Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж

1982.05.16.B3.C

Поэзия Калидаса. Гуру как телескопическая система линз

**кришна се томара, кришна дите паро
томара шакати ачхе[[1]](#footnote-1)**

Это нечто восходящее ввысь.

[Строка шлоки] — эта строка. Есть одно высказывание, строки Калидаса — великого поэта, писавшего на санскрите. Он был очень умным человеком.

Жил один царь в штате Карнатака возле Бомбея. Этот царь покровительствовал *пандитам* и поэтам, очень их любил. У него был придворный *пандит* по имени Балап. Этот пандит был умен и не позволял никаким другим пандитам встречаться с царем. Он думал: «Если царь дает высокую оценку чьей-то учености или поэтическому дару, то он обычно дает щедрые подарки». Поэтому *пандит* был бдителен в этом отношении и очень боялся Калидаса. Он знал, что если Калидас придет к царю, то он сумеет захватить все царство, царь будет однозначно очарован его поэзией.

#00:01:23#

В один прекрасный день Калидас пришел туда. Внешне он был довольно уродлив. Он пришел туда и заявил: «Я — бедный *брамин*. У меня нет еды. Я очень беден. Если вы позволите мне прийти к царю и попросить от моего имени, чтобы он помог мне, тогда я сумею выжить, а иначе меня ждет голодная смерть».— «О, ты — бедный юноша-*брамин*. Ты знаешь санскрит?» — «Чуть-чуть, совсем немного». — «А ты можешь написать стихотворение, прославляющее царя? Если ты напишешь такое стихотворение, тогда я сумею попросить у царя субсидию, грант». — «Я могу попробовать, — отвечал Калидас, — но я не уверен, удовлетворит ли это царя». — «Попробуй». Тогда Калидас написал следующее стихотворение:

[Стихотворение]

#00:02:40#

«А каков смысл?» — «О царь, проснись, встань с ложа! Омой лицо (или рот)». — «О, это правильный санскрит. Но вот этот слог "*то*" должен находиться здесь: это часть слова, то есть слово должно быть полным». — «Просто места нет, — отвечал Калидас. — Поэтому я поместил этот слог туда». В душе он смеялся. «Хорошо-хорошо, продолжай». Затем: [санскрит].«А что это означает: "*чавоитухи*"?» — «Это просто, чтобы заполнить пустое место. Смысла никакого нет в этом слове "*чавоитухи*". Я сумел написать три части, но для четвертой части слова подходящего не нашлось, поэтому эти слова "*чавоитухи, чавоитухи*" два раза повторяются просто для того, чтобы заполнить пробел, пустое место».

#00:04:30#

Пандит подумал: «Если я представлю такого идиота царю, тогда я буду блистать на его фоне». Поэтому он со спокойным сердцем отвел его к царю. И когда Калидас оказался в присутствии царя, он начал читать свои настоящие стихи, блестящие, гениальные стихи!

#00:04:53#

[Санскрит]

Таким образом. Пандит понял: «О, это тот самый Калидас! Да, он сумел проникнуть к царю. Что поделать?»

#00:05:32#

Раджа был очень доволен. Он заявил: «Я никогда не слышал ничего подобного, Хотя я прочитал великое множество поэтических произведений, древних и современных, но это нечто бесподобное».

Смысл этих строк таков: [Санскрит] О, мой владыка, — говорится здесь, — в твоем языке богиня учености безумно танцует». [Санскрит] Безумный танец богини учености на твоем языке. [Санскрит] «Богиня богатства, процветания — Лакшми Деви, услышав, что богиня учености танцует, явилась».

#00:06:42#

[Санскрит] «Ее (богиню богатства) зовут Чанчала. Она очень непостоянна. Она никогда не остается, не задерживается в одном месте надолго. Она очень ветрена: деньги никогда не остаются в определенном месте, не задерживаются надолго. Камала (Лакшми Деви, богиня богатства) непостоянна, прихотлива, приходит и быстро уходит из любого места (*лола*). Но она связана твоими качествами. Она пришла, чтобы увидеть танец богини учености. Как ученость, так и богатство пленены тобой. Она связана твоими качествами. «*Гуна*» означает «качества», и также «*гуна*» означает «веревка»: она связана и не может покинуть тебя. Как ученость, так и *айшварья* (богатство) подвластны тебе, ты их владыка.

