

Его Божественная Милость
Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж

**Тайны
непознанной
души**

**БХАКТИ
МОСКВА
2008**

УДК 233
ББК 86.33
Н28та

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж
Н28та "Тайны непознанной души". — М.: Бхакти,
2008. — 24 с.

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

Комментируя истории из священных писаний, которые имели место в реальной жизни, Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж раскрывает глубокие истины о душе и процессе, который позволяет обрести духовное совершенство.

УДК 233
ББК 86.33

www.purebhakti.ru

© Swami B.V. Narayan, 2008
© Gaudiya Vedanta Publications, Inc., 2008
© Бхакти, 2008
© Р.Г. Горбунов, 2008

Предисловие

(Составлено по лекциям А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады)

Мы не осознаем свое истинное "я" и отождествляем себя с материальным телом. Направляя всю энергию на бессмысленное поддержание тела, мы пренебрегаем душой, которая находится в теле, как птица в клетке. Клетка губительна для птицы, и птица живет не ради клетки. Давайте глубоко задумаемся над этим. Вся наша деятельность направлена на поддержание тела, в лучшем случае мы даем некоторую пищу уму в виде искусства и литературы. Однако мы не знаем, что ум – это тоже материальная субстанция, но более тонкая.

Наша душа отличается от грубого тела и тонкого ума. Она их могущественная активная первопричина. Необходимо знать потребности души, потому что невозможно обрести счастье, удовлетворяя лишь тело и ум. Тело и ум – это ненужное, внешнее покрытие души. Нужно удовлетворять не их, а душу. Наводя чистоту в клетке, невозможно удовлетворить птицу. Необходимо понять, чего она хочет. Душа жаждет вырваться из материальных оков и обрести полную свободу. Она стремится выйти за пределы вселенной. Она хочет увидеть неограниченный свет и дух. Эта полная свобода наступает, когда душа встречается со всеобъемлющим духом – Личностью Бога.

Медитируя на тело с целью понять, являемся мы им или нет, можно прийти к заключению, что мы – познающие тело, а не само тело. Тело – это поле нашей деятель-

ности. Мы не можем быть телом, также как земледелец не может быть полем, которое обрабатывает.

Это понятно даже ребенку. Укажите ему на его палец и спросите: «Что это?» Он ответит: «Мой палец». Он не скажет: «Я палец». Каждую часть своего тела он назовет: «Мое тело, моя голова, моя нога». Но где же я сам? Вот каким должен быть вопрос.

Мы чистые души

В давние времена жил могущественный мудрец по имени Аштавакра Риши. Его тело было искривлено в восьми местах. Он был уродлив, поэтому, когда он шел, его движения казались странными и неловкими, и простые люди, заведя его, не могли удержаться от смеха. Хотя внешне он был безобразен, его сердце было чистым, поскольку он осознал себя как трансцендентную душу. Он глубоко постиг разницу между телом и душой.

Однажды великий царь Махарадж Джанака пригласил Аштавакру Риши на собрание святых мудрецов. Но стоило ему там появиться, как все присутствующие начали смеяться. Тогда Аштавакра Риши тоже стал смеяться. Собравшиеся удивились: «Мы смеемся над ним, а он смеется громче нас. Что бы это значило?»

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

Мудрец ответил: «Я думал, что пришел в собрание мудрецов, а оказалось, я нахожусь среди сапожников, которых интересует только кожа. Я вижу, что вы смотрите только на мою кожу: человек красив или уродлив, здоров или болен, молод или стар. Вы живете преходящими ценностями и не видите душу, как подобало бы святым. Это иллюзия – придавать значение временному телу, забывая о вечной душе, пребывающей в нем».

Слова Аштавакры Риши проникли глубоко в сердце Махараджа Джанаки. Он понял, что этот мудрец – освобожденная душа, достойная наивысшего почитания. Царь с любовью посадил его на свой трон, поклонился и попросил дать ему наставления в духовной жизни.

