Маханидхи Свами

Искусство повторения *святого имени*

Святое имя Кришны
трансцендентно и блаженно.
Оно дарует все духовные благословения,
так как оно – Сам Кришна,
источник всего наслаждения...
Имя Кришны всегда свободно и духовно.
Его никогда не обуславливают
законы материальной природы.
Ведь имя Кришны – это Сам Кришна.

(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 17.133,
комментарий А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады)

«Философская Книга»

Искусство повторения *святого имени*

УДК 294
ББК 86.33
М 73

Маханидхи Свами

М 73 Искусство повторения святого имени: Пер. с англ.— М.: Философская Книга, 2006.— 464 с.

ISBN 5-902629-17-9

Эта книга состоит более чем из 108 000 слов, возносящих хвалу Харе Кришна маха-мантре. Может возникнуть вопрос: зачем нужно так много слов, чтобы описать такую маленькую мантру, которая сама-то состоит всего лишь из шестнадцати слов? Святое имя Господа Кришны неисчерпаемо и полностью трансцендентно. Оно ни на миг не остается одним и тем же. С каждым мгновением святое имя постоянно расширяется, принимая все новые и новые образы, приобретая другие черты и оттенки. Тысячи книг и миллиарды слов никогда не смогут воспеть всю безграничную славу святого имени Кришны. Сам Господь в облике Ананта-шеши с помощью тысячи Своих уст пытается выразить славу святого имени, однако описать несравненное великолепие Харе Кришна маха-мантры не под силу даже Ему.

УДК 294
ББК 86.33

ISBN 5-902629-17-9

© Издательство «Философская Книга», 2006 (рус. изд.)

Маханидхи Свами

Искусство повторения *святого имени*

Шри Шри Гандхарвика-Гиридхари джайатах!

Шри Гуру-Гаурангау джайатах!

шри-чаитанйа-мукходгирна

харе кришнети варнаках

маджджайанто джагад премни

виджайантам тад-ахвайах

हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे

हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе

Слава, слава Харе Кришна *маха-мантре*, которая изошла из уст Шри Чайтаньи Махапрабху и погрузила всю вселенную в *кришна-прему* («Лагху-бхагаватамрита»).

Посвящение

Книга «Искусство повторения святого имени» посвящается Нитья-лила-правишта Ом Вишнупада Аштоттара-шата Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде, *ачарье*-основателю Международного Общества сознания Кришны. Шрила Прабхупада – спаситель современного мира, потому что, смиренно неся на своей голове наказ Шри Чайтаньи Махапрабху, он милосердно распространил Харе Кришна *маха-мантру* по всем городам и деревням. За это мы перед ним в вечном долгу.

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе

Благодарность

Бхану Свами, Бхумипати и Гопипаранадхана перевели важные отрывки. Кушакрата, Бхуванешвара, Дайви-шакти, Рупа-Рагхунатха, Рам-нам, Ишвара и Гопала Гхош всячески помогали. Анджана создала для обложки прекрасный образ Шри Чайтаньи Махапрабху. Гаура-Гопала великолепно оформил обложку, а Навантика вычитывала рукопись. Я от всего сердца благодарю этих преданных за их помощь и молюсь, чтобы Гандхарвика-Гиридхари благословили их, даровав им *прему* к Радхе-Говинде.

Мангала-ачарана

нама ом вишну-падайа кришна-прештхайа бху-тале
шримате бхактиведанта-свамин ити намине
намас те сарасвате деве гаура-вани-прачарине
нирвишеша-шунйавади-пашчатйа-деша-тарине

Я смиренно склоняюсь к лотосным стопам моего духовного учителя, Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады. Он – наиболее близкий, возлюбленный слуга Шри Кришны, навечно укрывшийся под сенью Его божественных лотосных стоп.

О Гурудева! Вновь и вновь я кланяюсь тебе. Беззаветно преданный своему духовному учителю, Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру, ты смело несешь благую весть Господа Гаурасундары о личностной божественной любви, спасая западный мир от засилья имперсонализма и учения о пустоте.

ванчха-калпатарубхйаш ча крпа-синдхубхйа эва ча
патитанам паванебхйо ваишнавебхйо намо намах

Я в почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами. Исполненные сострадания к падшим душам, они, словно древо желаний, могут сделать явью заветные чаяния каждого.

шри рупа санатана бхатта рагхунатха
шри джива гопала бхатта даса рагхунатхаэи чхай
госаир кори чарана вандана
джаха хоите вигхна-наша абхишта-пурана

По беспричинной милости шести Госвами – Шри Рупы, Санатаны, Рагхунатхи Бхатты, Шри Дживы, Рагхунатхи даса и Гопалы Бхатты – можно устранить все препятствия на пути *бхакти* и обрести служение Божественной Чете, Радхе-Говинде; тогда сбудутся все наши сокровенные желания.

нитйанандам ахам науми сарвананда-карам парам
харинама-прадам девам авадхута-широманим

Я падаю ниц перед Шри Нитьянандой Прабху, жемчужиной среди отрекшихся от мира. Свободно раздавая святое имя Кришны, Он позволяет каждому ощутить неописуемый восторг и блаженство.

ананда-лила-майа-виграхайа
хемабха-дивйач-чхави-сундарайа
тасмаи маха-према-раса-прадайа
чаитанйа-чандрайа намо намас те

Я неустанно склоняюсь перед Шри Чайтанья-чандрой! Его роскошное тело сияет ярче расплавленного золота. Он воплощает в Себе исполненные блаженства *лилы* и дает возможность изведать сладчайший вкус *маха-према-расы*, или *шрингара-расы*, – божественной супружеской любви.

баллави-ваданамбходжа малине нритйа-шалине
намах праната-палайа шри-кришнайа намо намах

Снова и снова я кланяюсь Шри Кришне, защитнику тех, кто вручил Ему свою жизнь, и непревзойденному танцору, которого лотосные уста *гопи* украсили гирляндой из поцелуев.

шри-кршнам шри-гхана-шйамам пурнананда-калеварам
дви-бхуджам сарва-девешам радхалингита-виграхам

Прекрасное смуглое тело Шри Кришны – воплощение самого блаженства. Бесспорный повелитель всех полубогов, Он Своими руками постоянно обнимает прекрасную Шри Радхику.

маха-бхава-сварупа твам кршна-прийа-варийаси
према-бхакти-праде деви радхике твам намамй ахам

О Шримати Радхика, в глубочайшем смирении я склоняюсь перед Тобой. Ты олицетворяешь Собой высочайшую *махабхаву*. О Шри Радха, возлюбленная Кришны, только Ты можешь даровать *према-бхакти* к Нему.

радхе врндаванадхише карунамрта-вахини
крпайа ниджа-падабджа дасйам махйам прадийатам

О царица Вриндаваны, Шри Радха! Твое сострадание изливается на всех неиссякаемым целительным потоком. Пожалуйста, будь милостива и позволь мне хоть немного послужить Твоим лотосным стопам.

намами харидасам там чаитанйам там ча тат-прабхум

Кришнадас Кавираджа говорит: «Я почтительно кланяюсь Харидасу Тхакуру и его господину, Шри Чайтанье Махапрабху» (Ч.-ч., Антья, 11.2). Нама-ачарья Шрила Харидас Тхакур *ки-джая*!

'джайа джайа харидаса' бали' кара хари-дхвани"
эта бали' махапрабху начена апани
сабе гайа, – «джайа джайа джайа харидаса
намера махима йенха карила пракаша»

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Восклицайте: „Слава, слава Харидасу Тхакуру!“ – и пойте святое имя Хари», после чего пустился

в пляс. И все запели: «Слава, слава Харидасу Тхакуру, явившему величие повторения святого имени Господа!» (Ч.-ч., Антья, 11.98–99)

шри-кришна-чаитанйа прабху нитйананда шри-адваита
гададхара шривасади-гаура-бхакта-вринда
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе

Предисловие к английскому изданию

Веды провозглашают, что пение и повторение трансцендентных имен Бога – это *маха-садхана*, наилучшая и единственная *йога* для нашего мрачного века раздоров, исполненного напряженности и ужасов. Согласие не наступит в мире до тех пор, пока люди всех национальностей не украсят свои сердца святыми именами Бога. На протяжении веков все божественные наставники учили именно этому – петь и повторять святые имена Господа, тем самым вознося Ему хвалу. Восхваление Господа успокаивает ум, очищает сердце от вожделения, гнева и жадности и насыщает душу радостью.

В 1971 году во время беседы в Лондоне Шрила Прабхупада сказал: «Весь мир страдает из-за недостатка сознания Бога. Поэтому долг всех религий – научить людей несложному искусству повторения Харе Кришна».

Шрила Прабхупада воплотил в жизнь то, что проповедовал, сотворив самое настоящее чудо. Всего за одиннадцать лет Шрила Прабхупада лично познакомил с Харе Кришна *маха-мантрой* все основные страны мира. Посвятив себя этой *маха-йога-садхане* – пению и повторению Харе Кришна, – миллионы страдающих душ получили облегчение, покой, удовлетворенность и обрели безграничное счастье.

Пение и повторение Харе Кришна *маха-мантры* – самый быстрый и легкий способ осознать Бога и достичь совершенства жизни. Повторять

святое имя настолько просто, что даже ребенок может делать это. Тем не менее *садхаки* – те, кто посвятил себя повторению Харе Кришна, – часто сталкиваются с препятствиями на этом пути. Как правило, они жалуются на невнимательность, недостаток вкуса, тяги к повторению и на отвлекающие, назойливые мысли.

В книге «Искусство поклонения святому имени» разбираются все эти вопросы. В ней изложена наука *мантра-йоги* и даны практические советы, как обуздать ум и сделать его более сосредоточенным. Так, например, в одиннадцатой главе описано много замечательных приемов *джапа*-медитации. Применяя эти вспомогательные средства, можно быстро обрести сильный интерес и вкус к повторению Харе Кришна *маха-мантры*.

Повторение Харе Кришна – наиболее действенная и самая важная составляющая *бхакти-йоги*. Постигнув истину о святом имени, *нама-таттву*, и установив с ним прочные отношения, *самбандху*, человек очень скоро овладеет «несложным искусством повторения Харе Кришна».

На протяжении последних двадцати пяти лет ученики Шрилы Прабхупады издали несколько удивительных книг о святом имени. Каждая из них – это непосредственное проявление милости Господа Гауранги. Первая волна этой милости проявилась в книге Сатсварупы даса Госвами «Реформа джапы». Затем Шубхананда дас наполнил многочисленными волнами милости свою книгу «Шри Намамрита», собрав в нее чудесные высказывания Шрилы Прабхупады о святом имени. Наконец, с недавним выходом «Нектарного океана святого имени» Шачинанданы Свами, милость хлынула во всех направлениях. Печатная слава святого имени началась с волны, затем приобрела свойства чудодейственного нектара, потом разрослась до размеров океана и в итоге превратилась в искусство – «Искусство повторения святого имени».

Эта книга состоит более чем из 108 000 слов, возносящих хвалу Харе Кришна *маха-мантре*. Может возникнуть вопрос: зачем нужно так много слов, чтобы описать такую маленькую *мантру*, которая сама-то состоит всего лишь из шестнадцати слов? Святое имя Господа Кришны неисчерпаемо и полностью трансцендентно. Оно ни на миг не остается одним и тем же. С каждым мгновением святое имя постоянно

расширяется, принимая все новые и новые образы, приобретая другие черты и оттенки. Тысячи книг и миллиарды слов никогда не смогут воспеть всю безграничную славу святого имени Кришны. Сам Господь в облике Ананта-шеши с помощью тысячи Своих уст пытается выразить славу святого имени, однако описать несравненное великолепие Харе Кришна *маха-мантры* не под силу даже Ему.

Автор молится Шриле Прабхупаде, милосердным *ачарьям* в *парампаре* и олицетворению великодушия – Господу Гауранге, чтобы они благословили этот труд и позволили ему крошечной волной плыть в океане их беспричинной милости. Пусть эта книга поможет искренним читателям усилить их привязанность к пению и повторению вечно сладостного имени Господа и быстро достичь совершенства жизни – *премы* к Радха-Кришне.

Вайшнава-дас-анудас
Маханидхи Свами
Магха-пурнима 515 года Гаурабды,
Мандир Кришны-Баларамы,
Вриндаван

Природа святого имени

Святое имя трансцендентно

Как понимать, что святое имя Кришны трансцендентно и что его ни в коем случае нельзя считать материальным звуком? Святое имя не имеет совершенно никакого отношения к миру материи. Святое имя – это не сочетание мирских букв или слогов. Природа святого имени – *сач-чид-ананда*, вечно блаженное сознание. Хотя святое имя присутствует в этом мире, оно не принадлежит ему. Божественное имя Господа не является порождением материального мира. Только свободные души могут произносить трансцендентное святое имя чисто. Но души, порабощенные *гунами* природы, не способны повторять чистое имя, *чинтамани-наму*.

«*Нама* – это *апракрита-чайтанья-раса*, трансцендентная живая сладость. В *наме* нет и следа мирского сознания. Когда *джива*, идя по очищающему ее пути *бхакти*, с преданностью служит *шрихариname*, *шри-нама* сама являет себя на языке такой *дживы*. Материальными же органами чувств *наму* воспринимать невозможно» («Джайва-дхарма», гл. 20).

Когда Шри Гуру и Шри Кришна довольны душой, находящейся в рабстве материи, внутренняя духовная энергия (*сварупа-шакти*) Господа нисходит на эту душу и наделяет ее способностью

повторять божественное имя чисто. *Сварупа-шакти* Кришны являет чистое имя в сердце, исполненном преданности. И затем чистое имя, обогатившееся экстатическими *расами*, начинает свой танец *премы* на языке преданного.

Объясняя трансцендентную природу святого имени, Шрила Прабхупада часто приводит пример, где показывает разницу между повторением имени Кришны и слова «вода». Следующие отрывки из книг и лекций Его Божественной Милости замечательным образом раскрывают суть божественной мудрости: «В относительном мире слово „вода" отличается от самой воды. Если меня мучит жажда, и я просто повторяю: „Вода, вода, вода", я не утолю своей жажды. Мне нужна настоящая вода. Такова природа относительного мира и относительного сознания. Однако в духовном мире, в духовном сознании между именем или названием объекта и самим объектом разницы нет. Например, мы повторяем Харе Кришна. Если бы повторение Харе Кришна отличалось от Кришны, разве повторяли бы мы эту мантру с удовольствием день и ночь напролет? Это доказательство. Когда вы повторяете обычное имя: „Мистер Джон, мистер Джон", после третьего раза у вас пропадает охота. Но Харе Кришна *маха-мантру* можно без устали повторять круглые сутки. Такова духовная природа Абсолютной Истины. И это правда. Каждый может ощутить это» («Цивилизация и трансцендентность», гл. 7).

«Слова Кришны и Он Сам неотличны друг от друга. Таково Его всемогущество. Всемогущество – значит, что все связанное с Кришной, имеет ту же силу, что и Он Сам. Но здесь, в материальном мире, если вас мучит жажда, вы хотите пить и просто повторяете без конца: „Вода, вода, вода, вода, вода", – вы не утолите своей жажды. Потому что слово „вода" не имеет той же силы, что и сама вода. Вам нужна вода как она есть. Только тогда вы утолите жажду. В отличие от этого, в трансцендентном, абсолютном мире такой разницы нет. Кришна и имя Кришны, слова Кришны, качества Кришны, развлечения Кришны – все это Сам Кришна» (ЛШП, 25.03.67).

«Вы можете немедленно соприкоснуться с Кришной, произнося этот звук – Харе Кришна. Он необычайно могуществен.

Нама чинтаманих кришнаш чаитанйа-раса-виграхах. Имя Кришны – *чинтамани*, трансцендентно. Это не материальный звук, не материальное имя. *Нама чинтаманих кришнаш чаитанйа.* Живая сила, *чайтанья*. Это не мертвый звук. Если вы хотите пить и просто повторяете: „Вода, вода, вода, вода", вы не напьетесь, так как это материальный звук. Сама вода отлична от слова „вода". Поэтому, просто повторяя: „Вода, вода", вы не утолите жажду. Вам нужна настоящая вода. И так с любым материальным объектом: просто произнося его название, вы не получите самого объекта. В духовном же мире нет разницы между названием объекта и самим объектом, между именем личности и самой личностью. Кришна и имя Кришны суть одно и то же. Нет разницы. Поэтому тех, кто повторяет: „Кришна, Кришна, Кришна", охватывает все большее и большее воодушевление повторять дальше» (ЛШП, 22.01.75).

Ценность чинтамани-намы

Святое имя Кришны исполнено милосердия, сострадания, любви, *расы* и *премы*; оно редчайшее сокровище в этом мире. Но, не слушая *шастры* и святых, невозможно понять могущество, ценность и благотворность божественного имени Кришны, а также Его облика, качеств, развлечений и святой обители (*нама, рупа, гуна, лила, дхама*). В Ведах повсюду воспевается трансцендентная слава святого имени.

В следующем стихе из «Падма-пураны» святое имя сравнивается с драгоценным камнем *чинтамани*, божественным камнем, который исполняет желания. Такими камнями *чинтамани* устлана трансцендентная земля Кришналоки в духовном мире. Этот стих ясно описывает трансцендентную природу святого имени:

нама чинтаманих кришнаш чаитанйа-раса-виграхах
пурнах шуддхо нитйа-мукто 'бхиннатван нама-наминох

«Святое имя Кришны – трансцендентный исполняющий желания драгоценный камень (*чинтамани*), совершенное воплощение сознания и чувств. Оно полно само в себе, чисто и вечно свободно, поскольку имя Кришны и Сам Кришна суть одно и то же».

Шрила Прабхупада дает изумительный расширенный перевод этого стиха: «Святое имя Кришны трансцендентно и блаженно. Оно дарует все духовные благословения, так как оно – Сам Кришна, источник всего наслаждения. Имя Кришны полно само в себе, оно олицетворяет все трансцендентные *расы*. Ни при каких условиях оно не становится материальным именем, и его могущество – это всегда могущество Самого Кришны. Поскольку имя Кришны не осквернено мирскими качествами, не может быть и речи о том, чтобы оно попало под влияние *майи*. Имя Кришны всегда свободно и духовно. Его никогда не обусловливают законы материальной природы. Ведь имя Кришны – это Сам Кришна» (Ч.-ч., Мадхья, 17.133, ком.).

Есть одна история в традиции вайшнавов, которая показывает несравненную ценность святого имени Кришны.

Однажды ученик спросил своего *гуру*:

– В чем глубочайший секрет *бхаджаны*?

– Самый сокровенный секрет *бхаджаны* в том, чтобы всегда повторять *маха-мантру*: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, – ответил *гуру*.

Выйдя из *ашрама гуру*, ученик встретил на берегу Ямуны нескольких нищих мужчин-прачек, которые стирали одежду и при этом повторяли Харе Кришна. Затем он услышал, как Харе Кришна повторяли маленькие девочки, собиравшие коровий навоз. Когда ученик нанял рикшу и возвращался в *ашрам*, старый худой рикша повторял Харе Кришна всю дорогу.

Встретив своего *гуру*, ученик выразил сомнение в отношении *маха-мантры*:

– Гурудева! Что это за тайна, которую вы мне открыли, если все *дхоби*, *рикши* и маленькие девочки в Индии знают ее? Разве это самый сокровенный секрет *бхаджаны*?

Вместо долгих объяснений *гуру* дал ученику драгоценный камень и сказал:

– Покажи его *дхоби*, *рикше* и маленьким девочкам и посмотри, оценят ли они его по достоинству.

Ученик принес дорогое сокровище безграмотным мужчинам-прачкам и показал им, но они не заметили, насколько оно ценно.

– Мы рады принять его, чтобы колотить им грязную одежду, – сказали они.

Ученик отказался дать им драгоценность:

– Вы должны прилично заплатить за него. Для того чтобы колотить грязную одежду, вполне подходит кусок дерева или простой камень.

Затем ученик показал драгоценный камень рикше, на что тот ответил:

– Он слегка шероховатый, поэтому, думаю, им хорошо тереть пятки.

– Безумец! – воскликнул ученик и направился к деревенским девочкам, чтобы показать драгоценный камень им.

Не в состоянии понять истинной ценности камня, девочки сказали:

– Он подошел бы нам, чтобы утрамбовывать навоз.

Ученик снова встретился с *гуру* и сказал:

– Гурудева! Никто не захотел достойно заплатить за камень. И никто не смог понять его огромной ценности.

– Именно, – ответил *гуру*. – И точно так же большинство людей не могут понять ценности святого имени. Вот почему им неинтересно повторять Харе Кришна. Харе Кришна *маха-мантра* – открытая тайна, но в то же время всерьез открывается она только достойным.

Первая встреча с Кришной

«Всеми признано, что *кришна-нама* – это воплощение Господа Шри Кришны на этой земле. Хотя Он приходит в образе слова „Кришна“, тем не менее, благодаря Своему непостижимому

могуществу Он целиком духовен. Имя – это особенное воплощение Высшей Абсолютной Личности. Кришна и Его имя суть одно, поэтому Кришна нисходит на землю как *нама*. Первый раз мы знакомимся с Кришной в Его образе *кришна-намы*. То есть впервые мы встречаем Кришну в Его имени. Если мы решительно настроены достичь Кришну, сначала мы должны принять Его имя» («Нама-бхаджана»).

«*Нама* – одно из воплощений Кришны. *Нама-рупе кали-кале кршна-аватара*. Ведь Кришна и Его имя неотличны друг от друга. *Абхиннатвад нама-наминох*. Нет разницы. В материальном мире существует различие между объектом и его именем или названием. Но в *адвая-гьяне*, абсолютном мире, таких различий нет. Личность и ее имя суть одно и то же» (ЛШП, 30.10.72).

Каким образом *джапа* Харе Кришна очищает того, кто ее повторяет? «Повторение постепенно уменьшает склонность грешить и одновременно очищает сознание, благодаря чему приходит вкус к повторению. Склонность грешить сходит на нет, хотя некоторые последствия прошлых грехов все еще задерживаются в сознании. Уходящие последствия грехов оставляют запах греховных привычек. Но связь со святым именем очищает ум и дает силу воли, с помощью которой человек отстраняется от въевшегося запаха греха» («Харинама-чинтамани»).

Лучший вид преданного служения

Пятьсот лет назад в Джаганнатха-Пури Сарвабхаума Бхаттачарья спросил Шри Чайтанью Махапрабху, какой вид преданного служения важнее всего.

бхакти-садхана-шрештха шуните хаила мана
прабху упадеша каила нама-санкиртана
харер нама харер нама харер намаива кевалам
калау настй эва настй эва настй эва гатир анйатха

Ч.-ч., Мадхья, 241-242

Сарвабхаума Бхаттачарья спросил Чайтанью Махапрабху: «Какой вид преданного служения самый важный?» Махапрабху ответил, что самое важное – это повторять святое имя Господа, и привел стих из «Брихан-Нарадия-пураны»: «В этот век раздоров и лицемерия спасти может только повторение и пение святых имен Господа. Нет иного пути. Нет иного пути. Нет иного пути».

Шри Чайтанья Махапрабху в Своей проповеди всегда подчеркивал превосходство *нама-бхаджаны*. В Джаганнатха-Пури Махапрабху давал подобные наставления Санатане Госвами:

бхаджанера мадхйе шрештха нава-видха бхакти
'кришна-према', 'кришна' дите дхаре маха-шакти
тара мадхйе сарва-шрештха нама-санкиртана
нирапарадхе нама лаиле пайа према-дхана

«Из бесчисленных разнообразных духовных практик девять видов *бхакти* (*шраванам*, *киртанам* и т. д.) – наилучшие, ибо они обладают великим могуществом даровать Кришну и экстатическую любовь к Нему. А из этих девяти составляющих *нама-санкиртана* – высочайшая. Если человек повторяет и поет святое имя без оскорблений, он с легкостью обретает бесценное сокровище *кришна-премы*» (Ч.-ч., Антья, 4.70-71).

«„Чайтанья-чаритамрита“ утверждает, что из девяти видов преданного служения, цель которых – любовь к Богу, наивысшим является *нама-санкиртана*. Тот, кто произносит *наму* без оскорблений, несомненно, достигает любви к Богу. В „Бхакти-сандарбхе“ сказано, что ни одна из составляющих *бхакти*, таких как *матхура-васа*, *садху-санга*, *шри-мурти-сева* и *бхагавата-шравана*, не достигает завершенности без *санкиртаны* Шри Кришна-намы. „Хари-бхакти-судходая“ говорит о *санкиртане* как о самом верном и наиболее сильном духовном средстве, позволяющем получить милость Кришны. Если другие составляющие *бхакти* помогают совершать *санкиртану*, тогда их надо принять» («Учение Шри Чайтаньи»).

«*Шри-нама-бхаджана* могущественнее остальных составляющих *бхаджаны* (*нава-видха-бхакти*). Между *намой* (святым именем) и *нами* (носителем имени, Бхагаваном) нет разницы. Если человек повторяет *наму* без оскорблений, он очень быстро достигнет совершенства. Благодаря *нама-бхаджане* остальные виды *бхаджаны* совершаются сами собой. Произнося *шри-наму*, человек вовлекается в слушание и повторение (*шраванам*, *киртанам*). Продолжая повторять, он также помнит развлечения Кришны (*смаранам*) и в уме служит Его лотосным стопам (*пада-севанам*), поклоняется Ему (*арчанам*), возносит молитвы (*вандананам*), служит Кришне в настроении слуги (*дасьям*) или друга (*сакхьям*) и вручает Кришне самого себя (*атма-ниведанам*)» («Джайва-дхарма», гл. 4).

Завершая описание шестидесяти четырех составляющих преданного служения, Шрила Рупа Госвами выделяет пять из них, как самые важные. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур ясно показывает, как каждый из этих пяти наиболее могущественных видов преданного служения указывает на повторение и воспевание святого имени.

Однажды Сарасвати Тхакур объяснил, что, если тщательно рассмотреть эти пять составляющих *бхакти*, то лучшей из них будет *шри-нама-бхаджана*. Ниже раскрывается, каким образом повторение и пение святых имен Кришны, достойное наивысшей славы, лежит в основе всех девяти видов преданного служения.

1. ***Садху-санга***, общение с преданными, необходимо для того, чтобы чувствовать вкус и развивать склонность к *шри-нама-бхаджане*. Этот вкус приходит благодаря общению с вайшнавами-*садху*, которые привязаны к повторению святых имен Кришны и делают это с твердой верой и регулярно.
2. ***Бхагавата-шравана***, слушание «Шримад-Бхагаватам», который провозглашает *шри-нама-бхаджану* высочайшей добродетелью. В начале, середине (Шестая песнь, история Аджамилы) и в конце «Шримад-Бхагаватам» неоднократно подчеркивается действенность *шри-нама-бхаджаны*.
3. ***Матхура-васа***. *Шри-нама-бхаджана* – это основа жизни во Вриндаване и Шридхаме Майяпуре. *Садху*, которые живут в

этих святых местах или посещают их, всегда совершают *нама-санкиртану*.

4. ***Шри-мурти-сева***, служение Божеству Кришны, всегда сопровождается *мантрами*, изобилующими именами Бога. «Хари-бхакти-виласа» и Шри Джива Госвами говорят, что Божество принимает служение только в том случае, если во время служения поют Харе Кришна *мантру*.
5. ***Нама-санкиртана*** – непосредственно пение и повторение святых имен.

«Из всех видов *бхаджаны* (преданного служения) повторение имени Кришны обладает наивысшей духовной чистотой. Описывая абсолютные обязанности, „Хари-бхакти-виласа“ утверждает, что пение Шри Намы, святых имен Кришны, и медитация на них – самая лучшая деятельность в преданном служении.

Наиболее продвинутые преданные, полностью вручившие себя Шри Кришне, принимают прибежище исключительно в одном виде преданного служения из всех – в пении *кришна-намы*. Ничто иное не может по своей духовной чистоте сравниться с пением имени Кришны» («Нама-бхаджана»).

Согласно Шри Дживе Госвами, повторение и пение святого имени – это не только величайшая форма *садханы*, но и обязательный спутник любого другого вида преданного служения: «Повторение святого имени Кришны – главный способ достижения любви к Богу. Это повторение не зависит ни от рождения в достойной семье, ни от каких-либо других внешних обозначений. Все Веды провозглашают, что человек привлекает к себе внимание Кришны благодаря кротости и смирению. Таким образом, повторение Харе Кришна – величайшая *садхана* (*маха-садхананам*), с помощью которой достигаются цели всех жертвоприношений, покаяний и аскетизма. Просто повторяя святое имя, человек обретает экстатическую любовь к Богу и любые совершенства. Поэтому, что бы ни делал человек, занимаясь преданным служением, он должен сопровождать это повторением или пением святого имени» («Бхакти-сандарбха», 270).

Три вида имен: гауна, мукхья и мадхурья

В «Харинама-чинтамани» объясняется, что святые имена бывают *мукхъя-нама* (основные) и *гауна-нама* (второстепенные). «Главные имена Господа – это те святые имена, которые описывают Его трансцендентные развлечения. Повторение таких имен раскрывает развлечения Кришны, дарует *кришна-прему* и вечную жизнь во Вриндаване. Главные, основные имена – это такие как Говинда, Гопала, Рама, Шри Нанда-нандана, Радха-натха, Хари, Яшомати-пранадхана, Мадана-мохана, Шьямасундара, Мадхава, Гопинатха, Враджагопала» («Харинама-чинтамани»).

«Основные имена полностью трансцендентны, неотличны от *сварупы* Господа и вечно остаются в духовном мире. Такие имена Господа нисходят в материальный мир, чтобы рассеять чары *майи*. Второстепенные же имена проистекают из сотворения материальной вселенной. Такие имена, как Сришти-карта (творец вселенной), Джагат-пати (повелитель вселенной) и Параматма, описывают Бога с точки зрения душ, находящихся во власти материи, и их связь с Ним» («Нама-бхаджана»).

«Второстепенные имена описывают, как Господь входит в Свою материальную энергию и взаимодействует с ней, например: Брахман, Параматма, Ишвара, Джаганнатха или, как называют христиане, Творец, Хранитель и Разрушитель. К таким именам Господа обращаются *карми* и *гьяни*, но не *бхакты*. Повторение второстепенных имен Господа дает благочестие, возвышает материально и приводит к спасению. Однако *кришна-премы*, наиболее совершенного плода, который способно принести повторение святого имени Господа, можно достичь, только чисто повторяя главные имена Кришны. Ведь второстепенные имена, хотя и наделены энергией развлечений Господа, содержат ее в себе лишь частично» («Харинама-чинтамани»).

Почему повторение второстепенных имен не дает *прему*? Второстепенные имена звучат отстраненно, они неполны и отчасти безлики. Следовательно, они не выражают личное милосердие

и любовь Кришны. И поскольку в *гауна-наме* нет *лилы*, или развлечений, она не выражает также и *прему*.

Когда человек повторяет *мукхья-наму*, например, Говинда или Гопинатха, и помнит любовные развлечения Кришны с *гопи*, из *према-сагары* (океана божественной любви), заключенного в этих именах, в его сердце перетекает *према*. Эти имена – никто иной, как Сам Шри Кришна, и поэтому они наделены всеми энергиями, которыми обладает личность Кришны.

Можно на опыте сравнить *мукхья-наму* и *гауна-наму*. Попробуйте повторять: «Параматма! Параматма! Параматма!» Кроме тоски и усталости вы ничего не почувствуете. Но начните повторять: «Радхе Радхе Говинда, Говинда Радхе! Радхе Радхе Говинда, Говинда Радхе!» – и очень скоро неземной нектар опьянит вас и вы полностью забудете о телесном существовании. Как однажды сказал Шрила Прабхупада: «Благодаря пению Харе Кришна вы почувствуете бодрость, свежесть и воодушевление». Под могущественным влиянием главных имен Кришны, исполненных *премы*, однажды вы проведете целую ночь напролет, плача, смеясь, воспевая, танцуя и катаясь по земле, подобно безумцу.

Шрила Прабхупада подтверждает это: «Пение Харе Кришна таково, что, воспевая и танцуя день и ночь напролет, вы ни за что не почувствуете усталости. Но попробуйте петь какое-нибудь другое имя. Уже через полчаса вам надоест, потому что это скучно» (ЛШП, 2.17.69).

«В „Падьявали“ есть такие слова преданных: „Нам нет никакого дела до посторонних. Если они станут осмеивать нас, нам все равно нет до них дела. Мы будем просто наслаждаться трансцендентной сладостью пения Харе Кришна, катаясь по земле и танцуя в экстазе, и так погрузимся в вечное трансцендентное блаженство“» («Нектар преданности»).

Пятьсот лет назад один шпион мусульманского правительства доложил: «Все эти последователи Господа Чайтаньи сошли с ума. Они только и делают, что поют святое имя Кришны и танцуют. А порой они плачут и катаются по земле» (Ч.-ч., Мадхья, 16.166).

Помимо *мукхъя-* и *гауна-намы* есть еще третий вид *намы* – *мадхурья-нама*, которую Шрила Бхактивинода Тхакур описывает так: «Харе Кришна *маха-мантра* состоит из наиболее сладостных имен Господа. Она источает все *расы*, насыщенные сокровенной привязанностью. В ней нет благоговения перед Господом (*айшварьи*) и стремления к освобождению. Эта *мантра* раскрывает истину: каждая душа по-своему связана с Высшей Душой ниточкой любви. Имена Харе, Кришна и Рама – *мантра* для тех, кто идет по пути *мадхурья-расы*. Постоянно повторять и петь эти имена и медитировать на них – наилучший способ поклоняться Верховному Господу» («Кришна-самхита»).

Гаятри и маха-мантра

кршна-мантра хаите хабе самсара-мочана
кршна-нама хаите пабе кршнера чарана

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «*Кришна-мантра* (*гопала-мантра*) освобождает от материального существования. А *кришна-нама* (Харе Кришна *маха-мантра*) приводит живое существо к лотосным стопам Кришны» (Ч.-ч., Ади, 7.73).

В этом стихе Господь Чайтанья говорит о том, что дает повторение восемнадцатисложной *гопала-мантры* и Харе Кришна *маха-мантры*. Из этих двух *мантр* Шри Джива Госвами в «Бхакти-сандарбхе» (284) выделяет Харе Кришна *маха-мантру*: «*Мантры* состоят из имен Верховного Господа. *Мантры* отличаются от этих имен, так как содержат слово *намах* [или *сваха*], и обладают особой силой, вложенной в них *риши* или Самим Господом. Однако святые имена Господа, будучи независимыми, способны сами по себе привести к высшей цели жизни, *кришна-преме*. Таким образом, имена Кришны лучше *мантр*».

В «Кришна-самхите» Шрила Бхактивинода Тхакур описывает различные *мантры*, дарующие освобождение в разные *юги*.

В Сатья-, Трета- и Двапара-югу этими *мантрами*, называемыми *тарака-брахма-нама*, обращались к Верховному Господу с благоговением и почтением, взывая к Его божественному могуществу и величию и моля Его о защите (*айшварья-бхава*). *Тарака-брахма-нама* для Кали-юги – это Харе Кришна *маха-мантра*, бескорыстный зов о любовном служении.

В понимании Гаудия-вайшнавов, *самсара-мочана*, или освобождение, означает постижение своей *сварупы*. На этом уровне *брахма-гаятри* и *гопала-мантра* больше не нужны, однако повторение Харе Кришна продолжается, для того чтобы привести душу к лотосным стопам Кришны (*кришна-чарана*) в духовном мире. Это конечная ступень духовного развития, когда душа обретает *васту-сиддхи* (чистый духовный облик) и приступает к вечному служению Кришне.

Повторение святого имени Кришны – вечная деятельность души, будь то на Кришналоке или в материальном мире. В материальном мире повторение Харе Кришна – важнейшая деятельность для очищения и духовного развития. Все остальное лишь помогает и поддерживает главное служение – повторение Харе Кришна. Однако, когда душа входит в духовный мир, повторение святого имени становится для нее вспомогательным и побудительным фоном. А на передний план выступает наиболее важное и выраженное служение Радхе-Говинде. Например, когда *гопи* сбивают из свежего йогурта масло для Кришны, они сопровождают это воспеванием Его славы, отбивая такт браслетами и колокольчиками, что украшают их пояса.

Маха-мантра Шри Радхи

В материальном мире святое имя повторяют и начинающие *садхаки*, и познавшие себя *шуддха-бхакты*. Новички повторяют Харе Кришна из чувства долга, – это их *садхана* для очищения, в то время как опытные преданные вкушают сладостный нектар святого имени. Повторение Харе Кришна *маха-мантры* –

непрекращающаяся деятельность каждой души. Вот почему так важно развивать любовь и привязанность к нашему вечному спутнику – святым именам Кришны.

Харинама-санкиртана продолжается и в духовном мире, где ее совершают те, кто находится в окружении Кришны. Священные писания изобилуют развлечениями Кришны и Его преданных, воспевающих святые имена.

«Кришна сказал Уддхаве: „Погруженная в разлуку, мама Яшода всегда поет Мои имена. Когда она медленно и протяжно вздыхает, из ее груди исходит: *'Ха Кришна! Ха Кришна!'* Обильная испарина покрывает ее истомленное тело и слезы ручьями льются из ее глаз, впитываясь в одежду, когда она напряженно всматривается в дорогу, что ведет из Матхуры, ожидая Моего возвращения“» («Уддхава-сандеша»).

«*Сакхи* говорит Кришне: „О Кришна! Когда Ты уходишь пасти коров, Радхарани весь день тоскует, горячо желая вновь увидеть Тебя. Ее взгляд неотрывно устремлен на дорогу, по которой Ты возвращаешься с пастбища, и язык беспрестанно повторяет два слога – *криш-на*. Уши Радхики жаждут услышать пение Твоей флейты, а сердце замирает в блаженстве при мыслях о Тебе“ » («Удджвала-ниламани», гл. 15).

«Кришна сказал: „Послушай, Кундавали! Когда я случайно произнес имя Радхи, оно, словно острая стрела, вонзилось в сердце Чандравали, причинив ей нестерпимую боль. Однако, чтобы вывести Меня из замешательства и не смущать, она заговорила со Мной очень нежно, а улыбка на ее лотосном лице засияла еще ярче“» («Удджвала-ниламани», гл. 14).

«Вринда-деви сказала Паурнамаси: „Радхарани на прощание обняла расцветающий кустик жасмина, который Она посадила на берегу Ямуны, и вложила в ладонь Лалиты подарок – изумительное бриллиантовое ожерелье. Затем Радхика вошла в кадамбовую рощу, наполненную жужжанием пчел, и потеряла сознание. Но *прия-сакхи* запели имена Хари и тем самым вернули Ее к жизни“» («Удджвала-ниламани», гл. 15).

«Чудесная священная *мантра*, которую повторяет Кришна, – это имена Его дорогой возлюбленной, Радхарани. А *маха-мантра* Шримати Радхарани – это имена Господа Кришны» («Радха-Кришна-ганоддеша-дипика»).

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе

Вторая глава

Слава святого имени

Регулярно слушая об удивительной славе святого имени а также изучая различные *шлоки*, которые возносят хвалу *нама-бхаджане*, можно укрепить свою веру и решимость повторять *джапу*. Так советовали *ачарьи* прошлого, например, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, который сказал: «Воспевайте славу святого имени (*нама-махима*). Делайте это каждый день. Я сам так поступаю. *Харинама* – это наша жизнь».

Всемогущее имя Кришны всегда приносит плоды, неважно, повторяете вы его правильно или неправильно, сознательно или неосознанно, внимательно или нет. Безграничную славу святого имени невозможно понять с помощью разума и логики. Только благодаря вере, преданности и постоянному повторению можно постичь величие *шри-намы*. В этот темный век Кали *кришна-нама* – самый легкий, быстрый, надежный и верный путь к духовному совершенству, любви к Богу. И с точки зрения самопознания *нама-джапа* – «царь всех *садхан*».

Повторение сладостного имени Кришны очищает сердце, освящает и уравновешивает ум, уничтожает шесть врагов (вожделение, гнев, жадность, зависть, иллюзию и безумие), останавливает круговорот рождения и смерти, избавляет от греха, сжигает *самскары*, разрушает привязанности, рождает отрешенность, искореняет

желания, придает сил, наделяет бесстрашием, устраняет иллюзию, дарует высший покой, дает *прему*, открывает Господа и Его дхаму, показывает *дживе* ее *сварупу*, омывает *бхакти-расой* и вовлекает в *нитья-севу* ради удовольствия Радхи-Шьямы.

Нама раскрывает духовное тело

Шрила Бхактивинода Тхакур внятно объясняет, что ощутить свой внутренний духовный образ (*сиддха-деху*, или *сварупу*) – а это необходимо на пути *рагануга-бхакти* – можно, когда святое имя Кришны по своей милости раскроет его. Обычно человек постигает свой духовный образ на уровне *бхава-бхакти*. На этой ступени совершенства, которая предшествует *према-бхакти*, личная духовная энергия Шри Кришны (*сварупа-шакти*, или *шуддха-саттва*) из сердца какого-нибудь из вечных приближенных Кришны переносится в сердце *садхаки*. В свою очередь, это раскрывает *садхаке* особенности его духовной сущности. Поэтому постичь свое духовное тело можно, повторяя без оскорблений святое имя.

Сиддха-пранали

Один *грихастха*, последователь Гауракишоры даса Бабаджи, как-то попросил дать ему *сиддха-пранали* (посвящение в *экадаша-бхаву*). Бабаджи Махараджа ответил: «Харе Кришна *маха-мантра* – это *сиддха-мантра*! В этой *мантре* заключена *сиддха-рупа* Верховного Господа Кришны и *сиддха-рупы* всех живых существ. Если повторять *маха-мантру* чисто, слоги *маха-мантры* постепенно откроют духовный облик, качества и развлечения Шри Кришны. И это повторение также явит тебе твой вечный духовный облик, служение и остальные из одиннадцати составляющих твоей духовной природы».

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, как святое имя Кришны наделяет духовным телом:

ишат викаши' пунах, декхайа ниджа-рупа-гуна,
читта хари' лойа кришна-паша
пурна викашита хоийа, врадже море джайа лоийа,
декхайа море сварупа-виласа
море сиддха-деха дийа, кришна-паше ракхе гийа,
э дехера коре сарва-наша

«Могущество Кришны таково, что, когда Его святое имя только-только начинает расцветать, оно раскрывает Его божественный облик и качества. Тем самым святое имя крадет мое сердце и отдает его Кришне. Когда цветок святого имени расцветает полностью, оно приводит меня прямо во Враджу и являет мне праздник Его любви. Святое имя проявляет во мне мое вечное духовное тело, связывает с Кришной вечными узами и полностью уничтожает все, что имеет отношение к моему смертному образу» («Шаранагати», Шри Нама-махатмья).

