

Его Божественная Милость
Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж

Тайны Невидимой Души

*Кто мы?
Почему мы здесь?*

«БХАКТИВЕДАНТА»
2006

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж

Тайны Невидимой Души; Общество «Бхактиведанта», 2006. / перевод с английского – 28 стр.

Брошюра составлена на основе лекции выдающегося вайшнава и духовного учителя современности Шри Шримад Бхактиведанта Нараяны Махараджа и адресована всем, кто посвятил себя духовному поиску, независимо от возраста, образования, национальности или вероисповедания.

В реально произошедших историях, описанных в авторитетных священных писаниях, Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж раскрывает удивительные и глубокие истины о загадочной душе и процессе обретения духовного совершенства.

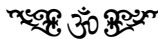
Общество «Бхактиведанта», 2006

Об авторе

Трансцендентные личности не рождаются и не умирают, они не связаны никакими семейными узами и не принадлежат какой-либо касте. Они нисходят по желанию Господа из вечно чарующего духовного царства. Так, по желанию Всевышнего, из глубочайшего сострадания ко всем душам в 1921 году в Бихаре, Индия, в селении Тевариपुर, расположенном на берегу священной Ганги, явился Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж.

Шрила Нараяна Махарадж – совершенный духовный учитель в цепи вечной ученической преемственности, начинающейся от Самого Господа Кришны. Он является выдающимся учеником своего иницилирующего гуру Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа и своего наставляющего гуру Шрилы Бхактиведанта Свами Прабхупады, всемирно известного проповедника сознания Кришны.

Совершенный знаток ведических писаний, исполненных трансцендентной мудрости, Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж перевел и опубликовал более тридцати книг на хинди с собственными комментариями. Его уникальные работы, переведенные на английский и другие языки, помогают сотням тысяч людей обрести новую жизнь и вдохновение на пути к Богу.

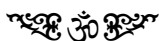
Его Божественная Милость
Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж

Его Божественная Милость
Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

Я молю о милости моего Гурудева, *нитья-лила правишта ом вишнупад* Шри Шримад Бхакти Прагьяну Кешаву Госвами Махараджа. Я приношу тысячи смиренных поклонов его лотосным стопам, а также тысячи смиренных поклонов лотосным стопам моего *шикша-гуру, нитья-лила правишта ом вишнупад* Шри Шримад Бхактиведанты Свами Махараджа.

Именно мой *шикша-гуру* открыл сокровищницу ведической мудрости современному миру. Ключ от нее находится в его руках и в руках моего Гурудева. Они дали мне этот ключ и благословили поделиться этим сокровищем со всеми вами.

Предисловие

Цель этой брошюры – показать читателю, как прекрасна и удивительна его собственная душа. В древних писаниях говорится, что наша душа ярче и могущественней тысячи солнц, и убедиться в этом мы сможем, слушая тех, кто осознал себя. «Тайны невидимой души» были милостиво раскрыты именно такой личностью, Шрилой Бхактиведанта Нараяной Махараджем, одним из известнейших учителей божественной мудрости и выдающимся святым современности. Эта лекция была прочитана в марте 2002 года, в Куала-Лумпур, Малайзия.

В данное предисловие включены слова другой трансцендентной личности, Шрилы А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, наставляющего гуру и дорогого друга автора. Шрила Нараяна Махарадж отзывается о Шриле Прабхупаде как о главном вдохновителе его постоянных путешествий по всему миру, имеющих целью раскрыть людям тайну их души.

Говоря о душе, Шрила Прабхупада, сравнивает ее с птицей, находящейся в клетке, а клетку – с телом, в котором заключена душа. Он пишет: «Мы не осознаём наше истинное положение и отождествляем материальное тело (клетку) с собой. Направляя всю свою энергию на бессмысленное поддержание материального тела ради него самого, мы полностью пренебрегаем заключённой в нём душой. Клетка предназначена для того, чтобы погубить птицу, но птица живет не ради блага клетки. Поэтому давайте глубоко задумаемся над этим. Сейчас вся наша деятельность направлена на поддержание тела, и самое большее, что мы делаем – это даём некоторую пищу уму в виде искусства и литературы. Однако мы не знаем, что ум – это тоже материальная субстанция, но в более тонкой форме».

«Наша душа вне грубого тела и тонкого ума. Она – их могущественная активная первопричина. Необходимо знать по-

требности души, так как никто не сможет обрести счастье, удовлетворяя лишь тело и ум. Тело и ум это ненужное, внешнее покрытие духовной души. Следует удовлетворять не их, а душу. Просто убирая клетку, невозможно удовлетворить птицу. Необходимо понять – чего же хочет она сама». «Духовная душа желает вырваться из материальных оков и ощутить полную свободу. Она стремится выйти за пределы вселенной. Она хочет увидеть неограниченный свет и дух. Эта полная свобода может быть достигнута лишь тогда, когда душа встретится с всеобъемлющим духом, Личностью Бога».