Мы не тело

Мы отличаемся от тела, в котором пребываем. Что представляет собой материальное тело? Это мешок из костей, крови, мочи, испражнений и других нечистот. Ум также является частью материального тела и отличен от души. Он воспринимает преходящие материальные эмоции как реальность, испытывая от этого боль или удовольствие. Наше истинное «я», индивидуальная душа, отличается от тела или ума. Тело смертно. Врачи и ученые этого мира не могут предотвратить старость. Через двадцать, тридцать или пятьдесят лет мы состаримся, утратив былую красоту и силу, и не сможем передвигаться без тросточки, а еще через некоторое время умрем. В этот момент нам придется оставить все, что мы накопили за свою жизнь. Ничто в этом мире не может избавить от непрерывных страданий. Только Бог в силах помочь нам. Если мы осознаем это и начнем с любовью служить Ему, то обретем желанное счастье.

Душа является неотъемлемой частичкой единого Бога, Верховного Господа. В каких бы видах жизни она ни находилась – низших, таких как растения и животные, или высших, таких как люди и полубоги – душа является Его неотъемлемой частицей. Веды, древние писания Индии, говорят: «Бог один. Этот мир – проявление Его могущества». Атеисты верят в мир природы, считая, что все возникает из материи и возвращается в нее. Но мир природы, в который они верят, является лишь частью энергии Верховного Господа.

Мы обладаем такой же духовной природой, как и Бог, и созданы по Его образу и подобию, но, к несчастью, мы отвернулись от Него и забыли о своей истинной принадлежности. Мы принимаем материальное тело за свое «я»

и тратим драгоценную жизнь на то, чтобы накопить деньги и обезопасить себя, полагая, что это сделает нас счастливыми. Однако такая концепция в корне неверна.

Царь в иллюзии

В древней Индии жил великий и могущественный император по имени Харишчандра. Его жену звали Сайбья, а маленького сына – Рохиташва. Харишчандра был честным человеком: он никогда не лгал и не терпел обмана. Также он славился своим великодушием по отношению ко всем живым существам. Несмотря на то, что он обладал столь многими достоинствами, мудрец Вишвамित्रа беспокоился о его духовном благе.

Вишвамित्रа думал: «Честность Харишчандры говорит о его благочестии, но это не имеет ценности. Кто в этом мире по-настоящему честен, кроме преданных Господа? Если я спрошу его: «Как тебя зовут?», – он ответит: «Харишчандра». – «Кто ты?» – «Царь». – «А это кто?» – «Мой сын». – «А эта женщина?» – «Моя жена». Но в действительности есть только одна правда – мы не эти смертные тела, мы духовные души, слуги Высшей Истины».

Беспокойство Вишвамитры Муни росло. Он был убежден, что вечное счастье и благополучие царя Харишчандры зависят от того, насколько правильно он понимает духовную истину, без такого понимания он будет страдать.

Однажды ночью, используя свое мистическое могущество, он явился царю во сне и сказал: «Ты великодушный царь, говоришь только правду и поклоняешься Богу. Поскольку ты так благочестив, я уверен, ты дашь мне все, о чем бы я ни попросил».

Харишчандра ответил: «Конечно, все, что пожелаешь».

Вишвамित्रа сказал: «Я хочу все твое царство». Харишчандра ответил: «Хорошо, я отдам его тебе».

Вишвамित्रа исчез, и на утро царь забыл о своем сне. Тем же утром Вишвамित्रа подошел к нему и спросил: «Помнишь ли ты сон, который видел ночью?» – «Да, помню» – «Ты отдал мне свое царство» – «Но ведь это было во сне» – «Нет, это был не сон. Я на самом деле приходил к тебе прошлой ночью».

Царь поверил ему, поскольку знал о божественной силе великих мудрецов, которые могут путешествовать повсюду и творить чудеса.

Вишвамित्रа продолжал: «Итак, теперь ты не спишь. Поклянись же отдать мне свое царство».

Тогда Харишчандра во всеуслышание произнес: «Отныне царство принадлежит Вишвамित्रе!»

