

Утолить жажду сердца и принести высшее благо может только *бхакти*, любовное служение Всевышнему.

Никакие другие пути, будь то добрые дела или спасение, не дадут нам то, чего ищет сердце.

Но преданное служение, в одной из его девяти форм, под руководством истинного *гуру*, сделает наш поиск успешным.

Свами Б.С. Говинда

Его Божественная Милость
Свами Б.Р. Шридхар

Океан Нектара

Предисловие

Мы любим книги, в которых узнаем что-то новое. Тяга к познанию заложена в нас от природы. Мы хотим знать все о предмете, но как только узнаем, теряем к нему интерес. Такой подход к изучению, как правило, свойственен читателям с завышенной самооценкой, и пользующихся признанием себе подобных. В самом деле большинство познающих лишь стяжают факты и высказывания других. И строго говоря, это нельзя назвать знанием. Узнавать новое нужно чтобы творить, а не держать в себе. Знание должно принести плод, а не быть погребено с уходом познающего. Читатели как планеты должны отражать свет автора, а не запереть в себе как в темнице знания и факты, почерпанные от него.

Мысль как и жизнь не стоит на месте. Если мысль автора не находит себе продолжение в читателях в виде поправок и дополнений, она отмирает как высохшая ветка. Лучший критик тот, кто способен продолжить мысль предшественника: мысль жива только когда имеет продолжение. Пересказывающий чужие мысли - враг развития, а, следовательно, жизни.

Развитие - непреложный закон жизни: время вносят свои поправки в мысль и побуждает ее добиваться новых высот. Развитие означает движение - прежде всего вверх. Пустая критика и чтение ради складирования фактов - два великих врага развития мысли, наших с вами врага.

Критик, желающий нам добра, никогда не посоветует отказываться от достигнутого: нужно лишь поменять, скажет он, направление поиска. Возвращаться туда, откуда был начат поиск, означает впустую тратить силы и время. Не отказываться от пройденного, а сместить вектор движения - будет самым разумным.

Это относится и к здравомыслящему читателю. Изучая древнего автора, он постарается определить, до какой отметки в поиске истины добралась его мысль. И уж точно не призвет сжечь книгу, на том основании, что ее мысли бесполезны. Мысли не бывают бесполезны, поскольку всякая мысль – средство достижения цели, отрезок на пути к истине. Читатель, отвергающий "плохую" мысль, не понимает, что разумнее не уничтожать плохую дорогу, а переделать ее в хорошую. Мысли как дороги перетекают одна в другую – наша задача не отвергать их, а переходить из одной в другую, двигаясь в нужном направлении. Если знать цель, любая мысль окажется полезной, если придать ее нужное направление. Быть может, то, что сегодня кажется пределом познания, завтра будет одной из бесчисленных вех. Где заканчивается одна мысль, начинается другая. Так они выстраиваются в бесконечную череду отправных точек и целей, через которые развивается человечество.

Великие реформаторы говорили, что пришли не *уничтожить* старый закон, но *исполнить*. Валмики, Вьяса, Платон, Иисус, Мохаммед, Конфуций и Чайтанья Махапрабху подтверждали это либо словом, либо делом.

Здесь я слышу голос строгого критика: идеи реформатора, неправильно объясненные, способны принести беды и страдания миллионам. Но, уважаемый критик! Взгляните на историю человечества! Кто из философов и реформаторов был понят правильно? Все они – Платон, Вьяса, Иисус, Чайтанья – несли миру идею чистой любви к Богу, а последователи низводили ее до богобоязни. В каком бы виде вы не изложили абсолютную религию чистой любви – доступно, сложно, на словах или на бумаге – невежественные извратят ее до неузнаваемости.

Можно сколь угодно говорить о родстве Божественного духа и человеческой души и о том, что Абсолютная Истина спрятана глубоко в нашей природе и поэтому истинная религия не нуждается в объяснениях, но это заблуждение. Азы и нравственные основы религии действительно близки нам и быстро находят отклик в нашей душе, но чтобы проникнуть в сложные формы веры нужно покорить определенные высоты. Понимание сложных истин, как бы близки они ни были нашей природе, невозможно без понимания основ. Самая чистая религия та, что дает самую чистую идею Бога. Поэтому невежественному сознанию не дано обрести абсолютную религию – пока оно остается невежественным.

Никому не придет в голову обвинять Спасителя Иерусалима или Спасителя Надии в злодеяниях, чинимых последователями века спустя. Идеи чисты, но наше порочное сознание превращает их в орудие зла. Поэтому время требует реформ. Подлинные реформаторы не отвергают изначальную идею, а исправляют отклонения, повлекшие за собой зло. Для этого они проливают новый свет на толкование изначальной идеи.

