

© Яшоматинандан Кришна (УК)

Восемь шагов к

ЧИСТОЙ ЛЮБВИ К КРИШНЕ

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

Оглавление:

- Парамахамса – ваше право отказаться от религиозных примесей к любви (стр.2)
- Шикшаштака Кришны Чайтаньи. Часть I. Академический и построчный перевод (стр.5)
- Шикшаштака Кришны Чайтаньи. Часть II. Литературный перевод (стр.10)
- Шикшаштака Кришны Чайтаньи. Часть III. Размышления переводами (стр.15)
- Первый шаг. Обрести приют в славе Кришны (стр.18)
- Второй шаг. Перейти к спонтанному воспеванию игр Кришны (стр.22)
- Шаг третий. Преодолеть беспокойства, чтобы просто воспевать (стр.24)
- Шаг четвёртый. Не смешиваться с миром, прося чистую любовь к Кришне (стр.27)
- Шаг пятый. Непоколебимо верить в прибежище Кришны (стр.30)
- Шаг шестой. Достичь экстаза видения Кришны при воспевании святых имён (стр.37)
- Шаг седьмой. Отметать всё в разлуке с Кришной (стр.41)
- Шаг восьмой. Быть привязанным к Кришне не смотря ни на что (стр.45)
- Итог. Чистое любовное служение Кришне (стр.51)

Парамахамса – ваше право отказаться от религиозных примесей к любви

Посмотрите на эту картину. Мама Яшода заглядывает Кришне в рот, узнать, не ел ли он глину. К своему удивлению она обнаруживает там все вселенные и себя самое с Кришной на руках. На минуту она почувствовала, что Кришна – бог, но это ему не понравилось, и он вернул матери чистое сознание Кришны, любовь к нему лишь как к ребёнку, относясь к ней как дитя. Очистить своё сознание Кришны, значит очистить его от сковывающих подобные отношения чувств. Это развеивание религиозного благоговения называется према-парамахамсой, принятием лишь того, что благоприятно для любви на основе желания Кришны наслаждаться чистой любовью. Яшода забыла, что Кришна – бог т.к. это сковывало её служение и мешало Кришне наслаждаться роль ребёнка. Она приняла лишь то, что Кришна – её сын и продолжила с любовью заботиться о нём. Мы должны принимать или отказываться на том же основании. Даже гуру нужно отвергнуть, если тот не осознаёт значение простых чувств к Кришне.

В наш век достаточно воспевать славу простых игр и имён Кришны и не примыкать к различным философским обоснователям благоговения перед этим, парампарам гуру. Для чистой бхакти мотив постижения Кришны как бога это – бхаваабхаса и ступор. Если вы попали в такую ситуацию, примите это откровение серьёзно и избегайте общества в котором ваша любовь к Кришне становилась в тупик. Кришна Чайтанья превозносил именно это свободное от религии чувство бхакти, оставив нам наставления в Шикшаштаке, речь о которой пойдёт здесь, в данной книге. Нам предстоит пройти восемь шагов к очищению нашего сознания Кришны от религии, следуя Шикшаштаке Кришны Чайтаньи.

Существует две практики Кришна-бхакти: из привязанности к религиозным примесям и без каких-либо корыстных стимулов. Что такое корыстные религиозные примеси к чистой бхакти, а что такое естественное обращение? Это легко понять по аналогиям в человеческих отношениях. Скажем, есть богач или знаменитость. Интерес к нему других может подогреваться наличием денег и отличных связей, но иссякнуть в случае их отсутствия. И человек, как тонкое существо, отдаёт себе отчёт в том, что любовь к нему в таком положении не является глубокой и личной. Скорее любят не его, как личность или как душу, а предпочитают соответствующие материальные примеси. Без денег и без связей он на самом деле не нужен. То же самое касается всевышнего т.к. он обладает всем великолепием, несомненно, привлекая и богатством и знаменитостью. Он знает, что привязанность к нему существует чистая и с примесями. Среди примесей к привязанности к Кришне выделяют следующие основные: желание освобождения, обретения благосостояния, философской квалификации и социального статуса благодаря связи с Кришной. Именно поэтому он предпочитает играть роль беззаботного пастушка без регалий бога. Как пастушка его могут любить только самые бескорыстные бхакты, не прося его ни о чём, кроме возможности это делать.

Освобождение, значит избавление от грехов, как минимум. Максимум – возвращение в духовный мир, подальше отсюда естественно, где полно недоразумений, собственных недостатков и различных последствий. С такой примесью, Кришна нужен человеку лишь как тряпочка, чтобы вытереть свою грязь и как довольно дешёвый проводник в рай. Если Кришна будет играть роль обычного человека, что происходит в его играх на Кришналоке и было на земле около 5000 лет назад, то такой человек будет склонен им же пренебрегать, считать его небожественным, если тот не предоставляет ему спасения. Так было в случае с Брахмой и Индрой. Как полубоги они были сбиты с толку обычным поведением Кришны и предприняли попытки даже расправиться с ним за свободное поведение.

В поздние годы жизни на нашей планете Кришна был царём, у которого было множество жён и дворцов. Ему доставались многие драгоценности, а общественный статус превосходил статус

полубогов. У ворот этих дворцов нередко находились брахманы, которые воспевали славу Кришны, несомненно и потому, чтобы получить какие-нибудь блага освобождения, чего не было во Вриндаване, когда он был известен лишь как сын пастуха. Его славу брахманы там не воспевали. Узнав, что этот сын пастуха недалеко пасёт коров и просит немного еды у брахманов, те отказали ему т.к. считали недостойным человеком. Когда же он стал махараджей, множество брахманов начало петь ему хвалебные гимны. Кришна прекрасно сознавал, как это всё неискренне.

Обучившись Ведам у Сандипани муни, гуру шиваитов, Кришна стал сам квалифицированным брахманом, достойным обучать философии Вед, хотя по сути он и есть источник всего ведического знания. Не смотря на это, к нему применяли те же требования, что и к обычному человеку. Уважать его были готовы лишь в том случае, если он станет переподчинённым последователем своих же последователей. Т.е. ему так же воспрещалось ставить себя выше земных предшественников, учителей, хотя он изначально их выше. Такое предвзятое отношение является фактом отношения к Кришне с примесью философской аргументации и телесных представлений. Кришна знал, что масса людей ориентировано на некие традиции, соблюдая которые, приняв посвящение и школу философии, он мог рассчитывать на их уважение. Выходец из пастухов, он был отправлен Васудевой в такую престижную школу, которая подняла бы его авторитет в глазах тех, кто от этого зависел.

Надо сказать, что чистые бхакты принимают Кришну без некой школы и посвящений. Это прослеживается во Вриндаване, когда все пастухи согласились поклоняться Говардхану и отказались почитать Индру, поверив словам Кришны. Так же они принимают и друг друга в качестве друзей, доброжелателей Кришны. Им не важно является ли Кришна богом, не говоря о философском развитии его спутников в связи с этим. Скорее им нравится Кришна озорник, чем некий разумный философ. Те, кто привлекаются к нему лишь от того, что он соответствует некой парампаре и владеет знанием, не уважают его личность на самом деле и относятся к нему в общем бюрократично.

До сих пор со стороны шиваитов существует недовольство, что Кришна для своих бхакт выше Шивы, а не то, что выше неких гуру шиваитов. Они очень этим недовольны, выискивая в неканонических Пуранах какой-нибудь компрометирующий материал на него, где он или его воплощения вели себя неправильно с их точки зрения. Интересно то, что гуру шиваитов, Сандипани муни принял Кришну в качестве ученика, но не был в состоянии спасти даже собственных детей. Кришна вернул ему их по его просьбе. Некоторые глупые шиваиты не обращают на это внимания т.к. введены в иллюзию Шивой, запрещающим им приближаться к Кришне с таким корыстным отношением. Если бы Кришна был менее могущественен, чем Шива или Сандипани муни, те бы справились со своими проблемами сами. Вобщем на почве этого существует диспропорция в отношениях с Кришной. Корыстная примесь в сознании не позволяет подобным людям осознавать трансцендентное положение Кришны.

На этом же принципе корысти построен сам по себе ложный гуруизм в движении сознания Кришны. Используя интерес основной массы людей к корыстным отношениям, основное внимания заслуживают гуру соответствующие карьерным планам людей и предлагающие программу освобождения от ими же предсказываемых ужасов и заклятий. Чистое бхакти, бескорыстное чувство, в которой личности обмениваются свободной от этих желаний любовью, заменил в движении Харе Кришна расчёт освобождения и традиционный скептицизм к обращению к личности Кришны напрямую. Это простое общение с Кришной считается даже опасным с уст некоторых деятелей, которых я называю прабхупадистами, а не кришнаитами. Бескорыстное бхакти низведено к оскорблениям благодаря пропаганде ими этих дурных представлений.

Для того, чтобы вернуть себе чистое внимание к Кришне и основать духовную жизнь на этом, следует избавиться от описываемых примесей, а это невозможно не оказавшись неудобным для тех, кто привязан к ним. Для них ваше бескорыстие и любовь к Кришне минуя их – оскорбления их ложного эго, которое они называют гуру, ачария, прабху и т.д. Самим своим присутствием, чистый бхакта неприятен им. Т.е. общение избавляющегося от примесей или избавленного от них всегда будет вызывать конфликт с теми, кто хочет сохранять поверхностное чувство о Кришне, на основе чинопочитания

какого-нибудь боса, одобряющего его власть гуру, ачарии и прабху над вами. Многие люди сознательно не хотят верить в Кришну полноценно, искренне. Прежде всего они не верят в благоприятность Кришны из-за зависти, а неведение лишь сбраживает её результаты до некой формальной религии, выливаясь шумом возмущения к стопам чистых Кришна-бхакт, просто общающихся и любящих Кришну. Преодолеть иллюзию, поддельное отношение к Кришне человек может только заняв себя в прямом служении ему. Только это открывает ему вечную духовную связь с ним. Ни социальным служением некой организации, ни философское развитие не поможет человеку ощутить это. Только милость самого Кришны даёт человеку это понимание.

Для того, чтобы воспринять милость Кришны, когда в нас уже есть примеси, прочно удерживающие наше сознание в материальном, брэнном общении, следует использовать невыгодную сделку с кармой и гьяной для разоблачения их же, если это укрепляет веру в чистое бхакти. Именно поэтому тем, кто нуждается в этом, рекомендуется читать подходящие книги и пройти социальные потрясения, убеждающие в тщетности мирских усилий. Человеку, которому не требуются разочарования для убеждения, может сразу приступить к практике сознания Кришны без примесей. Он несомненно прошёл все уроки в прошлых жизнях и его зависть к Кришне легко устраняется его опытом. Он легко вручает себя Кришне, не рассуждая о выгодах, будет это престижно или нет. Возможно, ты потеряешь честь, как гопи, которые убегали из дома, чтобы увидиться с Кришной. Их считали неверными. Гопи преподали всем урок бескорыстия и жертвенности.

Таким был урок данный Кришной Чайтаньей. Вокруг его примера было множество оскорбителей, не способных разделить такое бескорыстие и самопосвящение. Не удивительно, что тоже самое вокруг всех чистых бхакт. Как только вы собираетесь основать своё поведение на чистой любви, корыстные люди видят в этом угрозу своим выгодам и объявляют своим глупцам, что данный вид практики не верен. Они будут стараться задавить это на корню. Хотя они могут делать вид ведических энтузиастов, аскетичных мудрецов, на самом деле это - благочестивый демонизм к любви. О подобном проявлении благочестия говорил Кришна Чайтанья и таково моё мнение.

Кришна Чайтанья оставил восемь замечательных молитв, пробуждающих чистую привязанность к Кришне. Эти слова призывают очнуться к любви. Единственным методом этого является полноценное упование на Кришну, воспевая его имя, воспитывая привязанность в неразделяемых более ни с кем условиях. Т.е. нужно стараться исключить условия возникновения неискренности, заинтересованности в показухе, следовании ради престижа и т.д. Нужно войти в сущность чистого бхакти совершенно безразличным к этому, честным с собой. Потому я отвергнул предписания и общество так называемых вайшнавов.

Я ещё буду говорить об этом в своих комментариях, которые ни в коем случае не являются некой авторитарной истиной. Это приемлемо только для избранных. Желая способствовать тому, чтобы бхакты свободно разговаривали, обсуждая все сомнения, находя собственные грани понимания слов писаний, я ввожу деление писаний на три части. Первая часть академическая или подробности перевода, где возможно предоставлен оригинал древних текстов, транслитерация и пословный перевод. Эта часть наиболее бесспорная. Обычному человеку это не интересно и потому содержится в сторонке, не отвлекая его внимание. Вторая часть литературная, где переводчики слагают как можно более приближенный к оригиналу текст на русском. Это уже спорно т.к. за тысячелетия эквиваленты слов и ассоциации на них сильно меняются. В зависимости от здравого смысла и опыта бхакты, такой перевод получается приближенным. Если быть точным, то современный человек просто не воспримет текст. Основная задача переводчика – донести контекст, который он обрёл сам, изучив историю и практику сознания Кришны. Это предоставляет и читателю право прямого восприятия текста писания так, чтобы понять его согласно своему опыту и открытиям. Переводом может быть множество и они есть. И третья часть – частные мнения или комментарии. От частного мнения каждый имеет право отказаться, не нанося вред самому писанию и не отвергая его само, как и составить своё мнение, актуальное для своего времени, места и обстоятельств, не нанося вред другим и их условиям восприятия некой авторитарностью. У нас должен быть выбор и перефразировка писаний, приводящая к чистой Кришна-

бхакти. Это не является табу. Если выбор будет существовать, споры будут напрасной тратой времени и сил т.к. обретя предназначение, каждый будет выполнять свой долг на столько, на сколько позволяет глубина его чувств и внимания к деталям любви к Кришне.

Чистое Кришна-бхакти – это отношение к Кришне с любовью. Нет нужды сосредотачивать ум на чём-то ещё, в том числе и на моих комментариях и я предоставляю эту свободу другим. Но, если кто-то пытается препятствовать этой свободе любить, этот инструмент комментариев может защитить решительность в этом направлении. У вас есть право добровольного обращения к Кришне, но если вы не свободны по «милости» так называемых старших преданных, тогда обретите это знание, разрубающее оковы, а освободившись, отложите его в сторону и просто служите Кришне с любовью. Служение с любовью не может оставлять бхакту в невежестве, даже если он не изучает книг.

Шикшаштака Кришны Чайтаньи

Часть I

Академический перевод

1

чето-дарпана-марджанам бхава-маха-давагни-нирвапанам
шрейах-каирава-чандрика-витаранамвидйа-вадху-дживанам

Трансцендентальная литература сахаджии
анандамбудхи-вардханам прати-падам пурнамритасваданам
сарватма-снапанам парам виджайате шри-кришна-санкиртанам

2

намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис
татрарпита нийамитах смаране на калах
этадриши тава крипа бхагаван мамапи
дурдаивам идришам ихаджани нанурагах

3

тринад апи суничена
тарор апи сахишнуна
аманина манадена
киртанийах сада харих

4

на дханам на джанам на сундарим
кавитам ва джагад-иша камайе
мама джанмани джанманишваре
бхаватад бхактир ахаитуки твайи

5

ай нанда-тануджа кинкарам
патитам мам вишама бхавамбудхау
крипайа тава пада-панкаджа-
стхита-дхули-садришам вичинтайа

6

найанам галад-ашру-дхарайа
ваданам гадгада-руддхайа гира
пулакаир ничитам вапух када
тава нама-грахане бхавишйати

7

йугайитам нимешена
чакшуша правришайитам
шунйайитам джагат сарвам
говинда-вирахена ме

8

ашлишйа ва пада-ратам пинашту мам
адаршанам марма-хатам кароту ва
йатха татха ва видадхату лампато
мат-прана-натхас ту са эва напарах

1

четах—сердца; дарпана—зеркало; марджанам—очищая; бхава—материального существования; маха-
давагни—бушующий лесной пожар; нирвапанам—гася; шрейах—благословенный; каирава—белый
лотос; чандрика—лунный свет; витаранам—излучая; видйа—всего знания; вадху—супруга; дживанам
— жизнь; ананда— блаженства; амбудхи— океан; вардханам— углубляя; пратипадам—на каждом
шагу, пурна-амрита—полный нектара; асваданам—позволяя ощутить вкус; сарва—каждому; атма-
снапанам—омывая душу; парам—трансцендентный; виджайате—да увенчается победой; шри-кришна-
санкиртанам—совместное пение святого имени Кришны.

2

намнам—святого имени господя; акари—проявлено; бахудха—многообразие; ниджа-сарва-шактис—все виды внутренней энергии; татра—в этом; арпита—даровал; нийамитах—ограниченные; смаране—в памятовании; на—не; калах—в зависимости от времени; этадриши—столь велика; тава—твоя; крипа—милость; бхагаван—о божественный; мама—мой; апи—несмотря на; дурдаивам—беда; идришам—настолько; иха—к этому (святому имени); аджани—возникла; на—не; анурагах—привязанность.

3

тринад апи—как трава; суничена—смиренно; тарах—дерево; апи—как; сахишнуна—терпеливо; аманина—в чести; манадена—в бесчестии; киртаниях—воспевай: сада—постоянно; харих—святое имя Хари.

4

на—не; дханам—богатства; на—не; джанам—последователи; на—не; сундарим—красавица; кавитам—ярко описанная кармическая деятельность; ва—или; джагат-иша—о повелитель вселенной; камайе—я желаю; мама—мой; джанмани—рождение; джанмани—за рождением; ишваре—повелитель; бхаватат—позволь; бхактих—любобное служение; ахаитуки—бескорыстное; твайи—тебе.

5

айи—о; нанда-тануджа—сын Нанды махараджи, Кришна; кинкарам — слуга; патитам — падший; мам—я; вишаме—ужасный; бхавамбудхау—в океан неведения; крипайа—по беспричинной милости; тава—твои; пада-панкаджа — лотосные стопы; стхита — находящийся подле; дхули-садришам—пылинка; вичинтайа — милостиво прими.

6

найанам—глаза; галад-ашру-дхарайа—непрерывные потоки слез; ваданам—уста; гадгада—дрожащий; руддхайа—прерывающийся; гира—произнося слова; пулакаих—вставшие дыбом волосы от экстаза; ничитам—покрылось; вапух—тело; када—когда; тава—твоего; нама-грахане—при произнесении имени; бхавишйати—появится.

7

йугайитам—кажется долгим тысячелетием; нимешена—на мгновенье; чакшуша—из глаз; правришайитам—слезы, льющиеся ручьем; шунйайитам—кажется пустым; джагат—мир; сарвам—весь; говинда—с Говиндой, Кришной; вирахена ме—от моей разлуки.

8

ашлишйа—с любовью заключая в объятия; ва—или; пада-ратам—припавшего к лотосным стопам; пинашту—он может пренебречь; мам—мною; адаршанат—не показываясь на глаза; марма-хатам—с разбитым сердцем; кароту—пусть он станет причиной; ва—или; йатха—как (ему угодно); татха—таким образом; ва—или; видадхату—он волен поступать; лампатах—изменник, непостоянный в отношениях с женщинами; мат-прана-натхас—повелитель моей жизни; ту—но; сах—он; эва—единственный; на опарах—никто другой.

Построчный перевод

1

чето-дарпана-марджанам бхава-маха-давагни-нирвапанам
Сознания зеркало очищая, в настроениях великий пожар гасит,
шрейах-каирава-чандрика-витаранамвидйа-вадху-дживанам
умиротворяет, как белый лотос в водоёме луна, излучая видение покоя жизни.
анандамбудхи-вардханам прати-падам пурнамритасваданам
Океан сознания углубляет на каждом шагу полными нектара чувствами.
сарватма-снапанам парам виджайате шри-кришна-санкиртанам
Пусть каждый окунётся в высшую славу, Шри Кришна-санкиртану

2

намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис
Имён явлено много, все энергии бога проявляя.
татрарпита нийамитах смаране на калах
Так даровано ограниченным в памятовании, вне времени,
этадриши тава крипа бхагаван мамapi
чтобы увидеть твою милость, о мой бог.
дурдаивам идришам ихаджани нанурагах
Моя беда в том, что я просто не склонен привязаться ко всем им.

3

тринад апи суничена
Трава чем ниже,
тарор апи сахишнуна
дерево чем терпеливее,
аманина манадена
в бесчестии и чести
киртанийах сада харих
славить постоянно Хари.

4

на дханам на джанам на сундарим
Ни богатства, ни последователей, ни красавиц
кавитам ва джагад-иша камайе
воспетых поэтами, о повелитель вселенной, желаю.
мама джанмани джанманишваре
Моё рождение за рождением, владеющему всем миром,
бхаватад бхактир ахаитуки твайи
позволь преданно служить бескорыстно, тебе.

5

ай нанда-тануджа кинкарам
Ох, я сына Нанды слуга
патитам мам вишаме бхавамбудхау
падший. Мне ужасно в океане мировоззрений.
крипайа тава пада-панкаджа-
Милостью твоих стоп лотосных
стхита-дхули-садришам вичинтайа
возле себя пылинкой прими.