По древней индийской традиции, к любому пожертвованию нужно добавить немного монет. Поэтому Вишвамित्रа сказал: «Твой дар будет неполным, если ты не добавишь к нему несколько монет. Ты должен что-то дать, хотя бы один процент от стоимости твоего дара».

«Сколько же ты хочешь?» – спросил Харишчандра.

«Десять тысяч золотых монет», – ответил Вишвамित्रа.

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

Вишвамित्रа улыбнулся и сказал: «Ажец, похоже, ты хочешь забрать свои слова обратно. Ты же отдал мне свое царство. Теперь все золото в казне – мое, как же ты можешь приказывать казначею выдавать мне мое золото? Тебе придется подумать, как отдать мне долг».

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

Царь подумал: «У меня остались только жена, сын и я сам. Все остальное отдано». И он сказал мудрецу: «Я продам себя, свою жену и сына и расплачусь с тобой».

Вишвамित्रа ответил: «Но ты не можешь это сделать в моем царстве – только за его пределами».

Поскольку Харишчандра правил всей Землей, теперь он не знал, что делать. Тогда Вишвамित्रа сказал: «Хотя Каши находится в моем царстве, это обитель Господа Шивы, она не принадлежит этому миру. Там ты окажешься за пределами моего царства и можешь продать себя, но не забудь вернуть мне долг».

Харишчандра вместе с женой и сыном отправился в Каши пешком, так как его колесница и лошади теперь принадлежали Вишвамित्रе. Много дней спустя они достигли Каши, и Харишчандра начал созывать народ в надежде, что кто-нибудь его купит.

Один человек из низшей касты, охранник крематория, сказал, что готов заплатить за него, если он будет работать в крематории. Поскольку это был единственный покупатель, Харишчандра согласился и продал себя за пять тысяч золотых монет. Остальные пять тысяч он выручил, продав жену и ребенка жестокому человеку из касты священников. Так он отдал долг Вишвамित्रе.

Продав корову, человек ей больше не хозяин. Так же и Харишчандра теперь не был ни царем, ни мужем своей жены, ни отцом своего ребенка. Однако он продолжал считать себя таковым. Он думал: «Я был царем. Я муж Сайбхи и отец Рохиташвы».

Через некоторое время змея, гонимая мистической силой Вишвамитры, ужалила сына Харишчандры, и он умер. Это произошло в сезон дождей, поздней ночью, на улице дул сильный ветер и шел ливень. Жестокий хозяин Сайбьи сказал: «Сама позаботься о кремации своего сына. Я не потрачу на тебя ни копейки. Забирай мертвое тело и уходи отсюда».

Темной ночью рыдающая Сайбья с мертвым телом на руках направилась на берег Ганги, в крематорий, тот самый, что охранял ее муж.

Харишчандра не узнал ее. Несчастливая женщина нуждалась в помощи, но он сказал: «Не заплатив, ты не можешь кремировать своего ребенка». Однако все, что у нее было в этом мире – это мертвое тело сына, завернутое в ее накидку.

В этот момент ослепительно сверкнула молния, и Харишчандра увидел, что перед ним стоит его жена. Он не ожидал увидеть своего сына мертвым, а жену – такой измученной. Его сердце сжалось от боли, из глаз потекли слезы. Он возопил: «О Господи, что происходит?!»

Теперь он стоял перед выбором. Он плакал, пытаясь оставаться честным, даже будучи сторожем крематория. Считая долг превыше всего, он сказал Сайбье: «Ты все же должна мне что-то заплатить. Я сторож этого крематория».

«Но мне нечего тебе дать», – ответила Сайбья, – разве что половину моей накидки», – и начала разрывать свою накидку, как вдруг перед ними появились Вишвамитра, Господь Нараяна, Верховная Личность Бога, и полубоги, такие как Ямарадж (повелитель смерти), Господь Брахма (создатель вселенной и глава полубогов), восклицая: «Рохиташва станет царем!»

Вишвамитра, положив руку на мертвое тело, произнес: «Поднимись, дитя мое!» В тот же миг мальчик встал, устремив взор к небу.