Бог открывает нам истину, как открыл Вьясе, когда мы искренне ищем ее. Истина вечна и неисчерпаема. К душе нисходит откровение, когда она искренне желает этого. Души великих мыслителей прошлых эпох, обитающие ныне в духовных сферах, часто приходят на помощь ищущим и открывают новые

горизонты поиска. Так Вьясе помогли Нарада и Брахма. В писаниях, иными словами, сборниках идей содержится отнюдь не все, что бесконечный Отец имел нам сказать. Безупречных книг нет. Откровение Бога - Абсолютная Истина, но при восприятии и передачи из рук в руки она теряет свою первоизданную чистоту. Хотя в *Шримад-Бхагаватам* (11.14.3) говорится, что истину, явленную свыше следует считать абсолютной и принимать безоговорочно, пройдя через многочисленные передаточные звенья, она порой меняется до противоположности. Часто окрашенная нашим сознанием истина превращается в ложь. И чтобы не утратить своей первоизданной чистоты в этом мире, она приходит снова и снова в новых откровениях.

Святые предостерегают нас: будьте осторожны, изучая труды древних авторов, какими бы мудрыми и авторитетными они не прославились в веках. Не принимайте на веру, мысль, только потому, что ей много лет. В поиске истины нам дается полная свобода... свобода отвергнуть ложную мысль, не выдержавшую испытание временем и идущую вразрез с внутренним голосом совести и принять новую, соответствующую нашим внутренним запросам. Критерий истинности мысли - ее связь с красотой Божественного мира.

Известно, что Вьяса написав Веды, Пураны и Махабхарату, остался недоволен. Он собрал воедино все, до чего дошла мысль человека и что Истина позволила знать о Себе. Он предоставил читателям огромный выбор учений и философий. Казалось бы, врата Истины открыты. Но что-то внутри него не давало ему покоя: "Ты пересказал мысли других. Но что, если они ошиблись? Как можно говорить об истине с чужих слов? Ты не обрешь покоя, пока сам не постучишься в врата неисчерпаемого хранилища Истины, откуда доставали свои сокровища мудрецы ушедших эпох. Ступай к кладезю Истины, откуда еще никто не возвращался разочарованным и сам достань свои сокровища. Повинуйся зову сердца. Быть может, то, чем удовлетворились древние мудрецы, не годится для тебя".

Каждый должен когда-нибудь сделать выбор: жить догмами прошлых поколений, или как свободная личность шагнуть навстречу неведомому. Так родилась *Бхагавата*, учение *вайшнавов* - не под гнетом чужих "авторитетных" мыслей, а в результате свободного выбора свободной личности. И пусть это послужит нам уроком.

Из всех даров, которыми наградил нас Господь, самый ценный - свобода. Так будьте свободны, не делайте себя рабами чужих мыслей, пусть очень древних. Думайте самостоятельно, ступайте дальше в поиске истины... неведомой истины. В *Шримад-Бхагаватам* (11.21.23) говорится: писания рождаются в свободном поиске истины, а не в слепой вере авторитетам. Писания пронизаны духом свободы - вооружитесь им и ступайте вперед. Поэтому *Бхагавата* и основанное на ней учение *вайшнавов* - есть религия свободы, неразбавленной истины и абсолютной любви, ибо любовь - достояние свободных.

Развитие возможно только при наличии свободы. Свобода свята, поскольку дарована Богом и ведет к любви. Бесконечная свобода ведет к бесконечной

любви. Однако злоупотребление свободой ведет к гибели. Вайшнав должен очень осторожно обращаться с этим бесценным и прекрасным даром Бога.

Тписание *вайшнавов* пронизано духом почтения ко всем учителям и реформаторам - прошлым и грядущим - ко всем, чья мысль идет дальше привычных устоев, поскольку само учение *вайшнавов* есть результат неповиновения авторитетам. *Бхагавата* провозглашает: в поисках истины не бойтесь крушить никакие догмы. *Вайшнав* в почтении склоняется перед каждым человеком независимо от его веры и убеждений, поскольку каждый человек несет в себе искру Божественной истины. Забудьте предрассудки, хотя бы на минуту - посмотрите насколько учение *вайшнавов* универсально. Оно обращено не к узкому кругу людей, которых принято называть индуистами, а ко всем, независимо от национальности и положения в обществе. *Вайшнавизм* несет в себе идею Любви к Богу... любви бесконечной, безусловной, универсальной, не просящей ничего взамен. Пусть мир воцарится во Вселенной, движущейся к любви и чистоте благодаря стараниям прошлых и будущих гениев, которых, как обещает *Бхагавата*, награждает божественным даром Всемогущий Отец, Создатель, Хранитель и Разрушитель всего сущего на земле и на небе.

Шрила Бхактивинод Тхакур

- Западная Бенгалия, Динаджпур, 1869 г.

Слепцы и слон

Джон Годфри Сакс

Шесть седовласых мудрецов

сошлись из разных стран.

