежная жизнь! Но по великой милости к нам приходит *ипраддха*. «Я не могу верить слепо, с закрытыми глазами, но я благоговею и преклоняюсь перед теми, кто выше меня». *Гурум эвабхигачхет*.

Цель определена, но как достичь ее? Когда я ее достигну? Мне приходят на помощь мои наставники, мои *гуру: шикши-гуру и дикши-гуру*. Любой, кто помогает мне отправиться домой – мой *гуру*. Мой проводник тот, кто помогает достичь места моего предназначения, земли самых сокровенных чаяний (*радхика-мадхавашам пратто ясья пратхитах крипая ири-гурум там нато 'сми*). Он помог мне определить мою цель. Он научил меня, как и чего желать и как достичь этого с его помощью. Он – альфа и омега в моей жизни, ее владыка. Он капитан на корабле (*гуру-карнадхарам*). Я предался ему, принял его. Я взошел на борт его корабля, и он ведет меня к цели моей жизни.

Оставь все обязательства
и обратись к одному-единственному
долгу – возвращению домой

Эпилог КЛЮЧ КО ВСЕМУ

Навадвипа-дхама, расположенная на берегах Ганги, обладает великой ценностью – особенно для постижения нашего высшего «я», как указывал Шриман Махапрабху. Это земля любви, сладости, очарования и красоты. Она пленяет сердце. Наша подлинная жизнь не в знании, не в силе, но в сердце. Воистину наша истинная природа – наше внутреннее «я». Поэтому то, куда устремляется сердце, его выбор – самое главное в жизни.

Махапрабху советовал: «Не уповай на знание, рассудок или силу, положишься на своё сердце. Оно в тебе важнее всего». Сущность твоего бытия откроется только через сердце. Направь

свое сердце к дому – обители красоты. Твой настоящий дом не здесь, где все мы в неуверенности блуждаем в 8 400 000 формах жизни согласно нашей *карме*. И только в человеческом рождении, с помощью посланника духовного мира, мы можем вернуться домой: к семье и уюту.

Дом там, где окружение будет заботиться о нас, нашем благе и уюте, прежде, чем мы даже успеем подумать об этом. Там любящее окружение будет помогать нам с великой нежностью и заботой. Мы должны воспользоваться шансом вернуться к Богу, в наш вечный прекрасный дом.

Махапрабху советовал: «С помощью духовного наставника и явленных писаний постарайся отправиться туда. Твое нынешнее положение неопределено. Неизвестно, куда ты будешь перенесен после смерти потоком предыдущей *кармы*, поэтому постарайся наилучшим образом использовать время до прихода смерти. Ты обладаешь свободой воли, потому оставшиеся дни до известной степени принадлежат тебе.

Это время ты должен посвятить постижению Бога».

Нет ничего более важного. Совет, общий для всех, таков: «Оставь все обязательства и обратись к одному-единственному долгу – возвращению домой. Там все исполнено полноты и совершенства, там каждый будет заботиться о твоём истинном благе. Ты должен отправиться туда: назад к Богу, домой».

ОБ АВТОРЕ И ЕГО МИССИИ

Шридхар Махарадж родился в 1895 году в селении Хапаниа в Западной Бенгалии, в благочестивой индийской семье, принадлежащей к древнему и знатному брахманическому роду. Воспитанный в строгих нравственных понятиях традиционной ведической культуры, он хотел полностью посвятить свою жизнь служению Богу.

В 1923 году он встретился со Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакурором, выдающимся мыслителем и религиозным реформатором, основателем широкого духовно-образовательного движения «Гаудия Матх». В 1926 г. Шридхар Махарадж стал посвященным учеником Сарасвати Тхакура, а в 1930 г. принял монашество (санньясу) и имя Бхакти Ракшак – «Хранитель Преданности». Он основал многие центры движения и активно проповедовал по всей Индии.

Шрила Сарасвати Тхакур не раз говорил о нем как о достойном наследнике его духовной преемственности. Видя уникальную способность Шридхары Махараджа проникать в сокровенную суть писаний, Сарасвати Тхакур назвал его «шаштра-нипуна» (гений духовного знания). Он также называл Шридхару Махараджа «ниведитатмой» – совершенной душой, безраздельно предавшейся Всевышнему.

