

© Яшоматинандан Кришна (УК)

Шикшаштака Кришны Чайтаньи

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

1

чето-дарпана-марджанам бхава-маха-давагни-нирвапанам
шрейах-каирава-чандрика-витаранамвидйа-вадху-дживанам
анандамбудхи-вардханам прати-падам пурнамртасваданам
сарватма-снапанам парам виджайате шри-кршна-санкиртанам

2

намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис
таттарпита нийамитах смаране на калах
этадрши тава крипа бхагаван мамapi

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 вишаме бхавамбудхау
крпайа 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

Часть I

Академический перевод

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; shri-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—преданное 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 мгновение; 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—мной; 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—господь моей жизни; ту—но; сах—он; эва—единственный; на опарах—никто другой.

Часть II

Литературный перевод

А.Ч. Бхактиведанта сваами Прабхупады

и сравнение с перефразировкой автора комментария

1

«Слава санкиртане Шри Кришны, которая очищает сердце от пыли, накопившейся за долгие годы, и гасит пожар обусловленной жизни, повторяющихся рождений и смертей. Движение санкиртаны - высшее благословение всему человечеству, так как оно распространяет лучи луны благословения. В нем - душа всего трансцендентного знания. Оно увеличивает океан трансцендентного блаженства и дает нам возможность в полной мере насладиться вкусом нектара, которого мы всегда так жаждем.»

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

«О мой господь, одно твое святое имя способно даровать благословение всем живым существам, а у тебя сотни и миллионы таких имен, как Кришна и Говинда. В эти трансцендентные имена ты вложил все свои трансцендентные энергии, и нет даже строгих правил воспевания твоих имен. О мой господь, по доброте своей ты дал нам возможность легко приблизиться к тебе, воспевая твои святыя имена, но я настолько неудачлив, что не чувствую влечения к ним.»

намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис
Имён явлено много, все энергии бога демонстрируя.
татрарпита нийамитах смаране на калах
Так даровано ограниченным в памятовании, вне времени,
этадриши тава крипа бхагаван мамapi
чтобы увидеть твою милость, о господь мой.
дурдаивам идришам ихаджани нанурагах

Моя беда в том, что я просто не склонен привязаться ко всем им.

3

«Следует воспевать святое имя господа в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, лежащей на улице. Нужно стать терпеливее дерева, освободиться от чувства ложного престижа и быть готовым оказать почтение другим. В таком состоянии ума можно воспевать святое имя господа постоянно.»

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

«О всемогущий господь, я не хочу копить богатства, мне не нужно ни прекрасных женщин, ни последователей. Я хочу только одного - беспричинного преданного служения тебе, жизнь за жизнью.»

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

5

«О сын махараджи Нанды (Кришна), я твой вечный слуга, но так уж случилось, что я пал в океан рождения и смерти. Прошу тебя, вызволи меня из этого океана смерти, и пусть я буду одним из атомов у твоих лотосных стоп.»

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

«О мой господь, когда же глаза мои украсятся слезами любви, беспрестанно льющимися при пении твоего святого имени? Когда дрогнет мой голос и волосы на теле встанут дыбом при повторении твоего имени?»

найанам галад-ашру-дхарайа
Из глаз потоки слёз непрестанно.

ваданам гадгада-руддхайа гира
Речь дрожит и обрывается на словах.
пулакаири ничитам вапух када
Дыбом волоски покрыли тело, когда
тава нама-грахане бхавишйати
твое имя проявляется у меня.

7

«О Говинда! Каждое мгновение разлуки с тобой для меня длится дольше двенадцати лет. Слезы льются из глаз моих, как потоки дождя, и без тебя весь мир кажется мне пустым.»

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

«Для меня нет иного господа, кроме Кришны, и он останется им, даже если он грубо обнимет меня или разобьет мое сердце, не появляясь предо мной. Он волен делать все, что пожелает, ибо он, несмотря ни на что мой господь, которому я поклоняюсь, и останется им навсегда.»

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.

Часть III

Комментарии Яшоматинандан Кришны (УК)

Учение Кришны Чайтаньи

Шримад Бхагаватам 1 (введение):

Письменные наставления господина составляют всего восемь шлок, известных как Шикшааштака. Все другие обширные произведения о его божественном культе были составлены основными последователями господина - шестью госвами Вриндавана и их последователями. Вот восемь шлок, составленных господом.

Комментарий:

Гаудия вайшнавизм - явление 500-летней давности. До этого были различные другие версии, более обрядовые или философские, согласно природе и качествам лидеров. Кришна Чайтанья имел харизму лидера. Он на всё смотрел просто и безапелляционно, как некогда Христос на прошлое христианства. Поэтому, не усложняя никому восприятие его учения, он написал всего восемь стихов. Они известны каждому Гаудия-вайшnavу и многим другим людям, благодаря своей простоте и лаконичности, эмоциональности и глубокой преданности.

Кришна Чайтанья не слишком заботился о том, чтобы разработать учение. Наоборот, он сказал, что он глуп и не склонен заниматься философией. Всё, что его заботило - это имя Кришны и его экстатические переживания по Кришне, выходящие за пределы мирской морали. Всё, что он хотел выразить, он выразил в восьми стихах, наставлениях его ученикам. В дальнейшем его учение обросло, как снежный ком трудами его последователей, у каждого из которых был собственный уклон. У кого в философию, у кого в бхаджан, у кого в проповедь, в обряды... Например, в трудах Нароттама даса тхакура рефреном звучит смирение перед любыми преданными, а в трудах Бхактивинода тхакура звучит некоторое избирательное отношение к такому общению.

Все гуру и ачарии - личности и они разные. Сказать так, что их предпочтения можно было бы принять за основу для всех - утопия. Нет. Мы должны определить себя и найти своего гуру или пример для подражания.

Копаться в писаниях различных гуру порой напрасно, т.к. зачастую всё пишется под частные нужды того времени и того общества. Взяв с них пример, мы должны написать свою адаптацию для своего времени и места. Например, разбор сахаджий Бхактивинодом был вызван тем, что те противодействовали ему самому. Он хотел отвлечь людей от них и приманить на свою сторону. Скажем, в ответ на тантризм, одним из госвами была написана вайшнавская сиддханта, свод обрядов, чего до этого не было. Чтобы увлечь на свою сторону тантриков, была проделана такая работа. И на неё ссылаются порой в том обществе, где тантра совсем не фигурирует, что излишне усложняет. И так труды ачариев могут быть ни к месту и не ко времени. Поэтому, я тоже не претендую на монополию и не хочу создать в последователях ту же тенденцию, когда из фанатизма людей заставляют принять утверждения, которые им не подходят. Нужно взять за основу изначальные вещи и размышлять самостоятельно на счёт того, что принять, а что нет.

На счёт выбора гуру, то глядя на восемь стихов Кришны Чайтаньи, мы не найдём там упоминания о гуру. Если бы это было так важно, то Кришна Чайтанья бы не упустил такого факта. Некоторые проповедники пытаются упорно вбивать в головы, что принять гуру - основа и первый шаг. Но у Кришны Чайтаньи - другое движение. Акцент не на гуру, а на святое имя. Его собственные отношения с гуру состояли из благословений и нескольких советов. Общеизвестно, что Ишвара пури сказал ему, чтобы он просто пел святые имена и перестал философствовать, что он делал до этого. Его образ жизни до этого - и был примером того, что навязывают своим последователям нынешние ачарии. Школы, тренинги, споры, дискуссии, почитание учителей.

Уходя от своих учеников, которых он вёл ранее, Кришна Чайтанья сказал: "Я не могу быть вашим учителем грамматики. Теперь, чтобы я не говорил, я хочу прославлять имя Кришны." И в этом - корень того, почему именно святое имя выделяется в дхарму этого века. Оно есть лучший метод и лучший гуру. Так говорят писания. Ишвара пури только направил Нимая на этот путь. Былого философа назвал глупцом. И хотя, Кришна Чайтанья иногда вёл философские беседы, он часто переживал о том, что даром теряет своё время, не воспевая святое имя. Он был в разлуке и выплёскивал чувства в отчаянии изменить мир и себя. Он обожествлял только это воспевание, как и просил его гуру. Ведь он ему сказал, что только это может принести благо всем.