Объясняя глубокие вещи простым языком, Шрила Прабхупада так определил различие между телом и душой: «Если мы будем медитировать на это тело, попытаюсь понять, являемся ли мы им или нет, то придём к заключению, что мы являемся познающими тело, а не самим телом. Тело – просто поле нашей деятельности. Мы не можем быть телом, также как земледelec не может быть полем, которое он обрабатывает.

Даже ребёнок хорошо понимает это. Вы можете указать на его палец и спросить: «Что это?» Ребёнок ответит: «Это мой палец». Он никогда не скажет: «Я палец». Каждую часть своего тела он назовет «моей» – моё тело, моя голова, моя нога. Но где же я сам? Вот каким должен быть вопрос».

Истории, описанные в этой брошюре, действительно имели место. Они взяты Шрилой Нараяной Махараджем из Упанишад и Пуран, являющихся частями Вед.

Шьямарани даси
Редактор английского издания

День явления Господа Чайтаньи, 6 Марта 2004 г.

Тайны невидимой души

Мы чистые духовные души

В давние времена жил один могущественный мудрец по имени Аштавакра Риши. Тело мудреца было изогнуто в восьми местах, и когда он шёл, то его движения были довольно странными и неловкими. К тому же он был еще и уродлив, поэтому простые люди, заведя его, не могли удержаться от смеха. Хотя внешне он был безобразен, сердце его было чистым, т.к. он осознал свою внутреннюю трансцендентную сущность. Он глубоко понимал различие между телом и душой.

Однажды великий царь Махарадж Джанака пригласил Аштавакру Риши на собрание святых мудрецов. Как только тот вошёл туда, все присутствующие начали смеяться над ним. Услышав их смех, Аштавакра Риши тоже засмеялся. Собравшиеся удивились и стали говорить между собой: «Мы насмеемся над ним, а он смеётся даже громче нас. С чего бы это?»

Махарадж Джанака поднялся со своего трона и спросил Аштавакру Риши: «Чем вызван твой громкий смех?»

Мудрец ответил: «Я думал, что пришёл в собрание святых мудрецов, но я ошибся, я очутился среди сапожников. Сапожников интересует только кожа, и я вижу, что вы все смотрите только на мою кожу. Весь ваш интерес сводится лишь к тому, чтобы оценить, кто красив, а кто уродлив, здоров он или болен, молод или стар. Ваши умы поглощены этими временными вещами. Вы не видите мою душу, как это подобало бы святым. Это просто иллюзия – придавать значение внеш-

нему, временному телу, забывая о вечной душе, пребывающей в нём».

Слова Аштавакры Риши глубоко проникли в сердце Махараджа Джанаки. Он осознал, что этот мудрец – освобождённая душа, достойная трона. Царь с большой любовью усадил его на свой трон, пал перед ним ниц и принял своим наставником, духовным учителем.

Мы не являемся этим телом

Тело – это не мы сами. Что же оно из себя представляет? Это мешок из костей, крови, мочи, испражнений и многих других нечистот. Ум также является частью материального тела и отличен от души. Он воспринимает временные материальные эмоции как нечто реальное, что приносит ему сильную боль и лишь иногда некоторое удовольствие. Мы – индивидуальные души, а не тело или ум. Эти тела – смертны; все врачи и учёные этого мира не смогут предотвратить старость. Однажды, через двадцать, тридцать, пятьдесят лет мы состаримся. Наша красота и сила уйдут, мы не сможем передвигаться без помощи тросточки, а ещё через некоторое время мы умрём. В этот момент мы должны будем оставить всё, что накопили за всю жизнь. Ничто в этом мире не избавит нас от непрерывных страданий – только Бог может во всех отношениях спасти нас. Если мы осознаем это и начнем с любовью служить Ему, то станем счастливы.

Все мы, как духовные души, являемся неотъемлемыми частичками одного и того же Бога, Верховного Господа. Душа во всех видах жизни – от низших видов, таких как растения и животные, и до высших, таких как люди и полубоги, – Его неотъемлемая частица. Древние писания Индии, Веды, говорят: «Бог один. Все в этом мире – это просто проявление Его могущества, Его энергии». Атеисты, которые не верят в Бога, верят в мир природы. Они думают, что всё возникает из материи и возвращается в неё. Но мир природы, в который

они верят, является всего лишь частью энергии Верховного Господа.