Шридхар Махарадж написал множество молитв и книг, вошедших в сокровищницу индийской духовной литературы. Его труды отличаются оригинальностью и стоят особняком даже среди сочинений великих учителей. Он не просто излагал идеи мыслителей прошлого, а явил множество собственных откровений и прозрений, вдохновленный тем незримым духовным миром, которому служил. Обладая даром кратко, логично и просто выражать возвышенные идеи, он заслужил уважение среди своих духовных братьев. Они часто обращались к нему с просьбой разъяснить сложные места из писаний, а также некоторые из речей Сарасвати Тхакура, который, будучи высокообразованным человеком, часто пользовался философскими и научными терминами, не всегда понятными для широких масс.

Когда в 1937 году Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Тхакур уходил из этого мира, он дове-

рил заботу о чистоте и глубине своего учения именно Шридхару Махараджу. Вскоре после этого Шрила Шридхар Махарадж, желая отдать все свое время повторению Святого Имени и изучению Писаний, поселился на берегу Ганги в Навадвипе – городе, почитаемом родиной самого Шри Чайтаньи Махапрабху. Его духовные братья испытывали настоятельную потребность общения с ним. Поэтому они обратились к нему с просьбой возглавить ашрам, который мог бы стать центром проповеди послания Шри Чайтаньи. Шридхар Махарадж дал свое согласие и в 1941 г. основал Шри Чайтанья Сарасват Матх. В этом названии отражена идея, лежащая в основании Матха, – нести людям учение Чайтаньи Махапрабху таким, как оно представлено в трудах и проповеди Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура.

Первоначально здание Матха представляло собой скромную деревянную хижину, где в одной из комнат были установлены Божества, а в другой в весьма аскетических условиях жили сам Шридхар Махарадж и несколько его последователей. Над крышей развевалось знамя, и в тот период Шридхар Махарадж написал стихотворение, в котором предсказал, что знамени Шри Чайтаньи Сарасват Матха суждено развеяться надо всем миром, возвещая славу Шри Чайтаньи

Махапрабху множеству искренних душ. Прошло много лет, прежде чем стала ясной истинность этого предсказания, в то время казавшегося фантастическим.

Чистота, стойкость и милосердие учеников Шридхара Махараджа вскоре снискали большое уважение среди жителей Навадвипы, и многие из них присоединились к миссии. Глубокое духовное понимание великого учителя, его широкая образованность и способность доступно объяснять самые сложные духовные темы завоевали сердца многих не только индийских, но и западных искателей Истины.

Западный мир узнал о Шридхаре Махарадже благодаря Бхактиведанте Свами Прабхупаде – великому проповеднику, основателю ISKCON (МОСК) – Международного Общества Сознания Кришны. Двух учителей связывали узы крепкой многолетней дружбы.

Когда Бхактиведанта Свами был еще семейным человеком, он носил имя Абхай Чаран. Шридхар Махарадж вместе со своим ближайшим учеником, Говиндой Махараджем, несколько лет прожили в проповедническом центре, находившемся на втором этаже фармацевтической фирмы, принадлежавшей Абхаю Чарану Прабху. Здесь юный Гауренду (имя Говинды Махараджа до посвящения в монашество) изучал «Бха-

гавад-гиту» под непосредственным руководством Абхая Чарана Прабху, который сразу увидел в молодом человеке необычайные духовные качества.

Шридхар Махарадж однажды сделал предсказание: «Этот юноша станет великим святым и освободит тысячи душ». Время, как всегда, подтвердило его правоту.

Шрила Бхакти Сундар Говинда Махарадж стал учеником Шридхара Махараджа в 1947 г. и сразу же заслужил особое расположение своего учителя. Шридхар Махарадж называл его не просто учеником, а своим возлюбленным сыном.

Постепенно он передал Говинде Махараджу все полномочия по духовному и организационному управлению Шри Чайтанья Сарасват Матхом, а в 1985 г. посвятил его в монашество (санньясу) и назначил главой Матха (ачарьей).