Жизнь станет возвышенной

Так любил говорить Шрила Прабхупада. Проповедуя людям и предлагая им присоединиться к ИСККОН или примкнуть к движению *санкиртаны* Господа Чайтаньи, Прабхупада часто произносил эти слова: «Ваша жизнь станет возвышенной». Подбадривая своих неоперившихся последователей, Прабхупада заканчивал многие письма теми же словами: «Ваша жизнь станет возвышенной». Однажды в конце письма Шрила Прабхупада написал: «Пожалуйста, продолжай служить Шримати Туласи-деви и Радхе-Кришне, и твоя жизнь станет возвышенной!» А в одном из писем Прабхупада сказал: «Повторяй Харе Кришна, и твоя жизнь станет возвышенной!»

Когда в конце шестидесятых преданные *санкиртаны* раздали на улицах Ист-Виллиджа в Нью-Йорке огромное количество открыток с *мантрой*, это выражение стало крылатым. На каждой открытке была напечатана вся Харе Кришна *мантра*, а призыв ниже гласил: «Повторяйте эти имена Бога, и ваша жизнь станет возвышенной!»

В 1969 году, в письме к ученику, Шрила Прабхупада лично указывает, что и какими буквами должно быть написано на открытках с *мантрой*: «*Мантру* можно написать большими буквами, а все остальное – маленькими: „Мы просим вас, повторяйте

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА

КРИШНА КРИШНА ХАРЕ ХАРЕ

ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА

РАМА РАМА ХАРЕ ХАРЕ

и ваша жизнь станет возвышенной“».

Несмотря на то что слово «возвышенная» употребляется часто, не многие преданные знают его смысл. Они путают понятие «возвышенный» с понятием «тонкий», которое означает нечто таинственное, хитрое, лукавое, уклончивое, ускользающее, неясное и трудноуловимое. Однако, говоря о возвышенной жизни, Прабхупада подразумевал жизнь исключительно благородную, волнующую, величественную, восторженную, восхитительную, великолепную, грандиозную и достойную.

Действительно, жизнь в полном сознании Кришны – благородная, восторженная, восхитительная и великолепная, – одним словом, величественная. Каждый может достичь этого совершенства жизни и наслаждаться счастьем, миром и процветанием, воспользовавшись этим простым способом. Это нужно всем и каждому...

Повторяйте Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе – и ваша жизнь станет возвышенной!

Как действует нама во Враджа-Гокуле

«Вишакха сказала: „О Кришна! Как только первый слог Твоего имени (*криш*) достиг слуха лотосоокой Радхарани, слезы ручьями полились из Ее глаз, омывая все Ее тело“» («Удджвала-ниламани», гл. 14).

«Кришна сказал: „Субала! Сладость любви так переполняет Радхику, что Она подобна *мурти*, сделанному из нектара. У Радхики необычайно возвышенные трансцендентные качества. Словно масло, тает Она в пламени пылкого влечения ко Мне. Как только имя Радхи достигает Моего слуха, Я замираю в восторге, чувствуя бесподобное блаженство, и забываю обо всем на свете“» («Удджвала-ниламани», гл. 14).

«Нежный ветерок дует с того места, где Ты стоишь в Своей обворожительной позе, от вида которой у Радхики волоски на теле встают дыбом. Твой чарующий трансцендентный облик радует Ее взор. Нектар Твоего имени услаждает Ее слух. День и ночь с уст этой стройной, изящной девушки слетают песни на мелодию пятой *раги*, когда Она стоит у окна, всматриваясь в дорогу, по которой должен вернуться Ты» («Падьявали», 357).

Стихи, восхваляющие святое имя

Описывая славу святого имени, *шастры* не преувеличивают, ибо они говорят не о материальном звуке, а о звуке духовном, который являет себя посредством материального звука в то время, когда святое имя повторяет возвышенная душа. *Шастры* подразумевают не материальный звук, состоящий из букв и слогов. Просто внешние слоги: Ха-ре Криш-на, Ха-ре Ра-ма – еще не святое имя.

Если читать, запоминать приведенные ниже стихи, а также сосредоточенно размышлять над ними, это поможет глубже проникнуться признанием могущества святого имени Кришны и сильнее привязаться к нему.

Как святое имя раскрывает себя

атах шри-кришна-намади на бхавед грахйам индрийаих
севонмукхе хи джихвадау свайам эва спхуратй адах

«Невозможно понять трансцендентную природу имени, облика, качеств и развлечений Шри Кришны с помощью материальных чувств. Только когда трансцендентное служение Господу духовно поглощает человека, трансцендентные имя, облик, качества и развлечения Господа являют ему себя» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.234).

вичитра-лила-раса-сагарасйа
прабхор вичитрат спхуритат прасадат
вичитра-санкиртана-мадхури са
на ту сва-йатнад ити садху сидхйет

«Только по удивительной милости Господа, нектарного океана прекрасных развлечений, проявляется чарующая сладость повторения святого имени. С помощью собственных усилий ощутить ее невозможно» («Брихад-бхагаватамрита», 2.3.168).

Единственная садхана для Кали-юги

веде рамайане чаива пуране бхарате татха
адаванте ча мадхйе ча харих сарватра гийате

«Все Веды, Пураны, „Рамаяна“ и „Махабхарата“ от начала и до конца воспевают исключительно славу Верховного Господа» («Хари-вамша»).

кали-кале нама-рупе кришна-аватара
нама хаите хайа сарва-джагат-нистара

«Святое имя Кришны, Харе Кришна *маха-мантра*, – это *аватара* Кришны в век Кали. Просто повторение святого имени может спасти всю вселенную» (Ч.-ч., Ади, 17.22).

на деша нийамо раджан на кала нийамас татха
видйате натра сандехо вишнор-наманукиртане
кало 'сти дане йаджне ча снане кало 'сти садж-джапе
вишну-санкиртане кало настй атра пртхиви-тале

«О царь! Нет таких правил, которые бы ограничивали время или место для повторения святого имени Вишну. Можешь не сомневаться в этом. Согласно различным правилам, раздавать пожертвования, совершать жертвоприношения и омовения, а также беззвучно произносить различные *мантры* нужно в определенное время и в определенном месте. Но святое имя Вишну можно повторять в любое время и в любом месте на земле» («Хари-бхактивиласа», 11.412-413).

крте йад дхйайато вишнум третайам йаджато макхаих
двапаре паричарйайам калау тад дхари-киртанат

«То, чего в Сатья-югу добивались медитацией на Вишну, в Трета-югу – совершением жертвоприношений и в Двапара-югу – поклонением Божеству, в Кали-югу можно достичь, если просто петь святые имена Хари (*хари-киртана*)» (Бхаг., 12.3.52).

нама вину кали-кале нахи ара дхарма
сарва-мантра-сара нама, эи шастра-марма

«Шри Чайтанья Махапрабху сказал: „В Кали-югу нет иной *садханы*, кроме повторения святого имени. Святое имя – вершина всех ведических *мантр* и суть всех *шастр*“» (Ч.-ч., Ади, 7.74).

Нама уничтожает все грехи

В начале Кали-юги Нарада Муни посетил Господа Брахму. Он спросил его, как могут спастись падшие люди Кали-юги? Господь Брахма ответил:

харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе
харе рама харе рама рама рама харе харе
ити шодашакам намнам кали калмаша нашанам
натах паратаропайах сарва ведешу дршйате

«Шестнадцать имен Харе Кришна *маха-мантры* – Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе – уничтожают все грехи и устраняют злотворное влияние века Кали. Таково заключение всех Вед. Эти шестнадцать имен освобождают *дживатму* от шестнадцати составляющих материального покрытия: пяти познающих органов чувств, пяти деятельных органов чувств, пяти воздушных потоков и тонкого тела (ума, разума и ложного эго). Когда повторение Харе Кришна *маха-мантры* разрушает грубое и тонкое материальные покрытия *дживатмы*, Верховный Господь Кришна предстает перед *дживой*, подобно тому как в очистившемся от туч небе начинает сиять солнце» («Кали-сантарана-упанишад», 2–7).

намно хи йавати шактих папа-нирхаране харех
тават картум на шакноти патакам патаки нарах

«Произнеся святое имя Хари лишь единожды, грешник может освободиться от большего количества грехов, чем он способен совершить» («Брихад-Вишну-пурана»).

'эка' кришна-наме каре сарва-папа наша
премера карана бхакти карена пракаша

«Достаточно произнести без оскорблений всего лишь одно имя Кришны, чтобы все грехи отступили и проявилось *бхакти*, основа *кришна-премы*» (Ч.-ч., Ади, 8.26).

кршнети мангалам нама йасйа вачи правартате
бхасми-бхаванти раджендра маха-патака-котайах

«Мой дорогой царь, имя Кришны в высшей степени благотворно: любой, кто повторяет это святое имя, тут же избавляется от последствий грехов, которые он совершал во многих, многих жизнях» («Вишну-дхарма-пурана»).

авашенапи йан-намни киртите сарва-патаках
пупан вимучйате садйах симха-трастаир мргаир ива

«Когда человек повторяет святое имя Господа, пусть даже без желания либо в беспомощном состоянии, все последствия его греховной жизни уносятся прочь, подобно тому как, заслышав страшный львиный рык, все мелкие животные разбегаются в страхе» («Гаруда-пурана», 232.12).

амхах самхарад акхилам сакрд
удайад эва сакала-локасйа
таранир ива тимира-джаладхим джайати
джаган-мангалам харер нама

«Как восходящее солнце немедленно рассеивает кромешную тьму всего мира, подобную глубокому океану, так и святое имя Господа, произнесенное без оскорблений всего один раз, уничтожает все последствия греховной жизни. Слава, слава святому имени Господа, благодетелю всех живых существ!» («Падьявали», 16)

адхамо 'пй уттамам матва свам аджно 'пи манишинам
шиштам душто 'пй айам джантур мантум вйадхита йадй апи

татхапй асмин кадачид вам адхишау нама-джалпини
авадйа-врнда-нистари-намабхасо прасидатам

«Несмотря на то что ниже меня никого нет, а Ты – Всевышний, несмотря на то, что я глупец, а Ты – величайший философ, несмотря на то, что я нечестивец, а Ты – сама святость, несмотря на то, что я всякий раз оскорбляю Тебя, когда думаю о Тебе, все же, о Господь, чья тень святого имени вызволяет из бездны грехов, пожалуйста, будь добр ко мне, ведь иногда я повторяю Твое святое имя» (Шри Рупа Госвами. «Става-мала», Карпанья-панджика-стотра, 15-16).

Нама дарует освобождение

ом анаврттих шабдат

«Трансцендентный звук вызволяет из материального мира» («Веданта-сутра», 4.4.22).

мадхура-мадхурам этан мангалам мангаланам
сакала-нигама-валли-сат-пхалам чит-сварупам
сакрд апи паригитам шраддхайа хелайа ва
бхргу-вара нара-матрам тарайед кршна-нама

«Святое имя Кришны – самое сладостное из всего, что есть сладостного, и самое благоприятное из всего, что есть благоприятного. Оно – излучающий собственное сияние прекрасный плод с древа желаний ведической мудрости. О лучший из Бхригу! Произнесенное без оскорблений лишь единожды, внимательно или нет, святое имя немедленно вызволяет все человечество из рабства иллюзии» («Сканда-пурана», Прабхаса-кханда).

Нама дает несметное богатство

апарадха-шунйа хо'йе лохо кришна-нама
кришна мата, кришна пита, кришна дхана-прана

«Просто примите святое имя Кришны и остерегайтесь оскорблений. Кришна – ваша мать, Кришна – ваш отец, и Кришна – сокровище вашей жизни» («Гитавали», Шри Нагара-киртана).

вичейани вичарйани вичинтйани пунах пунах
крпанасйа дхананива тван-намани бхаванту нах

«О Господь! Подобно скупцу, который постоянно накапливает, пересчитывает и помнит свои деньги, позволь нам постоянно накапливать, пересчитывать и помнить Твои святые имена» («Падьявали», 30).

Сила и чудодейственность святого имени

сахасра-намнам пунйанам трир авртти тут йат пхалам
экавртти ту кршнасйа намаикам тат прайаччхати

«Того добродетельного плода, к которому приводит троекратное повторение тысячи святых имен Вишну (Вишну-сахасра-нама), можно достичь, если произнести святое имя Кришны всего лишь раз» («Брахманда-пурана»).

папа тапа саба дуре джа'бе сара-майя самсара ха'бе
ара коно бхайа нахи дабе дуббе сукхера патхаре

«Пой святое имя, и все твои грехи и мирские страдания унесутся прочь. Мир для тебя наполнится чудесным смыслом, страхи рассеются, и ты погрузишься в океан ничем не омраченной радости» («Баула-сангита», 1).

сарватра сарва-калешу йе 'пи курванти патакам
нама-санкиртанам кртва йанти вишнох парам падам

«Тот, кто раньше при любом удобном случае безудержно грешил, но сейчас повторяет святое имя Господа, отправится в высшую обитель Господа Вишну» («Нанда-пурана»).

нама-санкиртанам вишнох кшут-трт-прапидитадишу
кароти сататам випрас тасйа прито хй адхокшаджах

«О брахманы, Высшая Абсолютная Личность, Бог, который недосягаем для материальных органов чувств, очень доволен, если человек, несмотря на голод, жажду и множество различных невзгод, всегда повторяет Его святое имя» («Брихан-Нарадия-пурана»).

тиртханам ча парам тиртхам кршна-нама махаршайах
тиртхи курванти джагатим грхитам кршна-нама йаих

«Все великие святые говорят, что лучшая *тиртха* из всех мест паломничества – это святое имя Кришны, ибо оно очищает всю вселенную, стоит лишь кому-нибудь произнести его» («Падма-пурана», Сварга-кханда, 50.18).

дана-врата-тапас тиртха кшетра динам ча йах стхитах
шактайо дева-махатам сарва-папа-харах шубхах
раджасуйашва медханам джнана-садхйатма-вастунах
акршйа харина сарвах стхапита свешу намасу

«Господь Хари собрал всю чудодейственную, очищающую от греха силу полубогов и великих святых, а также силу, что заложена в благотворительности, соблюдении обетов, аскетизме, паломничествах, в *раджасуя-* и *ашвамедха-йагьях,* в постижении трансцендентного знания и поместил ее в Свои святые имена» («Скханда-пурана»).

сарва-рого пашамам сарвопадрава-нашанам
шантидам сарвариштанам харер наманукиртанам

«Пение святого имени Господа Хари исцеляет от всех болезней, устраняет любые препятствия и бережет от бед» («Брихад-Вишну-пурана»).

вепанте дуритани моха-махима саммохам аламбате
сатанкам накха-ранджаним калайати шри-читрагуптах крти
санандам мадхупарка-самбхрти-видхау ведхах каротй удйамам
вактум намни тавешварабхилашите брумах ким анйат парам

«О Высшая Абсолютная Личность, когда у кого-то появляется желание повторять Твое святое имя, его грехи начинают трепетать от страха, прославленная мирская иллюзия падает в обморок; писец Ямараджи, Читрагупта, радуется и почтительно и благоговейно вглядывается в ногти на пальцах ног такого человека, а Господь Брахма готовит *мадхупарку*, чтобы поклоняться ему. О Господь, разве можно к этому добавить что-либо еще?» («Падьявали», 20).

двантрим-сад-акшарам мантрам нама-шодашаканвитам
праджапан ваишнаво нитйам радха-кришна-стхалам лабхет

«Каждый вайшнав, постоянно повторяющий Харе Кришна *маха-мантру*, состоящую из шестнадцати имен, или тридцати двух слогов, несомненно, достигнет обители Радхи-Кришны – Враджа-Гокулы» («Падма-пурана»).

Источник нектара

дживана анитйа джанаха сар тахе нана-видха випада-бхар
намашрайа кори' джатане туми тхакаха апана кадже

кришна-нама-судха корийа пана джудао бхакативинода-прана
нама вина кичху нахико ара чаудда-бхувана-маджхе

«Пойми самое главное: жизнь временна и полна всевозможных страданий. Поэтому всецело прими покровительство святого имени и неустанно служи ему. Пусть это станет твоим вечным занятием. Пей безупречно чистый нектар святого имени Кришны, – так ты порадуешь душу Бхактивиноды. Во всех четырнадцати мирах нет ничего, помимо святого имени» («Арунодая-киртана»).

судиташрита-джанарти-рашайе
рамйа-чид-гхана-сукха-сварупине
нама гокула-махотсавайа
те кришна пурна-вапуше намо намах

«О святое имя! Ты уничтожаешь все страдания преданных, которые вручили себя тебе. О святое имя! Ты само восхитительное духовное блаженство! Для жителей Гокулы ты бесконечный праздник радости и счастья. О святое имя! Ты – совершенный трансцендентный образ Кришны. Я почтительно падаю ниц у твоих лотосных стоп» («Шри Кришна-нама-аштака», 7).

тунде тандавини ратим витануте тундавали-лабдхайе
карна-крода-кадамбини гхатайате карнарбудебхйах спрхам
четах-прангана-сангини виджайате сарвендрийанам кртим
но джане джанита кийабдхир амртаих кришнети варна-двайи

«Я не в состоянии понять, сколько сладости заключено в этих двух слогах – „Криш-на“. Когда я повторяю святое имя Кришны, кажется, будто оно танцует на моих устах. И тогда мне хочется обладать великим множеством уст. Когда это имя проникает в мои уши, я желаю, чтобы у меня были миллионы ушей. А когда святое имя начинает свой танец во дворце моего сердца, оно побеждает все мысли, и потому органы чувств цепенеют» («Видагдха-мадхава», 1.15).

«Видя жалкое положение падших душ в этом мире, Нитай лично принес святое имя из трансцендентного царства Враджи! Господь Шива повторяет святое имя всеми пятью устами одновременно! Святое имя так сладостно! Господь Брахма повторяет его своими четырьмя устами! О, как сладостно святое имя! Нарада Муни поет святое имя, когда играет на *вине*. О, как сладостно святое имя! Благодаря всего лишь тусклому отражению святого имени грешник Аджамила попал на Вайкунтху! Поэтому Бхактивинода говорит: „Постоянно пойте и повторяйте святое имя, и вы незамедлительно окажетесь в божественном царстве Враджи! Ведь святое имя так сладостно!“» («Шри Нагара-киртана»)

Нама дарует бхаву и прему

кришна-нама-маха-мантрера эи та' свабхава
йеи джапе, тара кришне упаджайе бхава

«Природа Харе Кришна *маха-мантры* такова, что любой, кто повторяет ее, сразу же развивает восторженные любовные отношения с Кришной» (Ч.-ч., Ади, 7.83).

мукхенагре питва мадхурам иха намамрта-расам
дршор двара йас там вамати гхана-башпамбу-мишатах
бхуви премнас таттвам пракатайитум улласита-танух
са деваш чайтанйакртир атитарам нах крпайату

«Чтобы явить миру истину о чистой трансцендентной любви, Господь Чайтанья, ликуя, испил нектар святого имени, который затем в виде слез полился из Его глаз. Пусть эта безгранично великодушная Высшая Абсолютная Личность будет беспричинно милостива к нам» («Става-мала», Двитийа Шри Чайтанья-аштака, 6).

праччханна-мана-дхаммиллам саубхагйа-тилакоджджвалам
кришна-нама-йашах-шрава-ватамсолласи-карникам

«Трансцендентный гнев Радхики по отношению к Кришне (*мана*) принял образ изящно уложенных волос на Ее голове. Яркая *тилака* невообразимой удачи сияет на Ее прекрасном лбу. А сережки Шри Радхи – это слава Кришны и Его святые имена, которые навеки завладели Ее слухом» («Става-вали», Премабходжа-маранда, 6).

сабу-раса-акара 'хари' ити двй-акшара
сабу-бхаве коралун ашрайа
нама чаране па'ди бхактивинода кохе
тува паде магахун нилайа

«Два слога – *ха* и *ри* – сокровищница всевозможных *рас* в преданном служении. В этих двух слогах сокрыты все экстатические настроения, *бхавы*. Припадая к лотосным стопам святого имени, Бхактивинода молит: „О Харинама, позволь мне поселиться у Твоих лотосных стоп“» («Гитавали»).

нарада-виноджджживана судхорми-нирйаса-мадхури-пура
твам кршна-нама камам спхура ме расане расена сада

«О Кришна-нама! Ты жизнь *вины*, на которой играет Нарада. Ты беспрестанно усиливаешь сладость восхитительных волн в океане нектара. О святое имя Кришны! Если будет на то твоя воля, пожалуйста, никогда не сходи с моих уст и одари меня беспримесной любовью к Господу» («Шри Кришна-намаштака», 8).

Ссылки на шлоки, описывающие повторение святого имени

Если вы желаете узнать больше о славе святого имени, обратитесь к разбитым по темам стихам из «Шримад-Бхагаватам» и «Чайтанья-чаритамриты»:

Повторение и преданное служение

Бхаг., 6.3.22; Ч.-ч., Мадхья, 15.104–107; Антья, 4.71

Святое имя уничтожает грехи

Бхаг., 1.1.14; 6.2.7 (стих и ком.); 6.2.14; 6.3.31; Ч.-ч., Мадхья, 15.108

Возвышенное положение святого имени

Бхаг., 2.1.11; Ч.-ч., Мадхья, 17.131–134; Ч.-ч., Антья, 4.71, ком.

Святое имя выше правил и предписаний

Бхаг., 1.6.26; 8.23.16

Нет имен выше, чем имя Кришны

Ч.-ч., Мадхья, 9.30–33

Святое имя и юга-дхарма

Бхаг., 11.5.32, 36; 12.3.51–52; Ч.-ч., Ади, 7.74–76; 17.21–22

Кришна присутствует в Своем имени

Бхаг., 3.33.7; 4.30.35, ком.; 8.30.20; 11.2.40

Как избавиться от оскорблений

Бхаг., 2.3.24; 6.3.24, ком.; Ч.-ч., Мадхья, 15.261, ком.; 19.156–157; Антья, 3.60

Повторение – высшее занятие

Бхаг., 9.4.67, ком.; Ч.-ч., Мадхья, 15.110; Антья, 1.99; 3.62

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе

Нама-апарадха

Нама-апарадха – это повторение святого имени с намеренной враждебностью в сердце. Это самый низкий уровень повторения, на котором человек совершает любые из десяти оскорблений святого имени. До тех пор пока повторение оскорбительное, любви к Богу не достичь.

«Из всевозможных оскорблений и грехов наиболее ужасные – оскорбления святого имени (*нама-апарадха*). Любые другие грехи и оскорбления покидают человека естественно, сами собой, когда он повторяет *харинаму*, однако *нама-апарадха* не уходит так просто» («Джайва-дхарма», 24).

Жизни Виджая-кумара и Враджанатхи, описанные в «Джайва-дхарме», показывают, что постоянное повторение *джапы* Харе Кришна избавляет человека от материальных желаний и стремительно возвышает его до совершенного уровня *кришна-премы*, чистой любви к Богу. Если нет этих признаков духовного развития, значит, человек – *нама-апарадхи*. Такой оскорбитель должен понять, что святое имя – для него единственное прибежище. Раскаиваясь и сожалея, он должен молить святое имя о прощении и просить, чтобы оно снова позволило служить себе.

«В книге „Нама-каумуди“ хулителю лотосных стоп вайшнава советуется покориться этому вайшнаву – только так можно заслужить прощение. Подобно этому, если человек во время повторения

оскорбляет святое имя, он должен покориться святому имени и так избавиться от оскорблений» (Бхаг., 7.5.23-24, ком.).

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур красноречиво объясняет, насколько важно «стать собственностью Кришны»: «Кришна – *сач-чид-ананда*, и, как только мы радушно примем трансцендентный мир, *сач-чид-ананда* проявится в нас. Если мы искренни, Кришна возникнет в поле нашего зрения, и мы с легкостью обнаружим Его. Мы живем в Кали-югу, обстановка которой наполняет нас ложными впечатлениями. Поэтому не стоит ожидать, что повторение святого имени в самом начале будет легким. Сразу мы никогда не примем Кришну как надо, произнося Его имя. Из-за наших безудержных желаний сотни несуразиц будут мешать нам повторять. Нас переполняет множество мирских впечатлений, и потому, повторяя святое имя Хари, мы должны оберегать себя от десяти оскорблений» (Прабхупада Сарасвати Тхакур).

Определение нама-апарадхи

Слово *апарадха* состоит из двух частей: *апа* – значит «против», «без», «отбирать», «отказываться» и *радха* – значит «успех», «процветание», «поток любви», «доставлять удовольствие». Буквально термин *нама-апарадха* значит «не угождать святому имени». Иными словами, Шри Кришна, который неотличен от Своего святого имени, недоволен и огорчен нашим оскорбительным отношением к Его *нама-рупе*. *Нама-апарадха* – это преступление против святого имени, что не дает нам духовно развиваться, поскольку уводит поток нашей любви от Верховного Господа.

Некоторые *ачарьи* говорят, что слово *апарадха* значит «против Радхи» или «без Радхи». То есть *нама-апарадха* – самый низкий уровень повторения, когда Кришну (*нама*) принимают без (*апа*) Радхи (*радха*). Оскорбление святого имени Кришны – это оскорбление также и Радхи, в которой воплощена высочайшая

любовная привязанность к Кришне. Без Шримати Радхики не может быть преданности, *бхакти*.

«Джайва-дхарма» описывает два вида препятствий, или оскорблений: существенные и незначительные. Если на пути повторения встают незначительные препятствия, имя становится подобием имени, *нама-абхасой*, что через некоторое время так или иначе принесет благо. Но если возникают существенные препятствия, тогда имя превращается в *нама-апарадху*, преодолеть которую можно только лишь постоянным повторением. Любое из десяти оскорблений – существенное препятствие на пути повторения святого имени, и их надо избегать во что бы то ни стало.

Влияние нама-апарадхи

Оскорбляя *шри-наму*, человек теряет вкус и влечение к *садхана-бхакти*. Иначе говоря, преданный не чувствует больше никакого счастья от слушания и повторения, от *садху-санги* и служения Шри Гуру. Мир Кришны и Его преданных становится сухим, безвкусным и избитым. Безразличие к Кришне – болезненное состояние души. Известно, что лечение быстро возвращает больному вкус к приятной пище. Точно так же и оскорбитель, повторяя святое имя постоянно, сводит на нет свою провинность и восстанавливает вкус к святому имени.

намапарадха-йуктанам наманй эва харантй агхам
авишранти прайуктани танй эвартха-карани ча

«Постоянно повторяя святое имя, оскорбитель шаг за шагом освобождается от грехов и оскорблений. Он поднимается до уровня чистого повторения и наконец достигает высшей цели жизни, *кришна-премы*» («Падма-пурана», Сварга-кханда, 48-49).

Несмотря на то что преданный старается избавиться от оскорблений, в действительности, он беспомощен и не в силах сделать это сам. Он может освободиться от *нама-апарадхи* только благодаря

бхакти, благодаря могуществу святого имени и по милости окружения Кришны.

Благоприятные последствия нама-апарадхи

«Грехи, накопленные из-за *нама-апарадхи*, страшнее пяти грехов *маха-папа*, совершенных миллионы раз. Так что представить себе зловещее влияние *нама-апарадхи* не так уж и сложно. Тем не менее, есть и некоторые благоприятные последствия.

Чего бы оскорбитель ни пожелал во время повторения, святое имя даст ему это, однако *кришна-премы* ему не видать. Вместе с тем оскорбителю придется страдать за свои преступления против святого имени. Того, кто оскорбляет святое имя и обращается к нему с недобрыми мыслями, ждет следующее: сначала оскорбитель повторяет святое имя с дурными мыслями, однако, спустя некоторое время он начиинает время от времени произносить имя без недоброжелательности.

Благодаря такому повторению, свободному от нечестивых мыслей, оскорбитель накапливает *сукрити*. Постепенно, постепенно, под влиянием все увеличивающегося *сукрити* он получает возможность общаться со святыми, которые повторяют *шуддха-наму*. Мощное воздействие общения со святыми побуждает оскорбителя повторять святое имя непрерывно, что в конце концов избавляет его от *нама-апарадх*» («Джайва-дхарма», 25).

Десять оскорблений святого имени (из «Падма-пураны»)

1. *Сататам нинда-намнах парам апарадхам витануте йатах кхйатим йатам катхам у сахате тад виграхам* – завидовать преданным или святым, либо хулить их.

2. *Шивасйа шри-вишнор йа иха гуна намади сакалам дхийа бхиннам пашйет са кхалу харинама хитакарах* – считать имена и качества полубогов равными именам и качествам Кришны.
3. *Гурор аваджна* – не повиноваться *гуру* или непочтительно относиться к нему.
4. *Шрути шастра-нинданам* – пренебрегать священными писаниями.
5. *Татхартхавадо* – считать, будто восхваления святого имени – пустое славословие.
6. *Хари намни калпанам* – выдумывать различные значения святого имени.
7. *Намно балад йасйа хи папа-буддхи* – грешить, надеясь на очищающую силу святого имени.
8. *На видйате йасйа йамаир хи шуддхих дхарма-врата-тйага-хутади-сарва-шубха-крийа самйам апи прамадах* – причислять повторение святого имени к обычной благочестивой деятельности.
9. *Ашраддадхане вимукхе 'пй ашрнвати йас чопадешах шива-намапарадхах* – посвящать в святое имя недостойных.
10. *Шруте 'пи нама-махатмйе йах прити рахито нарах ахам мамади парамо намни со 'пй апарадха-крт* – не иметь веры в святое имя или вкуса к нему, даже услышав о его славе, а также повторять святое имя, не отказываясь от материальных привязанностей.

Подробнее о десяти оскорблениях

1. «Хулить преданных, которые полностью отказались от таких материальных путей, как *карма*, *дхарма*, *гьяна*, *йога* и *тапасья* и всецело отдали себя во власть святого имени, – огромное оскорбление. Харинама Прабху не терпит хулы по отношению к тем, кто проповедует истинную славу святого имени. Если человек признает таких преданных как высочайших святых и совершает вместе с

ними *нама-киртану*, он быстро обретет милость святого имени» («Джайва-дхарма»).

2. «Считать полубогов, таких как Шива, например, высшими повелителями, независимыми от Господа Кришны. Надо осознать, что разнообразные *деваты* – это *вибхути*, или расширенные энергии Господа Кришны. Тогда неверное понимание, будто полубоги обособлены от Кришны, либо есть множество Богов, будет исправлено» («Агья-тахал»).

«Первое толкование таково. Хотя Господь Вишну и Господь Шива возглавляют полубогов, истина состоит в том, что власть Господа Шивы и других полубогов зависит от Господа Вишну.

Второе толкование следующее. Имена, облики, качества и развлечения всеблагой (*шива*) Высшей Абсолютной Личности неотличны от вечно совершенного, трансцендентного тела Господа. Думать иначе – также оскорбление святого имени. Если человек будет совершать *санкиртану шри-намы* с этой *самбандха-гьяной*, он не совершит подобного оскорбления святого имени» («Джайва-дхарма»).

3. «Неуважение к духовному учителю. Есть два вида *гуру* – *дикша-гуру* и *шикша-гуру*. Надо верить словам *гуру* и считать его особым проявлением Кришны либо вечно дорогой, чистой истиной Кришны (*нитйа-прештха шуддха-таттва*)» («Агья-тахал»).

«Нужно хранить непоколебимую преданность духовному учителю, который дает святое имя (*нама-гуру*), потому что повторение святого имени – наивысшая духовная деятельность. Принижать положение *нама-гуру*, думая, будто он знает только *нама-шастры*, в то время как знатоки „Веданты“ и других *шастр* действительно понимают смысл *шастр*, – *нама-апарадха*. Ни один *гуру* не может быть выше того, кто знает истину о святом имени (*нама-таттва-вид-гуру*). Таким образом, считать, будто он не так важен, – оскорбление святого имени» («Джайва-дхарма»).

4. «Порочить богооткровенные писания (*шрути-шастра-нинданам*). *Шрути-шастры* включают в себя: Веды; Пураны и *дхарма-шастры*, которые служат дополнением к Ведам; „Бхагавад-гиту“,

воплощение ведической *сиддханты*; „Брахма-сутру", проявление ведической *мимамса-даршаны*; „Шримад-Бхагаватам", комментарий (*бхашья*) к „Брахма-сутре"; *итихасы* (истории) и разнообразные *сатвата-тантры* (тайные руководства по поклонению в *гуне* благости), расширяющие ведическое знание, и, наконец, все *бхакти-шастры*, написанные многочисленными *махаджанами*, как обширные объяснения всех перечисленных выше священных писаний. Надо иметь исключительную веру во все эти *шастры*» («Агья-тахал»).

«В Ведах и Упанишадах есть множество *шлок*, которые воздают хвалу святому имени. К несчастью, некоторые люди пренебрегают этими *шлоками* и уделяют намного больше внимания другим наставлениям *шрути*. Тем самым они совершают *нама-апарадху*, ибо подобное отношение к тем частям священных писаний, где провозглашается величие святого имени, – богохульство. Такие оскорбители не ощущают ни малейшего вкуса к святому имени. Надо повторять *харинаму* с правильным пониманием того, что *шлоки*, описывающие славу святого имени, – жемчужины всех Вед» («Джайва-дхарма»).

5. «По-своему истолковывать имена Хари, или, иными словами, считать, будто слава святого имени (*нама-махатмья*), воспетая в священных писаниях, явно преувеличена» («Агья-тахал»).

«„Джаймини-самхита" объясняет это оскорбление так:

шрути-смрти-пуранешу нама-махатмйа-вачишу
йе 'ртха-вада ити бруйур на тешам нирайа-кшайах

„Те, кто утверждают, что слава святого имени, воспетая в *шрути, смрити* и Пуранах, преувеличена, вечно живут в аду". Все, сказанное в *шастрах* о славе святого имени, – непреложная истина, однако *карми* и *гьяни* заявляют, что *шастры* нарочно ее преувеличивают с целью привить вкус к святому имени. Такие оскорбители никогда не почувствуют вкуса к *харинаме*.

Надо повторять *харинаму* с безраздельной верой в *шастры* и ни в коем случае не общаться с теми, кто дает мирские толкования.

Если подобный человек вдруг попадется вам на глаза, немедленно омойтесь прямо в одежде. Так учил Господь Чайтанья» («Джайва-дхарма»).

6. «Шестое оскорбление – считать *шри-бхагаван-наму* плодом воображения. *Харинама* – это вечная духовная реальность, Абсолютная Истина. Если человек думает, что святое имя нереально, он никогда не заслужит милости *харинамы*» («Джайва-дхарма»).

7. «Грешить, рассчитывая смыть с себя грехи силой повторения святого имени. Если повторять святое имя Господа с верой, все прошлые грехи человека уничтожаются, и он теряет вкус к греховной деятельности. Однако, если он собирается вновь грешить в надежде на то, что святое имя очистит его от последствий греха, он совершает оскорбление» («Джайва-дхарма»).

8. «Если человек приравнивает повторение святого имени к благочестивой деятельности, такой как *дхарма* (религиозность), *врата* (принятие обетов) или *тьяга* (отречение), и желает, чтобы святое имя даровало ему *бхогу* или *мокшу*, он оскорбляет святое имя» («Джайва-дхарма»).

9. «Оскорбительно давать святое имя тому, у кого нет веры в него, или кто не желает о нем слышать. Нельзя давать наставления о *харинаме* людям, сердце которых не горит верой. Славу святого имени, *нама-махатмью*, можно раскрывать только тем, в ком может пробудиться *шраддха*» («Джайва-дхарма»).

10. «Не иметь глубокой веры в святое имя или вкуса к нему, даже услышав о его славе. Если человек повторяет *харинаму* но при этом исполнен самолюбования и чувства собственности (*аханта-мамата*), он совершает оскорбление. Когда кто-либо считает материальное тело самим собой и тешит свое тщеславие, основанное на ложных, телесных представлениях, полагая, будто он владеет материальными объектами, к которым привязывается, – такой человек естественным образом совершает *харинама-апарадху*. Так происходит, поскольку ему неведома духовная природа *садхьи* (цели) и *садханы* (пути, ведущему к этой цели)» («Гитавали», «Агья-тахал»).

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур описывает десятое оскорбление в «Пракрита-раса-шата-душани» (4): «Святое имя никогда не раскрывает себя тому, кто придерживается телесных представлений о жизни, мысля понятиями «я» и «мое». Если человек не откажется от умонастроения наслаждающегося, он никогда не достигнет трансцендентного уровня».

Разъяснение десяти оскорблений. Избавление от них

Первое оскорбление: хулить преданных

Главное качество (*сварупа-лакшана*), которое в той или иной мере присуще любому преданному, – безраздельная преданность Кришне. Второстепенные же качества (*татастха-лакшана*), такие как терпение, милосердие, смирение, умиротворенность, сострадание и другие, разнятся от преданного к преданному. Ни в коем случае нельзя осуждать преданного за: 1) его происхождение, 2) прошлые грехи или проступки, 3) непреднамеренный грех или случайное падение.

Основная причина *вайшнава-апарадхи* – *асат-санга*, общение с материалистами, которое вызывает в человеке зависть к преданным, суждение о них с мирской точки зрения и поиски в них недостатков. Серьезный преданный должен отбросить всякое дурное общение, чтобы достичь в повторении совершенства.

«Когда Шри Кришна-Чайтанью Махапрабху попросили объяснить обязанности вайшнава – того, кто сознает Кришну, – Он тут же сказал:

асат-санга-тйага, эи ваишнава-ачара
'стри-санги' эка асадху, 'кришнабхакта' ара

Первым делом вайшнав должен прекратить общаться с теми, кто не предан Кришне и кто чрезмерно привязан к мирской жизни, то есть к жене, детям, деньгам и т. д.» (Бхаг., 5.18.10, ком.).

Шри Чайтанья говорит о двух видах дурного общения. 1. *Стри-санги* – недозволенные связи с женщинами либо отношения с мужчинами, которые привязаны к женщинам. 2. *Кришна-абхакта* – общение с четырьмя типами непреданных: с *майявади*, с атеистами, с завистливыми людьми, погрязшими в чувственных удовольствиях, а также с материалистическими преданными-лицемерами, *пракрита-бхактами*.

К непреданным (*кришна-абхакта*) относятся также те, кто поклоняется полубогам. В «Бхакти-расамрита-синдху» приводится такой стих из «Катьяяна-самхиты»:

варам хута-ваха-джвала-панджарантар вйавастхитих
на шаури-чинта-вимукха-джана-самваса-ваишасам

«Лучше страдать в клетке, объятой пламенем, чем общаться с людьми, лишенными сознания Кришны, ибо подобное общение ведет к неимоверным мукам».

В «Вишну-рахасье» говорится:

алинганам варам манйе вйала-вйагхра-джалаукасам
на сангах шалйа-йуктанам нана-деваика-севинам

«Обнимать змею, тигра или крокодила предпочтительней, чем общаться с теми, кто движимы материальными желаниями и поклоняется полубогам».

Сознавая смысл этих *шлок*, Рамануджа Ачарья строго-настрого запретил своим ученикам общаться с поклонниками полубогов. Как-то он сказал: «Если вы погибаете посреди пожара, но можете спастись, укрывшись в близлежащем храме, где поклоняются полубогам, лучше сгорите в огне. Умереть от пожара не так страшно, как войти в храм поклонников полубога!»

От смерти в огне или в пасти тигра не будет большого вреда, ведь *бхакти-самскары*, впечатления от преданности, не утрачиваются при этом. Шри Кришна подтверждает в «Бхагавад-гите» (2.40):

нехабхирама-нашо 'сти пратйавайо на видйате
св-алпам апй асйа дхармасйа трайате махато бхайат

«На пути преданного служения нет ни потерь, ни поражений. Даже малое служение, которое совершил в своей жизни преданный, способно спасти его от величайшей опасности».

Тигры, дикие звери и лесной пожар не могут подорвать преданность, но общение с похотливыми женщинами и мужчинами, с любителями чувственных услад, с почитателями полубогов – хуже смерти, так как подобное общение, наряду со стремлением к почестям, богатству и мирским приобретениям, уничтожает в сердце впечатления от *бхакти*.

Вайшнава-апарадха включает в себя оскорбление действием либо словами, а также оскорбление, совершенное в уме или сердце. Не радоваться при виде вайшнава – это *апарадха*, которая возникает в сердце, охваченном завистью. «Сканда-пурана» описывает шесть видов *вайшнава-апарадхи*:

ханти ниндати ваи двешти ваишнаван набхинандати
крудхйате йати но харшам даршане патанани шат

«1) Убить преданного;
2) порочить преданного;
3) завидовать преданному;
4) не кланяться вайшнаву, завидев его;
5) сердиться на вайшнава;
6) не радоваться при виде вайшнава, –

таковы шесть видов оскорблений, совершая которые глупец попадает в темнейшие глубины ада и тянет туда за собой своих потомков».

Оскорбление, которое совершила Мать Шачи

«Вишварупа, брат Чайтаньи, всегда находился подле Адвайты Ачарьи и наслаждался вместе с ним *расами* чистой преданности. Спустя несколько дней, Вишварупа принял *санньясу* и покинул дом. Шачи перенесла это молчаливо, хотя была убита горем и чувствовала в случившемся руку Адвайты. Когда и Господь Чайтанья стал проводить время с Адвайтой, Шачи опечалилась и начала всем говорить: „Этот вайшнав никакой не Адвайта. Он – Двайта-майя, двуличный, так как увел у меня одного сына, а теперь взялся за второго».

Господь Чайтанья раздавал восторженную *кришна-прему* всем Своим преданным, однако он отказался одарить ею Свою собственную мать, Шачи, ибо она оскорбила Адвайту. По совету Гауры, Шачи взяла пыль со стоп Адвайты и так избавилась от *вайшнава-апарадхи*. Осудив Свою мать, Господь Чайтанья, *шикша-гуру* всех и каждого, показал миру, что *вайшнава-апарадхи* нужно тщательно избегать.

Человек, который называет одного вайшнава „важным вайшнавом“, а другого – „незначительным вайшнавом“, может какое-то время жить мирно и счастливо, но как долго продлится его счастье? Надо сторониться любого, кто оскорбляет вайшнавов, даже если он обладает самыми замечательными качествами. Даже поверхностное общение с оскорбителем ведет к падению.

Каждое живое существо – от Брахмы и до травинки – энергия Господа Кришны. Поэтому все *шастры* заявляют: „Господь Кришна очень сердится на тех, кто порочит другие живые существа“. Если человек изучает четыре Веды, но одновременно хулит других, он попадет в ад и будет страдать там жизнь за жизнью. Хула – это грех, который полностью лишает разума и поселяет в сердце страдания. Господь Чайтанья спасает всех, за исключением грешников, хулящих вайшнавов.

Господь Чайтанья сказал: „Все живые существа в бесчисленных вселенных – Мои вечные слуги. Поэтому любое живое существо, которое оскорбляет другое живое существо или вредит ему,

навлекает на себя погибель. Если *санньяси* порочит невинного человека, он падает со своего положения *санньяси* и утрачивает все благочестие".

