

Мы живем с вами в социуме, где в принципе наука, культура, религия, они разнесены в разные части, они постоянно ссорятся между собой. Есть люди, которые занимаются чисто наукой, есть люди, верующие, так сказать, занимаются культурой и есть, ну, религиозная культура, я скажу так, да. есть, так сказать, целая категория людей, которые вообще не принимают никакого положения ни к тем, ни к другим, но находятся под теми или иными идеями. И хотя в России это не так может быть ярко проявлено, потому что в России всего 13 процентов верующих, по статистике самих же атеистов, Но в западном мире, например, в США, огромная проблема противостояния религиозных групп и научных групп. И фактически, если вы знаете современную культуру, то развитие современной науки и медицины, то фактически религия на последние 500 лет была самым глобальным стопором новых технологий и развития. Например, в Англии и в Европе, когда появилась первая медицинское образование, поскольку препарировать трупы было запрещено религией, врачи были вынуждены воровать, выкрадывать трупы, и университеты нанимали, так сказать, бомжей, криминалов на откопку трупов и так далее. И часто, когда ловили, эти университеты пытались закрывать и так далее. Таким образом, ученые фактически прошли через огромные трудности и испытания лишь только для того, чтобы иметь возможность все-таки понять, что такое реальность, как устроен человеческий организм и так далее. И вот поскольку сам по себе мир, в котором мы живем, он построен на противоположностях и заблуждениях, возникает вопрос, существует ли некая система, которая способна объединить культуру, религию и философию. И в этом смысле мы можем сказать, что только ведическая система, только веда может объединить культуру, религию, философию воедино. Тогда возникает вопрос, поскольку веда безграничная, какая часть веды будет самой совершенной? Тогда возникает ответ, самой совершенной частью веды будет только та, которая может привести все остальные веды в гармонию. Поскольку если мы будем читать Упанишады, Пураны, мы увидим, что часто они противоречат друг другу. Возникает вопрос, почему ведические произведения противоречат друг другу? Ответ следующего плана, поскольку ведические произведения предназначены для разного типа живых существ, тех кто находится в Таммагуне, в Раджагуне, в Сатвагуне, или фактически являются многоступенчатой системой, которая заставляет живые существа на протяжении нескольких жизней переходить из более низших форм божественного понимания в более высшие формы, сами по себе писания

ведические противоречивы, если попадают в руки дилетантов.

Поэтому вайшнавцы подходят к ведам с очень глубоким принципом.

И в основу принципа понимания вед ставится идея полно развитого теизма.

Какая же из вед позволяет в высшей степени раскрыть положение Бога, положение живого существа и связь между живым существом и Богом, поскольку по сути дела это является самым главным вопросом религии.

И вот в Бхагавадгите Кришна указывает на главный принцип, Кришна говорит "Ахам сарвася прабхаво ма такх сарвам правар тате и ти ма тва баджанти мам, буда бхава саман вит аха". Это выражение, где Кришна, полностью отрицая демократию, заявляет о своем верховном положении. Но понимание строк Гиты, так же как и понимание слова веданта сутры, оно требует каких-то более глубоких разъяснений. Поэтому Бхагавата Пурана, которая явилась пять тысяч лет на заре Кали-юге, была предназначена именно для того, чтобы собрать квинтэссенцию всего духовного знания. Как в любом главном произведении, всегда есть драматурги, говорят, о принципах. Первое — это вступление, которое должно разъяснить суть произведения. Второе — это главные философские принципы, которые должны быть раскрыты. Как правило, раскрыты с помощью примеров и историй. Третье — это опровержение.

Опровержение тех доказательств, которые также должны присутствовать. И после раскрытия, объяснения, доказательств, опровержений, опровержения, опровержений, должен быть катарсис, заключение. Так вот, поскольку у нас нет с вами времени говорить о всей Бхагавата пуране, мы сегодня поговорим только о начале и конце, потому что все в середине является путем. Почему я хочу сказать о последней шлоки Бхагавата Пураны, потому что когда высшее духовное знание было явлено и на протяжении всей Бхагавата Пураны выдерживалась очень глубокая трансцендентная нагрузка, главной должна была быть последняя часть, по сути дела. Эти последние части, они как раз раскрывают положение Кришны, как сваям Бхагавана. Но еще более важно, помимо того, чтобы раскрыть высшую степень положения Кришны, как своим Бхагавана, необходимо было заключение, или то, что называют драматурги, катарсис.

Ну вот последнее, что сказать в конце.

Когда вы дали самое высшее заключение об истине, и все, кто слышали об этом, они поняли, что эта истина настолько прекрасна, настолько совершенна, настолько трансцендентна, что сказать в самом конце.

И вот самая последняя шлока Бхагавата Пураны

звучит так "Нама санкиртана ес я сарва

папа пранащанам". Когда в конце Бхагавата Пураны Шукадева Госвами заявляет

Махаражу Парикшиту, в тот момент, когда Махаражу Парикшиту остается буквально

несколько часов до смерти, он говорит: "Царь, теперь послушай то, что я

и скажу самое-самое главное. Рассказав все виды духовного знания, я все-таки хочу вернуться к самой

главной идее. "Нама санкиртана яс я сарва папа пра нащанам". Ты должен занять себя

санкиртаной. Санкиртана - это прославление верховной личности Бога, поскольку недостаточно в этом мире быть лишь только знакомым с религией, с ее принципами. Сама по себе религия – это реальность.

А, как объяснял Шрила Шридхар Махарадж, религия обозначает занять гармоничное положение относительно Господа.

Часто мы приводим пример, если живое существо – это клетка в космическом организме, то она должна быть не раковой клеткой, а занять свое место, штатное место в мире гармонии.

Но как это сделать?

Как сделать нам, тем живым существам, которые очень далеко от истины?

Мы отошли от истины очень далеко.

Поэтому Бхагавата Пурана, она приглашает нас и говорит «Нама санкиртана ясья сарва папа пранаशанам».

Если мы сможем занять себя санкиртаной, прославлением этого мира, то естественным образом, поскольку весь мир создан только для одной цели – прославления Господа, Вне зависимости от того, насколько мы далеко от истины, мы займем тут же гармоничное положение.

Далее писания говорят о том, что сама по себе Санкиртана способна разрушить все страдания живого существа.

Писания приводят яркий пример, они говорят, мир, в котором мы живем, он сравнивается с казнью, когда машет ятаганом над головой, человек погружается в чан с испражнениями, потом в какой-то момент выныривает, вдыхает и чувствует счастье.

Понятно, да?

Поэтому отсутствие горя не является счастьем.

Гармоничное положение, которое испытывает человек, он начинает испытывать только тогда, когда он возобновляет свои вечные отношения с Богом.

Понятно, да?

В связи с этим мы можем сказать, как бы мы ни относились к этому миру.

Да, мы можем относиться к нему по-философски, как Диоген.

Ну, Диоген, так сказать, жил в бочке, он понимал природу временности, да, он смеялся над великими царями, но тем не менее даже Диоген не спасся от смерти.

Поэтому Писание предлагает нам, Веды предлагают нам осознать главный принцип, что с помощью Санкиртаны

Наша внутренняя трансцендентная природа может быть реализована.

Каждый человек является феномен и у каждого человека есть потенциал.

Феномен реализуется только тогда, когда раскрывается его потенциал.