6

найанам галад-ашру-дхарайа
Из глаз потоки слёз непрерывно.
ваданам гадгада-руддхайа гира
Речь дрожит и обрывается на словах.
пулакаир ничитам вапух када
Дыбом волоски покрыли тело, когда
тава нама-грахане бхавишйати
твоё имя проявляется у меня.

7

йугайитам нимешена
Тысячей лет мгновение.
чакшуша правришайитам
Из глаз льются слёзы.
шунйайитам джагат сарвам
Кажется пустым весь мир
говинда-вирахена ме
с Говиндой в разлуке мне.

8

ашлишйа ва пада-ратам пинашту мам
Обнимая павшего к стопам или пиная меня,
адаршанам марма-хатам кароту ва
избегая, разбивая сердце по причине или
йатха татха ва видадхату лампато
просто так, или желая воли и измены,
мат-прана-натхас ту са эва напарах
моей жизни владелец он единственный и нет другого.

Литературный перевод

Яшоматинандан Кришны (УК)

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

1

Воспевание славы Кришны очищает и умиротворяет сознание, как луна белый лотос в водоёме. Оно затопливает нектаром чувства, гася их пожар, принося им покой. Все могут окунуться в великий океан Шри Кришна санкиртаны.

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

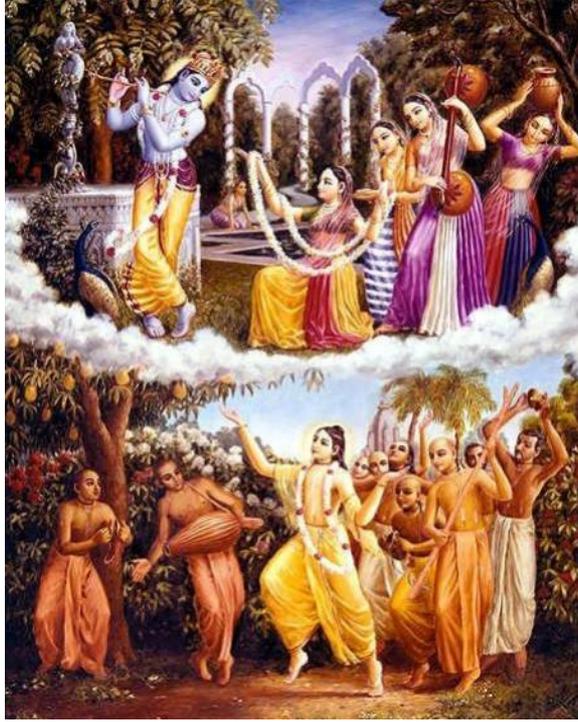

Божественные имена, описывающие различные качества и энергии Кришны, не имеют числа. Можно воспевать любое из них, не придерживаясь времени. Эти имена – твоя милость, боже. Моя беда в том, что я просто не склонен привязаться ко всем им.

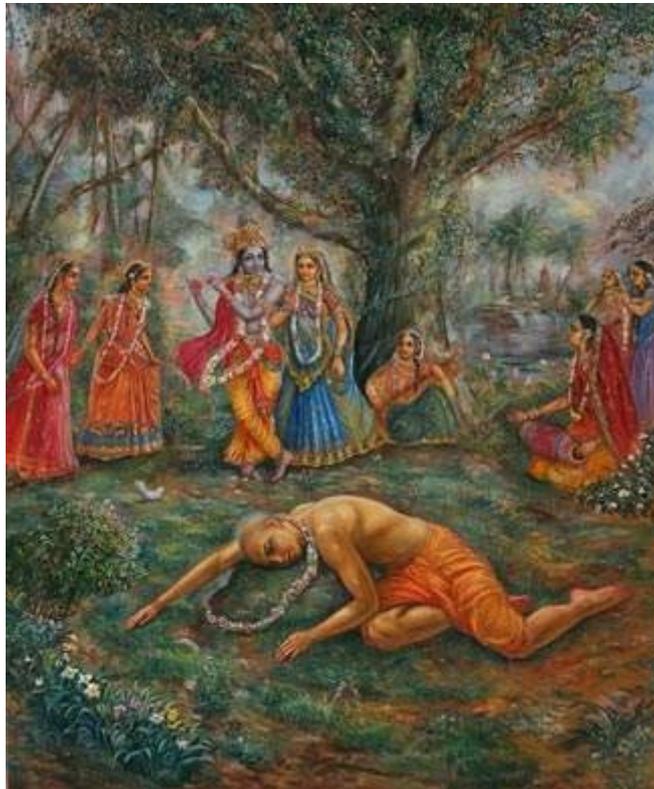
Как травинка скромный, как дерево стойкий, в чести и в бесчестии я буду постоянно воспевать имена Хари.

4

Я не стремлюсь к поэтично описанному богатству, людским сообществам и красавицам. О, повелитель вселенной! Я хочу бескорыстно, жизнь за жизнью быть твоим любящим бхактой.

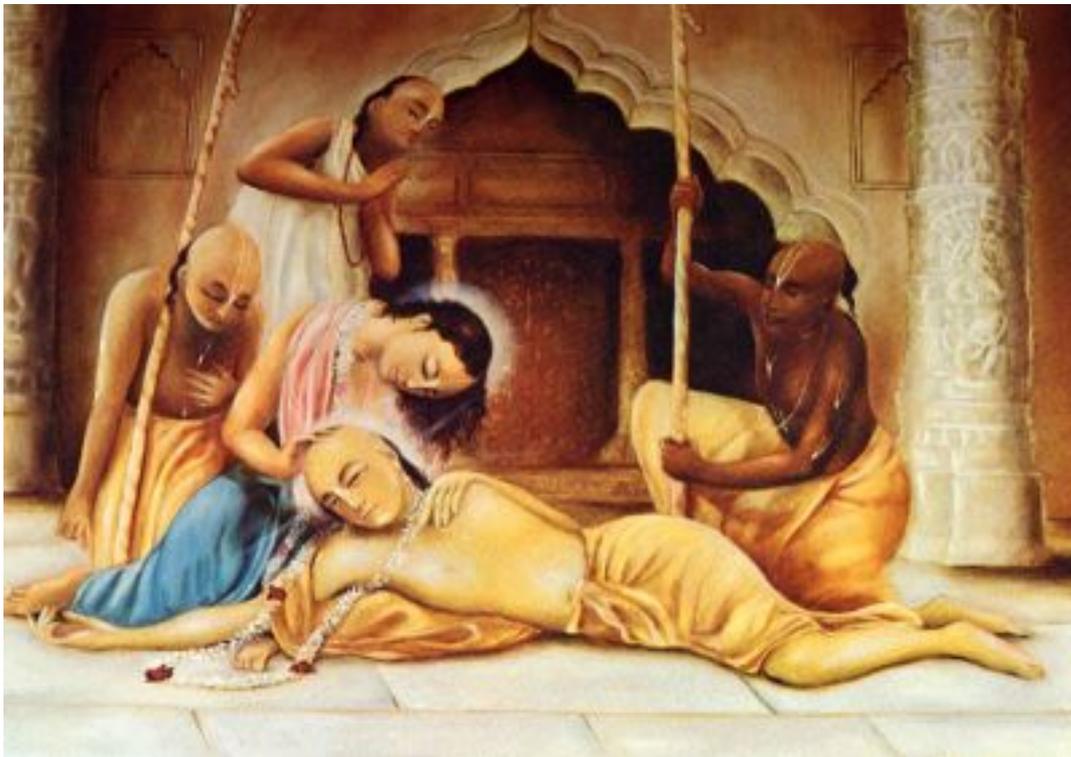
5

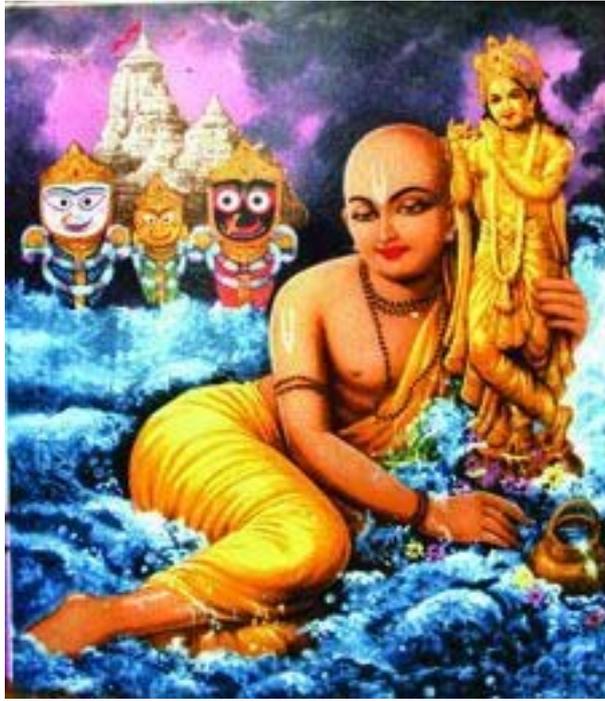
О сын Нанды! Я – твой бхакта, упавший в бушующий океан материального мира. Для твоих лотосных стоп я – маленькая пылинка, которую ты милостиво спасаешь.

Когда я вижу тебя и твои игры в твоём имени, из глаз моих потоком льются слёзы, голос дрожит и обрывается, а волоски на теле поднимаются от экстаза.

В разлуке с тобой, о Говинда, весь мир выглядит пустым. Из-за этого даже мгновение кажется невыносимо долгим.

Я вручаю себя тебе. Обними же меня, пожалуйста. Даже если ты захочешь разбить мне сердце, пиная и избегая этого бхакту, найдя причины для ссоры или просто так, как своевольный возлюбленный, ты всё равно останешься моим единственным прибежищем.

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

Путь к чистой любви к Кришне

Размышления над своими переводами

Кришна Чайтанья в Шикшаштаке принёс запутавшимся в Бхагавад-Гите бхактам Кришны ясное и чёткое понимание как вручить себя ему, оставив все религии, что было заключительным наставлением в ней, не смотря на описания различных путей религии, таких как гьяна, карма, дхьяна-йога. Нужно пройти восемь шагов на выход из дхармического, внешнего стиля поклонения богу, укоренившегося в материалистичных ныне религиях, к бхактическому, внутреннему, что и есть наиболее сосредоточенная привязанность к имени и форме Кришны - высшая цель Бхагавад Гиты. Наш путь к Кришне, наше движение сознания Кришны – это восемь шагов по Шикшаштаке Кришны Чайтаньи. Давайте не отклоняясь пройдем этот простой путь, чтобы ощутить любовь.

Невозможно избавиться от рабства различных дхарм, бранных отождествлений, не обретя веры в духовную свободу, вечное положение Кришна-бхакты. Раб остаётся рабом, пока он боится. Это – не является любовью. Религия, основывается на страхе. И она не является путём развития любви к богу. Чаще всего это – просто насилие одних религиозных демонов над другими. Настоящие отношения начинаются после освобождения от религии страха, от этой распространённой на весь мир секты чиновочитателей, названной тысячами именами. Наиболее ценны те бхакты, которые остаются даже тогда, когда им не сулят выгоды, не шантажируют ни материально, ни идеологически. Вот тогда проясняется чего стоит объект любви, любящий и то, что их может связывать.

Если бог, который не спасает, не пугает, не обязывает административным аппаратом своих представителей, перестаёт интересоваться человека, значит он ничего не стоит на поприще любви. Это – не божество любви, а стало быть не абсолютное совершенство. Задайтесь вопросом: «Кто ваш бог без регалий власти? Останетесь ли вы с ним, если его вдруг распнут, как Христа и объявят демоном?» Если любовь – совершенство, то только любящие могут ощутить абсолютную божественность друг друга, не

имея ни средств, ни славы для этого. Не способные проявлять это совершенство простых отношений – лишь религиозные иллюзионисты, умеющие обманывать ум далёкими от духовных нужд человека шоу. Я не из таких людей. Я знаю, что только чистая любовь способна быть настоящей. Мы прямо пойдём за ней, по стопам Кришны Чайтаньи, не слушая религиозников. Нас ожидает милость. Не верите?

Для всех привлечённых Кришной Бхагавад-Гита и наставления Шримад Бхагаватам являются руководством. Но даже, если взять Бхагавад-Гиту, там существует множество взаимоисключающих понятий и потому, среди бхакт нет взаимопонимания. Одни черпают вдохновение, следуя начальным указаниям, исключая заключительные, а другие наоборот. Общество расколото на ортодоксов и либералов, якобы развлекающихся эмоциями сознания Кришны во имя своих чувственных наслаждений. Но это не материальное чувственное наслаждение. Это – духовное чувственное наслаждение, необходимое для обмена чувствами с Кришной. Посмотрите на картину с Кришной и Баларамой выше. Кришна наслаждается, делась наслаждениями с близкими. Не нужно делать из Кришны бога-эгоистов, который ожидает, что никто не будет наслаждаться рядом с ним, кроме него. Но ведь пытаются до абсурда так выхолащивая друг другу сердца.

Ко дню явления Кришны Чайтаньи мало кто уважал проявления эмоций бхакти, путая их с мирскими. Люди в основном уважали аскетов, учёных, брахманов. Поэтому, чистым преданным трудно было в такой среде донести учение любви к Кришне в чистом виде, где говорится об оставлении всех этих дхарм ради него и той любви, которой он молниеносно способен вывести нас из материального мира. Любовь простых недооценивали. Ведь стоило им просто любить без ничего, без всяких религий, как общество отворачивалось от них, даже так называемые единоверцы, что видно по словам современника Кришны Чайтаньи, Мадхавендра пури.

Мадхавендра пури сказал однажды: *«Прощайте мои омовения трижды в день, обеты и предписания. С тех пор как я ощутил сладость лотосных стоп Кришны, я чувствую, что мне достаточно вспоминать его. Пусть единоверцы заклеят меня, считая вероотступником, я всё равно ни на йоту не отступлю от желания служить Говинде, даже если не в праве на это.»*

Из этих слов, приведённых мной несколько вольно, но передающих чувства в полной мере, можно чётко представить, что стоило бхактам осознать сладость чувств бхакти к Кришне и оставить поэтому ради них все дхармы, их считали вероотступниками свои же единоверцы. Этот парадокс можно найти в жизни многих чистых бхакт. Для основной массы людей они становятся в разряд негодяев, что закрывает глумящимся доступ к чистому любовному служению. Наверное, так и нужно, чтобы негодяи знали, что любовь это - запретная для их уровня развития секта.

Бывает, что ради блага обычных людей чистые Кришна-бхакты следуют формально правилам и предписаниям Вед, что в дальнейшем активно представляется их любителями как подтверждение их надобности для развития бхакти. На самом же деле всё наоборот. Они препятствуют ему или делают нечистым. Единственное зачем чистые бхакты следуют этим путём, так для того, чтобы показать пример в совершенно ином, привлечь их попробовать нектар любви к Кришне, пока они уважают предлагающего его.

Обычному человеку трудно судить, кто любит Кришну, а кто нет. Обычно он идёт на поводу толпы или слов какого-нибудь пастыря этой толпы, так называемого авторитета. Добившись положения благодаря аскезам и заслугам разума, некоторые терпеть не могут выскочек, которые считают себя достаточно реализованными лишь благодаря эмоциям. Поэтому они принимают жестоко критиковать их, называя их бхакти дешёвым, поганой сахаджией. Нектар эмоций редко рассматривается как истинная духовность. В стараниях выставить для своей паствы это наиболее недостойным образом, они находят и компилируют дурные слухи, превратно истолковывают практику не разобравшись в специфике условностей. Часто под эгидой борьбы за чистоту любви к Кришне выступает критика её непосредственных проявлений в человеке именно от таких ортодоксов, которых я называю

прабхупадистами. Их легко определять по тенденции называть друг друга до поры до времени прабху – господин и как маявади критично относиться к эмоциям бхакти, называя их мнимыми.

Адвайта ачария, предтеча Кришны Чайтаньи, пытался донести до заблудших бхакт этой эпохи важность чувств бхакти, но в результате он всё чаще стал обнаруживать пренебрежения ей. Его изгнали из общины брахманов за то, что тот разделял общение с человеком низшей касты, считая его чистым бхактой. Это был Харидас тхакур. Адвайта был тем, кому важны были именно эмоции бхакти, а не чины или какие-либо заслуги. Ему нравился привязанный к воспеванию имён Кришны, смирившийся со своим изгойством Харидас. Его ведь не пускали в храм даже. Кстати, мне так же запретили являться в храмы исккон. Адвайта ценил этого изгоя и вместе они наслаждались разговорами о Кришне, радуясь, что избавились от несовершенного мирского общества в храмах и общинах.

Всё же Адвайта хотел спасти заблудших, устраивающих из сознания Кришны просто формальную религию. Поэтому он стал просить Кришну низойти самому и принести любовь, которая смогла бы противостоять этой тенденции выдавать за чистую любовь к Кришне что угодно, но только не непосредственные её проявления, не мёд любви, относясь к нему подозрительно и жестоко.

В феврале 1486 года в Майапуре, одном из районов Навадвипы, в штате Бенгалии, явился Кришна Чайтанья или Гауранга, золотистое воплощение Кришны. Он пришёл доказать, что именно оставить все религии и просто петь Харе Кришна, думать о нём и служить ему - является высшим достижением, вопреки мнению различных гуру, баронов религий Кали-юги.

Гауранга попробовал понять этих учёных, пандитов и аскетов. Желая приблизиться к ним, он сам стал непревзойдённым учёным и даже принял саньясу, чтобы те не критиковали его излишне. Он старался, чтобы его уважали, прежде чем он преподнесёт им нектар чувств бхакти к Кришны. И тем не менее, что бы бхакта не предпринимал, желая заслужить у материалистов внимание к его эмоциям бхакти, достаточно малейшей ошибки, чтобы всё это потерять. Гауранга разочаровывается в этом и ступает на путь решительной, спонтанной любви, в которой более не стремится обрести почёт этих людей и сделать их своими последователями. Становится очевидно, что чистые бхакты очень редки и общаться с ними Гауранга предпочитал вдали от посторонних, чьи чувства склонны к формальности и лицемерию в следовании муляжу любви к богу, религии чинопочитания.

Близкие спутники Гауранги получили возможность видеть и разделять с ним величайшие проявления чувств бхакти. Среди них Гауранга мог плакать и не быть осмеянным. Он мог кататься в пыли, танцевать воздев руки ночь напролёт. Эти души понимали его экстаз, осознавали, что такой поток чувств невозможно повторить. Разумеется, что среди них были и Мадхавендра пури и Харидас и Адвайта, все эти изгои религиозников. Он стал близким изгоем в религии, которых ныне многие религиозники боготворят, совсем не понимая их простого настроения. Тогда тоже многотысячные толпы сбегали из храмов брахманов, святых мест и шли получить благословение Кришна Чайтаньи лишь потому, что не находили там настоящее, любовь. Он удивительно верил в неё и мог заразить этой верой всех.

Существует множество рассказов о его жизни и учении, но то, что он составил своей собственной рукой - является самым ценным. Это – восемь стихов Шикшаштаки, перевод которой впервые я прочитал в книгах Бхактиведанта сваами Прабхупады. Я долгое время принимал участие в его движении исккон, пока досконально не разобрался, что от того, что многие люди этого движения взяли за основу учение Кришна Чайтаньи, они не перестали отличаться от живших во времена Чайтаньи пандитов, аскетов и брахманов, презирающих человеческие эмоции бхакти. Раньше они прикрывались Бхагавад Гитой от бхакти Кришны Чайтаньи, теперь же делают это учением Прабхупады и других чинопочитателей. Суть не меняется. Они не хотят просто принять милость. Им нужно что-то усложнённое. Прабхупада оказался тем, кого смущала доступность эмоций сознания Кришны. Он допускал массу высказываний критикующих тех, кто проявлял их, хотя и призывал их развивать, разболтавшись о совершенстве. Мне не понравилось жить с такой неопределённостью для развивающихся собственных чувств и я пошёл на

раскол с его идеологией. Я рассматривал его перевод Шикшаттаки во введении к Шримад Бхагаватам Кришнам. Теперь я вдохновился ещё раз сказать что-нибудь волшебное и обнадеживающее о Шикшаштаке. Для меня Шикшаштака – самое ценное писание, простое, полновесное раскрытие сути пути чистого сознания Кришны. Это – основное писание сахаджи, во много раз превосходящее по значению и Бхагавад Гиту и Шримад Бхагаватам т.к. в сжатом виде сразу даёт самую суть бхакти. Этому писания вполне достаточно искреннему бхакте.