Вишвамитра сказал Харишчандре: «Я забрал у тебя все и теперь возвращаю назад. Царство снова принадлежит тебе. Ты обрел новое понимание и готов оставить мирские обязанности, чтобы отправиться в лес и полностью сосредоточиться на Господе. В этом мире никто не может быть по-настоящему честным. На самом деле ты не Харишчандра. Это лишь имя твоего физического тела, состоящего из крови, плоти, мочи и испражнений. Ты думаешь: «Я отец, муж, царь». Но разве это истина? Ты душа, находящаяся в этом теле, вечный слуга Бога. Ты – неотъемлемая частичка Кришны, Верховного Господа. Ты не принадлежишь этому миру. Повторяй Его святые имена и служи Ему».

Прежде царь Харишчандра поклонялся Господу из чувства долга, но в сердце был предан не Ему, а ложным истинам этого мира. Поэтому даже в своем дворце он не испытывал истинное счастье. По милости Вишвамитры Муни он осознал свою трансцендентную природу и обрел свободу, к которой стремится каждое живое существо. Впоследствии в его династии явился Шри Рама, воплощение Верховного Господа.

Благодаря могуществу мудреца Вишвамитры царь Харишчандра за несколько мгновений обрел духовное знание, которое приходит в течение многих жизней ценой огромных усилий. И теперь, слушая эту историю из Вед, все могут извлечь из нее урок.

Мы неотъемлемые частички Всевышнего

Веды наставляют: «Не живи во тьме, иди к свету». Слово «свет» означает познание своего истинного духов-

ного образа, Верховного Господа, мельчайшими неотъемлемыми частичками которого мы являемся, и своих вечных взаимоотношений с Ним в любовном служении Ему. В Ведах Верховный Господь носит имя *Кришна*, что означает Всепривлекающий, потому что Он источник блаженства, знания и вечного бытия. У Него много проявлений, и все они не отличны от Него. Он – Верховная Личность, которую обычно называют Бог, Аллах или Иегова. Служение Ему в своем изначальном духовном образе – это и есть свет, который приносит вечное счастье.

Слово «тьма» означает невежество относительно своего истинного «я». Находиться во тьме, или невежестве, означает быть привязанным ко всему, что связано с телом, и считать объекты этого мира своими. Каждый в этом мире стремится к счастью и не хочет страдать. Однако с незапамятных времен люди так и не смогли этого добиться, несмотря на все попытки.

Лекарства, поезда, самолеты, компьютеры изобретены для того, чтобы создать комфорт и сделать людей счастливыми. Для этой же цели придуманы новые формы развлечений. Но кого это сделало по-настоящему счастливым? Большинство считает, что счастье заключается в богатстве, но кого оно сделало счастливым?

Трансцендентная наука, научный процесс духовного самопознания, ведет человека к вечному счастью и останавливает круговорот рождения и смерти. Эта наука называется *бхакти-йога*, или любовная преданность Верховной Личности Бога. Практика *бхакти-йоги* не требует денег и затрат энергии, но приносит желанное счастье. Пятьсот лет назад Верховный Господь Кришна низошел в этот мир как Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы научить людей чистому преданному служению. Этот процесс каждому позволит осознать себя неотъемлемой час-

тичкой Бога. Шри Чайтанья Махапрабху испытывал любовь ко всем живым существам, понимая, что все они частички единого Бога.

Невозможно представить, чтобы кто-то еще в этом мире имел такую любовь ко всем живым существам. Если вы подойдете к свирепому тигру, он бросится на вас. Если вы хотите любить все живые существа, полюбите Верховного Господа, и эта любовь распространится на всех, и все станут счастливыми. Это и есть истинная любовь. В царстве любви даже тигры и медведи перестают быть свирепыми животными. В прошлом дикие животные никогда не нападали на великих мудрецов, которые жили в дремучих лесах. Имея такую любовь к Всевышнему, можно по-настоящему любить всех.