Всё открыто. Только воспевай

«Слава санкиртане Шри Кришны, которая очищает сердце от пыли, накопившейся за долгие годы, и гасит пожар обусловленной жизни, повторяющихся рождений и смертей. Движение санкиртаны - высшее благословение всему человечеству, так как оно распространяет лучи луны благословения. В нем - душа всего трансцендентного знания. Оно увеличивает океан трансцендентного блаженства и дает нам возможность в полной мере насладиться вкусом нектара, которого мы всегда так жаждем.»

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

Комментарий:

Сознание подобно зеркалу, которое отражает всё, что перед ним ставят. Обычно, оно наполнено либо образами внешнего мира, либо образами тонкого мира. Человек переключается между внешним сознанием и мнимым, между представлением о себе, как о теле и тем, что было запечатлено в памяти. Утоляет ли его чувства что-либо из того? Скорее всего да, но всё постепенно сгорает и исчезает, словно в великом пожаре.

В этом пожаре времени сгорает всё: отношения, здоровье, юность, качества, к которым мы были привязаны. Мы могли быть раньше привлекательными, но вскоре становимся старыми или больными. То, что раньше приносило нам хорошие впечатления, из-за болезни более может не приносить счастья. С вероятностью 99%, сознание каждого горит в огне таких утрат, в агонии сожалений, обид, зависти, гнева, вожделения или стыда. Только у отрешённых от мира этого пожара души нет. И как же нам достичь этого состояния покоя, перестав обжигать себя и других?

Кришна Чайтанья сравнивает чистое сознание с белым лотосом в океане нектара. Там нет ничего обжигающего. Анандамбудхи, океан блаженства, это – Шри Кришна-санкиртана, воспевание славы Кришны. Лотос души необходимо поместить в такой океан блаженства. Сейчас наше сознание изнурено палящим солнцем, жалкой пустыней ощущений, где в любой момент может возникнуть засуха. Чтобы спастись, нам недостаточно глотка нектара. Нам нужно его прибежище, гасящее весь пожар навсегда.

Океан никогда не пересыхает. Пересыхают озёра и реки, но океаны практически никогда не пересыхают. Только в конец света. Но океан нектара сознания Кришны – это океан бессмертия и оживления даже для конца света. Этот океан гасит маха-давагни, пожар конца света. В конце эпох будет такой пожар, сжигающий жар самой земли и солнца. Всё станет пустыней. Почему? Потому что не будет санкиртаны. Тогда управляющие божества такие как Шива и Санкаршана начнут всё сжигать в великом гневе. Не уцелеет даже Брахма.

Гнев – это самый опустошительный пожар материального мира. А вожделение или неуправляемая ничем жажда – это его горючее. Зависть других подобна искре, которая поджигает вожделение и возгорается пожар гнева. Вожделение подобно нефти, которую порой добывают со дна океана, чтобы питать индустрию. Иногда нефть разливается по океану и океан отравляется. Гибнет всё живое. Если такую нефть поджечь, то смрад поглотит всю планету и все задохнутся. Шива однажды выпил этот яд и спас мир. Всё это он сделал ради Вишну. Он настолько могущественен, что яд лишь окрасил его шею в синий цвет. Поэтому даже Вишну из благодарности прославлял Шиву. И это и есть Шри Кришна-санкиртана, когда мы прославляем и благословляем высших и низших единым океаном нектара.

Пока мы будем славить эти отношения господина с преданными в разных образах, бог спасёт нас от пожара вожделения и гнева, даже если случится авария, бхава-маха-давагни, если всё выйдет из под контроля. Пусть мы пока не понимаем, как это работает, но это славословие Кришны, Шивы и других преданных может спасти нам жизнь. Нужно постараться умиротворить этим славословием каждого на самом деле, сарватма снапанам парам. И сделать это возможно лишь заливая каждого океаном блаженства отношений с богом, анандамбудхи. Каждого нужно считать лотосом бога. Каждое сердце – это храм Вишну. Это – самое лучшее обращение к другим. Но как это сделать без любви к богу, где что ни слово, то песня о нём, а что ни шаг, то танец для него? Могу ли я на своём уровне так? Я то и дело философствую и почти не пытаюсь уже петь свои песни о Кришне, которых у меня сотни.

Но человек не должен сидеть и переживать о своей падшести и никчёмности. Как есть, так есть. Нужно что-то делать, чтобы смыть грязь, какой бы она не была на нас. Нужно стать под душ и всё. Даже если приходится жить в самом свинюшнике бытия, мы в силах устроить себе душ хоть иногда. Даже самый грешный может очиститься под душем святого имени и побыть в своём истинном состоянии.

Быть грешным, означает быть покрытым слоем чужеродного, пылью материи, но изначальное свойство каждой души - нести свет. К нам всегда нечто пристаёт такое тёмное, что навеивает ветер перемен. Мы привязываемся к этой временной пыли и страдаем в тени иллюзии. Эта иллюзорная пыль формирует различные облака материи, которые мы пытаемся полюбить или к которым вождееем, на что злимся.

На самом деле наша потребность любить адресована Кришне и ни к кому другому, т.к. он - изначальное солнце всех душ лучей. И только он способен восстановить наше сердце и его истинные качества, воссоздав над нами дождь милости. Его движение санкиртаны, т.е. воспевание его качеств, форм, игр и имён - само собой, минуя слой грязи, может проникнуть через уши в сердце и установить чистое умонастроение, необходимое, чтобы отбросить корку грязи.

Даже вопреки тому, что тело будет ещё падшим по инерции, душа сможет сбросить груз привязанности к этой телесной пыли. Это не может произойти каким - либо иным

способом в этот век Кали. Может быть только внутреннее освобождение. Только благодаря искреннему воспеванию, санкиртане, приходит такое прозрение. Воспевать можно как просто имена господ, традиционные бхаджаны, так и петь песни на своём языке, прославляющие Кришну. Принцип тот же - направить дождь сознания Кришны в сердце.

В нашем сердце постепенно вырастает пустыня песка, в которой нет воды. С годами никакое растение чувств не может уже пробиться из под раскалённого песка, барханов поверхностных мыслей. И только ливень песен о Говинде может вымочить горы такого песка и коснуться сердца. Целью воспевания является именно такой контакт с влагой жизни. И результат его - цветение. В Бхагаватам говорится, что если человек не испытывает экстаза воспевая имя Кришны, значит его сердце заковано в железо. Бывает и такое. Не смотря на всю милость Кришны, сердце всё ещё остаётся жёстким. Это означает, что человек общается с имперсоналистами, которые подобны металлургам, переплавляющим мягкую руду в сталь. Это - их направление духовного развития, стать твёрдыми. При этом они теряют чувства, а это тоже самое, что и смерть.

Преданный отвергает подобное общение, всегда отличающееся изошрённой философией оскорбляющей многих людей. Такая примесь в религиозной философии присутствует в той или иной пропорции практически всегда. Избежать этого можно только благодаря настроению слушать только истории о Кришне и его имена, бхаджаны и песни о нём, как можно ближе приближенные к повествованиям о нём. Т.е. необходимо быть избирательным. И дабы прекратить опасное общение, нужно считать себя глупцом не способным изучать религию. Нужно самому прекратить философствовать на какой-то стадии, когда цель ясна и не позволять другим думать, что мы понимаем их философствование. Нейтральное самое в таком случае - повторять внутри себя о Кришне и молчать. Ничто не стоит больше этого. Важнее Кришна-катхи нет ничего.

Дружба и мирская любовь не могут погрузить наш ум в настоящее духовное расположение. В полной мере насладится нектаром, которого мы так жаждем может позволить только кришна-катха. Это редко достижимо даже для величайших мудрецов. Нечего удивляться, если мы не можем этого достичь сразу и надолго. Всё же нужно пытаться. Даже небольшое усилие может защитить уже от опасности ада за свои греховные поступки.