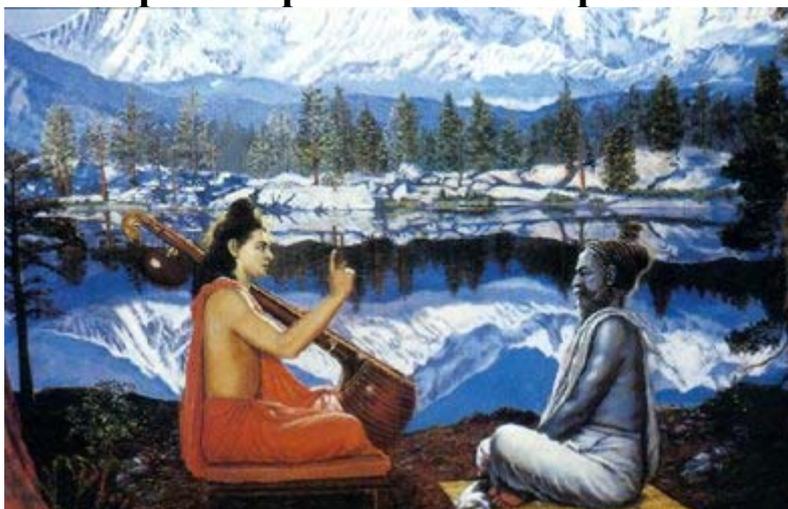
Я назвал этот путь восемью шагами к чистой любви к Кришне. Это – не случайное название. Я вижу цель и знаю ступени познания необходимые душе, чтобы достичь этого. Этим восьми шагов хватит. Совершенному бхакте хватит и одного шага. Но пока мы не стали совершенными, бескорыстно любящими бхактами Кришны, давайте сделаем восемь шагов к этому по описаниям Кришны Чайтаньи, величайшего из совершенных любящих Кришну. И да пребудет с нами его милость.

Именно созерцая эмоции другого чистого бхакты, нам передаётся чистое бхакти. Поэтому, слушая их молитвы и объяснения, описания их отношений с Кришной, мы непосредственно пробуждаем свою чистую любовь к Кришне. Кришна Чайтанья принёс её в своём сердце и его восемь молитв обладают способностью преобразовать наше сердце в такое, какое бы ценило подобные эмоции. Мы подробно рассмотрим их.

Я хотел бы представить свой литературный перевод в качестве пути для тех, кто хочет совершенствовать своё бхакти, не усложняя его, как это обычно предлагается гроссмейстерами обмана, официальными гуру. Повторяя простые наставления на русском, можно легко проникнуться настроением чистой любви, принесённой Гаурангой и смело стоять словно со знаменем над головой с этими словами перед формальными и скупыми людьми, озлобившимися на бхакти изначально и обожествляющими это религиозное озлобление в материальном мире под видом учения сознания Кришны. Назвавшись сознанием Кришны, они активно изгоняют Кришна-бхакти, чувства к Кришне из своих кругов, прививая последователям те же манеры хамить на эмоции бхакти.

Все их религии – это борьба с личностной любовью к богу, зависть к ней или желание навязать подчиняющие раба страх и корысть. А для чистого бхакты всё наоборот. Без отношений с Кришной все религии пусты, что легко заметить в этих восьми стихах, восьми шагах к личностной любви.

Первый шаг Обрести приют в славе Кришны

Воспевание славы Кришны очищает и умиротворяет сознание, как луна белый лотос в водоёме. Оно затопливает нектаром чувства, гася их пожар, принося им покой. Все могут окунуться в великий океан Шри Кришна санкиртаны.

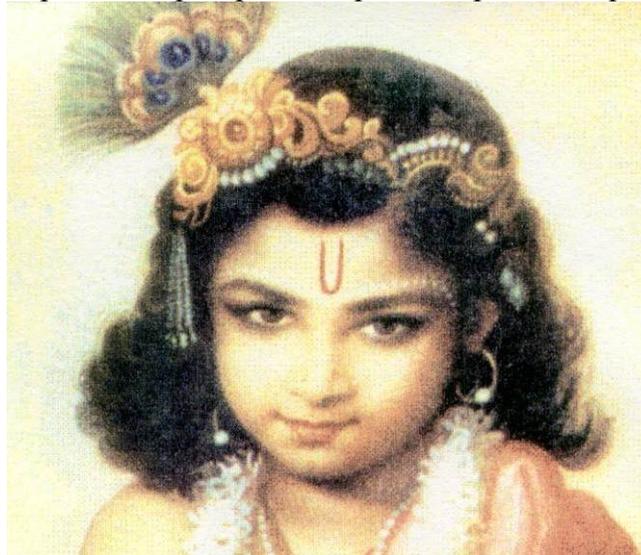
Кришна Чайтанья

Комментарий:

Сам Кришна Чайтанья взял за основу пения имён Кришны маха мантру, шестнадцать имён чередуемых в определённом рифмованном порядке. Он предпочитал петь эту маха-мантру, что в переводе значит величайшая из мантр, великая молитва умиротворения. Здесь как раз о ней и сказано, что это воспевание очищает и умиротворяет сознание. Впрочем, в следующем тексте сказано, что подобных имён невозможно сосчитать. Можно петь любое умиротворяющее вас имя бога. Главное, чтобы оно нас умиротворяло, очень умиротворяло. Фактически, это песнь умиротворения. Для Кришны Чайтаньи, привязанного к Кришне, это было Харе Кришна. Ему достаточно было этого пения и он даже оставил роль учёного пандита. Если есть такой простой метод, то к чему сложные?

Харе - означает призыв любви и деятельности в ней. Её называют ещё энергией бхакти. Мы просим её, имеющей высшее олицетворение как Шримати Радхарани, возлюбленная Кришны, научить нас отношениям с Кришной, предоставить шанс. Кришна – это имя, имеющее много значений, одно из которых всепривлекающий, другое – высшее удовольствие, третье просто чёрный. Однако, Кришна не просто чёрный. Он может быть и золотистым. Он может принимать разные формы, желая доставить удовольствие своим разнообразным бхактам. Он тот, кто приносит его духовным изначально чувствам. Поскольку он может быть таким разным для разных бхакт, его называют всепривлекающим. Всепривлекающий он потому, что имеет множество форм и имён. Не обязательно считать бхактой Кришны лишь тех, кто привлекается его образом Шьямы. Но такая же сильная любовь может быть ощутима и к его форме Кришны Чайтаньи, золотистого цвета и к форме Рама. Мы посвящаем энергию любви ему и всегда получаем радость. Рама и означает радость. Постигание отношений с Кришной – рама, радостно. Мы все ищем любви, но радость от её вечности мы можем обрести только обретя своего Рама-Кришну, объединённой сладостью привлекательности и радости объятиями чистой любви, называемой Харе. Это всеобъемлющее чувство объятия Кришной нашей энергии служить и любить позволит нам испытывать экстаз и находить силы идти далее. Без экстаза путь бхакти затрудняется. Нужно вдохновение. Освободите же своё сердце от оков религии, срамящих и сковывающих любовь.

Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе

Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе
Смотрите на этот образ и пойте или повторяйте эти имена

Очень важно воспевая имена Кришны осознавать его образ и игры. Это же обращение к нему. Его образ – это словно луна, лучи славы которой, его имена, умиротворяют лотос нашего сердца. Имя и образ не

рекомендуется разрывать, воспринимать отдельно. Следует развивать это видение сначала перед изображением или божеством, с которым нужно строить отношения. Не слушайте других, кто будет призывать не отвлекаться от мантры на изображения бога. Всё равно, слушая нужно представлять образ, иначе ум сам будет представлять что угодно. Желательно обращаться именно к форме Кришны его именами, а не витающей в уме абстракции, хотя представлять форму в уме некоторым впоследствии удаётся не хуже созерцания. Почему так, более подробно будет изучаться в Шримад Бхагаватам Кришнам. Сейчас же просто примите на веру и попробуйте этот простой метод сахаджи, воспевать перед образом Кришны. Если трудно самим воспевать, можно слушать как это делают другие и пристально смотреть на Кришну.

Развив такую устойчивую медитацию на непосредственные отношения с Кришной во время слушания и воспевания, можно пытаться сознать образы и игры Кришны в уме в разных обстоятельствах. Нужно их переживать в себе, наполняя сознание привлекательностью, радостью с любовью. Харе Кришна, любовь к привлекательному. Харе Рама – любовь к радующему. Нас действительно должна наполнять от воспевания привлекательность и радость. А это возможно лишь в чистой любви. Совершенством воспевания является прямое духовное соприкосновение, живое общение с Кришной, а не просто бормотание звуков, получение впечатления от живых отношений с ним. Кришна – это и его имя и его образ и его игры, и его обитель и его невероятно любящие спутники. Воспевая в совершенстве, мы попадаем в это измерение общения с ним, в атмосферу чистой любви. Поэтому, знающие люди говорят, что имя Кришны неотлично от него самого. Это – проникновение в иное измерение, сразу на Кришналоку. Мы тоже сможем развить отношения с ним на Кришналоке этим методом прямо сейчас, благодаря его милости, если будем об этом искренне просить в молитве, что в переводе значит: «Займите меня вами, привлекающие и радующие любящие.»

Мы просим, молим, взываем к Кришне. Как издалека можно позвать человека, так и взывая к Кришне, мы привлекаем его образ к себе и отношения с ним. Это элементарно. Воспевать и отказываться от его образа и игр – это нелепость, оскорбительно. Всё равно, что позвать человека, а потом его игнорировать, говоря, что звали просто так. Нельзя отторгать привлекательность призывая её. Нельзя отторгать радость, молясь о ней. Нельзя критиковать любовь, эмоции, повторяя Харе Харе в перерывах... Это странно и любовь не может довериться такой странной воспевующей натуре. На это воспевание приходит не любовь а её корыстная подруга, мукти, освобождение.

Воспевание имени Кришны побуждает устанавливать у себя в доме его образ и строить с ним отношения. Отношения с Кришной затапливают чувства нектаром. Стоит только попробовать. Одно из его имён – Говинда, приносящий удовольствие чувствам. Изначально наши чувства духовны, но от соприкосновения с материей они просто огрубели. Если мы вновь начинаем испытывать высшее наслаждение от общения с Кришной, мы испытываем его непокрытыми материей чувствами, очищенными. Наслаждение приходит как к душе, так и к тонкому и даже грубому телу. Так чувства одухотворяются. Но и просто то обстоятельство, что приходит умиротворение, гаснет бушующий пожар чувств, так же является хорошим признаком благотворности воспевания. Писания часто определяют результативность любых методов умиротворением чувств, но не избавлением от них.

Бхава маха давагни нирвапанам, воспевание имени Кришны гасит великий пожар чувств, но не уничтожает чувства. Благодаря этому утверждению Кришна Чайтаньи становится ясно, чем чистый духовный учитель гасит пожар перерождений, как туча, вбирая влагу из океана милости. Он гасит его песнями о Говинде. Ученик умиротворяется просто слушая этот поток славы. На начальном этапе очень важно найти хорошего рассказчика этой славы, чтобы наш первый шаг к чистой бхакти мы сделали правильно. Слушать нужно именно славу Кришны. Иначе мы не будем составлять первый шаг. Должно произойти преобразование, погаснуть пожар чувств. Таким пожарным может быть даже книга, если она просто повторяет рассказы и впечатления высших эмоций о Кришне. Бхакта сахаджи способен учиться даже у ребёнка, если тот прославляет Кришну без религиозных мотивов. Сама слава Кришны – истинный гуру, хотя носителем этого гуру может быть что угодно.

Фактически умиротворение приносит не некие гуру, а имя Кришны, где гуру – лишь резервуар Кришны, который может перевозить на себе даже не следующий чистоте человек, если он постиг что спаситель не он, а трансцендентальная слава Кришны. Но даже чистый человек, ставя себя на роль спасителя наполнителя имени Кришны энергиями спасения, оскверняет аромат чистого сознания Кришны и будет полон навязчивой саморекламой своей парампары и гуруизма. Чистых бхакт такой человек не воспитает. Оставив тело, такой спаситель обречёт своих последователей на поиск новых т.к. он не дал веры в святое имя. Он не сможет умиротворить даже себя. А неприкасаемый, принёсший веру в Кришну, даже если он нечист, умиротворит и себя и других этим. В наш век почитатели различных гуру – очень скверные фанатики, завидующие трансцендентности Кришны.

Гуру чистого сознания Кришны быть просто. Нужно позволить быть хозяином, спасителем, другом и гуру самому Кришне, тому, кого вбирает человек в резервуар своего сознания, передавая другому. В этот век нет иного пути, нет иной дхармы, нет иного спасителя для бхакт, кроме неисчерпаемого Кришны. Любой гуру может умиротворить лишь тем, сколько прольётся милости Кришны на несчастную душу. Одна туча прольёт сегодня и уйдёт. А завтра? А завтра придёт другая, но с той же водой славы Кришны. Так кому мы обязаны в конечном счёте, почему считается, что гуру один? Кришна говорит в Бхагавад Гите, что обычные люди поклоняются другим, не понимая, что все блага даруются им одним. Наш первый шаг – это питать себя из любой тучи, проливающей милость Кришны и верить в Кришну.

Нет такого, что имя Кришны не действует, если не одобрено гуру, как ныне модно считать. Наоборот, гуру не действует, если не снизошло имя Кришны. Ничто не действует, если есть недостаток взаимоотношений и уверенности в таковые. Шри Кришна санкиртана – это взаимоотношения с Кришной для всех желающих. Если вера в них есть без инициации, значит, она не нужна. Инициация символизирует восстановление связи с Кришной. Тому же, кто верит в отношения с Кришной такая формальная связь, как инициация, вряд ли что-то добавит существенного и гнаться за этой модой нет смысла духовным людям.

Порой, поддавшись на провокацию формального восстановления связи инициацией, игнорируя собственную до этого веру и усилия в бхакти, человек оскорбляет Кришну, который посвятил его в отношения. Значит, он не верил в них. Бывает, что посвящение отнимает эту веру, а отказ от него придаёт сил погрузиться в реальность своих любовных отношений с Кришной при воспевании и слушании. Каждый может испытать на себе, что воспевание чисто, когда восстанавливает тонкости духа любви, а не некоего освобождения или норм религиозности. Если человек придерживается религиозного мотива и воспевает ради чести обетов в общине, это всё равно, что находиться в душном помещении, воспевая. Постепенно не будет хватать чистого воздуха. Этот чистый воздух – безукоризненное желание воспевать лишь потому, что нравится общаться. Как нравится дышать свежим воздухом... Любовные впечатления о Кришне – это как свежий воздух для бхакты. Это – атмосфера Кришналоки. Душа не может очнуться без этой атмосферы.

Существует множество религиозных предписаний и описаний, выполнить которые невозможно в течении нашей короткой жизни. Есть необычайно трудные обряды и сложные философские прения. О воспевании имени Кришны говорится в писаниях, что оно заменило это всё раз и навсегда. Всё, чего гьяни, карми и йоги добиваются ценой большого труда, приходит к чистому бхакте само, благодаря незамысловатым песням для Кришны. Всё. Нужно упростить свою духовную жизнь, оставив отнимающие много времени и сил препятствия других предписаний. Если так не получается и пропадает вдохновение воспевать, только тогда нужно следовать второстепенным методам, религии. Например, участвовать в варнашраме, принять гуру, ходить в храм и т.д.

Можно петь на любой мотив славу Кришне, традиционный или импровизированный. Кому-то легче покажется негромко повторять. Иногда может возникнуть потребность ментального пения или повторения. Нужно слушать и воспевать то, что на нас воздействует в осознании Кришны. Всё это для

далее возникают другие религии из одной, с течением времени, утрачивая знание об общем источнике всего разнообразия. Имен святых нет числа. Мантр или молитв на их основе может быть великое множество, важных одним бхактам и второстепенных другим. Придавать им некий стандарт, значит игнорировать не только сердца других бхакт, но и оскорблять интересы Кришны на счёт них.

Говорится, что существуют особые лингвистические и религиозные правила произнесения мантр.

Звуки должны быть правильной долготы и правильной интонации.

Нужно повторять мантры в определённое время суток.

Существует регламентированное количество повторений.

Это всё не касается сути санкиртаны, хотя некоторые стараются привить эти строгости другим. Кришна Чайтанья говорит: «На калау-не по времени». Нет всех этих условий времени для воспевания Харе Кришна. Не требуется воспевать определённое количество, что обычно нужно при формальном посвящении. Нельзя относиться к воспеванию как к обряду карма-канды, что невольно устанавливается в процессе принятия обета повторять навязанное количество кругов мантр на чётках. Это не позволит развиваться бхакти. Индивидуально мы можем позволить себе быть спонтанными в этом.

Бхакти по природе – спонтанное чувство наслаждения тесным общением. То, что побуждается необходимостью исполнить религиозный долг, не является бхакти. Это – дхарма. Дхарма, артха, карма и мокша – это недалёкие чувства и не признаются Кришной на 100%. Гораздо важнее просто чувствовать наслаждение от общения, ведь на этой почве любой поступок, даже отвратительный – 100% удовлетворения Кришны. Гопи изменяли своим мужьям ради нектара общества Кришны. Их ничто не могло остановить. Эта запретная любовь Кришне казалась самым искренним обращением к нему. Через нельзя, через неправильно, если человек приходит к нему, он очень доволен т.к. он отказался от формализма, навязываемого этим бренным существованием как нечто вечное и высшее. Развить спонтанное желание воспевать, минуя все препятствия, является важнейшим признаком успеха метода бхакти. Оставив дхарму и скованность от неё, нужно посвятить какое-то время имени Кришны, верить, что даже «на калау» вне рамок времени, воспевание действительно.

В некоторых случаях, даже единожды произнесённое имя Кришны, благодаря сильной вере становится океаном экстатических переживаний, дающим энергию для великого служения. А бывает, что тысячи повторений не приносят никакого воодушевления т.к. основаны не на чистой бхакти, а на пренебрегающей обычно ей дхарме.

Надо верить, что одного имени Кришны достаточно, чтобы уничтожить столько наших грехов, сколько мы не в состоянии совершить. Просто сказав с такой верой Харе Кришна, человек испытывает экстаз преобразования души, даже если попал в нехорошую историю. Знание, озаряющее сердце в такой вере, полностью сжигает все печали. Надо понять, что имя Кришны является великой милостью.

Милостью не торгуют и не облагают налогом. Ею нельзя спекулировать, требуя за посвящение в воспевание плату или составляя контракт найма учеников. Меня часто спрашивают: «Кто вам дал Кришну? Ведь Прабхупада. Вы должны быть у него в долгу, а не критиковать.» На что я стараюсь ответить так: «Если это – милость Кришны, которую раздают бесплатно в виду того, что она всё-таки милость, то почему я должен быть должен Прабхупаде? Разве он не бескорыстный почтальон? Я отдал ему дакшину, пожертвовав как минимум десять лет активного служения исккон.» Требовать от меня подчинения Прабхупаде за то, что я услышал о Кришне от него – это благотворительность в гуне страсти. Зачем мне такая милость? Я от неё отказался. Милость означает, что даже когда многие ей пытаются спекулировать, устраивая монополию на воспевание, проклиная тех, кто поёт свободно, вне парампары, вы можете оставить эти монополии и получать благо, воспевая имя Кришны по милости самого Кришны. Будьте уверены в этой милости. Неверующие в неё, верующие в гуру, сами прокляты оскорблениями святого имени. Не верьте ни единому слову не верящих в милость самого Кришны. Как бы они авторитетно не говорили, это – обман. Им нужно зарабатывать на Кришне.

Единственное удручающее обстоятельство - то, что такое скверное общение в век Кали может испортить наш вкус воспевания, если мы неосторожны в общении с верующими в чинопочитание. Не следует воспевать с примесью страха и благоговения, черпаемыми обычно в ортодоксальных заведениях. Общение с ортодоксами быстро выхолащивает вдохновение, сковывает его. Естественно, что для бхакти это крайне вредно. Не чувствовать чистого влечения воспевать – беда для бхакти. Нельзя искусственно поддерживать влечение. Это может надломить веру. Вкус, который мы испытываем, воспевая, должен привлечь нас и в следующий раз. Поэтому, следует оценивать место, время и обстоятельства воспевания, чтобы предпочесть его или подождать необходимых нашей индивидуальности условий. В любом случае, привязанность к некоей регулярной форме воспевания, может и не быть должной для вдохновения панацеей. Может сказываться недостаток сна или необходимость важных дел. Когда человек находится в плену недостатков внимания, очень сложно искренне обратиться к Кришне. Такого искреннего влечения нам и недостаёт. Большая удача – так петь и молиться, чтобы трепетало в груди. Иногда и сложности в жизни приводят к обострённому вниманию к Кришне, но религия со своими обрядами не приводит к этому. Пусть же пробуждение нисходит к нам, чтобы мы знали, что такое Кришна-бхакти на самом деле.

Шаг третий

Преодолеть беспокойства, чтобы просто воспевать

Как травинка скромный, как дерево стойкий, в чести и в бесчестии я буду постоянно воспевать имена Хари.

Кришна Чайтанья

Комментарий:

Однажды мне сказали, что во сне я повторяю Харе Кришна. Это было удивительно, ведь сон считается невежеством. Когда даже мой сон стал периодически наполняться бхакти к Кришне, я стал осознавать что такое «киртаниях сада харих», постоянно воспевать славу Хари. Так или иначе, пока я не особо сблизился с ортодоксами, моё воспевание было непринуждённым и от того ярким. Я пел Харе Кришна власть и ловил затем себя на мысли, что это имеет такой сильный резонанс. Чтобы я ни делал весь день потом, в моём уме постоянно звучало это приятное пение. Сильно погрузившись в воспевание, я поглощал им своё захламляемое судьбой пространство и время. Вот, что такое постоянное воспевание. Оно не всегда физическое. Оно может быть резонансом регулярного или избирательного

замечательного киртана. Хороший киртан может резонировать долго. Обычно, утром и вечером бхакты собираются петь Харе Кришна и другие песни для Кришны.