Природа Всевышнего

Тот, кто создает вселенную, не может быть бесформенным или лишенным качеств. Он обладает могуществом и богатством. Все формы, существующие в этом мире, изошли из Него, поэтому может ли Он быть бесформенным? В Библии говорится, что Бог создал человека по образу и подобию Своему, и то же самое утверждается в Ведах.

Он существует вечно, и в Ведах Он описан как Брахман (безличное сияние), Параматма (проявление Бога в сердце каждого живого существа) и Бхагаван (Верховная Личность, воплощение всего богатства и могущества). Это три аспекта Абсолютной Истины, из которых только Бхагаван является полным проявлением Бога, а Брахман и Параматма – это Его частичные проявления. В Бхагаване присутствует все.

Он настолько велик, что вмещает все вселенные. В то же время Он настолько мал, что пребывает в каждом ато-

ме воздуха, огня и воды. Он повсюду и может слышать все.

Верховный Господь один – нет другого – для христиан, мусульман, индусов и всех остальных. Не существует других Богов. У Него есть много имен: Иегова, Аллах, Будда, Христос. Господь один для всех людей, как солнце или луна. Разве может быть много Богов? Есть только один Бог, но Он проявляется по-разному согласно тому, как мы его видим.

Приведем пример луны. В течение пятнадцати дней луна прибывает, а затем в следующие пятнадцать дней убывает, пока в конце лунного месяца не станет новой. Таким образом, кажется, что существует пятнадцать лун, хотя на самом деле эти «луны» не отличаются друг от друга – это одна и та же луна, которая в разное время имеет разный вид и название: полная луна, новая луна, четверть луны и т.д. Подобным же образом существует только один Бог, но люди по невежеству отделили себя от Него и разобились, потому что говорят на разных языках и имеют различное понимание Бога.

Все воплощения Бога – это Его проявления, не отличные от Него Самого. Одни из них полные, другие – частичные согласно своей миссии. Точно так же луна всегда остается луной, но воспринимается как полная, новая, четверть и т.д. В действительности же луна всегда полная, но мы видим ее то убывающей, то прибывающей. Также и Господь Кришна – один, и Его бесчисленные проявления неотличны от Него. Иногда Он приходит в этот мир Сам, а иногда посылает Своих спутников проповедовать чистое знание. В этом мире все души – Его вечные слуги, но мы не помним о Нем с самого начала творения. Поэтому Господь нисходит и совершает Свои

сладостные и могущественные игры, чтобы привлечь нас и занять служением Себе.

Никто не сомневается в существовании солнца, почему же нужно сомневаться в существовании Творца, создавшего солнце или даже тысячи солнц? В одно мгновение Бог может сотворить миллионы и миллионы миров и за одно мгновение их уничтожить. Он приходит в этот мир, только чтобы спасти нас от страданий, установив взаимоотношения с нами и заняв нас в любовном служении Себе. Нет иного способа стать счастливым в этом или любом другом мире. Есть только один Бог, и забвение наших вечных, индивидуальных отношений с Ним является единственной причиной нашего несчастья.

Не нужно бояться служить Ему, полагая, что это служение подобно отношениям в материальном мире, когда хозяин приобретает, а слуга теряет. В царстве духовной любви все происходит иначе. Каждый, служа Богу, обретает величайшее счастье и любовь, не сравнимые с тем, что он испытывает, служа жене, мужу, детям, отцу. Трансцендентное царство Кришны – это океан любви и нежности. Имейте твердую веру в это. Не сомневайтесь, что мы – души, неотъемлемые частички Верховной Личности Бога, и Его вечные слуги.

Процесс самоосознания

В Сатья-югу (золотой век) продолжительность жизни людей исчислялась тысячами лет, они были благочестивыми и умиротворенными. Великие мудрецы медитировали на Господа и видели Его. Однако в Кали-югу (железный век) их метод медитации практиковать невозможно, потому что ум у людей очень беспокоен. В этот век раздоров и лицемерия только повторение святых

имен дает возможность медитировать на Господа, осознать Его милость и на самом деле увидеть Его.