Затем, сложив Свои ладони золотистого цвета , Господь Чайтанья провозгласил всему миру: „Прекратите осуждать других и повторяйте: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе! Я лично спасу каждого, кто не осуждает других и кто хотя бы раз произнес имя Кришны!" Услышав эти слова Господа Чайтаньи, все преданные возликовали: „Джая! Джая! Джая!"» («Чайтанья-бхагавата»).

Игла и решето

Шрила Гаура Говинда Свами блестяще описал первое оскорбление: «Бхакти-деви немедленно покидает то место, где совершают *вайшнава-апарадху. Вайшнава-апарадха* – значит хулить преданных, выискивать в них недостатки, осуждать их либо дурно о них говорить. Обычно это делается из страха или зависти. Там, где страх и зависть, возникает *вайшнава-апарадха.*

Когда человек оскорбляет вайшнава, он начинает на этого вайшнава злиться. И он боится вайшнава, зная о его могуществе. Поэтому оскорбитель думает: „Он слишком быстро продвинулся, а я духовно развиваюсь очень медленно". Оскорбитель боится вайшнава и завидует ему.

Из страха такой человек начинает осуждать вайшнава, искать в нем недостатки и дурно говорить о нем. Он совершает *вайшнава-апарадху* и злится на вайшнава. Подобная ненависть и осуждение возникают исключительно на почве зависти. И поэтому оскорбитель плохо говорит о вайшнаве и сочиняет о нем разные истории. В решете тысячи дыр, но оскорбитель ругает иглу: „Эй, игла, в твоем ушке дырка".

А сам-то ты совершенен? Если изъяны есть в тебе, почему ты ищешь недостатки в других? Мудрецы говорят: „Не ищи дурное в других, а ищи в себе". Уж если вы по природе склонны искать

дурное, посмотрите, что дурного есть в вас самих. А в других надо видеть хорошее.

Если вы видите что-нибудь хорошее в каком-то человеке, просто согласитесь с этим. Думайте: „Да, это в нем прекрасно. И я это принимаю". Закрывайте глаза на плохое и открывайте взор хорошему. *Парамахамсы* никогда не видят плохого. Для них все связано с Кришной. Говорить дурно о других – огромная *анартха* для *садхаки*, ступившего на путь *бхаджаны*» («Шри Гуру-ванданам»).

Все недостатки – внутри

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сказал: «Тот, кто лучше всех, думает о себе, что он хуже всех. К чему совать нос в чужие недостатки, вместо того, чтобы следить за собственным поведением? Поступки и обороты речи вайшнавов не в состоянии постичь даже мудрецы. Давайте не будем обманываться тем, что кажется на первый взгляд. Полагаясь на поверхностное впечатление, многие становятся жертвами иллюзии и принимают гальку за жемчуг, змею за веревку и путают добро со злом. Когда недостатки других вводят вас в заблуждение, сбивают с толку, наберитесь терпения, загляните в собственное сердце и ищите недостатки в себе. Знайте, никто не может навредить вам, до тех пор пока вы не навредите себе сами» («Учение Шри Чайтаньи»).

Некоторые люди думают, что, если преданные поступают вопреки правилам, критиковать их не оскорбительно, поскольку такая критика – всего лишь изложение фактов. В своем комментарии к «Шримад-Бхагаватам» Шридхара Свами пишет: *нинданам доша-киртанам* – «Рассказывать о недостатках *садху* – значит хулить его, и неважно, ложь это или правда». «Шримад-Бхагаватам» (10.74.40) предупреждает, что, слушая хулу на преданного, человек прокладывает себе дорогу в ад:

нинданам бхагаватах шрнвамс тат-парасйа джанасйа ва
тато напаити йах со 'пи йатй адхах сукртач чйутах

«Если человек, едва заслышав, как осуждают Верховного Господа или дорогого Ему преданного, немедленно не покинет это место, он лишится всех своих добродетелей и скатится в ад».

Но разве не надо поправить *садху*, если он действительно виноват? Исправлять – это обязанность *гуру* или иного могущественного хранителя, но не рядового *садхаки*. Обычный *садхака* из-за своей склонности искать недостатки и обсуждать их с другими только совершит оскорбление. В этой связи в Библии сказано: «Не судите, и не судимы будете».

«Те, кто не порочат вайшнавов, достигают Господа Кришны. Они обретают безупречную преданность лотосным стопам Верховного Господа и чистую любовь к Нему. Единственное, чего можно достичь, хуля вайшнавов, – это грех. Поэтому вайшнавов нельзя хулить ни в коем случае. Кришна с легкостью спасает того, кто никого не порочит и произнес Его имя хотя бы раз» (Ч.-б., Мадхья, 9.244-245).

Как избавиться от первого оскорбления

Оскорбление вайшнава – первое и самое серьезное. Даже Джагай и Мадхай, пускаясь во все тяжкие, никогда не грешили против вайшнавов. В «Харинама-чинтамани» говорится, что человек может искупить это оскорбление, если он, горько раскаиваясь, припадет к стопам преданного, которого оскорбил. Терзаемый муками совести, он должен искренне, со слезами на глазах молить о прощении. Он должен признать себя низким негодяем, нуждающимся в милости этого вайшнава. Добродушный вайшнав, несомненно, простит оскорбление.

Что такое раскаяние

В «Мадхурья-кадамбини» описывается, как искупить каждое из десяти оскорблений святого имени. Для большинства оскорблений как исцеляющее средство прописывается раскаяние. Большинство

людей знакомы с этим понятием. Время от времени можно увидеть, как религиозный проповедник несет плакат с надписью: «Грешники! Покайтесь, иначе сгорите в аду!»

Но каково точное определение раскаяния? В «Оксфордском карманном словаре» говорится, что раскаяние – это когда человек глубоко сожалеет о содеянном, никому не желает повторять свои ошибки и решительно настроен не поступать так в будущем. Синонимы слова «раскаяние» – стыд, сожаление, огорчение, скорбь, смущение, печаль, уничижение себя, сознание вины, угрызения совести. Полное раскаяние включает в себя все эти настроения и эмоции. Когда сердце кающегося преданного наполняется сочетанием подобных чувств, он становится кротким. Если, оскорбив святое имя, преданный неподдельно раскаивается: «Я не должен был так поступать, но я настолько глуп, что совершил это оскорбление», – Верховный Господь простит его. Для того чтобы искупить некоторые оскорбления, нужны дополнительные меры, но в основе всегда лежит раскаяние.

На санскрите слово «раскаяние» звучит как *anutapa*. Корень этого слова, *tapa*, значит «жар, горячка, муки, недуг и боль (как умственная, так и физическая)». Христиане говорят, что человек будет гореть в аду, если не покается в грехах, однако раскаяние само по себе подразумевает определенного рода душевное пекло, когда грехи и оскорбления сгорают, и сердце очищается от них. Вслед за огнем раскаяния на сердце обрушивается ливень слез, который омывает сердце, делая его еще чище. Искренний плач – неотъемлемая часть раскаяния. В «Ману-самхите» (11.228) говорится: «Признание, раскаяние, аскеза и громкое чтение Вед снимают с грешника вину».

Понятие «раскаяние» часто встречается в книгах Гаудия-вайшнавов. Чтобы яснее ощутить сам дух раскаяния, можно поразмышлять над следующими примерами:

«Увидев восторг Пундарики Видьянидхи, Гададхара Пандит изумился и в раскаянии зарыдал. Он сказал Мукунде: „Какой страшный грех я совершил, оскорбив его! По твоей милости я осо-

знал свою ошибку. Теперь я смогу спастись, только если Пундарика Видьянидхи даст мне посвящение“» («Бхакти-ратнакара», гл. 12).

«Услышав от Джагая и Мадхая слова искреннего раскаяния и сожаления, Господь Гаура сказал: „Я пощажу вас“» («Чайтанья-мангала», Мадхья-кханда, 14).

«Сознавая свою вину, Брахма восхвалял Кришну изо всех сил. Кришна позволил ему превозносить Себя достаточно долго и остался доволен раскаянием Брахмы. Однако сам себя Брахма простить не мог и решил, что не сумеет искупить своей вины без помощи такого воплощения Кришны, как Шри Чайтанья Махапрабху» («Бхакти-ратнакара», гл. 12).

Следующий стих взят из первой главы «Шри Кальяна-калпатару», написанной Шрилой Бхактивинодой Тхакуром, где есть пять песен, выражающих дух раскаяния: «Мое богатство и последователи бессмысленны! Напрасно я гордился своим происхождением и семьей! Впустую изучал священные писания! Вся моя жизнь прошла даром! Ведь я так и не достиг преданности Кришне» (Песня 3).

«Сокрушаясь и каясь в грехах, этот несчастный с плачем катается по земле и молит о милости: „О Радха-Кришначандра! Скорбь душит меня, и я еле могу вымолвить эти слова, но, пожалуйста, услышьте меня. Без Вашей милости дыхание жизни покинет мое тело“» («Гита-мала»).

«Добродетельному человеку стоит только поступить неправильно, как он тут же чувствует раскаяние» (Бхаг., 1.18.31, ком.).

«Благочестивый царь Парикшит сокрушался, что нечаянно плохо обошелся с безупречным могущественным брахманом. Для таких добродетельных душ, как Парикшит, подобное раскаяние совершенно естественно; оно избавляет преданного от всевозможных непреднамеренных грехов. По своей природе преданный безукоризнен. О невольных грехах он искренне сожалеет, и по милости Господа все они сгорают в огне раскаяния» (Бхаг., 1.19.2, ком.).

«Бессердечные грешники могут осознать свои ошибки и удары судьбы только по милости Господа Кришны. Их спасение в том,

чтобы покаяться в грехах и вручить себя Господу. Это очистит их, и тогда в них начнут проявляться все благие качества» («Отречение через мудрость», гл. 2).

«Твое смиренное раскаяние полностью подобает вайшнаву-ученику, поэтому я очень благодарен тебе за такую кротость» (ПШП, 12.12.74).

Необходимо изменить свое видение

Изжить в себе склонность оскорблять святых (*садху-нинду*) помогут четыре правила:

1. Взращивайте желание искать хорошее. Ни один преданный не является полностью плохим. В любом есть какие-то положительные качества, поэтому старайтесь видеть в каждом хорошее. Развивайте такое настроение, в котором вы будете искренне ценить других. Это могущественное средство от желания искать недостатки.
2. Никто не остается негодяем навеки. Прежде чем судить о других, всегда вспоминайте, что у каждого святого было свое прошлое (Вальмики, Мригари) и что у любого грешника есть будущее (Аджамила, Джагай и Мадхай). Даже самый отпетый мошенник может стать через некоторое время святым. Окажись грешник в обществе святых, и его дурная натура мигом переменится. Господь Иисус сказал: «Ненавидьте грех, но не грешника».
3. Пытайтесь видеть Кришну повсюду. За всеми действиями в конце концов стоит Кришна, причина всех причин. Кришна находится внутри всего, а также в каждом живом существе, и все пребывает в Нем. Старайтесь ощущать присутствие Кришны повсюду и видеть Его божественную волю за всем, что происходит.
4. Измените отношение. Переключитесь с плохого на хорошее, с отрицательного на положительное, и тогда вы неожиданно обнаружите на земле рай. Какой смысл читать *шастры* и повто-

рять Харе Кришна, но при этом дурно говорить о других и косо на них смотреть? Зачем видеть везде врагов и злословить?

Постоянно помните, что обстоятельства вокруг нас всегда складываются благоприятно и конструктивно. Они помогают нам. Шри Кришна лично устраивает их, чтобы мы становились лучше и духовно выше. Любые обстоятельства, любые люди, которые окружают нас, дружелюбны к нам, они двигают нас к заветной цели, – чтобы мы вручили себя Кришне, нашли единственное прибежище только в Нем одном и безоговорочно любили Его. Учитесь смотреть на всех с любовью, и вы увидите любовь повсюду!

Гауранга поклоняется преданным

В Своих развлечениях Господь Гауранга показал, как выкорчевать из сердца зависть – коренную причину, по которой мы оскорбляем других. Всегда смиренно служите преданным и думайте о себе как о слуге слуги слуг Господа.

«Когда Господь Чайтанья, получив в Гае посвящение у Ишвары Пури, вернулся в Майяпур, Он преобразился. В Нем не было прежней заносчивости, и Он больше не гордился своей ученостью. Теперь благодаря вкусу *кришна-премы* Господь Чайтанья проявлял ко всем подлинное смирение и уважение.

Увидев перемены в Господе, Адвайта Ачарья, Шриваса Тхакур и другие старшие вайшнавы были довольны и благословили Его:

– Да снизойдет на тебя чистая преданность Кришне!

Господь Чайтанья ответил:

– Вы – преданные Кришны, и поэтому в вашей власти одарить кого-либо преданностью Ему. Любой, кто служит вам, несомненно, обретет преданность Кришне, ибо Кришна милосерден к каждому, кто служит Его преданным.

Сказав это, Господь начал со смирением, охотно и воодушевленно служить всем преданным. Он стирал их одежды и складывал *дхоти*. С почтительно сложенными ладонями, Господь Чайтанья чествовал каждого преданного. Он не стыдился служить.

Все вайшнавы, которые в действительности сами были Его слугами, пытались остановить Господа и просили Его:

– Прекрати. Что ты делаешь? Зачем?

Таким образом, изо дня в день Господь Чайтанья служил Своим слугам. Чего только не делает Верховный Господь ради Своих слуг! Просто ради того, чтобы служить им, Он поступает вопреки Своей собственной природе. Лично служа вайшнавам, Господь Чайтанья учил этой истине всех: „Каждый, кто хочет поклоняться Господу Кришне, должен сначала поклоняться святым слугам Кришны, которые Ему дороги“» («Чайтанья-бхагавата»).

Второе оскорбление: приравнивать полубогов к Господу Вишну

Вайшнавы-*грихастхи* должны верить, что, поклоняясь одному лишь Кришне и вайшнавам, они обретут все. Исполняя *самскары*, такие как поклонение предкам, например, нужно сначала совершить поклонение Кришне и затем поднести *кришна-прасад* различным полубогам и праотцам. Все полубоги – верные слуги Кришны, и они будут рады получить остатки после Него.

Хотя преданные знают, что Кришна – Высшая Абсолютная Истина, причина всех причин и источник власти, которая есть у полубогов, они никогда не должны хулить полубогов или священные писания, поощряющие поклонение им. Когда человек видит *мурти* полубога, он должен выразить ему почтение, воспринимая его как вайшнава. Почему некоторые священные писания возводят того или иного полубога в ранг Всевышнего? Это делается, чтобы облегчить людям с определенным уровнем сознания постижение Абсолютной Истины. Такие священные писания стараются возвысить своих последователей до уровня веры в Кришну и преданности Ему (*бхакти*).

«Своими трансцендентными развлечениями Господь Чайтанья не только радовал всех, но и учил: „Никто не должен осуждать

или умалять положение энергий Бхагавана, проявленных во множестве полубогов и богинь". Относясь к полубогам с надлежащей любовью и уважением, человек укрепляет свою любовь к Кришне и преданность Ему. Кришна не доволен тем, кто хулит полубогов. Он доволен, когда поклоняются Ему, сопровождаемому Своими энергиями и приближенными» («Чайтанья-бхагавата»).

Некоторые полубоги, например Индра, пугаются, видя, как кто-нибудь совершает аскезу. Поэтому они посылают препятствия непреданному, материалисту, помешанному на жажде власти, престижа и чувственных удовольствий. Но поскольку сами полубоги – преданные, большинство из них помогают искренней душе, ищущей чистого преданного служения Кришне, и поддерживают ее. В Ведах есть бесчисленные истории, описывающие, как полубоги помогали преданным достичь трансцендентной цели. К примеру, *враджа-гопи* поклонялись богине Катьяяни (Дурге), желая получить Кришну в мужья. Однако, если у человека есть скрытые намерения, полубоги посылают ему различные препятствия, чтобы он нарушил свои обеты, ибо опасаются, как бы преданный не посягнул на их положение.

«Господь Шива – это божество, повелевающее ложным эго. Ложным эго, или ложным отождествлением, называется отождествление себя с телом. Ложное эго повергает нас в пылающий пожар материального существования, но, как только мы избавляемся от ложного эго, нам открывается наша истинная природа и оковы *майи* спадают. Когда живое существо освободилось от тисков ложного эго, его разум проясняется и ум непрерывно сосредоточивается на лотосных стопах Бога, Высшей Абсолютной Личности» (Бхаг., 3.26.61).

«Для того чтобы избавиться от ложного эго, нужно поклоняться Санкаршане. Санкаршане можно поклоняться через Господа Шиву. Змеи, обвивающие тело Господа Шивы, представляют собой Санкаршану, а сам Господь Шива погружен в непрерывную медитацию на Санкаршану. Тот, кто поклоняется Господу Шиве как преданному Санкаршаны, избавляется от ложного, материального эго» (Бхаг., 3.26.21, ком.).

Ложное эго – главная сила, привязывающая живое существо к исполненной страданий череде рождений и смертей. Когда пелена ложного эго рассеивается, живое существо может ощутить подлинную радость освобождения в любовном служении Кришне. Господь Шива – полубог, но в его власти помочь человеку выйти за пределы ложного эго. Чтобы достичь духовного совершенства, мы должны принимать любую милость, которую нам оказывают. Преданные могут воспользоваться необычайной силой и милостью полубогов и благодаря этому быстро продвигаться по пути *бхакти*.

Можно молиться Господу Шиве, чтобы он освободил нас от ложного эго и чтобы наша истинная природа вечных слуг Кришны проявилась. Господь Шива служит Кришне как *диг-пал* (защитник), охраняя вход во Вриндавану от эгоистичных искателей чувственных удовольствий. Он также наказывает своим трезубцем тех, кто оскорбляет вайшнавов. А в образе Гопишвары Махадевы Господь Шива помогает искренним *садхакам* обрести вечное любовное служение Радхе-Шьяме во Врадже.

Второе оскорбление также означает приравнивать имя Кришны к именам полубогов или даже к именам других проявлений Бога. Нет имени выше, чем «Кришна». Если заменить имя Кришны каким-либо другим именем, мы получим иное представление о Боге. Имя «Кришна» позволяет ощутить объект нашей любви в полной мере. В то время как имя «Рама», когда оно указывает на Господа Рамачандру, не раскрывает все стороны Вишну во всех *расах*. Только Шри Кришна – безграничный владыка любовных *рас*, и поэтому Он один, и никакой иной образ Бога, известен как Расараджа Шри Кришна.

Как избавиться от второго оскорбления

Глубокое раскаяние и сосредоточенные размышления о Кришне избавляют человека от этого оскорбления. Самое действенное искупление – помнить Шри Кришну. Это оскорбление будет уходить по мере того, как знание человека о Кришне (*самбандха-*

таттва) будет увеличиваться, а также благодаря постоянному повторению имени Кришны, что равносильно медитации на Его лотосные стопы.

Третье оскорбление: пренебрегать духовным учителем

Милость Кришны нисходит на землю в образе *гуру* (*крипа-шакти-мурти*), чтобы спасать души, порабощенные *майей*. Ученик всегда должен размышлять о трансцендентных качествах *гуру* и не придавать значения кажущимся изъянам. Не повторять *мантры*, которые дал *гуру*, или не следовать его наставлениям на пути *бхакти* – оскорбительно.

Для того чтобы поклонение Кришне было правильным, ученик должен сначала совершить поклонение *гуру* и попросить у него разрешение, *агью*. Ученик обязан всегда почтительно относиться к сиденью *гуру*, к его обуви, фотографии, кровати, личным вещам и воде, которой омывали его стопы. Нужно считать *гуру* своим господином, повелителем и самым близким другом. Увидев *гуру*, надо громко прославить его и упасть перед ним в *дандавате*. Нужно всегда принимать остатки *прасада* после *гуру* и всегда повиноваться ему. Человек должен поклоняться Кришне и повторять святое имя, помня *гуру*.

Как избавиться от третьего оскорбления

Если под влиянием страсти или невежества ученик оскорбляет своего *гуру*, он должен искренне каяться, простираться перед *гуру* в *дандавате* и молить его о прощении. Любящий *гуру* простит ученика и займет его в преданном служении. В «Шримад-Бхагаватам» (7.15.25) Нарада Муни объясняет, что, если падший ученик с верой и преданностью служит духовному учителю, он естественным образом возвышается до уровня чистого сознания Кришны.

Четвертое оскорбление: хулить Веды

Какая связь между повторением святого имени и хулой на Веды? Четыре Веды, сто восемь Упанишад и восемнадцать Пуран изошли из дыхания Кришны, и поэтому они – совершенное трансцендентное знание, неподвластное четырем недостаткам, которые присущи живым существам в мире иллюзии. Главное слово в Ведах – слог *ом*, и он является именем Кришны. Веды утверждают, что святое имя – это духовный образ Господа в материальном мире в Калиюгу. Повсюду в Ведах повторение и пение имен Кришны превозносится как главный способ самопознания. «Шримад-Бхагаватам» и в начале, и в середине, и в конце подчеркивает значимость *харинамы*. И даже заключительный стих этого величайшего произведения – не что иное, как прославление святого имени Кришны:

нама-санкиртанам йасйа сарва-папа пранашанам
пранато духкха-шаманас там намами харим парам

«Я почтительно склоняюсь перед Верховным Господом Хари. Совместное пение Его святых имен уничтожает все грехи и их последствия. А поклоны Ему избавляют от любых материальных страданий» (Бхаг., 12.13.23).

Таким образом, повсюду в Ведах восхваляются святые имена Кришны, а потому осуждать Веды – все равно что порочить святое имя; это – тяжкое оскорбление.

Как избавиться от четвертого оскорбления

Если человек по неосторожности произнес хулу на священные писания, он должен чистосердечно раскаяться и поклоняться «Шримад-Бхагаватам» – квинтэссенции всех Вед. Сначала надо склониться перед «Шримад-Бхагаватам», а затем взять цветки и *туласи-манджари*, обмокнуть их в сандаловую пасту и поднести книге. После

этого надо одеть на книгу цветочную гирлянду. Потом надо поднести самые вкусные молочные сладости (как *бхогу*), покрытые листками *туласи*, и совершить *арати* с благовонием, светильником и цветками. В завершение нужно обойти книгу четыре раза, громко произнося во славу «Шримад-Бхагаватам» такие санскритские *шлоки*, как *нашта прайешв абхадрешу...* или *нарайанам намаскртйа...*

«Шримад-Бхагаватам» – это лично Сам Кришна (*бхагават-сварупа*), а также литературное воплощение Кришны. Поэтому «Шримад-Бхагаватам» смилостивится над искренне кающимся преданным и простит его. Чтобы это оскорбление не повторилось, надо внимательно изучать «Шримад-Бхагаватам» и развивать веру в то, что человек, следуя таким священным писаниям, делает свою жизнь успешной.

Пятое оскорбление: принижать славу повторения

Ошибочно думать, будто ни с чем не сравнимые плоды, которые приносит повторение *харинамы*, – это преувеличение, придуманное, чтобы вдохновить людей повторять. Святое имя полностью независимое и самосущее. Оно являет свое великолепие, ни от чего не завися. Поэтому не может быть и речи о каких-либо преувеличениях славы святого имени. Крошечный человеческий разум не в состоянии разобраться даже в том, как действуют материальные *мантры*, травы и целебные камни, – как сможет он воспринять непостижимое могущество трансцендентного звука?

Поэтому не надо сомневаться в великолепии *харинамы* или отрицать его. Рано или поздно добросовестный преданный сам вкусит чудесные плоды, которые приносит повторение имени Кришны. Однако любой плод начинается с семечка: из семечка вырастает дерево и со временем оно начинает плодоносить. Успех в повторении святого имени зависит от двух составляющих – от милости Кришны и от искренней решимости не оскорблять *харинаму*.

Как избавиться от пятого оскорбления

Если человек виновен в том, что принизил славу святого имени, он должен смиренно обратиться к просвященным вайшнавам и внимательно слушать, как они рассказывают о качествах и развлечениях Шри Кришны. Исполненный раскаяния, он должен признать совершенное оскорбление и получить правильное знание о *нама-таттве*, которое рассеет его сомнения. Добрые преданные простят оскорбителя, сочувственно обнимут его и благословят на духовную стойкость.

Шестое оскорбление: толковать святое имя

По-своему объяснять, что значит святое имя и как оно воздействует на того, кто его повторяет, – это шестое оскорбление. Если человек пользуется мирской логикой, чтобы понять святое имя, или сравнивает трансцендентный звук с каким-либо преходящим явлением, он совершает то же самое оскорбление. Ниже приводятся два примера мирских толкований святого имени:

«Однажды Ален Гинзберг делился со Шрилой Прабхупадой и группой гостей своими впечатлениями от Харе Кришна *маха-мантры*. Завершая свой рассказ, мистер Гинзберг пригласил гостей посетить храм ИСККОН на Фредерик-стрит: „Я особенно рекомендую ранние утренние *киртаны* (мелодичное пение Харе Кришна) тем, кто отходит после ЛСД и хочет уравновесить свое сознание перед новой дозой“» («Шрила Прабхупада-лиламрита»).

«Послушав *киртан* Шрилы Прабхупады, Лоу Готлейб, владелец приюта для хиппи, сказал: „Несомненно, *маха-мантру* достаточно услышать один раз, чтобы она уже без остановки крутилась у вас в голове. Она воздействует на клеточном уровне, затрагивая ДНК и другие структуры“» («Шрила Прабхупада-лиламрита»).

Очевидно, что советовать Харе Кришна *маха-мантру* как средство от передозировки ЛСД или сводить ее влияние к воздействию на ДНК – мирское толкование божественных имен Кришны.

Как избавиться от шестого оскорбления

Освобождаются от этого оскорбления так же, как и от пятого. Нужно сознаться в своем проступке преданным и молить их, чтобы они разъяснили истинную природу *намы*. Сгорая от стыда, надо вымаливать прощение.

Седьмое оскорбление: грешить, надеясь на очищающую силу святого имени

Любой грех имеет три стадии: 1) невежество, 2) желание грешить, 3) греховный поступок. Если человек повторяет святое имя и занимается преданным служением, его невежество и желание грешить сходят на нет. На уровне *анартха-нивритти* (очищения от всего нежелательного) преданный еще сохраняет некоторую связь с прошлыми грехами. Несмотря на то что тело вовлечено в преданное служение, мысли могут возвращаться к прежним греховным привычкам. Если при этом человек воздерживается от греха и продолжает повторять из самых чистых побуждений, то даже последние остатки греха вскоре его покинут.

Иногда из-за дурного общения начинающий преданный может вернуться к прежним привычкам. Грехи, совершенные во время таких невольных, «случайных» падений, можно легко смыть силой имени Кришны. Однако намеренно грешить, надеясь потом очиститься повторением святого имени, – наиболее предосудительно и позорно для преданного. Всеведущее святое имя не будет милосердно к такому вероломному лжецу.

Шрила Прабхупада так описывает высшую власть святых имен Кришны: «*Майя* очень могущественна. Она будет насильно сбивать вас с пути. Однако Харидас Тхакур повторял святое имя и потому не пал жертвой *майи*. Напротив, *майя* потерпела поражение. В борьбе „кто кого" не он стал учеником *майи*, а она стала его ученицей. Поэтому не бойтесь *майи*. Просто повторяйте больше, и вы победите. *Майя* будет бессильна. Все, что вам надо, – это обрести решимость. Откуда вы ее возьмете? Громко повторяйте: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе» (ЛШП, 23.12.68).

Как избавиться от седьмого оскорбления

Седьмое оскорбление можно искупить, покорно покаявшись перед лицом чистых вайшнавов. Нужно думать: «Я невыносимый оскорбитель. Святое имя способно даровать *прему* и непосредственное служение Радхе-Шьяме, а я пользуюсь этим трансцендентным звуком, чтобы смывать с себя грехи. Это ужасно! Я не смогу освободиться от своих грехов, даже пройдя через миллионы адских миров!»

Так, глубоко скорбя и раскаиваясь, надо взывать к духовному учителю, который всегда желает нам добра: «Шрила Прабхупада *ки – джая*!» Милость Шри Гуру и вайшнавов вернет нам вкус к повторению святого имени и духовной жизни.

Восьмое оскорбление: приравнивать повторение намы к пунья-карме

Обычная благочестивая деятельность (*пунья-карма*), такая как благотворительность, *тиртха-снана, ягья, врата, тапа*, раздача пищи, строительство школ, приносит плоды, ограниченные рамками этого временного мира. Никакая материальная деятельность не может сравниться с повторением трансцендентных имен

Бога, которое дает высшее духовное совершенство – вечную счастливую жизнь на Голоке. Повторение божественного имени – это одновременно и *садхья* (высшая цель), и *садхана* (средство достижения совершенства).

Сам Господь воплотился в звуке Своего святого имени (*шабда-аватара*). Считать, что святое имя принадлежит к ряду описанных выше благодеяний – восьмое оскорбление *харинамы*.

Как избавиться от восьмого оскорбления

Это оскорбление возникает на почве невежества, поэтому человек смягчит его, если смиренно обратится к вайшнавам за *самбандха-гьяной*. Утвердившись в понимании *нама-таттвы*, человек должен избегать этой ошибки и повторять святое имя в надлежащем состоянии ума. Из следующей молитвы Харидаса Тхакура видно, сколько покорности должно быть в сердце, чтобы преодолеть это оскорбление:

«Мой дорогой Господь Чайтанья! Я насквозь пропитан материализмом. Несмотря на то что святое имя Господа подобно трансцендентному философскому камню, и я тщательно выговариваю каждый слог, к великому несчастью, *харинама* не трогает мое сердце. О Господь! Прошу Тебя, пожалуйста, яви Себя в святом имени и танцуй на моем языке. Ты вправе делать со мной что угодно, – держать в темнице материального мира или поместить в духовное царство. Но, припадая к Твоим лотосным стопам, я умоляю лишь об одном: какова бы ни была Твоя воля, позволь мне ощутить божественную сладость святого имени Кришны.

Ты снизошел к душам, заблудшим в материальном мире, чтобы раздавать им святое имя. Так не забудь и про меня, ничтожную *дживу*, которая жаждет Твоей милости. Я – падшая душа, а Ты – спаситель падших, и пусть эти отношения связывают нас навеки, ибо они дают мне право молить Тебя: „О Спаситель! Пролей на меня нектар святого имени“» («Харинама-чинтамани»).

Девятое оскорбление: раскрывать славу святого имени людям, не имеющим веры

Раскрывать славу *намы* человеку, который не имеет веры, либо интереса слушать, оскорбительно по отношению к святому имени, поскольку такой человек отнесется к святому имени без должного почтения и совершит бесчисленные оскорбления. Не имея достаточно веры, человек не способен почувствовать вкус к повторению.

Однако громко петь святое имя на людях не запрещается, так как это постепенно пробуждает веру в их сердцах. Надо помочь обычным мирским людям отказаться от греховной жизни и обрести стойкую веру. *Шраддха*, или вера, – значит полная убежденность в том, что, повторяя святое имя, человек естественным образом выполняет все свои обязанности и совершает все возможные благодеяния. Тот, у кого развилась непоколебимая вера в славу и могущество *намы*, сам обратится к истинному духовному учителю за посвящением.

Как избавиться от девятого оскорбления

Освободиться от этого оскорбления можно, если принять покровительство *шри-намы* и повторять ее с искренним раскаянием.

Десятое оскорбление: не иметь должной веры в наму и сохранять сильные материальные привязанности

Десятое оскорбление человек совершает, когда не чувствует привязанности к святому имени или повторяет его безрадостно, несмотря на то, что знает о его славе. Чтобы избегать этого

оскорбления, нужно понять склад ума того, кто находится во власти материальных желаний. Ложное эго (*аханкара*), которое покрывает *дживу*, вынуждает ее мыслить понятиями «я» («я – тело») и «мое» («мир – мой»). Подобное мышление демоническое по своей природе, и Кришна объясняет его в «Бхагавад-гите» (16.16):

ишваро 'хам ахам бхоги сиддхо 'хам балаван сукхи
адхйо 'бхиджанаван асми ко 'нйо 'сти садршо майа
йакшйе дасйами модишйа...

«Все в моей власти. Я наслаждаюсь всем. Я совершенен, я могуществен, я счастлив. Я богаче всех, и меня окружает благородное семейство. Нет никого влиятельней и счастливее меня. Я буду совершать *ягьи*, буду давать пожертвования, и это наполнит меня радостью».

Материалист по глупости отождествляет себя с временным физическим телом: «Это – я! Я – индиец, пенджабец. Я – состоятельный бизнесмен». Он чрезмерно гордится своим знанием и полностью убежден, что благодаря собственным усилиям («тяжелому труду») он добьется славы и совершенства. Погруженный в иллюзию, он думает: «Это моя жена, мой сын, мой брат, мой дом, моя машина, мое богатство, мой кабинет, мой мобильный телефон».

Привязанность к телесным обозначениям препятствует его движению по пути *бхакти*. Такой человек не верит в славу святого имени. Если он и повторяет, то делает это только для того, чтобы произвести впечатление, либо посмеяться над другими. Из-за одержимости мирскими привязанностями он не находит никакого вкуса в *харинаме*, и даже освобождения он сможет достичь с превеликим трудом. Если человек держится за ложное эго, за понятия «я» и «мое» и сохраняет привязанность к чувственным удовольствиям, несмотря на то, что слышал о славе *харинамы*, он пренебрегает святым именем и оскорбляет его.

Дом-академия

История веры

Чтобы достичь совершенства человеческой жизни, *садхака* должен непоколебимо верить в своего *гуру* и в святое имя Кришны. Следующая история из «Рамаяны» показывает силу веры.

Победив Равану, Господь Рама вместе с Ситой-деви и Вибхишаной, добродетельным братом Раваны, вернулся в Айодхью. Когда для *ракшасов* из свиты Вибхишаны пришло время держать путь обратно, на Шри-Ланку, они спросили его, как им пересечь океан, если знаменитого моста (*сету*) больше нет? Вибхишана написал на листе дерева *ашваттха* имя «Шри Рама», завернул лист в кусок ткани и вручил одному из своих прислужников со словами: «Крепко зажми этот узелок в руке, нырни в воду, – и ты с легкостью пересечешь бескрайний океан и достигнешь берегов Ланки».

Слепо поверив в это, *ракшас* зажал узелок в руке и прыгнул в океан. К его удивлению, воды оказалось по колено, и он спокойно пошел вброд. Однако на середине пути *ракшаса* обуяла гордыня и возникли сомнения: «Интересно, что мой господин завязал в этот узелок? Что способно творить такие чудеса?»

Он развязал ткань и, увидев внутри обычный лист с надписью «Шри Рама», расхохотался и начал глумиться над этим. Одолеваемый сомнениями, он подумал: «Как это так? Разве может океан расступиться перед этим именем?» Как только подобное сомнение возникло в его мыслях, океан вдруг взбушевался, волны накатили на *ракшаса*, и океанская пучина поглотила его.

Как избавиться от десятого оскорбления

Человек должен внимать речам чистых преданных, которые никогда не отпускают святое имя из своего сердца. Слушая, как они излагают *самбандха-гьяну* и рассказывают о славе *намы*, человек укрепит свою веру и так изживет в себе это оскорбление. Такие продвинутые преданные обрубили все материальные привязанности,

для того чтобы смиренно поклоняться Кришне, постоянно повторяя Его святые имена. С желанием отбросить все мирские привязанности и раскаянием в сердце, оскорбитель должен служить таким возвышенным преданным. По-настоящему искупить оскорбление можно только раскаянием.

По милости чистых преданных человек начнет с преданностью поклоняться лотосным стопам Кришны и искренне найдет прибежище в повторении святого имени. Шаг за шагом его сосредоточенность на святом имени и вкус к нему будут усиливаться. Вскоре привязанность к Кришне окрепнет, а ложные понятия «я» и «мое» исчезнут. Постоянно повторяя святое имя и слушая о его славе, человек избавится от последних следов ложного эго. Тогда в его сердце распустятся цветы *бхавы*, которые в мгновение ока превратятся в сладкие плоды *кришна-премы*.

Одиннадцатое оскорбление: невнимательное повторение святого имени

Невнимательность во время повторения святого имени также считается оскорблением. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что рассеянность (невнимательность) при повторении *джапы* и влечение к чему-то другому – коренная причина всех оскорблений: «Невнимательность при повторении порождает иллюзию, приводящую к опасным оскорблениям святого имени, преодолеть которые сложно. Эта иллюзия будит в человеке жажду к богатству, женщинам, престижу, успеху и обману. Когда сердце покрывается этими мирскими стремлениями, человек теряет интерес к повторению святого имени» («Харинама-чинтамани»).

«Если вы невнимательны, – это оскорбление. Надо знать об этом. Старайтесь этого избегать. Кришна дает нам столько разных возможностей встретить Его – в *наме, рупе, лиле, парикарах, васиштхе*» (ЛШП, 30.10.70).

Шрила Бхактивинода Тхакур описывает три типа невнимательности из разряда полного безумия, *прамады*. Иными словами, умолять Кришну прийти, взывая к Его именам, и вместе с тем пренебрегать Им, не обращая на Него внимания, – это определенно признак умопомешательства. Три типа невнимательности таковы: безразличие, леность и рассеянность.

1. **Безразличие, равнодушие *(аудасинья)*.**

Сердце начинающего преданного, как правило, кишит множеством материальных привязанностей. Повторяя святое имя, преданный чувствует неудержимое влечение к мирскому, что мешает ему всем сердцем отдаться святому имени. Даже если он повторяет шестьдесят четыре круга, он остается безразличным и не получает никакой радости от повторения. Для того, кто равнодушен к святому имени, закончить шестьдесят четыре круга, не прерываясь, – непомерно сложная задача.

Выход. Повторять вместе с продвинутыми вайшнавами, при этом наблюдая за их рвением к *джапе* и сосредоточенностью. Воодушевленный их примером, человек не сможет оставаться равнодушным и мыслями устремится к святому имени. Постепенно святое имя, которое слаще меда, затопит сердце преданного, и он, пьянея от сладости *намы*, возжаждет пить этот нектар непрерывно.

Также крайне благоприятно повторять перед Туласи-деви или во Вриндаване, в одном из *лила-стхали* Радхи-Мадхавы. Другой способ избавиться от безразличия – закрыться одному в комнате, сесть и старательно медитировать на святое имя. Шрила Бхактивинода Тхакур советует покрыть лицо и голову тканью, чтобы легче было сосредоточиться исключительно на трансцендентном звуке. По мере того как человек будет воспитывать в себе влечение и вкус к святому имени, оскорбительная невнимательность и безразличие естественным образом пойдут на убыль.

2. **Леность *(джадья)*.**

Невнимательность, проистекающая из лености (*джадьи*), мешает наслаждаться нектаром святого имени. К лености относится

вялое повторение, остановки посредине круга, когда человек отвлекается на другие дела, или перерывы на отдых во время *джапы*.

Выход. Нужно общаться с вайшнавами, которые не тратят времени на бессмысленные разговоры и дела, а постоянно повторяют святое имя и медитируют на него. Следуя по стопам продвинутых вайшнавов, человек получит их милость и вдохновение, чтобы победить неповоротливый, ленивый ум.

3. **Рассеянность *(викшепа)*.**

Рассеянность при повторении порождает иллюзию, которая лежит в основе остальных видов невнимательного повторения – лености и безразличия. Кроме того, рассеянность ведет ко множеству оскорблений и удерживает мысли человека на женщинах, богатстве, престиже, успехе и склонности к обману, не давая ему порвать с подобными привязанностями. Погруженный в мирские привязанности, человек не способен сосредоточиться на чем-либо еще и потому остается рассеянным при повторении. В этом состоянии все его мысли настроены на мирскую жизнь, и он просто не слышит святое имя.

Выход. Чтобы победить рассеянность, надо напрячь все свои силы и, усердно следуя правилам вайшнавского поведения, напрочь изгнать мирские привязанности из сердца. Шрила Бхактивинода Тхакур предлагает действенное лекарство против болезни рассеянности. Он говорит, что человек усилит свой вкус к повторению, если с воодушевлением станет соблюдать такие праздничные дни, как *экадаши*, Джанмаштами, Радхаштами и различные *тиробхавы* вайшнавов. Например, в *экадаши* можно дать обет ничего не есть и даже не пить ни капли воды. Хорошо провести весь день и ночь среди *рупануга*-вайшнавов, желательно в святой *дхаме* – в Майяпуре или Вриндаване, – воспевая вместе с ними славу Господа. Помимо *джапы, киртаны* и *бхаджанов* можно читать и обсуждать «Шримад-Бхагаватам» и другие *шастры*. Если уши будут жадно пить сладостный нектар *бхаджанов*, льющихся из уст опытных *киртаниев*, которые воспевают *ашта-калия-лилы*, то ум, завороженный, полностью

сосредоточится на трансцендентном звуке. И безмятежный преданный, отныне навсегда свободный от оскорбительной невнимательности, станет неуклонно и с радостью повторять святое имя.

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что, воодушевленно участвуя в подобных праздниках, без боязни и колебаний, человек вновь разожжет в себе угасающую искру духовного вкуса. Тогда пробудится неподдельное влечение к восхитительным играм Радхи-Говинды, которое начисто изгонит из сердца всю мирскую рассеянность. Ощутив изысканный вкус чистого сознания Кришны, человек никогда больше не станет искать наслаждения в своих прошлых материальных привязанностях.

Еще один хороший способ преодолеть рассеянность – это молить Кришну о милости. Сострадательный Господь всегда помогает искреннему *садхаке*. Молитва Кришне помогает повторять отчетливо и внимательно. Нет ничего невозможного, если все мысли сосредоточены на Кришне: «О Кришна! Я повторяю не особенно внимательно, и это плохо. Сегодня мой непоседливый ум совсем не слушается меня. Пожалуйста, помоги! Прошу Тебя, позволь мне в полной мере ощутить сладость Твоего имени. Без Твоей милости у меня, глупца, нет ни малейшей надежды».

Как избавиться от одиннадцатого оскорбления

К тому, что было предложено выше, можно добавить: повторяйте святое имя с огромным воодушевлением, и оскорбительная невнимательность покинет вас.

«Даже если человек изжил в себе все *нама-апарадхи*, но при этом невнимателен, он так никогда и не почувствует влечения к святому имени. Однако, если он не теряет своего воодушевления в преданном служении, то безразличие, леность и рассеянность не одолеют его при повторении святых имен. Воодушевленно повторяя святые имена, он быстро поднимется на уровень *ништхи*, устойчивости, в преданном служении» («Бхактьялока»).

Как преодолеть рассеянность. Итог

Повторяя Харе Кришна *маха-мантру*, не надо беспокоиться и думать: «Я должен сделать то-то, сбегать туда-то, поэтому нужно закончить круги поскорее, чтобы решить срочные вопросы». Просто повторяйте *джапу* и не думайте о личных делах или семейных нуждах. Терпите козни ума, оставайтесь в стороне и не позволяйте ему тревожить вас. Кришна лично уладит все, стоит нам лишь вручить себя Его святым именам. Есть только одна задача, которая стоит перед каждым: как достичь *кришна-премы*?

