Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж

1982.02.15.B4

Гуру и ачарья. Три аспекта духовного учителя

Шрила Шридхар Махарадж: Харе Кршина, Харе Кршина, Харе Кршина.

Шрила Госвами Махарадж: А существуют ли различия между *Ачарьей* и Гуру?

Шрила Шридхар Махарадж: Гуру и *Ачарья* — это одно явление. Но нам говорят: в целом *Ачарья* совершает более обширную, широкомасштабную работу. И также еще один момент: *Ачарья* должен обладать знанием священных писаний. Гуру может на поверхности не обладать знанием писаний, но истинное знание писаний, *шастры*, присутствует. Он может не цитировать писания, но он чувствует смысл писаний, он может быть Гуру.

#00:00:58#

Но *Ачарья* означает проповедник, тот, кто способен приводить свидетельства, подтвержденные из священных писаний.

**ачиноти йах шастрартхам
[ачаре стхапайатй апи
свайам ачарате йасма]
ачарйас тена киртитах[[1]](#footnote-1)**

Определение Ачарьи таково: *ачиноти йах шастрартхам* — онбудет способен извлечь из священных писаний истинный смысл — *шастра*, *ачаре стхапайатй апи —* и таким образом, чтобы люди смогли принять этот смысл. Тот, кто будет способен повлиять на людей таким образом, чтобы они восприняли истинный смысл *шастр*, подлинный смысл. *Свайам ачарате*: сам он практикует, следует правилам и предписаниям в своей собственной жизни, *ачарйас тена киртитах*, тогда он известен как *Ачарья*.

#00:02:02#

Шрила Госвами Махарадж: Наш Гуру Махарадж в Ади-лиле «Чайтанья-Чаритамриты» в стихе «*а̄ча̄рйам̇ ма̄м̇ вӣджа̄нӣйа̄н*…[[2]](#footnote-2)» и так далее упоминает в объяснениях: во всех древних произведениях, посвященных преданному служению, в песнях Шрилы Нароттама Даса Тхакура более поздней эпохи, в песнях Бхактивинода Тхакура и в произведениях других чистых вайшнавов духовный учитель всегда описывается либо как одна из сокровенных служанок, близких служанок Шримати Радхарани, либо как проявленный представитель Шрилы Нитьянанды Прабху.

#00:02:57#

Шрила Шридхар Махарадж: Согласно *раса-вичару.* В *мадхура-расе —* представительница Радхарани, в других *расах* —представитель Нитьянанды-Баладева. Два деления: представитель Его Самого, Кришны, и представитель высочайшего слуги в определенном ведомстве, и также представитель некого особого, избранного слуги в том или ином лагере. Три фазы могут быть обсуждаемы и поняты. Три фазы. Первая — Сам Господь есть Гуру. Затем, нам говорят, — наиболее близкий, любимый слуга, и этот наиболее близкий слуга может быть в разных *расах*. Три уровня.

#00:03:58#

Первый *даршан* — только вершина Эвереста. Далее — ближайшие пики, горные вершины, затем — то, что подходит для моей индивидуальности, атмосфера наиболее благоприятная для меня, в которой я могу принять и обрести постоянное прибежище, мое постоянное место жительства. Таким образом. По крайней мере три разных измерения: во-первых — Сам Господь. Во-вторых (следующая стадия), мы видим: высочайший слуга, глава определенного ведомства служения, и далее, третья — в рамках моего конкретного департамента, один слуга. Есть департамент служения, а есть глава, и есть некий слуга в этом департаменте, под началом которого я начинаю свою вечную жизнь, класс *манджари*: Радхарани, Рупа Манджари. Кришна-Радхарани-Рупа Манджари. Кришна, Баладев, а затем — Субал или любой другой друг, таким образом. В *Ватсалья-расе* — Кришна, Яшода-Нанда и далее какой-то помощник или помощница Яшода-Нанды. Таким образом, местоположение можно определить. Три стадии.

1. «Ачарьей называют того, кто в совершенстве знает выводы Богооткровенных писаний. Он не только на словах, но и на личном примере учит глубоким истинам, заключенным в божественных наставлениях» («Вайю-Пурана»). [↑](#footnote-ref-1)
2. *а̄ча̄рйам̇ ма̄м̇ вӣджа̄нӣйа̄н на̄ванманйета кархичит / на мартйа-буддхйа̄сӯйета сарва-дева-майо гурух̣***—** «Человеку следует знать, что ачарья — это Я, и никогда не проявлять неуважения к нему. Ачарье нельзя завидовать, считая его простым смертным, ибо он — представитель всех полубогов» («Шримад-Бхагаватам», 11.17.27; «Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 1.46). [↑](#footnote-ref-2)