Мы подобны Богу в том смысле, что созданы по Его образу, но, к несчастью, мы отвернулись от Него, и забыли, кто мы такие. Мы думаем, что эти материальные тела и есть мы сами. Мы тратим дни, накапливая деньги и пытаюсь обезопасить себя. Мы полагаем, что это сделает нас счастливыми, но такая концепция полностью неверна.

Царь в иллюзии

(История Аштавакры Риши – иллюстрация того, что мы не являемся этим смертным телом. В следующей истории описывается как великий мудрец, Вишвамित्रа Муни, помог другому благочестивому царю избавиться от ложного понимания и осознать свое истинное положение. В те дни цари высоко почитали святых людей, и поэтому Вишвамित्रа смог помочь ему).

В древней Индии жил великий и очень могущественный император по имени Харишчандра. Его жену звали Сайбья, а его прекрасного маленького сына – Рохиташва. Харишчандра был в высшей степени правдив: он никогда не лгал и сам не терпел обмана. Он также был известен во всем мире своим великодушием по отношению ко всем живым существам. Хотя он и обладал такими качествами, возвышенный мудрец Вишвамित्रа все же беспокоился о его духовном благе.

Вишвамित्रа думал: «Правдивость, которой следует Харишчандра, это просто обычная мирская правдивость, не имеющая реальной ценности. Никто в этом мире, кроме преданных Господа, не может говорить истинную правду. Если я спрошу его: «Как тебя зовут?», то он ответит: «Меня зовут Харишчандра». «Кто ты?» – «Я царь». «А это кто?» – «Это мой сын». «А она?» – «Она моя жена». Но в действительности существует только одна правда: мы – не эти смертные тела, мы – духовные души, слуги Высшей Истины».

Беспокойство Вишвамитры Муни росло. Он был убеждён, что счастье и вечное благополучие царя Харишчандры зависит от того, насколько правильно он понимает духовную истину; отсутствие же такого понимания принесет ему несчастье.

Однажды ночью, используя своё мистическое могущество, он появился перед царём во сне и сказал: «Ты замечательный царь, ты очень великодушен, говоришь только правду и поклоняешься Богу. Поскольку ты такой благочестивый, то я уверен – ты отдашь мне всё, о чём бы я ни попросил. Я кое-что хочу от тебя».

Харишчандра проснулся и ответил: «Конечно, я пожертвую тебе все, что ты пожелаешь».

Вишвамитра произнес: «Я хочу все твоё царство». Харишчандра сказал: «Конечно, я отдам тебе его».

Вишвамитра тотчас исчез, а царь снова уснул, и на утро он забыл, что произошло. Позже, тем же утром, Вишвамитра подошёл к нему и спросил: «Помнишь ли ты сон, который видел ночью?» – «Да, помню». «Ты отдал мне всё своё царство». – «Я, может быть, и отдал его, но это же было во сне». «Нет, это был не сон. Я действительно приходил к тебе прошлой ночью».

Зная о том, что благодаря божественной силе великие мудрецы могут путешествовать повсюду и совершать чудеса, которые обычным людям кажутся магией, царь поверил его словам.

Вишвамитра продолжил: «Итак, поскольку ты теперь полностью пробудился, ты должен сказать: «Я клянусь отдать тебе моё царство».

Харишчандра произнес: «Да, я провозглашаю, что отныне царство принадлежит тебе».

Согласно культуре древней Индии, если кто-то даёт пожертвование, он должен в дополнение к своему дару добавить

немного монет. Поэтому Вишвамित्रа попросил Харишчандру дать ему какую-то сумму.

«Никакой обет не будет считаться завершённым, если не будут пожертвованы монеты, – продолжал Вишвамित्रа, – Надо что-то дать, даже если это будет только один процент от стоимости твоего дара».

«И сколько же ты хочешь?» – спросил Харишчандра.

Вишвамित्रа ответил: «Десять тысяч золотых монет».

Харишчандра немедленно приказал своему казначею: «Принеси мудрецу десять тысяч золотых монет».

Вишвамित्रа улыбнулся и сказал: «Лжец, похоже, ты собираешься забрать свои слова назад. Ты же отдал мне всё своё царство. Теперь все твоё золото – моё, как же ты можешь приказывать казначею выдавать мне моё же золото? Тебе придется подумать о том, как другим способом отдать мне это пожертвование».

Харишчандра согласился и сказал, что займет деньги у кого-нибудь в царстве. Но Вишвамित्रа возразил: «Жители этого царства тоже мои, и ты ни у кого из них не можешь взять в долг».

Царь подумал: «Всё, что у меня осталось, это моя жена, сын и я сам, всё остальное ушло». И он сказал мудрецу: «Я продам себя, свою жену и сына, и тогда я расплачусь с тобой».

Вишвамित्रа ответил: «Но ты не можешь продать себя в моём царстве. Ты сможешь сделать это только за его пределами».