Однажды ученик спросил Прабхупаду: «Как может человек с затуманенным сознанием постоянно повторять Харе Кришна, если он только и думает что о семье, друзьях, стране, нации?» Шрила Прабхупада ответил: «Пусть думает, но при этом повторяет. Одновременно будет и то и другое, но повторение Харе Кришна победит. Как *майя* насильно уводит вас от сознания Кришны, так и вы насильно гоните *майю*, повторяя Харе Кришна. Это битва. Но *майя* уйдет прочь!» (БШП, 23.12.68)

Надо выделить некоторое время, чтобы спокойно помнить имена Кришны. В течение этих драгоценных мгновений наедине с Господом, нужно сосредоточить все свои желания, мысли и чувства на божественных именах, обликах, качествах, развлечениях и окружении Кришны. Внимательная *джапа* нравится Господу и в конечном счете разрешает все трудности.

«Преданный может очень умиротворенно повторять святое имя Господа, если он ведет себя смиренней травинки, терпит все, как дерево, почтителен с каждым и при этом не ждет уважения к себе. Такие качества позволяют ему с легкостью повторять святое имя Господа» (Бхаг., 7.5.23-24, ком.).

Ачарьи прошлого придавали огромное значение тому, чтобы повторять в полнейшей тишине, в обстановке, где ничто вас не беспокоит. Только представьте себе, какой безмятежностью была пронизана Вриндавана пятьсот лет назад! И все же, чтобы случайно не отвлечься, средневековый святой Санатана Госвами

повторял *джапу* в пещере Гокулы на глубине шести метров! Чтобы полностью сосредоточиться на святом имени, Шрила Бхактивинода Тхакур рекомендует повторять в тихом месте, «где не на что отвлекаться». В своем доме, в Годрумадвипе, Шрила Бхактивинода Тхакур соорудил маленькую «комнату для медитации» с узкой дверью и так создал себе тихое место, где можно сосредоточиться на *джапе*. Он советовал *садхакам* устроить для уединения нечто подобное и полностью погружаться там в повторение святого имени.

Когда ум блуждает, надо отвлечь его от объектов чувств и неотрывно сосредоточить на *мантре*. *Мантрой* называется трансцендентный звук, способный освободить, избавить (*тра, трайате*) ум (*мана*) от мирских привязанностей и влечений. Глубоко медитируйте на смысл *маха-мантры*. Не отвлекайтесь на случайные мысли и внешние воздействия. Повторяйте имена Кришны с преданностью. И последнее, но самое важное: обращайтесь к Кришне, словно нищий, и горячо молите Его о милости. Видя вашу искренность, Кришна, несомненно, ответит взаимностью и полностью завладеет вашим вниманием.

Какова природа влечения?

Возвышенное учение Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура еще глубже раскрывает, как прекратить оскорблять святое имя своей рассеянностью и невнимательностью: «Личность по имени Кришна привлекает три мира. Он – притягательная реальность. Кого притягивает Кришна? Магнит притягивает железо; он не притягивает дерево. Так и Господь притягивает Своих слуг, которые горят желанием служить и поклоняться Ему. Эти слуги привлекаются очарованием, которым исполнено служение.

Однако, если, идя по этому пути, слуга отвлекается на что-нибудь другое, изначальный Притягивающий пропадает из поля его восприятия. По одну сторону лежит влечение к материальному миру, причина крепких рабских пут, по другую сторону – влечение к Кришне, причина всеобъемлющего блаженства.

В этом мире объекты чувств – форма, запах, осязание и звук внешних предметов – легко досягаемы. Вот почему я, слабое существо, привлекаюсь ими. В таких условиях защититься от этих врагов, которые находятся совсем рядом с нами, мы сможем, только если непрерывно будем слушать от *гуру* и *садху* о Верховном Господе.

Если нас не привлекают лотосные стопы Кришны, нас, без сомнения, привлечет *майя*. Когда нас влечет к имени, облику и развлечениям Кришны, мы получаем облегчение от своей нынешней роли наслаждающегося. Чем больше мы обсуждаем темы, относящиеся к Кришне, тем больше избавляемся от ложных представлений о себе как о наслаждающихся. И тогда Кришна начинает по-настоящему привлекать нас» («Прабхупада Сарасвати Тхакур», стр. 94).

Десять видов защиты

Тот, кто воспитывает в себе четыре качества: смирение, терпение, кротость и уважительное отношение к другим, защитит себя от десяти оскорблений. Третий стих «Шикшаштаки», написанной Шри Чайтаньей, который следует носить на шее как ожерелье, описывает эти черты характера:

тринад апи суничена тарор ива сахишнуна
аманина манадена киртанийах сада харих

«Тот, кто считает себя ниже соломы на дороге, кто терпеливей дерева и не ждет уважения к себе, но всегда готов выразить почтение другим, может с легкостью постоянно повторять святое имя Господа».

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит, что данный стих учит, как повторять без оскорблений, и для этого в нем перечисляются четыре качества, необходимые для непрерывного повторения. Иными словами, тому, кто обладает этими четырьмя чертами преданности, будет намного проще повторять святое имя

постоянно. *Шастры* предписывают постоянное повторение святого имени, как способ избавления от всех оскорблений.

Необходимость избегать десяти оскорблений подразумевает, что надо воспитывать в себе положительные качества и развивать понимание, которое не позволит совершать эти оскорбления вновь. «Харинама-чинтамани» предписывает десять действий (которые мы называем десятью видами защиты), чтобы защитить, уберечь себя от склонности оскорблять святое имя. Серьезный преданный, желающий быстро подняться до уровня чистого повторения, попытается включить эти действия в свою повседневную жизнь.

Первая защита. Служите вайшнавам, не осуждайте их. Преданный всегда считает себя падшим негодяем. Поэтому он никому не завидует и никого не хулит. Напротив, он служит всем живым существам и помогает им вернуться к Богу.

Вторая защита. Поклоняйтесь Шри Кришне (вместе с Радхикой) как прекрасному Абсолюту, тому, кто погружает всю Враджу в атмосферу веселья и радости Своими сладостными *лилами*, и Сам упивается ими. Преданный никогда не поклоняется полубогам отдельно, потому что он до конца сознает, что все живые существа, включая полубогов, – вечные слуги Кришны и зависят от Него.

Третья защита. Нужно выражать глубочайшее почтение духовному учителю, который дал посвящение в *харинаму*. Преданный не станет нарушать веления *гуру*, так как понимает, что без *гуру-крипы* невозможно достичь Кришны.

Четвертая защита. Надо искренне восхвалять священные писания, раскрывающие величие *харинамы*. Духовную реальность возможно узреть только благодаря видению, которым наделяют *шастры*. Понимая это, преданный чтит, изучает, распространяет священное знание и поклоняется ему.

Пятая защита. Надо хранить непоколебимую убежденность в том, что святое имя извечно находится на чистом трансцендентном уровне. Преданный на себе испытывает непостижимую силу *харинамы*. Следовательно, он никогда не считает славу святого имени преувеличенной.

Шестая защита. Нужно незыблемо верить в то, как объясняют святое имя *шастры* и *садху*. Преданный не толкует святое имя по-своему, поскольку хорошо разбирается в *нама-таттве*.

Седьмая защита. Искорените в себе желание грешить. Преданный никогда не замышляет грех, полагаясь на очищающую силу повторения, так как не отождествляет себя с материальным телом и отрекся от стремления к мирскому счастью.

Восьмая защита. Надо отказаться от религиозных ритуалов. Преданный полностью понимает, что его единственное занятие и защита – служение трансцендентному имени Кришны.

Девятая защита. Надо говорить о величии святого имени только тем, у кого есть вера. Чуткий преданный никогда не станет «разбрасывать жемчуг перед свиньями».

Десятая защита. Нужно повторять святое имя внимательно, безраздельно вручив себя ему. Искренний преданный твердо верит в святое имя. Он всегда старается улучшить свое повторение, пропалывая сердце от сорняков запретных желаний. Решительный *садхака* воодушевленно движется по пути преданности и все больше и больше доверяет себя всепривлекающему Господу.

Признаки того, кто повторяет без оскорблений

Человек, который повторяет без оскорблений, обладает четырьмя качествами, перечисленными в стихе *тринад апи суничена* из «Шикшаштаки»: 1) естественным смирением, рожденным из полной отрешенности от материальных, чувственных удовольствий; 2) искренним состраданием, которому не препятствует зависть; 3) чистым сердцем, свободным от мирского, ложного эго и 4) уважительным отношением к каждому.

Тхакур Бхактивинода объясняет, что человек, повторяющий без оскорблений, охвачен заботой о благе других и всегда думает: «О Господь! Мои друзья и товарищи, а также все души, попавшие в рабство *майи*, очень несчастны. Как им обрести любовь и влечение

к Твоему всепривлекающему имени? Ослепленные *майей*, они увязли в трясине семейных привязанностей, богатства и собственности, мелочных успехов и поражений, выгод и потерь, радостей и страданий, рождений и смертей. Одолеваемые *анартхами*, они даже не собираются отказываться от материалистической жизни. Безнадежно связанные прочными путами неиссякаемых желаний услаждать свои чувства, они понапрасну тратят свое драгоценное время на *карму* и *гьяну*. Как пробудить в таких людях стремление к самопознанию?» («Шикшаштака-тика»).

Анартхи

Слово *анартха* значит нечто бесполезное, никчемное, бессмысленное, ненужное и бесцельное. Применительно к преданному служению, слово *анартха* означает ненужные (бесполезные, бессмысленные) материальные желания в сердце, которые мешают продвигаться по пути *бхакти*. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур дает исчерпывающее определение *анартхи* в «Пракрита-раса шата душани» (41): «Все, что порождено материей, – *анартха* и должно быть отвергнуто. И не смейте думать иначе».

«Харинама-чинтамани» описывает четыре вида *анартх* (бесполезных, никчемных материальных желаний и привязанностей), которые заковывают живое существо в кандалы иллюзорной энергии. Все *анартхи* можно уничтожить, если принять покровительство истинного *гуру* и учиться у него, как правильно выполнять преданное служение и повторять святое имя. Исследовав приведенный ниже список *анартх*, надо усердно стараться искоренять их, чтобы в сердце засияли яркие лучи святого имени.

1. **Четыре слабости сердца *(хридая-даурбалья):***
   а) привязанность к тому, что не имеет отношения к Кришне;
   б) склонность обманывать и искать недостатки;
   в) зависть;

г) желание быть признанным (*пратиштха*).

2. **Четыре типа оскорблений *(апарадха):***

а) *нама-апарадха* (десять оскорблений святого имени);

б) *сева-апарадха* (тридцать два оскорбления, которых надо избегать при поклонении Божеству);

в) *вайшнава-апарадха* (шесть оскорблений, описанных в разделе, где говорилось о первом оскорблении святого имени);

г) *джива-апарадха* (оскорбления любого живого существа, включая муравьев, мух, собак и т. д.).

3. **Погоня за четырьмя материальными объектами *(асат-тришна):***

а) желание наслаждаться объектами чувств (в этом мире);

б) желание чувственных удовольствий на Сварга-локе (в райских мирах);

в) желание обрести мистические совершенства (*йога-сиддхи*);

г) желание освобождения (*брахма-саюджья*).

4. **Четыре заблуждения относительно духовной мудрости *(маттва-вибхрама):***

а) *сва-маттва-бхрама* (незнание своей собственной природы);

б) *параматтва-бхрама* (незнание того, какое положение занимает Высшая Абсолютная Личность);

в) *садхъя-садхана-бхрама* (незнание того, как совершать *садхану*, а также незнание *садхьи*, цели, к которой *садхана* ведет, то есть *према-бхакти*);

г) *виродхи-вишая-бхрама* (незнание того, что неблагоприятно для сознания Кришны).

«Из этих *анартх* появляются шесть врагов: похоть (*кама*), гнев (*кродха*), жадность (*лобха*), заблуждение (*моха*), гордыня (*мада*) и зависть (*матсарья*). Также от этих *анартх* расходятся шесть волн: страдания (*шока*), иллюзия (*моха*), голод (*кшут*), жажда (*пипаса*), старость (*джара*) и смерть (*мритью*). Росток преданности не сможет пробиться сквозь *анартхи*, поэтому их нужно искоренить. Однако все *анартхи* человека уносятся прочь, если он участвует в *нама-санкиртане*» («Бхаджана-рахасья»).

Как побороть гнев

Взбивая океан святого имени, иногда можно всколыхнуть в своем сознании волны гнева. Тем не менее, если неуклонно повторять и взывать к Кришне, эти волны постепенно затихнут. Если же гнев приводит в сильное смятение и становится непреодолимым, нужно все равно продолжать повторение и при этом размышлять над своим гневом так:

«Что мне делать с этим внезапно появившимся гневом? Правильным было бы обратить гнев против тех, кто оскорбляет и ненавидит Бога или Его преданных. Но что я наблюдаю? Как раз я-то и иду что есть сил против Кришны и Его преданных, ведь мое тело жаждет услад. Вместо того чтобы непрестанно помнить лотосные стопы Кришны и думать о Его счастье, я ищу собственного – в праздной болтовне и сплетнях.

Я совсем не заглядываю в свое сердце и не вижу недостатков в себе. Вот почему я должен гневаться прежде всего на самого себя – отвратительного врага преданных. В гневе на себя мне надо хлестать ум, чтобы очиститься. Я должен всячески воспитывать свой характер, стремясь сделать его образцовым, и искренне служить Хари, *гуру* и вайшнавам. Я направлю гнев на мои дурные наклонности, неблагоприятные для преданного служения такие, как стремление к материальным приобретениям, престижу и положению в обществе, а также склонность к обману» («Прабхупада Сарасвати Тхакур»).

Сорняки бхукти-мукти-намы

Шри Чайтанья сравнивает *бхакти* с ростком в саду. Когда все происходит правильно, повторение имен Кришны «поливает» этот росток преданности, *бхакти-лату*, благодаря чему он вырастает в зрелое растение, которое приносит плоды *кришна-премы*. Повторение всесильных святых имен Высшей Абсолютной

Личности всегда дает плоды. Однако, если человек повторяет неправильно, это может привести к плачевным последствиям и даже закрыть дорогу к *кришна-преме.*

Когда человек из-за невнимательного повторения поливает свой росток *бхакти* небрежно, часть «воды» расплескивается и питает «сорняки». Эти сорняки (различные *анартхи*) способны стремительно разрастись и заглушить нежный росток преданности. Такое неправильное повторение поливает сорняки чувственных удовольствий и освобождения и потому называется *бхукти-нама* или *мукти-нама* соответственно. В этом случае человек утрачивает возможность достичь высшей цели – *шуддха-*, или *према-намы.* Кришнадас Кавираджа описывает это в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 19.158-159):

кинту йади латара санге утхе 'упашакха'
бхукти-мукти-ванчха, йата асанкхйа тара лекха
'нишиддхачара', 'кутинати', 'джива-химсана'
'лабха', 'пуджа', 'пратиштади' йата упашакха-гана

«[Господь Чайтанья сказал:] Иногда вместе с ростком преданного служения, *бхакти-латой*, всходят сорные травы, например, стремление к материальным удовольствиям (*бхукти*) и освобождению (*мукти*). Перечислить их все невозможно. Некоторые из сорняков, которые сопровождают росток *бхакти*, – это *нишиддхачара* (поведение, неприемлемое для тех, кто старается достичь совершенства), *кутинати* (вкрадчивость, своекорыстная ловкость в поведении), *джива-химсана* (убиение животных), *лабха* (поиск наживы), *пуджа* (стремление к почестям) и *пратиштха* (зазнайство). Они лишь заглушают росток *бхакти*».

«Эти сорняки мешают развиваться главному растению – *бхакти-лате.* Надо быть очень осторожным и избегать подобного ненужного поведения и действий. Порой эти сорняки выглядят точь-в-точь, как росток *бхакти.* И поскольку они густо скапливаются вокруг ростка *бхакти*, по внешнему виду и размеру их едва

ли можно отличить от него. Тем не менее, их называют *упашакха*. Чистый преданный в состоянии отличить *бхакти-лату* от таких мирских растений, и потому он всегда начеку, отбрасывая их» (Ч.-ч., Мадхья, 19.159, ком.).

Не поддавайтесь стремлению повторять *бхукти-наму* – когда сердце наполнено материальными желаниями, или *мукти-наму* – когда вам хочется освобождения. Нельзя позволять своему саду преданности зарасти сорняками. Станьте опытным садовником, учитесь распознавать сорняки и немедленно вырывайте их с корнем, как только они появляются в саду вашего сердца. Всегда оставайтесь свободными от корыстных желаний и сохраняйте чистые побуждения. И пусть вашей единственной и неукоснительной целью будет *према-сева* Радхе-Говинде в *кунджах* Вриндаваны.

Следующие шесть *анартх* наиболее опасны из всех сорняков в саду *бхакти*. Выдергивайте их, едва заметив! Не допускайте, чтобы даже крошечный сорняк этих *анартх* появился неподалеку от нежного ростка преданности:

1. ***Нишиддха-ачара.*** Запрещенные действия, идущие вразрез с наставлениями *шастр*, а именно: недозволенные половые отношения, употребление в пищу мяса, одурманивающих средств и участие в азартных играх.

2. ***Кутинати.*** Желание искать в других недостатки, двуличие и своекорыстная ловкость в поведении.

3. ***Джива-химса.*** Убиение животных и вообще любых живых существ, а также зависть к другим.

4. ***Лобха.*** Алчность, поиск наживы.

5. ***Пуджа.*** Стремление к почестям, известности, желание быть предметом восторженного поклонения и обожания.

6. ***Пратиштха.*** Стремление снискать славу и добиться высокого положения в обществе.

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе

Четвертая глава

Нама-абхаса

Нама-абхасой называют очистительный этап повторения, ибо на нем сердце очищается от греха. Это переходный этап, когда человек слушает святое имя внимательно, тщательно избегает оскорблений и повторяет святое имя решительно и воодушевленно. *Нама-абхаса* не является уровнем совершенства, тем не менее она необычайно благотворна, так как ведет к чистому повторению и *кришна-преме*.

Нама-абхаса схожа со святым именем, но это еще не само имя. Это подобие святого имени – следствие невежества, ошибок и заблуждений, когда имя Бога повторяется без преданности или без ясного понимания. Однако даже такое повторение имеет огромную духовную ценность, поскольку непосредственно связано с духовным звуком.

Падший брахман Аджамила спасся от ада благодаря тому, что взывал к имени «Нараяна». Так звали его любимого сына. Это была *абхаса*, то есть не настоящее чистое святое имя, а его подобие. «Шримад-Бхагаватам» (6.2.14) так описывает *нама-абхасу*:

санкетйам парихасйам ва стобхам хеланам эва ва
ваикунтха-нама-граханам ашешагха-харам видух

«Тот, кто повторяет святое имя Господа, незамедлительно освобождается от последствий бесчисленных грехов, даже если он делает это неосознанно (подразумевая нечто другое), в шутку, для

музыкального сопровождения и даже пренебрежительно. Это подтверждают все знатоки священных писаний».

То, как Аджамила, зовя своего сына, произносил имя «Нараяна», называется термином *санкетьям*, что значит «иметь в виду что-нибудь другое». Но, поскольку само слово «Нараяна» – отражение чистого божественного имени, Аджамила спасся от ада.

Разница между нама-абхасой и нама-апарадхой

«Когда нет *шуддха-намы*, святое имя становится *нама-абхасой*. Эту *нама-абхасу* на одном этапе повторения называют *нама-абхасой*, а на другом – *нама-апарадхой*. *Нама-абхаса* возникает, когда святое имя повторяют нечисто по причине невежества, или, говоря иначе, когда человек невнимателен и находится во власти заблуждений.

Однако, когда имя повторяют нечисто из-за жажды чувственных удовольствий (*бхога*) или освобождения (*мокша*), основываясь на воззрениях философии *майявады*, возникает *нама-апарадха*. Если же обычное невежество приводит к другим *апарадхам* (десяти оскорблениям), то *ашуддха-нама* (нечистое имя) считается не *нама-апарадхой*, а *нама-абхасой*. Нужно помнить: до тех пор, пока человек не совершает *нама-апарадх*, повторяя *нама-абхасу*, существует надежда, что *нама-абхаса* рассеется и на ее месте засияет *шуддха-нама*, в то время как *нама-апарадхи* создают почти непреодолимые препятствия, мешая *наме* проявиться на горизонте сердца» («Джайва-дхарма», гл. 25).

Четыре вида нама-абхасы

1. ***Санкетья-нама-абхаса.*** Возникает, когда произносится имя Господа, но подразумевается нечто другое. Например, находясь на пороге смерти, Аджамила звал своего сына Нараяну. Однако Нараяна – это также имя Бхагавана Шри Кришны. Таким образом,

повторение Аджамилой имени «Нараяна» – пример *санкетья-нама-абхасы*. Или когда мусульмане при виде свиньи выказывают отвращение и восклицают: «*Харама! Харама!*» Возглас *харама* состоит из двух слов: *ха* и *рама*, поэтому человек, который произносит слово *харама*, благодаря *санкетья-наме* также может освобождаться из круговорота рождений и смертей.

2. ***Парихаса-нама-абхаса.*** Возникает, когда святое имя произносится шутливо. *Шастры* провозглашают, что любой, кто произносит имя Кришны в шутку, обретает освобождение. Это распространяется на тех, кто жаждет освобождения, кто гордится своим знанием, *млеччх*, лишенных *таттва-гьяны*, и демонов, которые противятся высшей божественной цели.
3. ***Стобха-нама-абхаса.*** Возникает, когда святое имя произносится с враждебностью, для того, чтобы помешать другим повторять имя Кришны, либо посмеяться над ними. Допустим, чистый *бхакта* повторяет *харинаму*, а оскорбитель, увидев его, начинает над ним глумиться: «Ну и что ты заладил: Кришна да Кришна!» Это пример *стобхи*. Сила святого имени настолько велика, что даже *стобха-нама* может наградить оскорбителя освобождением.
4. ***Хела-нама-абхаса.*** Возникает, когда святое имя произносится с пренебрежением. В «Сканда-пуране» говорится, что святое имя, даже произнесенное пренебрежительно, тоже приводит к освобождению из материального мира:

мадхурам адхарам этан мангалам мангаланам
сакала-нигама-валли сат-пхалам чит-сварупам
сакрд апи паригитам шраддхайа хелайа ва
бхргу-вара нара-матрам тарайет кришна-нама

«*Кришна-нама* – самое сладостное из всего, что есть сладостного, и самое благоприятное из всего, что есть благоприятного. *Кришна-нама* – спелый плод щедрого древа желаний ведической мудрости. О лучший из рода Бхригу! Любой, кто хотя бы раз произнесет имя Кришны, будь то почтительно или пренебрежительно (*хела*),

тотчас же спасется из океана рождений и смертей» («Сканда-пурана», Прабхаса-кханда).

Действие нама-абхасы

«Когда *садхака* повторяет *нама-абхасу*, все грехи, которые он совершил до того, как поднялся до уровня *нама-абхасы*, уничтожаются и пропадает желание грешить снова. Также *нама-абхаса* очень медленно избавляет *садхаку* от любой греховной *кармы*, остававшейся на предыдущем уровне повторения. Иногда он вновь неожиданно для себя грешит, но и эти грехи оставляют его благодаря *нама-абхасе*. Однако принять покровительство святого имени, а затем опять грешить, думая: „Святое имя своим влиянием уничтожает все мои грехи, поэтому, несомненно, оно очистит меня и от тех грехов, которые я совершаю сейчас", – это оскорбление» («Джайва-дхарма», гл. 24).

«*Нама-абхаса* дает любые удовольствия и наслаждения (*бхукти*), все виды освобождения (*мукти*), а также любые мистические совершенства (*сиддхи*). Но она не приводит к *кришна-преме* – высшей цели человеческой жизни. Тем не менее, если человек порвет дурные связи и будет постоянно общаться с *шуддха-бхактами* и следовать их наставлениям, он быстро станет *мадхъяма*-вайшнавом. И тогда всего за несколько дней он сможет обрести *шуддха-бхакти* и *кришна-прему*» («Джайва-дхарма», гл. 25).

Семь благ, которые дает нама-абхаса

Несмотря на то что *нама-абхаса* не является совершенным уровнем повторения, ее нельзя недооценивать, так как она дает множество разных благ. Тем не менее, с помощью *нама-абхасы* невозможно достичь *кришна-премы* – величайшей награды за повторение святого имени. Это совершенство способна даровать только *шуддха-*

нама. Однако тот, кто повторяет без оскорблений, встретит гораздо большую удачу, чем если бы он совершил все религиозные ритуалы, жертвоприношения, исполнил бы все обеты и прошел через все ступени *йоги*. Положительные плоды безоскорбительного повторения (*нама-абхасы*) описаны в «Харинама-чинтамани».

1. Уничтожаются последствия греха.

2. Человек освобождается от воздействия Кали-юги и от материального сознания.

3. Он избавляется от страхов и тревог, и к нему приходит внутреннее спокойствие и удовлетворенность.

4. *Нама-абхаса* защищает его от привидений, демонов, злых духов и влияния пагубных планет.

5. Человек достигает четырех целей жизни: *дхармы, артхи, камы* и *мокши*.

6. Он наполняется безграничным духовным блаженством.

7. И, наконец, благодаря безоскорбительному повторению он получает право вечно жить на Вайкунтхе.

Как подняться от нама-абхасы до шуддха-намы?

«Надо общаться с чистыми преданными (*шуддха-бхактами*) и повторять святое имя так, как велят они. Благодаря этому привьется вкус к *шуддха-бхакти*. И тогда имя, которое произносят уста, будет *шуддха-намой*. На этом этапе человек должен решительно порвать любые отношения с оскорбителями *харинамы*, потому что в противном случае *шуддха-нама* не проявится» («Джайва-дхарма», гл. 25).

Итог

Вначале на уровне *нама-апарадхи* преданный полон *анартх* (ненужных желаний), *апарадх* (оскорблений) и *авидьи*

(невежества). Искренне повторяя святое имя, избегая десяти оскорблений и постигая *самбандха-гьяну*, он быстро поднимается до промежуточного, очистительного уровня повторения, который называется *нама-абхасой*. По мере того как преданный продолжает повторять Харе Кришна, он избавляется от всех *апарадх* и, достигнув освобождения, перестает оскорблять святое имя. Хотя на уровне *нама-абхасы* уже нет *апарадх*, следы *авидьи* и *анартх*, описанных выше, все еще остаются.

Шаг за шагом человек избавляется от всех *анартх* и *авидьи* и обретает вкус к повторению (*нама-ручи*). Таким образом, он уверенно движется вперед и в конце концов достигает высшей ступени – *шуддха-намы*. Свободный от *авидьи*, *анартх* и *апарадх*, он повторяет святое имя чисто, с полным пониманием и с глубочайшей привязанностью к Радхе и Кришне.

На этапе *нама-абхасы* надо преодолеть *анартхи* и *авидью* – два препятствия, которые мешают во всей полноте почувствовать вкус к повторению. Благодаря *садху-санге*, постоянному повторению и добросовестной работе над *анартхами*, человек, без сомнения, поднимется до уровня *шуддха-намы*.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур сказал, что третий стих «Шикшаштаки» Шри Чайтаньи – *тринад апи суничена* – специально предназначен для того, чтобы научить *садхак*, как повторять без оскорблений.

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе

Шуддха-нама

«Джайва-дхарма» определяет *шуддха-наму* так: *шуддха-нама* – это *харинама*, свободная от десяти оскорблений. Хотя кажется, что это просто, *нама-апарадха* уходит вовсе не так уж легко. «Даже если человек повторяет непрерывно, и волоски на его теле встают дыбом и слезы ручьями льются из глаз, все же до тех пор, пока он не избавился от *нама-апарадх*, он не сможет произнести *шуддха-наму*. Поэтому преданные должны старательно избегать *нама-апарадх*, иначе повторять *шуддха-наму* им так и не удастся» («Джайва-дхарма», гл. 24).

Признаки шуддха-намы

«*Шуддха-нама* – это святое имя, которое повторяет человек, расположенный к имени доброжелательно, свободный от материальных желаний (*аньябхилаша*) и чье сознание не покрыто *гьяной*, *кармой* и прочим. К *аньябхилаше* не относится желание высшего блаженства, которое приходит, когда трансцендентная природа святого имени отчетливо проявляет себя. Любые желания, отличные от этого, например, желание очиститься от грехов и обрести спасение, – несомненно, *аньябхилаша*.

Шуддха-нама никогда не проявится в присутствии *аньябхилаши*, и она не откроет себя человеку, до тех пор пока он стремится

к плодам *кармы, гьяны, йоги* и т. п. *Шуддха-нама* приходит только тогда, когда к святому имени относятся доброжелательно и в сердце совсем не остается недобрых чувств. Внимательно поразмыслив, со всей очевидностью можно понять, что *шуддха-нама* – это имя, свободное от *нама-апарадхи* и *нама-абхасы*» («Джайва-дхарма», гл. 23).

Нисшествие и восприятие шуддха-намы

Чистое имя (*шуддха-нама*) делается доступным для восприятия в таком состоянии сознания, когда у человека нет никаких других желаний (*анйабхилашита-шунйам*). Имя Кришны, которое повторяют с беззаветной преданностью и неподдельной любовью, и есть Его истинное имя. Все остальное – лишь подобие имени (*нама-абхаса*) либо имя, которое произносят с оскорблениями (*нама-апарадха*).

Главную роль здесь играет внутренняя подготовленность (*адхикар*) того, кто повторяет святое имя. Только самоотверженная, исполненная преданности душа может произносить настоящее святое имя. Насколько чисто человек способен услышать настоящее имя, зависит от степени его преданности. Святое имя нисходит в этот мир по своей собственной божественной воле, но чтобы осознать его во всей полноте, нужна чистота восприятия.

Повторение чистого имени – это ни в коем случае не бездумное действие, когда надо просто подобрать и закрепить нужный тон голоса. Способность повторять *шуддха-наму* приходит по божественной милости к тем преданным, чьи сердца и помыслы исполнены преданности. Проникнет ли божественное сквозь материю или нет, зависит от духовной силы того, кто повторяет святое имя. Понятие о духовной подготовленности – один из важнейших моменов в учении Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

Шуддха-нама есть Сам Кришна. Она нисходит с Враджа-Гокулы в сердце, свободное от *анартх* и *апарадх*. *Шуддха-нама* приносит с собой *шуддха-саттву* – личную божественную энергию Шри Криш-

ны, *сварупа-шакти*, которая постоянно наполняет сердца вечного окружения Кришны. *Шуддха-саттва*, или *сварупа-шакти*, сочетает в себе две другие духовные энергии: *самвит-шакти*, божественную мудрость, и *хладини-шакти*, божественную любовь и блаженство. Обычно *сварупа-шакти* передается в сердце *садхаки* из сердца какого-нибудь одного или нескольких вечных приближенных Кришны.

На уровне *шуддха-намы* человек не совершает больше никаких *апарадх*. Он повторяет святое имя исключительно ради *кришна-премы*. И в его сердце нет иных желаний, помимо желания радовать Кришну. *Шуддха-нама* – это уровень совершенства в повторении святого имени, когда преданный непосредственно лицезреет Кришну, танцующего у него на языке. Благодаря такому чистому повторению преданный постигает свой духовный облик и достигает цели – *кришна-премы*. *Ачарьи* подтверждают, что, когда приходит *шуддха-нама*, язык чистого преданного превращается в *раса-мандалу*, где Божественная Чета устраивает Свой танец.

«Святое имя Господа и Сам Господь неотличны друг от друга, поэтому, когда преданный повторяет Харе Кришна, Кришна вместе со Своей внутренней энергией, Радхарани, танцует на языке преданного» (Б.-г., 12.8, ком.).

«Чем лучше мы будем повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, тем яснее мы осознаем, что Бог находится внутри нас. Бог танцует на моем языке в Своем звуковом образе. Видите?» (ЛШП, 25.5.66)

К сожалению, большинство повторяет не *шуддха-наму*, а нечто меньшее – либо подобие имени (*нама-абхасу*), либо имя, покрытое оскорблениями (*нама-апарадху*).

Чистое имя или набор звуков?

«Виджая Кумар спросил духовного учителя:
– Ведь имя „Кришна“ – это всего лишь сочетание звуков. Как может оно быть не материальным словом, а чем-то большим?

Шри Гуру ответил:

– Святое имя Кришны – не материального происхождения. Душа, являясь крошечной частицей Бесконечного Бога, способна произносить имя Бога, только когда находится в своем чистом трансцендентном теле. Человек не может повторять и слушать чистую *харинаму* материальными органами чувств, ограниченными *майей*.

Заслужив благосклонность *хладини-шакти*, душа постигает свое духовное тело и начинает повторять чистое святое имя. Проявляясь, *шуддха-нама* милостиво завладевает мыслями преданного, а затем устраивает танец на его освященном преданностью языке. Святое имя – отнюдь не набор материальных звуков. Оно только кажется таковым, когда танцует на языке, сотканном из материи. В этом секрет святого имени» («Джайва-дхарма», гл. 23).

«Конечно, можно просто повторять святое имя, но гораздо лучше было бы понять, как это делать правильно. Повторять может любой, но надо знать: если человек повторяет правильно, его повторение будет более действенным. Есть такие слова Бхактивиноды Тхакура: *намакшара бахир хайа нама нахи хайа* – „Просто сочетание звуков – еще не *нама*“. Уста могут произносить *намакшару*, звуки „Харе Кришна“, но это еще не святое имя» (ЛШП, 25.2.77).

Дыры в сердце

В своем знаменитом стихе, прославляющем Шри Чайтанью Махапрабху, Шри Рупа Госвами говорит: *кришна-према прадайа те* – «Господь Чайтанья свободно раздает *кришна-прему* всем и каждому». Разумеется, здесь возникает естественный вопрос: «А почему я еще до сих пор не получил *прему*?» Как объяснил однажды Шрила Гаура-Говинда Свами, для того, чтобы принять дар *према-расы*, которую раздает Махапрабху, нужно иметь чистое сердце.

«*Према-расу* от Шри Чайтаньи Махапрабху не взять руками и не положить в коробку. Единственный сосуд, способный вместить этот дар Махапрабху, – ваше собственное сердце. Но вы должны

исследовать свое сердце – нет ли в нем дыр? Чисто ли оно? Если оно осквернено похотью, гневом, жадностью, завистью, гордыней, заносчивостью, как вы поместите туда *према-расу*?

От всей этой скверны ваше сердце становится дырявым. Махапрабху дает *прему* всем без разбору, но почему не все ее получают? Мы должны позаботиться о своем сердце, чтобы оно могло принять милость Махапрабху. Если вы повторяете святое имя чисто, без оскорблений, вы обязательно рано или поздно получите *кришна-прему*. Махапрабху дает *прему* через повторение святого имени, но при определенных условиях:

трнад апи суничена тарор ива сахишнуна
аманина манадена киртанийах сада харих

„Святое имя Господа нужно повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы на дороге. Надо стать терпеливее дерева, избавиться от стремления к ложному престижу и всегда с готовностью оказывать почтение другим. Только с таким настроением можно повторять святое имя Господа постоянно“ („Шикшаштака“, 3).

Сердце должно состоять из смирения, терпения, кротости и почтительности. Махапрабху дает, а вы получаете. Но как вы получите Его милость, если ваш сосуд создан не из этих четырех компонентов?» («Кришна-катхамрита-бинду», 6/01)

Действие шуддха-намы

«После того как *джива* приняла *шуддха-наму*, первое святое имя, которое она произнесет, бесследно и навеки уничтожит всю ее *прарабдха*– и *апрарабдха-карму*, а со вторым произнесенным именем проявится *према*. У того, кто повторяет *шуддха-наму*, нет желания заниматься даже благочестивой мирской деятельностью, не говоря уже о грехе. Человек, нашедший прибежище в *шуддха-наме*, никогда не станет грешить» («Джайва-дхарма», гл. 24).

Поющие камни и кирпичи

Есть одна история, демонстрирующая непостижимое могущество *шуддха-намы*, которую повторяет чистый преданный Кришны.

«Как-то один преданный пришел повторять святое имя в пристройке к *дхармашале*, принадлежащей Рани, где повторял *харинаму* Гауракишора дас Бабаджи. Находясь там, он услышал, как кирпичи и камни в этом месте поют имя Кришны. Великая сила, исходящая от имени Кришны, которое повторял Бабаджи, наделила сознанием (*чайтанья*) даже неодушевленные предметы. Все то, что преданный понял и пережил там, крайне изумило его» («Прабхупада Сарасвати Тхакур», стр. 52).

Шуддха-нама Шрилы Бхактивиноды Тхакура

В своем шедевре вайшнавской поэзии под названием «Шаранагати» Шрила Бхактивинода Тхакур описывает собственные отношения со *шри-намой*. В приведенном ниже отрывке он объясняет, как святое имя постепенно все больше и больше раскрывает свое трансцендентное великолепие искреннему *садхаке*, который повторяет его с верой и преданностью. Пусть благодарный читатель восхищается словами Тхакура и молится *шри-наме*, чтобы она так же чудесно прикоснулась и к его сердцу.

«Мое сердце подобно пустыне, раскаленной лучами солнца. И это жара жжет меня изнутри. Временные, материальные удовольствия не в состоянии утолить мою жажду, ибо по природе своей они только призывают смерть. И мой ум терзает не одно, не два, а тысячи смертоносных стремлений к чувственным удовольствиям. Потому глубины моего сознания всегда охвачены пламенем. Это мое состояние. Но случилось так, что по милости *садху* и *гуру* святое имя Кришны, со своим неиссякаемым могуществом вошло через мои уши и достигло сердца. И затем с какой-то особенной надеждой, благосклонностью и безграничными возможностями, оно уронило на сердце каплю неведомого мне прежде нектара.

Этот звук пробудил новую надежду. С силой он вырвался из сердца и устремился к языку. Я даже не шевелю языком, чтобы произносить этот звук. Изойдя из сердца *садху*, он через уши вошел в мое сердце, а потом самопроизвольно появился на языке и начал танцевать.

Таково истинное святое имя. Оно нисходит свыше. Его нельзя произнести материальными органами речи. Его источник вне этого мира. Из царства Абсолюта оно через слух проникает в сердце. Покорив сердце, святое имя Кришны устремляется к языку, где начинает свой танец. Едва коснувшись кончика языка, этот сладостный звук пускается в пляс с неистовой силой.

Сейчас я расскажу, как действует истинное святое имя. Если это настоящее, живое имя, голос прерывается, тело дрожит, ноги подкашиваются и иногда потоки слез струятся по лицу. Волосы встают дыбом, и порой кожа меняет цвет. Мирские мысли уходят, материальное сознание угасает, и бывает, что наступает обморок. Такое ощущение, будто что-то завладело всем телом и умом, повергнув в неописуемый трепет.

Со стороны может показаться, что тело и ум безумно страдают, но при этом сердце переполняет особая, необычная сладость. Порой преданный думает: „Всем своим существом я окунаюсь в океан нектарной *расы* и плаваю в его волнах. Я вне себя от блаженства и не понимаю, где я. Что со мной? Что окружает меня? Не утратил ли я рассудок? Где мой прошлый опыт, моя серьезность, моя сдержанность... куда они подевались?“

Нечто неведомое совершенно преобразило меня. Я стал игрушкой в руках великой силы, которая излучает любовь ко мне. Я не в состоянии постичь, как получилось, что благодаря своей вере я очутился в этой необъятной, неведомой стихии. Более того, я стал ее пленником. Неописуемо сладостная энергия овладела всем моим существом и покорила меня как снаружи, так и изнутри. Этого не выразить словами. Я обратился к святому имени за покровительством и принял Его как своего хранителя. Но сейчас, когда я уже в Его руках, Оно обращается со мной самым безжалостным и беспощадным образом.

И, тем не менее, я чувствую, как все исполнено блаженства, и это за пределами моего опыта. Я не в силах больше сопротивляться. Я окончательно пленен. И что теперь толку в том, есть ли у меня вера или нет, все равно я не могу вырваться. Я попал в руки сладостного любящего друга. Я потерял всю свою независимость, и у меня нет другого выбора, кроме как всецело отдаться на Его милость.

Я понял, что Оно – самодержец. Оно делает, что пожелает. И поскольку я не могу противиться, мне остается лишь вручить себя Ему. Теперь я вместе с Ним и делаю все, что Оно хочет. Между тем, я обнаружил, что святое имя – словно распускающийся цветок, источающий изумительное благоухание. Неисчислимые чарующие запахи распространяются вокруг Него. Оно выражает Себя столь разными удивительными способами. Иногда оно принимает неведомый образ необычного цвета, а затем исчезает.

С каким бескрайним очарованием принуждало Оно меня склониться к подножию Его алтаря! А когда Оно привело меня во Вриндавану, где я стал свидетелем Его *враджа-лилы* с Радхой, Оно предстало передо мной во всей Своей красе! Я очутился в Его неповторимой обители, где все исполнено сладостной любви. Оно сказало: „Смотри! Здесь у Меня столько чудес, и это твой дом. Я – не плод воображения, Я – непреходящая явь. Тут все вокруг прекрасно, и каждый благожелателен к тебе. Живи в этом царстве".

Я увидел, что Оно обменивается разнообразными любовными *расами* со множеством Своих преданных. И затем я обнаружил, что мое прежнее тело сменилось духовным и что у меня есть вечное место и служение тут. Моя новая жизнь напрочь стерла опыт и переживания прошлого. Все сказанное Им было правдой: моя настоящая жизнь здесь, а моя прошлая, материальная жизнь оказалась никчемной.

Сейчас я вижу, что повторение святого имени дарует мне новую надежду на светлое будущее и еще больше воодушевляет и поддерживает меня. Чего бы мы ни пожелали, имя дает все. Если мы повторяем имя, все наши сокровенные чаяния будут исполнены. Святое имя вечно, Оно – восторг и радость, и Оно – наичистейшее.

Я обнаружил, что целиком и полностью преобразился, и теперь в самой глубине своего сердца я горячо желаю: пусть все, что противится этому сладостному имени, исчезнет из мира навсегда. Все должны прийти сюда. Я готов пожертвовать своей жизнью, лишь бы ничто не мешало каждому живому существу бесстрашно, мирно и легко наслаждаться этой абсолютной, сладостной и счастливой жизнью» («Шаранагати»).

Как подняться до уровня шуддха-намы

Как можно подняться до уровня чистого повторения? Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет этот путь так: «По милости *гуру* ученик узнаёт о природе имени, *нама-таттве*. Затем благодаря *самбандха-гьяне* и пониманию *садханы*, то есть тому, как правильно повторять святое имя, невежество и *анартхи*, являющиеся причиной *нама-абхасы*, исчезают. Имя превращается в чистое имя, и человек, который его повторяет, наслаждается *премой*.