#00:08:11#

[Санскрит]

И услышав об этом, *Кирти* (слава), которую можно сравнить с одной стороны с *Чандрой* (Луной)… Но некоторые говорят, что на Луне есть черные пятна, поэтому я отвергаю это сравнение. *Чандра-кунда*. *Кунда-пушпа* — это очень белое, очень чистое, однако какие-то изъяны присутствуют. *Кумуда* — красная лилия или красный лотос — также есть дефекты в этом цветке, поэтому я не признаю подобную аналогию.

#00:09:02#

[Санскрит]

И твоя слава может быть уподоблена *кшира-самудре* (океану молока). [Санскрит] Она (слава) начала убегать от тебя. Она услышала, что Лакшми связана здесь, а Сарасвати безумно танцует, поэтому она (*Кирти*) также может быть поймана и связана здесь, поэтому *Кирти* в страхе убегает, пытаясь пересечь океан в разных направлениях, опасаясь того, что ее свяжут здесь. «*Кирти*» означает «слава». И по мере того как она бежит в разных направлениях, туда и сюда, твоя слава ширится, распространяется за пределы океана, за его границы. *Кирти* (слава) убегает в страхе, опасаясь, что ее свяжут. Опасаясь быть связанной, *Кирти* убегает. Это нечто восходящее, идущее по восходящей.

#00:10:27#

кришна се томара, кришна дите паро[[2]](#footnote-2)

Он говорит: «Мой гуру занимает положение, позволяющее дать Кришну». Но Гуру говорит: «Мой Гуру может дать мне Кришну». Тот Гуру говорит: «Мой Гуру…» и так далее в *парампаре*. И так все поднимается ввысь. И каждый говорит: «У меня нет ничего. Вся собственность принадлежит моему Гурудеву». Гурудев скажет: «У меня ничего нет. Мои руки пусты. Это собственность моего Гурудева».

#00:11:04#

Таким образом — телескопическая система. И через эту телескопическую систему, посредством ее это явление нисходит сюда. Телескоп позволяет увидеть Солнце ясно и отчетливо. Это стекло обладает тем стеклом, этим образом. Стекло говорит: «Нет, следующее стекло (или более высокое) стекло обладает этим образом». Они отражают, они сознательны (отражения). И образ нисходит в преемственности. Каждый утверждает: «Нет-нет, у меня нет ничего. Но мой Гурудев… Я вижу, что Кришна — там. В следующем стекле можно увидеть Кришну». Таким образом.

#00:12:04#

Это прозрачная *гуру-парампара*. Через них это явление обогащенное, усиленное становится доступным нашему зрению. Поэтому самоуничижение, самоотдание, вручение себя — таковы прозрачные характеристики. И тогда луч проходит. *Гуру-парампара* — это телескопическая система. Она может показать нам [Кришну], но каждый говорит (и это нечто удивительное): «Нет-нет, у меня нет ничего. Но я вижу реальным образом: это "нечто" присутствует в Гурудеве. В вайшнаве я вижу это явление отчетливо. Я вижу Кришну там. Но мое положение очень жалкое: злая доля, невезение, неудача».

#00:13:13#

Это специфическая линия, в которой ограниченное начало приближается к Безграничному. Для негативного обрести связь с позитивным. Никакого утверждения — утверждение невозможно; никаких прав — права отсутствуют. Но право присутствует благодаря нежности и любви, таким образом. Не физическое право или что-то в этом роде, но отражение. И не для грубого, но для тонкого, утонченного сердца это нечто осязаемое, крайне осязаемое, реальное для чувствительного сердца.