Поскольку вся Земля была царством Харишчандры, он был совершенно сбит с толку и не знал, что ему теперь делать. Тогда Вишвамित्रа сказал: «Хотя Каши и находится в моём царстве, он не считается частью этого мира. Это обитель Господа Шивы. Если ты пойдешь туда, то окажешься за пределами моего царства. Ты можешь продать себя там, но не забудь вернуть мне долг».

Харишчандра вместе с женой и сыном был вынужден отправиться в Каши пешком, так как его колесница и лошади принадлежали теперь Вишвамитре. Много дней спустя они наконец-то достигли Каши, и Харишчандра начал созывать его жителей в надежде, что кто-нибудь купит его.

Один человек из низшей касты, охраняющий крематорий, сказал, что смог бы сделать это, если бы тот согласился выполнять некоторые обязанности в крематории. Поскольку больше никто не предлагал за него деньги, Харишчандра принял это предложение, и был куплен за пять тысяч золотых монет. Остальные пять тысяч он выручил, продав жену и ребёнка очень жестокому человеку из касты священников. Так он смог отдать долг Вишвамитре.

Когда кто-то продаёт корову, он больше не является её хозяином. Так же и Харишчандра теперь не был ни царём, ни мужем своей жены, ни отцом своего ребёнка. Однако он всё ещё продолжал считать себя таковым. Он думал: «Я был царём. Я муж Сайбхи и отец Рохиташвы».

Через некоторое время змея, побуждаемая мистической силой Вишвамитры, ужалила сына Харишчандры, и он умер. Это произошло во время сезона дождей, поздней ночью, когда дул сильный ветер и лил проливной дождь. Жестокий хозяин Сайбхи сказал: «Ты должна сама устроить кремацию своего сына. Я уже заплатил за тебя и не собираюсь больше ничего тратить. Забирай это мёртвое тело и уходи отсюда».

Итак, тёмной ночью, рыдающая Сайбья, взяв на руки тело своего сына, понесла его к крематорию, на берег Ганги, в то самое место, которое охранял её муж.

Харишчандра не узнал её. И хотя она была несчастна и нуждалась в помощи, он сказал: «Ты не можешь, не заплатив, кремировать своего ребёнка». Но у неё не было денег, чтобы заплатить. Всё, что у неё было в этом мире – это мёртвое тело сына, завернутое в её накидку.

В этот самый момент ослепительно сверкнула молния, и Харишчандра увидел, что перед ним стоит его собственная жена. Он не ожидал увидеть своего сына мёртвым, а жену – такой несчастной и измученной. Его сердце было разбито, из глаз потекли слезы, и он возопил: «О Господи, что происходит?!»

Теперь он стоял перед выбором. Он плакал, но пытался оставаться честным и в своем новом положении, отождествляя себя со сторожем крематория. Будучи очень строгим в отношении того, что он считал чувством долга, он сказал Сайбье: «Ты всё же должна заплатить мне. Я сторож этого крематория».

«Но мне нечего тебе дать», – ответила Сайбья, – «разве что половину моей накидки». Как только Сайбья начала разрывать свою накидку, Вишвамित्रа, а с ним и Господь Нараяна (одна из инкарнаций Верховной Личности Господа), и полубоги, такие как Йамараджа (повелитель смерти), Господь Брахма (создатель вселенной и глава полубогов) немедленно появились на сцене, восклицая: «Рохиташва станет царём!»

Вишвамित्रа, положив руку на мёртвое тело, произнес: «Поднимайся скорей, дитя моё!» В тот же миг мальчик встал, устремив свой взор к небу.

Вишвамित्रа сказал Харишчандре: «Я забрал у тебя всё и сейчас все возвращаю назад. Царство снова принадлежит тебе. Теперь, обретя новое понимание, ты готов оставить мирские обязанности и отправиться в лес для того, чтобы медитировать на Господа».

«В этом мире никто не может быть правдивым в истинном смысле этого слова. На самом деле ты не Харишчандра. Это всего лишь имя твоего физического тела. Из чего же оно состоит? Тело – это сочетание крови, плоти, мочи и испражнений. Когда ты думаешь: «я отец, муж, царь и т.д.», разве это истина? Ты душа, находящаяся в этом теле, вечный слуга Бога. Ты – неотъемлемая частичка Кришны, Верховного Гос-

пода. Ты не принадлежишь этому миру. Старайся служить Господу и повторяй Его святые имена».

Прежде царь Харишчандра верил в некоторую концепцию Всевышнего и поклонялся Ему из чувства долга, но сердцем он не был полностью предан Господу. Он был предан ложным истинам этого мира. Поэтому, даже в своём дворце он не мог испытать истинное счастье. По милости Вишвамитры Муни его трансцендентная природа обрела свободу во всей своей полноте, свободу, к которой стремится каждое живое существо. Более того, позднее в его династии появился Шри Рама, инкарнация Верховного Господа.