Служа духовному учителю, человек избавляется от *анартх*, и *шуддха-нама* (чистое имя) начинает танцевать у него на языке. Тогда *джива*, обезумев от сладости чистой *намы*, не сможет остановиться и будет повторять непрерывно. От радости святое имя пустится в пляс, *джива* пустится в пляс, драгоценная любовь к Богу пустится в пляс – вся вселенная затанцует, а *майя* бросится наутек» («Харинама-чинтамани»).

Итог

Невозможно повторять чистое имя, просто услышав звук имени и повторяя его в одиночестве. Непременно надо получить милость осознавшего себя духовного учителя, которому известна истина о *наме*, и общаться с чистыми преданными. И, наконец, человек должен постоянно взывать о милости к Радхе-Говинде и Их

вечным приближенным, вымаливая у них этот бесценный дар – *шуддха-наму*.

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе

Введение в джапу Харе Кришна

Правила

Человек должен служить Шри Гуру, Гауранге и Кришне, повинуясь множеству правил и предписаний. Но самая важная из всех обязанностей – всегда повторять Харе Кришна. Шрила Прабхупада подтверждает это:

«Веление духовного учителя повторять по меньшей мере шестнадцать кругов – наиболее значительный из всех регулирующих принципов» (Ч.-ч., Мадхья, 22.113).

Шрила Прабхупада выделял четыре правила для *джапы*: повторять ранним утром, полностью сосредоточиваться, отчетливо произносить и внимательно слушать.

«Повторять *джапу* надо рано утром и очень сосредоточенно; желательно делать это в *брахма-мухурту*. Полностью погрузитесь в звук *мантры*. Если вы будете отчетливо произносить каждое имя, постепенно вы естественным образом станете повторять быстрее. Не придавайте большого значения скорости, главное – внимательно слушать» (ПШП, 6.1.72).

Многие Гаудия-вайшнавы, прежде чем прикоснуться к священной *джапа-мале* и начать повторять святое имя, произносят такой стих:

трибханга бхангима рупам вену-ранга каранчитам
гопи-мандала мадхйа-стхам смарами нанда-нанданам

«Мои мысли неотрывно сосредоточены на сыне Махараджи Нанды, Шри Кришне, который, чарующе изогнув Свое тело в трех местах, стоит, окруженный Враджа-гопи, и играет на флейте».

Завершив *джапу*, «надо поклониться Господу в смиренном состоянии духа, которое приходит благодаря преданности (*бхакти-прахвена четаса*)» (Бхаг., 6.19.10).

Четки из Туласи

Шакты, почитатели Дурги, повторяют *джапу* на четках из красного дерева; шиваиты, почитатели Шивы, – на четках *рудракша*, а Гаудия-вайшнавы – на четках из *туласи*. Туласи-деви – любимое растение Кришны, и поэтому Господь чувствует особое расположение к любому, кто ухаживает за Туласи-деви, поклоняется ей или носит бусы из ее древесины.

В «Хари-бхакти-судходае» посланники Ямараджи говорят вайшнаву-*брахману*: «Мы и не предполагали, что, когда человек несет в руке *туласи*, Господь Хари, который любит Туласи-деви, следует за ним и всячески его защищает».

Повторять вслух или безмолвно?

До времен Харидаса Тхакура большинство вайшнавов совершали *манаса-джапу*, то есть повторяли святое имя в уме. Преимущество безмолвного повторения превозносится во всех древних священных писаниях: «*Упамшу-джапа* (повторение тихим шепотом, неслышным для окружающих) в тысячу раз превосходит *вайкхари-джапу* (громкое повторение,

которое окружающие могут слышать, но не крик). Однако *манаси-джапа* (безмолвное повторение, в уме) превосходит громкое повторение в десять миллионов раз» («Сандилья-упанишад»).

В «Рама-паддхати» говорится: «*Джапу* можно повторять тремя способами. Можно повторять громко, и это приносит благо. Но благо от повторения еле слышным шепотом, когда губы едва шевелятся, больше в сто раз. А безмолвное повторение в уме благотворнее громкого повторения в тысячу раз».

В «Дигдаршини-тике» к «Хари-бхакти-виласе» (17.161-162) Шри Санатана Госвами пишет: «Есть три вида *джапы*: громкая, шепотом и безмолвная, в уме, когда человек последовательно медитирует на одно святое имя за другим. *Джапа* шепотом в сто раз лучше громкой *джапы*. А повторение в уме лучше громкого повторения в тысячу раз».

«Нарада-бхакти-сутра» описывает тридцать девятую слагающую преданного служения, как «тихое повторение имени Господа, слышное только самому». Шрила Прабхупада согласен с *шастрами* насчет безмолвного повторения. Но он объясняет, что Харе Кришна *маха-мантру* можно повторять как вслух, так и безмолвно: «Рекомендуется повторять все *мантры* безмолвно, однако именно Харе Кришна *маха-мантру* можно повторять двумя способами – и вслух, и безмолвно» (ПШП, 2.11.69).

После всех этих утверждений само собой возникает вопрос: «Если безмолвное повторение (*манаса-джапа*) много могущественней и благотворнее, почему современные *гуру* советуют своим ученикам повторять шепотом (*упамшу-джапа*) либо громко (*вайкхари-джапа*)?» Ответ на этот вопрос дает учение и жизнь Харидаса Тхакура, *нама-ачарьи* всех Гаудия-вайшнавов.

Известно, что Харидас Тхакур ежедневно повторял 192 круга *джапы*. Из них он повторял 64 круга мысленно, 64 – шепотом и еще 64 – громко. Пятьсот лет назад местные *смарта-брахманы* осуждали Харидаса Тхакура за громкую *джапу*.

Они спрашивали:

– Харидас, зачем ты повторяешь так громко? На самом деле предписывается повторять тихо или мысленно. В каких *шастрах* ты нашел предписание повторять громко?

Шрила Харидас Тхакур отвечал:

– Главное в громком повторении имени Бога то, что оно очищает душу в тысячу раз лучше, чем любой другой вид поклонения. Нигде в священных писаниях не порицается громкое повторение святого имени, – напротив, во многих местах *шастры* описывают великолепный результат такого повторения. В одном писании говорится: «Громкое повторение имени Господа Кришны в тысячу раз лучше, чем безмолвное».

– Почему это громкое повторение превосходит по своему действию все другие способы в тысячу раз? – не унимался один сомневающийся *брахман.*

Харидас отвечал:

– О *брахман*, постарайся понять, что, когда какое-нибудь живое существо, неважно, человек это, птица или зверь, слышит, как чистый преданный повторяет святое имя, оно после смерти тела отправляется прямо на Вайкунтху. В «Шримад-Бхагаватам» (10.34.17) сказано: «О Ачьюта, любой, кто повторяет Твое имя, не только очищается сам, но и очищает всех, кто слышит его». Если человек повторяет святое имя только для себя самого, он и освобождается только сам. Но если он повторяет *харинаму* громко, он освобождает каждого, кто его слышит. Звук имени Господа несет благо всем.

Харидас Тхакур продолжал:

– Поэтому все священные писания утверждают, что громкое повторение имени Господа в тысячу раз действеннее, чем любой другой религиозный метод. Махараджа Прахлада говорит в «Нарадия-пуране»:

джапато хари-намани стхана-шат-гунадхиках
атманам ча пунатй уччаир джапан шротрн пунати ча

«Человек, повторяющий *харинаму* громко, в сто раз лучше того, кто повторяет ее тихо. Тот, кто повторяет тихо, очищает только себя и только себе приносит благо. Тот же, кто повторят громко, безусловно, получает благо сам, однако помимо этого, он еще и очищает всех, кто слышит святое имя: птиц, зверей, насекомых, деревья и травы. Эти живые существа не умеют повторять имена Кришны, но они могут спастись из океана рождений и смертей, просто слушая *харинаму*».

Харидас добавил:

– Только человек способен произносить имя Господа; животные не могут этого делать. Если громкое повторение освободит несчастных животных, у которых нет иной надежды, какой тогда вред от громкого повторения? Себялюб заинтересован лишь в своем собственном благе, но бескорыстный преданный заботится обо всех. Если ты поймешь это, ты без труда определишь, кто выше. Поэтому я настаиваю, что действеннее всего – повторять святое имя Господа громко («Чайтанья-бхагавата», гл. 17).

Шрила Прабхупада подчеркивает то же самое: «Преданный может действовать для пользы не только всего человечества, но и вообще всех живых существ. Харе Кришна *маха-мантра* приносит духовное благо каждому. Даже деревья, звери и насекомые получают благо, когда слышат пение Харе Кришна. Поэтому петь Харе Кришна *маха-мантру* громко – значит проявлять истинное милосердие ко всем живым существам» (Бхаг., 4.31.19, ком.).

Следующие высказывания разных *ачарьев* подтверждают, что громкое повторение и пение эффективнее тихого.

Шрила Джива Госвами пишет в «Крама-сандарбхе»: «Повторять имена Бога надо громко».

«Когда человек повторяет Харе Кришна *маха-мантру* громко, Сам Кришна танцует на его языке» (Баладева Видьябхушана, «Става-мала-вибхушана-бхашья»).

Каков же результат повторения *мантры* вслух, *вайкхариджапы*? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур объясняет: «Когда вы громко повторяете имена Шри Кришны, отсчитывая

количество произнесенных имен, вы побеждаете любое зло; леность и все, что ей сопутствует, исчезает; даже те, кто безразличен или враждебен к Хари, вынуждены прекратить свои насмешки. Люди, которые приходят поглумиться над вами, останутся, чтобы вместе с вами молиться. Они привыкнут слушать святое имя, и это породит в них желание повторять его» («Учение Шри Чайтаньи»).

Шастры и *ачарьи* совершенно правы, когда говорят о неизмеримой силе мысленной *джапы*. Однако *мантра* приносит плоды тогда, когда ее повторяют согласно наставлениям *гуру*. Если *гуру* велит повторять *джапу* громко, ученик достигнет совершенства, повторяя громко. Если же *гуру* велит совершать *манаса-джапу*, к совершенству приведет безмолвное, мысленное повторение.

В этот век борьбы и раздоров очень сложно совершать *манаса-джапу*, ибо ум поглощен греховными мыслями и охвачен нескончаемыми тревогами. Имея беспокойный, осквернённый ум, почти невозможно повторять святое имя мысленно. Один *ачарья* предостерегал, что, приступив к *манаса-джапе* преждевременно, можно даже стать атеистом: «Если вы опрометчиво пытаетесь повторять в уме, ум будет неистово сопротивляться и заведет вас в тупик. Вы превратитесь в атеиста!»

Вот почему многие *ачарьи*, давая посвящение, советуют новичкам повторять *джапу* громко, либо шепотом. Сам Шрила Прабхупада предпочитал повторять вслух, громко (*вайкхари-джапа*), и любой может послушать его *джапу* на известной кассете, где он говорит: «Sit properly – Сидите ровно». Шрила Прабхупада описывает свою *джапу* так: «Мы должны следовать по стопам великих душ. Харидас Тхакур повторял очень громко. Чайтанья Махапрабху повторял очень громко. Какие еще нужны свидетельства? Мой Гуру Махараджа повторял громко, и мы повторяем громко» (ЛШП, 10.11.70).

В одном комментарии Шрила Прабхупада подробно рассказывает, как повторять *джапу*: «Человек произносит звуки верхней

и нижней губой, а также языком. В повторении Харе Кришна *маха-мантры* должны участвовать все эти три органа речи. Слова „Харе Кришна" нужно произносить отчетливо и внятно. Иногда, вместо того, чтобы шевелить губами и языком и произносить слова *маха-мантры* членораздельно, преданные машинально издают некое шипение. Повторять *джапу* очень просто, но надо относиться к этому занятию серьезно» (Ч.-ч., Ади, 17.32, ком.).

Шрила Прабхупада также объясняет, как громкое повторение готовит человека к тому, чтобы во время смерти он не растерялся и обратился к Харе Кришна *маха-мантре*: «Пока тело работает нормально, почему нам не повторять имя Господа громко и отчетливо? Если человек делает это, очень вероятно, что и во время смерти он вполне сможет повторять святое имя Господа с верой и любовью» (Бхаг., 6.2.49, ком.).

Некоторые думают, что громкая *джапа* предназначена лишь для новичков, однако часто можно видеть, как наиболее продвинутые преданные воспевают славу своего возлюбленного Господа Кришны громко. Это описывается в следующем стихе из «Шримад-Бхагаватам» (11.2.40):

эвам вратах сва-прийа-нама-киртйа
джатанураго друта-читта уччаих
хасатй атхо родити раути гайатй
унмадаван нртйати лока бахйах

«Когда человек действительно посвящает себя сознанию Кришны и начинает черпать удовольствие в том, что повторяет имя своего возлюбленного Господа, это повторение захватывает его целиком. И тогда то смех, то слезы одолевают его. Другие, видя это, тоже плачут. Иногда он очень громко поет святые имена и танцует, словно безумный. При этом его не волнует, что кто-то может принять его за сумасшедшего. Его не заботит мнение окружающих. Таков совершенный уровень повторения святого имени» (ЛШП, 10.2.66).

Господь Чайтанья повторяет «Свои круги»

Сам Господь Гауранга, а также все осознавшие себя Гаудия-вайшнавы, такие как *нама-ачарья* Харидас Тхакур и Шесть Госвами, своим примером установили правило повторять каждый день установленное количество кругов. В «Шад-госвами аштаке» Шриниваса Ачарья возносит хвалу *садхане* Шести Госвами: «*санкхйа-пурвака-нама-гана* – Они повторяли святые имена, отсчитывая их количество».

«Шри Чайтанья Махапрабху громко повторяет *мантру* Харе Кришна, и в то время как Он отсчитывает число произнесенных имен Своей лучезарной рукой, святое имя танцует на Его языке» («Пратхама Чайтанья-аштака»).

«Повторяя Харе Кришна *маха-мантру* – Свои собственные святые имена, несущие благоденствие всему миру, – Господь Гауранга трепещущей от любви рукой перебирает узелки на веревке, что обвивает Его талию; так он отсчитывает количество произнесенных имен» («Шри Чайтанья-чандрамрита»).

«На веревке с узелками Господь Чайтанья отсчитывает установленное число Своих собственных святых имен (имен Кришны)» (Ч.-бхаг., Мадхья, 5.1).

«Господь Чайтанья благословил их, сказав:

– Пусть вы обретете преданность Господу Кришне. Не тратьте время на пустые разговоры; просто повторяйте святые имена Кришны и воспевайте Его качества.

Затем Гауранга лично дал наставления людям:

апане сабаре прабху коре упадеше,
кршна-нама маха-мантра шунахо харише

– Будьте рады услышать *маха-мантру* от Меня: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Господь продолжал:

прабху боле, кахилан эи маха-мантра,
иха джапа' гийа сабе корийа нирбандха

– Неизменно повторяйте эту *маха-мантру* определенное количество раз. Благодаря такому повторению можно достичь всех совершенств. Для этой *джапы* нет правил, кроме единственного: нельзя останавливаться ни на миг» (Ч.-бхаг., 23.74-84).

В «Чайтанья-бхагавате» (2.23.74) Господь Гаура говорит:

кахилам эи маха-мантра кха джапа гийа сабе кария
нирбандха кха хоите сарва сиддхи хоибе сабара

«Каждый должен повторять святое имя Господа с твердой решимостью, неукоснительно отсчитывая намеченное количество (*нирбандха*) святых имен. Это наградит всеми совершенствами». Некоторые переводчики говорят, что *нирбандха* – значит шестьдесят четыре круга.

Правило повторять определенное число кругов очень могущественно: если человек придерживается его, он становится достойным принять Господа у себя дома. Шри Чайтанья Махапрабху объявил:

'лакхешвара' бали каре? прати-дина лакха-нама йе грахана каре
се джанера нама ами бали 'лакхешвара' татха бхикша амара, на
йаи анйа гхара

«Знаете, кто такой *лакхешвара*? Это человек, который ежедневно повторяет *лакх* (сто тысяч) святых имен. Такого человека я называю *лакхешварой*. Только он может подносить мне пищу. Ни к кому другому в дом Я не пойду» (Ч.-бхаг., Антья, 9.121-122).

У многих преданных нет вкуса или времени, чтобы повторять сто тысяч святых имен каждый день. Шрила Прабхупада милостиво облегчил нашу духовную практику: он попросил своих последователей повторять хотя бы шестнадцать кругов в день.

Мы должны молиться Радхе-Говинде, чтобы Они дали нам вкус к повторению. Когда появится вкус, мы будем постоянно повторять святое имя с огромным удовольствием. Шрила Прабхупада так объясняет *нама-ручи*: «Что означает *нама-гане сада ручих*? Это означает, что человек никогда не устает повторять, петь и танцевать. *Сада* – значит „всегда", *ручи* – „вкус". „Как замечательно! Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе". Вот что такое вкус. Чтобы вкус появился, требуется время. Какой вкус был у Рупы Госвами! Когда он повторял, его снедала лишь одна мысль: „У меня всего лишь один язык и два уха. Разве этого достаточно? Если б я имел миллионы и миллионы языков и ушей, тогда бы я смог хоть немного насладиться повторением и слушанием святого имени!" Разумеется, мы не вправе подражать ему, но, по меньшей мере шестнадцать кругов каждый день мы должны повторять. *Нама-гане сада ручих*. Надо увеличивать свой вкус к пению и повторению святого имени» (ЛШП, 29.4.73).

Решимость повторять ежедневные круги

Чтобы повторить один круг, надо произнести *мантру* Харе Кришна по одному разу на каждой из ста восьми бусин на четках. Повторять установленное количество кругов Харе Кришна *маха-мантры* – это самая неотложная необходимость и наиболее важное занятие для преданного в каждый из дней его жизни. Круги нужно закончить прежде, чем делать что-либо еще. Во Вриндаване есть много вайшнавов, которые не пьют даже капли воды, прежде чем не закончат шестьдесят четыре круга. К сожалению, у многих преданных эта жизненно важная потребность зачастую откладывается на потом, а на первое место ставится забота о теле и семье и другие бытовые нужды. Находясь во власти заблуждений, человек просыпается утром с мыслями: «Столько дел ждет: надо ответить на электронные письма, позвонить по телефону,

почитать газеты, посмотреть новости по телевизору. А круги подождут – у меня ведь целый день впереди».

Повторение святых имен Кришны – само дыхание жизни для каждой души, к сожалению, оно становится просто банальным занятием, которое можно отложить на потом. Как жаль, что самое неотложное делается в последнюю очередь! Давая определение слову «решимость», Шрила Прабхупада говорит, что повторение святых имен Кришны важнее еды и сна. «Если вы не можете завершить шестнадцать кругов, вы не должны ни есть, ни спать в этот день. Почему вы не забываете поесть? И почему вы забываете повторять Харе Кришна? Пренебрегать повторением – оскорбительно. Это *апарадха*. Лучше забудьте про сон и еду и закончите шестнадцать кругов. Это называется решимостью» (ЛШП, 28.1.74).

Чтобы удовлетворить Гуру, Гаурангу и Кришну, очистить свое сердце и достичь совершенства на пути преданности, человек должен повторять каждый день установленное количество кругов. Повторение шестнадцати кругов занимает всего лишь около двух часов. Некоторые преданные благодаря чистоте ума и опыту, накопленному в этой и в прошлых жизнях, заканчивают шестнадцать кругов за один час.

Несмотря на то что *шастры* и *садху* подчеркивают необходимость повторять установленное количество кругов каждый день, *садхакам* в этот гнетущий век Кали часто не хватает решимости выполнить ежедневную норму. Решимость слабеет из-за остаточных грехов, грязных мыслей и привязанности к чувственным удовольствиям. Не в состоянии неукоснительно хранить обет, некоторые преданные повторяют как им вздумается: один день – шестнадцать кругов, другой день – восемь, следующий день – четыре, затем десять, потом вообще ни круга!

Шри Рупа Госвами перечисляет решимость среди шести особенностей, которые способствуют продвижению по духовному пути. Синонимы слова «решимость» – это смелость, сила воли, настойчивость, неотступность. Как же обрести все эти качества и увеличить свою решимость? Шрила Бхактивинода Тхакур утверждает

в «Бхактьялоке», что решимость приходит, когда человек обсуждает, как посвящали себя духовной жизни великие души, например, Шри Рупа, Санатана, Дас Госвами и Харидас Тхакур, а также помнит об этом.

Так давайте поговорим о жизни Харидаса Тхакура, который подал наилучший пример решимости в преданном служении, повторяя каждый день установленное количество кругов. Даже столкнувшись с невероятным противостоянием, Харидас всегда заканчивал предписанные круги. Как-то ночью к Харидасу в уединенное место пришла блудница. «Выставив напоказ часть своего тела, она села на пороге и обратилась к Харидасу с ласковыми словами:

– О уважаемый Тхакур, о великий проповедник, о возвышенный преданный, ты так прекрасно сложен, и ты в самом цвете юности. Какая женщина сохранит самообладание, увидев тебя? Я жажду единения с тобой. Страсть завладела моими мыслями. Если я не добьюсь тебя, моя душа покинет тело.

На что Харидас Тхакур отвечал:

– Я дал обет повторять десять миллионов святых имен в месяц. А сейчас месяц уже подходит к концу. Сегодня я надеялся завершить свою *ягью* – повторение *мантры* Харе Кришна. Я очень старательно повторял святое имя всю ночь, но так и не закончил. Завтра я обязательно закончу, и тогда мой обет будет выполнен» («Шри Намамрита», 1.14).

В другой раз Харидас Тхакур также проявил необычайную решимость. Один злодей по имени Кази мучил Харидаса Тхакура: он велел бить его палкой на двадцати двух базарных площадях. Несмотря на то что Харидаса забили почти до смерти, Харидас сказал:

кханда кханда хаи' деха йайа йади прана
табу ами вадане на чхади хари-нама

«Даже если мое тело разрежут на куски, и жизнь покинет его, я ни за что не перестану повторять святое имя Господа» (Ч.-ч., Ади, 11.91).

Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, *ачарья*-основатель ИСККОН, явил один из величайших примеров решимости в современном мире. В возрасте семидесяти лет Шрила Прабхупада, сев на пароход, покинул Индию и прибыл в Америку, чтобы распространять учение Шри Чайтаньи Махапрабху. На пароходе с ним случилось два тяжелых сердечных приступа, когда он находился на грани смерти. Невзирая на безразличие людей и снежную зиму, Шрила Прабхупада не терял присутствия духа и сражался целый год. В конце концов после решительной проповеди и могучей *санкиртаны* он основал в июле 1966 года в Нью-Йорке свое духовное общество ИСККОН.

Спустя восемь месяцев Шрила Прабхупада пережил третий сердечный приступ, приведший к парализации левой стороны. Мало кто выживает после трех сердечных приступов. Немного поправившись, Шрила Прабхупада поехал во Вриндавану, чтобы найти прибежище у Радхи-Дамодары в Сева-кундже. Вскоре Шрила Прабхупада восстановил свое здоровье, вернулся в Америку и начал бурно проповедовать. В течение последних десяти лет Шрила Прабхупада тринадцать раз обогнул земной шар, повсюду открывая храмы, принимая учеников и работая над книгами. Безусловно, *садхака* укрепит свою решимость, если будет помнить Шрилу Прабхупаду и говорить о его выдающейся жизни, ставшей образцом преданности.

Садхака, который серьезно намерен продвигаться по духовному пути, никогда не должен забывать, как он жил раньше, пока не получил беспричинную милость Шри Гуру. По милости Гуру человек вступает в новую жизнь, полную надежды, радости и мира, в которой его ждет исполнение желаний и достижение совершенства. Воспоминания о своих прошлых бесполезных поступках усиливают благодарность и любовь к Шри Гуру. А это, в свою очередь, укрепляет решимость совершать *садхану* и делает нас более искренними в стремлении к заветной цели – *преме* к Радхе-Говинде. Пусть приведенное ниже откровение Шрилы Прабхупады придаст всем читателям еще больше решимости повторять святые

имена Кришны: «Я прошел через разные этапы жизни. Так что я получил от материальной жизни сполна. И больше не хочу. Я настроен решительно. Общество, семья, любовь, дружба... какая бессмыслица! Прочь мысли о них! Я сыт всем этим по горло! Материальный мир меня больше не интересует» (БШП, 16.4.77).

Дельные советы Прабхупады по повторению

Шрути-кирти прабху, ученик и бывший личный слуга Шрилы Прабхупады, подробно излагает практические наставления Прабхупады относительно повторения кругов.

«Нетрудно было понять, что Шрила Прабхупада наслаждается, повторяя *джапу*. Он всегда подчеркивал, насколько важно повторять шестнадцать кругов. Однажды он поведал мне, что еще в семейной жизни он пользовался простым способом, чтобы завершить шестнадцать кругов, и мы также можем его применять.

– Когда я был семейным человеком, – сказал Шрила Прабхупада, – я повторял по четыре круга каждый раз перед едой и еще четыре круга перед тем, как лечь спать. Таким образом можно без трудностей повторять по шестнадцать кругов в день.

Он засмеялся и добавил:

– Если ты решил, что не примешь *прасад* до тех пор, пока не повторишь четыре круга, ты обязательно их повторишь.

В Нью-Двараке он рассказывал мне:

– Вечером, когда я уставал, то шел на прогулку и повторял круги. Если ты устал, пойди прогуляйся и повторяй круги, как я. Порой, уставший, я ходил взад и вперед по комнате. Просто в одной комнате можно сделать все. Устал – поднимись и повторяй круги, как я.

Часто можно было видеть, как Шрила Прабхупада повторял круги, прохаживаясь по округе или сидя в своем кресле-качалке. Вечером он иногда повторял круги, лежа на кровати, пока я делал ему массаж. Много раз преданные приходили в комнату к Шриле

Прабхупаде, надеясь, что он каким-нибудь особым способом разрешит их трудности. Но его совет всегда был одним и тем же: „Повторяй Харе Кришна. Повторяй свои шестнадцать кругов". Выражение „Просто делай это!" принадлежало ему задолго до Найка» («Шрила Прабхупада увача», 63).

Повторяйте всегда и везде

Прежде чем человек обретет устойчивость в повторении святого имени Кришны, пройдет какое-то время. В «Хари-бхактивиласе» утверждается: «Святое имя Хари никогда не сходит с уст только того, кто в совершенстве поклонялся Васудеве на протяжении ста предыдущих жизней». Шри Кришна объясняет в «Бхагавад-гите» (9.14), что продвинутый преданный повторяет святое имя непрерывно:

сататам киртайанто мам йатанташ ча дрдха-вратах
намасйанташ ча мам бхактйа нитйа-йукта упасате

«Всегда воспевая Мою славу и падая ниц передо Мной, решительные и целеустремленные, великие души неизменно поклоняются Мне с преданностью».

Согласно Шриле Вишванатхе Чакраварти Тхакуру, санскритское слово *сататам* означает, что воспевать славу Кришны можно независимо от времени, места и обстоятельств (*кала, деша, патра*). Шри Чайтанья Махапрабху также говорил, что нет жестких и строгих правил для повторения Харе Кришна. Господь Кришна сказал: *сататам киртайанто мам,* а Господь Гауранга выразил то же самое иными словами: *киртанийах сада харих* – «Всегда повторяй имя Хари».

Достичь такого уровня, когда святое имя можно повторять непрестанно, способен тот, кто смиренен, терпелив, уважителен ко всем и никогда не ждет, чтобы его почитали. Мы должны стараться

повторять Харе Кришна *маха-мантру* при любых обстоятельствах – когда мы думаем, чувствуем, желаем, дышим, слышим, смотрим, говорим, прикасаемся, едим, просыпаемся, идем в туалет, моемся, одеваемся, гуляем, сидим, едем на машине, работаем, отдыхаем, спим, видим сны и умираем.

«Даже гуляя, тихо повторяйте: Харе Кришна, Харе Кришна. И даже если вы едете в автобусе, тоже повторяйте. Повторяйте, когда делаете что-либо руками. И повторяйте, когда отдыхаете или ложитесь спать. Повторять можно и в туалете, и ванной. Таким образом, на повторение святых имен Бога, Кришны, и Его энергии, Хары, нет ни запретов, ни ограничений» (ПШП, 22.4.70).

«Предписание *киртанийа сада хари* означает, что повторять надо постоянно, весь день. Шестнадцать кругов – это всего лишь минимум, который я установил для своих учеников, чтобы они повторяли хотя бы столько. На самом деле, повторение никогда не должно прекращаться» (ПШП, 25.6.74).

Седьмая глава

Разъяснение «Шикшаштаки» Шри Чайтаньи

Пятьсот лет назад Господь Чайтанья был широко известен как великий знаток священных писаний и разных наук. Тем не менее, после Себя Он оставил только восемь стихов, в которых дал Свои наставления. В стихах «Шикшаштаки» наиболее красноречивым образом отражено все духовное учение Шри Чайтаньи, суть которого – чисто повторять и петь святое имя Кришны и так достичь *враджа-премы.*

Ачарьи говорят, что человек обретет *ништху*, постоянство, и привяжется к повторению Харе Кришна, если разовьет качества, описанные в первых четырех уроках «Шикшаштаки»: *чето дарпана, намнам акари, трнад апи суничена* и *на дханам на джанам.* В завершение молитв «Шикшаштаки» Шрила Кришнадас Кавираджа дает благословение:

прабхура 'шикшаштака'-шлока йеи паде, шуне
кршне према-бхакти тара баде дине-дине

«Любой, кто произносит или слушает эти восемь наставлений Шри Чайтаньи Махапрабху, почувствует, как день ото дня его восторженная любовь к Кришне и преданность Ему (*кршне према-бхакти*) усиливается» (Ч.-ч., Антья, 20.65).

«Шикшаштака» неизмеримо важна для того, чтобы достичь совершенства в преданном служении, и поэтому мы должны повторять эти молитвы каждый день, прежде чем приступить к *намаджапе*. Однако этого нельзя делать бездумно, машинально. Ведь это не просто «часть утренней программы». Надо глубоко вникать в суть каждого стиха и искренне молиться Господу Гауранге, чтобы Он открыл сокровенную тайну и смысл Своих молитв. В качестве *джапа*-медитации можно размышлять над отдельными стихами во время повторения Харе Кришна.

Чтобы «Шикшаштака» была понятнее, мы включили в книгу собственные пояснения Господа Чайтаньи к каждой *шлоке*, а также бенгальские *бхаджаны* из «Гитавали» Бхактивиноды Тхакура, связанные с этими *шлоками*.

Итак, каждый день, прежде чем повторять святое имя, надо вдумчиво произносить вслух «Шикшаштаку», для того чтобы улучшить качество *джапы* и получить замечательные откровения. То, о чем Шрила Прабхупада просит в «Брахма-самхите», применимо и к «Шикшаштаке»: «Мы обращаемся к читателю с просьбой каждый день со всем вниманием и тщательностью изучать этот гимн и стараться проникнуться его настроением» («Брахма-самхита», 5.28, ком.).

Божественные наставления в восьми молитвах

«Шри Шикшаштака» Шри Чайтаньи Махапрабху:

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

«Пусть одержит победу совместное пение святых имен Господа Кришны, которое очищает зеркало сердца и кладет конец стра-

даниям в бушующем пожаре материального существования. Словно раскрывающийся под лучами растущей луны белый лотос, это пение несет счастье всему живому. Оно – сама жизнь всего знания. Пение святых имен Кришны увеличивает океан трансцендентного блаженства. Оно несет освежающую прохладу и позволяет каждый миг и в полной мере наслаждаться его нектаром».

Пояснение Шри Чайтаньи Махапрабху: «Совместное пение *мантры* Харе Кришна избавляет человека от греха, порожденного материальной жизнью, очищает его сердце от скверны и пробуждает в нем все разнообразие преданности. Благодаря этому пению в человеке просыпается любовь к Кришне, и он испытывает трансцендентное блаженство. Наконец, он входит в круг приближенных Кришны и преданно служит Ему, словно погрузившись в необъятный океан любви» (Ч.-ч., Антья, 20.12-14).

Семь достоинств намы

За неделю до своего ухода из этого мира Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур дал десять важных наставлений по преданному служению. О святом имени Кришны он сказал: «Каждый должен построить свою жизнь вокруг святого имени и сосредоточиться на его достоинствах (описанных в первой молитве «Шикшаштаки»). Святым именем нельзя пренебрегать ни в коем случае. Влечение к святому имени наградит любыми совершенствами» («Искусство чистой преданности»).

Шрила Бхактивинода Тхакур описывает семь достоинств в своем комментарии к «Шикшаштаке»:

1. ***Чето-дарпана-марджанам:*** повторение и пение *харинамы* уничтожает все *анартхи*. Зеркало сердца, или сознания, души, находящейся в плену у *майи*, покрыто толстым слоем пыли в виде *самскар* (хранящихся в уме впечатлений от действий, совершенных в прошлых жизнях) и *анартх* (ненужных материальных желаний, которые препятствуют продвижению по пути

бхакти). Повторение имени Кришны убирает эту пыль и позволяет человеку увидеть чистый образ души и прекрасный трансцендентный облик Шьямасундары.

2. ***Бхава-маха-давагни-нирвапанам***: повторение и пение святого имени избавляет от любых невзгод и *клеш* (*адхи-атмики, адхи-бхаутики* и *адхи-дайвики*), от греха на всех ступенях его развития (*прарабдха, апрарабдха, кута* и *биджа*), а также от невежества (*авидьи*).
3. ***Шрейах-каирава-чандрика-витаранам*** – все благоприятное (*шубха*) приходит к человеку в жизни. Как белый лотос (*кайрава*) расцветает под лучами луны (*чандрика*), так и в сердце, озаренном освежающими лучами святого имени, распускается цветок удачи.
4. ***Видйа-вадху-дживанам:*** высшее знание (*видья*) – это *махабхава* Шримати Радхики, главной возлюбленной (*вадху*) Кришны. Кришна, и только Кришна, – сама жизнь (*дживанам*) Радхики. Поэтому имя Кришны, которое неотлично от Него Самого, описывается словами *видйа-вадху дживанам.*
5. ***Анандамбудхи-вардханам:*** когда крошечная *джива* находит прибежище у лотосных стоп Ананта-Кришны, она погружается в безбрежный и бесконечно увеличивающийся (*вардханам*) океан блаженства (*анандамбудхи*).
6. ***Прати-падам пурнамртасваданам:*** по милости внутренней энергии (*сварупа-шакти*) Шри Кришны в сердце *дживы* входит энергия блаженства Господа, *хладини-шакти*, и нескончаемыми волнами восторженной радости увеличивает океан *кришна-премы.* Каждый миг (*прати-падам*) *джива* в полной мере наслаждается (*пурнамрта-асваданам*) разнообразием сладостных *сева-рас – сакхьи, ватсальи* и *мадхурьи.*
7. ***Сарватма-снапанам:*** повторение и пение святых имен Кришны полностью очищает (*снапанам*) *дживу* от всех корыстных желаний, то есть от стремления к собственному удовольствию (*сарватма*). Звуки святого имени Кришны омывают живое существо как изнутри, так и снаружи, неся ему осве-

жающую прохладу и делая его кристально чистым. В этом чистейшем состоянии *джива* наполняется безупречной *премой*, и ее целиком поглощает желание дарить счастье Шри Кришне.

Парам виджайате шри-кришна-санкиртанам: пение святых имен Шри Кришны (*шри-кришна-санкиртана*) одержит полную победу, особенно в том, что явит чарующие любовные развлечения (*према-вичитра-лила*) Радхи-Говинды.

Описывая семь достоинств *харинамы*, первая *шлока* «Шикшаштаки» усиливает признательность святому имени за его поразительные качества. Это, в свою очередь, помогает обрести твердую веру в святое имя. Вот почему Тхакур Бхактивинода связывает этот стих со *шраддхой* (верой), начальной ступенью *бхакти*.

Бенгальский *бхаджан* Шрилы Бхактивиноды Тхакура, основанный на *чето-дарпана-марджанам:*

пита-варана кали-павана гоура
гаойаи аичхана бхава-вибхора

1. Господь Гауранга, чье тело золотистого цвета, спаситель падших душ Кали-юги, переполненный духовным восторгом, поет:

читта-дарпана-паримарджана-кари
кришна-киртана джайа читта бихари

2. Слава, слава *киртане* святого имени Кришны! Она делает зеркало сердца безукоризненно чистым и радует душу.

хела-бхава-дава-нирвапана-вртти
кришна-киртана джайа клеша-нивртти

3. Слава, слава *киртане* святого имени Кришны! Она гасит ужасный бушующий пожар материальной жизни и избавляет от всех мирских страданий.

шрейах-кумуда-видху-джйотсна-пракаш
кршна-киртана джайа бхакти-вилас

4. Слава, слава *киртане* святого имени Кришны, *лиле* преданности! Словно луна, она восходит в сердце и озаряет его благодатным светом, заставляя распуститься белоснежный лотос удачи.

вишуддха-видйа-вадху дживана-рупа
кршна-киртана джайа сиддха-сварупа

5. Слава, слава *киртане* святого имени Кришны, высочайшему совершенству жизни! Подобна юной непорочной невесте, она хранит верность самому трансцендентному знанию.

ананда-пайо-нидхи-вардхана-кирти
кршна-киртана джайа плавана-мурти

6. Слава, слава восхитительной *киртане* святого имени Кришны, наводняющей весь мир любовью к Богу! Она заставляет океан экстатического блаженства вздыматься и выходить из берегов.

паде паде пийуша-свада-прадата
кршна-киртана джайа према-видхата

7. Слава, слава *киртане* святого имени Кришны! Она дарует восторженную любовь к Богу и позволяет на каждом шагу наслаждаться совершенным вкусом божественного нектара.

бхактивинода-сватма-снапана-видхан
кршна-киртана джайа према-нидан

8. Слава, слава *киртане* святого имени Кришны, сокровищнице любви к Богу! Она омывает душу Бхактивиноды.

намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис
татрарпита нийамитах смаране на калах
этадрши тава крпа бхагаван мамапи
дурдаивам идршам ихаджани нанурагах

«О мой Господь, Высшая Абсолютная Личность! Твое святое имя несет нескончаемую удачу для всех живых существ, и поэтому у Тебя много имен, таких, как Кришна и Говинда, через которые Ты расширяешь Себя. В эти имена Ты вложил все Свои энергии, и нет жестких и строгих правил, согласно которым Твои имена надо повторять. Мой дорогой Господь, хотя Ты щедро одарил Своей милостью падшие, порабощенные *майей* души, дав им Свои святые имена, я настолько неудачлив, что повторяю святое имя с оскорблениями и потому не чувствую привязанности к нему».

Пояснение Шри Чайтаньи Махапрабху: «У каждого человека есть свои те или иные желания, и поэтому Ты милосердно распространяешь различные святые имена. Святое имя можно повторять в любое время и в любом месте. Даже если человек повторяет его, когда ест или спит, он достигает полного совершенства. Ты вложил в каждое святое имя все Свои энергии, но я настолько неудачлив, что не чувствую привязанности к повторению Твоих святых имен» (Ч.-ч., Антья, 20.16-20).

Ниджа-сарва-шактих. Господь Чайтанья говорит, что Кришна вложил в Свои имена все Свои энергии (*ниджа-сарва-шактих*). Однако Шрила Бхактивинода Тхакур уточняет в комментарии к «Шикшаштаке»: надо понимать, что Кришна не поместил все Свое могущество во все Свои имена. Например, в имя «Брахман» Кришна вложил не все Свое могущество, а только качества Брахмана. Подобно этому, в именах «Курма», «Матсья», «Парашурама» и «Вамана» тоже нет всех энергий, какими наделено святое имя «Кришна». Только главные имена – Кришна, Хари, Говинда, Ачьюта и другие – содержат те энергии, которым в полной мере присущи все свойства *сварупа-шакти* Кришны.

Вторая *шлока* «Шикшаштаки» указывает на следующие три этапа *бхакти*: *садху-сангу*, *бхаджана-крию* и *анартха-нивритти*. В ней подчеркивается, что нужно повторять святое имя без *апарадх*. Это наиболее существенное правило на уровне *бхаджана-крии*, так как иначе святое имя не будет уничтожать *анартхи* и пробуждать привязанность к повторению.

Бенгальский *бхаджан* Шрилы Бхактивиноды Тхакура, основанный на *намнам акари бахудха:*

тунху дойа-сагара тарайите прани
нама анека тува шикхаоли ани'

1. О Господь, Ты – океан милосердия. Ты принес в этот мир Свои бесчисленные святые имена и научил падшие живые существа повторять их, тем самым указав им путь к спасению.

сакала шакати деи наме тохара
грахане ракхоли нахи кала-вичара

2. Ты вложил в Свое собственное святое имя все Твои энергии и даже не ограничил повторение Твоего святого имени какими-либо правилами, благодаря чему его можно повторять в любое время и в любом месте.

шри-нама-чинтамани тохари самана
вишве билаоли каруна-нидана

3. Твое божественное святое имя, которое не отлично от Тебя Самого, подобно волшебному камню *чинтамани*. Ты раздаешь Свое святое имя повсюду в творении, и в этом суть Твоей доброты.

тува дойа аичхана парама удара
атишайа манда натха! бхага хамара

4. Таково Твое высочайшее великодушие и милосердие, о мой Господь. Однако я законченный неудачник.

нахи джанамало наме анурага мора
бхакативинода-читта духкхе вибхора

5. Я так и не привязался к святому имени, и поэтому сердце Бхактивиноды переполнено печалью.

трнад апи су-ничена тарор ива сахишнуна
аманина мана-дена киртанийах сада харих

«Тот, кто считает себя ниже травинки, кто терпеливей дерева и кто не ожидает почестей, но всегда готов выказать глубокое почтение другим, может беспрепятственно и постоянно повторять святое имя Господа».

Пояснение Шри Чайтаньи Махапрабху: «Таковы признаки человека, повторяющего *маха-мантру* Харе Кришна. Хотя он обладает возвышенной натурой, тем не менее, он считает себя ниже травинки, которую топчут. И он терпелив, словно дерево. Дерево не возражает, когда его валят, и, засыхая, оно ни у кого не просит воды. Дерево дает каждому свои плоды, цветы и все, что у него есть. Под его сенью любой может найти прибежище, в то время как само дерево терпит палящий зной и сильные ливни.

Вайшнав – наиболее возвышенная душа. Вместе с тем он лишен гордыни и выражает почтение всем, зная, что в каждом живом существе пребывает Кришна. Если человек повторяет святое имя Господа Кришны в таком настроении, его дремлющая любовь к лотосным стопам Кришны, несомненно, пробудится» (Ч.-ч., Антья, 20.21-26).