От святого имени исходит благословение всему человечеству. Т.е. оно - естественный благожелатель и учитель, доступный всегда и везде. Нужно видеть в имени Кришны эту личность, высшего учителя и соответственно поклоняться именно такому гуру, который даёт милость каждому. В имени Кришны - душа всего трансцендентального знания. Это - мышление сатья-юги. Все Веды умещались в сатья-югу в слог «Ом». И попытка сказать подобное - несомненно вкрапление Сатья-юги в эту усложнённую различными схемами идеологий Кали-югу. Имя увеличивает океан блаженства и даёт возможность насладиться вкусом нектара, которого мы так жаждем.

Зачем стремиться к лужам? Если у человека есть немного разума, он изберёт путь воспевания святого имени Кришны и оставит всё, что в этот век просто недействительно - изучение Вед, ученичество, обряды, аскезы, медитацию, йогу. Шрила Вьясадева описав эти методы в Ведах, сидел с чувством неудовлетворённости. Нарада Муни подсказал ему, что нужна санкиртана, прославление господ. Тогда он написал Шримад-Бхагаватам - зрелый плод всего духовного самоосознания, снабжённый множеством историй приводящих ум к чистой преданности Кришне и прославлению его. Пускай там полно той же философии и поучительных историй напрямую не связанных с господом, больше

описывающих людей, полубогов и мудрецов, в связке с кришна-катхой, это даёт свой эффект контраста. Парамахамса всё равно выделит для себя именно молоко из воды и поучится на предоставленных историей ошибках.

Достаточно петь имена Кришны. Нет нужды философствовать, если ты уже понял этот главный вывод. Если ты понял и хочешь попробовать, не читай ничего больше. Просто пробуй нектар святого имени, который утолит всю твою жажду. Это - основа духовной жизни. Что может дать гуру, кроме этого? Озвучив имя Кришны, он не должен усложнять жизнь ученика тем, что никак не соответствует имени Кришны и его славе. Чистый преданный Кришны отводит имени Кришны роль гуру, роль спасителя и вдохновителя. То, что оно может принести человеку, не принесут ни критика, ни обучение, ни благочестие. Любовь к богу приходит только в ответ на трепетное воспевание его имён. В зависимости от того, какое имя нас привлекает больше всего - таковы наши отношения со всевышним. Можно петь любое из его эпитетов и развивать свои, личные отношения, не глядя на то, что они не стыкуются с примерами других.

Люди часто хотят создать систему предусматривающую всё для всех. В результате общество всё более наполняется людьми с низкой самооценкой, не желающих жить в таком обществе. Общество, особенно общество святых мудрецов - общество заядлых судей, а нередко и палачей. Но святое имя - лекарство даже для них. Оставив все попытки понравится всем, нужно петь имена Кришны всюду. Не нужно вступать в споры и объяснения. Они только всё портят. В пении заложен тот магнетизм, которого вполне достаточно для самоосознания и привлечения к богу. Это - необходимо сделать основой движения сознания Кришны. Петь и танцевать.

Не нужно пудрить мозги ни себе, ни другим. Просто петь нечто связанное с именами Кришны, где описываются его игры и качества или сами имена, являющиеся аббревиатурами этих его деяний. Можно расшифровывать их для искренних людей, желающих углубить своё воспевание, а больше никому не стоит рассказывать о славе того, что ты поёшь. Достаточно петь.

Упустить этот простой путь – большая ошибка

«О мой господь, одно твое святое имя способно даровать благословение всем живым существам, а у тебя сотни и миллионы таких имен, как Кришна и Говинда. В эти трансцендентные имена ты вложил все Свои трансцендентные энергии, и нет даже строгих правил воспевания твоих имен. О мой господь, по доброте своей ты дал нам возможность легко приблизиться к тебе, воспевая твои святые имена, но я настолько неудачлив, что не чувствую влечения к ним.»

намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис

Имён явлено много, все энергии бога демонстрируя.

татрарпита нийамитах смаране на калах

Так даровано ограниченным в памятовании, вне времени,

этадриши тава крипа бхагаван мамани

чтобы увидеть твою милость, о господь мой.

дурдаивам идришам ихаджани нанурагах

Моя беда в том, что я просто не склонен привязаться ко всем им.

Комментарий:

Бог один. Суть в том, что носителей его божественных энергий бесчисленное количество. Но бог один. И если мы хотим выразить полноценное смирение, то должны поклоняться их источнику. В разных пропорциях каждый представляет ту или иную энергию бога. Как известно, бог проявляет свою власть в гунне благодати как Вишну, в гунне страсти, как Брахма, а в гунне невежества, как Шива. Это – три по крайней мере позиции тройственной природы, в которых проявляется божественная власть. При помощи страсти нас сотворяют в этом мире и потому Брахма, является проявлением бога, а наш отец поклонником Брахмы. При помощи благодати нас пытаются поддерживать и в этом Вишну является проявлением бога, а чистые преданные Вишну учат нас поддерживать других, служа Вишну. При помощи невежества нас уничтожают и мы умираем, а Шива является проявлением бога в этом и различные болезни, агрессия и соперники – его поклонниками.

Если смотреть на это, как на единую волю единого бога, то совершенно понятно, что мы должны быть рождены кем-то, поддержаны какое-то время и убраны. Единый бог так распорядился судьбами всех. Но выполнили это три божества и их различные представители, несущие то страсть, то благодать, то невежество, как печать высшей воли. И эта печать не то, чтобы постоянное некое проклятие. Нет. В определённый момент у каждого из нас проявляются те или иные печати воли бога, то благословения, то проклятия. Человек практически не может сопротивляться этому.

В определённый момент его распирает вожделение и он вынужден зачать какого-то ребёнка, затем его может переполнять чувство заботы о нём, нежная привязанность. Когда же человек вырастает и становится кем-то ненормальным, может возникнуть и гнев на него как на врага. Иногда отцы и убивают своих детей, приговаривая: «Я тебя породил. Я тебя и убью.» Дживо дживасья дживанам. В этом мире мы едим других, а они нас. И делаем мы это не по своей воле. Так объединяются в своих представителях разделённые некогда проявления энергий бога. На самом деле нет никого другого, кто порождает нас, кто поддерживает и уничтожает. Это только одна личность, которая распоряжается нами так, как мы того заслуживаем. Можно взаимодействовать в временными носителями воли бога, но вся идея в том, чтобы снискать милость их источника т.к. временные всё забывают. Даже несправедливое на первый взгляд происшествие является следствием нашего неправильного выбора в прошлой жизни, содержится в памяти только Параматмы и она даёт её позже даже муравью, чтобы наказать нас. Задав муравья в детстве, мы уже в зоне риска быть раздавленными в любой момент, если не очистились от этого греха. И самым лучшим способом очистить сердце от всего неблагоприятного мы предлагаем санкиртану, воспевание Харе Кришна со всей искренностью. Сверхдуше этого достаточно, чтобы все грехи наши забыть. Нет другого пути смирения. Нужно разобраться смиренно с Кришной сначала, а всё остальное приложится. И даже если нас ждут наказания, мы должны молиться только ему, источнику этого.

Однако, большое сомнение возникает на этом пути. Ведь можно воспевать, воспевать и так и не почувствовать никакого очищения. Даже сам Чайтанья ссылается, вроде как, на то, что не чувствует привязанности воспевать. Всё дано и можно спасти душу, но привязанность к этому тонет в мирской жизни полной несущности. Один за одним нас настигают то сумятица, то сон. Как же воспевать имена Кришны? Даже сам Кришна Чайтанья сетовал на нехватку сил, отказывался воспевать, когда не чувствовал поддержки, экстаза. И мы не должны делать вид, что мы сильнее и не нуждаемся в милости Кришны. Без милости Кришны мы не сможем ни петь Харе Кришна, ни танцевать. Имя Кришны духовно. Оно не из этой вселенной и звучит прямо в духовном мире, нисходя на наш язык. Чем более мы чисты, тем больший эффект окажет нисхождение святого имени на нас. Очистится можно за одно мгновение, став искренним преданным Кришны. И можно не очистится никакими обрядами, не став искренним преданным Кришны. Приятие любви к

богу – это всегда символ полной чистоты сердца. И поверьте, без святого имени у нас нет никаких шансов стать чуточку искреннее. Само имя Кришны может позволить нам по своей беспричинной милости в какой-то момент окунуться в свой нектар. Оно – полновластное божество души.