К несчастью, каждый был незряч,

зато умом блистал.

Они исследовать слона

явились в Индостан.

Один погладил бок слона...

Довольный тем сполна,

Сказал он: «Истинна теперь

как божий день видна.

Предмет, что мы зовем слоном, - отвесная стена!»

Другой, наткнувшись рукой
на бивня остриё,
Сказал: «Коль интересно вам,
вот мнение моё:
Ни что иное этот слон, как острое копье!»
А третий хобот в руки взял
и закричал: «Друзья!
Гораздо проще наш вопрос,
уверен в этом я! Сей слон - живое существо,
а именно -змея!»

Мудрец четвертый обхватил
одну из ног слона
И важно молвил: «Это ствол,
Картина мне ясна!
Слон - дерево, что зацветет,
когда придет весна!»

Однако пятый мудрый муж
был как гора высок
И потому достать рукой
слоновье ухо смог.
«Слон, без сомненья, веер» - так
он медленно изрек.

Тем временем шестой из них
добрался до хвоста.
И рассмеялся от того,
как истина проста.
«Ваш слон - веревка. Если ж нет -
зашейте мне уста!»

А как известно, мудрецам
присущ упрямый нрав.
Спор развязав, они дошли

едва ль не до расправ.
Но правды ни один не знал,
хотя был в чём-то прав.

Когда религиозный спор
заходит где-нибудь,
Как верит каждый, что лишь он
на правильный стал путь,
И слишком от гордыни слеп,
чтобы увидеть суть.

Перевод с английского
Б. Б. Авадхута Махараджа

Утолить жажду сердца

Сбросив атомную бомбу на Японию, Америка заставила бояться себя целый мир. На первый взгляд победителю остается поживать на лаврах и беззаботно наслаждаться властью, но вместо этого победитель живет в страхе. "Что если за злодеяния придется платить? Что если за страдания, причиненные другим, мы несем коллективную ответственность?" Страх потерять власть отравляет удовольствие от власти. Беда не приходит ниоткуда. В наших бедах не виноват никто, кроме нас самих.

Есть старая пословица: "Дураку портят жизнь собственные испражнения". Но испражнения ни в чем не виноваты. Они - то что осталось от еды. Так и карма - испражнения наших действий - остатки удовольствий. Мы пытаемся овладеть окружающим миром, но в результате нам достается не окружающий мир, а то, что от него осталось после попыток овладеть им. За попытки подчинять приходится платить - иногда по отдельности, иногда совместно.

Никто не виноват в наших бедах. Напротив во всем нужно видеть милость Всевышнего. Господь всегда рядом, даже в самые худшие времена. Он ждет, когда мы согласимся принять от Него помощь. Нужно лишь обратить взор выше себя, сдаться Ему на милость. Быть искренним.

Господь везде и ждет нас в Свои объятия: "Дитя мое, приди ко Мне. Ты не найдешь благополучия во внешнем мире. Я совсем рядом. Ты рассредоточил сознание в мире внешних вещей. Загляни вглубь себя и увидишь Меня. Обратись в бескрайний мир, который внутри тебя и над тобой. Ты смотришь под ноги в поисках слуг и внешнего комфорта. Но есть мир у тебя над головой. Там твой дом. Там я жду тебя.

Кто хочет стать повелителем, тот вынужден искать слуг. Но попробуйте развернуться в противоположную сторону - станьте слугами, ищите своего повелителя, своего Господа. И тогда вас призовут в Его царство, где вы будете служить Ему. Но если вы мечтаете повелевать, то попадете в мир, где сможете осуществить свою мечту.

Это так просто. Это не религиозная догма и не поэтическая метафора - это вопрос здравого смысла. Потреблять можно только то, что ниже тебя. Так что попытки повелевать и наслаждаться неизбежно приводят в общество низшего, мир мертвых вещей. Лишь служением высшему можно возродиться как душа - возродиться к жизни.

Жертвенность возвышает, стяжательство низвергает. Жертвенность прямая противоположность наслажденчеству, хотя чистое, бескорыстное служение Господу несет блаженство и счастье. Отдавая, мы обретаем. Стяжая, напротив, теряем. Это основа духовной науки, науки о жизни.

Обладание чужим доставляет радость, но за этим следует страх потерять накопленное, ответить по счетам. Потребляя и отбирая чужое, мы действительно получаем радость. Но радость радости рознь. Меценаты и жертвователи тоже радуются - но их радость иного порядка. Радость берущего и радость отдающего имеют разное свойство.

В разных сферах бытия разное понимание счастья. Чтобы иметь представление о разных видах счастья, нужно иметь представление о разных сферах бытия. Высший мир - мир, где живет Всевышний Господь, мир, где все подчинено служению Господу, - где все предназначено для Него, для Его удовольствия.