В этом стихе Шри Чайтанья Махапрабху учит каждого всегда повторять святое имя Хари: *киртанийах сада харих*. Значит ли это, что нужно отказаться от всех остальных занятий и просто день и ночь повторять Харе Кришна? Шрила Бхактивинода Тхакур очень интересно объясняет наставления Махапрабху:

«Веление Махапрабху простое – каждый должен непрестанно повторять *харинаму* (*киртанийах сада харих*). Это не означает, что люди должны всегда повторять святое имя, напрочь забросив поддержание своего тела, семейные обязанности и отношения друг с другом. Если перестать заботиться о теле, оно очень скоро развалится. Тогда как в свете всего этого надо понимать наказ – целиком посвятить себя повторению *харинамы*?

Господь повелел человечеству непрестанно повторять святое имя, и подлинный смысл этого наказа в том, что каждый, будь он *грихастхой* или *санньяси*, *ванапрастхой* или *брахмачари*, *брахманом* или *кшатрием*, *вайшьей* или *шудрой*, либо даже человеком низкого происхождения, *млеччхой*, должен оставаться в соответствующем ему положении, но при этом повторять *харинаму*. В этом единственное истинное значение заповеди. Необходимо правильно занимать свое естественное положение, ведь, находясь в нем, человеку легче должным образом поддерживать свое тело, благодаря чему тело не истощится преждевременно. Заботясь о теле, человек вынужден вступать в отношения с другими людьми. Важно, чтобы все эти действия были чисты и не причиняли другим беспокойств. Тогда они будут совершаться должным образом» («Шри Шри Годрума-чандрер-агья»).

Шри Чайтанья описывает четыре качества, необходимые для того, чтобы успешно повторять святое имя: смирение, терпение, кротость и почтительность. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что, когда царица *бхакти* явится в сердце, качества святости придут сами собой, ибо они всегда служат своей царице.

«Смирение и сострадание не существуют сами по себе. Они – неотъемлемая часть *бхакти*. На самом деле *бхакти* и есть смирение, потому что *бхакта* всегда думает так: „Я слуга Кришны. Я нищий. У меня ничего нет. Кришна – всё для меня“.

Добросердечность по отношению к Кришне называется *бхакти*. Все *дживы* – слуги Кришны, и добросердечность по отношению к ним называется состраданием (*дайя*). Таким образом,

сострадание неотделимо от *бхакти*. Всепрощение (*кшама*) – это *бхава*, включающая в себя и смирение, и сострадание. „Я такой ничтожный и бесполезный, поэтому как я могу наказывать кого-либо?“ – когда к этому настроению добавляется сострадание, всепрощение возникает само собой. Всепрощение также неотъемлемая часть *бхакти*» («Джайва-дхарма», гл. 8).

Чтобы углубить смирение, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур предлагает размышлять следующим образом:

«„Я хожу по земле, а она – проявление лотосных стоп моего Господа, на которого я всегда медитирую. На земле нашли прибежище все движущиеся и неподвижные существа, значит, они укрылись под сенью лотосных стоп моего Господа. Поэтому я выражаю почтение каждому живому существу и ни кому не завидую. Поистине, все живые существа любуются драгоценным камнем Каустубха на груди моего Господа. И потому я никогда не осмеиваю ни единое живое существо и ни к кому не питаю вражды“, – благодаря таким размышлениям человек достигнет успеха в жизни» (Бхаг., 12.11.25).

Когда сердце очистится от лишних желаний, человек достигает уровня стойкой веры, *ништхи*, при которой он непоколебимо служит Кришне. На этом уровне сердце человека источает смирение и другие качества, названные в данной *шлоке*. Из многих тысяч *шлок* эта настолько важна, что Кришнадас Кавираджа велит носить ее на шее и постоянно помнить:

урдхва-баху кари' кахон, шуна, сарва-лока
нама-сутре гантхи' пара кантхе эи шлока

«Воздев руки к небу, я провозглашаю: „Слушайте меня все! Вы должны нанизать этот стих [*трнад апи суничена...*] на нить святого имени и носить его на шее, чтобы никогда не забывать“» (Ч.-ч., Ади, 17.32).

Бенгальский *бхаджан* Шрилы Бхактивиноды Тхакура, основанный на *трнад апи суничена:*

шри-кришна-киртане джади манаса тохар
парама джатане тахи лабхо адхикар

1. Если ваши мысли всегда поглощены внимательным воспеванием славы Господа Кришны, то благодаря этой *шри-кришна-киртане* вы обретете необходимые трансцендентные качества.

тринадхика хина, дина, акинчана чхар
апане маноби сада чхади' аханкар

2. Отбросьте всяческую ложную гордыню, будьте смиренней травинки и всегда считайте себя низким и бесполезным бедняком.

вркша-сама кшама-гуна короби садхан
прати-химса тйаджи' анйе короби палан

3. Учитесь терпению у дерева и, перестав вредить другим живым существам, защищайте и поддерживайте их.

дживана-нирвахе ане удвега на дибе
пара-упакаре ниджа-сукха пасарибе

4. В течение всей своей жизни никогда никого не тревожьте; наоборот, делайте всем добро, забыв о собственном счастье.

хоиле-о сарва-гуне гуни махашайа
пратиштхаша чхади коро амани хрдайа

5. Обретя все эти достойные качества и став великой душой, отвергните малейшее стремление к славе и почестям и поселите в своем сердце смирение.

кришна-адхиштхана сарва-дживе джани' сада
короби саммана сабе адаре сарвада

6. Помня, что Господь Кришна обитает во всех живых созданиях, относитесь к ним с огромным уважением и почитайте их сообразно положению, которое они занимают.

даинйа, дойа, анйе мана, пратиштха-варджан
чари гуне гуни хои' короха киртан

7. Благодаря этим четырем качествам – смирению, милосердию, уважительному отношению к другим и отказу от стремления к престижу – человек становится добродетельным. В таком состоянии можно воспевать славу Верховного Господа.

бхакативинода канди', боле прабху-пайа
хено адхикара кабе дибе хе амайа

8. Рыдая, Бхактивинода кладет эту молитву к лотосным стопам Господа: «О Господь, когда же Ты сделаешь меня достойным этих качеств?»

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

«О Господь вселенной, мне не нужно ни плодов моей деятельности, ни последователей-материалистов, ни прекрасной жены, ни богатств, воспетых в прекрасных поэмах. Единственное, чего я хочу, – это жизнь за жизнью с бескорыстной преданностью служить Тебе».

Пояснение Шри Чайтаньи Махапрабху: «Мой дорогой Господь Кришна, я не прошу у Тебя ни мирских богатств, ни последователей, ни прекрасной жены, ни плодов своей деятельности. Я молюсь лишь о том, чтобы по Своей беспричинной милости Ты даровал мне право преданно служить Тебе жизнь за жизнью» (Ч.-ч., Антья, 20.29-30).

Тот, кто обрел нерушимую веру в святое имя, поднимается до уровня *ручи*, где он непрерывно наслаждается вкусом имени Кришны. Утвердившись в сознании Кришны, такой человек избегает любых материальных, чувственных удовольствий, ибо испытывает высший вкус общения с Господом. На этом уровне вкус, или влечение человека к преданному служению (*шраванам, киртанам, арчанам*) превосходит его влечение к каким бы то ни было мирским занятиям. Четвертая *шлока* описывает признаки того, кто достиг *нама-ручи*: ему совершенно безразличны женщины, богатство, слава, последователи и выгода.

Бенгальский *бхаджан* Шрилы Бхактивиноды Тхакура, основанный на *на дханам на джанам на сундарим:*

прабху тава пада-йуге мора ниведана
нахи маги деха-сукха, видйа, дхана, джана

1. О Господь! Смиренно склоняясь к Твоим лотосным стопам, я не прошу у Тебя ни чувственных удовольствий, ни знания, ни богатства, ни последователей.

нахи маги сварга, ара мокша нахи маги
на кори прартхана коно вибхутира лаги'

2. Я не молю тебя о жизни в райских мирах. Я даже не хочу освобождения из материального мира. И мне не нужны мистические совершенства.

ниджа-карма-гуна-доше дже дже джанма паи
джанме джанме джено тава нама-гуна гаи

3. В каких бы условиях не суждено было мне рождаться из-за моих ошибок, пожалуйста, позволь мне жизнь за жизнью воспевать славу Твоего святого имени.

эи матра аша мама томара чаране
ахаитуки бхакти хрде джаге анукшане

4. О Господь, с одним лишь желанием припадаю я к Твоим лотосным стопам: пусть в моем сердце никогда не угасает бескорыстная преданность Тебе.

вишайе дже прити эбе ачхайе амара
сеи-мата прити хаук чаране томара

5. Прошу тебя, пусть у меня разовьется такая же привязанность к Твоим священным стопам, какую я сейчас имею к мирским наслаждениям.

випаде сампаде таха тхакук сама-бхаве
дине дине врддхи хаук намера прабхаве

6. Пусть ни беды, ни процветание не мешают мне любить Тебя, и пусть благодаря силе Твоего святого имени эта любовь только крепнет день за днем.

пашу-пакши хо'йе тхаки сварге ва ниройе
тава бхакти раху бхактивинода-хрдойе

7. Воплощусь ли я птицей или зверем, в раю или в аду, – пусть преданность Тебе никогда не покидает сердце Бхактивиноды.

айи нанда-тануджа кинкарам
патитам мам вишаме бхавамбудхау
крпайа тава пада-панкаджа
стхита-дхули-садршам вичинтайа

«О мой Господь, о Кришна, сын Махараджи Нанды, я – Твой вечный слуга, но из-за стремления к плодам своей деятельности я

упал в страшную пучину неведения. Прошу Тебя, пролей на меня Свою беспричинную милость и позволь мне стать пылинкой на Твоих лотосных стопах».

Пояснение Шри Чайтаньи Махапрабху: «Я – Твой вечный слуга, но я забыл о том, что Ты – мой Господь, и потому, порабощенный внешней энергией, погрузился в пучину неведения. Пролей же на меня Свою беспричинную милость и позволь мне стать одной из пылинок на Твоих лотосных стопах, чтобы я вечно служил Тебе» (Ч.-ч., Антья, 20.32-34).

В своем комментарии к «Шикшаштаке» Бхактивинода Тхакур говорит, что человек, который искренне совершает *бхаджану*, согласно наставлениям, данным в каждой *шлоке* «Шикшаштаки» Шри Чайтаньи, постепенно поднимется до уровня, где он постигнет свою *сварупу*, или *сиддха-деху*, вечный духовный облик. Пятая *шлока*, *айи нанда тануджа кинкарам*, описывает, как появляется *сиддха-деха*. На этом пятом уровне *садхака*, обретя милость своего *гуру*, частично осознает свою *сиддха-деху*, хотя он еще и не воспринимает ее отчетливо. Однако в целом ему уже известен его духовный облик, имя и его вечное служение.

Как крошечное баньяновое семечко заключает в себе корни, ствол, ветви, листья, цветы и плоды нового дерева, так и в *сварупе* живого существа содержатся все его духовные черты: вечное имя, облик, местожительство, настроение, одежды, цвет тела, характер и особое служение Кришне. В зачаточном состоянии все эти черты изначальной природы живого существа находятся внутри его *сварупы*, однако сейчас они покрыты *майей*. Когда покров *майи* спадает, проявляется *сварупа дживы*, обнаруживая ее вечное имя и служение Кришне. Тогда все становится предельно ясным. *Садхака* ощущает все черты своей вечной личности, необходимые для служения Кришне. Даже незначительное осознание этих черт уничтожает самые разнообразные *анартхи*.

Какова же *сиддха-деха садхаки*? Будучи сосредоточенным на *враджа-мадхурья-бхаве*, он получит духовное тело *кинкари* (*айи нанда-тануджа кинкарам*). Иными словами, он станет *палья-даси*

Шримати Радхики, одной из Ее вечных служанок, находящихся под Ее защитой и покровительством. Итак, эта *шлока* описывает, каким образом появляется *сварупа дживы*, в которой она вечно служит Кришне с любовью.

На уровне *ручи*, упомянутом в четвертой *шлоке*, привязанность *садхаки* зиждется на различных *ангах бхакти* (*шраванам, киртанам и арчанам*). Однако по мере продвижения по пути *бхакти* его привязанность сосредоточивается непосредственно на Кришне, который становится неизмеримо дорог сердцу *садхаки*. Окончательно покоренный, *садхака* полностью погружается в образ служанки и с волнением молит своего господина и повелителя Шри Нанда-нандану о милости. Это уровень *асакти*, или глубокой привязанности, описанный в пятой *шлоке*.

Бенгальский *бхаджан* Шрилы Бхактивиноды Тхакура, основанный на *айи нанда-тануджа кинкарам:*

анади' карама-пхале, поди' бхаварнава-джале,
торибаре на декхи упайа
э-вишайа-халахале, дива-ниши хийа джвале,
мана кабху сукха нахи пайа

1. С незапамятных времен из-за корыстных действий я тону в пучине материального бытия и не вижу надежды на спасение из этой беспроглядной тьмы невежества. День и ночь мое сердце отравляет яд порочной мирской жизни, отчего я никогда не знал настоящего счастья.

аша-паша-шата-шата, клеша дейа авирата,
правртти-урмира тахе ккела
кама-кродха-ади чхайа, батападе дейа бхайа,
авасана хоило аси' бела

2. Мое горло стянуто веревками многих сотен желаний, которые беспрестанно душат меня. В этом океане невежества все

сильнее и сильнее плещутся волны мирских стремлений. А бесчисленные воры и мошенники во главе с вожделением, гневом, завистью, жадностью, заблуждениями и безумием вгоняют меня в трепет и страх. И так моя жизнь клонится к закату.

джнана-карма-тхага дуи, море пратарийа лои,
авашеше пхеле синдху-джале
э хено самайе, бандху, туми кришна крпа-синдху,
крпа кори' толо море бале

3. Два разбойника с большой дороги – умозрительное знание и корыстная деятельность, – обманув, сбили меня с пути, а потом утопили в нескончаемых страданиях. Дорогой Кришна, в эти трудные времена у меня нет иного друга, кроме Тебя. Ты – океан милосердия. Пожалуйста, прояви ко мне благосклонность и силой вызволи из этих мучительных условий.

патита-кинкоре дхори', пада-падма-дхули кори',
дехо бхактивинода ашрайа
ами тава нитйа-даса, бхулийа майара паша,
баддха хо'йе ачхи дайа-майа

4. Подбери этого падшего слугу своими крепкими руками и, милостиво даровав Бхактивиноде прибежище, навеки помести его пылинкой на Твои лотосные стопы. О Господь, Ты – воплощенное сострадание! Ведь я Твой вечный слуга, но, забыв об этом, я попался в ловушку *майи*.

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

«Мой дорогой Господь, когда же глаза мои украсятся непрерывными потоками слез, струящимися при повторении Твоего святого имени? Когда же голос мой задрожит и все волосы на теле

поднимутся от трансцендентного счастья при повторении Твоего святого имени?»

Пояснение Шри Чайтаньи Махапрабху: «Без любви к Богу моя жизнь бессмысленна. Поэтому я молюсь, чтобы Ты принял меня Своим слугой, а в виде жалования дал восторженную любовь к Богу» (Ч.-ч., Антья, 20.36).

Если *садхака* поднялся на описанный выше шестой уровень, это значит, что он достиг *бхавы*. Теперь, по мере того как он совершает преданное служение, его сердце смягчается различными духовными эмоциями, *бхавами*, которые вызывают экстатические изменения в теле, именуемые *саттвика-вибхавами*. Этот стих описывает три из восьми *саттвика-вибхав* – слезы, дрожь в голосе и вставшие дыбом волосы на теле.

На уровне *бхавы* благодаря соприкосновению *садхаки* со *сварупа-шакти* Кришны, или энергией *шуддха-саттвы*, его истинная *сварупа* проявляется естественным образом. С появлением *сиддха-дехи* человек сначала узнает свое имя, затем облик, качества и окружение. Он продолжает повторять, помнить и общаться с возвышенными преданными, и имя Кришны предстает перед ним как Сам Кришна. Человек лицезрит божественный облик Кришны, а также и свой собственный. Ему открываются как трансцендентные качества Радхи-Кришны и Их приближенных, так и его качества. Без каких бы то ни было усилий с его стороны *ашта-калия-лилы* Кришны сами собой возникают в его уже чистом сердце и, подобно реке, непрерывно протекают там. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что *кришна-према* разовьется сама собой, если мы скрупулезно, шаг за шагом будем следовать пути, очерченному в «Шикшаштаке».

Бенгальский *бхаджан* Шрилы Бхактивиноды Тхакура, основанный на *найанам галад-ашру-дхарайа:*

апарадха-пхале мама, читта бхело ваджра-сама,
тува наме на лабхе викар

хаташ хоийе, хари, тава нама учча кори',
боро духкхе даки бара бара

1. О Господь Хари, из-за оскорблений, которые я совершил в прошлых жизнях, мое сердце превратилось в камень и, когда я повторяю Твое святое имя, со мной ничего не происходит. О Господь Хари, в крайнем отчаянии я громко пою Твое имя, взывая к Тебе вновь и вновь от неизбывного горя.

дина дайа-майа каруна-нидана
бхава-бинду деи ракхоха парана

2. О неизменно сострадательный к падшим душам Господь! О источник всего милосердия! Пожалуйста, дай мне каплю божественного восторга и тем самым спаси мою жизнь!

кабе тува нама-уччаране мора
найане джхарабо дара дара лора

3. Когда же при произнесении Твоего святого имени из моих глаз бесконечными потоками польются слезы?

гад-гада-свара кантхе упаджабо
мукхе бола адха адха бахирабо

4. Когда от переполняющих меня чувств голос мой задрожит, к горлу подступит комок, и из уст станут вырываться невнятные восторженные звуки?

пулаке бхарабо шарира хамара
сведа-кампа-стамбха хабе бара бара

5. Когда мое тело охватит экстаз, и оно вновь и вновь будет покрываться испариной, трепетать и цепенеть?

виварна-шарире хараобун джнана
нама-самашрайе дхаробун парана

6. Когда от божественного восторга кожа моя обескровится и побледнеет, и я потеряю сознание? Когда же, о когда я отдам саму свою жизнь под покровительство Твоего святого имени?

милабо хамара кийе аичхе дина
ро-ове бхактивинода мати хина

7. Весь в слезах, без проблеска здравого смысла, Бхактивинода задыхается от рыданий: «О Господь, настанет ли когда-нибудь этот день?»

йугайитам нимешена чакшуша правршайитам
шунйайитам джагат сарвам говинда-вирахена ме

«Мой Господь Говинда, в разлуке с Тобой каждый миг тянется, словно целая вечность. Слезы градом катятся из моих глаз, и весь мир пуст для меня».

Пояснение Шри Чайтаньи Махапрабху: «В смятении, я не могу дождаться, когда же закончится день, ибо каждый миг кажется мне вечностью. Залитые слезами, мои глаза – словно тучи в сезон дождей. В разлуке с Говиндой три мира опустели для меня. Меня будто бы медленно живьем сжигают на костре. Чтобы проверить мою любовь, Господь Кришна не обращает на меня никакого внимания, и друзья говорят мне: „Лучше забудь о Нем“» (Ч.-ч., Антья, 20.39-42).

Према – это необычайно пылкая любовь к Кришне, от которой сердце полностью тает и становится мягким и нежным и которая исполнена глубочайшего чувства обладания (*мамата*) Господом. На этой ступени преданности человек поклоняется Кришне

в настроении разлуки (*випраламбха-бхава*). *Враджа-гопи*, и особенно Шримати Радхика, наслаждаются неописуемо восторженной любовью в разлуке. Седьмая *шлока* раскрывает глубину их чувств в *випраламбха-бхаве*.

Бенгальские *бхаджаны* Шрилы Бхактивиноды Тхакура, основанные на *йугайитам нимешена:*

гаите гаите нама ки даша хоило
'кршна-нитйа-даса муи' хрдойе спхурило

1. Что я чувствую, повторяя и повторяя святое имя? В мое сердце само собой пришло понимание: я – вечный слуга Кришны.

джанилам майа-паше э джада-джагате
говинда-вирахе духкха паи нана-мате

2. Я осознал, что попался в ловушку обманчивой *майи*. Она заманила меня в эту безжизненную материальную вселенную, где я всячески страдаю из-за разлуки с Господом Говиндой.

ара дже самсара мора нахи лаге бхало
каха джаи' кршна хери-э чинта вишало

3. Более того, я понял, что мне не нравится эта мирская жизнь. И меня очень тревожит, как мне увидеть Кришну?

кандите кандите мора анкхи-варишайа
варша-дхара хено чакше хоило удайа

4. Я все рыдаю и рыдаю, и слезы льются из моих глаз, словно ливни в сезон дождей.

нимеше хоило мора шата-йуга-сама
говинда-вираха ара сахите акшама

5. Я больше не в силах терпеть разлуку с Господом Говиндой, и каждое мгновение тянется для меня, словно сто нескончаемых эпох.

[Дашакуши]

шунйа дхара-тала, чаудике декхийе,
парана удаша хайа
ки кори, ки кори, стхира нахи хайа,
дживана нахико райа

6. Когда я оглядываюсь по сторонам, мне кажется, будто земля опустела. Даже само мое дыхание, похоже, остановилось. Что мне делать? Как мне теперь быть? Мне очень неспокойно, и жизнь покидает мое тело.

враджа-васи-гана, мора прана ракхо,
декхао шри-радха-натхе
бхакативинода, минати манийа,
лаохе тахаре сатхе

7. О жители Враджа-дхамы! Прошу вас, спасите мою жизнь, показав мне Господа Шри Радхи! О, услышьте молитвы Бхактивиноды и приведите меня к Нему!

[Эка-тала]

шри-кршна-вираха ара сахите на пари
парана чхадите ара дина дуи чари

8. Я не в состоянии больше выносить разлуку с моим Господом Шри Кришной и готов через два или четыре дня расстаться с жизнью.

[Дашакуши]

гаите говинда-нама, упаджило бхава-грама,
декхилам йамунара куле

вршабхану-сута-санге, шйама-натаавара ранге,
баншари баджайа нипа-муле

1. Я пел святое имя Говинды, как вдруг множество экстатических ощущений нахлынуло на меня, – и я увидел Господа Шьямасундару, превосходного танцора, который стоял на берегу Ямуны, а рядом с Ним – дочь Махараджи Вришабхану. Он обворожительно играл на флейте под сенью дерева *кадамба.*

декхийа йугала-дхана, астхира хоило мана,
джнана-хара хоину такхона
кото-кшане нахи джани, джана-лабха хоило мани,
ара нахи бхело дарашана

2. Лицезрея драгоценную Божественную Чету Враджи, я утратил самообладание и лишился чувств. Не знаю, сколько я пролежал без сознания, но, очнувшись, обнаружил, что Радха и Кришна скрылись от моих глаз.

[Джханпхи-лопха]
сакхи го, кемате дхарибо парана
нимеша хоило йугера саман

1. О моя дорогая подруга! Как мне жить дальше? Каждый миг для меня тянется словно целая вечность.

[Дашакуши]
шраванера дхара, анкхи-варишайа,
шунйа бхело дхара-тала
говинда-вирахе, прана нахи рохе,
кемоне ванчибо боло

2. Слезы хлещут из моих глаз, будто нескончаемые ливни в месяц *шравана*, и земля кажется мне бескрайней пустыней. Я умираю

от разлуки с Говиндой. Прошу, подскажи, где мне взять силы, чтобы жить дальше?

бхакативинода, астхира хойа,
пунах намашрайа кори'
даке радха-натха, дийа дарашана,
прана ракхо, нахе мари

3. В крайнем смятении Бхактивинода вновь нашел прибежище в святом имени, взывая: «О Господь Радхи! Пожалуйста, позволь мне лицезреть Тебя и спаси мою жизнь! Лишь по Твоей милости я не погибну!»

Перед тем как привести последний стих «Шикшаштаки» Шри Чайтаньи, Кришнадас Кавираджа делает следующее вступление: «В то время как подобные мысли одолевали Шримати Радхарани, качества естественной любви, благодаря чистоте Ее сердца, украсили Ее. В Ней одновременно проявились все признаки экстаза: зависть, горячий пыл, смирение, рвение и мольба – отчего волнение охватило Шримати Радхарани, и Она произнесла Своим подругам-*гопи* стих, исполненный возвышенной преданности. Находясь в таком же экстатическом состоянии, Шри Чайтанья Махапрабху повторил этот стих, который приведен ниже, и тотчас же ощутил Себя Шримати Радхарани» (Ч.-ч., Антья, 20.43-46).

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

«Кришна может крепко обнять эту служанку, припавшую к Его лотосным стопам, а может отринуть Меня или разбить Мое сердце, никогда не появляясь передо Мной. Ведь этот негодник

делает все, что Ему вздумается. И, тем не менее, Он навсегда останется обожаемым Господом Моего сердца».

Пояснение Шри Чайтаньи Махапрабху: «Я – служанка лотосных стоп Кришны. А Он – олицетворение счастья в трансцендентных *расах*. Если захочет, Он может крепко обнять Меня и слиться со Мной воедино, а может погубить Мою душу и тело, не показываясь Мне на глаза. Все равно Он, и никто иной, – господин Моей жизни.

Моя дорогая подруга, послушай, что Я решила. Кришна останется господином Моей жизни при любых обстоятельствах, ответит ли Он на Мою любовь или загубит Меня, сделав несчастной. Иногда Кришна покидает других *гопи* и всем Своим телом и душой отдается Мне. Так Он причиняет им боль и знаменует Мою удачу, предаваясь со Мной любовным забавам. А иногда Он уходит к другим девушкам, ведь Он такой хитрый и неисправимый распутник, и Ему свойственно обманывать. Он развлекается с ними прямо на Моих глазах, чтобы терзать Мое сердце. И все же Он – господин Моей жизни.

Пусть Я буду мучиться, Мне все равно. Я хочу только, чтобы Кришна был счастлив, ибо Его счастье – цель моей жизни. Даже если Он безмерно счастлив оттого, что причиняет Мне боль, эта боль и есть Мое величайшее счастье. Если Кришна, привлеченный красотой какой-либо другой девушки, пожелает наслаждаться с ней, но не сможет Ее добиться и это Его расстроит, Я припаду к ее стопам, возьму ее за руку и приведу к Кришне, чтобы она осчастливила Его.

Когда возлюбленная Кришны сердится на Него, Кришна очень доволен. Поистине, Он несказанно рад, когда эта *гопи* ругает Его. Она всегда проявляет кстати свою спесь и свое умение нравиться Кришне. А затем она без труда отбрасывает спесь. Как может девушка жить, если не умеряет свой лютый гнев на Кришну, зная, что сердце Его несчастно? Значит, ее интересует только свое собственное счастье. Пусть молния ударит в голову такой гордячке. Мы же просто хотим счастья для Кришны.

Если какая-нибудь *гопи* завидует Мне, но доставляет удовольствие Кришне, и Кришна желает ее, Я без колебаний отправлюсь к ней домой и стану служить ей, ибо это сделает Меня счастливой.

Подобно тому как в известной истории, когда жена брахмана, страдавшего от проказы, проявила себя как наиболее целомудренная из всех женщин, служа блуднице, чтобы доставить удовольствие своему мужу. Силой своего целомудрия она задержала восход солнца и вернула своего мертвого мужа к жизни, отчего три главных божества (Брахма, Вишну и Махешвара) остались довольны ею.

Кришна – свет Моей жизни. Кришна – сокровище моей жизни. Кришна – сама жизнь Моей жизни. Он всегда в Моем сердце, и Я стараюсь удовлетворять Его, служа Ему. Я не думаю ни о чем другом. Мое счастье – в служении Кришне, а счастье Кришны – в единении со Мной. Вот почему Я бескорыстно кладу Свое тело к лотосным стопам Кришны, и Он принимает Меня как Свою возлюбленную и называет самой желанной. Только тогда Я считаю Себя Его служанкой.

Служение Моему возлюбленному – источник счастья; это служение гораздо сладостней, чем непосредственное единение с Кришной. Богиня удачи – доказательство тому, ибо, постоянно обитая на груди Нараяны, она желает служить Его лотосным стопам. Поэтому она считает себя Его служанкой и служит Ему неустанно» (Ч.-ч., Антья, 47-60).

Шрила Кришнадас Кавираджа завершает обсуждение «Шикшаштаки» таким образом: «В этих речах Шримати Радхарани видны признаки чистой любви к Кришне, которую испытывал и Шри Чайтанья Махапрабху. От такой восторженной любви Он не находил себе места. Под действием трансцендентной любви во всем Его теле происходили экстатические изменения, и Он не мог совладать ни с телом, ни с мыслями. Чистое преданное служение, которое совершают жители Вриндаваны (*враджа-вишуддха-према*), подобно золотым крупинкам в реке Джамбу. Во Вриндаване

нет и следа своекорыстного, чувственного наслаждения. И Шри Чайтанья Махапрабху написал предыдущий стих и объяснил его смысл именно для того, чтобы привлечь обитателей материального мира этой чистой любовью» (Ч.-ч., Антья, 20.61-65).

Восьмой стих описывает уровень *према-бхакти*, на котором преданный без остатка погружается в свои вечные любовные отношения с Кришной. Крепко обнимая Господа в сердце, преданный испытывает *самбхогу*, или полное удовлетворение от непосредственного общения с Ним. Отныне преданный целиком зависит от прихотей Кришны. Следуя примеру Шримати Радхики, настроение которой выражено в данной *шлоке*, преданный молится Господу своей жизни с безусловной покорностью.

Бенгальские *бхаджаны* Шрилы Бхактивиноды Тхакура, основанные на *ашлишйа ва пада-ратам пинашту мам:*

бандху-гана!
шуноха вачана мора бхавете вибхора,
тхакийе джакхона декха дейа читта-чора

1. О мои дорогие подруги! Послушайте, что я вам скажу. Когда похититель моего сердца появился передо мной, меня охватил безумный восторг.

вичакшана кори', декхите чахиле,
хойа анкхи-агочара
пунах нахи декхи', кандайе парана,
духкхера нахи тхаке

2. Когда я задумала подойти к Нему поближе, Он внезапно исчез. Стоило мне потерять Его облик из виду, как мое сердце зарыдало, и теперь нет предела моему горю.

джагатера бандху сеи кабху море лойа сатха
йатха татха ракху море амара сеи прана-натха

3. Иногда этот друг всего мира берет меня в Свои спутницы, но как бы Он ни обходился со мной, Он – Господь моей жизни.

даршана-ананда-дане, сукха дейа мора пране,
боле море пранайа-вачана
пунах адаршана дийа, дагдха коре мора хийа,
пране мора маре прана-дхана

4. Позволив мне лицезреть Его блаженный облик и говоря мне слова любви, Он обрадовал мою душу. А затем, исчезнув, Он – сокровище моей жизни – опалил мое сердце огнем разлуки и причинил мне нестерпимую боль.

джахе та'ра сукха хойа, сеи сукха мама
ниджа сукхе-дукхкхе мора сарвада-и сама

5. Что бы ни приносило Ему счастье, это делает счастливой и меня. А собственное счастье или горе меня не заботят, ибо я не вижу между ними никакой разницы.

бхактивинода, самйоге, вийоге,
тахе джане пранешвара
та'ра сукхе сукхе, сеи прана-натха,
се кабху на хойа пара

6. Независимо от встреч и разлук, для Бхактивиноды нет иного Господа жизни, кроме Кришны, и нет иного счастья, помимо счастья Кришны. Он – Господь души Бхактивиноды, и мои чувства к Нему никогда не угаснут.

[Дашакуши]
йога-питхопари-стхита, ашта-сакхи-сувештита,
врндаранйе кадамба-канане

радха-саха вамши-дхари, вишва-джана-читта-хари,
прана мора танхара чаране

1. В *йога-питхе*, в кадамбовой роще во Вриндаване, окруженный восемью главными *гопи*, развлекается со Своей возлюбленной, Радхой, похититель сердец всех живых существ во вселенной, неразлучный с флейтой. Я кладу свою жизнь к Его лотосным стопам.

сакхи-аджна-мата кори донхара севана
палйа-даси сада бхави донхара чарана

2. Под руководством моей наставницы-*сакхи* я служу Божественной Чете и всегда считаю себя подневольной служанкой Их лотосных стоп.

кабху крпа кори, мама хаста дхори',
мадхура вачана боле
тамбула лоийа, кхайа дуи джане,
мала лойа кутухале

3. Порой моя великодушная *сакхи* берет меня за руку и говорит мне приятные слова. Взяв орехи бетеля, подготовленные мной, она подносит их этой Паре, а потом с огромной радостью принимает от меня цветочную гирлянду для Них.

адаршана хойа какхон ки чхале
на декхийа донхе хийа джвале

4. Время от времени, прибегая к разным уловкам, Они скрываются от моих глаз. И когда я не вижу Божественную Чету Враджи, мое сердце разрывается от мук.

йекхане секхане, тхакука ду'джане,
ами то' чарана-даси

милане ананда, вирахе йатана,
сакала самана васи

5. Где бы ни находилась эта Пара, я всегда – смиренная служанка Их лотосных стоп. И я не вижу ни малейшей разницы между восторгом от встречи с Ними и мучительной болью от разлуки.

радха-кршна прана мора дживане маране
море ракхи' мари' сукхе тхакука ду'джане

6. Буду ли я еще жить или скоро умру, Радха и Кришна – свет моей жизни. Пусть Они всегда будут счастливы, решат ли Они защитить меня или погубить.

бхакативинода, ана нахи джане,
поди' ниджа-сакхи-пайа
радхикара гане, тхакийа сатата,
йугала-чарана чайа

7. Бхактивинода не знает ничего другого. Припав к лотосным стопам *сакхи*, которой он служит, и всегда оставаясь в кругу приближенных Шри Радхики, он молится о прибежище под сенью лотосных стоп Божественной Четы Враджи.

«Шикшаштака»: от шраддхи до премы

Шлоки из «Шикшаштаки» Шри Чайтаньи Махапрабху наглядно изображают восемь ступеней *бхакти* – от *шраддхи* до *премы*, – описанных в «Бхакти-расамрита-синдху».

1. ***Шраддха.*** Объясняя семь божественных качеств святого имени, первый стих поселяет веру в *харинаму*.
2. ***Садху-санга, бхаджана-крия, анартха-нивритти.*** Во втором стихе говорится о продвижении через эти три уровня.

Также второй стих подчеркивает, что повторение всемогущего святого имени – лучший вид *садханы*, и напоминает о том, как важно со всей тщательностью избегать *нама-апарадх*.

3. ***Ништха.*** В третьем стихе раскрывается настроение преданного, который обрел *ништху*, твердую веру в Кришну, что проявляется в подлинном смирении.
4. ***Ручи.*** Четвертый стих показывает, насколько силен высший вкус (*ручи*) сознания Кришны. Для преданного, достигшего *нама-ручи*, мирские занятия теряют всякую привлекательность.
5. ***Асакти.*** Пятый стих выражает плач исполненного любви преданного, сердце которого горячо стремится к Шри Кришне.
6. ***Бхава.*** Шестой стих описывает три признака экстаза, который охватывает *бхава-бхакту* в состоянии любви к Кришне.
7. ***Випраламбха-према.*** В седьмом стихе отражены муки, терзающие сердце *преми-бхакты* в разлуке с Господом Говиндой.
8. ***Самбхога-према.*** Восьмой стих – это молитва *преми-бхакты*, наслаждающегося горько-сладким блаженством непосредственного общения с его Прананатхой, Господом сердца.

Пусть искренние читатели обнимут святое имя как своего лучшего друга и неизменно помнят это возвышенное учение Шрилы Бхактивиноды Тхакура: «О брат! Святое имя Кришны всегда обладает могуществом – как на уровне совершенствования, *садханы*, так и на уровне совершенства, *сиддхи*. Поэтому постоянно повторяйте святое имя. Пусть это будет вашим единственным занятием. Нет необходимости в других *садханах*» («Бхаджана-рахасья»).

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе

Молитвы и святое имя

Путь милости

В отличие от других систем *йоги*, красота *бхакти-йоги* в том, что продвижение по ее пути в большей или меньшей степени зависит от милости Гуру и Кришны. Идя путем какой-либо другой *йоги*, человек достигает успеха благодаря личным усилиям, мастерству и аскетизму. Однако на пути *бхакти-йоги* достижение цели – *премы* – не зависит от машинального слушания и повторения, а зависит только лишь от беспричинной милости Кришны.

Господь Гауранга говорит: *гуру-кршна-крпайа* – «По милости *гуру* и Кришны». Когда Шри Гуру и Кришна полностью довольны искренними усилиями преданного, они могут благословить его и одарить божественной мудростью и духовным совершенством. Это вопрос только их милости, и ничего иного. Путь преданности, *бхакти-марг*, основывается исключительно на милости Господа. Поэтому нужно искать милость, просить о ней, надеяться на нее и молиться о ней.

Гаудия-вайшнавы очень хорошо понимают это правило, вот почему они всегда молятся Шри Гуру и милосердным вайшнавам прошлого и современности о милости, благословениях и руководстве. Особенно это относится к повторению святого имени, к которому у нас почти нет вкуса. Искренние молитвы привлекают внимание Кришны

11 Маханидхи Свами

и Его преданных. По своей беспричинной милости они дают человеку силы повторять и вкус, чтобы повторение не прекращалось.

экаки амара, нахи пайа бала,
харинама-санкиртане
туми крипа кори', шраддха-бинду дийа,
дехо' кришна-нама-дхане

«Сам я никак не могу найти сил повторять святое имя Господа Хари. О Вайшнав Тхакур! Будь милостив, дай мне хоть каплю веры и одари бесценным сокровищем святого имени Кришны» («Шаранагати»).

Шесть Госвами уничтожают препятствия

Преданный быстро достигнет духовного совершенства, если будет бескорыстно поклоняться шести «Г»: Гуру, Госвами, Гауранге, Гирирадже и Гандхарвике-Гиридхари. Понимая это, Кришнадас Кавираджа молится Шести Госвами, чтобы они устранили все, что могло бы помешать ему писать «Чайтанья-чаритамриту». В следующем комментарии Шрила Прабхупада описывает, как Шесть Госвами помогают преданным, давая им защиту, убирая препятствия с их пути и устраивая все так, чтобы те служили Кришне наилучшим образом:

«Если преданный ищет прибежища у лотосных стоп Шести Госвами, милосердные Госвами, несомненно, всецело защитят слугу Господа. Неудивительно, что на пути тех, кто распространяет движение сознания Кришны по всему миру, возникают преграды. Тем не менее, если мы держимся за лотосные стопы Шести Госвами и молим их о милости, все препятствия исчезнут и трансцендентное желание служить Верховному Господу исполнится» (Ч.-ч., Антья, 1.3-4, ком.).

Преданные, которые сознают огромное могущество Шести Госвами, всегда будут молиться им о милости. Наш путь – это

путь милости, путь благосклонности, а кто может быть милосерднее, чем Шесть Госвами?! Пусть на каждого прольется беспричинная милость Шести Госвами, и он отправится домой, обратно к Богу. Для того чтобы повторять святое имя без оскорблений, преодолевать препятствия и уверенно продвигаться по пути к *преме*, *ачарьи* настойчиво вдохновляют нас каждое утро перед *джапой* десять раз произносить вслух следующую молитву, обращенную к Шести Госвами:

шри-рупа-санатана бхатта-рагхунатха,
шри-джива гопала-бхатта даса-рагхунатха

эи чхай госаир кори чарана вандана,
джаха хоите вигхна-наша абхишта-пурана

«По беспричинной милости Шести Госвами – Шри Рупы, Санатаны, Рагхунатхи Бхатты, Шри Дживы, Рагхунатхи даса и Гопалы Бхатты – можно устранить препятствия на пути *бхакти* и обрести служение Божественной Чете, Радхе-Говинде, тогда исполнятся все наши желания» (Нароттама дас Тхакур. «Нама-санкиртана»).

Нрисимхадева дает прему

Можно также молиться Господу Нрисимхадеве, чтобы Он изгнал из сердца *анартхи* и *апарадхи*. Благожелательный и милосердный Господь Нрисимха обладает безграничным могуществом очищать сердце, уничтожать препятствия на пути преданного служения и одаривать вкусом к повторению Харе Кришна. Шрила Бхактивинода Тхакур показывает, как милость Нрисимхадевы связана с *премой* к Радхе-Говинде:

«В Навадвипа-дхаме, в обители Господа Нрисимхи, известной как Нрисимха-Пури, или Девапалли, я стану в восторге кататься

по земле, молясь о бескорыстной любви к Кришне. В моем сердце живет двуличие, лицемерие, стремление к славе, а также шесть врагов: похоть, гнев, жадность, зависть, иллюзия и безумие (*кама, кродха, лобха, матсарья, моха* и *мада*). Поэтому, припав к стопам Господа Нрисимхи, я буду молиться Ему, чтобы Он очистил мое сердце и поселил там желание служить Кришне. Рыдая у лотосных стоп Нрисимхи, я стану умолять Его позволить мне беспрепятственно поклоняться Радхе-Говинде в Навадвипе. Когда же Господь Хари, который нагоняет страх даже на само олицетворение страха, будет доволен мной и одарит меня Своей милостью? Хотя этот облик Господа ужасен для грешников, преданным во главе с Прахладой он несет невыразимое благо. Когда же Нрисимхадева снизойдет до того, чтобы заговорить со мной, никчемным глупцом, и избавит меня от страхов?

Господь Нрисимха скажет:

– Милое дитя, живи счастливо здесь, в Гаура-дхаме. Поклоняйся Радхе-Говинде и развивай влечение к святому имени. По милости Моих преданных ты преодолеешь все препятствия. С чистым сердцем просто поклоняйся Радхе-Говинде, вместилищу сладчайшего нектара.

Когда же, произнеся такие слова, Господь Нрисимха радостно поставит Свои стопы мне на голову? В этот миг по милости Господа меня украсят признаки восторженной любви к Радхе-Говинде, и я стану кататься по земле перед входом в Его храм» («Навадвипа-бхава-таранга»).

Два Брата избавляют от оскорблений

Вознеся хвалу Шри Гуру, Шести Госвами и Господу Нрисимхе, надо молиться Гаура-Нитаю и Панча-таттве о способности повторять *шуддха-наму*. Кришнадас Кавираджа говорит, что святые имена «Чайтанья» и «Нитьянанда» быстро избавляют искреннего *садхаку* от *нама-апарадх*:

чаитанйа-нитйананде нахи эсаба вичара
нама лаите према дена, вахе ашрудхара

«Человек очень быстро очистится от всех оскорблений, если хотя бы с небольшим доверием обратится к святым именам Чайтаньи и Нитьянанды. И тогда повторение Харе Кришна *маха-мантры* незамедлительно приведет его к *преме*, и слезы польются из его глаз» (Ч.-ч., Ади, 8.31).