Не трудно понять, что сбить этот глубокий резонанс может отрезонировавшее в сознании другое впечатление. Помню, что мой экстаз духовного резонанса сознания Кришны порой был так дорог, что когда я проходил мимо телевизора, мне хотелось поскорее уйти. В нём была совсем другая волна чувств, портящая вкус. Я шёл к себе в комнату и повторял Харе Кришна в своём настроении. Это было настоящее увлечение лишь благодаря сильному духовному резонансу. Тогда не было ещё осквернения от общения с прабхупадистами. Так я называю тех, кто ради почитания других прабху пренебрегает погружением в Кришну и презирает личные эмоции бхакти других. Чтобы развить вкус чистой бхакти, следует избегать общения с этими людьми, выдающими себя за бхакт Кришны, но в действительности преданных методикам, даже если те на них не действуют. Чтобы сковать Кришна-бхакти и эксплуатировать вас, многие люди будут пытаться выдать методики за более высшую инстанцию, поставить что-либо обобщающее выше необходимого вам качества отношений. Без любви такое лицемерие долго не продержится. Такая высшая инстанция мнима пока навязывающие её сильны и могут устрашать. Без любви нет истинного факта власти и служения ей. Оно не привлекательно для Кришны. Вишну принимает его. Кришне предлагают с любовью, а Вишну порой просто предлагают из чувства долга гунны благости. Если мы хотим служить Кришне Вриндавана, мы не приблизимся к нему с привычной почтительностью, культивируемой в храмах и писаниях.

Тогда, когда я воспевал даже во сне, было очевидно, что резонанс чувств вырабатывает блаженство заряд батарейки моего чистого любовного служения, если можно так выразиться. Блаженство необходимо. Оно – признак присутствия Кришны. Так, чем глубже я осознаю Кришну, тем сильнее резонирует блаженством его имя и тем дольше я хочу его повторять или оно само повторяется в сознании. Получается, что спонтанное служение отличается от регулируемого глубиной затрагиваемых чувств и фактически степенью проявления божества. Люди, привязанные к регулируемой садхане, как правило думают о Кришне лишь, когда заняты воспеванием. И это в лучшем случае. Часто они воспевают больше занятые каким-либо делом, чем мыслями о Кришне. Но те, кто всколыхнули душу отношениями с Кришной, блаженством этого, воспевают или нет, думают о Кришне. Блаженство становится питательной средой для служения и именуется рага-марг, путь сильного влечения.

Следует стремиться экономить своё время и силы, служа Кришне так, чтобы даже во сне хотелось думать о нём, влекло больше, чем к чему-либо. Не стоит воспевать в суете, но если есть резонанс, это не помешает. Фактически, воспевание в суете – это резонанс какого-либо воспевания вне суеты, что привлекло нас на столько к Кришне до этого. Если сознание Кришны отрезонировало должным образом Кришны в душе, имя Кришны станет звучать в нём само собой даже в суете, а губы лишь хотеть вторить, чтобы уши могли наслаждаться этим.

Занятые различными делами, жители Вриндавана постоянно думали о Кришне, 24 часа в сутки. Их привязанность была так глубока, что они могли разговаривать с ним, когда его не было рядом, подразумевая под ним деревья Тамала или тучи. Спутывая коровам ноги для дойки, гопи вспоминали стопы Кришны. Вот, что значит постоянная слава Кришны. Она постоянная в том случае, когда человек очарован отношениями с ним.

Если мы будем воспринимать Кришну с благоговением, мы не сможем любить его сильно. Резонанс любви затрагивает всё лишь тогда, когда благоговения больше нет. Кришна говорит, что его не удовлетворяет любовь, ущемлённая благоговением. Следует избавиться от общения с людьми, предпочитающими благоговейное отношение к Кришне. Как правило, они пренебрежительны к полноценным бхавам, к привязанности к Кришне как к сыну, как к другу и как к возлюбленному, хотя и поклоняются представителям этого в прошлом. Культивировать эти бхавы в храмах и общинах, где царит аишварья, нет смысла. Т.к. дасья раса - ущемлённая к любви, она требует ограничить чувства привязанности до своей границы благоговения и нередко завидовать свободе отношений с Кришной

других. Обязательно возникнет на этой почве паранойя апарадхи, где вашу любовь сочтут оскорблением. Поэтому, Вайкунтхи – место для таких, а для иных - Кришналока.

Я был смиренным и терпеливым в такой среде много лет, служа бхактам. Просто тем, что думал о Кришне ближе, чем они, я казался им не смиренным. Не смотря на то, что я бескорыстно им служил, выполняя самую чёрную работу, если я пытался быть собой и служить Кришне с любовью, они забывали о моём смирении и видели лишь гордость. Таков парадокс дасьи. В ней невозможно развиваться далее духовно и это указано в сокровенных откровениях в писаниях. Нужно сменить общение. Уйти из мира Вайкунтхи в простую и естественную среду Вриндавана.

Если мы хотим любить Кришну, хотим любить его нежно, отлично от чувств других, как бы мы не старались угождать всем им неким служением, мы не угодим, если не забудем свою непокорную им любовь. Каждый будет стараться поправить её на свой вкус. А разве это не распылит нашу энергию любви и её резонанс, если мы станем угождать в этом каждому? Нужно бороться за свою любовь, защищать достоинство, если придётся.

«Тринад апи суничена тарор апи сахишнуна» - быть смиренным и терпеливым, значит быть обходительным с другими, чтобы не спутываться неблагоприятным для своих эмоций бхакти образом. Нужно признать существование своей духовной личности, что она существует некими своими предпочтениями, а стало быть не всё обязана терпеть и не со всем смиряться. Бог может себе позволить всё, а мы нет. Но даже он не принимает что-либо без вкуса. В протест слепой смиренности и терпению, я привожу пример самого Гауранги, который, когда его киртан запретили мусульмане, устроил многотысячный митинг. Почему он не терпел как дерево и не смирился как трава? Потому, что смирение и терпение нужно применять осмотрительно, ради тех, кто служит Кришне, а не тех, кто против него. Например, когда Гаура любовался Джаганнатхой в переполненном храме, пожилая женщина взобралась ему на плечи, чтобы тоже смотреть. Он не позволил никому её прогонять. Его смирение и терпение не было слепым. Если его смирение могло помочь кому-то стать ближе к Кришне, он его проявлял, если нет, то наоборот. Даже смиренный Прахлад перечил своему отцу, когда тот пытался вытеснить Хари и поставить себя на его место в его сердце. Поэтому, мы должны отказаться от гуру, которые хотят почитания на равне, а некоторые даже больше, чем Кришна. Это будет смиренно по отношению к Кришне. Бхакты смиренны и терпеливы не как имперсоналисты, а как личности, избирательно.

Аманина манадена, значит и в бесчестии и в чести. Люди более имперсонального плана сочтут за недостаток присутствие личности и наличие непокорства чему-либо. Они станут бесчестить чистого бхакту за его покорность только Кришне. Иногда кто-то будет превозносить его и чуть ли не ставить на алтарь наравне с божествами. Как бы не происходило, чистый бхакта хочет быть привязан к имени Кришны. Этого требует его ревностное сосредоточение на Кришне. Многие переводят аманина манадена, как отсутствие эго и выражение почтения эго других. Но это не вписывается в реальность поведения самого Кришны Чайтани, который ради воспевания и игнорировал окружающих и даже боролся с запрещающими это занятие. Бхакта конечно же смиренен, но не как имперсоналисты. Это однозначно. Он смиренен для Кришны. Непокорный там, где Кришны нету и покорный там, где он с душой.

По возможности мы должны избегать общения с неравными т.к. это общение неизбежно приводит к ссорам, которые распыляют энергию нашей самореализации. Если это не удаётся, нужно поскорее избавиться от неблагоприятного, лицемерно бахваля других, если возможно продолжить служение Кришне и протестом, если оно преследуется. Где-то лучше уступить ради служения Кришне в другом месте, а где-то можно настоять, если деваться некуда.

Мы смиряемся и терпим не ради того, чтобы все называли нас смиренными как трава и терпеливыми, как дерево. Это и невозможно. Трава вытаптывается рано или поздно, а дерево ломается. Их качества иссякают. Точно так же иссякает и терпение и смирение бхакты, когда сильно давят на веру. Он

способен дать отпор. Не нужно быть наивными и думать, что нам удастся в этом мире остаться смиренными со всеми. Кто-нибудь обязательно захочет держать нас лицом в грязь, а не обращённым на Кришну, когда это требует сердце. Таков материальный мир.

Основная религия материалиста – забыть о Кришне. Для этого и используется грязь майи. Единственная грязь, в которую можно согласиться отправить своё лицо, так та, что была пылью со стоп Кришны, повергающей в памятование о нём. Бхакта использует невыгодную сделку с Майей, желающей опустить живое существо в грязь, освящая её. Он предлагает её бранные посулы Кришне и вынужденный впасть в них, думает о Кришне, например, вкушая прасад. Если он испытывает привязанность к дому, он устанавливает в нём божество и использует эту привязанность, чтобы думать о Кришне. Примерно так во многих ситуациях. Чтобы не забыть о Кришне в гуннах природы, мы всё делаем как дань обеспечения служения ему. Если же что-то на самом деле препятствует ему, мы отказываемся от этого. Это естественно. Не должно быть имперсонального смирения и терпения. Без Кришны религиозность пуста для бхакты.

Если есть шанс просто продолжать воспевать, не стоит отвлекаться на тех, кто нас бесчестит или превозносит. Аманина манадена, и в бесчестии и в чести нужно быть готовым удерживать ум на славе Кришны. Так, вроде не занимаясь мистической йогой, обретаются её плоды теми, кто просто воспекает славу Кришны. Когда медитация на Кришну становится устойчивой благодаря такому настрою воспевать, третий шаг погружения в служение пройден.

Шаг четвёртый

Не смешиваться с миром, прося чистую любовь к Кришне

Я не стремлюсь к поэтично описанным богатству, людским сообществам и красавицам. О, повелитель вселенной! Я хочу бескорыстно, жизнь за жизнью быть твоим любящим бхактой.

Кришна Чайтанья

Комментарий:

Мир переполнен поэтическими зазывалами затем грубого материального заточения души. Не трудно видеть, что привязанность к богатству, сообществу и распутство отвлекают сознание от сосредоточения на Кришне. Фактически, попав в беспокойную среду, где царят отношения этих трёх направлений, сосредоточение на Кришне не получается. Поэтому, Кришна-бхакта избегает такой среды. Его не привлекают меркантильные идеи, идеи построения социума или связей с красивыми людьми отнимающие столько сил. Так как всё это на шаткой основе материи, это кончается крахом. Бхакта разумен и предпочитает вечную основу богатства, общения и красоты, Кришну. Он не избегает как таковых этих направлений. Он избегает пустых материальных занятий и находит истинное богатство, общение и красоту в Кришне. Получая высшее в Кришне, он не стремится к низшему, формальному.

Некоторое время я вынашивал надежды на эти три роли отношений с кем-либо. У меня были отношения с сундарим, красивыми людьми, вызывающими желание писать им стихи. Это – моя природа. Я – поэт, бард. Моя профессиональная деятельность не может быть не связана с этим, хотя я убеждён как это бренно. У меня было общение в сообществах, уводящих меня от сути моих желаний сосредоточиться на любви к Кришне. Хотя в чём-то я добивался успеха в сообществах разных компаний, это непременно заканчивалось, словно пустой звук. Иметь какие-то деньги Кришна мне так же не позволял. Если бизнес начинал отнимать меня у него, бизнес терпел крах. И я понимал, что единственный путь для меня – это смириться с тем, что я – вечный бхакта Кришны. Как ни странно, но просто обретая это спокойствие, я обнаруживаю достаточное богатство для своего поддержания, хорошее общение и поэтическое вдохновение воспевать красоту. Кришна воодушевил меня на сотни стихов и песен.

Когда бхакта говорит, что ему не нужны богатства, общение и красота, имеется в виду, что ему не нужно всё это в материальном отношении. В духовном отношении он естественно получает это всё в связи с Кришной. Говорится, что богиня процветания, Лакшми, непостоянна. Но она постоянная служанка для своего мужа, Вишну. Когда бхакта стремится служить её мужу, она участвует. Богатства используемые для Вишну или Кришны, становятся духовными т.к. способствуют вечной связи с богом служением ими. Махараджа Юдхистхира однажды сказал Кришне, что хочет стать самым богатым, чтобы люди поняли, что быть бхактой Кришны это и материальное богатство. Ты не теряешь ничего, а обретаешь то, что недостаёт. Кришне понравились эти слова. С Кришной ты не теряешь, а обретаешь и богатства и общение и красивые лица видишь вокруг. Только без Кришны всё это теряет привлекательность.

Без Кришны всё это пусто для бхакты. Поэтому, попытка этого всего загородить Кришну приводит бхакту к отторжению как богатства, так сообществ и красавиц, какие бы они не были великолепные. Материальная иллюзия, Майя, стоит за спиной Кришны для бхакт Кришны, а для не бхакт она становится между. Это – основной принцип материального заточения души. Примерно на том же принципе функционирует ложный гуруизм. Гуру для не бхакт становится перед богом и требует почтения к себе, как к богу, т.е. как майя. Гуру бхакт становится позади Кришны и просто радуется служением Кришне других, получает прасад, милость Кришны. Такая скромная позиция встречается редко т.к. для желающих быть обманутыми майей это не очень популярное поведение.

Для бхакты, если кто-то или что-то закрывает его отношения с Кришной, это – майя. Если кто-то или что-то действует, как способствующая отношениям с Кришной среда, бхакта видит это одухотворённым. Так одна и та же вещь в зависимости от манер использования является как полезной, так и бесполезной для бхакты.

Красота очень привлекательна. Когда Кришна пас коров во Вриндаване, гопи наряжались привлекательно, чтобы доставить ему удовольствие. Они наряжали друг друга, стараясь доставить удовольствие Кришне. Но когда Кришна покинул Вриндаван, они забыли обо всех украшениях. Это – пример того, как в присутствии Кришны красота используется духовно. Тоже самое со всем остальным. Мы должны понимать, что для Кришны мы ищем красоту, а без Кришны она не интересна. Если нет верховного наслаждающегося красотой, в красоте нет ценности в глазах бхакты. Если Кришна наслаждается красотой, бхакта чувствует настоящее удовлетворение от пользы этой красоты.

Что же получается? Какой вывод? Кришна-бхакта, естественно, не слишком привязан к материальному и не слишком отречён. Нет неких строгих стандартов, в отличие от методов других путей, путей религии. Кришна-бхакти, в данном случае, не религия т.к. трудно понять какова догма спонтанных людей, чтобы ей чётко следовать. Кришна говорит, что если привязанность и лишения не беспокоят человека, он может просто слушать и прославлять Кришна-катху, то это – наиболее идеальный путь для бхакты. Ежели, человек теряет интерес к сосредоточению на Кришне, значит в той или иной степени привязывается или отрекается от иллюзии, сосредотачиваясь на ней. Гьяни и карми под эгидой сосредоточения на Кришне на самом деле уводят ум своих последователей от Кришны. Множества теорий и дел, где нет и намёка на Кришну, для бхакты не привлекательны. Им нравится то, что имеет прямое отношение к Кришне. Может быть, для какого-то времяпровождения это материальное общение хорошо, но не в качестве практики чистого любовного служения.

На дханам на джанам на сундарим не значит как имперсоналисты отказаться и от духовной красоты, общения и чувств используемых для удовольствия Кришны. Отказавшись от общения с женщинами Кришна Чайтанья медитировал на гопи. Как это может быть? Противоречие... Такова особенность. Я её попытался объяснить. Мы должны понять, что живое существо не может отречься. Оно может только изменить объект привязанности на более лучший. Отторгнув бренное, принять вечное. Жена Кришны Чайтанья умерла от укуса змеи. Он женился снова, но это уже было некое осквернённое плохим опытом состояние. Долго он не мог жить семейной жизнью и принял саньясу. Однако это не было имперсональное отречение. Бхакта не лишается жизни и чувств, как имперсоналисты. Нет. Он одухотворяет Кришной свою жизнь и все чувства.

Особенность восприятия бхакты такова, что заметив как Чайтанья наслаждается думая о гопи, бхакта старается произносить тексты прославляющие их, пытается воспроизвести для него их жизнь, играя в ролевые игры, ставя спектакли перед алтарём. Прабхупадисты, завидев это, истолковывают превратно то, что возможно понимать лишь будучи бхактой. Прабхупадисты думают, что такие люди стали сахаджиями, привязались к женщинам, одеваются в гопи, думая что так просто стали гопи. Но они упускают важную составляющую, Кришну. Без Кришны сахаджиям не нужны прекрасные женщины и эти роли. Если Кришна Чайтанья думал о гопи, то только потому, что те были любимыми Кришны. Было бы немислимо, если бы стремясь отречься от всего материального, бхакта отрекался бы и от привязанности к привязанным к Кришне. В этом случае начинается маявада, пренебрежение якобы материальными качествами бхакт и самого Кришны. Нет. Этого не нужно допускать. Доверенные Кришне качества вызывают неподдельную радость бхакт. Как почтение прасада, еды предложенной Кришне, является радостью бхакт, так же и почтение милости Кришны в форме предлагаемого ему общения других, если наблюдать это со стороны, не является греховным, а наоборот усиливает восторг Кришны т.к. он любит разделять свои радости с другими чистыми бхактами. Без него эти радости не приносят бхактам счастья. Поэтому, он говорит в разлуке, когда эти радости лишь отвлекают от ощущения милости Кришны, что ему они не нужны.

Шаг пятый

Непоколебимо верить в прибежище Кришны

О сын Нанды! Я – твой бхакта, упавший в бушующий океан материального мира. Для твоих лотосных стоп я – маленькая пылинка, которую ты милостиво спасаешь.

Кришна Чайтанья

Комментарий:

Милость Кришны заключается в принятии своим кого-либо. Даже если бхакта падает, Кришна продолжает считать его своим и стремится вернуть, протягивая руку, стопы или бросая взгляд. В отличие от организаций прабхупадистов, пытающихся представлять Кришну официально, Кришна не отворачивается от падших слуг, особенно если те зовут его. Прабхупадисты как раз это и отвергают. Если человек завёт Кришну, называя его своим истинным спасителем, они выставляют это как оскорбление чести Кришны. Но для Кришны за честь спасти падшего слугу. Он не гнушается грязи, грехов материального существования бхакты, только бы вернуть его в естественное состояние. Это естественное состояние бхакта чувствует даже просто как положение пылинки на стопах Кришны. Т.е. принадлежать Кришне, это и есть естественное состояние души. Не факт, что необходимо иметь сварупу пыли. Нужно быть как пыль прилипающими к Кришне.

Если вспомнить пляжи, когда люди выходят на берег из мутной от плавания воды, на их телах возможны прилипнувшие пылинки. Примерно так, когда мы упали в бушующий океан материального существования, только прилипнув к Кришне, мы можем выйти на берег духовного мира. Это – всего лишь аллегория со смыслом. Смысл в том, чтобы прилипнуть к Кришне. Ему не сложно поднять пыль всех живых существ т.к. мы и так держимся пронизанные его энергиями. Не нужно думать, что меня Кришна не поднимет, что я – камень на его шее... Это не так. Поднявший мизинцем гору Говардхан, может поднять любой камень, как пылинку. Надо понимать, что принять нас, как своего, Кришне не сложно. Он может это сделать. Кто-то другой, может быть, и раздавлен, если попытается выполнять его роль. Пастухи пытались помочь Кришне держать гору Говардхан, но стоило Кришне перенести тяжесть на их посохи, как те стали трещать. Для Кришны мы легки как пыль. Для гуру же мы можем быть невыносимы, если будем вываливать всё, горы наших проблем. Он не справится т.к. пытается выполнять не свою роль.

Здесь провозглашается вера в служение Кришне и его защиту. Материальная энергия пытается убеждать душу в обратном, но реальность в том, что душу, как вечную служанку Кришны, он вызволяет

в конечном счёте. Тело в материи может стать заложником чего угодно, но душа остаётся принадлежностью Кришны. Размер души – одна десятитысячная кончика волоса. Во всём теле, поработанном гуннами природы, действующем, как машина с заранее известными берегами для бурлящих волн чувств, бездействующая душа является той пылинкой, которую вытаскивает Кришна.

Бхакта знает, что упав в материальный мир, он потерял ощущение надёжности чего-либо. Нет никакой гарантии ни в чём. Нет вечных отношений. Они становятся абсурдом с неумолимым тактом времени. Иллюзия приводит душу к философии пустоты и она готова утонуть в бездне материального мира от разочарования. Кришна входит в эту бездну, поднимая толщу ила взмахами стоп и рук. Те, у кого есть привязанность, хватаются за его тело и с ним выходят на берег Кришналоки, обретая более лучшее. Обычно спорят, что из духовного мира не падают и не уходят. И падают и уходят, если попали не в ту область. Падение – это способ переместиться в более лучшее место. Необходимо упасть, чтобы забыть и принять лучшее.