Кто такой Всевышний? Кто бы Он ни был, Он не приказчик, готовый выполнить любую нашу просьбу. "О Боже, я болен, исцели меня. Я беден, пошли мне денег". Потребительские отношения с Господом не принесут радость душе, хотя такие отношения лучше, чем неприязнь. По крайней мере просящий мирских благ признает, что есть сверхъестественная сила - Бог, способный творить чудеса.

Однако, лучше обращаться к Богу, не спрашивая о мирских благах. "Он источник всех богатств, пусть Он решает чем одарить меня. Гораздо выше и благороднее обращаться к Богу и не просить то, что ценно для тебя. "Я ничтожное существо и не знаю, что мне во благо, что во зло. Дай мне то, что Сам считаешь нужным". Просить у Бога то, что ценно для Него.

Но высший идеал отношений с Господом - служение, не оскверненное корыстью: "Господь, мне не нужно ничего от Тебя, мне нужен Ты. Я хочу быть связан с Тобой узами служения. Я хочу только служить Тебе".

Поначалу кажется, в служении мы теряем, на самом деле, мы обретаем. Не думайте, что когда от вас убывает, вы предаете собственные интересы, - в высшей, невидимой сфере вы обретаем несметные богатства. Истина и подлинное счастье обнаруживаются не во внешнем мире. Это не религиозные догмы и предрассудки, это диктует здравый смысл.

Каждый из нас чего-то ищет. Каждому из нас чего то не хватает. Если заглянуть внутрь себя то обнаружишь, что вся наша жизнь подчинена поиску этого "нечто"... поиску внутреннего удовлетворения. Но что принесет сердцу долгожданное удовлетворение? О чем тоскует наше сердце? Что нужно удалить из сердца и что нужно привнести в него, чтобы оно наконец наполнилось радостью. Что нужно сделать, чтобы сократить расстояние от нужды к удовлетворению? Ответ: искать Господа твоего сердца.

Нынешняя цивилизация ищет неограниченной власти над природой. Люди хотят заполучить энергию, которая позволит им управлять явлениями окружающего мира. Подобно Сатане, их привлекает роль правителей. Сатана сказал: "Лучше править в аду, чем не служить на небесах". И они следуют этому девизу. Мы же утверждаем обратное "Лучше служить на небесах, чем господствовать в аду". Об этом мы просим в своих молитвах - служить на небесах и даже выше. Чем более высокую связь мы хотим иметь с Господом, тем более низкое положение мы должны занять. Иначе быть не может.

Помимо мира стязательства существует мир служения и самопожертвования. В нем есть разные уровни свободы и счастья. В высших сферах того мира обнаруживается высшая степень свободы и блаженства. Такова природа любви. Она дает слугам свободу. Когда в слуге, вместо чувства долга просыпается любовь, он обретает свободу.

На низших этапах служение всегда ограничено нормами и догмами писаний: "Не делай этого, не делай того". Но чем больше в слуге верности, тем больше ему дается свободы. "Если сердце велит тебе делать это, делай". Ни одно писание не сможет тебе диктовать, что делать. Ты будешь подчиняться только голосу сердца. Служение приобретет спонтанный характер.

Когда господин удостоверится в безграничной верности слуги, он предоставит последнему право выбирать вид служения. "Поступай так, как сочтешь нужным. Теперь нет нужды регулировать твою жизнь. Ты в краю самопроизвольного служения. Делай, что считаешь благоразумным. Как бы ты не поступил, Господь примет это как служение. Слушай голос сердца, отдайся потоку служения". Больше нет давления извне: "Делай то, делай это". Сердце само подскажет, что делать.

Минуя этап служения по правилам и из чувства долга, ты обнаруживаешь, что твой родной дом - в стране любви, не подчиняющейся правилам и заповедям. Там бесконечная свобода, уют и тепло родного дома. Там сомнения рассеиваются. Там отмирают своекорыстие и стязательство. Там из сердца уходит все низменное - цепи, что сковывали сердце, распадаются.

Когда печати с сердца будут сорваны, поток любви унесет тебя в высший божественный мир. Наши богатства внутри нас, но они скрыты за семью печатями. Когда печати сорваны, сердце обретает свободу и долгожданное умиротворение. Душа обнаруживает, что ее родной дом в мире любви и ее вечное предназначение - дарить любовь и радость.

Этот путь - от неопределенности к уверенности, от неудовлетворения к удовлетворению, от нужды к исполнению всех чаяний. Когда временное и наносное растворится, в сердце ты обнаружишь вечный поток любви и жизни. Убейте в себе своекорыстие и стяжательство и обретете вечную жизнь. По мере продвижения в страну любви, также меняется наше представление о Божественном. В стране любви Господь предстает в облике Кришны.

Знаменитый немецкий ученый Макс Мюллер однажды сказал: "Одной капли нектара индийских Упанишад (священных книг) достаточно, чтобы утолить чаяния всех живущих во вселенной".