Каждую ночь в течение месяца *картика* группа преданных обходит Радха-кунду с *киртаной*. Под сопровождение *каратал* и *мриданг* они с заразительным воодушевлением безудержно поют: «Джая Чайтанья! Нитай-Чайтанья! Джая Чайтанья-Нита-а-ай!» Стоит кому-нибудь услышать эту *киртану*, как его охватывает зажигательное веселье и радость. Не задумываясь, он присоединяется к пению в ответ. Вскоре под влиянием Чайтаньи-Нитая сладостными волнами начинает изливаться *маха-мантра*. Слава, слава беспричинной милости Чайтаньи-Нитая!

Панча-таттва-мантра и святое имя

шри-кршна-чаитанйа прабху-нитйананда шри-адваита
гададхара шривасади-гаура-бхакта-врнда

Как каждое живое существо нуждается в прибежище для того, чтобы существовать в этом мире, так и каждый преданный нуждается в прибежище, чтобы заниматься *бхакти* и совершенствоваться в духовной жизни. В «Бхакти-расамрита-синдху» Шрила Рупа Госвами объясняет, что без благословений и покровительства духовного учителя невозможно даже приступить к *бхакти-садхане*. В перечне шестидесяти четырех видов преданного служения он ставит на первое место необходимость найти прибежище у лотосных стоп *гуру* (*гуру-пада-ашрая*). Согласно «Кадаче» Сварупы Дамодары, каждый из членов Панча-таттвы олицетворяет собой определенный тип

прибежища. Искренние преданные смиренно обратятся к каждому члену Панча-таттвы, моля их о милости и покровительстве для того, чтобы продвигаться по пути *бхакти* и достичь конечного прибежища, Расараджи Махабхавы – Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху.

Шрила Сварупа Дамодара говорит, что Шриваса Тхакур – это *шуддха-нама-ашрая*, пристанище чистого святого имени Кришны. Иными словами, помня Шривасу Тхакура, который неотличен от Нарады Муни, повторяя его имя и молясь ему, человек получит его милость и сможет повторять *шуддха-наму*, чистое святое имя Кришны.

Шри Адвайта Ачарья – это *панчаратрика-виддхи-ашрая*, пристанище порядков, установленных *панчаратрикой*, куда входит *гаятри-дикша, арчана* (поклонение Божеству) и строгие правила *вайдхи-бхакти*. В «Чайтанья-бхагавате» рассказывается, как Шри Адвайта Ачарья поклонялся Махапрабху в соответствии с предписаниями *панчаратрики*, которые содержатся в таких *шастрах*, как «Нарада-панчаратра». Однако Шри Джива Госвами и другие *ачарьи* Гаудия-вайшнавизма предпочитают вместо *панчаратрика-арчаны* идти по пути *бхавы*, основанному на учении «Шримад-Бхагаватам», известном как *бхагавата-видхи*.

Как эти два пути связаны между собой? *Панчаратрика-видхи* ведет в том же направлении, что и *бхагавата-видхи*, но на втором пути основное значение придается проповеди славы Кришны и повторению Харе Кришна *маха-мантры*. Когда в преданном пробуждается *сева-ручи* и *нама-ручи*, влечение и вкус к тому, чтобы служить Кришне и повторять Харе Кришна, он приходит к зрелому пониманию предписаний *панчаратрики*. И хотя он может находиться на уровне *рагануга-бхакти*, то есть идти по пути *раги*, тем не менее, поклоняясь в храме на глазах у других людей, он будет следовать правилам *панчаратрики*. В комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (4.24.45) Шрила Прабхупада пишет: «Поклонение в соответствии с *панчаратрика-видхи* называется *видхи-маргом*, а в соответствии с *бхагавата-видхи* – *рага-маргом*».

Итак, каждый должен помнить Шри Адвайту Ачарью, *панчаратрика-виддхи-ашраю*, повторять Его имя и молиться Ему для

того, чтобы продвигаться по пути *вайдхи-бхакти* и вступить на путь *раги* (*рага-марг*). Без милости Шри Адвайты Ачарьи никто не сможет достичь совершенства в повторении Харе Кришна или подняться с уровня *садхана-бхакти* на уровень *бхава-бхакти*.

Шри Гададхара Пандит – это *бхава-ашрая*, пристанище *бхавы*, начальной ступени совершенной любви к Богу, *кришна-премы*. Чтобы повторять Харе Кришна чисто и подняться на уровень *бхава-бхакти*, надо всегда помнить Гададхару Пандита, повторять его имя и молиться ему.

Шри Нитьянанда Прабху – это *према-ашрая*, пристанище чистой любви к Богу, *кришна-премы*. Если преданный будет молиться Нитаю, взывать к Нему о милости и повторять: «Нитай-Гауранга! Нитай-Гауранга! Нитай-Гауранга!» – он быстро придет к повторению *према-намы*.

Шри Гауранга Махапрабху – это *раса-ашрая*, пристанище множества благоуханных восторженных *рас*, присущих чистой любви к Богу, *кришна-преме*. Расараджа Шри Кришна пришел в этот мир как Господь Гауранга, горя желанием вкусить высочайший восторг, который испытывает в любовных играх с Ним Его самая дорогая возлюбленная, Шримати Радхика, олицетворение *махабхавы*. Чтобы достичь совершенного уровня *бхакти*, когда преданный вечно купается в океане *према-расы*, надо всегда помнить Гаурангу, Шри Кришну Чайтанью, повторять Его имя и молиться Ему. Пойте Панча-таттва-мантру, окунитесь в океан их беспричинной милости и насладитесь восхитительным вкусом *према-нама-санкиртаны*.

према-се кахо шри-кршна-чаитанйа,
прабху нитйананда, шри-адвайта,
гададхара, шривасади гаура-бхакта-врнда – ки джая!

«С любовью взывайте к именам Шри Кришны Чайтаньи, Прабху Нитьянанды, Шри Адвайты, Шри Гададхары, Шривасы и всех преданных Господа Чайтаньи».

Шри Кришна Чайтанья, *патита-павана-аватара* в Калиюгу, и четыре Его приближенных, перечисленных в Панча-таттва-мантре прощают оскорбления, которые совершают падшие души. Произнося перед *джапой* всемилостивую Панча-таттва-мантру, преданный получает благословение повторять *маха-мантру* без оскорблений и извлекает полное благо из повторения Харе Кришна. Когда он произносит Панча-таттва-мантру, словами *гаура-бхакта-врнда* он также прославляет всех чистых преданных Господа Гауранги. Вместе со Шри Чайтаньей эти сострадательные *ачарьи* преданности прольют свою беспричинную милость на преданного и постепенно очистят его сердце. Избавившись от скверны, он естественным образом почувствует восторг от повторения Харе Кришна *маха-мантры*.

«Существуют оскорбления, которые учитываются при повторении Харе Кришна *маха-мантры*, однако при повторении имен Гауры-Нитьянанды эти оскорбления в расчет не берутся. Если человек повторяет Харе Кришна *маха-мантру*, но при этом продолжает грешить, он едва ли достигнет уровня любовного служения Господу. Однако, если такой оскорбитель повторяет святые имена Гауры-Нитьянанды, он очень быстро избавится от своих вошедших в привычку оскорблений» (Ч.-ч., Ади, 8.31, ком.).

Во время *джапы* сложно удержать злокозненный ум сосредоточенным на звуке святого имени Кришны. А помнить игры Кришны во время повторения еще сложнее. Великое множество *анартх* и *апарадх*, стоящих на пути к чистому повторению, могут привести преданного в уныние. К счастью, у нас есть возможность во время повторения взывать о помощи к «пяти друзьям». По беспричинной милости Господа Гауранги и Его приближенных слепой *садхака* сумеет увидеть Господа в своем сердце, хромой оскорбитель – перелезть через горы *апарадх*, а глупец-сквернослов – произносить *мадхура-наму*, сладкую, словно мед.

мука кавитва каре йан-сабара смаране
пангу гири лангхе, андха декхе тара-гане

«Памятуя о лотосных стопах Панча-таттвы, немой может стать поэтом, хромой – перейти через горы и слепой – увидеть звезды в небе» (Ч.-ч., Ади, 8.5).

катханчана смрте йасмин душкарам сукарам бхавет
висмрте випаритам сйат шри-чаитанйам намами там

«Почти невозможное становится очень простым, если, так или иначе, помнить Господа Чайтанью Махапрабху. А не помня Его, человек даже самое легкое будет делать с превеликим трудом. Перед этим Господом Чайтаньей я склоняюсь в почтении» (Ч.-ч., Ади, 14.1).

Происхождение нашей Панча-таттва-мантры

Есть много *мантр*, восхваляющих Панча-таттву. Одни из них общеприняты, другие же являются местными вариациями, как, например, *мантра*, которую поют некоторые преданные в Джаганнатха-Пури: *гаура-гададхара, радхе-шйама, махавишну-адваита, нитйананда рама!* Члены ИСККОН и Гаудия-матха поют такую Панча-таттва-мантру: *шри-кршна-чаитанйа прабху-нитйананда шри-адваита гададхара шривасади-гаура-бхакта-врнда.*

Эта *мантра* сходна со стихом из «Чайтанья-чаритамриты» (Ади, 7.169):

шри-чаитанйа, нитйананда, адваита, – тина джана
шриваса-гададхара-ади йата бхакта-гана

«Повторяя Панча-таттва *маха-мантру*, надо обращаться к именам Шри Чайтаньи, Нитьянанды, Адвайты, Гададхары и Шривасы, а также их бесчисленных преданных. Таково правило».

Старшие говорят, что эту Панча-таттва-мантру (*шри-кршна-чаитанйа прабху-нитйананда шри-адваита гададхара шривасади-*

гаура-бхакта-врнда) ввел в XIX веке Шрила Джаганнатха дас Бабаджи, который часто повторял ее, охваченный восторженными переживаниями. Автор книги «Святые Враджи», завершая описывать учение Джаганнатхи даса Бабаджи, приводит его слова, где звучит эта *мантра*: «Не забывайте Гауру. Он намного великодушнее и милосерднее Кришны, ибо Гаура дает Свою милость свободно, в то время как Кришна требует вручить себя Ему. *Гаура-киртана* могущественнее *кришна-киртаны*. Можете в *гаура-киртане* петь эту *мантру: шри-кришна-чаитанйа прабху-нитйананда шри-адваита гададхара шривасади-гаура-бхакта-врнда*».

Хотя эту *мантру* поют в ИСККОН и Гаудия-матхе, многие Гаудия-вайшнавы поют такую Панча-таттва-мантру: *шри гауранга нитйананда, шри адваита чандра, гададхара шривасади-гаура-бхакта-врнда*. Она известна во Враджe и в Шри Навадвипа-дхаме на протяжении последних трех столетий.

Есть еще одна достоверная *мантра*, которая связана с Панча-таттвой и широко распространена среди Гаудия-вайшнавов в Ориссе: *шри-кришна-чаитанйа прабху нитйананда, харе кришна харе рама, шри радха-говинда*. Эту *мантру* ввел пятьсот лет назад в Джаганнатха-Пури Шри Адвайта Прабху. После *снана-ятры* Господа Джаганнатхи Шри Чайтанья Махапрабху уединился в Гамбхире, где глубоко погрузился в *махабхаву*.

В это время Шри Адвайта Прабху сказал всем:

– Шриман Махапрабху – полное воплощение Господа Кришны. Поэтому в Кали-югу мы должны поклоняться Господу Чайтанье как Господу Кришне.

Затем, охваченный невыразимым восторгом, Шри Адвайта Прабху запел:

– *Шри-кришна-чаитанйа прабху нитйананда, харе кришна харе рама, шри радха-говинда!*

В Мадхья-кханде «Чайтанья-бхагаваты» описывается, что Махапрабху ужасно рассердился, услышав *киртану* Адвайты, и сказал:

– Почему вы поете эту *мантру*? Надо петь «Кришна Кешава, Кришна Кешава, Кришна Кешава, *пахи мам*» и другие святые имена Господа Кришны. Зачем вы поете Мое имя?

Тогда Шриваса Пандит встал и выставил раскрытые ладони напротив сияющего солнца.

Махапрабху спросил:

– Эй, Пандит-джи! Что ты делаешь?

– Я закрываю руками солнце, – отвечал Шриваса.

– Но ведь это невозможно. Как ты закроешь солнце руками?

– Именно. Точно так же и Ты не можешь скрыть, что являешься полным проявлением Радхи-Кришны, соединненных в одном облике, и воплощением *кришна-премы* (*сакшад-радха-кршна-милита-виграха, кршна-према-аватара*). Хотя кожа Твоя золотистого цвета, Тебе не скрыть Свою настоящую сущность.

Тут сотни преданных из Навадвипы, Ориссы, Шри Хатты и Дакки (Восточная Бенгалия) заиграли возле Гамбхиры на *мридангах* и запели: *шри-кршна-чаитанйа прабху нитйананда, харе кршна харе рама, шри радха-говинда!* Присоединившись к *киртана-мандали*, Шри Адвайта Прабху пел и танцевал до упаду.

Уже пятьсот лет как эта *мантра* эхом продолжает звучать в храмах и сердцах Гаудия-вайшнавов.

Шачинандана дает шуддха-наму

В Навадвипа-дхаме, на острове Коладвипа, находится возлюбленное Божество Шримати Вишнуприи, Шри Дхамешвара Махапрабху. Вайшнавы, посещающие этот храм, с воодушевлением поют *мантру*, написанную на стене *мандира* Махапрабху:

джайа шачинандана, гаурахари!
вишнуприйа прана-натха, надийа бихари!

«Слава Шачинандане, сыну Шачи! Слава Гаурахари! Свет жизни Вишнуприи, Он странствует по Надии, наслаждаясь Своими *лилами*».

Шри Рупа Госвами, Сварупа Дамодара Госвами и все остальные приближенные Махапрабху учат *садхак* поклоняться Господу Чайтанье как Шачинандане, Гаурахари. Они выделяют имя Шачинандана, – «сын Шачи-деви», поскольку Господь так же добр и милосерден, как и Его мать. Если поклоняться Господу, повторяя имя Шачинандана, можно легко получить Его милость, быстро продвинуться по пути *бхакти-бхаджаны* и подняться на уровень повторения *шуддха-намы*.

Шрила Бхактивинода Тхакур предсказал в 1890-м году, что однажды люди из других стран вместе со своими индийскими братьями соберутся на святой земле Майяпура (Навадвипа, Западная Бенгалия) и, танцуя, будут петь: «Джая Шачинандана! Джая Шачинандана!» Это предсказание исполнилось в 1986-м, когда преданные из ИСККОН со всех уголков мира съехались в Шридхаму Майяпур, чтобы праздновать пятисотлетие Господа Чайтаньи. На поверхности Ганги-деви восторженно вздымались волны, а мать Бхуми трепетала от радости, когда оглушительные звуки *киртаны*, достигая небес, эхом разносились повсюду: «Джая Шачинандана! Джая Шачинандана! Джая Шачинандана Гаурахари!»

Молитвы перед джапой

Если перед *джапой* преданные будут произносить приведенные ниже молитвы, это очистит их ум, настроит сердце на служение (*сева-бхава*) и они почувствуют себя смиренными. Глубоко размышляйте над смыслом этих важных молитв и постарайтесь выучить их. Помня смысл данных молитв при повторении Харе Кришна, можно сохранять во время *джапы* надлежащее смиренное настроение.

нахам випро на ча нара-патир напи ваишйо на шудро
нахам варни на ча грха-патир но вана-стхо йатир ва
кинту продйан-никхила-парамананда-пурнамртабдхер
гопи-бхартух пада-камалайор даса-дасанудасах

«Я – чистая вечная душа. Я не *брахман*, не *кшатрий*, не *вайшья* и не *шудра*. Я не *брахмачари*, не *грихастха*, не *ванапрастха* и не *санньяси*. Я не более чем слуга слуги слуги лотосных стоп Шри Кришны, защитника и хранителя *гопи*. Он – океан нектара и источник всеобъемлющего трансцендентного блаженства. Его вечное бытие исполнено великолепия» (Ч.-ч., Мадхья, 13.80).

«По своей природе я вечный слуга Кришны. Но, к несчастью, с незапамятных времен я чувствую к Кришне неприязнь. Отождествляя себя с телом, я беспрестанно скитаюсь в круговороте рождения и смерти в материальном мире и мучаюсь в огне тройственных страданий. Благодаря невообразимой удаче я обрел милость духовного учителя и теперь знаю, что я – вечный слуга Кришны. Я – крошечное духовное существо, не имеющее ничего общего с грубым и тонким телом. Мне посчастливилось служить лотосным стопам Шри Гуру. Повинуясь его велению и идя по его стопам, я служу лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху и Гандхарвики-Гиридхари [или имена ваших личных Божеств]» («Панчаратра-прадипа»).

«О Радха-Говинда! Я украшу свою шею несравненно прекрасной гирляндой из Ваших святых имен. Пожалуйста, заставьте слезы неудержимо течь из моих глаз. Прошу, раз и навсегда освободите меня от иллюзии и беспрестанно окунайте меня в волны нектарного океана Ваших святых имен. Пожалуйста, защитите меня и дайте мне непоколебимую преданность Вашим лотосным стопам. Снова и снова я склоняюсь перед Вами» («Гаура-Говинда-арчана-смарана-паддхати»).

«О восхитительное святое имя Кришны! Только благодаря твоему могуществу я сумею победить похоть, ненависть и все остальные пороки. О чудесное святое имя Кришны! Заставь меня забыть двойственность материального существования, порожденную

материальным телом. О прекрасное святое имя Кришны! Помоги мне забыть материальный мир и яви мне сладостное великолепие мира духовного. О дивное святое имя Кришны! Пожалуйста, приведи меня в уединенную рощу Вриндаваны, где двое влюбленных – Она со светлой кожей, а Он с темной – устраивают свои изумительные игры» («Вриндавана-махимамрита», Шатака, 7.40).

твам гопика вршаравес танайантике 'си
севадхикарини гуро ниджа-пада-падме
дасйам прадайа куру мам враджа-канане шри-
радхангхри-севана-расе сукхиним сукхабдхау

«О возлюбленный духовный учитель! Ты всегда служишь лотосным стопам очаровательной *гопи* – Радхики, обожаемой дочери Махараджи Вришабхану. Пожалуйста, сделай меня достойным служить твоим лотосным стопам, сокровищнице чистого преданного служения. По твоей милости я смогу вечно служить Шри Радхе в прекрасных рощах Враджа-дхамы. Служа лотосным стопам Радхи, я буду наслаждаться разнообразными сладостными *расами* (*сева-раса*) и так погружусь в океан радости» («Панчаратра-прадипа»).

Югала-мантра для непосредственного служения

Рамананда Рай утверждает в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 8.256), что имена Радхи-Кришны (*югала-нама*), или *мантра* Харе Кришна, – высочайший предмет поклонения:

'упасйера мадхйе кона упасйа прадхана?'
'шрештха упасйа – йугала 'радха-кршна' нама'

«Шри Чайтанья Махапрабху спросил: „Какой из всех предметов поклонения главный?“ Рамананда Рай ответил: „Главный

предмет поклонения – это святые имена Радхи-Кришны, *мантра* Харе Кришна“».

В этой связи в «Санат-кумара-самхите» говорится, что, произнося вслух следующие пять молитв, человек быстро обретет непосредственное служение Радхе-Кришне. Поскольку Харе Кришна *маха-мантра* – это *югала-мантра*, неотличная от Радхи-Кришны, данные молитвы можно возносить и *маха-мантре*. *Джапа*-медитацию выполняют таким способом: одновременно с *джапой* надо мысленно повторять эти молитвы.

1. О Радха-Кришна, пожалуйста, спасите меня из океана рождения и смерти. Пожалуйста, спасите меня от трудностей, которые создает дом, семья и друзья. Пожалуйста, разбейте вдребезги страхи преданного, вручившего себя Вам.

2. О Радха-Кришна, сегодня я кладу себя и все, что у меня есть в этой жизни, или появится в будущей, к Вашим лотосным стопам.

3. О Радха-Кришна, я – пристанище всех оскорблений. Я пренебрег всеми духовными обязанностями. Мне негде укрыться. О Радха-Кришна, о мои повелители, пожалуйста, дайте мне прибежище.

4. О господин Радхи, я – Твой. О возлюбленная Господа Кришны, я – Твой. Я посвящаю Вам обоим свои мысли, слова и поступки. Вы – цель моей жизни.

5. О Радха-Кришна, Вы подобны двум бескрайним океанам милосердия. Пожалуйста, будьте сострадательны ко мне. Я принимаю Ваше покровительство и отдаю себя Вам. Невзирая на то, что я грешник и оскорбитель, пожалуйста, займите меня в божественном служении Вам.

Молитвы садхаки Шри Наме Прабху

О Шри Нама Прабху! О мой обожаемый Господь сострадания, слава Тебе! Мой дорогой Господь Кришна! Пожалуйста, дай мне силы устоять перед соблазнами. Пожалуйста, сокруши мое

ложное эго, которое тверже алмаза. Пожалуйста, помоги мне понять и всегда помнить Твои исполненные блаженства трансцендентные развлечения. Пожалуйста, займи мое тело, мысли и речь служением Тебе.

О Кришна, сделай так, чтобы я всегда ощущал Твое присутствие в моем сердце, в моих мыслях, в моей жизни, везде, куда бы я ни отправился. О Гиридхари, Ты – океан любви и милосердия. Позволь моей любви к Тебе превратиться в бушующее пламя. Пожалуйста, очисти мое сердце и наполни его смирением, радостью, великодушием и возвышенными добродетелями.

О Господь Шьяма! Прошу Тебя, позволь мне лицезреть Твой чарующий облик. Пожалуйста, освободи мой ум от злых мыслей и помоги мне сосредоточиться на Твоих прекрасных лотосных стопах. Спаси меня, озарив мой ум светом совершенного знания. Пожалуйста, растопи камень моего сердца и позволь моему сердцу стремиться лишь к Тебе одному.

Мой милый Господь Шьяма! Вызволи меня из когтей смерти. Позволь мне одинаково смотреть на все живые существа. Освободи меня от греха и скверны. О Мадхава! Пожалуйста, дай мне силы совладать с коварным умом. Даруй мне желание и способность служить Тебе и всем остальным. Пожалуйста, сделай мое сердце чистым, а мою преданность *гуру* – непоколебимой. Я хочу стать Твоим покорным слугой и целиком зависеть от Твоей воли.

О Кришна! Ты обитаешь в сердце каждого. Ты рассеиваешь невежество, и Ты – всемилостивый друг всех. Позволь мне всегда помнить Тебя. Ты мне отец, мать, друг, возлюбленный, родственник и мое единственное богатство. Ты – все для меня. Ты – мой вечный хранитель, защитник, советник, господин, источник силы и путеводная нить. Позволь мне избавиться от похоти, гнева, жадности, зависти, ненависти и гордыни.

О Дамодара! Сделай меня Твоим сладостным посланником на этой земле. Используй меня, чтобы озарять весь мир Твоей духовной любовью, миром и радостью. Я хочу любить других так же, как люблю себя.

О Господь Хари! Забери меня из этого мира рождений и смертей. Позволь мне пить бессмертный нектар Твоего святого имени. О Радха-рамана! Пожалуйста, посели в моем сердце стойкую преданность Тебе. Пусть мои поступки приносят тебе удовольствие и пусть мои уста несут послание Твоей божественной любви.

О Кришна! Пожалуйста, избавь меня от одержимости мирскими желаниями, от печали, заблуждений и слабостей. Сделай мои помыслы чистыми, даруй мне уравновешенный ум и надели божественными добродетелями – терпением, снисходительностью, милосердием, смирением, простотой, чистотой характера и смелостью.

О всемогущий Господь Хари! Пожалуйста, укрепи мою решимость придерживаться духовного пути. Дай мне силы следовать четырем регулирующим правилам и помоги мне совершать свою ежедневную *садхану* с воодушевлением и непоколебимостью. Пожалуйста, прости мне прошлые грехи и помоги мне преодолеть препятствия на пути преданности.

О Шьямасундара! Ты – мое единственное прибежище, утешение и поддержка. Кроме Тебя, в моей жизни больше никого нет. Пожалуйста, научи меня постоянству в преданном служении Тебе. И сделай меня неизменно чистым, правдивым и преданным Тебе.

О Кришна! Я – Твой, и только Твой. Пожалуйста, спаси и защити меня, веди и просвети меня. И считай меня Своей собственностью.

Молитвы об избавлении от оскорблений

Описывая в своем комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (7.5.23-24) девять видов *бхакти*, Шрила Прабхупада говорит: «Чтобы избавиться от оскорблений лотосных стоп святого имени, надо возносить следующие две молитвы, сочиненные в его славу:

никхила-шрути-маули-ратна-мала
дйути-нираджита-пад-апанкаджанта

айи мукта-кулаир упасйаманам
паритас твам хари-нама самшрайами

О Харинама! Жемчужное ожерелье из Упанишад, венчающих корону всего ведического знания, неизменно поклоняется кончикам пальцев на Твоих лотосных стопах, озаряя их своим сиянием. Тобой всегда восторгается Нарада, Шукадева и другие вечно свободные души. О Харинама! Я полностью принимаю Твое покровительство» («Нама-аштака», 1).

нивртта-таршаир упагийаманад
бхаваушадхач чхотра мано 'бхирамат
ка уттамашлока-гуннувадат
пуман вираджйета вина пашугхнат

«Высшую Абсолютную Личность прославляют по *парампаре*, передавая это умение от духовного учителя к ученику. Таким прославлением наслаждаются те, кто больше не желает ложно восхвалять этот временно проявленный космос. Возносяхвалу Господу, живое существо, попавшее в круговорот бесконечных рождений и смертей, быстро исцеляется. Так кто же откажется слушать, как прославляют Господа? Разве что мясники [убийцы животных] да убийцы своей собственной души» (Бхаг., 10.1.4).

Эти две молитвы, а также другие, приведенные ниже, можно возносить, закончив повторять шестнадцать кругов *джапы* Харе Кришна. Такие молитвы придают бодрости уму и устраняют из сердца оскорбления.

апарадха-сахасрани крийанте 'хар-нишам майа
дасо 'хам ити мам матва кшамасва мадхусудана

«День и ночь я совершаю тысячи оскорблений. О Мадхусудана! Считая меня Своим слугой, милостиво прости их мне».

пратиджна тава говинда на ме бхактах пранашйати
ити самсмртйа самсмртйа пранан сандхарайамй ахам

«О Говинда, Ты обещал, что Твой преданный никогда не погибнет. Вспоминая об этом снова и снова, я нахожу в себе силы жить дальше».

стхитих сева гатир йатра смртиш чинта стутир вачах
бхуйат сарватмана вишно мадийам твайи чештитам

«О Господь Кришна! Пусть служение Тебе станет естественным для меня. Пусть мои стопы всегда направляются в места паломничества. Пусть мои мысли всегда будут поглощены памятованием о Тебе. Пусть мои уста всегда возносят хвалу Тебе. О Кришна! Пусть мой ум, тело и душа никогда не прекращают служить Тебе» (Хари-бхакти-виласа, 4.31).

«Несмотря на то что ниже меня никого нет, а Ты – Всевышний, несмотря на то, что я – глупец, а Ты – величайший философ, несмотря на то, что я – нечестивец, а Ты – сама святость, несмотря на то, что я всякий раз оскорбляю Тебя, думая о Тебе, все же, о Господь, чья тень святого имени вызволяет из бездны грехов, пожалуйста, будь добр ко мне, ведь иногда я повторяю Твое святое имя» (Шрила Рупа Госвами. «Карпанья-панджика-стотра»).

Завершайте джапу молитвой

Закончив шестнадцать кругов *джапы*, не надо тотчас же вставать и спешить по делам. Посидите спокойно минут пять. Закройте глаза и сосредоточьте свои мысли на ослепительно прекрасных обликах Радхи-Шьямы, размышляя над Их неиссякаемой сладостной любовью и состраданием. Вы принадлежите Им, а Они принадлежат вам. Вознесите короткую молитву Радхе-Шьяме, вашему собственному Божеству или Шри Наме Прабху

(см. пример ниже). Наконец, поклонитесь Шри Наме Прабху и вашему духовному учителю. Только затем можете приступать к своим повседневным обязанностям.

«О прекраснейшие и всемилостивые Радха-Шьяма! Пожалуйста, примите от меня подношение в виде *джапы*, которую я со всем старанием повторяю для Вашего удовольствия. Пожалуйста, простите меня за оскорбления и невнимательность. Прошу, займите меня без остатка в служении Вам и научите, как усилить свою привязанность и любовь к Вам. Пожалуйста, защитите меня от *майи*. Прошу, помогите мне помнить в течение всего дня Ваши замечательные имена, облики и развлечения».

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе

Плач по Кришне

Единство в разлуке

йугайитам нимешена чакшуша правршайитам
шунйайитам джагат сарвам говинда-вирахена ме

«О Говинда, в разлуке с Тобой каждый миг тянется словно целая вечность. Слезы градом катятся из моих глаз, и весь мир кажется мне пустым без Тебя» («Шикшаштака»).

Махапрабху, всегда погруженный в экстатические переживания Шримати Радхики, выражает в этом стихе разлуку, которую ощущала Радхарани, когда Кришна покинул Вриндавану и уехал в Матхуру. Этот экстаз в разлуке очень помогает достичь любви к Богу. По мере продвижения по пути *бхакти* преданный все сильнее и сильнее чувствует, что без Кришны мир пуст и лишен смысла. Чем острее чувство разлуки у преданного, тем более он подготовлен к тому, чтобы встретиться с игривым Господом лицом к лицу. Шрила Прабхупада описывает признаки преданного, который повторяет *маха-мантру* с подлинным чувством разлуки с Кришной:

«Преданный горячо желает, чтобы при повторении Харе Кришна *маха-мантры* его глаза наполнялись слезами, голос дрожал и сердце трепетало в груди. Это хорошие знаки, указывающие на то, что преданный повторяет святое имя правильно. В экстазе

преданный должен чувствовать, что весь мир пуст без Говинды. Таков признак разлуки с Говиндой. Ведя материальную жизнь, мы разлучены с Говиндой, так как увлеклись погоней за чувственными удовольствиями. Однако, когда человек, идя по духовному пути, обретает духовные чувства, он так горячо жаждет встретиться с Говиндой, что без Говинды весь мир становится для него пустым» (Ч.-ч., Ади, 7.81, ком.).

Шри Чайтанья Махапрабху, золотой вулкан божественной любви, учил, как добиться встречи с Кришной, пробуждая в себе чувство жгучей разлуки с Ним. Если преданный повторяет святое имя в таком настроении, он встретит Кришну в *маха-мантре*. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что в этом мире *джива* первый раз встречает Кришну в святом имени. В тридцать четвертой главе книги «Источник вечного наслаждения» Шрила Прабхупада пишет, что *гуру* должен научить своих учеников, как служить Господу Кришне, ощущая постоянную разлуку с Ним. Это высший уровень преданности и совершенство сознания Кришны.

Настроение разлуки берет начало в духовном мире, где Радха-Говинда переживают в Своих забавах четыре вида *випраламбхи*, любви в разлуке: *пурва-рага* – любовь в разлуке, когда влюбленные еще не встретились; *мана* – гнев, который мешает влюбленной паре встретиться; *према-вайчиттья* – чувство разлуки, возникающее непосредственно в присутствии возлюбленного, и *праваса* – разлука, вызванная отъездом возлюбленного (например, когда Кришна уехал в Матхуру).

Садхака в материальном мире может испытывать *випраламбху* только в виде *пурва-раги*, поскольку в действительности он еще не встретил Кришну. Здесь может возникнуть вопрос: как можно чувствовать разлуку с Кришной, если мы никогда не встречались с Ним? *Пурва-рага* пробуждается в сердце, когда человек просто из *шастр* и от вайшнавов узнает об обликах и развлечениях Радхи-Говинды.

Царица Рукмини никогда не видела Кришну, однако, она слышала о Нем от Нарады Муни и других мудрецов, которые часто

бывали во дворце ее отца. Благодаря этому в сердце Рукмини возникла необычайно сильная *пурва-рага*. Единственное, чего она хотела, – это положить себя к лотосным стопам Кришны и стать Его женой. Она выразила свои чувства в письме Кришне:

«Мой дорогой Кришна, о непогрешимый и самый прекрасный, Твое имя, слава и качества через уши проникают в сердце любого человека, которому довелось услышать о Твоем трансцендентном облике и развлечениях, и тотчас же покоряют его. Так все его мирские страдания утихают и он сосредоточивается на Тебе. Благодаря этой трансцендентной любви к Тебе он всегда созерцает Тебя в своем сердце, отчего все желания этого человека исполняются» (Бхаг., 10.52.37).

Господь Чайтанья – олицетворение *випраламбха-бхавы*. Играя роль преданного, Он учит, как всегда ощущать разлуку с Кришной. Приведенная выше седьмая *шлока* «Шикшаштаки» – замечательный пример *випраламбха-бхавы*, где Господь Чайтанья выражает глубину и силу разлуки, какую *садхака* должен чувствовать, если хочет когда-либо встретиться с Кришной лицом к лицу.

Нельзя приравнивать чистую экстатическую *расу*, испытываемую в божественной разлуке с Кришной, *випраламбха-бхаву*, к чувству мирской разлуки. Разлука в материальных отношениях терзает мысли, и сердце разрывается от невыносимых страданий. Тот, кто ощущает трансцендентную разлуку, также может внешне казаться крайне угнетенным, но внутри он находится наверху блаженства, ибо видит Кришну прямо в своем сердце. Один репортер спросил Шрилу Прабхупаду, почему тот выглядит таким печальным. «Внешне вайшнав может выглядеть печальным, но знайте, что внутри он наслаждается великим счастьем», – ответил Шрила Прабхупада.

Несмотря на то что чувство разлуки, выраженное Господом Чайтаньей, кажется недостижимым, ощущать *випраламбха-бхаву* крайне необходимо, если мы хотим когда-либо обрести любовь к Богу. Как известно, разлука усиливает любовь. Иными словами, чем больше мы чувствуем разлуку с Кришной, тем больше наше

сердце наполняется преданностью и привязывается к Господу. Разлука открывает путь, ведущий к встрече с Кришной.

Шесть Госвами Вриндаваны и их последователи учат, что *садхака* должен постоянно находиться в настроении разлуки. Если *садхана* преданного не усиливает его чувство разлуки с Радхой-Говиндой, значит, он действует неправильно. *Садхана* должна создавать чувство разлуки. Без разлуки нет *садханы*.

Хотя Шесть Госвами были совершенными, вечно свободными душами, исполненными *кришна-премы*, они никогда не говорили: «Теперь я вижу Кришну!» Посвящая себя строгой *бхаджане*, они всегда плакали и искали Кришну во всех уголках Вриндаваны. Таково совершенство в *бхакти-йоге*, когда сердце становится мягким и крепко-накрепко привязывается к лотосным стопам Радхи-Говинды.

В своем комментарии к «Шад-Госвами аштаке» Шрила Прабхупада замечательным образом объясняет, что *садхака* непременно должен развить чувство разлуки.

«Как Радхарани всегда погружена в разлуку с Кришной, так и Господь Чайтанья, находясь в настроении Радхарани, чувствовал разлуку с Кришной. Это и есть учение Господа Чайтаньи – разлука, а не встреча. Чайтанья Махапрабху и все *ачарьи*, идущие по Его стопам, учат, как преданно служить Кришне в разлуке с Ним. Таково настроение Радхарани: Она всегда ощущает разлуку.

Находясь во Вриндаване, Шесть Госвами никогда не говорили, что они видели Кришну. Они были самыми совершенными, и тем не менее, никто из них не заявлял, что видел Кришну. Госвами молились так: *хе радхе! враджа-девике! ча лалите! хе нанда-суно! кутах!* – «О Радхарани, где Ты? Где твои наперсницы? Где Ты, о сын Махараджи Нанды, Кришна? Может быть, Ты у холма Говардхана или на берегу Ямуны? Где же Ты?»

Так они беспрестанно рыдали. В слезах, они искали Радху и Кришну по всей округе Вриндаваны. И мы должны следовать по стопам Шести Госвами и искать Кришну и Радхарани во Вриндаване или в своем сердце. Так велел совершать *бхаджану* Чайтанья

Махапрабху – в настроении *випраламбха-севы*, в разлуке. Чувствуйте разлуку. Если ваше чувство разлуки становится сильнее, знайте, что вы продвигаетесь. Не пытайтесь искусственно увидеть Кришну. Углубляйте чувство разлуки, и тогда вы достигнете совершенства. Таково учение Господа Чайтаньи» (ЛШП, 18.9.69).

Несмотря на то что язык Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура понять непросто, он удивительным образом разъясняет понятие разлуки. Пусть смысл этого исключительного описания откроется искренним читателям:

«В царстве Абсолюта разлука пьянит нас. Здесь, в материальном мире, когда мы теряем кого-то, мы чувствуем себя беспомощными, однако, в духовном мире разлука предоставляет больше возможностей служить Господу.

Само по себе «приблизиться к Кришне» – означает проникнуться разлукой. Здесь нам не найти Кришну. Абсолюта нет в этом мире, как бы изощренно мы ни пытались Им обладать. Наш ум и чувства так устроены, что с их помощью мы просто не способны получить доступ в трансцендентное.

Только преданность способна призвать Его сюда. Кришна не соизволит прийти в это место и стать объектом наших чувств. Надо найти способ, как приблизиться к Нему, и это называется *садхана-бхакти*. Мы должны находиться в контакте с Кришной, но Он отказал нам в этой привилегии.

Так возникает разлука. Когда Кришна, возлюбленный, средоточие всей любви, лишил Своего присутствия тех, кто Его любит, мы должны удвоить, или даже утроить наши усилия и старания, чтобы добиться общения с Ним. Такой вид разлуки – отправная точка. Она необходима, чтобы помочь нам обрести склонность приближаться к Кришне. Нужно направить все наши усилия на то, чтобы общаться с Кришной. Сейчас нам отказано в этом общении с целью изучить наши сердца.

Состояние разлуки очень полезно для слуги Кришны, ибо так он может воспитывать в себе влечение, тягу к Абсолюту гораздо лучше, чем если бы ему было позволено непосредственно предстать

перед Кришной. Кришна намеренно лишил нас своего присутствия. Мы не должны разочаровываться, что не видим Кришну, а благодарить свою судьбу, думая: „Я знаю, Кришна хочет, чтобы меня влекло к Нему еще сильнее, и Он дал мне такую возможность".

Всегда надо быть начеку, выполняя свое служение. Лучшее служение, которое можно предложить, – это повторять святое имя. Верховный Господь держится на расстоянии, а мы усердно ищем Его. Таков правильный подход к повторению святого имени. Имя Абсолюта нужно повторять непрерывно, чтобы мы были бдительными и не терялись, предлагая свое служение. Как только мы проявим нежелание служить Кришне и прекратим повторять Его имя, мы неизбежно подвергнемся желанию повелевать материальными объектами чувств и попадем во власть *майи*» («Учение Шри Чайтаньи»).

Плач по Кришне

Когда боль разлуки с возлюбленным усиливается, человек нередко плачет навзрыд, тоскуя по нему. Слезы разлуки, увлажняющие глаза, – это бальзам, необходимый для того, чтобы лицезреть возлюбленного. Шри Чайтанья Махапрабху и Шесть Госвами проводили в таком настроении любовной разлуки с Кришной дни и ночи, громко плача по Радхе и Кришне.

С первых дней ИСККОН Шрила Прабхупада побуждал своих учеников плакать по Кришне – с просьбой, мольбой о возможности служить и с надеждой. По мере того как человек продвигается по пути преданного служения, у него само собой появляется сильное стремление к Кришне. Пусть следующие отрывки вдохновят вас плакать по Кришне:

«Мы обращаемся к Господу: „Харе Кришна, Харе Кришна! – О энергия Господа, о Господь, пожалуйста, примите меня". И этот звук – не что иное, как слезная мольба к Господу, просьба: „Пожалуйста, прими меня. Пожалуйста, прими меня"» (ЛШП, 19.11.66).

«Повторение святого имени в точности подобно неподдельному плачу ребенка, который зовет свою мать. Мать Хара помогает преданному удостоиться благосклонности отца, и Господь являет Себя преданному, который повторяет эту *мантру* искренне» («Наука самоосознания», гл. 5).

«Этот век Кали очень скверный. Мы должны найти прибежище у Кришны и всегда плакать, как нас учил Чайтанья Махапрабху: *„Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, хе!“*» (ЛШП, 6.1.71)

Кто-то может подумать, что он уже взрослый человек, чтобы по-детски плакать. Однако в духовном мире, куда мы стремимся однажды попасть, все наводнено слезами. В «Бхагаватам» описывается, как во Вриндаване по Кришне плачут даже коровы, не говоря уже о людях. Слушая об этом, человек по достоинству оценит возвышенный нрав всех, кто окружает Кришну, – людей, коров, птиц, трав и деревьев. Можно с жаром молиться этим жителям святой *дхамы*, чтобы они пролили на нас свою милость и помогли растопить наши окаменелые сердца. Надо омыть алтарь преданности слезами покорности, установить на нем прекрасное Божество Кришны и поклоняться Ему, поднося гирлянды из *према-намы*.

«Когда коровы слышат флейту Кришны, с которой слетает сладостная мелодия, их длинные уши тотчас же настораживаются, готовые пить этот нектар. А телята, онемев с выменем матери во рту, не могут сосать из него молоко. Охваченные преданностью, они обнимают Кришну в своих сердцах, что выдают слезы, текущие из их глаз. Подобное явление ярко показывает, что во Вриндаване даже коровы и телята знают, как плакать по Кришне и обнимать Его у себя в сердце. Так, любовь в сознании Кришны достигает вершины, когда из глаз льются слезы» («Источник вечного наслаждения», гл. 21).

Чтобы искренне плакать по Кришне, надо чувствовать себя поистине беспомощным, падшим и неудачливым. Если слезно взывать к Кришне в настроении полной зависимости от Него, это,

несомненно, тронет Его сердце. Для Самого Господа Чайтаньи и *ачарьев* прошлого было привычно плакать по Кришне, чем они подали нам пример.

«Тот, кто плачет по Кришне, никогда не опустится до мирской жизни. Однако плакать по Кришне непросто. Когда Чайтанья Махапрабху плакал, Он говорил: „Мои слезы – показные". На уровне *према-бхакти* преданный плачет естественно, но мы должны прийти к этому постепенно, без подражания» (ЛШП, 25.1.73).

«Чайтанья Махапрабху был *санньяси*. Он ни в чем не нуждался. Он полностью отрекся от мира. Почему же он плакал по Говинде? Такова настоящая потребность: *говинда-вирахена ме* – потребность в Говинде. Потребность в том же самом, что и тут, – жить, есть, танцевать, но во Вриндаване, в кругу *гопи*» (STP, 28.5.76).