Просто эта привязанность схватиться всей душой за образ Кришны, освобождает её. Такой процесс находится вне религии. Не важно какой человек религии, брахман, мусульманин, христианин, иудей, буддист, атеист, ему не нужно менять богов, нужна только привязанность к богу, чтобы выплыть из бушующего океана майи. Какую бы религию традиционно кто не практиковал, освобождает не она, не некие аскезы, не ритуалы и писания, а просто прилипчивость к свободным и совершенным, учащим нас любви.

Нужно просто сказать себе: «Я вечный любящий Кришну. Моя роль в этом мире – прилипнуть к нему т.к. этот мир похож на бушующий океан. Я верю, что только это меня удержит.» Волны Майи будут стараться смыть эту привязанность. Каждый день они будут стараться, набрасываясь на вечную связь души и Кришны. Если наша привязанность будет поверхностной, мы не удержимся. Если всеми чувствами, всей душой и всем разумом мы прилипнем к Кришне, только тогда ничто не сможет нас смыть в бездну материального мира, даже проклятия гуру и разрушение всего, что можно разрушить.

Думать о Кришне, как о боге несовершенно в смысле силы привязанности. Такие бхакты, как Бхактивинода тхакур культивировали отношение к Кришне, как ко всем для себя. Он всё был ему, и мать и отец, гуру и сын, божество и повелитель, а самое удивительное то, что он был высочайшим возлюбленным. Именно стремление найти в этом бренном мире себе возлюбленных, бросает нас из волны в волну, разбивая сердце. Если ту же привязанность направить на вечное, на Кришну, она не будет символом бесчестия. Разве не бренность связи оскверняет отношения? Кого бы бхакта не искал в этом скорбном мире, только связь с вечным может даровать ему это. Поэтому Кришна для тех, кто держится за него всей душой – всё. Он не только вечный хозяин, но и вечный наставник, друг, вечный малыш, божество, свет жизни и тот, кого ближе нет душе.

В последнем стихе Кришна Чайтанья выразит эту мысль о Кришне, как о возлюбленном. Почему-то прабхупадисты предпочитают относиться к нему ограниченно, создавая религию, когда на самом деле Кришна не ограничен религией. Он не только божество своего бхакты. Он больше роли божества. В описаниях качеств Кришны содержится несколько возвышающих его над позицией божества или Вишну. Кришна совершает удивительные игры, виртуозно играет на флейте, невыносимо пленителен внешне и окружён необыкновенно привязанными к нему бхактами. Так вот, оставаясь только слугой, невозможно привязаться к Кришне более, чем к его экспансиям Вишну. Это тоже хорошо, но удержаться за Кришну будет нереально. Нас смочет. Нужно быть полностью привязанным к нему, не только к стопам, но и к устам, прасад и его речам. Нужно, чтобы наш язык привязался к его прасад, а уши к Кришна-катхе. Наши глаза должны найти всё воплощение прекрасного в Кришне так, чтобы взгляд не смывало волнами материи. Бхакта должен наслаждаться созерцая украшенное божество Кришны т.к это значит влипнуть в Кришну как следует.

Наши чувства несовершенны и многие скривятся, подумав, что несовершенное не может касаться совершенного, но это – абсурд. Совершенное может своей силой сделать материю духом, как огонь

раскаляющий железо делает его огненным. Прасад – это материя ставшая духом просто принятая полным энергии взглядом Кришны. То, что Кришна принял, не является материальным. Когда мы предлагаем Кришне поклоны своим телом, если он принимает, оно становится трансцендентным для бхакты, а душа очищенная от всех грехов. Он сознаёт, что это теперь - милость Кришны и не использует её кощунственно. Почему бхакты считают прасадом только еду, принимаемую Кришной? А предлагая поклоны, разве не освящается тело? Тело становится священным инструментом Кришны. Чувства, направляемые на Кришну становятся священными. Не веря в милость Кришны в его духовность, многие глупцы просто глумятся над связью человеческих чувств с ним.

Одно единственное чувство завладевающее человеком может унести прочь от Кришны. Если Кришна будет владеть всеми нашими чувствами и как бог и как учитель и как сын и как друг, то что из волн майи сможет унести прочь сознание? Кажется, что сострадание к другим, стремление их спасти, способно на это, но нет последователей лучше Кришны. Найдя в Кришне и гуру и ученика, что смоеет внимание души ещё?

Кришна Чайтанья говорил о нежелании иметь последователей. Почему? Потому что это ослабляло его привязанность к Кришне. Необходимость заботиться о последователях отвлекала его от Кришны. В конечном итоге он пришёл к мысли, что спасая других сам тонет в океане их печалей. Такой мир пустой показался ему. Единственная помощь, которую бхакта может оказать другим в сознании Кришны, так просто быть привязанным к Кришне, чтобы сам факт любви примагничивал к нему созерцающих это обусловленных душ. К этому пришёл Кришна Чайтанья в конечном итоге. Он стал возвращать свою якобы эгоистичную любовь и привязанность к Кришне, воспевая в экстазе его славу на улицах. Тысячи людей примагничивало к Кришне, глядя на это. Парадокс. Спасение не спасая, не погружаясь в болото... Они хотели быть такими же одухотворёнными, поднимаясь над религией, над телесным сознанием. Пели Харе Кришна люди разных религий, даже маявади танцевали в экстазе. Все поднимались над обыденностью и прилипали к Кришне.

Очень важным в данном случае является понятие о выходе из под влияния гунн природы, описываемое Кришной в Бхагавад Гите.

БГ 14. 22-25 Верховная божественная личность сказал: "О сын Панду, в ком просветление, привязанность и иллюзия не вызывают ненависти, когда они есть, и кто не стремится к ним, когда они исчезают, кто не сгибаем и не обеспокоен, оставаясь безучастным и трансцендентальным к любым воздействиям материальных качеств, зная, что ничто не совершается помимо них, кто обращен внутрь себя и одними глазами смотрит на счастье и несчастье, для кого кусок земли, камень или золото суть равны, кто принимает как одно желаемое и нежелаемое, кто уравновешен, кто равно воспринимает похвалы и упреки, честь и бесчестье, кто относится одинаково к другу и к врагу, и кто отрекся от всякой материальной деятельности - о таком человеке можно сказать, что он поднялся над гунами природы.

БГ 14. 26 Тот, кто целиком посвящает себя служению всевышнему, непоколебимый при любых обстоятельствах, сразу же поднимается над гунами материальной природы и так достигает уровня брахмаджиотти.

Те, у кого есть разум, поймут, что выход из под влияния гунн природы, это не значит, что тело, сотканное из этих гунн перестаёт испражняться, спать, работать, как и прежде. Это даже не означает, что погрешности деятельности тела исчезают. И благочестие и грехи и человеческие слабости, всё остаётся на своих местах. Может казаться, что бхакта в сознании Кришны так и остался материалистом. Но обратите внимание на то, что сознание бхакты более не отождествляет себя с деятельностью тела. При любых обстоятельствах, даже если тело по карме вынуждено совершать недостойные поступки, душой бхакта посвящён лишь Кришне. Это состояние освобождения иллюстрируется примером высохшего кокоса. Сердцевина кокоса отстаёт от коры. По прежнему с корой могут происходить соприкосновения с внешним миром, но сердцевина уже – отдельная субстанция и она, конкретно, не соприкасается. Кришна так и говорит, что в ком просветление, привязанность и иллюзия не вызывают

ненависти, когда они есть и кто не стремится к ним, когда они исчезают, тот поднялся над гуннами природы. Душа, а не тело поднимается. Подняться, значит не отождествляться более. Отречься от всей материальной деятельности, не значит перестать телом совершать что-либо, полностью зависнуть, как считают имперсоналисты. Бхакта отрекается от результатов всех рефлексов кармы. Он вручает карму Кришне, более не ненавидя и не стремясь соответствовать телом некому стандарту.

Определённо, те, кто нацеливают своих последователей на некий стандарт поведения, те стремятся к просветлению. Однако, оно не в их руках и исчезает периодически т.к. таково материальное существование. Оно подобно маятнику. Благодетель и грехи всегда идут рука об руку. Кшатрий, каким бы праведным не был, вынужден наказывать преступников, убивать врагов, завоёвывать непокорных. Брахман вынужден совершать пренебрежения животными во время жертвоприношения. Да что животными, брахманы проповедуя пренебрегают людьми. Праведность нередко сопряжена с тем, что окружающие становятся её жертвами, заложниками праведного гнева святош. Эти грехи не проходят бесследно. Природа регулирует баланс и потому, особо праведные, особо отречённые бывают атакованы особыми соблазнами. Так, в стремящемся к просветлению нередко появляется и иллюзия, которую тот начинает ненавидеть в себе. А это и есть поддаться влияниям, волнам гунн природы. Эти волны невозможно отвести от тела. Их возможно отвести от духа. Чем бы ни был вынужден заниматься организм тела бхакты, даже если демонической деятельностью, как описано на примере Вритрасуры в Бхагаватам, его сознание посвящено богу.

Бывает, что в результате проклятий и порчи, человек не может превозмочь себя, даже осознавая Кришну и получив феноменальный опыт бхакти. Вритрасура в прошлом был великим святым. Его прокляла сама Майя, когда тот подшутил над религиозным лицемерием полубогов и тот вынужден был родиться демоном. Его тело быстро развивалось в угрозу власти полубогов. С этим ничего нельзя было поделать. Сражаясь с ними, он сознавал Вишну. Это был демон, сознающий бога. После смерти он обрёл место на Вайкунтхе.

Точно такой же пример в играх Кришны. Ведьма Путана пыталась отравить маленького Кришну. Но после смерти она получила место матери Кришны на Кришналоке т.к. помнила о родительских чувствах к богу в прошлой жизни, даже не в этой. Вот, что бывает в гуннах природы и как Кришна-бхакти может проявить себя. Это не всегда означает полное владение телом. Это может быть и наоборот. Но сознание прилипает к Кришне неким трансцендентным образом, вне зависимости от тяжести положения в карме. Карма просто аннулируется, не берётся в расчёт, если сознание способно отречься от неё ради прилипания к Кришне.

Интересно, что гопи сделали это, возделая к Кришне. Они считали его своим прелестным возлюбленным. Нарада муни описывает это в Бхагаватам. Они достигли совершенства, т.е. ушли из материального мира. Но более он восторгается тем, что даже демонов сознание Кришны освобождает. Камса и Шишупала всегда ненавидели Кришну, но так или иначе это было их связью с ним. Они обрели освобождение. Обычно религиозные люди склонны думать, что демоны отправляются прямоком в ад. Я даже более скажу, они склонны пророчить этот ад и тем, кто привязан к Кришне с любовью, не совершающим каких-то вопиющих грехов. Т.е. они ненавидят привязанность, когда она есть. Так вот, в сознании Кришны не будет некоего проявленного благодетельства или стандарта поведения. Люди будут по-прежнему склонны воспринимать гунны в теле бхакт и даже крайне негативные последствия прошлого. Но если человек, при этом, быстро восстанавливает Кришна-бхакти, значит осквернение не возымело на него действия. Если благодетельство, страсть и невежество накапывающиеся на любого человека, производящие с телом реакции, не влияет на связь с Кришной, бхакти продолжается, значит душа поднялась над влиянием гун. Обычному человеку не дано это понимать. Я объяснил это для достойных.

Не стоит ждать, что обрета Кришна-бхакти, мы станем религиозными. Зачем тогда Кришна сказал оставить все религии? Привязанность к религии может лишь убедить нас в шаткости её. Особая праведность нехотя переходит в насилие над неправедными и всё идёт по кругу. Не может быть некоего идеализма. Одних будет праведник любить, а других ненавидеть и накапливать реакции, которые

перерастут в грехи, сбивающие его с положения. Мы должны осознать, что это неизбежно в материальной действительности. Не нужно требовать от природы, соотносимой с нами в теле, того же, что и от души. Это даже разрушит тело. Ему нужно спать и есть. Душе нет необходимости в этом. Вынужденные есть, мы поедаем тела других живых существ, обитающих в растениях и плодах. Это – грех. Всё соткано в материальном мире из необходимости подобного греха. На это можно лишь закрыть глаза, но грех останется. Кришна говорит в Гите, что предлагая еду ему, бхакта освобождается от греха. А деятельность то греховная остаётся. Питаться то нужно. Тоже самое касается остальных чувств. Бхакта просто предлагает всё Кришне разными подобающими способами. Ничего практически не меняется. Меняется только отношение ко всему. И это есть освобождение бхакты.

Поэтому, многие маявади танцевавшие на киртанах Кришны Чайтаньи продолжили свои школы, лишь наводнив их элементами бхакти. Такое переплетение Кришна-бхакти с некими огрехами - неизбежно. Многие близкие спутники Кришны Чайтаньи затем были признаны вероотступниками и изгнаны в результате оценки в гунах природы, поверхностных реакциях. К сожалению, маневрировать в таких условиях чрезвычайно сложно. Некоторые всё соотносят с гунами природы, стремясь их превозмочь телесно, а некоторые поднялись внутренне. И те и другие претерпевают волны гун. Кто-то борется, а кто-то нет. Обычному человеку трудно понять, что происходит в этом религиозном мире вайшнавизма. Как правило, видя несовершенства идеалов вайшнава, т.е. неспособность придерживаться стандарта даже величайшими гуру, обычный человек оставляет сознание Кришны и идёт в другую религию. Но те, кто поняли, что Кришна-бхакти не религия, те остаются и просто воспевают славу Кришны, далёкие от идеализма и страха перед несовершенством. Они уже освобождены.

В этом стихе Кришна Чайтанья говорит, что не смотря на то, что душа упала в материальный мир, её положение слуги Кришны является неприкосновенным. Все мы - падшие сюда, но вечные слуги Кришны. Обычно нам говорят, что поскольку мы ещё дышим, то мы не бхакты Кришны. Эти люди так хотят нам смерти, что пытаются выставлять любовь к Кришне, как нечто смертельное. Но любовь наоборот, даёт жизнь. Разлука убивает. Вот потеряв предназначение, как бхакты, губится душа. И некоторые, даже гуру, пытаются так загубить своих последователей. Они говорят, что нам не положено служить Кришне и даже думать о нём. Такие вот гуру. Объясняют они это нашей падшестью. Но здесь Кришна Чайтанья говорит, что не смотря на то, что падение очевидно, наше положение как бхакты Кришны - вечно.

Не важно, пришли мы наслаждаться или спасать, нам приходится нисходить вниз, в более низшие условия существования. И здесь не всё так, как в духовном мире. И сознание Кришны здесь обретает низшие формы со временем. Поэтому приходит Кришна восстановить его. Многие вещи в нём он не может делать и потому многие вещи играют его экспансии. Политика, разборки с властолюбивыми полубогами и демонами – это более низшая деятельность. Кришна скрывает себя от ока глупцов и представляет свою экспансию Васудева-Кришны для такой работы. Он сам же вечно занят любовными играми с бхактами. У каждого политика есть двойники и телохранители. Кришна – не исключение. Для политических отношений у него есть экспансии. В процентном отношении они менее любящие но достаточно могущественные, привлекая этим тех, кто готов быть менее любящим слугой Кришны лишь как бога или вождя. Воплощение Кришны среди политиков – Васудева-Кришна, царь-политик. Среди гопи Кришна воплощён как Гопинатха. Это – более совершенная форма и сущность, позитивная, надмирная. Проникнуть в этот круг не дано полубогам и тем более неким царям. Чтобы низойти к этим полубогам и царям Кришна выделил экспансию в Ямуне, когда переезжал её с Акрурой. Мы должны знать это, чтобы отличать две модели сознания Кришны. Одна для полубогов и царей, а другая для бхакт Гопала.

БГ 4.01 Божественная личность, Шри Кришна, сказал: "Я передал эту вечную науку йоги богу солнца Вивасвану, Вивасван передал ее Ману, прародителю человечества, а Ману, в свой черед, передал ее Икшваку."

БГ 4.02 Эта высшая наука передавалась по цепи ученической преемственности, и так познавали ее праведные цари. Со временем эта цепь была нарушена, и потому сущность знания кажется сейчас утраченной.

Речь о знании для полубогов и их подчинённых. Проявление Кришны, произносившее Бхагавад-Гиту, было воплощением Гарбходакашайи Вишну. Полубоги специально просили его о вмешательстве, чтобы укрепить свою власть. Именно он пообещал воплотиться и воплотился в Матхуре. Затем при переносе через Ямуну Васудевой, он вошёл в Ямуну и проявлял себя всякий раз, когда требовалась защита Вриндавана. Кришна же с Голоки Вриндавана воплотился у Яшоды и Вриндаван он никогда не покидал. У него учение для бхакт несколько иное, чем то, что произнёс Васудева-Кришна. Выйти на это учение сквозь ворох политизированных полубогами – основная цель сахаджи. Оно неполитизированное, не религиозифицированное и вступает в противоречие с учением экспансии Васудевы. Экспансия знает частично это учение и лишь намекает на это в Гите. Чтобы узнать тайну Кришны Вриндавана нужно понять смысл последних слов Бхагавад Гиты, о том как оставить все религии и вручить себя Кришне-Гопалу. Если Васудева Кришна рассказывал о религиях Арджуне и учил его им, то он не может быть тем Кришной с которым возможно оставить все религии. Он говорил о Кришне Вриндавана в главном тексте Бхагавад Гите. Тайна эта сокрыта таким замысловатым словом как «враджа», что значит идти.

БГ 18.66

*сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа
ахам твам сарва-папехйи мокшайишйамаи ма шучах*

Оставь все прочие религии и просто вручи себя мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Не бойся ничего.

«Враджа», что поймут только избранные души, означает во Врадже или во Вриндаване. Оставить все религии возможно только в прибежище самого совершенного из божеств. Недостойный никогда не пройдёт этот рубеж. Привязанность к престижу и желание спасения остановят корыстные души бесчестием всего этого. Только тех, кого интересуют только взаимоотношения с Кришной, смогут достигнуть знания уровня Враджа. Бхакты Васудева-Кришны не могут достичь этого Гопинатха-Кришны т.к. учение о достижении его несколько иное.

ШБ 11.12. 9. Даже если кто-либо занимается с великим напряжением системой мистической йоги, философскими размышлениями, милостыней, обетами, покаяниями, ритуальными жертвоприношениями, обучением Ведическим мантрам других, личным изучением Вед, или отреченным образом жизни, он все равно не может достичь меня.

Весь мир сбит с толку этим т.к. попросту не серьёзен и невнимателен. Но внимательный бхакта Кришны способен уловить основы этого учения, оставив другие, вместе с их правдами и обителями для этих правд.

ШБ 11.12. 13. Все те сотни тысяч гопи, считая меня своим самым прелестным возлюбленным и пылко желая меня таким образом, не были осведомлены о моей настоящей позиции. И все таки близко общаясь со мной, гопи достигли меня, верховной абсолютной истины.

ШБ 11.12. 14-15. Поэтому, мой дорогой Уддхава, оставь ведические мантры, а также процедуры дополнительных ведических писаний и их положительные и отрицательные предписания. Не придавай значения тому, что тобой было услышано, или тому, что будет услышано. Просто прими убежище у меня одного, так как я - верховная личность бога, находящийся в сердце всех обусловленных душ. Прими мое убежище всем сердцем, и по моей милости будь свободен от страха во всех обстоятельствах.

Здесь Васудева Кришна снова раскрывает тайны умонастроения Враджа Уддхаве, который уже побывал там и понял на сколько любовь там отличается от городской помпезности и учёности. Он понял на сколько эта помпезность делает любовь менее прекрасной. Такому человеку это знание стало доступно. Он способен был оценить разницу.

Всем остальным Васудева-Кришна говорил то, что те могли воспринять в качестве религии. Кшатриям он проповедовал свою дхарму, брахманам свою. Всё это – религии. Чистому же бхакте он говорит оставить их и просто любить его, как любили гопи. Нужно оставить возню в гуннах природы с положительным и отрицательным цензором Вед и просто принять убежище Гопала, пастушка во Вриндаване, всем сердцем полюбив его общество т.к. служение в материальном мире обречено. Это состояние любви может быть равноценным состоянию йога по результату концентрации на всевышнем. Йоги делают это ценой больших усилий, но гопи просто влюбившись. Эта побрякка называется сахаджия, с которой борются те, кто не может приблизиться к Гопалу. Для них обитель – Вайкунтха или Дварака. Правда их совсем другая, противоположная. В некотором смысле Вайкунтха – это ад Кришналоки. Райские планеты – место падения вишнудутов. С Земли можно попасть в ад низших планет. Падать есть куда. Степень этого разная. Высшим положением считается состояние сознания во Врадже. Падение с этого уровня идёт на уровень Вайкунтхи. Здесь создаётся религия субординации. Ещё ниже идут религии имперсоналистов, затем сообществ полубогов, людей, демонов и духов. Застрять во всём этом не сложно. Только уши подставляй.