Калисантарана Упанишад предлагает повторение мантры Харе Кришна как наиболее действенный способ познания Бога, особенно в нынешнюю эпоху. Эту мантру можно повторять в уме, шепотом или вслух.

Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе

Предвечный звук

Рупа Госвами молится: "О Святое имя, на кончики Твоих стоп падает сияние, исходящее от драгоценных глав Упанишад, увенчивающих Святые Веды. Тебя с восторгом прославляют великие освобожденные души - такие как Нарада и Шукрадева Госвами. О Святое Имя, умоляю прости мне все оскорбления и дай прибежище".

Рупа Госвами говорит, что Святому имени Кришны поклоняются освобожденные души, независимо от того, каким путем они обрели свободу. Святому Имени не посвящено ни одно отдельно взятое писание. Но если рассматривать писания как единое целое, они пронизаны духом Святого Имени. Обычный исследователь не увидит Святое имя на страницах священных книг, но есть святые, которые способны видеть подлинный смысл, скрытый под поверхностью океана священной литературы. Смысл всех Ведических писаний - показать величие Имени Бога.

Веды в скрытой форме рассказывают об имени Кришны как о звуке исходящем из глубин высшей реальности, лежащей за пределами любого возможного опыта. Они говорят, что прикоснуться к высшей реальности можно только через звук. Если это не так, то само существование священных книг, не имело бы смысла. Поскольку они есть само воплощение звука. Тот, кому открывается сокровенный смысл Вед, понимает, что через звук можно прикоснуться к Всевышнему Господу. Абсолютную реальность можно слышать.

Итак святой Рупа Госвами утверждает, что академическое изучение Вед приводит лишь к разочарованию. Но если обратиться к ним без предвзятости, то по милости святых и учителей можно обнаружить, что истина выражена главным словом Писаний. Это слово - Имя Кришны. Высшая Истина - Имя Всевышнего.

Разные разделы Вед открывают разные грани абсолютной реальности, но в них есть единый стержень. Звуки Священных писаний - как лучи света. Но все они исходят из единого источника. Если внимать этим звукам можно прийти к главному звуку. Этот звук - 'Кришна'. Луч вдет к своему источнику. Великие освобожденные души преклоняются перед Именем Кришны, из которого происходят все ведические *мантры*. Все эти мантры существуют лишь для того, чтобы дать нам некоторое представление о звуковом образе абсолютного центра, абсолютной реальности. Так Шри Рупа Госвами понимает Святое Имя.

Священные писания - древо звуков. Эти звуки имеют один корень, единый источник. Тот, кто имеет видение, непременно придет к корню, по какой бы ветви не двигался. "Ступай в этом направлении. То, что ты ищешь, ты найдешь в корне дерева. Каждая ветвь - отдельная грань истины. Но Истина во всей полноте находится в корне. Ступай туда и услышишь звук, способный утолить твою жажду. Нет смысла перемещаться с ветви на ветвь. Услышав звучание Целого, ты услышишь, как звучат отдельные части.

В звуке 'Кришна' содержится великий смысл, поскольку этот звук и есть Кришна. В нем сокрыто все сущее. Шри Рупа говорит: "О святое Имя, я ищу прибежища у Твоих лотосных стоп. Святое Имя - первый и главный звук, который наполняет смыслом и гармонизирует все звуки священных писаний". Учитель Шри Рупы, Шри Санатана Госвами говорит: "Пусть ничто не сдержит блаженства служения Святому Имени. Для того, кто соприкоснулся с этим звуком, вся остальная деятельность становится бессмысленной. Тот, кто удостоился служить божественному Имени 'Кришна', никому и ничего не должен".

Святое Имя переносит нас в обитель Кришны, где не существует понятия долг, даже "долг перед Кришной". Там нужно отказаться от рассуждений и созерцания своего внутреннего мира и даже перестать преклоняться перед Всевышним. Святое Имя уничтожает в нас стремление к самосозерцанию, уничтожает рассудительность и страх перед Господом. Тот, кому посчастливилось ощутить сладость Святого Имени, теряет интерес ко всему на свете.

Кто соприкоснулся со звуковым образом высшей реальности, тот понимает бессмысленность любых попыток добиться чего бы то ни было. Святое Имя делает внешнюю реальность непривлекательной. И только если Оно позволит, мы будем в состоянии вернуться к внешним обязанностям. Имя Господа обладает такой властью, что заставляет отказаться от любого долга и увлекает за Собой. Его очарование безгранично.

Нисходя к нам, Святое Имя пленит наши уста и язык. Имя увлекает каждую частицу нашего "я". Соприкоснувшись с нектаром святого Имени, уста как безумные повторяют 'Кришна' и не могут остановиться. Власть Святого Имени

всесильна, ты теряешь самообладание и чувствуешь, что одного языка и уст мало - нужны тысячи, чтобы прикоснуться к Имени Кришны.