Одного святого имени достаточно. Нет никакой необходимости запутываться в поисках гуру. Почитание имени – это почитание всех гуру. Имя одно способно даровать благословение всем, на различные вкусы и даровать всё необходимое. У всевышнего множество имён, формирующих определённое отношение. Например, есть имя Хари, что обычно употребляют, чтобы подчеркнуть в боге его качество уносить страдания, смывать грехи. Другое его имя, такое, как Мадхусудана, употребляют, когда хотят выказать его способность дать бой демонам и победить их. Имя Радхараман, означает того, кто является радостью Радхарани. Дамодара - тоже имя Кришны, которое говорит о том, что Кришна был связан верёвкой в детстве, когда озорничал. Каждое из сотней и миллионов имён бога обращены на все возможные проявления бытия бога. И поскольку его бытие не ограничено каким-то временем или религией, формой или пространством, любое из таких обращений к богу обладает энергией бога.

Кто-то может возражать, что это не так, что существуют имена дьявола и возможно призвать именно его. На это я отвечу, что каждый думает в меру своей обусловленности. Пессимист будет видеть даже в хорошем - дьявольскую тоску. А оптимист, сможет сделать святым даже дьявольское имя и спасти человека от тоски и безверия. Известно, как Нарада муни попросил одного грешника, который не мог произнести имя бога из-за клокочущей злобы, повторять вместо «Рама» - радующий, «Мара», что означает смерть. Этот охотник согласился. Он стал повторять: "Мара Мара Марамарамарама Рама Рама..." Что в конце концов получалось, как повторение Рама. Такой охотник смог успокоиться и отбросил насилие. Стал святым и написал Рамаяну, ставшую вдохновением для многих великих святых. Пессимист подумает: "Ах вот на чём основано учение сознания Кришны! Его создают разбойники, которые вкладывают в имена, которые повторяют дьявольский смысл" Ну, таковы пессимисты, истерически настроенные люди. Они были, есть и будут. А позитивный человек не на радуется от того, что таким чудом человек изменил свою жизнь. Если имя Мара, что означает смерть, при стечении обстоятельств может принести такой эффект, как на Вальмики, то, что говорить о тех именах бога, которые люди поют и повторяют сознательно, с трепетным чувством? Уж тем более это сработает. Эффект плацебо или веры.

Этот пример так же символизирует, что нет строгих правил для воспевания святого имени. Нарада муни предписал Вальмики повторять имя Рама. Он не смог. Тогда гуру пошёл на хитрость и нашёл то, что ученик мог повторять и очищаться. Как ни странно, это было Мара-смерть. Вальмики сам произнёс это слово, предложив учителю для рассмотрения. Нарада благословил это. Мы должны уяснить для себя, что нет никаких строгих правил, кроме самой способности. Мы не требуем повторять 64 круга на чётках из 108 бусин. Хотите, повторяйте. Не можете, сделайте свои чётки с меньшим количеством бусинок, повторяйте меньше кругов или не повторяйте а пойте. Это - ваше право.

Повторяйте в уме или считая шаги или вдохи. Кому как более способно. Нет строгих правил. Нет особого времени и нет особого числа. Если бы Кришна Чайтанья хотел указать на число, то несомненно указал бы здесь ограничения. Но в отличии от движения продолженного за него другими, он не ставил ни себе, ни другим количественных стандартов воспевания. Он сказал, что нет строгих правил. Среди его последователей были представители разных вайшнавских направлений. Например, Мурари Гупта был рамаитом. Он не хотел воспевать имя Кришны. И Кришна Чайтанья не винил его за это.

Его отношение к воспеванию не было столь формализованным, как требуется в наше время. Человек мог позволить себе петь то имя господя, к которому он был готов и какое принимал душевно.

Выяснилось, что нет нужды менять свою религию. Можно использовать тот же принцип в любой другой вере. Можно петь имена Аллаха, Христа, Будды, так чтобы не касаться более религиозной политики и вражды друг с другом по поводу того чья религия точнее. Религиозные лидеры ведут себя неучтиво, устраивая революции или конфронтуя с другими религиями, тратя время молитв на ругань. Поэтому, их борьба – это просто обжигающая моча, которой они метят свою территорию, как и в любом животном сообществе. Они отбредиваются от чужаков. И если такова их религия, то они не далеко ушли.

Самые разумные и зрелые - просто поют и прославляют бога, а мудхи в рясах с длинными бородами или шнурами ругаются вместо присоединения к молитвам. К сожалению, таких верующих большинство. Они, может быть, сами не станут ругаться с другими верующими, но поддержат тех, кто ругается. Более здоровое общество должно только выработать иммунитет к их тревожности и зависти к другим. И таким средством иммунизировать себя от этого является киртан. Вместо ругани лучше напевать Харе Кришна.

Кришна Чайтанья здесь признаётся, что сам он попал в эту ловушку. Такие ловушки существуют почти на каждом шагу. Можно зацепиться и упасть в яму сложных отношений со всем этим разнообразием бытия. Особенно, если ты привык философствовать. Кришна Чайтанья хотел петь о Кришне, но его останавливали различные учёные и правители с целью воззвать к его другим развитым сторонам и опрокинуть его движение. И вот он признаётся, что неудачлив от этого. Вместо того, чтобы доверить всё время святому имени, он вынужден проводить много времени в дискуссиях, не приносящих прямой зависимости от имени Кришны.

Если уж такая личность сетует на это обстоятельство, то что можем сделать с этими ловушками жизни мы? Как только мы принимаем это воспевание, материальная природа бросает нам вызов за вызовом. Так, она пришла в виде соблазнительной девушки к Харидасу Тхакуру. Она хотела заставить его отойти от имени Кришны, но Харидас был столь превосходен в привязанности воспевать, что не он, а она отошла от своих принципов. Она стала воспевать святое имя с его решимостью. Такая решимость заразительна. Кришна Чайтанья признал Харидаса намаачарией, своим учителем воспевания святого имени. Мы должны увидеть хотя бы раз такую личность, для которой воспевание имени Кришны важнее даже возможности романтических отношений с кем-либо. В дальнейшем мы увидим, как Кришна Чайтанья отвергает женщин, богатство и последователей ради служения Кришне. Кажется, какое там смирение? Но это смирение к источнику сознания. Это - основная черта его жизни и начатого движения. Он стремился к тому, чтобы во главу жизни было поставлено именно воспевание славы Кришны и сетовал, что этот вкус сбивают обстоятельства кажущиеся важными, но на самом деле иллюзорные. И эта некоторая паника в жажде развития вкуса к воспеванию имён Кришны, выдаёт преданного. Чтобы стать преданным Кришны, мы должны в чём-то стремиться к нему. Либо к имени Кришны, либо к историям и изображениям, к божествам, прасад, как –либо ещё. Не достигая всего этого, как же мы неудачливы.

Гражданское неповиновение только ради воспевания

«Следует воспевать святое имя господи в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломь, лежащей на улице. Нужно стать терпеливее дерева, освободиться от чувства ложного престижа и быть готовым оказать почтение другим. В таком состоянии ума можно воспевать святое имя господи постоянно.»

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

Комментарий:

Иногда говорят, что надо быть тише воды, ниже травы для того, чтобы спрятаться. И данный текст говорит примерно о том же. Нужно спрятаться и не привлекать к себе особого внимания. Просто эта практика столь специфическая, что начав её проповедовать мы сами можем потерять её. Как так? А просто став оппозицию к другим религиям, став даже в оппозицию к другим преданным, не согласными с нашим киртаном. Причин может быть много. И как быть со смирением в таких случаях, когда нам просто не позволяют обстоятельства просто спрятаться в траву и там воспевать? Надо ли быть терпеливым как дерево и позволить другим делать из нас целлюлозу для туалетной бумаги, а не преданных Кришны?