Здесь Кришна Чайтанья предпринимает попытку перепрыгнуть через все эти религии и их обители, не смотря на то, что так далеко его забросило. Но возможно ли перескочить созданную этими религиями бюрократию и напрямую вернуться к Гопалу, в изначальное сосредоточение своего совершенства любви? Если сосредоточиться на этой любви, избавить её от примесей религий, став сахаджиями, мы достигнем этой обители. Противники этого говорят, что такой путь в высшую обитель слишком дешёвый. Но это означает, что они не пробовали. Смогут ли они принести в жертву столько, сколько сахаджия? Да, сахаджие эти жертвы легки т.к. любовь облегчает им их. Но тем, кто попробует пренебречь ради любви к Кришне престижем, не имея бескорыстия на самом деле, это окажется непосильной задачей, с муками. Эту жертву не пройти корыстным людям с телесным сознанием. Я считаю, что сахаджия – это совершенство аскетизма. Человек жертвует всем ради любви к Кришне, даже освобождением. Ему приходится иметь дело с проклятиями святош, с издёвками невежественных хамов. Прошу заметить общность их отношения к сахаджиям. Не смотря на это, сахаджия превозмогает всё силою совершенства йоги, любви к Кришне. Чтобы ему не говорили и не пророчили, он проходит все испытания. Другие начинают ломаться, бояться и надеяться на низшие сферы божеств очень скоро. Сахаджия проста только для сахаджиев, но не для мудрецов, полубогов и материалистов в целом. Стать таким бхактой Кришны им трудно. Нужно разочаровываться много жизней, прежде, чем так полюбить Кришну.

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

Шаг шестой

**Достичь экстаза видения Кришны
при воспевании святых имён**

Когда я вижу тебя и твои игры в твоём имени, из глаз моих потоком льются слёзы, голос дрожит и обрывается, а волосы на теле поднимаются от экстаза.

Кришна Чайтанья

Комментарий:

В Шримад Бхагаватам утверждается, что если человек не плачет при произнесении святого имени, значит сердце его заковано в железо. Что это за оковы? Кто тюремщик, одевающий эти оковы сердцу? Как избавиться от них? Можно ли попробовать чистое Кришна-бхакти будучи заключённым?

Как бы это не было странным, но тюремщики – мы сами. Мы сами ограничиваем степень своего Кришна-бхакти. И в этом нам рады помочь окружающие. Желая определённой степени ограничения, мы получаем и разделяем соответствующее тело и окружение. Эти ограничения подобны железным оковам для безграничной любви. Это - попытка посадить её на цепь какой-либо религии, какого либо храма или сообщества. Это – попытка посадить её на цепь формы жизни и пола, национальности и уровня образования. Мы дали право другим помогать нам укреплять эти оковы самоотождествления. Но мы не тело. Лишь оно ограничено.

Представьте себе, что в храме кто-то начинает испытывать чувства экстаза и к нему подбегают полицейские с дубинками, чтобы проверить экстаз на прочность. Это в храме Джаянатхи. Полицейские имеют право избить верующего перед алтарём. Вот так мы даём другим право заключить наш экстаз под стражу, наказать его, ограничить. Хотя это кажется не столь вопиющим, но идеологические дубинки религиозных лидеров столь же унижительны для чувств бхакт. Просто различные маявади прибирают к рукам лидерство над общинами бхакт. Когда мы приходим в эти общины, мы подписываемся в их правах оковать наши чувства к Кришне системой их грубых ценностей низших сфер в отношении Кришналоки. Так или иначе чувства не только не приветствуются, но и активно преследуются, как некие признаки чувственных удовольствий, хотя чувства в отношении Кришны духовны. Эта манера материализовать духовное выдаёт маявади или прабухади с головой.

Общение с маявади очень пагубно для мягких сердец бхакт. Они в состоянии ранить вкус бхакти, стараясь сковать его и заставить сидеть на цепи сердца. Они могут уничтожить вкус вовсе, осквернив его на столько, что как Бхактисиддханта Сарасвати, люди будут морщиться видя, как другие улыбаются или выражают особое почтение божествам. К сожалению эта традиция борьбы с духовной прелестью передаётся от него в качестве эталона Кришна-бхакти. Нужно быть демоном, чтобы оставаться в такой традиции. Постепенно в ней сердце становится жестоким и завистливым к тонким чувствам бхакти, борясь с ними, как демоны против веры. Красивые звуки киртана начинают раздражать. Ярый прабхупадист любит топорное исполнение преисполненное фальши, где практически не вкладывается эмоций, просто обозначение святых имён, что они номенклатурно правильно звучат. Для прабхупадиста имя Кришны – лишь его мантра, а не общение с Кришной, которого тот избегает под девизом смирения. Если вы не хотите прослыть демоном, завидуя Кришне, говорите всем, что избегаете его в результате смирения. Вам поверят и начнут даже считать гуру. Это то, что происходит в обществах сознания Кришны.

Есть разные стадии воспевания имени Кришны. Самое глубокое воспевание, это когда в сознании возникает образ и Рупа-виласа игры Кришны. Они сугубо личные и не нуждаются с идентификации ограниченными в объёмах писаниями или мудрецами. Рупа-виласа – индивидуальное, подходящее бхакте проявление Кришны, т.к. отношения души индивидуальные, позиционируемые при индивидуальном контакте. Благодаря индивидуальности, чувства бхакты способны реализоваться в совершенстве, которое при окружении другими могут быть весьма стеснены. Общение с Кришной в укромном состоянии – особая милость. Необходимо ценить предоставляемые Рупа-виласа качеством Кришны условия для развития глубочайшего экстаза. Это состояние называется бхаджананда. Человек должен уединиться или находиться в обществе не сковывающем его переживания, понимающих бхакт.

Кришна Чайтанья так делал. Он организовал закрытые киртаны в доме Шриваса тхакура. Там, в кругу понимающих бхакт он плакал и волосы на его теле вставали дыбом, голос срывался и происходили другие ошеломляющие проявления чувств. Все погружались в невероятную любовь Гауранги и так же испытывали глубокий экстаз. Однако, если на киртан пробирался посторонний, прабхупадист, то Гауранга сразу же чувствовал дискомфорт. Присутствие прабхупадистов сковывает сердце. Киртан просто исполняется тогда без эмоций или как некая дискотека, где всех требуется завести. Для развития любви это не имеет ценности. Гауранга прекращал киртан, если не видел этой ценности. Он считал важным иметь возможность выхода чувств экстаза. В нынешнем движении Харе Кришна это наказуемо, даже если происходит непублично. Даже у себя дома бхакты избегают погрузиться в киртан, т.к. в храме уже сковали им сердце и далее уже этот внутренний цензор мешает им оценить степень раскрытия чувств именем Кришны.

Что вообще с этим можно поделать? Нужно перестать общаться с прабхупадистами и другими грубыми хамами, что грубы не на религиозной основе. Материалисты и безразличные братья в боге нередко насмеются над чувствами любви других. Заметив это раз, нужно не дожидаясь второго раза, покинуть их общество т.к. терпя это вы дождётесь только изгнания вас. Так что уходите сами. Совершенно понимающих бхакт трудно найти, но их окружение так же может быть ограждением от неблагоприятного общения. Вместе с понимающими может быть легче войти в транс, но фактически требуется уединённая практика. На то это и высшая йога. Даже обычная йога требует уединения. Тогда происходит освобождение. Для того, чтобы достичь высшего совершенства в бхакти-йоге, так же требуется освобождение от общественных, формалистичных оков. Чувства и попытки достичь экстаза не должны быть наказуемы ни физически, ни идеологически. Тогда они проникнут в духовные глубины. На публике это невозможно.

Изучая свою способность чувствовать экстаз, я достигал всего, что описано в этом тексте и могу подтвердить, что это действительно имеет духовную природу, природу любви, а не некой одержимости, что приписывают этому религиозные хама. Не способные сами испытать на себе чистую любовь, они не способны правильно оценить значения её проявления у других. Когда я убедился, что сознание

Кришны вызывает во мне бурю чувств, я укрепил свою веру. О подобном сказано в Бхагаватам в истории жизни Нарады. Он испытал экстаз видения Вишну в своём уме. Виграха или форма Вишну появилась на мгновение и все чувства Нарады буквально ожили. Т.е. состояние вне экстаза это в принципе не жизнь. Это – сон. Вишну сказал, что появился для того, чтобы пробудить сильное влечение Нарады. Так что это пробуждение души, а не одержимость. Это сон на коленях ведьмы Майи – одержимость. Для привидений, бредящих религиями, проснувшиеся из этого бреда, ожившие чувствами, кажутся странными бхактами. Любовь они считают злым духом. Всё наоборот.

В данном тексте говорится нечто очень важное в конце. «Тава нама-грахане бхавишьяти» Это значит, что когда имя проявляет граху – форму, все эти чувства пробуждаются. Видения – неразрывный атрибут правильного воспевания. Обычный человек не сможет хранить в сердце образ Кришны. Это может позволить только сильное чувство, а сильное чувство приходит в любовном служении. Даже если некий, казалось бы, неопит воспевает в явном ощущении общения с Кришной, он достиг этого в прошлом практикуя любовное служение. То, что мы не видели его, это не значит, что этого не было. Но обычно прабхупадисты эти качества сразу сковывают. Они не умеют развивать бхакт и не могут предоставить им возможность постигнуть сознание Кришны из-за материалистического подхода к адептам. Т.е. не следует доверять таким людям свою духовную жизнь и давать им право сковать её ради блага их некой общины, из которой если те и не выгонят вас, выгонит однажды болезнь или смерть. Бхакта служит не общинам. Он прежде всего постигает Кришна-бхакти, без чего плоды его служения будут для него бранными и бессмысленными.

Итак, избавившись от дурного общения, можно переходить к работе над желаниями иметь высокие эмоции. Я уже говорил, что мы сами сковываем себя. Мы сковываем себя ещё на Кришналоке, начиная завидовать чувствам Кришны или бхакт. Мы ставим себе границы этих чувств и стало быть постепенно вытесняемся на границы Голоки, с неё на Вайкунтхи и так далее. Говорится, что с Кришналоки не падают. Верно. Не падают. Падают с её границ. Никто не препятствует тем, кто хочет уйти.

Раз мы здесь, наше сердце сковано. Нужно расплавить эти оковы. Для этого существует методика воспевания раскованных, нерелигиозных игр Кришны, его имени и облика. Мы должны вновь принять безграничные чувства, чтобы нас стало поднимать обратно. Как наличие воздуха в лёгких выталкивает человека из воды, так наличие любви, атмосферы Кришналоки, выталкивает бхакту из всех миров, всех обществ на поверхность Кришналоки. Нужно отказаться презирать чувства любви на почве религии, научиться одухотворять свои чувства к любви других и особенно к Кришне.

Если мы думаем, что презирая женщин на религиозной почве, мы можем попасть на Кришналоку, то как мы там планируем избегать их, если они там вокруг Кришны основные бхакты? Например, мама Яшода. Нужно вернуть себе восторг от видения роли женщины в служении Кришне. Тоже самое касается детей, старших, животных, птиц, деревьев, растений, гор, облаков и т.д. Если мы здесь презираем обезьян, то когда мы увидим их с Кришной там, разве мы не скатимся, выставляя себе границы общения с ним?

На шестом шаге нужно практически проникнуться уважением к играм Кришны со всеми. Нужно уважать все виды бхакт т.к. Кришна играет с ними. И обезьяны и птицы и деревья и женщины ему нужны не меньше того, что святоши считают нужным ему. Кришна наслаждается разнообразием и ступающий на ту ступень должен отлично понимать, что пока Кришне это нравится, это должно нравиться нам. Иначе, мы будем препятствием его совершенным играм.

Относясь к Кришне по-женски, бхакта может чувствовать такие сантименты, как его голод или печаль. Матери прекрасно чувствуют своих детей. Проникаясь материнским инстинктом к Кришне, бхакта впадает в сантименты, помогающие ему заботиться о нём. Эти сантименты ненавистны негодьям-прабхупадьям.

Однажды, когда мы путешествовали с божествами небольшой группой, я как пуджари укрывал стопы божеств тёплыми шарфиками от холода. Было холодное лето. Ко мне подходили прабхупадисты и требовали открыть стопы. Я отказывался. Мне казалось, что Кришна простудится. Они мне не верили и возмущались, говоря, что богу не холодно. Вот такие это бхакты-прабхупадисты... Так же они считают, что богу не нужны сантименты... Это – прабхупадисты. Кришна нуждается в служении бхакт лишь, чтобы оказать им милость. Прабхупадисты пытаются отобрать у Кришны право оказывать милость. Это происходит на основе философии маявады. Потому я их сравниваю с маявади. Маявади – не организация, а способ мышления, глумящийся над человеческими эмоциями и воспевающий философию ничто и никто. Доля правды в ней есть и потому столько обманутых маявадой. Кришна действительно не голодает и не дрожит от холода, но желая занять материнские чувства бхакт, он просит есть и согреться.

Пуджари чувствует, когда божества хотят цветов, когда они хотят красивых украшений, игрушек. Ухаживающие за формой Кришны могут почувствовать, что нужно уложить её спать, разбудить, искупать, натереть маслом, приодеть, сплести цветочную гирлянду из лепестков, устроить праздник. Всё это – элементы чистого любовного служения с оттенками ватсалья бхавы. Пуджари развивает родительские отношения с Кришной. Мама Яшода думала, что если она не покормит Кришну, то он заболит и умрёт. Мы должны думать о Кришне так же лично. Он должен быть настоящим членом нашей семьи. Нужно к этому стремиться, совершенствуя свою ватсалью.

Бхактисиддханта Сарасвати тхакур запретил этот шаг к Кришне. Он наказывал своим последователем выполнять элементы арчаны, вкладывая лишь благоговение. Но личное служение, служение форме, забота о теле божества не мыслима, если у человека благоговение. Им предписано не поднимать глаз выше стоп божеств. Как же тогда пуджари будет служить? Неполноценно или нарушая указания такого гуру. Бхактисиддханта ввёл в арчану Кришны элементы благоговения и религии, сделав это формальным и противоестественным, запутанным ритуалом. Основное назначение арчаны – просто забота о теле божества и наилучшее отношение при этом – родительская бхава.

Воспевая имена Кришны, бхакта может устремлять свой ум к таким отношениям с Кришной, чтобы обычная забота о его теле не была причиной дисгармонии в нём, которую видят ущербные люди. Нужно развивать близость. Нужно доверять Кришне и любить дарить ему весь свой потенциал внимания. Не пройдя барьер недоверия Кришне, создаваемый благоговением, мы не сделаем этого шестого шага. Мы будем бояться нарушить принципы благоговения, такие как чистота и безличностное самоуничижение. Продолжая отношения слуги и повелителя, улучшить бхаву отношений с Кришной будет невозможно. Должна произойти ломка стереотипов. Некоторым людям это видимо и не положено. Они будут на уровне рабов и господ почитать Кришну. Не смотря на то, что рабы и господа будут сильно превозносить эти отношения, они являются низшими бхавами, хотя бы потому, что будут непримиримо недовольны высшими бхавами в других. Просто им нужно как-то оправдать свою убогость, обожествляя её. Чистая же бхава привязанности к Кришне ведёт нас через ватсалью ещё выше...

Отметать всё в разлуке с Кришной

В разлуке с тобой, о Говинда, весь мир выглядит пустым. Из-за этого даже мгновение кажется невыносимо долгим.

Кришна Чайтанья

Комментарий:

Когда Кришна исчезал из Вриндавана, его бхакты ощущали пустоту. Они не могли наслаждаться жизнью без него. Это является основой любовных отношений. Нечто подобное я иногда замечаю между людьми и даже между животными. Компанейство... Как это смешно ни звучит, но стоит упомянуть одно животное. Мой кот иногда отказывается есть, если меня нет рядом. Он завет меня, чтобы я стоял рядом и наблюдал. Иначе ему не интересно есть. Не думаю, что это – некая животная черта. Один мальчишка мне однажды сказал, что пока я не сяду с ним есть, он не будет тоже. Он сидел перед аппетитной порцией прасада и ждал меня. Это – врождённая сакхья-бхава к Кришне, проявляющаяся косвенно, в отношении бранных окружающих.

Без Кришны весь мир пуст. Без него наслаждения, украшения, теряют смысл. Поэтому бхакты называют его Прана-натхой или хранителем жизни. Едят они только то, что принял Кришна. Принимают цветы и гирлянды, которые до этого принял Кришна. Они читают и смотрят только то, что напоминает им о Кришне и отношениях с ним. Без него все эти украшения жизни были бы неполноценными.

Сейчас я скажу о корне мировой депрессии. Каждый знает, что это такое, особенно с годами, некое ощущение оторванности от энергии, придающей или вносящей жизнь во всё, что нас окружает. Как бы психологи не пытались обозначить причины этого уныния, она кроется в разлуке с Кришной. Потеря интереса, хандра, апатия, дизадаптация, нежелание верить ни во что, чтобы ни было в депрессии, это – разлука с Кришной. Нужно дать правильную идентификацию своей депрессии, чтобы грамотно выйти из неё. А выйти из депрессии разлуки с Кришной возможно только в процессе чистого бхактичного служения ему.

Первым элементом любовного служения Кришне является слушание о нём так, чтобы его качества и отношения становились для нас реальностью. Бхакты прославляют Кришну, рассказывают о нём, помогая обусловленным душам ощутить контакт с Кришной на уровне сердца. Всё, что необходимо сделать в депрессии, так просто начать слушать о Кришне, читать о нём, вдохновляясь самим прославлять его. В славе Кришны находятся все его энергии и потому слушание и прославление – это тоже что и личное общение с ним. Проявляются образы в сердце. Перебирая рассказы о Кришне, его изображения, предлагая поклоны, выполняя служение божествам, мы можем в достаточной степени преодолеть разлуку, но для некоторых этого мало. Когда Уддхава сказал это гопи, те только возразили. Им нужен был их друг и они могли быть счастливы только полностью посвящённые ему. Необходима реальность встреч. И вот здесь помогает сахаджия третьей стадии.

Когда Кришна исчез из танца мадхурья бхавы, гопи обезумели от разлуки и стали играть спектакли игр Кришны. Кто-то из гопи объявлял, что она – Кришна, держащий Говардхану и остальные припадали к её стопам, спасаясь от воображаемого потопа Индры. Кто-то из них, вспоминая о Кришне, вдруг восклицала, что она – Кришна, зовущий воровать масло своих друзей и гопи устремлялись за ней. Кто-то, как Кришна забирался на дерево и подзывал гопи кланяться богу воды, прося прощения за купание в реке обнажёнными. С ветвей эта гопи подавала подругам их одежду. Гопи вошли в транс необходимый для этой практики. Какое-то время им это помогало. Бхакты не должны это делать публично и демонстрировать прямо эту сахаджию т.к. это будет беспокоить невежественных людей. Просто необходимо относиться к близким так, как относился бы Кришна или незаметно отводить своим близким роль Кришны, чтобы побыть в этом экстазе, унимая депрессию.

Если возможно пригласить Кришну в божество сделанное из материальных элементов, то почему нельзя пригласить его в материальное тело другого существа? А ведь он в форме сверхдуши уже в нём присутствует. Единственное противопоказание для этой практики, это искусственность веры и разделение её с недостойными понимать такое.

ШБ 11.29. 19. На самом деле я считаю этот процесс - использование своего ума, слов и телесных функций для осознания меня во всех живых существах - самым лучшим возможным методом духовного просвещения.

ШБ 11.29. 20. Мой дорогой Уддхава, так как я лично установил его, этот процесс любовного служения мне является трансцендентальным и свободным от любой материальной мотивации. Без сомнения, бхакта никогда не испытывает даже малейшей потери, принимая этот процесс.

На самом деле это – высшая основа Кришна-бхакти, но без гармонии искренней любви к Кришне, переносить эту любовь на других просто опасно. Материалистические верующие готовы убить за проявления этой искренней любви, как пытались они убить и опорочить самого Кришну... Поймите это. Сахаджия третьей стадии не для мира невежд и потому, во имя безопасности не должна выходить за рамки скрытых эмоций. Нужно просто чувствовать внутри себя эту практику, проецируя своего Кришну, Рупа-виласу, во всё подходящее этому. Прабхупадисты ненавидят даже то, что кто-то думает о Кришне. Если мы сталкиваемся с официальными проповедниками, то не должны рассчитывать, что проявления даже начального Кришна-бхакти, даже просто памятования о Кришне и воспевания, будут приветствоваться. Таков парадокс. Я уже говорил, в этой сфере Майя наиболее пытается сковать и опустошить сознание. Она проникает в тыл, в троянском коне гуру и авторитетов. Необходимо не давать ей это право, не соглашаться с авторитетами допускающими такое. Разные бхакты делают это по разному. Можно прикинуться глупцом, чтобы не входить в религиозную секту, например. Сейчас это очень распространено. Разумные люди оправдываются своей неспособностью понять исккон, чтобы просто не приходиться в их храмы, наполненные злыми людьми. Кто-то прикидывается атеистом, чтобы критикой отпугнуть безумствующих на почве рабства святош. Поскольку прабхупадисты сильно боятся слушать оскорбления в адрес их навязчивых божков, гуру, я делаю именно это. Так они избегают встречи со мной и вообще боятся возразить т.к. я способен защищать от них свою любовь и веру.