Затем Имя Кришны проникает в уши и заполняет слух. Постепенно Оно вытесняет все звуки. В сознании звучит только Имя Кришны и кажется, что двух ушей недостаточно: их нужны миллионы, чтобы внимать сладостному потоку, льющемуся в сознание. Нектар святого Имени словно река вливается в уши, наполняет сердце и топит его в Своих волнах.

Он настолько сладостен, что захватывает сердце. В сердце сосредоточены все чувства. Когда сердце попадает в рабство сладостного нектара, чувства теряют независимость. Куда бы ни проник этот сладостный поработитель, он забирает все без остатка.

Рупа Госвами пишет: "В этих двух слогах 'криш', 'на' сокрыто море сладкого упоения, но его невозможно выразить никаким языком. Нектар Святого имени Кришны не описать словами.

Божественное служение

Имя Кришны столь могущественно, что душе не требуется никаких способностей чтобы принять Его. Это семя настолько жизнеспособно, что может быть посеяно в любую почву и дать богатые всходы. Однажды попав в сердце, Святое имя изгоняет дух греха и стяжательства.

Всякий, соприкоснувшийся с Именем Господа, обретает благо. Однажды проникнув в сердце, Оно захватывает его полностью. Это Его главное свойство: Оно не терпит соперника и бесконечно милосердно. Ты можешь внимать Святому Имени в любом месте и в любое время. Там, где другие терпят неудачу, Имя Кришны одерживает сокрушительную победу. Никакие обстоятельства не могут быть Ему препятствием.

Но есть одно условие: связь с подлинным именем должна быть в правильном формате. Только так это будет подлинное Имя Кришны, а не поддельное. На слух подлинное Имя Кришны ничем не отличаются от поддельного, но подлинное Имя способно разрушить целый мир иллюзий, а поддельное растворяется в воздухе, не оставив следа.

К цели приближает не количество произнесенных имен, а качество. Подлинную вещь от подделки отличает содержание, качество, а не внешний вид. Об этом так или иначе говорят все священные писания. Шри Рупа подытоживает эту идею словами Падма Пураны: "Органами чувств и мыслью невозможно дотронуться до реальности, которая находится за гранью опыта". К такой реальности относится и Имя Всевышнего. Оно не материально, т.е. не подвластно чувственному опыту.

Все, что связано с Кришной - Его имя, облик, качества и деяния - невозможно воспринять органами чувств или мыслью. Но если ты хочешь служить этой реальности, Кришна может низойти до тебя, если пожелает. Низшее может быть связано с высшим только отношениями слуги и господина. Только тогда ухо

слышит 'Кришна', а язык произносит 'Кришна'. Во всех других случаях это набор букв - оболочка без содержания.

Ничто мирское - язык, пальцы, звуки не может коснуться Кришны. Должна быть среда, которая свяжет наше тело или мысль со сверхъестественной реальностью. Эта среда есть искреннее желание служить Кришне, удовлетворять Его.

Лампочка не испускает свет, если не связана с источником электричества. Так и Имя Господа - мы не можем его произнести, подумать о нем или написать, если не связаны с Его источником по ту сторону мира опыта. Эта связь называется преданным служением. Служение и ничто другое связывает физический мир, в котором мы живем, с миром духовным, в который стремимся.

Кришна нисходит к душе, когда сам того пожелает. Когда Он коснется вашего языка, ваш язык сможет произнести имя Кришны, и ни мгновением раньше. Холостые патроны хлопают как настоящие, но пули не вылетают. Так и имя Кришны - если воспевается не в духе служения, это просто дребезжание языка. Стрельба холостыми патронами. Шум и не более.

Воспевание святого Имени должно быть пронизано духом служения, желанием служить Кришне. Иначе за этим звуком ничего нет. Подражание, воспроизведение ничего не значащих звуков. Святое Имя нельзя ни услышать, ни воспроизвести физическими чувствами. Оно вне чувственного опыта, не материально. Звуки нашего мира не могут сложиться в святое Имя Господа. Ухо не услышать, а язык не произнесет 'Кришна', если сознание не наполнено духом служения и смирения. Чтобы ухо соприкоснулось с Именем Кришны, между ними должна быть промежуточная среда - сознание служения. Только так Имя Кришны проникнет в ухо и Он явит свой облик, качества и игры.

Святое Имя находится за гранью физической реальности. Только наше желание служить убедит Кришну прийти в наш мир. Лишь служение может связать нас с Кришной. Поэтому духовная жизнь - это постоянное воспитание в себе духа служения. Мы молим о том, чтобы встретить на своем пути преданного слугу Господа, перенять от него дух служения и научиться способам служения.