То, что достигается за многие жизни ценой огромных усилий, царь Харишчандра достиг, благодаря могуществу мудреца, всего за мгновения. И теперь, слушая эту историю из Вед, все могут обрести истинное знание.

Мы неотъемлемые частички Всевышнего

Веды наставляют нас: «Не живи во тьме, иди к свету».

Слово «свет» означает познание нашей истинной духовной формы, познание Верховного Господа, мельчайшими неотъемлемыми частичками которого мы являемся, и познание наших вечных взаимоотношений с Богом, заключающихся в любовном служении Ему. В Ведах Верховный Господь известен как Господь Кришна, что означает всепривлекающий, источник всего блаженства, знания и вечного существования. У Него много проявлений, и все они не отличны от Него. Он – Верховная Личность, которую обычно называют Бог, Аллах или Иегова. Служение Ему в нашей изначальной, то есть духовной, форме – это и есть свет, который приносит полное и вечное счастье.

Слово «тьма» указывает на состояние духовного невежества. Быть во тьме или невежестве означает быть привязанным ко всему, что связано с этим телом, и считать объекты этого мира своими. Каждый в этом мире стремится к счастью

и не хочет страдать. Однако мы можем видеть, что с незапамятных времён, несмотря на все попытки людей обрести счастье, они так и не смогли достичь в этом полного успеха.

Лекарства, поезда, самолёты, компьютеры были изобретены для того, чтобы создать комфорт и сделать людей счастливыми, и для этой же цели были придуманы новые формы развлечений. Но обрёл ли кто-либо благодаря этому чувство вечного счастья? Большинство людей считает, что можно достичь счастья, накопив богатство, но кто, обрета богатство, стал по-настоящему счастливым?

Существует, однако, трансцендентная наука, духовный научный процесс, который ведет человека к вечному счастью и кладёт конец круговороту рождения и смерти. Эта наука называется *бхакти-йога*, или чистая преданность Верховной Личности Бога. Практика *бхакти-йоги* не требует ни денег, ни огромных затрат энергии, но следуя ей, мы обретаем желанное счастье. Немного более пятисот лет назад Сам Верховный Господь Кришна низошёл в этот мир в образе Своего преданного, Шри Чайтаньи Махапрабху и показал всем, как совершать чистое преданное служение Господу. Благодаря этому процессу каждый может осознать, что он неотъемлемая частичка Бога. Шри Чайтанья Махапрабху испытывал нежную любовь ко всем живым существам, понимая, что все они частички единого Бога, и таким образом обрёл истинное счастье.

Невозможно представить, что кто-то в этом мире имеет такую же любовь ко всем живым существам. Если вы подойдёте к свирепому тигру слишком близко, он бросится на вас, а ядовитая змея ужалит. Если вы действительно хотите любить все существа, то сначала полюбите Верховного Господа. Тогда эта любовь естественно распространится на все живые существа, и таким образом каждый сможет стать счастливым. Это и есть истинная любовь. В царстве такой любви даже тигры и медведи становятся тихими и спокойными. Тигры или другие дикие животные никогда не нападали на великих

мудрецов прошлого, которые жили в дремучих лесах. Если мы сможем обрести такую любовь к Всевышнему, то сможем по-настоящему любить всех.

Природа Всевышнего

(Чтобы захотеть полюбить Всевышнего нужно сначала понять, кто Он, какова Его природа и каковы Его привлекательные качества.)

Тот, кто может создать целую вселенную, не может быть бесформенным или лишённым атрибутов. Он должен обладать всем могуществом и богатством. Все формы, которые мы видим в этом мире, изошли из Него, поэтому как Сам Он может быть бесформенным? В Библии говорится, что Бог создал человека по образу Своему, и то же самое утверждается в Ведах.

Он существует вечно, и в Ведах Его называют Брахман (имперсональное сияние Его тела), Параматма (Его проявление как Сверхдуши в сердце каждого живого существа) и Бхагаван (Верховная Личность Бога – воплощение всего богатства и могущества). Из этих трёх аспектов только Бхагаван – полностью совершенен, а Брахман и Параматма – это Его частичные проявления. В Бхагаване присутствует всё.

Он настолько велик, что вмещает в Себя все вселенные. В то же время Он настолько мал, что пребывает в каждом атоме: в каждом атоме воздуха, в каждом атоме огня и в каждом атоме воды. Он повсюду и может слышать всё.