Кришна Чайтанья был смиренен с теми, кто призывал его воспевать имена Кришны и был непокорен там, где его ставили перед прекращением этого. Когда Чханд Кази запретил уличное воспевание, то Чайтанья организовал гражданское неповиновение, собрав многотысячную толпу поющих Харе Кришна и убедил разрешить им пение. Даже протест Чайтанья устроил воспеванием святых имён. И для нас это тоже – единственная правильная форма протеста. И в споре с Кази Кришна Чайтанья искал лишь то, на чём они могли бы согласиться друг с другом. Он не пытался свергнуть его власть. Мнящим себя царём или гуру, он оказывал должное почтение. Есть только один случай, когда он непочтительно обошёлся со старшими. Это когда старший сам того желал. Адвайта только и ждал, чтобы Чайтанья его стал считать своим слугой, а не гуру. Поэтому он начал проповедовать имперсонализм. Узнав об этом, Чайтанья прибежал к нему и толкнул на землю, отчитывая, как маленького. Адвайта был вне себя от счастья при этом. Господь никогда никого не унижает. Поэтому, Чайтанья был самым выдающимся среди мессий. В отличии от Христа, он сумел примирить власть имущих и любящих бога простых людей в одном океане блаженства. Если бы он этого не сделал, то вместо воспевания начались бы погромы со стороны властей, а со стороны не выдерживающих давления людей была бы атмосфера вечного недовольства.

Чтобы избежать напрасной траты времени и сил на обстоятельства, которые не несут прямой связи с именем Кришны, наилучшей тактикой является практика смирения и терпения, но не к тому, что запрещает нам петь и чувствовать Кришну. Если нам запрещают преданность Кришне, мы имеем право на гражданское неповиновение, как Прахлад неповиновался своему отцу. И то, мы проявляем Кришну, воспевая его славу, а не сражаясь с противниками. Таков протест самого терпеливого кришнаита. Я не могу похвастаться таким терпением.

Именно из-за самомнения и стремления к престижу лидеров совершаются все отступления на этом пути. Даже такая вещь, как непочтительность к другим на столько может затянуть в омут, что человек потеряет покой и сон, не только имя Кришны. Я это чётко осознаю. Избрав путь борьбы с другими проповедниками сознания Кришны, я значительно снизил уровень своего воспевания.

Беспокоить других или позволять беспокоить себя и рассчитывать на спокойное воспевание имени Кришны - это две несовместимые вещи. Когда человек не строит из себя великого святого и признаёт свои несовершенства на столько, что считает солому на улице выше себя, лишь тогда в нём может пробудиться отчаянное тяготение к сосредоточенной преданности имени Кришны.

Любой, кто проходит по траве, не вызывает у неё протеста. На то, чтобы ответить и разобраться нужно потратить много сил, которых у травы нет. У человека есть. Он может дать сдачи, при этом рискуя запутаться. Вайшнав избегает запутаться в майе. Он отказывается от чувства собственного престижа и предаётся имени Кришны, безразличный к тому, что о нём говорят в обществе так называемых духовных лидеров и авторитетов. Он согласен, что его считают мирским при всём при том, что он поёт Харе Кришна. Только он уходит при этом.

Когда Чапал Гопал нанёс под дверь Шриваса тхакура мяса, вина и прочей утвари, желая выставить его непреданным, тот не раздумывая отказался от своей позиции престижа преданного. Он созвал всю деревню и сказал: "Посмотрите все! Я - не преданный Вишну! Я - негодяй и обманываю вас! Не приходите ко мне, к дверям моего дома!" Сказав так он избежал сложных соперничеств с Чапалом, избавился от излишнего внимания и остался в воспеании святого имени, единственном, что необходимо было, чтобы те, кто были искренними остались с ним. Весь мир может считать человека непреданным. Это не важнее святого имени Кришны, право воспевать которое есть у всех, даже величайших грешников подобных Джагаю и Мадхаю.

Они были из брахманической семьи но стали пьяницами и насильниками. Когда они увидели милосердие к ним Нитьяланды, они поразились до глубины души и, приняв воспевание имени Кришны, в знак смирения служили всем, как преданным Кришны. Они смогли воспевать имя Кришны, которое раньше считали вызовом их позициям. Они присмирели так или иначе, увидев силу смиренного поведения Нитьяланды ради их любви к богу. Не став смиренными, не развить вкуса к имени бога ни в себе, ни в других. Ведь надежда на престиж уведёт с этих позиций любого. И меня очень сильно подкосило это, но я понимаю, где выход и всё равно добьюсь чистой преданности, даже если я – самый падший. Пока есть надежда на кого-либо или чего-либо ещё, воспевать должным образом, постоянно, мы не сможем. Но, получив милость Кришны, мы можем сразу же начать воспевать, не смотря на все неудачи в жизни.

Кришна Чайтанья открывает здесь нам важный секрет. Нужно оказывать почтение только ради того, чтобы не запутаться в людях и войти как можно быстрее в состояние воспевания. Если мы кого-то беспокоим и сами беспокоимся, то излишние выяснения отношений отнимут у нас такую возможность. Просто ради милости святого имени, мы обязаны выражать почтение всем так, как если бы всё находилось под контролем не их, а бога. Нужно просто воспевать. Это видение должно быть совершенным смирением до тех пор, пока не препятствует воспеванию и служению. Себя же нужно считать в таком положении, когда ничего нет такого, что было бы престижем и только имя Кришны является истинной деятельностью вкладывающей милостью господом благословение в душу. Поэтому я и говорю, что единственное благо для меня – киртан.

Уходи в Кришну

«О всемогущий господь, я не хочу копить богатства, мне не нужно ни прекрасных женщин, ни последователей. Я хочу только одного - беспричинного преданного служения тебе, жизнь за жизнью.»

на дханам на джанам на сундарим

Ни богатства, ни последователей, ни красавиц

кавитам ва джагад-иша камайе

воспетых поэтами, о господь вселенной, желаю.

мама джанмани джанманишваре

Моё рождение за рождением, владеющему всем миром,

бхаватад бхактир ахаитуки твайи

позволь преданно служить бескорыстно, тебе.

Комментарий:

Кришна Чайтанья - величайшая личность, но ради того, чтобы показать, как обрести высшее благо, он импотентируется от всего мира. Он говорит, что не видит никакого смысла в накоплении богатств, последователей и женщин, так принципиально важных в этом мире. На такой шаг способны только великие души. Нет нужды беспокоиться, что всё общество вдруг в одночасье, услышав убедительные аргументы чьей либо проповеди, вдруг станет вести себя так. Это утверждение или убеждение только для тех, кто по мудрости и опыту опережает многих. Он разочарован на этих стезях мирской жизни и видит дальнейшее своё существование в сознании Кришны, причём беспричинном сознании Кришны.

Люди хотят обычно узнать причину, почему мы принимаем сознание Кришны и отвергаем при этом традиционную религию. Может быть, это и так со стороны, но в наших глазах, мы отвергаем всё ханжество, исходящее из богатства, имущества и популярности, свойственных традиционным религиям. Только и всего. Мы просто углубляем свою веру, отнюдь не претендуя на то, чтобы все так поступили. Нам нет нужды накапливать религиозные институты и структуры, обеспечивая себе общественный статус. Даже если всё общество отвернётся, это будет лучше всего, т.к. при этом, ничто не заставит отвлекаться от Кришны. Так достигается цель Чайтаньи. На дханам, на джанам, на сундарим.

Кришна Чайтанья прекрасно понимал, что сулит проповедническая деятельность ему. Он не стремился к тому, чтобы люди последовали за ним, но те избрали в то время именно его. Так почитание приходит к тому, кто его не желает. Он не рассчитывал, что окажутся люди способные его понимать, но такие люди появлялись и он их считал своими друзьями. У Кришны Чайтаньи были все шансы стать выдающимся деятелем, но он избрал путь отречения так, чтобы выйти из тупика этой временной мирской суеты. Мало кому на самом деле удалось понять миссию Кришны Чайтаньи. Через сотни лет выяснилось, что его учение обросло множеством других идей, превратив движение в разношёрстную организацию на все цвета и вкусы. Мы можем понять сейчас то, что хотел Кришна Чайтанья по его собственным словам записанным собственной рукой. Он не хотел парампары, всего этого лохотрона и пирамид святых. Он не хотел сам становиться звеном в парампаре. Он не искал последователей и продолжателей его идеи. Он не строил храмы и не увлекался красотками. Было нечто такое, что при всём размахе его личности было ему достаточно.