После того как Шридхар Махарадж в 1988 г. покинул этот мир и вошел в вечную духовную реальность, Говинда Махарадж принял на себя все заботы о продолжении его дела. Он в полной мере исполнил предсказание своего учителя. Он неоднократно объехал весь мир, и благодаря его проповеди центры и последователи миссии появились почти во всех странах. Шрила Говинда Махарадж принял тысячи учеников, посвятив их в воспитание Святого Имени и открыв им путь чистой любви к

Богу. Он несколько раз посещал Россию и благодаря своей проповеди завоевал сердца многих людей, находящихся в духовном поиске.

Шрила Говинда Махарадж говорит, что свобода души – превыше всего, ибо она – бесценный дар Господа. Духовная жизнь – это прежде всего внутренний рост души, и каждый человек должен пройти его только сам, на опыте своей неповторимой духовной жизни. Одна из важнейших заповедей, провозглашенных Шри Чайтаньей – «сострадание ко всякой душе, воспевание Святого Имени и служение святым вайшнавам». У Говинды Махараджа много искренне преданных ему учеников, которые, не щадя сил и здоровья, служат ему, распространяя по всему миру идеи Шри Чайтаньи Махапрабху.

Каталог книг, опубликованных издательством «Шри Чайтанья Сарасват Матх»

Шри Чайтанья Бхагавата

Поэма «Шри Чайтанья Бхагавата» впервые издается на русском языке. Читается она с подлинным наслаждением, поражая и своим литературным стилем, и глубокой мудростью, и несравненным блаженством, которое переполняет каждую страницу. Читая ее, понимаешь, почему главное действующее лицо поэмы – Шри Чайтанью Махапрабху – называют вулканом божественной любви. Оформление книги, опирающееся на индийские фрески и живопись в стиле средневековой Индии, сделано с огромной любовью. Она не только радует глаз, но и приносит отраду всякой душе.

800 стр., суперобложка, формат А4.

Шримад Бхагавад-гита

Великое Сокровище Сладчайшего Абсолюта

«Бхагавад-гита» переводится с санскрита как «песнь Бога». Она содержит стихи, с которыми Кришна обратился к Своему другу и преданному слуге Арджуне. Бездонная глубина «Бхагавад-гиты» привлекает миллионы душ во всем мире. Шрила Шридхар Махарадж перевел ее с санскрита и дал ключевым стихам толкования, которые являются наиболее совершенным и глубоким выражением Высшей Истины.

360 стр., твердый переплет, формат 11,5x17.

Шрила Шридхар Махарадж Проповеди Хранителя преданности

В предисловии к первому тому наш духовный учитель, Шрила Говинда Махарадж, писал: «У нас сохранились записи святых бесед Шрилы Шридхара Махараджа с преданными учениками, стекавшимися к нему с Востока и Запада... Мы бережно собрали несколько капель тех сокровенных истин, которые он открывал своим слушателям, постаравшись сохранить их в первозданной, неповторимой красоте...» Всякий, кто старается внимать этим словам с верой и искренним стремлением к Истине, обретет надежду и веру на своем вечном пути к царству бесконечной красоты и гармонии.

1 том – 288 с., 2 том – 296 с., 3 том – 248 с., формат 11х16.

Шрила Шридхар Махарадж Поиск Шри Кришны, Прекрасной Реальности

Очень доступно, кратко и с кристальной ясностью изложены основные идеи сознания Кришны. Читатель найдет здесь источник вдохновения и увидит, что его поиски увенчались настоящей находкой или, может быть, поймет, что они только только начались.

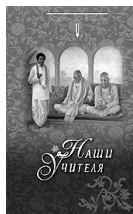
240 стр., твердый переплет, формат 11х16.

Шрила Говинда Махарадж Религия сердца

Вайшнава-дхарма, или джайва-дхарма – вечные отношения души с Кришной. Именно такую вечную любовь, вечную религию сердца пробуждает чтение этой книги, в которой собраны удивительные откровения Шрилы Говинды Махараджа, чья жизнь является воплощением бесконечной духовной любви.

144 стр., твердый переплет, формат 12х21.