Верховный Господь один и нет другого. Он – один и тот же Господь для христиан, мусульман, индусов и всех остальных. Не существует других Богов. Его называют Богом, Аллахом, Христом. Подобно тому, как солнце и луна одни на весь мир, так и Господь один для всех людей. Разве может быть много Богов? Есть только один Бог, но Он, в соответствии с индивидуальным видением, проявляется по-разному.

Это легко понять на примере луны: кажется, что в течение пятнадцати дней она постепенно увеличивается в размерах, пока не станет полной. Затем она начинает уменьшаться до тех пор, пока в конце лунного месяца не станет новой луной. Таким образом, кажется, что существует пятнадцать различных лун. На самом деле эти «луны» не отличаются друг от друга; различны только их названия и внешний вид: полная луна, новая луна, четверть луны и т.д. Подобным же образом существует только один Бог, но невежественные люди сами отделили себя от Него и друг от друга из-за различия языков и различного понимания Бога.

Все формы и воплощения Бога – это Его проявления, не отличные от Него Самого. Некоторые, будучи более полными, более могущественны, а некоторые – менее могущественны. Это подобно тому, как полная луна всегда одна и та же, но воспринимается как полная, новая, четверть, и т.д. В действительности же луна всегда полная, но мы видим её то убывающей, то пребывающей. Также и Господь Кришна – один, а Его бесчисленные проявления не отличны от Него. Иногда Он проявляется в этом мире лично, а иногда посылает Своих спутников распространить чистое знание. В этом мире все души – это Его вечные слуги, но мы забыли Его с самого начала творения. Поэтому иногда Господь нисходит и совершает сладостные и могущественные игры, для того, чтобы привлечь нас и занять служением Себе.

Никто не сомневается в существовании солнца, так почему же тогда нужно сомневаться в существовании творца, создавшего это солнце или даже тысячи солнц? Бог может сотворить миллионы и миллионы миров в одно мгновение и за одно мгновение уничтожить их все. Он приходит в этот мир только для того, чтобы спасти нас от страданий, установив взаимоотношения с нами и заняв нас в любовном служении Себе. Нет иного способа стать счастливым в этом или любом другом мире. Есть только один Бог, и забвение наших веч-

ных, индивидуальных отношений с Ним является единственной причиной нашего несчастья.

Нам не следует бояться служить Ему, полагая, что это подобно служению в материальном мире, где хозяин приобретает, а слуга теряет. В царстве духовной любви все происходит иначе. Каждый, служа Богу, обретает величайшее счастье и любовь, несравнимые с тем, что он испытывает, служа жене, мужу, детям, отцу и т.д. В трансцендентном царстве Кришны – океаны любви и нежности. Имейте твёрдую веру в это. Не сомневайтесь, что мы – духовные души, неотъемлемые частички Верховной Личности Бога и Его вечные слуги.

Процесс самоосознания

В предыдущую эпоху, Сатья-йугу (век добродетели), люди жили благочестивой, мирной и чистой жизнью тысячи лет. В те времена великие мудрецы видели Господа, медитируя на Него. Сейчас же мы не можем так глубоко погрузиться в медитацию, поскольку наш ум очень беспокоен. Однако, повторяя имя Господа, можно войти в такую медитацию и, благодаря этому процессу, осознать Его милость и действительно увидеть Его.

Для того чтобы обрести в этот век чистую любовь к Богу, ведическая литература рекомендует каждому повторять:

**Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе**

В наш век, век вражды и лицемерия, единственно доступным процессом самоосознания и осознания Бога, является воспевание святых имён Господа. Эти имена может повторять

любой человек, будь он англичанином, малазийцем, индийцем, испанцем или китайцем. Люди всех вероисповеданий зывают к одному и тому же Богу, прекрасному, пленительному, могущественному и милостивому. Он может прийти и наслаждаться любыми взаимоотношениями с вами – как господин, друг, сын или возлюбленный.

Однако, чтобы повторение этих имен было действительно эффективным, их необходимо произносить в соответствии с авторитетным процессом, данным Самим Верховным Господом. Иначе, такое повторение не приведёт к желанному результату. Знание об этом трансцендентном процессе и цели, которая достигается с его помощью, нисходит через линию ученической преемственности чистых духовных учителей, начинающуюся от Самого Верховного Господа. Эта преемственность состоит из совершенных учителей, которые получили это знание непосредственно от Господа, и ученик такого духовного учителя может успешно повторять святые имена.

Истинное руководство

Истинный духовный учитель (*гуру*) говорит нам: «Отдайте мне свои уши. Мне не нужны все ваши чувства – только ваш слух». Среди всех органов чувств только уши могут воспринимать звуковую вибрацию и его трансцендентные слова. *Гуру*, занимая наш слух, помогает нам предаться Богу. Через звуковую вибрацию его трансцендентные слова входят в сердце ученика и открывают там Кришну, Самого Господа, который сокрыт в сердце каждого. Этот трансцендентный звук можно ощутить только с помощью слуха.