Это был - океан любви к Кришне в воспевании святого имени. Отбросив идею об освобождении, мусолимую святошами разных сортов, он избавил от страха сердца многих людей, которые примкнули к его киртану с ощущением свободы, чтобы просто взывать к милости Кришны. Люди разных сортов и религий могли счастливо петь в его обществе, забыв о боли материального существования и притеснении религий. Гауранга не требовал ничего от них взамен. Он не требовал инициации, не требовал принципы, не требовал знания. Наоборот, он раздавал любовь к богу бескорыстно, согласный делать это жизнь за жизнью, идти, петь и танцевать. Он не стремился к преобразованиям в обществе. Нет. Он не хотел, чтобы люди что-то меняли. Он просил только немного попеть вместе с ним. Таков его метод. Любовь к богу стоит над религиозным и общественным развитием. Она может миновать любую ступень и прийти даже к тому, кто ничего не имеет, что чаще всего и происходит.

Друг обездоленных, Дина-банху - один всевышний. И все трансформируют другим лишь его милость, присваивая себе заслуги. Их глупые последователи боготворят их, хотя на самом деле нет никого, кто бы мог претендовать на это положение благодетеля.

На дханам, на джанам, на сундарим - не надо имущества, не надо множества людей, не надо привлекательного от этого мира. Кришна Чайтанья сказал, что ему было бы лучше быть слугой Кришны жизнь за жизнью. Надо обратить внимание на то, что на джанам можно трактовать как последователей, как просто людей, как людей мудрых, маха-джан. Во всём этом нет никакой нужды, если человек уже принял преданное служение Кришне. Гауранга не говорит здесь, что хочет служения преданным жизнь за жизнью. Он говорит о том, что не хочет строить эти отношения, на джанам. В последнее время, он старался уединиться, уйти от толпы и в ту пору он и написал эти строки.

В толпе невозможно сохранять эффективность общения с людьми. И чаще всего в толпе царит соперничество, так разрушающее истинный вкус преданного служения Кришне. Сам он не хотел быть гуру. Он отсылал почитателей к тем, кто хотел быть гуру, к шести госвами. Они разработали впоследствии учение Кришны Чайтаньи с этой примесью, упором на гуру. Так гуру стали принимать не по факту влияния, а по имиджу и моде гуруизма. Это не столь необходимо в наш век. Гуру уже содержится в Кришне, миллионы гуру. Если мы примем Кришну, мы в тысячи и миллионы раз более будем счастливы учиться, нежели если бы искали традиционный вариант. В наш век это невозможно осуществить. Поэтому дано святое имя. Оно – и гуру и последователи.

Когда Кришна Чайтанья принял так имя Кришны, он стал этому учить и обнаружил, что его ученики не в состоянии его понять и почувствовать перемены в его сердце. Расстроенный тем как несовершенно в Кали-югу обучение, он сказал, что последователи более ему не нужны. Его ученики испугались потерять общение с ним и пытались продемонстрировать уважение, но было уже поздно, Чайтанья ушёл в Кришну.

Пусть пылинкой, но только с Кришной

«О сын махараджи Нанды (Кришна), я твой вечный слуга, но так уж случилось, что я пал в океан рождения и смерти. Прошу тебя, вызволи меня из этого океана смерти, и пусть я буду одним из атомов у твоих лотосных стоп.»

**ай нанда-тануджа кинкарам
Ох, я сына Нанды слуга
патитам мам вишаме бхавамбудхау**

падший. Мне ужасно в океане мировоззрений.

крпайа тава пада-панкаджа-
Милостью твоих стоп лотосных
стхита-дхули-садршам вичинтайа
возле себя пылинкой прими.

Комментарий:

Споры о том, была ли душа в духовном мире, пресекаются этим высказыванием Кришны Чайтаньи. Ай нанда тануджа кинкара - я слуга сына Нанды. Он говорил это неоднократно своим последователям. Всё же, некоторые из них сильно привязаны к поклонению Вишну и потому развивают теологические догмы, где душа признаётся выходцем из тела Гардходакашайи-Вишну и никогда не бывшей в кругу Кришны. Это - собственная ограниченность их, но не обязанность для других. Мы должны сказать тоже самое: "Ай нанда тануджа кинкара"

Нескромно? Не правда. И Гауранга продолжает, говоря, чтобы стать одной из пылинок на его лотосных стопах. Пусть пылинкой, но слугой сына Нанды. Такому преданному претит сама мысль связи с другим воплощением бога, например, Вишну. Он откажется от освобождения на Вайкунтхе, полной достояний, чтобы быть пылинкой на стопах Кришны или травинкой в лесу, где гопи встречаются с Кришной.

Нет нужды оспаривать теорию происхождения и тратить время. Объяснить предпочтения одних и других можно тем самым происхождением. Вишнуит принимает позицию от Вишну, а нанда-тануджа кинкара обязательно скажет: «Я - преданный сына Нанды. Я пал в этот океан рождения и смерти.» Для вишнуитов в их духе аишварьи вполне естественно шипеть на подобные высказывания, ведь первый слуга Вишну – Ананта-шеша. Не будем их отвлекать от их настроения и тратить своё время на разборки с их божественным миром, как и сотней других миров.

Если быть атомом на стопах Кришны, то следует начинать именно с этого морального положения. Смиренно, без зависимости от людей, обходиться стопами Кришны, тем, что они посылают. Такова позиция чистого преданного. Быть самым незначительным - не страшно. Главное быть на лотосных стопах Кришны, даже продолжая перерождаться. Многие преданные Кришны путешествуют вместе с ним по всем вселенным, рождаясь рядом. У нас тоже есть шанс в следующей жизни родиться там, где есть Кришна, подойти и коснуться его. Нужно только признать: "Ай нанда-тануджа кинкара, я завишу только от тебя теперь, Кришна. Прошу тебя, вызволи от сюда и позволь быть у твоих стоп хотя бы пылинкой."

Это настроение надо культивировать. Если мы будем ждать своего последовательного развития, дожидаясь сначала освобождения, опыта служения гуру и Вишну, мы напрасно потеряем время и всё равно потом придётся переучиваться и перестраиваться, так как для Голоки совершенно не подходит умонастроение Вайкунтхи, не говоря об обычной религиозности. Если мы будем думать, что произошли от Вишну, то и станем такими.

Даже если мы и произошли от Вишну, Вишну произошли от Кришны. Такое понятие весьма условное и если кому-то нравится считать себя вишнуитом, это - его право. Нам всё равно на сколько они правы относительно себя. Т.к. мы другие, мы не можем принять их выводы. Мы культивируем сознание Кришны по милости Кришны Чайтаньи. Если нужно будет предать Вишну при этом, то мы поступим точно так же, как гопи после танца раса в поисках Кришны. Когда Вишну появился перед ними, его две руки отвалились под пристальным взглядом Радхарани. Если Вишну не хочет потерять свои руки, что

символизируют власть кшатриев, он должен держаться подальше от круга Радхарани, т.к. загрести её преданных ему не удастся. В глазах подобных преданных только Вриндаван, как бы там не пытались поляризовать айшварью.

Жажди чувств, а не сторонись их

«О мой господь, когда же глаза мои украсятся слезами любви, беспрестанно льющимися при пении твоего святого имени? Когда дрогнет мой голос и волосы на теле встанут дыбом при повторении твоего имени?»

найанам галад-ашру-дхарайа

Из глаз потоки слёз непрестанно.

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.

Комментарий:

Меня смущал перевод этого текста очень давно. Я не мог понять как же Чайтанья мог сетовать на недостаток эмоций при воспевании? Разве что его окружали оскорбители? Но тут, во время написания молитвы, ясно, что это было совсем не так. Он даже наоборот говорил, что как только имя проявляется на языке, так сразу же проявляется экстаз. И в следующем тексте он продолжает описывать его.