Шри Шикшаштакам

Открыв для Себя новую реальность
- собственную красоту и очарование,
Кришна вошел в состояние Радхарани
И облачившись в Ее сияние,
Явился миру как Шри Чайтанья Махапрабху

Последние двенадцать лет земных игр
Он голубого переживал союз в разлуке
И делился этими сокровенными чувствами

С самыми близкими, с теми, кто был безгранично предан Ему.

От отчаяния разлуки с Шри Кришной
Сердце Махапрабху тонуло в потоках блаженства.
Так из Его уст вырвались восемь наставлений - Шикшаштакам
Подобно восьми безбрежным рекам Золотого Нектара.

Стих 1

Святое Имя Кришны
Очищает зеркало сердца
И гасит пожар страданий
В лесу рождений и смертей.

Как в прохладных лунных лучах
Расцветает ночной лотос
В нектаре святого Имени
Расцветает сердце.
И тогда душа просыпается
И видит какое сокровище ей уготовано
- жизнь в любви с Кришной.

Упиваясь этим нектаром,
Душа плещется в волнах
Бесконечно расширяющегося океана
Невообразимого блаженства

Каждое чаяние сердца,
Которое только можно вообразить
Находит отклик и обретает чистоту
И сердце сдается на милость
Всепобеждающим благодатным волнам
Святого Имени Кришны

Стих 2

О Господь, одно Твое Имя
дарует благо всем и каждому
У Тебя бесчисленное множество имен
Таких как Кришна и Говинда
В которых Ты являешь Себя.

В Твоих Именах Хранится вся Твоя сила

Тому, кто хочет внимать Твоему Имени
Не нужны ни определенное место, ни время.
По беспричинной милости
Ты пришел в мир в облике звука - в облике своего Имени.
Мое несчастье, что меня не привлекает этот облик.

Стих 3

Кто смиреннее травинки
Терпеливее дерева
Почитает всех и каждого
И не ищет почета к себе
Тот способен вечно славить
Святое Имя Кришны

Стих 4

О Господь
Мне не нужны богатства, последователи,
Прекрасные женщины и даже спасение.
Все, о чем я молю
- служить Тебе из жизни в жизнь.

Стих 5

О сын Нанды Махараджа,
Я Тебе вечный слуга.
Но мои прегрешения
Не дают мне вырваться
из океана рождений и смертей.
Возьми мою падшую душу,
Пусть я буду пылинкой у Твоих лотосных стоп.

Стих 6

О Господь, возможно ли, что от одного произнесения Твоего имени
Слезы потекут ручьями из моих глаз,
Голос задрожит в блаженном отчаянии,
А волосы станут дыбом?

Стих 7

О Говинда
Без Тебя мир пуст,
Слезы льются ручьями,
А мгновение кажется вечностью.

Стих 8

Кришна может прижать мне к сердцу с любовью
Может растоптать меня в прах
Может убить меня равнодушием
Этот распутник волен делать все, что угодно.
Все равно Он будет дороже мне самой жизни.

Океан Нектара

В чем сила имени Кришны?
Как пустыня выжженная беспощадным солнцем
Мое сердце сгорает в огне желаний мирских удовольствий
Но Святое Имя, проникнув в мои уши, затопляет сердце
Ни с чем не сравнимым блаженством.

Имя Кришны звучит в моем сердце,
Заставляя язык танцевать под эту музыку
Голос прерывается тело дрожит и покрывается испариной
Ноги подкашиваются а из глаз слезы льются ручьями

Трепет охватывает все мое существо
Кожа теряет цвет, рассудок отказывается работать
Мир, что казался незыблемым рушится
Мое "я" теряет целостность
И разрывается на тысячи ощущений

Смутив сознание божественное Имя Кришны
Орошает мое сердце блаженной живой водой
И уносит прочь в море неземного счастья
Забирает рассудок, ввергает в беспамятство
Похищает сердце и привычный мир
Так поступает Тот, в ком я нашел убежище
Все это невозможно описать словами

Он делает со мной все, что хочет

Мое счастье в Его счастье

Святое Имя хранит в себе семя божественной любви
Оно рождает неопишное блаженство.

Сила Святого Имени такова,
Что мимолетно услышать Его
Значит увидеть Самого Кришну
Потерять сердце и найти его возле Кришны.

А когда Имя раскрывается во всей полноте,
Оно уничтожает земное тело
Взамен даруя новый, неземной облик
И уносит во Враджу
Где я вижу любовные забавы Кришны
И нахожу себя подле Него.
Имя Кришны обладает чудотворной силой,
Превращает черепки в золото
Оно - хранилище нетленного счастья
Своенравно и полно неземного блаженства.

Тхакур Бхактивинод

Послесловие

В этом стихотворении Шрила Бхактивинод Тхакур развивает идею Рупы Госвами, изложенную в его книге-молитве "Намаштакам" [Восемь гимнов во славу Святого Имени]. Он рисует картину своего внутреннего состояния. "Мое сердце - выжженная солнцем пустыня. Я пытаюсь утолить вечную жажду временными вещами. Я окружил себя временным. Поскольку временное обречено на смерть, я окружил себя смертью. Мой ум мечется между тысячью желаний, которые несут лишь смерть. Эти муки испепеляют душу.