Есть два типа звуковой вибрации. Один из них – это трансцендентная звуковая вибрация, которая лежит за пределами этого материального мира. Она нисходит от Самой Верховной Личности Бога через ученическую преемственность. Другой тип – обычная материальная звуковая вибрация, которая возникает от вибрации материального языка. Тот, кто не

практикует *бхакти-йогу* должным образом, не сможет в совершенстве дать другим святое имя Кришны и различные духовные *мантры*, поскольку произносимая им звуковая вибрация не будет иметь духовной силы. Могуущественные и трансцендентные по своей природе звуки должны быть наполнены реализацией. В противном случае, они будут мирскими, мёртвыми словами. Если *гуру* недостаточно опытен в повторении трансцендентного звука и не осознал его природы, то такая звуковая вибрация не принесёт никакого реального плода в сердце того, кто получает от него этот звук. Осознавшие себя души в совершенстве произносят святое имя, и нужно получить его от такой личности.

В ведических писаниях дано определение *бхакти*, чистой преданности: «Чистое преданное служение – это деятельность, направленная исключительно на удовлетворение Господа Кришны, или, другими словами, непрерывный поток служения Кришне, совершаемого посредством усилий тела, ума и речи и сопровождаемого различными духовными эмоциями. Такая деятельность не покрыта знанием, направленным на достижение имперсонального освобождения, или прагматической деятельностью, и лишена всех желаний, кроме стремления доставить счастье Кришне». (*Бхакти-расамрита-синдху 1.1.11*)

Ведические писания также содержат множество стихов, описывающих качества личности, которая, благодаря тому, что сама совершает чистое преданное служение, может действительно помочь нам. Один из таких стихов гласит: «Любой, кто серьёзно желает настоящего счастья, должен найти истинного духовного учителя и принять у него прибежище, получив посвящение. Истинный *гуру* тот, кто оставил все материальные желания, кто благодаря размышлению осознал заключения писаний и способен убедить других предаться Верховной Личности». (*Бхакти-расамрита-синдху 1.2.97*)

Следующая история рассказывает о том, как ужасный разбойник Вальмики стал великим преданным, благодаря общению с осознавшим себя духовным учителем, который обладал вышеупомянутыми качествами. Хотя Вальмики родился в касте священников, он связался с плохими людьми. В результате он стал свирепым разбойником, убивавшим даже мудрецов. Однажды он повстречал возвышенного мудреца Нараду Муни и хотел убить его, но как только он направился к нему, Нарада поднял руку и сказал: «Остановись!» Изумлённый, Вальмики застыл на месте, и в тот же миг настроение покорности Нараде вошло в его сердце. Тогда Нарада показал ему реакции, которые придут к нему как результат его отвратительных грехов. Вальмики принял прибежище у Нарады и спросил, как можно освободиться от этих реакций.

Нарада ответил: «Сиди здесь и повторяй Рама Рама Рама Рама Рама. (Рама – это имя одного из воплощений Кришны). Делай это и не делай ничего больше». Вальмики попытался произнести имя Рама, но реакции его греховной деятельности уже принесли свои плоды, и поэтому он не смог повторять божественное имя. Мудрый Нарада сказал ему: «Если ты не можешь повторять Рама, то повторяй *мара*».

Мара (что на санскрите означает «смерть») – состоит из тех же слогов, что и слово Рама, только расположенных в обратном порядке. Если непрерывно повторять *мара мара*, то само собой получается «Рама Рама». Дав Вальмики наставления, Нарада оставил это место.

Вальмики легко смог повторять *мара мара*, и продолжал это делать на протяжении тысячи лет, ожидая возвращения своего гуру. В течение этого времени он не ел, и даже не справлял нужду. Муравьи съели его плоть, кровь и другие органы, и постепенно он оказался погребённым в муравейнике. Таким образом, его собственное тело практически исчезло, и теперь казалось, что оно было сделано из земли. С течением времени, Брахма, глава полубогов и изначальный гуру учени-

ческой преемственности учителей, пришёл в то место. Увидев состояние тела Вальмики, Господь Брахма, произнося мантры, окропил его священной водой, и тело Вальмики стало снова прекрасным и юным. Брахма сказал ему: «Теперь ты достиг совершенства в повторении своей мантры, ты осознал Верховного Господа».

[Позднее, в своей медитации, великий мудрец Вальмики составил знаменитую Рамайану, подлинную историю Господа Рамы, имя которого он повторял. Написанная сотни тысяч лет назад, Рамайана считается одной из изначальных Вед и самой известной духовной эпической поэмой Индии. Вальмики составил её незадолго до нисхожденья Господа Рамы в этот мир.]