Опытный преданный уже знает, что слёзы и экстаз - плод его преданного служения. Его необходимо жаждать. Гаурахари не спрашивает, когда же его посетят все эти чувства, подобные сочному плоду воспевания святого имени. Он констатирует факт, прославляя святое имя. По моему опыту, такое существует и это приносит большое воодушевление и очищение, не сравнимые с тем, что может приносить что-то другое. Человеку с неразвитыми, грубыми чувствами, не понять, как хлебнуть слёз при воспевании имени Кришны. Несомненно, это очень чувствительные люди, одарённые восприятием тонких эмоций. И Чайтанья не мог этого не чувствовать.

Негодяи маявади и те вайшнав, кто под их впечатлением пытаются выхолащивать эти проявления и попытки, даже не догадываются, что лишают себя того, чего они жаждут. Они ждут блаженства, отбивая его ракеткой своего шовинизма и скепсиса. Так ведётся, что они считают проявления эмоций чем-то дешёвым, обычным воображением. Надо заметить, что так думают только те, у кого не было собственного опыта таких чувств. Они просто не понимают, глядя со стороны на то, как это неуклюже, как слюняво, что для этих людей - это высшие эмоции. От тех людей, кто сами не стремятся к этому и не понимают чувств других, нужно держаться подальше. Пусть себе ворчат и владеют умами трусов, а мы будем наслаждаться, катаясь в экстазе по земле, собирая плоды своего воспевания.

Этот сок, этот нектар не может не опьянять, если мы его достигаем в своём сознании. Он не зависит ни от количества служения, ни от образованности. Это - просто чувствительное, очищенное от лицемерия сердце.

Однажды, один неграмотный человек читал Бхагавад-Гиту вверх тормашками и плакал. Гауранга спросил, что он понимает. Тот ответил, что не умеет читать и не прочитал ни

строчки. Просто глядя на изображение, где Кришна становится колесничим своего преданного, его трогало на столько, что он плакал. Гауранга уверил его, что он хорошо понял Бхагавад-Гиту.

Если мы хорошо поймём Кришну, мы тоже будем плакать от любви. И это - всё, что нужно. Наше образование не направлено на наращивание опыта в обширных вопросах религии. Мы хотим почувствовать хотя бы немного любви, какой бы она не была. Кому-то легче вызвать чувства, воспринимая Кришну маленьким, как сына, кому-то как друга, кому-то хочется учителя в нём, а кому-то даже возлюбленного. Именно чувства этих отношений, глубоких и нежных, порождают высочайшие проявления экстаза, не сравнимые с тем экстазом благоговения, что приносят обычные религиозные чувства.

Более того, выбранный методом совершенствования обычный процесс преданного служения, не позволит нам окунуться в эти высшие симпатии. Это - вопрос нашего выбора среди смесей вкусов и сознаний Кришны. Мы должны отказаться от следования духу благоговения, если хотим развить чистые настоящие симпатии к Кришне и вступить в близкие взаимоотношения. Всё это может дать святое имя.

Например, имя Яшоматинандана или Нанда-тануджа вызывают родительские ассоциации. Эти имена - более близкие, чем имя Кришна. Кришне нравится, когда его называют через отношения с преданными, сыном Яшоды или Нанды. Хотя, его универсальное имя - Кришна, всё же, Кришна может быть и во Врадже и в Двараке и они разные. Можно развить таким образом, разные оттенки чувств. А Кришна Яшоматинандана только в Гокуле. Маленький сыночек он только во младенчестве. Тем, кто хочет развить материнский экстаз, должны повторять имя Яшоматинандана.

Согласно влиянию на нас подобных эмоций, мы уже имеем или склонны к определённым отношениям с Кришной. Просто, перебирая эти сочетания имён, мы можем однажды, по экстазу обнаружить кто мы. Не нужно ожидать, что кто-то за тебя определит это, какой-то супер-гуру. Это наша - собственная задача. Мы сами можем прекрасно видеть, что трогает больше всего, что мы могли бы вечно чувствовать в любви. Если объект этой любви совершенен, то наша любовь к нему принесёт нам только благо.

Даже демоны получают благо ненавидя Кришну. Что говорить о тех, кто относится к нему как любящая мать? Не продешевляйте никогда эту милость Кришны и не позволяйте это делать в вас другим, завидующим этой милости, т.е. прабхупади.

Плачьте без Кришны

«О Говинда! Каждое мгновение разлуки с тобой для меня длится дольше двенадцати лет. Слезы льются из глаз моих, как потоки дождя, и без тебя весь мир кажется мне пустым.»

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

Комментарий:

Состояние разлуки с Кришной, той формы отношений, какой мы жаждем, на столько сильно, что одно мгновение может быть подобным югам, тысячам лет, не то что 12 годам по другим версиям. Это похоже на пытку ожиданием чего-то важного. Когда знаешь, что есть где-то восхитительная милость Кришны, прямиком чарующая нас близостью, какой бы она не была и утоляющий все потребности чувств своим видом и прибежищем, а ты пропадаешь в неизвестно чем, есть над чем грустить и считать мгновения. Материальное тело удерживает нас в стороне от этих лил, развлечений Кришны. Осознав его, мы доживаем в этом теле свой срок именно в таком спёртом чувстве разлуки.

Неизвестно, когда закончится бессмысленное существование вдали от Гопала. Словно срок в тюрьме давит время. Любое напоминание о Кришне приводит к слезам. Не омрачённые ничем, ни философией, ни религией, ни мирской деятельностью, мы можем ощутить подобные чувства.

Без Кришны весь мир кажется Гауранге пустым и он не просто плачет, а рыдает от этого. Никто не может заменить Кришну, ни бог, ни царь и не герой. Такова позиция в разлуке. Гуру может привлечь внимание в таком состоянии только тогда, когда он произносит такие тексты о Кришне, где прямиком описываются его лилы. Иначе и гуру кажется пустым. Весь мир, это так же и гуру и Нараяна, божество Вайкунтхи. Разлука не может прийти, если человек на стадии понимания Брахмана или Параматмы. В таком случае видеть Кришну он пытается всюду. Но на стадии Бхагавана, преданный избирателен. Он нехотя становится в оппозицию к иным духам преданного служения и не видит в них для себя никакого блага, отклика в сердце. Он не хочет тратить на такое своё время. Поэтому, встречая такие препятствия, он естественно плачет и рыдает. Ему очень неудобно в этом мире. В этом проявляется и протест духа и смирение зависят от Кришны до истерики разлуки.

Очень трудно привязаться до такой степени, чтобы плакать по ком-то. Это - результат чистоты сердца, как у ребёнка, что держится за мать. Взрослый не может быть так привязан к матери, как ребёнок. Сердце заморочено. Но в чистом сознании, без налёта морали и религии, чистые чувства очень сильны. Такого состояния не пробудить, если читать философские произведения. Если мы уверены, что всю работу над духом может проделать и история о Кришне, то не нужно более тратить время на философские измышления. Этот выбор может помочь нам сделать сама разлука. Мы можем заметить, как в одночасье всё станет пустым без Кришны, даже Веды, гуру, различные божества, в которых нет нужных ноток нашей сильной привязанности. Это происходит, когда преданный достигает краткого контакта с самим Кришной.

Любовь сильнее религии

«Для меня нет иного господа, кроме Кришны, и он останется им, даже если он грубо обнимет меня или разобьет мое сердце, не появляясь предо мной. Он волен делать все, что пожелает, ибо он, несмотря ни на что мой господь, которому я поклоняюсь, и останется им навсегда.»

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.

Комментарий:

Кришна - высший владелец всех живых существ. Как хозяин, он в праве обнимать или отвергать их, как ему нравится. И те, у кого есть настоящая любовь к нему, не обижаются на такое легкомыслие. Кришна известный лампато - легкомысленник. Ему приходится таким быть, отбирая лучшее, сокровенное. Мы должны это понимать. Если мы любили, то прощали своим возлюбленным грубости, добиваясь их расположения и завоёвывая сердце. Если не любили по-настоящему, то не познали красоты подобного бескорыстного отношения, быть привязанными не смотря ни на что. Неужели Кришна не достоин такого к себе отношения? Неужели он достоин лишь благоговения и страха?