Но вдруг, необъяснимой милостью, милостью святых и гуру в мой слух проникло имя Кришны и ворвалось в сердце, открыв неведомые горизонты. Оросило сердце благодатным нектаром и вселило надежду, о которой я не мог мечтать.

В этом звуке новая надежда на новую жизнь. Отражаясь от сердца этот звук устремляется к моим устам. Я не делаю усилий чтобы произнести этот звук. Мое сердце поет, а уста непроизвольно вторят ему. Это нечто, оторвавшееся от сердца святого и проникшее в мой слух, достигло самых глубин моего сердца и затем силой заставило танцевать язык".

Этим отличается подлинное святое имя. Оно нисходит в наш мир, а не рождается в нем. Наш язык не способен произвести на свет имя Бога, но способен

танцевать под Его мелодию - если сознание помещено в особую среду - служения. "Через посланника абсолютного мира Святое Имя попадает в ухо, затем проникает в сердце. Найдя там благоприятную атмосферу, Оно заполняет сердце и вырывается на язык, где начинает танцевать. Силой захватив язык, этот сладостный звук танцует на кончике".

Так Бхактивинод Тхакур описывает свое состояние от встречи со святым Именем. Если это живое настоящее Имя Господа, к горлу подступает комок, тело охватывает дрожь, ноги подкашиваются. Слезы льются ручьями, волосы становятся дыбом. Порой цвет тела меняется до неузнаваемости, наступает безумие полная потеря сознания, состояние близкое к обмороку. Со стороны кажется, что душа одержима - тело дрожит, появляется испарина, мысли путаются. Но сердце испытывает неведомое донныне чувство - словно купается в волнах блаженного нектара.

В эти минуты, душа ощущает себя посреди моря блаженства. "Я не принадлежу себе. Не понимаю, где я и что со мной. Я схожу с ума. Я уже сошел с ума. Я безумен. Куда делся прошлый опыт, благоразумие и степенность? Что со мной? Кто я? Какая-то посторонняя сила изменила все мое существо. Она играет со мной как с куклой. Необычайно нежно и бережно. Как случилось, что моя вера привела меня в эту чудную реальность, о которой я не мог даже мечтать.

Я раб этого чуда. Все мое существо, внутри и снаружи в плену этого очаровательного поработителя. Его власть надо мной свесильна. Это не описать словами. Я нашел в Нем прибежище и своего хранителя. Он играет мною самым беспощадным, угнетательским образом. При этом, я чувствую, что купаюсь в реках нектара. Это за гранью чувственного опыта. Я не знаю, что со мной.

Я не в силах сопротивляться. Я раб неведомой силы. Я отпускаю судьбу. Будь, что будет. Я больше не хозяин себе. Пусть этот добрый друг повелевает мной. Мне ничего не остается, как сдаться ему на милость. Это состояние невозможно описать. Он играет со мной, как хочет. Его власть надо мной безгранична. Ему нельзя противостоять. Все, что я могу - безропотно подчиниться Его воле.

Вдруг я ощущаю, как Святое Имя приобретает видимые очертания - распустившегося цветка, который источает неопишуемое благоухание. Оно переливается бесчисленными оттенками и меняет облики. Оно живет своей жизнью и увлекает меня в этот безумный водоворот. Оно внезапно появляется, чтобы предстать в причудливом виде и также внезапно исчезает.

Я никогда не испытывал того, что со мной происходит. Я без оглядки бросаюсь к подножью этого святилища. Хозяин Святого Имени являет Себя во всем великолепии во Вриндаване, во *враджа-лиле*, с Радхарани, и увлекает меня за Собой. Я оказываюсь в самой гуще этого чудного мира - любви и красоты. Он зовет меня: "Видишь, эту дивную страну? Она принадлежит тебе. Здесь твой дом. Это не твое воображение. Она реально существует. Я реально существую. Тебя здесь любят и рады тебе".

Я вижу, Его окружают верные слуги, у которых с Ним разные отношения (*расы*). Я чувствую, как мое старое тело разрушается, и на свет появляется новое,

приспособленное для вечного служения Ему. Неожиданно я живу новой жизнью, Мой опит, страхи и убеждения исчезли. То, что происходит сейчас - настоящая жизнь, а прошлая была лишь наваждением. Теперь от нее не осталось следа. Так воззвав к Святому Имени, я обрел новую жизнь, новые горизонты, новую надежду".

Все чего просит сердце, чего мы ищем всю жизнь, может дать святое Имя. Приняв святое Имя, можно утолить все свои чаяния. Оно вечное, непорочное и полно блаженства.