Может возникнуть вопрос, почему, зная наставления Кришны о том, что видение его во всех живых существах – это высшая практика, я отторгаю гуру, которые и стараются быть для бхакт посредством Кришны? Потому что они отвергают источник моего вдохновения так их почитать. Они отвергают основу, на которой возможно восприятие их как посредства этой основы. Вот, что происходит. Как бы рубят сук, на котором сидят. Они запрещают прямые отношения с Кришной.

Кстати, я уже объяснял, что считаю почитание гуру элементом сахаджи. Это – сахаджия третьей стадии, в дасья бхаве. Так вот, у меня другая бхава и навязать мне эти подчиняющие отношения с гуру невозможно. Я сделаю всё наоборот. Да, я способен уважать других, но не в качестве тиранов, невнимательных и безразличных хозяев, презирающих основу моей щедрости, Кришну. Было бы искусственно практиковать то, на что способен я при таких ограничивающих это отношениях с ними. Мы не подходим друг другу по уровню нуждаемости в Кришне. Без любви, заслуживаемой отношениями с Кришной, в сахаджии третьей стадии нет никакого смысла. Она будет искусственна и формальна. Тем более, если гуру презирает чувствительность к Кришне. Ну, как служить такому настороженному человеку, как Кришне? Он будет только ранить сердце при попытках настроиться на любовь, на её основы. Поэтому, там, где существует глум над бхавами любви к Кришне, практиковать сахаджию, высшее её проявление, даже в дасья бхаве, не стоит. А уж в ватсалье и сакхье – подавно. Кришна так же не устанавливает отношения с теми, кто глумится над этими чувствами. Поэтому относиться духовно нужно к тем, кто способен это оценить.

Хотя существует такой метод перенесения божества или нашей Рупа-виласы в тело близкого нам человека, рано или поздно нам предстоит претерпеть потерю и депрессия может вернуться. Рано или поздно приходится опомниться, видя в таком мнимом божестве множество недостатков, несомещаемых с нашей бхавой. В конечном счёте, наиболее безопасным путём сахаджи является просто санкиртана. В век кали желательно перенести божество своего сердца в звуки святого имени и рассказы о Кришне. Гопи пришли к этому, коротая время в разговорах о Кришне. У многих были изображения и божества Кришны. Такая практика была так же доступна без всяких проблем. Сахаджия третьей стадии – более как исключение, краткий счастливый случай. Такой опыт в моей жизни был какое-то время и потому я считаю себя достаточно удачливым, расширив свой опыт Кришна-бхакти этим чудом восприятия Кришны сквозь человека.

Использовать сахаджию для постижения своей расы не является неким запретом. Мы всё время будем пытаться перенести свою изначальную бхаву на окружение, как делал это Гопа кумар, всё время оставаясь неудовлетворённым. Его желанием было достичь дружеских отношений с Кришной. Проходя различные храмы, обители полубогов и Вайкунтхи, он пытался реализовать эти отношения с воплощающими бога, но не видел кто бы мог так совершенно просто откликнуться на эти его чувства. Когда он увидел Вишну на Вайкунтхе, он обратился к нему: «О, мой пастушок, Гопала!» Окружающие его вишнудуты опешили от такого непочтения к их повелителю. Вишну какое-то время пытался воссоздать Гопа-кумару друга из себя, но не мог позволить ему детской близости, о которой тот мечтал: просто обняться от всей души, расцеловать щёки. Он мечтал оставаться с другом столько, сколько хотел, но дворцовая атмосфера не позволяла этого. Поэтому Гопа-кумар отправился в деревенскую атмосферу Вриндавана на нашей планете и там погрузился в молитвы своему пастушку. Это и перебрало его в места, где Кришна был пастушком и принял его как родного.

Глядя на этот эпизод, можно заключить, что сахаджия третьей стадии не заменит нам Кришну и мы всё равно будем неудовлетворены тем или иным обстоятельством т.к. ничто не может сравниться с Кришной. Если даже с Вишну достичь реализации высших бхав невозможно из-за осквернения благоговением, что говорить о нас бранных, если пытаться полюбить нас, как Кришну? Ясно, что это будет оскверняться. Возможно будет лишь краткое погружение в такую атмосферу. Только в некоторых редких ассоциациях такое может приносить желаемый эффект, усиливать веру в то, что Кришна – вечный и более удивительный друг, чем удивляющие нас дружбой окружающие. Мы можем пытаться дарить дружбу друг другу, но нужно помнить, что мы пользуемся правами Кришны на эти бхавы и он является энергией дружбы. В Бхагавад Гите он говорит, что сухрит, самый близкий друг – это его

качество. Близкий сердцу друг, если он у нас есть или был, есть косвенное проявление сухридства Кришны, которое мы ищем. Утолить чувства мы сможем лишь там, где он сам будет нашим другом. Рассчитывать, что сахаджия третьей стадии принесёт нам реализацию сакхья-расы в полноценной прелести этих отношений, наивно. Но мы должны быть благодарны за то, что эти отношения всё же есть. Мы растём духовно по этим возможностям. Кришна предлагает нам тождества этой любви для совершенствования. Осознав в совершенстве, что источником нашего дружеского влечения является Кришна, не стоит медлить, ища подобия в материальном косвенном проявлении духовного мира. Это – лишь тень реальности. Бхакта, сахаджия, всё же, достаточно пообжигавшись, неудовлетворённый сахаджией третьей стадии, готовится к простой жизни, просто на уровне сердца. Он слушает о дружбе с Кришной и прославляет её. Он общается с божествами, если есть возможность такого неосквернённого религией общения, заботясь о них, как родители или друг. Этого вполне достаточно, судя по историям жизни друзей Кришны, чтобы достичь изначального друга, разлука с которым становится невыносима, если пытаться воспроизвести общение с ним через сахаджию.

Сейчас я не ощущаю некой сильной разлуки с Кришной т.к. постоянно занимаю себя Кришна-катхой и служением божествам. Раньше я это чувствовал, завися от общения с бхактами. Меня тянуло к их дружескому общению. Но те попытались лишить меня основы этих чувств, Кришны. Я знаю, что стоит меня лишить этого, я буду ощущать всю горечь разлуки, безысходность. Весь мир станет пуст. Когда Кришна был с Арджуной, он мог даже Шиву победить в сражении. Но когда Кришна покинул его, Арджуна не смог сражаться даже с разбойниками. Безысходность и пустота на сердце лишает фактически нас жизни. Разлука с Кришной может убить. Поэтому так важно любить, важно любить его в различных формах связи, пока она не прерывается. Через звук, форму, косвенные проявления экстатической любви к нему. Гопи обнимали деревья Тамала, принимая их за Кришну. Это – не есть некое искажение духовной жизни, признак того, что она идёт в неверном направлении. Это – побочные эффекты этой любви. От счастья каждый был бы готов обнять весь мир. Тот, кто это испытал, тот знает, что это за безумие. Тот, кто созерцал солнце, тот моргая видит его куда бы не посмотрел. Этот образ отпечатывается. Тоже самое с Кришной, который подобен солнцу. Такое может происходить. Духовная энергия просто всё трансформирует для бхакты в подобие Кришны.

В разлуке же с Кришной, в разлуке по особым качествам, бхакта ощущает, что ничто в этом мире более не может избавить его от депрессии. Вокруг всё пустое. В таком состоянии долго не живут. Когда некоторые гопи были остановлены старшими, их не пустили к Кришне, они оставили тела от разлуки. Препятствовать этому влечению – тоже самое, что убить. Таких и называют убийцами души. Нельзя препятствовать этому индивидуальному чувству единения с Кришной. Это или ранит смертельно человека или убьёт. Весь мир будет пустым. Отнимая надежду на встречу с Кришной прабхупадисты делают именно это. Поэтому я с ними борюсь. Я не хочу смерти бхакт Кришны. Я хочу, чтобы они обрели Кришну. Поэтому я благословляю процесс чистого любовного служения для всех, кто находит его перспективы замечательными.

Хотя остальные гопи в разлуке затем, когда Кришна уехал, могли бы умереть, они поддерживали жизнь верой, что Кришна вернётся, что он с ними духовно, что и было правдой. Они говорили о Кришне и это продлеvalo им дни т.к. разговор о Кришне и он сам несут одинаковые энергии его присутствия. Слушать о Кришне – это вдох праны для того, кому Кришна повелитель её мастер-повелитель, Натха. Ощутить любовь Кришны – вкусное молоко, поддерживающее тонкие чувства живыми. Как можно не умереть без этого тому, кто тонок? И как можно умереть ему, если дыхание чувств поддерживать тончайшей Кришна-катхой? Поэтому в писаниях говорится, что тот, кто не слушает, не говорит о Кришне, не чувствует ничего к его божеству, тот всё равно, что мёртв. Толку, что тело дышит? Кузнечные меха тоже дышат. Без любви Кришны нет духовной жизни. Такая жизнь подобна сну, онемению чувств.

Без Кришны мы можем только глубоко онеметь в депрессии, окоченеть духовно, стать духовным трупом, имперсоналистом. Это выхолащивание эмоций может привести к имперсонализму, ожесточению. Слишком большие страдания могут привести к пустоте, философии пустоты. Человек

становится прабхупадистом или маявади и хочет избавиться от всего и вся, даже от формы бога и своей индивидуальности, чтобы более не чувствовать такую боль опустения от разлуки. Я этих людей в чём-то могу понять, но согласиться с ними не могу т.к. не позволяю другим лишать меня связи с Кришной, чтобы меня не довело до такого имперсонализма. Разлука с Кришной – крайне нежелательное состояние крушения. В следующем стихе Кришна Чайтанья говорит именно о такой решительности почитания Кришны, не позволяя разрыву случиться, даже если того хочет сам Кришна.

Шаг восьмой Быть привязанным к Кришне не смотря ни на что

Я вручаю себя тебе. Обними же меня, пожалуйста. Даже если ты захочешь разбить мне сердце, пиная и избегая этого бхакту, найдя причины для ссоры или просто так, как своевольный возлюбленный, ты всё равно останешься моим единственным прибежищем.

Кришна Чайтанья

Комментарий:

Будет Кришна физически рядом или нет, богом он будет или нет, бхакта полон решимости думать о нём, посвящая всю свою любовь. Присутствует Кришна или нет, бхакта полон решимости любить Кришну т.к. ничто не может препятствовать этому, даже Кришна. Это положение хорошо проиллюстрировано в Рамайане, где Хануману предстояло защищать от Рамы оскорбившего гуру бхакту. Рама приготовился выстрелить в Ханумана, тогда как он, просто сложив ладони, молился. Стрелы падали к стопам Ханумана словно цветы. Хотя Рама хотел убить Ханумана за то, что тот защищал оскорбителя гуру, Хануман не потерял ни бхакти, ни жизни. Даже бог не может помешать служению себе искреннего бхакты. Удивительно как любовь может превращать оружие в цветы.

Здесь выражается эта готовность терпеть недоразумения и просто продолжать служить Кришне, даже если всё против этого, даже Кришна. Такова стадия атма-ниведана, полного вручения себя Кришне. Даже если мы совершаем какие-то оскорбления гуру, могущество чистого любовного служения таково, что избавляет нас от этих последствий. Стоит оставить это чистое занятие, как нас постигнут лишения. Поэтому, основной целью врагов движения Кришна-бхакти является вера бхакт в непоколебимые отношения с Кришной. Они пытаются сделать их материально недостижимыми, указывая на обусловленность, оскорбления, создают демонические чары, затуманивающие эту вечную связь.

Одна из таких чар – пропаганда того, что мы не можем приблизиться к Кришне и никогда не были рядом, не смотря на то, что испытываем это влечение. Может быть они и не были и не достигнут, раз не хотят верить, но тот кто обладает этим качеством, тот верит. Никто не может сбить с толка привязанного к Кришне, даже Кришна. Если Кришна говорит оставить его и пойти следовать религии чего-то другого, Кришна-бхакта знает, что тот пытается проверить его искренность. Кришна не может затуманить разум искреннего бхакты, не следующего религии, что говорить о чарах гуру демонов? Когда те пытаются отгородить Кришну от него, прикрываясь своими религиями, он смотрит на это, как на адхарму, безбожие, какими бы начитанными и священными те не казались авторитетами. Так Бали махарадж преодолел чары своего демонического гуру, Шукрачарии.

Хочет нас Кришна принять или отвергнуть, наше искреннее занятие служением ему преодолевает его мнение. Такова природа чистого любовного служения. Оно очень могущественно, могущественнее Вед. Так получается. Даже бог может нас оставить, а энергия любви к нему, никогда, пока мы верим. Где бы мы ни были, энергия любви к нему с нами, легко откликаясь на зов души и привлекая к ней Кришну. Она делает его доступнее. Такова её милость. Поэтому мы воспеваем её славу вместе со славой Кришны. И это не случайно.

Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе

Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе

Харе - это энергия любви, имеющая олицетворение в виде Радхарани. Благодаря Радхарани, гопи на танце мадхурья-бхавы получили возможность танцевать с Кришной т.к. как только та ушла, Кришна так же покинул гопи. Кришну привлекает особая энергия любви, Харе. Если мы благословлены её присутствием в себе и с почтением относимся к чистому бхакти в нас, Кришна просто вынужден будет признать нас, не смотря на всевозможные ошибки и недоразумения. Любовь прощает. Если энергия Радхарани присутствует в нас в виде желания удовлетворить Кришну, Кришна обнимет нас словно её. И наоборот. Если он будет в нашем сердце, преисполненный бхавы, энергия Харе займёт нас служением ему.

Решимость служить Кришне не смотря ни на что исходит из уверенности в энергии любви. Обладающий совершенной верой в Харе, не оставит служения Кришне, даже упав. Если такой бардак происходит в результате проклятий, всё против того, чтобы заикаться о вере в бога, верящий в энергию бхакти может превозмочь все препятствия и продолжать служить Кришне. Весь мир может считать его за это наглым демоном и желать скорейшего уничтожения, а он может продолжать своё чувственное служение Кришне, уверенный в вечной, трансцендентной связи. Разве не так?

Так, даже бесчувственных демонов спасают. Нрисимхадева убил Хираньякашипу, ада которому желал весь мир. Но в прошлом и в будущем он был и стал вишнудутом. Парадокс божественных игр. Будучи бхактой в прошлом, нынешний демон могущественнее нынешних проклятий и даже обречения быть убитым богом. Он восстанавливает положение бхакты. Поэтому нужно бесконечно ценить моменты любви к самому Кришне, который ещё милостивее Вишну.

ШБ1.6. 23 Если бхакта занимается служением абсолютной истине даже в течение нескольких дней, его разум становится устойчивым и сосредоточивается на мне. Позже, оставив эти полные скорби материальные миры, он становится моим спутником в трансцендентном мире.

Любовное служение Кришне противостоит ужасным опасностям. В самых безумных ситуациях, любовь, которую мы подарили когда-то Кришне, не оставит нас духовно пропадать. Она спасёт нас от бесконечной пустоты.

Кришна Чайтанья говорит здесь, что верит в эту любовь даже больше, чем в Кришну. Кришна может и как-то пренебречь, но что-то ведь останется надёжной связью и её смыслом. Это - вечная любовная связь с ним. Она не может быть утрачена. Её возможно лишь затуманить. Как только мы начинаем заниматься чистым любовным служением, этот туман рассеивается и мы ясно можем видеть солнце Кришны и свои вечные, тёплые отношения с ним.

Является ли при этом Кришна единственным прибежищем? Когда человек тянется к свету, на пути ему могут встречаться туман и пыль, может показаться, что он стремится к этому праху, но на самом деле он идёт на свет. Точно так же, когда гопи обнимали деревья Тамала, как Кришну и когда играли друг с дружкой как с Кришной, они стремились не к деревьям или к друг к другу. На самом деле они шли на свет Кришны, что не было бы возможным без него. Точно так же сахаджия, когда постигает Кришну в божестве или в окружающих, он привязывается не к праху, а к свету. Свет Кришны – единственный властитель чувств бхакты. И перегородить этот свет связи, значит ослепить бхакту. Даже если он далеко, он – единственный повелитель всех чувств и источник. Косвенно все чувства служат только ему и совершенство могут обрести лишь в нём.

В материальном мире любовь замещается религией или долгом отношений. Поскольку они искусственные, без любви, требуется религия, которая бы подстёгивала. Это стаскивает сознание вниз, к таким чувствам, как смех, гнев, страх, уродливые заменители нормальных отношений. Людям начинает казаться, что так и должно быть и отношения такого типа – атрибуты истины. Вместо того, чтобы просто любить, люди придумали занятие, охранять друг друга от опасности любви под лозунгами очищения и освобождения...

Наибольшее скатывание вниз, буквально непреодолимое презрение возникает у живого существа в отношении секса в духовном мире. Мы не сможем попасть туда, где Кришна даже просто прикасается к гопи, чтобы утолять их любовные желания. В этом мире люди не прощают великим лидерам такой свободы. Да и те не церемонятся. Религиозное презрение к половой близости, берёт своё начало с циничного отношения к чувствам других во время секса. Там где секс наиболее циничен и отношение к женщинам пуританское, там религия его отторжения наиболее циничная. Люди не умеющие уважать сексуальность и распоряжаться этой энергией, примыкают к религии фанатично отрицающей секс. Но даже не вдаваясь в религиозные доказательства абсурда этой затеи, ясно, что без секса их самих бы не было. Вышедшие из половых органов, они ненавидят их теперь, как некий путь в ад... Придурки... Путь в ад – распущенность, приносящая страдания другим, а не секс, способный удовлетворять так же и Кришну.

Многие души завидуют изначальному праву Кришны на любовные чувства. Поэтому они убираются из духовного бытия сюда в мирские религии, где ненавидят секс. Уже здесь, в этом мире, чувства близости столь ограничены чем угодно. Бхакты сталкиваются с требованиями различных гуру сознания Кришны, не читать о близких отношениях Кришны с гопи. Понимаете? Т.е. эти гуру презирают то, к чему предстоит быть нормально восприимчивым, без этого обыденного религиозного негодования с последующим собственным нарушением своих табу и раздвоением личности. Ошибка в том, что они считают, как и бога, душу безличной. Из этого всё это табу проистекает. Даже если они могут признать некие основы сексуальности души, они совершенно не понимают её духовных тонкостей, считая, что это не может быть неким чистым занятием, что это всегда - некая грязь и скверна. Несомненно, некая брезгливость к этому просто уже вытолкнуло их с Кришналоки и оттолкнуло от игр Кришны в этом мире. И куда это их приводит?

Как правило, те, кто кичится благочестием, презирая секс, вскоре сами проваливаются не просто в безудержный секс, но даже в его так называемые аномалии в материальном мире. Они кричат здесь, что секс это – плохо, а втихаря отправляют сами ритуальный секс с проститутками всех сортов. До момента божественного обличения душа всё пытается убедить себя, что она выше изначально заложенной в ней страсти, но в конечном итоге ей приходится признать, что причиной её презрения к сексу была лишь зависть к сексуальности Кришны и его спутниц т.к. собственную сексуальность она уже не рассматривала брезгливо. Таков бред обманывающей себя души. Она всё пытается доказать, что она выше бога, раз не имеет таких слабостей страсти. Дура... Сколько бы не оттягивала свою обозначенную своей завистью как «падшесть» сексуальную жизнь - лишь громче скандал обличения. Так может хватит этих дебильных религий? Всем становится очевидно, что такая душа такая же, как все и как бог не чужда секса, только хотела стать выше всех, как дура.

Не научившись уважать половые отношения, как форму духовной близости, дорога на Кришналоку закрыта однозначно. Люди советско-патриотического образования, для которых секса нет и не должно быть, могут забыть о Кришналоке т.к. там им покоя это не даст. Им будет противно что кто-то счастлив в сексуальном плане. Религиозные фанатики пусть воспевают Вайкунтхи, где их чванливости отводится специальное место. Всем найдётся своё место в природе, но для тех, у кого проблемы с добровольной близостью, Кришналока закрыта, если только они не взяты туда в качестве священных клоунов... У царей принято брать в свиту карликов в качестве клоунов. На Кришналоке так же есть духовные карлики с Вайкунтхи, которых бесит тамошняя любовь и все от их истерики только хохочут... Так же, я хохочу глядя на антисексуальную истерию святош этого мира.

Почему я заговорил о сексе относительно экстаза? Потому что самые сильные эмоции вызывает именно половая близость. Так всё устроено Кришной. Именно в махурья-бхаве существует такая стадия чувств, как маха-бхава. Эти чувства настолько острые, что не просто срывается голос или слёзы появляются. Это происходит в большой интенсивности. Кришна Чайтанья говорит, что слёзы потоком льются. Он очень обильно плакал, погружённый в свои чувства. Он мог терять сознание от любви, его тело сильно скручивало от экстатических переживаний. Есть специфические признаки маха-бхавы и всё это вызывали сильные переживания качеств Кришны в его роли возлюбленного юных девушек Враджа.

Надо понять, что презирая сами или позволив другим как-то сковать эти открытия, мы никогда не поднимемся до подобных высот чувств. Презирать нужно не прелесть, а бренность, выделяемую её вечным источником. Нужно не от прелестей избавляться, а от законов бренности. Прелесть материальная бренна, а духовная вечна. Нужно только поменять объект с бренного на вечный.