Чтобы обрести чистую любовь к Богу, ведическая литература рекомендует повторять:

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

Эти имена могут повторять люди всех национальностей, возрастов и вероисповеданий. Все вызывают к одному и тому же Богу, пленительному, милостивому и могущественному. Он может вступить с вами в любые взаимоотношения и стать вашим господином, другом, сыном или возлюбленным.

Чтобы повторение святых имен принесло желанные плоды, их нужно повторять, следуя процессу, данному Самим Верховным Господом. Знание об этом трансцендентном процессе и цели, к которой он приводит, нисходит по линии ученической преемственности чистых духовных учителей, начинающейся от Самого Верховного Господа. Учителя в этой преемственности получили это знание непосредственно от Господа, и поэтому могут передать его ученику. В этом залог успешного повторения святых имен.

Истинное наставничество

Истинный духовный учитель (*гуру*) говорит: «Отдайте мне свои уши. Мне не нужны другие ваши чувства – только слух». Среди всех органов чувств только уши воспринимают звуковую вибрацию и трансцендентные слова. *Гуру*, занимая наш слух, помогает нам предаться Богу. Его трансцендентные слова входят в сердце ученика и открывают для него Кришну, Господа, который на-

ходится в сердце каждого. Этот трансцендентный звук можно ощутить только с помощью слуха.

Есть два типа звуковой вибрации: трансцендентная звуковая вибрация, которая лежит за пределами этого материального мира и нисходит от Самой Верховной Личности Бога через ученическую преемственность, и обычная материальная звуковая вибрация, создаваемая материальным языком. Только истинный духовный учитель может дать ученику святое имя Кришны и различные *мантры*, потому что благодаря медитации он постоянно сосредоточен на Господе, и его звуковая вибрация имеет трансцендентную силу. В противном случае слова *мантр* будут мирскими и мертвыми. Если *гуру* не осознал природы трансцендентного звука, полученные от него *мантры* не принесут никакого плода. Осознавшие себя души повторяют святое имя совершенным образом, поэтому получать посвящение в святое имя нужно именно от них.

В ведических писаниях дается определение *бхакти*, чистой преданности: «Деятельность, которая направлена исключительно на удовлетворение Шри Кришны, другими словами, представляет собой непрерывный поток служения Шри Кришне посредством тела, ума и речи и сопровождается различными духовными эмоциями (*бхавами*), которая свободна от влияния *гьяны* (знания, имеющего целью слияние с безличным Брахманом) и *кармы* (прагматической деятельности), и не преследует никаких иных желаний, помимо желания доставить удовольствие Шри Кришне, – называется чистым преданным служением». (Бхакти-расамрита-синдху, 1.1.11)

В ведических писаниях описываются также качества личности, занятой чистым преданным служением и способной помочь нам: «Любой, кто хочет обрести настоя-

щее счастье, должен найти прибежище у истинного духовного учителя, получив посвящение. Истинный *гуру* оставил все материальные желания, осознал заключения писаний и способен убедить предаться Верховной Личности Бога". (Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.97)

Следующая история рассказывает о том, как свирепый разбойник Вальмики стал великим преданным, благодаря встрече с духовным учителем, обладающим этими качествами. Вальмики родился в семье священников, но общение с плохими людьми сделало его разбойником, убивавшим даже мудрецов. Однажды он повстречал великого Нараду Муни и решил его убить. Но как только он направился к мудрецу, Нарада поднял руку и сказал: «Остановись!» Изумленный Вальмики застыл на месте, неожиданно настроение покорности вошло в его сердце. Тогда с помощью своей мистической силы Нарада показал ему, каковы будут последствия его грехов. Вальмики принял прибежище у Нарады и спросил, как ему очистить сердце.

Нарада ответил: «Сиди здесь и повторяй Рама Рама Рама Рама Рама (Рама – это имя одного из воплощений Кришны). Только это тебя спасет». Вальмики попытался произнести имя Рама, но он был так греховен, что не смог. Мудрый Нарада сказал: «Если ты не можешь повторять Рама, то повторяй *мара*».