В наши дни мы не можем совершать подобные аскезы. Нам трудно воздержаться от еды, питья и сна даже на один день, что уж говорить о нескольких годах. Мы не можем полностью погрузиться в медитацию на двенадцать часов, на шесть часов или хотя бы на один час. Но существует процесс, которому мы можем легко следовать, и этот процесс является сутью всех ведических писаний. Получите семя совершенного трансцендентного имени Кришны, приняв посвящение у истинного гуру. Повторяйте *Харе Кришна мантру*, и вы легко обретёте счастье.

**Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе**

Контактные адреса и телефоны

РОССИЯ

Москва

Махешвас дас:

E-mail: mahesvas@mail.ru

Саджан дас:

Тел.: (095)166-67-78 (Сергей)

Санкт-Петербург

Васудама дас:

E-mail: vasudama@mail.ru

Астрахань

Динашаран дас:

E-mail: doyal@mail.ru

Волгоград

Расабихари дас:

Тел.: (8442) 787284,
450675 (Роман)

Екатеринбург

Кришна дас:

E-mail: kovalev@mail.ur.ru

Мадан дас:

Тел.: (3424) 12-52-42

E-mail: madancom@bk.ru

Красноярск

Индупати дас:

Тел.: (3912) 21-87-31 (Илья)

E-mail: apr@ktk.ru

Ласика деви даси:

Тел.: (3912) 63-04-75

(Лариса)

E-mail: buddhi@mail.ru

Пермь

Ашока-Кришна дас:

Тел.: (3422) 19-91-04

E-mail:

ashoka_krishna@mail.ru

Махендра дас:

Тел.: (3422) 66-03-05

Сочи

Гиридахари дас:

E-mail: giridhari@mail.ru

Шашипад дас:

E-mail: sspd@mail.ru

Стерлитамак

Гоур-гопал дас:

Тел.: (3473) 22-39-73

Радха-севика деви даси:

Тел.: (3473) 21-12-60

Уфа

Махеш-пандит дас:

Тел.: (3472) 37-34-58

E-mail: mahesh@ufanet.ru

Према-прадип дас:

Тел.: (3472) 22-82-37

Ганешвари деви даси:

Тел.: (3472) 32-72-38

Брянск

Вальмики дас:

E-mail: valmiki@mail.ru

УКРАИНА

Киев

Атмешвара дас:

Тел.: +38097 9009989

E-mail:

atmeshvara@yahoo.com

Винница

Пунья Шлока дас,

Ямуна Каршана Лила

деви даси:

Тел.: (0432) 43-88-41

Днепропетровск

Дхира Кришна дас:

Тел.: (0562)34-99-78 (Дима)

E-mail: dkul@isd.dp.ua

Сваруп Дамодар дас:

Тел.: (0569) 23-40-83

E-mail: svarup@mail.ru

ЛИТВА

Вильнюс

Баларама дас:

Тел.: (+370) 52331140

Парджанья дас:

E-mail: phillpriest@yahoo.com

Суджан дас:

Тел.: (+370) 52330148,
(+370) 61421215 (моб.)

Каунас

Сумукхи деви даси:

Тел.: (+370) 37265979,
(+370) 61160136 (моб.)

E-mail: sumukhi@one.lt

(Ирена)

УЗБЕКИСТАН

Ташкент

Ганга деви даси :

Тел.: (10-998712) 72-26-31,
20-53-40 (раб.), (Галина)

E-mail: galina@power-qube.com

АРМЕНИЯ

Ереван

Бхишмадев дас:

Тел.: 8+10 (3741) 63-52-47
(Борис Николаевич)

E-mail: bhishma@freenet.am

Посетите наш русскоязычный веб-сайт:

www.bhakti.ru

Если вы хотите получать лекции Шрилы Бхактиведанта Нараяны Махараджа по электронной почте, пожалуйста, подпишитесь на рассылку, отправив пустое письмо по адресу:

harikatha-subscribe@bhakti.ru

Содержание

Об авторе.....	3
Предисловие.....	7
Мы чистые духовные души.....	9
Мы не являемся этим телом.....	10
Царь в иллюзии.....	11
Мы неотъемлемые частички Всевышнего.....	16
Природа Всевышнего.....	18
Процесс самоосознания.....	20
Истинное руководство.....	21
Контактные адреса и телефоны.....	25
Содержание.....	27

Шри Шримад
Бхактиведанта Нараяна Махарадж

Тайны Невидимой Души

Пер. с англ.: *Сваруп Дамодар дас*
Редакторы: *Васудама дас, Ли́ла-мадхури даси*
Компьютерная верстка: *Ананга Мохан дас*
Обложка: *Вриндаван Бихари дас*