Несомненно, он очень прекрасен, привлекателен и имеет ряд внутренних качеств располагающих навсегда. Если нас однажды зацепит это, то мы обнаружим, что даже самого по себе чувства достаточно, чтобы оставаться преданным. Думать о Кришне прекрасно. В нём много хорошего, удивительного, того, что может окрылять. Просто вспоминая о нём, можно сменять декорации своего существования изнутри и находить общение с ним вопреки тому, что внешне его нет рядом. Обычные дживы не вызывают такой сильной привязанности, что даже осмысливание её может приводить к удовлетворению. Кришна - божественная личность и потому, даже сквозь изображение или мысленный образ, он лично проявляет себя. Таким образом, он тестирует наше преданное служение, чтобы в свой срок прийти и востребовать наше сердце в своих играх.

Очень трудно пройти все испытания и остаться верным хоть кому-то в этом мире, не говоря уже о том мире, который мы не видим. Просто, обычным религиозным сознанием этого не сделать. Не став более ближе, чем позволяют отношение к Кришне как к богу, всё будет временно. Поэтому, те, кто просто ходят в храмы раз в неделю, думают о боге только когда судьба припрёт к стенке. Всеобъемлющего чувства ожидать от обычного взгляда на бога невозможно. Оно забудется сразу же, как только появится привлекательный объект, затмевающий собой по близости бога.

Поэтому и считается, что найти супруга - значит потерять бога. Это занимает ум на столько, что бог в лучшем случае остаётся в углу, молитвенной иконой. Подобные чувства, как описывает в Шикшаштаке Кришна Чайтанья, развить сложно, если не невозможно в обществе. К Кришне будут ревновать. Лишь тогда, когда у человека больше нет никого, кого можно было бы любить, такое отношение просыпается. Гуру ревнуют к Кришне не меньше супругов. Но Кришна становится всем для преданного у кого никого нет. И гуру и отцом, и божеством, и сыном, и господином, и возлюбленным, и другом, и помощником. Всем... Об этом пишет в своём Шаранагати Бхактивинода тхакур.

Преданный не ищет более таких отношений с другими. Если он хочет любить, он посвящает чувства Кришне и получает достойный ответ, как правило, по милости Кришны. Но даже, если Кришна не отвечает, преданный черпает наслаждение в самой любви к нему, развивая и совершенствуя своё отношение. Когда мы служим, совершенное развитие - это состояние любви и счастья. Чего ещё желать? Именно это и делает слугу бескорыстным и настоящим. Тебе не отвечают, но ты восхищён и всё равно представляешь себе нечто, что лишь увеличивает жажду служить. Таково сознание Кришны.

Кришна останется навсегда нашим возлюбленным господином, если мы стали совершенны.

Заповеди Кришны Чайтаньи

Шримад Бхагаватам 1 (введение):

"Кульм философии Чайтаньи богаче любого другого и признан живой религией наших дней, которая потенциально может распространиться в качестве вишва-дхармы, вселенской религии. Мы счастливы, что эта миссия продолжена такими вдохновенными мудрецами, как Бхактисиддханта Сарасвати госвами махараджа и его ученики. Мы будем с нетерпением ждать тех счастливых дней, когда во всем мире утвердятся бхагавата-дхарма, према-дхарма, начало которой положил господь Шри Чайтанья Махапрабху."

Комментарий:

Бхактисиддханта Сарасвати протестовал против према-дхармы. Он насаждал сдержанность. Бхактиведанта свами продолжил эту традицию и если её не остановить, то начатое Кришной Чайтаньей воспевание с премой мы никогда не увидим. Это понятно, что вдохновенные мудрецы верят, что только они и верят по настоящему в прему таким образом. Только они слепо верят, нередко до оскорблений преми.

Они хотят монополии и когда видят, что где-то в другой конфессии захлёбываются слезами о боге, они презирают это, считая такой прогресс недействительным, ведь им за это не заплатили... Мы не пойдём по стопам этих вдохновенных мудрецов и вручим себя Кришне Чайтанье, который подарил всему миру воспевание святого имени Кришны, понимая, что ни у кого не найдётся средств оплатить это сокровище.

Обычно прабхупади говорят, что мы им обязаны за этот дар святого имени. Но владеют ли они сами им? Они оплатили счёт? Кто оплатил счёт милости Кришны Чайтаньи, чтобы спекулировать на этом даре за деньги или за годы неоплаченного труда последователей? Имя Кришны даровал всем без исключения Кришна Чайтанья и только по его милости оно достигнет всех уголков интернета мира. В каждом городе и деревне киртаны будут транслироваться, записываться и достигать преданных, захватывая душу любовью к богу. Для этого наша вера в святое имя должна быть абсолютной. Никто не станет петь проданное святое имя. Према-санкиртана - это воспевание от милости Кришны, от подаренного имени... Только тогда преданный будет танцевать без принуждения...

Шри Шикшаштака - основное произведение преданных Гауранги наставляющее в вере в святое имя и Кришну. Каждый должен знать его наизусть и напоминать себе об этом умонастроении, развиваясь в сознании Кришны. Эти восемь стихов можно считать трансцендентными опорами вездехода сознания Кришны, который пойдёт и по Луне и по Марсу, а не только по этой грешной Земле.

В связи с этим, я обозначу 8 рекомендаций Кришны Чайтаньи:

- 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 преданность 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)

Нужно начать с того, чтобы попробовать слушать и петь Харе Кришна, а затем вытеснить все остальные религиозные занятия этим несложным духовным процессом. Петь может даже ребёнок. Дабы избежать усложнений неизбежных в обществе, нужно вдохновлять всех танцевать и подпевать вам, не вступая в диспуты. Встречая противодействие, сосредотачиваться на пении Кришне. Ничего нет на столько важного и вечного, чтобы отвлекаться от позитивного воспевания.

Развивая своё внимание на позитивном, избегать излишнего общения с беспокойным миром религиозных лидеров, хватких женщин и тупых, желающих за кем-то следовать, а не понимать. Помочь им можно только чудом милости Кришны. Не стоит углубляться в их колодцы осуждения самим. Нужно дать им Кришну. Только Кришна может их выволить. Сосредоточенно развивать свои духовные впечатления и впечатлительность, избегая выслушивания грубых людей и их бессвязных с Кришной для нас теорий. Потребляя лишь эмоциональные рассказы о Кришне, погружаться в сильные сопереживания, развивая расположенность к экстазу. Дойти до состояния нежных слёз по Кришне, почувствовав его милость и пребывать в попытках избавиться от пустоты всего того, что без него и не напоминает о нём. Стать устойчивым преданным не смотря на вопиющую несправедливость к себе своевольного возлюбленного. Даже потеряв честь и положение в обществе, оставаться преданным ему одному, ничего не прося кроме возможности любить его.

Таково пожелание Кришны Чайтаньи и его движение должно быть именно таким, без мирской религии, без акцента на гуру, без насмешек над эмоциями к богу, что сейчас существует, разрушая организацию. Воплотить истинный дух Кришны Чайтаньи возможно только по этим заповедям. Я попытался их понять и обозначить так. Но можно просто читать Шикшаштаку в оригинале и воплощать её принципы в своей жизни.

Несомненно, каждый, кто попытается это сделать привлечёт внимание самого милостивого воплощения бога. Даже просто прочтение Шикшаштаки смывает все грехи и приносит надежду даже в сердце разочарованного в мирских общинах преданного такого, как я. Рассчитывая на милость Гауранги, держа свою голову в благоприятной сени его лотосных стоп, этот павший в материальный мир преданный пытается доставить ему удовольствие, вдохновляя окружающих воспевать, воспевать и воспевать.

Трансцендентная литература сахаджи
© Яшоматинандан Кришна (УК), 2011

Авторский экземпляр книги ищите только на сайте автора.

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

Коммерческое использование запрещено.