Мара (смерть) – состоит из тех же слогов, что и слово *Рама*, но они расположены в обратном порядке. Если непрерывно повторять *мара мара*, то само-собой получится *Рама Рама*. Дав Вальмики наставления, Нарада оставил его.

Вальмики без труда повторял *мара мара* на протяжении тысячи лет, ожидая возвращения своего *гуру*. Все это время он не ел и не справлял нужду. Муравьи съели его

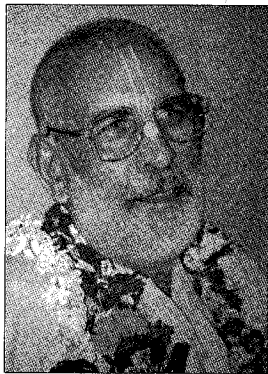
плоть и кровь, постепенно он оказался погребенным в муравейнике. Таким образом, от его тела почти ничего не осталось, и казалось, будто оно сделано из земли. Тогда у муравейника Вальмики появился Брахма, глава полубогов. Он произнес *мантры*, окропил тело Вальмики священной водой, и оно стало прекрасным и юным. Брахма сказал ему: «Ты достиг совершенства в повторении своей *мантры*, ты постиг Верховного Господа».

[Великий мудрец Вальмики, благословенный Брахмой и погруженный в медитативный транс, увидел все деяния Господа Рама, имя которого он повторял. После этого, незадолго до нисхождения Господа Рама в этот мир, Вальмики поведал историю царевича Рама, составив знаменитый эпос «Рамаяна». «Рамаяна», которая насчитывает сотни тысяч лет, считается одной из изначальных Вед и самой известной эпической поэмой Индии.]

В наши дни люди не могут совершать подобные аскезы. Они не в силах воздержаться от еды, питья и сна даже на один день, не говоря уже о нескольких годах. Они не могут целиком погрузиться в медитацию на двенадцать часов, шесть часов или хотя бы на час. Но существует процесс, который является сутью всех ведических писаний и который легко практиковать. Получите посвящение у истинного *гуру*, и семя трансцендентного имени Кришны войдет в ваше сердце. Повторяйте Харе Кришна *мантру* и станьте счастливыми.

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

Об авторе

Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж явился в этот мир 16 февраля 1922 года в религиозной семье потомственных брахманов в селении Тиварипур, южноиндийского штата Бихар. Его родители были вайшнавами и поклонялись Господу Раме. Все люди очень уважали их. С самого детства он рос в атмосфере преданности Господу. В его доме всегда читали древние писания, такие, как "Шримад-Бхагаватам", "Бхагавад-Гиту", "Рамаяну", "Махабхарату" и другие. Еще мальчиком он запомнил все истории из "Рамаяны" и "Махабхараты". Вместе с отцом он посещал службы в храме и религиозные собрания.

Он прекрасно учился в школе и был одним из первых. После школы он поступил в колледж, который также успешно окончил. После колледжа он поступил на государственную службу, где проработал около четырех лет. Когда ему было примерно 23 года он встретил выдающегося проповедника Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа - Нароттамананду Брахмачари. Эта встреча изменила всю его жизнь. Примерно через год, в конце 1946 года, он уволился со службы и поселился в храме своего духовного учителя на святой земле Навадвипы. Скоро он получил от него посвящение и стал помогать ему в проповеднической миссии, проводя с ним много времени в проповеди и паломничествах по святым местам Индии. В 1952 году он принял от него посвящение в отреченный уклад жизни.

В те же годы Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж принял на себя руководство храма в Матхуре, Шри Кешаваджи Гаудия Матха. Исполняя волю своего духовного учителя он начал издавать ежемесячный журнал на хинди "Бхагавата-патрика", который продолжает выходить и по сей день. Он перевел на хинди множество важнейших священных текстов гаудия-вайшнавов. Под его руководством стали проходить одни из самых многолюдных паломничеств по святым местам гаудия-вайшнавов. Огромное значение в жизни Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа имело его общение с Бхактиведантой Свами Прабхупадой, который стал известным во всем мире проповедником учения Господа Шри Чайтанья. Впервые они встретились в 1947 году в Калькутте. После продолжительного общения и глубоких бесед на духовные темы у Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа развились с ним близкие взаимоотношения, и с тех пор он принял его своим духовным наставником.