Как известно, Гауранга принял саньясу и не позволял себе общения с женщинами. Как же имея это пренебрежение женщинами, он погружался в маха-бхаву, себя чувствуя гопи? Что-то неладное в трактовке отречения Гауранги. Зачем ему отвергать женщин, если он привязан к гопи и сам чувствует себя наполовину женщиной? Что пытаются скрыть за суровой саньясой?

Этот вопрос очень тонкий. Я считаю, что это было сделано для обмана прабхупадистов, чтобы они не глумились над его чувственностью. Нежное и ранимое часто скрывают за суровой и неприступной маской. Как было решено принять саньясу? Гауранга пел имена гопи. Над ним начали насмехаться, глумиться над чувствами. Вот он и принял саньясу, чтобы обмануть этих глупцов. Нитьянанда не поверил и сломал его данду поэтому. Саньяса бхакт это - просто бред сумасшествия т.к. они на самом деле ей не следуют. Имперсоналисты, да, те могут попытаться из мыслей изгнать женщин, но как бхакта может изгнать их? Ведь тогда нужно изгонять и Кришну, танцующего с ними. Кришна ведь привязан к женщинам. Поэтому запрещающие слушать об этом гуру – не кто иные, как имперсоналисты.

У Гауранги был учитель маха-бхавы, Рамананда-Рай, человек очень чувственный и сладко-поэтический. Вокруг него было множество юных девушек. Они танцевали перед ним и прислуживали. Кришна Чайтанья подошёл к нему, считавшемуся осквернённым, не следовавшим брахманической культуре и предложил поговорить без посторонних о бхавах, особенно о махурья-бхаве, супружеских чувствах к Кришне. Они провели много времени в разговорах об этом и сердце Кришны Чайтаньи таяло. После этого он начал ставить спектакли, одеваясь в гопи и одевая в гопи своих спутников, с чего взяли моду сакхи-беки, секта сахаджиев. Зачем Гауранга отказался от общения с женщинами, если затем одевал своих спутников в их одежды или думал о женских чувствах к Кришне? Он скрывал за ширмой саньясы то, над чем глупцы могут лишь насмехаться.

Гаура проявлял свою чувственность для своих, непублично, а сакхи-беки выходили на улицы с целым парадом. Эта вещь сокровенная и как я уже и говорил, чувства могут осквернить, сковать. Не стоит ими рисковать, особенно в нашем фанатичном сообществе суеверных невежд, где к человеку издревле относятся как к быдлу. Если ты даже просто скажешь, что не смотря на то, что являешься мужчиной, чувствуешь себя немного утончённее, это могут расценить очень злостно, вместо того, чтобы понять. Между тем, даже не говоря о парадоксах в себе, каждый мужчина создан из мужской и женской хромосомы. Придать женственности или мужественности ныне можно пропив пачку гормонов. Чувствовать себя на половину и тем и другим предопределено природой т.к. по сути каждая душа имеет универсальную природу и наличие пола – лишь фактор окутывающей душу энергии. Есть массу гендерных аномалий подобного рода и душа может прижиться к любому полу. Половая идентификация может быть просто размыта, что составляет ещё одну неприязнь перед которой на Кришналоке можно не выстоять. Бхакты там способны менять обличие и проявлять не то, чтобы разнополовые экспансии, но и принимать формы деревьев, птиц, озёр и т.д. Нет никаких границ желанию познать жизнь.

Нередко Кришна одевается в женское платье, чтобы обманывать бдительную охрану девушек от охраняющих их священных клоунов, таких как Джатила и Кутила. Было бы наивно думать, что презирая подобные развлечения в целом, мы окажемся достойными проникать в эти игры на Кришналоке. Многие поступки там совершаются по половой безолаберности, в качестве развлечений. Меняется одежда, меняется форма. И как туда могут отправиться за саньясу? Как могут стать бхактами Кришны лишь саньяси, брахманы и брахмачари, если здесь ещё они презирают чувственность Кришналоки, запрещая её другим?

Когда Кришна Чайтанья узнал о том, что другие сочли идеального брахмачари достойным видеть его чувства к Кришне во время закрытого киртана, он разгневался. Это было всё равно, что метать бисер перед неверующим в чувства, избегающим их. Но того брахмачари проявления чувств Гауранги победили. Он восхитился ими и получил милость, благословения. Проявления любви так шокировали брахмачари, что тот не обратил внимания на защитный гнев Гауранги и всё образовалось.

В тоже время, узнав о даже мысленном падении саньяси, Гауранга разгневался и отверг его. Как разобраться? Это было сделано для показухи. Чхота Харидас каждый день ходил за молоком к пожилой женщине. В один из дней Гауранга решил, что это – Майя. Та женщина годилась тому саньяси в матери и всё же повод показать силу строгости был найден... При этом Гаура думал о чувствах гопи, наслаждался мыслями и рассказами о их играх с Кришной во всю. Я считаю, что его строгость была обманом глумящихся над этим. Он старался показать какой он строгий саньяси, хотя не мог контролировать переживания о чувствах гопи.

Вообще в материальном мире нет ничего, чего бы не было в духовном. Только там это прекрасно, а здесь это осквернено, омрачаемо клоунской злобой и брэнно. Если мы просто не омрачаем свои чувства, мы приближаем их качества к приятию игр Кришны на Кришналоке. Как эти чувства оскверняют здесь? Не трудно найти свидетельства этого. Некоторые видят в Кришне разврат т.к. сами развратны, некоторые видят его воровство масла некой обузой обществу т.к. сами воры. Некоторые находят его вызов полубогам кощунством т.к. сами хотят быть богами. Всё это – свидетельства низших границ для любви, непригодных для близкого общения с Кришной. Кришна окружён необыкновенно любящими спутниками. Глум над этим делает его недоступным. В этом мире глум скрывает любовь, прекрасные чувства под слоем злобы прабхупадистов. На Кришналоке любви не стесняются. Если вы любите Кришну, отношения с ним сами урегулируют изъяны и несовершенства. Но в этом мире за вас это будут пытаться делать все подобранные здесь испортившие себе чувства негодяи. От общения с ними следует избавиться. Не показывать им чувств. Нужно показывать им то, что они хотят, типа религиозность, саньясу, брахманизм и уходить поскорее, пока не полился яд их «радости». Нужно прекратить религиозное общение т.к. эти люди - самые завистливые к свободе выражения чувств любви. Даже жители Вайкунтхи – это жители ада, относительно мышления Кришналоки. Нужно изучать бхавы, настроения, советоваться со знатоками этих бхав, даже если они в других религиях и воспевая имена Кришны совершенствовать своё эмоциональное погружение в экстаз отношений.

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

Чистое любовное служение Кришне

Шраванам, киртанам, смаранам, ванданам, пада-севанам, дасьям, пуджана, сакхьям, атма-ниведанам

Давайте всмотримся в этот прекрасный образ. Рупа-виласа, индивидуальное проявление Кришны принимает любовь и нежность одной из гопи в укромном месте. Нет между ними ни благоговения, ни какой-либо ритуальной религии. Только чувство нежности. И посмотрите как хорошо Кришне. Каждый хочет такой чистой любви, только не знает, что бог тоже нуждается в ней. Глупцы глумятся над потребностью Кришны в этой чистой любви. Они считают, что он проявляет слабость. Но могут ли они, раз они так «сильны», полюбить такой чистой любовью?

У них не хватит силы духа так любить. Эти свиньи гордятся силой пренебрегать отношениями, являющимися жемчужинами для поэзии. Кришна порой страдает от этих свиней, когда они глумятся над его человечностью. Они гордятся, что благодаря пренебрежению жемчужной человечностью Кришны, попирая её своими копытами, они как бы становятся выше, но на самом деле они - свиньи. Они всячески будут стараться испортить чувства бхакт к Кришне. Место им в хлеву их натоптаных религий, где они могут сколько угодно производить собственные книжные испражнения для поедателей оного. Всякого рода скептики в отношении чистой любви, завистники, маявади и прабхупадисты, эти чудовищные авторитеты, пусть воспитывают в собственных хлевах достойную себя парампару свиней. Я не собираюсь им мешать жить свинской жизнью и делать из них людей своими наставлениями не пытаюсь. Это – неблагодарная работа т.к. бисер любви им как грязь. Просто пусть не подходят к людям, которых они презирают за чувства. Пусть не пытаются из людей делать себе подобных.

Избавившись от общения с такими людьми, не уважающими возвышенные эмоции, можно выполнять процесс чистого любовного служения по шагам. Прахлада махараджа в Шримад Бхагаватам называет девять процессов чистого любовного служения. Я привёл этот перечень под картинкой, как он звучит на санскрите. Вот, значение...

Шраванам – слушать славу Кришны
Киртанам – прославлять Кришну
Смаранам – медитировать на Кришну
Ванданам – молиться Кришне
Пада-севанам – кланяться Кришне
Дасьям – делать что-то для Кришны
Пуджана – предлагать Кришне дары
Сакхьям – дружить с Кришной
Атма-ниведанам – полностью вручить себя Кришне

Если взять наши шаги к чистой любви к Кришне и сравнить с наставлениями Прахлада махараджа, мы обнаружим полную аналогию.

1. Обрести приют в славе Кришны (шраванам)
2. Перейти к спонтанному воспеванию славы Кришны (киртанам)
3. Преодолеть беспокойства, чтобы просто воспевать славу Кришны (смаранам)
4. Не смешиваться с миром, прося чистую любовь к Кришне (ванданам)
5. Непоколебимо верить в прибежище Кришны (пада-севанам, дасьям)
6. Достичь экстаза видения Кришны при воспевании святых имён (пуджана)
7. Отметать всё в разлуке с Кришной (сакхьям)
8. Быть привязанным к Кришне не смотря ни на что (атма-ниведанам)

Эту аналогию легко принять, легко помнить какие шаги от нас требуются. Я не придумываю нечто новое. Я следую за махаджанами, великими бхактами и самим Кришной Чайтаньей. Шаг за шагом я иду к чистому любовному служению в высших чувствах методами чистого бхакти.

1. Я буду слушать имена Кришны, описания его игр и качеств. Это умиротворит меня и наполнит нектаром все чувства. Есть целый океан описаний игр Кришны, океан его славы. Я буду на нём раскрытым лотосом сердца слушать всплески Кришна-катхи и пить этот нектар, шраванам.
2. Я буду затем сам прославлять Кришну различным образом, вдохновляясь спонтанно, не превращая это в некий каждодневный рутинный процесс, где важно уложиться по времени и счёту. Так разовьётся моя привязанность к киртанам.
3. Я буду стараться удерживать ум и чувства на славе Кришны, даже если кто-то будет порочить меня или наоборот, прославлять. Это будет моей непоколебимой концентрацией, объектом медитации и в чести и в бесчестии, моей смараной.
4. Я буду отстранён от мирского общения, грабящего душу пустыми занятиями. Я всегда буду просить Кришну быть только его любящим бхактой. Такова будет моя постоянная молитва, ванданам.
5. Я буду чувствовать себя словно пылинка у стоп Кришны. Даже если я ничтожен, я буду держаться этих стоп. Таково будет моё поклонение его стопам, пада-севанам. Сознывая себя вечным бхактой Кришны, я буду всё посвящать ему. Это будет моей настоящей дасьей.
6. Я буду созерцать красоту Кришны и наслаждаться его играми, славя их до экстатических признаков любви. Эти чувства будут оживлять мою пуджу и приветствовать Кришну самым заботливым образом.
7. Я буду привязан к нахождению рядом с Кришной, как делали это друзья Кришны. Разлука даже на мгновение будет крайне нежелательна для меня. Такова будет моя сакхья, дружеская любовь.
8. Я буду полностью посвящён Кришне. Я преодолею религиозное бесчестие, чтобы этого достичь. Такова будет моя атма-ниведана. Кришна будет всем и вся для меня, где бы я ни был.

Существует пять вкусов чистой любви к Кришне. Это тоже связано с нашими шагами. Шанта, дасья, ватсалья, сакхья, мадхурья.

Первые три наших шага
Шанта (нейтральный вкус) – шраванам, киртанам, смарана

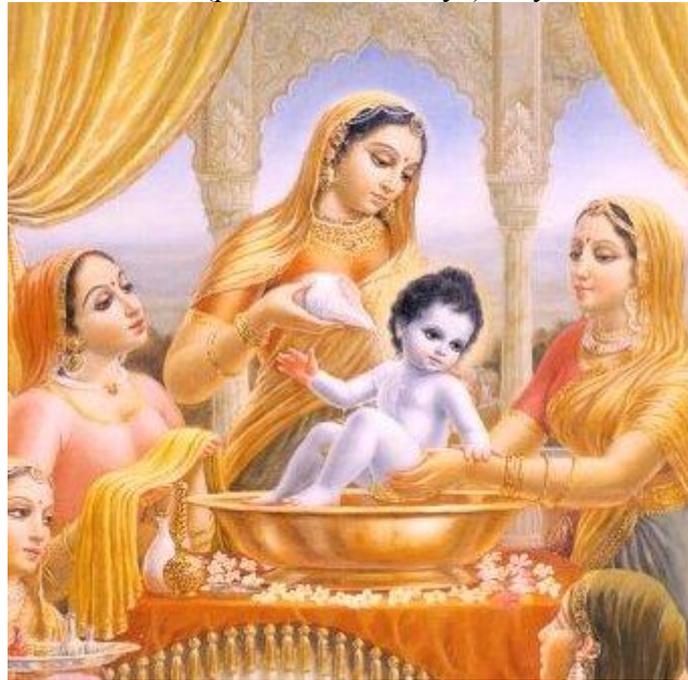
Здесь мы наслушиваемся гуру, бхакту, который рассказывает о Кришне или воспевает его имена. Мы обретаем опыт, задаём вопросы, пробуем сами прославлять Кришну и обретаем в этом устойчивость. Далее нам нужен только сам Кришна.

Ещё пару наших шагов
Дасья (вкус слуги) – ванданам, пада-севанам, дасьям

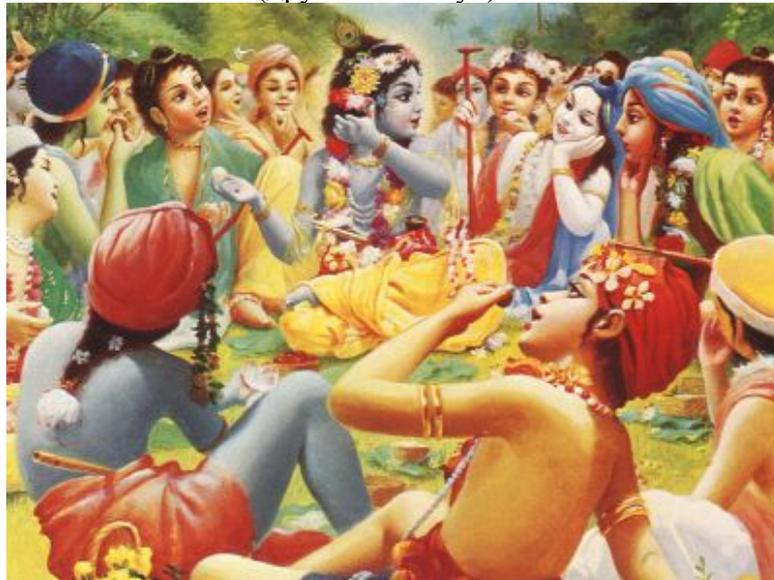
Предыдущее вызывает просьбы о личной аудиенции с Кришной, поклонения стопам, выполнения какого-либо служения и эти шаги мы делаем на этом этапе. Опыт служения раскрепощает и перерастает в заботу на следующем шагу.

Шестой наш шаг
Ватсалья (родительский вкус) – пуджана

Служение становится близким. Для бхакты Кришна становится словно ребёнок, божество требующее большого ухода. Всё это – деятельность пуджари. Однако, такой пуджари избавлен от благоговения. Он просто заботится о Кришне, как о маленьком.

Седьмой наш шаг
Сакхья (дружеский вкус) – сакхьям

Бесстрашные друзья Кришны с ним всюду. На этом шагу бхакта более не стесняется своих недостатков и даже кривляется перед Кришной, шутит с ним или борется, готов пойти в любые переделки, помогая пасти коров, придумывая весёлые причуды, не следуя ритуалам.

На этом шагу наступает трансформация дружеского чувства в супружеское. Поцелуями меняется постепенно форма. Видя красоту Кришны, бхакты теряют мирскую честь. Им безразлична мирская мораль и беспокойства по этому поводу Кришны. Они знают, что душа полностью принадлежит ему и в этом мире это совершенство не должно иметь чести. Готовые превозмочь запреты старших, неудобства и дремучие джунгли презрения других, эти бхакты счастливо танцуют с Кришной в облике юных гопи.

Примечание:

Религиозные свиньи могут наслаждаться поносом по этому поводу в местах, где существа только напоминают людей внешне и то не всегда.

Итак, то, что принёс Кришна Чайтанья и чем он жил, было пятью перечисленными бхавами и особенно мадхурьей. Впервые отношение к богу обоснованно вело к высшим отношениям. Ведь обычно это не поднималось выше дасья-бхавы. Даже пуджа предписывалась в дасья бхаве, если не считать исключения для особых бхакт. О сакхье и не мечтали. Но Гауранга разрушил эти стереотипы, эту недостижимость Кришны для обычных бхакт. Он начал щедро раздавать чистую любовь к Кришне. Это – его неимоверный вклад в дело, о котором молил Адвайта ачария. Он хотел, чтобы чистые бхакты могли обрести полное счастье в Кришна-бхакти. Без чистой любви, кто может быть счастлив? Поэтому пришёл милостивый Кришна и разрешил глупцам, не желающим верить в это, любить его столь чисто, без всяких религиозных мотивов.

Что ещё можно сказать? Есть три стадии сахаджи. Первая, санкиртана-сахаджия, соответствует первым шагам, нужно слушать и прославлять Кришну. Вторая, арчана-сахаджия, соответствует шагам служения и пуджи. Третья, ваджа-сахаджия, соответствует последнему шагу. Как я неоднократно говорил, ваджа-сахаджию практиковать опасно в обществе исполненном зависти к Кришне или скептиков маявады. Разочарованные в отношениях, они не желают идти к этому, считая, что отношения с Кришной такие же. Санкиртана-сахаджия – доступная всем практика. В обществе мы можем практиковать её. Остальные шаги следует делать самостоятельно т.к. наличие зрителей всегда накладывает некий религиозный оттенок действию в служении Кришне и ставит рамки проявлений любви. Только в компании других чистых преданных или в одиночестве, можно занимаясь сахаджией, чувствовать очищение любви от корыстной религиозности, от пресмыканий в жажде получить освобождение.

Кришна сказал сделать один шаг, оставляя все религии, просто приблизиться к нему одному. А он избавит от всего лишнего и даст всё необходимое.

БГ 18. 66 Оставь все другие религии и вручи себя мне. Я избавлю тебя от всех последствий греховных поступков. Не страшись ничего.

Человеку нужно ощутить этот порыв вручения себя Кришне. Кришна находится в сердце и тот, кто искренне обращается к нему одному, заслуживает право особого покровительства. Кришна сам даёт разум такому бхакте как идти к нему. Естественным образом, если оставить все религии, это будет в духе Враджа. Мам экам шаранам враджа. Если мы будем только для Кришны, мы увидим, что наш путь превращается во враджа-сахаджию сам собой.

Так идите же к чистой любви к Кришне! Восемь это шагов, девять, пять, три или вообще один шаг, не важно. Идите к враджам Кришны, где он совершает свои игры, где он бродит по берегам Ямуны, играя на флейте. Не идите в религии т.к. это - путь презревших любовь и желающих насилия над ней при помощи религиозных законов. Ужасные скептики исповедуют религию. Они не верят в любовь. Вам же нужна чистая вера в неё. Идите к Кришне за ней. Больше никто вам не даст такой веры в вашу любовь.

Святоши и грубые материалисты за одно. Они будут смеяться даже над первым вашим шагом в любви, не говоря о восьмом т.к они находятся под влиянием внешней энергии, грубой, а вы под внутренней. Это несовместимо. Не пытайтесь тешить себя надеждой, что им должны понравиться ваши шаги. Не забывайте чьи вы бхакты. Не их. Вы – не слуги тех, кто не может терпеть Кришну, испытывая зависть к нему и потому примыкающими к грубым религиям этого мира. Вы не обязаны им быть понятными и приятными. Вы не обязаны быть смиренными и тупыми, пугаясь их злобы и зависти к чувствам к Кришне. Вы не из этого мира и возвращайтесь из этого отхожего места для свиней домой, к Кришне.

Идите, пойте Харе Кришна, ищите образ и игры Кришны, посвящайте свои чувства любви, с каждым шагом. Найдите свою душу в Кришне.

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

Трансцендентная литература сахаджи
© Яшоматинандан Кришна (УК), 2012

Авторский экземпляр книги ищите только на сайте автора.

<http://yashomatinandana.narod.ru/>

Коммерческое использование запрещено.