#00:14:15#

Другие не могут найти Его существования нигде, но тонкий инструмент способен уловить, увидеть: подобное существование возможно. И это реально, это существование высочайшего типа. Такого рода существование — высочайшего типа, столь тонкое, столь независимое, столь свободное, столь непостоянное, столь приемлющее всех. Подобное явление — сознание Кришны и другие Его параферналии (*сварупа-шакти*). Это явление есть, но не распознаваемо столь легко. Столь независимо Его бытие. Все — но ничего. Оно столь независимо: является и уходит, есть и нет. По Своей сладостной воле, столь свободно.

#00:15:36#

Махапрабху внезапно обнаружил словно *кришна*-*мурти*, и утратил Себя. И громко плакал: «Что я видел? Пожалуйста, покажите Мне еще раз. Я не в силах выстоять. Мое сердце разбито. Мои друзья, еще раз покажите Мне этот самый сладостный облик. Я не могу жить без этого».

Гаура-Харибол.

#00:16:17#

Неведомый и непознаваемый. Вéдом и познаваем только благодаря любви и нежности высочайшего типа, высочайшей природы. «*Бхактйа̄, майи те теш̣у ча̄пй ахам*(?)[[3]](#footnote-3): благодаря одной лишь *бхакти*, только благодаря *бхакти* можно приблизиться ко Мне. Никак не иначе. Исключительная преданность может привести ко Мне, никакой иной метод».

#00:16:53#

**на̄хам̇ ведаир на тапаса̄
на да̄нена на чеджйайа̄
ш́акйа эвам̇-видхо драшт̣ум̇
др̣шт̣ава̄н аси ма̄м̇ йатха̄[[4]](#footnote-4)**

«Я не достижим никак, кроме как преданностью».

[Гаура-Харибол, Гаура-Харибол]

Мы не удовлетворены обычными вещами, которые доступны в природе. Мы связали нашу перспективу с чем-то настолько высоким, редким, дорогим.

#00:17:36#

[шлока]

Наша компания столь дерзка. Если мы достигнем успеха, то мы обретем высочайшее явление. Если мы не достигнем успеха, тогда всей нашей перспективе, всему нашему будущему, всей нашей жизни конец. С таким представлением мы отправились на поиски наиболее драгоценного явления. Мы должны помнить об этом: не возвращаться обратно, не отступать.

#00:18:18#

Кришна-анусандхан, *брахма̄-джиджн̃а̄са̄* в Веданте.

йасмин виджн̃а̄те сарвам эвам виджн̃а̄там бхавати[[5]](#footnote-5)

Если это явление известно, тогда известно все. С подобным искушением мы вышли, искушаемы подобной перспективой.

тад виджиджн̃а̄сасва тад эва брахма[[6]](#footnote-6)

В Веданте также говорится: *брахма̄-джиджн̃а̄са̄:* «Пытайся обрести опыт Первоисточника всего сущего. Тогда все будет в твоей власти». *Кришна-анусандхан*. Что есть этот *Брахман*? *Брахман*, *Параматма*. Кришна — сама суть всего этого, этих реалий, сознание Кришны. Все есть Его монополия. Поэтому — поиск Кришны. Он самодержец, Он вор, Он обманщик.

#00:19:40#

Махапрабху однажды в Навадвипе призывал имена: «*Гопи*! *Гопи*! *Гопи*!» Один джентльмен (представитель так называемого образованного класса того времени) обратился к Нему: «Ты — *пандит*, Нимай Пандит. Почему Ты призываешь имена: "*Гопи*! *Гопи*! *Гопи*!"? Мы не находим этого нигде в *шастрах*, но мы видим Имя Кришны в писаниях. И говорится о положительном эффекте, который можно ожидать от повторения Его Имени. Но почему Ты повторяешь имена "*Гопи*! *Гопи*! *Гопи*!"? Этого нигде не найти в священных писаниях. Ты сошел с ума? Ты только тратишь время впустую. Ты — гениальный ученый. Насколько низко Ты пал, насколько плачевно твое состояние!»