В конце жизни Бхактиведанта Свами Прабхупада несколько раз просил Шрилу Бхактиведанту Нараяну Махараджа позаботиться о его западных учениках и помочь им понять глубокие истины философии вайшнавов, последователей Господа Шри Чайтанья. Исполняя его желание, а также волю великих духовных учителей прошлого, Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж в 1996 году впервые покинул пределы Индии и отправился с проповедью учения бхакти в страны Европы и Запада. С того времени он объехал весь мир в общей сложности более двадцати раз и продолжает ездить с проповедью, помогая десяткам тысячам людей духовно возродиться и окрепнуть.

Он раскрывает учение бхакти в строгом соответствии с желанием Господа Шри Чайтанья и преемственности ду-

ховных учителей. Он излагает глубокую философию гаудия-вайшнавов таким удивительным образом, что она становится понятной даже людям не искушенным в философии. Но самая удивительная его способность это через свое общение и слова раскрывать восхитительную и животворящую истину прекрасных игр и деяний Господа Шри Кришны и Шри Чайтаньи.

Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж продолжает активно переводить священные писания, а также раскрывать их суть в своих комментариях, лекциях и беседах. На сегодняшний день объем его трудов составляет свыше полусотни томов, значительная часть которых доступна на многих языках мира, таких, как английский, немецкий, французский, испанский, русский, литовский, китайский и другие.

Одна из неоценимых заслуг Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа состоит в том, что он уже более полувека лично организывает и проводит паломничества по двум важнейшим святым обителям гаудия-вайшнавов - Шри Врадже и Шри Навадвипе. Нельзя также не сказать о его огромном вкладе в сохранение и восстановление духовных обителей и святынь, а также в раскрытие их истинной духовной славы.

Наши адреса

В интернете

На русском языке:
www.purebhakti.ru
www.radiokrishna.ru
 На английском:
www.purebhakti.com

Москва

Центр бхакти-йоги
 Тел.: (495) 369-2670
mironovskaya9@gmail.com
 Skype: Mironovskaya9
 Радха-раман дас
radharamandas@gmail.com
 Махешвар дас
mahesvas@gmail.com
 Суканта дас
sukanta70@mail.ru

Санкт-Петербург

Васудама дас
vasudama@mail.ru

Астрахань

Дина-шаран дас
doyal@yandex.ru
 Тел.: (8512)-349627

Волгоград

Расабихари дас
 Тел.: (8442) 74-02-62 (Роман)
rasabihari@rambler.ru

Екатеринбург

Кришнадас дас
kovalev@mail.ur.ru

Пермь

Радха-раман дас
 Тел.: (342) 277-75-06
rohita_rada@mail.ru

Стерлитамак

Айодхьянатх дас
nicundga@rambler.ru

Красноярск

Индупати дас
 Тел.: (3912) 21-8731 (Илья)
apr@ktk.ru

Днепропетровск (Украина)

Ананга-мохан дас
ananga.mohan@gmail.com
 Вриндаван-бихари дас
 Тел.: (0562) 47-28-76
 (Валерий Федорович)
vrindavanbihari@mail.ru

Тайны непознанной души

Его Божественная Милость
Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж

Гл. редактор: Расасиндху дас
Пер. с англ.: Сваруп Дамодар дас
Редакторы: Васудам дас, Лила-мадхури д.д.,
Джагат Мохини д.д.
Корректор: Алина Степанова
Компьютерная верстка и дизайн: Расасиндху дас
Обложка (верстка): Светлана Неведомская

Подписано в печать 25.08.2008. Формат 60х84/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 1,39.
Тираж 1000 экз. Заказ № 3800.

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных материалов в ОАО «Дом печати — ВЯТКА».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.