Наши учителя

Многие учителя приходят в этот мир лишь для того, чтобы открыть нам Истину, и у них нет никаких иных интересов. Жизни великих учителей являют нам подлинные примеры преданности, великодушия и самопожертвования. О жизни, глубоких взаимоотношениях и святом служении трех великих душ – Шридхара Махараджа, А.Ч. Бхактиведанты Свами и Б.С. Говинды Махараджа – повествует эта книга.

200 стр., твердый переплет, формат 12х21.

Шрила Шридхар Махарадж Путь домой

Путь домой. Путь к любви, миру, чистоте и высоким помыслам, путь к служению, жертвенности и высшей красоте: каков он? Что ожидает нас, каково то внутреннее начало, что побуждает идти к неизвестному, превосходящему человеческий опыт? Войти в высшую обитель можно лишь благодаря помощи ее представителей...

120 с., суперобложка, формат 11х16.

Шрила Шридхар Махарадж Океан Нектара

Великолепное введение в мир идей сознания Кришны. Главный путь к Богу в нашу эпоху – воспевание Его Святого Имени. Каждому, кто искренне желает найти истину, Святое Имя открывает доступ к самому сокровенному и сладостному, что есть в духовном мире, к Океану нектара, радости и блаженства.

96 с., суперобложка, формат 11х16.

Духовно-культурное движение «Шри Чайтанья Сарасват Матх» является наследником древнейших традиций Индии. Матх ставит своей целью помочь людям на их духовном пути. В наших центрах проводятся традиционные вайшнавские программы, курсы лекций, образовательные семинары, фестивали, посвященные ведической культуре. Более подробные сведения вы можете найти на наших сайтах:

www.harekrishna.ru	Официальный сайт Шри Чайтанья Сарасват Матха в России
www.scsmath.com	Международный сайт Шри Чайтанья Сарасват Матха
www.tvdarshan.tv	Телевидение Шри Чайтанья Сарасват Матха
www.vedalife.ru	Культурно-образовательный проект «VEDALIFE»
www.verandaviews.com	Фотографии Шрилы Б.С. Говинды Дев-Госвами Махараджа
www.krishna-world.com	Видео- и аудиоархив
www.ahimsa.ru	Йога-сообщество
www.vegetarian.ru	Вегетарианский портал
www.jagannath.ru	Центр здорового общения
www.ekadash.ru	Все о посте
www.lord-jagannath.ru	Все о Господе Вселенной

Приглашаем вас присоединиться к нашим паломническим турам в Индию, которые проходят ежегодно в марте и декабре. В программе путешествия – посещение святых мест: Вриндавана, Говардхана, Навадвипа и Джаганнатха Пури. Подробнее – на сайте www.harekrishna.ru и по email: math@harekrishna.ru, тел. (495) 628-88-55.

Санкт-Петербург	п. Лахта, ул. Морская, д.15, т. (812) 715-17-88, 498-25-55;
Москва	Б. Кисельный пер., д. 7, стр. 2, т. (495) 628-88-55;
Киев	ул. Гарматная, д. 26/2, ДК «Росток», т. (38-044) 496-18-91.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
Часть 1. В поиске решения.....	9
Часть 2. Истинное благо	19
Часть 3. Искусство возвышенного мышления.....	27
Часть 4. Самая счастливая жизнь	35
Часть 5. Труд любви.....	43
Часть 6. Возвращение на Родину	49
Часть 7. Земля красоты	57
Эпилог. Ключ ко всему	65
Об авторе и его миссии	69

Свами Шридхар

АБСОЛЮТНАЯ ГАРМОНИЯ

НАД КНИГОЙ РАБОТАЛИ

Перевод с английского	Муралишвара.
Главный редактор	Бхакти Бимал Авадхут Махарадж
Редакция	Индубала д. д., Динашрая дас
Дизайн	Ишарупа д. д., Мадхумати д. д.
Верстка	Мадхумати д. д.

Издательство
«Шри Чайтанья Сарасват Матх»

Подписано в печать 23.02.2009 г. Формат 70х90/32.
Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Заказ № .
Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «Издательско-
полиграфическое предприятие «Искусство России»»
198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2.
Тел. 786-87-13