#00:20:38#

Махапрабху отвечал: «Кто будет повторять Имена Кришны? Он — предатель. Как жестоко Он поступил с *гопи*: с какой искренней любовью они обратились к Нему, и Он был настолько жесток, что оставил, бросил их. Кто станет призывать Имя Кришны? Ты пришел учить Меня, обращать Меня, вербовать Меня в сторонники Кришны? Я преподам тебе урок!» И с палкой Махапрабху бросился на него. Конечно, этот человек решил, что Нимаю Пандиту конец, Он сошел с ума. Человек в страхе убежал и обратился к своим, в свое общество и заявил: «Нимай Пандит набросился на меня с бамбуковой палкой в руке. Мы должны преподать Ему хороший урок». Речь идет об оппозиции, о *тантриках*.

#00:21:46#

Махапрабху сказал: «Не призывайте Имя Кришны! Он очень жесток, Он предатель. Он дает надежду Своим слугам, а затем уходит, бросает их. Не ходите в сторону Кришны. Мы, скорее, станем поклоняться *гопи*, которые способны давать, но не отступают. Они способны приближаться, но они не знают, что такое бросать, уходить. Им мы должны поклоняться».

Гаура-Харибол.

На этом я остановлюсь. Прославляя *гопи*, я остановлюсь.

[Гаура-Харибол, Гаура-Харибол]

Преданный: *Джай* Ом Вишнупад Парамахамса Паривраджакачарья Аштоттара-шата-шри Шримад Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами *ки джай*!

Шрила Шридхар Махарадж: Ом Вишнупад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад *ки джай*!

А.Ч. Бхактиведанта Свами Махарадж *ки джай*!

1. *кришна се томара, кришна дите паро, томара шакати ачхе / ами то кангала “кришна кришна” боли, дхаи тава пачхе пачхе —*«У тебя есть Кришна, и в твоей власти дать Его и мне. Поистине, я жалок и просто бегу за тобой, крича: «Кришна! Кришна!"» (Шрила Бхактивинод Тхакур, «Шаранагати», 7.4). [↑](#footnote-ref-1)
2. *кришна се томара, кришна дите паро, томара шакати ачхе / ами то кангала “кришна кришна” боли, дхаи тава пачхе пачхе —*«У тебя есть Кришна, и в твоей власти дать Его и мне. Поистине, я жалок и просто бегу за тобой, крича: "Кришна! Кришна!"» (Шрила Бхактивинод Тхакур, «Шаранагати», 7.4). [↑](#footnote-ref-2)
3. *само ’хам̇ сарва-бхӯтеш̣у на ме двеш̣йо ’сти на прийах̣ / йе бхаджанти ту ма̄м̇ бхактйа̄ майи те теш̣у ча̄пй ахам —* «Я равно беспристрастен ко всем — к друзьям и к врагам. Но тем, кто с любовью посвящает себя Мне, Я отвечаю взаимностью» (Бхагавад-гита, 9.29). [↑](#footnote-ref-3)
4. «Ни изучением Вед, ни совершением аскез, ни раздачей даров, ни жертвоприношениями невозможно достичь восприятия Моего сокровенного человеческого облика. Следуя подобным практикам, нельзя познать Меня таким, каков Я есть» (Бхагавад-гита, 11.53). [↑](#footnote-ref-4)
5. *йасмин виджн̃а̄те сарвам эвам виджн̃а̄там бхавати / йасмин пра̄пте сарвам идам̇ пра̄птам̇ бхавати —*«Познав То [сферу духовного], познаешь все; достигнув Того [Всевышнего], достигаешь всего» («Мундака Упанишад», 1.3). [↑](#footnote-ref-5)
6. *йато ва̄ има̄ни бхӯта̄ни джа̄йанте, йена джа̄та̄ни джӣванти / йат прайантй абхисам-виш́анти, тад виджиджн̃а̄сасва тад эва брахма —*«Вопрошай о Том, из Кого исходит все сущее, в Ком пребывает все сущее и в Ком оно находит свой конец. Вопрошай о Нем — Он есть Брахма (Абсолют)» («Таиттирия-упанишад», 3.1.1). [↑](#footnote-ref-6)