«Гауракишору даса Бабаджи часто охватывал экстаз, и он исступленно взывал к имени Кришны. Однажды, погруженный в эту *бхаву*, он заперся в своем *бхаджана-кутире* изнутри и тринадцать дней подряд, беспрестанно плача, ударяя себя в грудь и вырывая на себе волосы, пронзительно кричал: „О, Кришна-Чайтанья!"» («Прабхупада Сарасвати Тхакур», стр. 58)

Разлука с Кришной порождает два удивительных противоречия: 1) когда, повторяя святое имя, преданный начинает испытывать сильную разлуку с Господом, Кришна приходит и обнимает его; 2) проливая слезы по Кришне, преданный не чувствует никакого материального горя, – напротив, он попадает на вершину блаженства.

Шрила Прабхупада говорит на этот счет: «*Майявади* считают, что плачь – это *майя*, иллюзия. Однако плач – это огромное трансцендентное наслаждение. Чайтанья Махапрабху просто плакал. Такова любовь. Но *майявади* не понимают, как можно получать удовольствие, плача» (ЛШП, 10.6.77).

В приведенных ниже отрывках Шрила Прабхупада объясняет, что, неустанно проливая слезы от любви к Богу, человек достигает успеха на пути преданности и совершенства в религии и поднимается на вершину *кришна-бхаджаны*.

«Плач по Кришне – это венец постепенного развития в преданном служении. Тот, кто плачет по Господу от любви к Нему, безусловно, достиг успеха на пути *бхакти*» (Бхаг., 3.4.35, ком.).

«Истинная религия – это любовь, любовь к Богу. Если ваше сердце всегда плачет по Богу, вы достигли совершенства в религии» (ЛШП, 6.5.76).

«Когда от разлуки с Говиндой человек плачет, так, что слезы градом катятся из его глаз, и весь мир кажется ему пустым, это вершина *бхаджаны*. Усилия в *кришна-бхаджане* увенчиваются именно так» (ЛШП, 5.1.74).

Господь Гауранга явил миру непостижимую природу *кришна-премы*, которую испытывает Радхарани. День и ночь Радхарани только и делает, что плачет по Кришне.

«*Кришна-према* – это восторг, волнение. Это слезы, проливаемые по Кришне. И Господь Чайтанья на своем примере учил каждого, как сходить с ума по Кришне. *Кришна-према* – это когда без Кришны все вокруг кажется пустым: *говинда вирахена ме, шунйайитам джагат сарвам*. Такова *кришна-према* Радхарани» (ЛШП, 30.11.74).

«Наивысшего совершенства *йоги* достигла Радхарани. Когда Кришна уехал в Матхуру, Радха всю ночь рыдала: „Где Мой Кришна?“» (ПШП, 23.4.76)

Заключение

Итак, мы должны повторять Харе Кришна и искренне, со слезами на глазах взывать к Господу о милости: «Я жалкий грешник, тонущий в пучине материальной жизни. О Кришна, пожалуйста одари меня Своим сострадательным взглядом. Мне больше не к кому обратиться за помощью». Однако нельзя плакать притворно или подражая. Но если человек со всем смирением раскрывает свое сердце и плачет по Кришне, Тот обязательно раскроет Свое сердце в ответ.

Как-то раз ученик Сарасвати Тхакура сказал ему:

– У меня нет чувств к Кришне, и поэтому, как бы я ни старался, я не могу по Нему плакать.

На что Сарасвати Тхакур ответил:

– Плакать по Кришне надо во что бы то ни стало. Не можешь плакать по Кришне – плачь хотя бы потому, что не можешь плакать.

кршна-бали кандиле се кршна-нама миле
дхане куле кичху нахе 'кршна' на бхаджиле

«Если, произнося „Кришна“, человек плачет, значит, он по-настоящему повторяет имя Кришны. Без *кришна-бхаджаны* любые богатства и знатное происхождение не имеют ни малейшей ценности» («Чайтанья-бхагавата»).

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе

Приемы сосредоточения в йоге

Умение слушать

Хотя до сих пор в этой книге объяснялись различные стороны *нама-таттвы*, а также довольно подробно были обсуждены *нама-апарадхи*, главная ее цель – снабдить читателей практическими приемами, которые помогли бы им улучшить свою *джапу*. Если больше посвящать себя утверждающим сторонам духовной жизни, необходимость в запретах отпадет сама собой. Как говорил Шрила Прабхупада, «преданный должен быть настолько занят служением Кришне, чтобы у него не было времени на *майю*». Преданному, который всегда плачет по Кришне и искренне старается улучшить свою *джапу*, некогда совершать оскорбления.

С другой стороны, если преданный постоянно боится совершить оскорбление и сосредоточивает на этом свое внимание, он окружает себя отрицательной аурой. Он заболевает «боязнью допустить ошибку», что мешает ему свободно думать о самом святом имени. Один *ачарья* советует своим последователям не беспокоиться чрезмерно об оскорблениях. Он говорит, что надо просто внимательно повторять со смирением в сердце, размышляя о значениях святого имени и памятуя *враджа-лилы* Кришны.

Когда речь заходила о том, как правильно повторять *джапу*, Шрила Прабхупада обычно советовал своим ученикам «просто слушать святое имя». В «Бхагавад-гите» Шри Кришна велит Арджуне то же самое: *мат шрину* – «Просто слушай Меня». Как-то один ученик сказал Шриле Прабхупаде, что ему трудно совладать с неугомонным умом во время *джапы*. На это Шрила Прабхупада ответил: «Какой толк обуздывать ум? Тебе надо повторять и слушать, больше ничего. Языком повторяй, а ушами слушай. Это все. Ум здесь ни при чем» (УпШП, 3.2.75).

Хотя слова Шрилы Прабхупады звучат убедительно, тем не менее, ум остается грозным врагом, справиться с которым не так-то легко. Способность «просто слушать», слушать сосредоточенно и внимательно, зависит от чистоты ума. В следующем комментарии Шрила Прабхупада признаёт, что от чистоты мыслей и действий человека зависит, насколько внимательно он способен слушать святое имя:

«Никто не сможет отдать все свое внимание, если мысли его нечисты. Никто не сможет иметь чистые мысли, если нечисты его действия. Никто не сможет действовать чисто, если он не придерживается чистоты в еде, сне, защите и совокуплении» (Бхаг., 1.3.44, ком.).

Книга «Искусство повторения святого имени» предназначена для тех неудачливых преданных, ум которых недостаточно чист, чтобы «просто слушать святое имя». Применяя во время *джапы* приемы, описанные в данной книге, человек сможет замкнуть течение мыслей в большом духовном цикле и так обуздать непоседливый ум. Этот цикл состоит из *шлок* и молитв, из описаний значений святого имени и из трансцендентных способов медитации на прекрасный облик, качества и игры Шри Кришны. Движение по этому большому духовному циклу очистит и успокоит мятущийся ум. И тогда замкнуть его в маленьком цикле «просто слушайте имя» и повторять с глубокой сосредоточенностью и неотрывным вниманием станет легче.

Пусть ваша духовная жизнь будет утверждающей и целеустремленной, храните Бога в сердце и стопы Гуру на своей голове. Поддерживайте сердце в чистоте и освободите мысли от двуличия и лукавства. Пусть ваша жизнь в преданности приносит вам радость, и тревоги

о том, как бы не совершить оскорблений, не омрачают ее. Эта и все последующие главы данной книги посвящены исключительно тому, как улучшить и довести до совершенства повторение святых имен Кришны. Применяя описанные здесь приемы *джапа*-медитации, вы погрузите свой ум и сердце в правильное повторение и раз и навсегда закрепитесь на жизнеутверждающем пути чистой преданности.

Основы сосредоточения

Шрила Бхактивинода Тхакур приводит следующие стихи в подтверждение того, что если при повторении Харе Кришна человек не испытывает никаких признаков экстаза, значит, он повторяет с оскорблениями, то есть совершает *нама-апарадхи*:

«Если человек повторяет святое имя Господа сосредоточенно, и, тем не менее, не восторгается при этом, слезы не текут из его глаз и волосы не встают дыбом, – безусловно, его сердце зачерствело» (Бхаг., 2.3.24).

В этом стихе подчеркивается необходимость повторять сосредоточенно. В «Рудра-ямала-тантре» (2.27.43) утверждается: «Йог достигает *йоги* только в глубочайшем сосредоточении». Иными словами, *бхакти-йог*, преданный Кришны, достигнет *йоги*, то есть установит связь, или взаимоотношения, с Верховным Господом, только если полностью сосредоточится на вечном служении Кришне. Что же значит «сосредоточиться»? Сосредоточиться – значит направить и неотрывно удерживать мысли на одном образе или объекте в течение продолжительного времени.

Сосредоточение, известное на санскрите как *дхарана*, – шестая из восьми ступеней *йоги: яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, дхарана, дхъяна, самадхи*. Буквально понятие *дхарана* означает «закрепленность мыслей на объекте» (*деша-бандхаш читтасйа дхарана*). Однако, когда не удается удерживать ум в зажатых рамках, можно разрешить мыслям перемещаться по более широкой области, где все связано с главным объектом сосредоточения или медитации.

Это и есть одно из основных положений данной книги. Когда ум отказывается «просто слушать святое имя», ему можно позволить медитировать на облик, качества, развлечения, *дхаму* Кришны, либо на Его изображение. Согласно «Курма-пуране», *дхарана* – это состояние, в котором ум неотрывно сосредоточен на чем-то одном в течение двенадцати секунд. *Дхарана*, длящаяся в двенадцать раз дольше (144 секунды), – это уже *дхъяна*, медитация. А *дхъяна*, которая продолжается дольше в двенадцать раз, – это *самадхи* (25 минут и 28 секунд).

Но если ум терзают ненасытные желания, невозможно сосредоточиться на чем-либо дольше секунды. Нередко ум сравнивают с обезьяной, поскольку он постоянно перепрыгивает с одной мысли на другую. В «Бхагавад-гите» ум сравнивается с неистовым ветром, так как он безудержно движется и постоянно меняет направление (*чанчала*). Еще из-за безрассудной похотливости ум сравнивают со слоном, обуреваемым страстями в период полового возбуждения. А наш духовный брат Шрипада Гаура-Говинда Махараджа называл ум взбалмошным.

Развивая способность сосредоточиваться, человек будет быстро продвигаться по духовному пути. Слово *дхарана* означает не только «сосредоточение», но и «удержание», «схватывание», «опора», «поддержка». Чтобы сосредоточиться, ум должен ухватиться за что-нибудь и удерживать это.

Дхарана – значит закрепить ум на одной единственной мысли, или, в случае *бхакти-йоги*, удерживать ум на трансцендентном облике Кришны и одновременно на звуке Его святого имени. В сосредоточенном состоянии ум перестает отвлекаться и становится безмятежным и устойчивым. Все мыслительные силы направляются исключительно на облик и звук святого имени Кришны.

В состоянии глубокой сосредоточенности органы чувств отключаются и человек забывает о своем теле и обо всем, что вокруг него. Например, когда кто-либо увлекается чтением любимой книги, он не слышит, если его зовут по имени и не замечает, даже если к нему походят вплотную. Такая направленность ума на одну цель называется в *йоге* словом *экаграта*.

Из-за *самскар*, впечатлений, которые отпечатались в уме вследствие прошлого опыта, нам легко сосредоточивать его на материальных объектах. Ум имеет естественную склонность выходить наружу через органы чувств и впитывать в себя окружающий мир. Так, ум мужчины по привычке самопроизвольно и с пристальным вниманием сосредоточивается на облике красивой женщины. Мгновенное *самадхи*!

Патанджали в своих «Йога-сутрах» дает ключ к обузданию ума: *витарака-бадхане-пратипакша-бхаванам* – «Когда ум тревожат разрушительные и пагубные [греховные] мысли, избавиться от них можно, постоянно размышляя о противоположном». Преданный должен всегда быть начеку и следить за своими мыслями. Как только во время повторения *джапы* в уме начинают вздыматься волны бесполезных или греховных мыслей, надо немедленно заменять эти мысли на положительные. Благодаря этому ум приобретет новую привычку, что поможет преданному духовно развиваться.

Говоря иначе, надо заменять мысли о наслаждении на мысли о служении. Например, если во время повторения *джапы* вы думаете о том, как бы использовать кого-нибудь ради своего чувственного удовольствия, поменяйте эту мысль на обратную: думайте, как служить этому человеку и помочь ему обрести сознание Кришны. Шрила Прабхупада упоминает о таком способе обратного мышления в следующем отрывке:

«Вокруг преданного могут находиться тысячи прекрасных женщин, но это не тревожит его мысли. Он понимает, что все они – энергии Кришны. Преданный думает: „Это *гопи* Кришны. Они предназначены для наслаждения Кришны. Мне надо служить им, потому что я – слуга слуги“. *Гопи-бхартух пада-камалайор дасадасанудасах*. Долг преданного – стараться занять всех красивых женщин служением Кришне. Это его обязанность. Но не наслаждаться ими, не использовать их ради своего чувственного удовольствия. Так мыслит преданный. Его не пронзают стрелы купидона, так как он видит все в связи с Кришной: *нирбандхах кришна-самбандхе*» (Лекция по «Нектару преданности», 11.11.72).

Итак, прошлые *самскары* подобны глубоким колеям, изборождившим ум и заставляющим мысли всегда течь в одном направлении – от Кришны к *майе*. Посвящая себя *садхана-бхакти* и сосредоточенно повторяя *джапу*, преданный постепенно «засыплет» эти колеи и проложит в уме новые трансцендентные дороги. Постоянное повторение святого имени и медитация на Радху-Шьяму засыпает колеи в уме и раз за разом откладывает в нем новые, божественные *самскары*, впечатления.

В конце концов прекрасные трансцендентные облики Радхи-Шьямы вытеснят из ума глубоко врезавшиеся в него преходящие облики мужчин и женщин. Теперь уже чистый, ум больше не будет гнаться за внешними объектами органов чувств или дико мчаться на своеобразных внутренних «американских горках». Направленный на великолепный облик Кришны, дружелюбный ум будет наслаждаться нектаром имени Кришны и бесконечно радоваться, учась сосредоточиваться на *джапе*.

На чем и как сосредоточиваться?

Как правило, йоги сосредоточиваются на одной из семи *чакр* (тонких энергетических центрах), расположенных в человеческом организме. Шестая *чакра*, известная как *агья-чакра*, – это местонахождение ума в бодрствующем состоянии. *Агья-чакру* еще называют *трикути*, «третий глаз», или «глаз мудрости». Она располагается посередине лба, между бровями, выше переносицы на ширину пальца.

Когда внимание направлено на шестую *чакру*, это называется «лобным взглядом», потому что внутренне взор человека устремлен на лобную кость. Если закрепить внимание на *трикути*, или *агья-чакре*, можно легко обуздать ум и развить огромную способность сосредоточиваться. В «Бхагавад-гите» (5.27) Шри Кришна советует выполнять то же самое упражнение: *спаршан кртва бахир бахйамш чакшуш чаивантаре бхрувох* – «Отстранив органы чувств от внешних объектов, надо закрепить взор между бровей».

Когда человек начинает сосредоточиваться, ему приходится уговаривать свой ум, подобно тому, как уговаривают невежественного ребенка. Говорите уму: «О ум, ты бестолковая обезьяна! Почему ты безостановочно перепрыгиваешь с одной глупой мысли на другую, постоянно предлагая мне всякий вздор? Если идти на поводу у этих материальных мыслей, это принесет и тебе, и мне лишь только бесконечные страдания. Посмотри лучше на совершенную Божественную Чету, Радха-Шьямасундару, исполненных дивной красоты и источающих радость, сострадание и любовь».

Если во время повторения *джапы* преданный хранит память о чувственных удовольствиях, это придает сил его ложному эго и погружает в сознание: «Я – наслаждающийся». Когда такое происходит, надо укрепить свою решимость служить, *сева-вритти*, вновь и вновь повторяя себе: *ахам брахмасми, кришнера нитйа-даса* – «Я не тело! Я – чистая вечная душа, неотъемлемая частица Кришны! Я не наслаждающийся, я – вечный слуга Кришны, и никто иной!»

Не обращайте внимания на всякий вздор или греховные мысли, которые приходят к вам в голову. Не встречайте их с распростертыми объятьями. Дурные мысли исчезнут, если вы не впустите их, твердо сказав себе: «Я не хочу всего этого. Я не имею с этими мыслями ничего общего». Постепенно ум избавится от своих отвратительных привычек и, ухватившись за лотосные стопы Кришны, будет с радостью повторять Его имя. Это и есть *дхарана*, или сосредоточение, в *джапе*.

Познакомьтесь с умом поближе

Кем бы ни был для вас ум – лучшим другом или худшим врагом, – он ваш неразлучный спутник, поэтому познакомьтесь с ним поближе. Каждый день наблюдайте за собой, исследуйте свои мысли, чтобы понять, как действует ум и какие у него привычки. Если знать законы деятельности ума, с ним будет легче справляться.

Ум располагается не в физическом теле, как мозг, а в астральном. Однако через мозг ум непосредственно влияет на деятельность физического тела. Мозг, который является частью физического тела, исполняет роль компьютера: он обрабатывает запросы, посылаемые умом, и передает по телу электрические импульсы, управляя тем самым различными системами жизнеобеспечения и поддерживая их.

Ум невозможно увидеть, взвесить или прикоснуться к нему. Но в то же время в уме содержатся все ощущения, мысли и впечатления, связанные как с этой жизнью, так и со всеми прошлыми, а также интуитивное предчувствие будущего. Ум (*манах*) выполняет три функции: восприятие, мышление и волеизъявление, то есть он чувствует, мыслит и желает. Он также имеет три аспекта: сверхсознательный ум, сознательный ум и подсознательный ум. Подсознание служит хранилищем памяти и прошлого опыта. А деятельность разума (*буддхи*) заключается в том, что он проводит различия и принимает решения.

Ум подобен озеру, на поверхности которого вздымаются и затихают бесчисленные волны мыслей, называемые *вритти*. У обычного человека в уме каждую минуту возникают тысячи *вритти*. Из-за своей ограниченности душа остается всего лишь безучастным наблюдателем всего, что она воспринимает. Мысль – эта самая великая сила во вселенной; она лежит в основе любого действия. Каждый поступок сначала совершается в уме, и уже затем переносится на вещественный уровень.

Ум всегда обращается к самодвижущейся нижней дорожке памяти, взвешивая «за» и «против» различных вариантов и намечая будущее. Этот внутренний диалог можно остановить, если громко повторять святые имена Кришны и молить Его о милости. Верховный Господь повелевает всем в творении, вплоть до мельчайшей песчинки, и поэтому стоит Ему пожелать, как *пагала-мана*, взбалмошный ум, с легкостью подчинится.

Как говорилось раньше, ум хранит бесчисленные *самскары*. *Самскары* – это борозды, или впечатления, которые остаются в уме от прошлого опыта и поступков, совершенных в предыдущем состоянии сознания. Привычки и желания из прошлых жизней,

равно как и из этой, врезаются в ум и укореняются в нем. Когда эти скрытые привычки и желания проявляются, ум подталкивает человека действовать определенным образом.

Например, как только человек садится повторять *джапу* и медитировать, тут же к нему в голову приходят всякие нелепые мысли и беспокоят его. Из подсознания одно за другим всплывают и проносятся внушительной вереницей старые воспоминания о былых удовольствиях, мечты о будущем, предвкушения чего-либо приятного, и они закручивают ум в вихре рассеянности. Мысли и желания, связанные с людьми и предметами, непрерывным потоком хлещут из кладезя подсознания. Нужно отринуть все эти материальные мысли, в точности как садовник с корнем выдергивает сорняки из земли. Надо засеять сад ума божественными мыслями о вечном служении Кришне и памятованием о Его чудесных развлечениях.

Йога-шастры учат, что на начальных стадиях занятий любым видом медитации, в том числе и *джапа*-медитацией, множество дурных, пагубных, отвлекающих мыслей будут всплывать в уме и захватывать внимание *садхаки.* Но не надо унывать, раздражаться и бросать повторение *джапы.* Это естественное явление во время медитации: прежде чем прекратить свое существование, все пагубные мысли, инстинкты, заблуждения, мании и темные силы, скрытые в нашем подсознании, сначала всплывают на поверхность ума. Немецкий философ Гегель говорил: «Чтобы жить, надо умереть!»

Если повторять святые имена Кришны с неустанной решимостью в конечном счете ум, разум и эго очистятся. И только после этого повторение Харе Кришна *маха-мантры* и медитация на нее принесет плод духовного осознания и любви к Богу.

На каждой ступени повторения благотворно взывать к Господу, обращаясь к Нему с молитвой: «О Кришна, пожалуйста, помоги мне! О Мурали-манохара, Хари, прошу Тебя, похить мой ум, завладей им и займи его в служении Тебе». Никогда не отчаивайтесь и не унывайте. Постоянно повторяйте святые имена Кришны, и это очень быстро сожжет в вашем уме все желания, заблуждения, греховные мысли и воспоминания.

Приемы сосредоточения

Чтобы мысленно сосредоточиться, надо быть бодрым и умиротворенным. Развивая дружеские отношения с равными, почитая старших, сострадая к младшим и оставаясь равнодушным к грешникам, человек избавится от зависти, ненависти и отвращения и обретет счастье и безмятежность. Шрила Прабхупада говорит, что способность сосредоточиваться приходит благодаря уединению, решимости, благоразумию и отрешенности: «Для того чтобы сосредоточить ум, надо всегда оставаться отстраненным от внешнего мира и избегать беспокойств. С особой осторожностью нужно избегать неблагоприятных условий, которые мешают самопознанию, и принимать благоприятные, способствующие ему. И с неуклонной решимостью надо отказаться от погони за ненужными мирскими приобретениями, что запутывают человека, внушая ему чувство собственности» (Б.-г., 6.10, ком.).

Обуздать ум и научить его сосредоточиваться не так-то просто. Тем не менее, в «Бхагавад-гите» Кришна утверждает, что благодаря постоянной работе над умом, с ним можно совладать. Постоянно прилагая все больше и больше усилий, человек поднимется на уровень, где он полностью сосредоточится на сладостных именах Кришны и в его памяти не будет ничего иного, кроме игр Кришны. Ум и память подобны мышцам: чем больше вы пользуетесь ими, тем сильнее они становятся. Шрила Прабхупада подтверждает, что память можно укрепить, если постоянно тренировать ее:

«Память может быть слабой. Но если вы постоянно учитесь запоминать, она улучшится. Каждый может стать искусным в чем-либо, но не за один день, а шаг за шагом. Так и здесь: если вы стараетесь запоминать, ваша память поможет вам запоминать. Это нетрудно» (БШП, 25.11.68).

Чтобы ум стал спокойным, и сосредоточиваться было легче, надо удобно сесть и оставаться в этом положении неподвижно. Лучше всего сидеть в *падма-* либо *сиддха-асане*, хотя подойдет и

любая поза со скрещенными ногами; в этих положениях поток энергии замыкается в треугольник, а иначе энергия рассеивается во всех направлениях. Держите голову, шею и грудь прямо, на одной линии, но не напрягайтесь. Дышите глубоко и медленно. Расслабьте мышцы глаз, шеи и лица. Повторяйте святое имя Кришны тихо (либо беззвучно), внимательно и с любовью.

Закройте глаза и, закрепив внимание на *агья-чакре*, описанной выше, старайтесь внутренне «увидеть» у себя между бровями облик Кришны или Радхи-Шьямы (см. шестнадцатую главу, где дана подробная медитация). Если ум пытается отвлекаться от Кришны, вновь и вновь с усердием возвращайте его к мысленному созерцанию облика Кришны. Старайтесь, чтобы ум был спокойным и расслабленным. Если же вам покажется слишком сложным удерживать внимание на *трикути* или заболит голова, откройте глаза и сосредоточивайтесь на картине, где изображены Радха-Шьяма, либо на фотографии Божеств. Терпение, решимость, внимательность и заинтересованность приведут вас к успеху.

Медитация на изображение

Ум имеет естественную склонность отвлекаться на внешнее, на объекты органов чувств, и желания подстрекают его к этому. Если органы чувств правильно занять, это поможет удерживать сознание внутри. Ученые доказали, что из всех приемов, которые используются с целью остановить метания ума, наиболее действенные те, где используется звук и взгляд. Звук и взгляд обладают огромной силой захватывать внимание и утихомиривать скачущие мысли.

Так, гипнотизер подчиняет ум испытуемого, пристально глядя на него пульсирующим взглядом и размеренно обращаясь к нему с монотонной интонацией. То же самое делает Мадхумангала во *вриндавана-лиле* каждое утро, когда завтракает вместе с Кришной и пастушками в Нанда-граме. Мадхумангала показывает на окно и

выпаливает: «Эй, ребята! Взгляните-ка на эту дурацкую обезьяну, что свесилась вверх тормашками с дерева *кадамба*». Завладев с помощью звука и взгляда всеобщим вниманием, Мадхумангала быстренько крадет все сладости с тарелки соседа!

Благодаря описанному ниже приему сосредоточения, объединяющему в себе и звук, и взгляд, можно совершенным образом обуздать ум и занять его служением Кришне. Повторяя святые имена – Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, – пристально смотрите на изображение Кришны (или Радхи-Кришны) в течение пяти минут. Закройте глаза и постарайтесь восстановить это изображение в своих мыслях... Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе.... Мысленно созерцая образ, перемещайте внутренний взор с одной части тела Господа на другую. Начните с лотосных стоп Кришны, затем постепенно поднимайте мысленный взор по Его трансцендентному телу все выше и выше – к Его голеням, потом к коленям, бедрам, шелковому *дхоти*, животу, груди, жемчужному ожерелью и гирляндам, камню Каустубха, к Его шее, лицу, глазам, флейте, улыбке, волосам, тюрбану, украшениям на тюрбане и павлиньему перу... Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.... Затем, продолжая повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, верните внутренний взор в обратном порядке к лотосным стопам Кришны. Если мысленный образ Кришны рассеивается, откройте глаза и снова взгляните наизображение. Проделайте это мысленное созерцание шесть-семь раз.

Не беспокойтесь, если вначале вам не удается удерживать в уме образ Радхи-Кришны. Упражняйтесь регулярно и с решимостью, и успех придет к вам. Через несколько месяцев занятий вы сможете отчетливо созерцать в своем уме улыбающуюся Божественную Чету, в то время как в сердце будете повторять Харе Кришна.

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе

Одиннадцатая глава

Смысл мантры Харе Кришна

Однажды Валлабхачарья встретил в Джаганнатха-Пури Махапрабху и попросил Его объяснить смысл имени Кришны. Господа Чайтанью окружали Его наиболее близкие последователи, включая Шри Нитьянанду Прабху, Шри Адвайту Ачарью, Сарвабхауму Бхаттачарью, Шри Сварупу Дамодару, Шри Рая Рамананду, Шри Рупу Госвами и Шикхи Махити. Махапрабху не сумел ответить, и тогда Валлабхачарья повторил вопрос, так как хотел привести свое собственное объяснение, основанное на глубоком познании *шастр*. Тогда Махапрабху сказал:

кришна-намера баху артха на мани
'шйама-сундара' 'йашода-нандана,' – эи-матра джани

«Мне не известны значения имени Кришны. Я знаю только, что Кришна – это Яшода-нандана и Шьямасундара. Никакой другой смысл мне не ведом» (Ч.-ч., Антья, 7.86).

Успех в *джапе* зависит от представлений о святом имени и от понимания его. Повторять *джапу* надо, придерживаясь правильных представлений о *мантре*, то есть, сознавая истинный ее смысл, и с преданностью в сердце. В этой связи в «Шри Чайтанья-шикшамрите» говорится: «Если человек повторяет святое имя,

сознавая его смысл и молясь Кришне со слезами на глазах, постепенно по милости Кришны его повторение будет становиться все лучше и лучше. Если же не следовать этому правилу, то совершенства удастся достичь только через множество жизней».

Давая посвящение, духовный учитель объясняет смысл *мантры*, чтобы дать ученику верные представления, благодаря чему тот будет повторять с нужным сознанием. В «Санат-кумара-самхите», где описываются пять *самскар* для очищения ученика, сказано: «Во время посвящения духовный учитель произносит две *мантры* в правое ухо ученика и объясняет ему смысл этих *мантр*». И в комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (11.21.15) также говорится: «Когда ученик получает *мантру* из уст истинного духовного учителя, тот раскрывает ученику смысл и конечную цель повторения *мантры*».

Тхакур Бхактивинода объясняет, что *майявади* и материалисты также повторяют *мантру* Харе Кришна, но из-за неверных преставлений о *мантре* они не достигают совершенства. Когда они повторяют *мантру*, их сердца переполняют желания чувственных удовольствий и освобождения. Святое имя звучит, но Верховного Господа в этих звуках нет. Тем не менее, исполняющая любые желания *нама* дарует некоторые второстепенные блага таким людям, но высочайшее сокровище, *кришна-прему*, они не получают никогда.

Высшее благо, которое возможно извлечь из повторения Харе Кришна, – это обрести вечное, любовное служение Радхе-Говинде во Враджалоке. Преданные понимают это, и потому дорожат святым именем больше, чем всеми богатствами этого мира.

Как понимание смысла святого имени улучшает джапу

Чтобы повторять святое имя правильно, надо размышлять над значением его слогов, а также искренне взывать к Господу. Успех в *мантра*-медитации, как и в любой системе *йоги*, зависит от того, насколько человек понимает смысл *мантр*, которые он произносит.

Патанджали подчеркивает это в своих «Йога-сутрах» (1.28): «Священный слог *ом* указывает на Ишвару (Верховного властителя). Надо повторять слог *ом*, сознавая его смысл (*тад-джапас тад-артха бхаванам*)». Вьясадева, первый комментатор «Йога-сутр», говорит: «Йог, полностью понимающий связь между словом и его значением, должен постоянно повторять это слово и приучать ум погружаться в размышления над этим значением. Сознание йога, который всегда повторяет слог *ом* и приучает ум погружаться в размышления над смыслом, заключенным в этом слоге, становится закрепленным на одной единственной цели (*экаграта*)».

Для *бхакти-йогов* достичь состояния *экаграта*, то есть сосредоточения на одной цели, – значит исключительно внимать трансцендентному звуку святого имени Кришны.

В «Нама-бхаджане» Шрила Бхактивинода Тхакур рассказывает, как погрузиться в *джапу*: «Повторяя святое имя, надо непрерывно помнить духовные черты Кришны, а также объяснять уму значения имени. В то время как вы углубляетесь в размышления над смыслом и образом святого имени, молитесь Кришне, жалобно плача.

Благодаря вашему усердию Кришна прольет на вас Свою милость, и вы продвинетесь по пути преданности. Если вы постоянно будете помнить значения святого имени, ваше сердце в конце концов очистится от всей материальной скверны. И тогда имя в своем личностном облике предстанет перед духовным взором преданного. Полностью проявленный личностный облик (*сварупа*) святого имени неотличен от исполненного блаженства облика Господа Кришны. Проявление *сварупы* святого имени – это проявление *сварупы* Господа Кришны.

Чем чище и яснее преданный видит облик имени, тем дальше он продвигается в своей *бхаджане* в присутствии *сварупы* Кришны. На этом этапе повторения святого имени три *гуны* природы вскоре прекращают воздействовать на преданного, и его сердцу открываются духовные *гуны* – качества Кришны. Если во время *бхаджаны* преданному удается воспринимать имя (*наму*), облик

(*рупу*) и качества (*гуны*) Господа Шри Кришны неразрывно, как единое целое, то по милости Господа он увидит в своем сердце и *лилы* Шри Кришны» («Нама-бхаджана»).

В «Хари-бхакти-виласе» (33) также говорится о том, что необходимо занимать свои мысли размышлениями над смыслом *мантры*:

манах самхаранам шаучам маунам мантрартха-чинтанам
авйагратвам анирведо джапа-сампатти-хетавах

«Чтобы стать внимательным, надо очистить свое сердце. А для этого нужно хранить молчание и избегать неблагоприятных разговоров. Повторяя святое имя, человек должен с любовью вспоминать значения *мантры*. Постоянство, терпение и привязанность к *джапе* украшают повторение святого имени».

Дайте name жить

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур описывает божественный звук необыкновенно ярко и образно:

«Святое имя Кришны означает божественный звук. Можно рассмотреть сравнение с оболочкой таблетки. Оболочка – это не лекарство. Внешне две таблетки могут выглядеть одинаково, однако под оболочкой одной таблетки будет лекарство, а под оболочкой другой – цианистый калий, смертельный яд. Сама по себе оболочка не является лекарством. И точно так же звук имени Кришны еще не Кришна; Кришна скрывается внутри звука. Святое имя надо наполнить правильным настроением – не какими-нибудь мирскими сентиментами.

Божественный звук святого имени происходит не из мира заблуждений, *майи*. Он берет начало на Голоке Вриндаване. Просто материальный звук еще не святое имя Кришны. Повторяя слова, обозначающие святое имя, вы издаете звук *майи*. В нем нет духовного содержания. Святое имя не живет там, где его повторяют с оскорблениями.

Самое важное в повторении святого имени – это духовное осознание, которое подкрепляет ваше повторение. Тогда вы будете повторять настоящее имя. Святое имя Кришны может повторять и магнитофон, как попугай. Но материальный звук – это не Кришна. В его основе должна лежать духовная, обладающая сознанием истина. Вы не можете схватить святое имя, просто произнося звуки святого имени языком. Равана хотел схватить Ситу, и он думал, что ему это удалось. На самом деле он даже не прикоснулся к ее божественному телу. Равана схватил только мирское подобие Ситы-деви, подделку, схожую с изваянием Ситы.

Невозможно произнести святое имя, просто шевеля губами и языком. Чистое имя Кришны произносится не губами, а в глубине сердца. В конечном счете оно выходит за пределы сердца и достигает царства Кришны. Когда Кришна являет Себя, имя пронизывает сердце и движет губами и языком. Такой звук и есть святое имя Кришны. Когда Кришна в образе звука нисходит из трансцендентного мира в сердце, а из сердца, подчиняя Своему влиянию каждую клеточку нервной системы, касается губ и языка и начинает там Свой танец, это и есть *кришна-нама.*

Этот звук не создается на материальном уровне. Это – духовный звук, который нисходит в мир материи. Он может низойти, но нам попасть туда, откуда он нисходит, не так-то просто. Святое имя раскрывает себя, только когда мы обращаемся к нему с очень сильным желанием служить. В этом случае Сам Кришна, привлеченный нашим кротким нравом, возможно, низойдет по Своей милости. И тогда Кришна преобразит материальный звук, превратив его в трансцендентный, и начнет танцевать посреди материи. Вот что такое имя Кришны, *вайкунтха-нама*, настоящее имя Кришны. Мы не способны произнести его губами. Звук, порожденный органами речи, которые подчиняются мыслям, – не Кришна. Кришне все равно, какие бы звуки мы ни произносили. Однако Он повелевает всем, и потому может появиться, как пожелает, в любом облике, в любом месте, в любом звуке» («Учение Шри Чайтаньи»).

Вайдхи-нама или раганука-нама?

Вайдхи-нама – это имя, которое повторяют из чувства долга, из страха, либо повинуясь правилам и предписаниям *шастр*. Такое повторение – машинальное, в нем нет пылкого рвения обрести сладостные настроения и *расы* таких сокровенных преданных Кришны во Вриндаване, как Шри Радхика и *враджа-гопи*. *Вайдхи-бхакта* думает: «Я такой падший, погрязший в грехах, а Кришна – такой благородный, возвышенный и великий». В то время как *раганука-бхакта* думает: «Кришна – мой, а я принадлежу Ему. Я должен во что бы то ни стало обрести любовное служение Ему во Врадже».

Хотя *вайдхи-бхакты* и *раганука-бхакты* повторяют одну и ту же *маха-мантру*, у них разные подходы. Преданный, идущий по пути *раганука-бхакти*, повторяет святое имя с рвением, горячо желая служить так же, как это делают Шри Рупа-манджари и Шри Рати-манджари. Что же такое *рага*? Шри Джива Госвами дает определение *раги* в «Бхакти-сандарбхе» (310): «Естественная любовь и жгучее желание, которые человек, услаждающий свои чувства, испытывает к вожделенному объекту, называются *рагой*. Подобным образом, *рага* – это неудержимое, жадное стремление служить Кришне с любовью, когда сердце преданного естественно тянется к Господу».

Совершенства можно достичь быстро, если повторять *мантру* Харе Кришна, медитируя на Божественную Чету, Радху-Кришну, с острым желанием вечно служить Им. Правильная медитация, которая должна сопровождать Харе Кришна *маха-мантру*, *мантра-дхъяна*, описывается в «Санат-кумара-самхите»:

дхйайед врндаване рамйе гопа-гобхир аланкрте
кадамба-падапа-ччхайе йамуна-джала-шитале
радхайа сахитам кршнам вамши-вадана-тат-парам
трибханга-лалитам девам бхактануграха-каракам

«Окруженный коровами и *гопами*, словно украшенный драгоценностями, Шри Кришна забавляется в прохладном течении Ямуны либо под сенью дерева *кадамба* в прекрасном лесу Вриндавана. Он стоит рядом со Шри Радхой, обворожительно изогнув Свое тело в трех местах (*трибханга-лалитам*), искусно играет на флейте и одаривает всех Своих преданных милосердием и добротой».

Далее в «Санат-кумара-самхите» утверждается, что подобная медитация во время повторения святого имени приносит плод в виде *кришна-премы*: «Наичистейшая и необычайно могущественная Харе Кришна *маха-мантра* славится тем, что дарует *према-бхакти* тому, кто повторяет ее». Кроме *кришна-премы*, *раганугананама* награждает преданного правом вечно жить во Вриндаване. Это подтверждается в «Падма-пуране»:

дватримшад-акшарам мантрам нама-шодашаканвитам
праджапан ваишнаво нитйам радха-кришна-стхалам лабхет

«Вайшнавы, которые всегда повторяют *мантру*, состоящую из шестнадцати слов, или тридцати двух слогов (Харе Кришна *маха-мантру*), достигают Шри Вриндаваны, вечной обители Радхи-Кришны».

Враджа-прему можно обрести только в том случае, если повторять *рагануга-наму*, как описано выше. Если же преданный повторяет *вайдхи-наму* громко, строго соблюдая правила и предписания, но при этом в уме и сердце не придерживается приведенных выше представлений, он не получит *враджа-прему*.

Кришна-лила и ничто иное

Если человек повторяет Харе Кришна *маха-мантру*, имея о ней смутные, туманные представления, он не достигнет совершенства в попытках обрести *прему* к Радхе-Кришне во Вриндаване. Каждое слово *маха-мантры* указывает исключительно

на Радху и Кришну. Иногда в своей проповеди Шрила Прабхупада упоминал, что слово «Рама» относится к трем Рамам: Парашураме, Господу Рамачандре и Господу Балараме. Его Божественная Милость также говорил, что «Рама» в *маха-мантре* «можно считать Баларамой». Однако в целом Шрила Прабхупада, когда давал определение *маха-мантры*, неоднократно объяснял, что *маха-мантра* – это Радха и Кришна, и никто иной. Поэтому, повторяя *маха-мантру*, надо сосредоточить свой ум и сердце только на Радхе-Кришне. Иначе, как отмечает Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, можно закончить свой путь на Айодхье или Вайкунтхе.

«Харе Кришна *маха-мантра* не имеет ничего общего с *рама-лилой*. Имя „Рама" значит „Радха-рамана Рама", или „Кришна, который доставляет удовольствие Шримати Радхарани". Гаудия-вайшнавы считают, что *маха-мантра* исполнена исключительно сознания Кришны, а не сознания Рамы. От того, какие у нас глубинные представления об этой *мантре*, зависит, чего мы достигнем в духовной жизни. Если, произнося „Рама", преданный думает о Господе Рамачандре, такая привязанность приведет его в Айодхью [святую обитель Рамы]. Но, если, повторяя „Рама", преданный думает, что Рама – это Радха-рамана Рама, он отправится на Голоку Вриндавану. Цель преданного определяется тем, каковы его глубинные представления. „Харе" – это звательный падеж слова „Хара", имени Радхи. „Хара" [Радха] значит „та, кто способна похитить внимание даже Самого Хари, Кришны". А „Кришна" значит „тот, привлекательней кого не существует"» («Учение Шри Чайтаньи»).

Шрила Бхактивинода Тхакур согласен в этом со своим сыном: «Повторяя Харе Кришна *маха-мантру*, преданный должен помнить ее смысл. Все слова в *маха-мантре* относятся к Радхе и Кришне. Слово „Рама" значит „Радха-рамана". Шри Кришна – главный среди самых искусных любовников и обожаемое Божество любовных забав – всегда наслаждается с Радхой. Поэтому Кришну называют Рамой, Радха-раманой» («Бхаджана-рахасья»).

Шрила Прабхупада поддерживает предшествующих ему *ачарьев*: «О Харе, О Радхарани! О Кришна! Пожалуйста, займите меня в служении Вам и избавьте от необходимости служить *майе*» (ПШП, 8.07.69).

Джапа – это служение Радхе

Шрила Прабхупада говорил, что повторять *маха-мантру* – значит молиться Радхарани с желанием служить Кришне. Однако в приведенном ниже отрывке Прабодхананда Сарасвати дает слегка иное представление о *маха-мантре*. Он объясняет, что, повторяя имена Кришны, Гаудия-вайшнавы молят Господа занять их в служении лотосным стопам Его возлюбленной, Шримати Радхики. Разумеется, это относится к тем преданным, которые всем сердцем прочувствовали это и посвятили свою жизнь служению Радхарани (*радха-дасьям*).

«Неотрывно медитируя на Шри Кришну, чьи волосы украшены пером павлина, произнося Его сладостные святые имена, служа Его лотосным стопам и повторяя *мантры* в Его славу, мы горячо жаждем служить лотосным стопам Шримати Радхарани. Благодаря такого рода постоянным размышлениям и беспричинной милости Радхи в нашем сердце пробудится глубокая стихийная привязанность к Ее лотосным стопам» («Радха-раса-судха-нидхи»).

тавасми радхика-натха кармана манаса гира
кршна-канте тавaивасми йувам эва гатир мама
шаранам вам прапанно 'сми каруна-никаракарау
прасадам куру дасйам бхо майи душте 'парадхини

«О Господь Шримати Радхики, я Твой, и все мои поступки, мысли и слова я посвящаю Тебе. О Шримати Радхарани, возлюбленная Шри Кришны, я принадлежу только Тебе. О Радха и Кришна, исполненные безграничного

сострадания, Вы – мое единственное прибежище, и потому я принимаю Ваше покровительство. Невзирая на то, что я такой падший и постоянно оскорбляю Вас, пожалуйста, будьте милостивы ко мне и сделайте меня Своим слугой» («Панчаратра-прадипа»).

Краткое объяснение имен в маха-мантре

Слово «Кришна» состоит из двух слогов: «криш», что указывает на привлекательность Господа, и «на», который означает духовное блаженство, *ананду*. Таким образом, имя «Кришна» относится к наивысшему, всепривлекающему, исполненному блаженства образу Бога. В словаре «Нирукти» сказано, что слог «криш» значит либо «притягивать», либо «совершенное бытие», а слог «на» – «уничтожение». Следовательно, имя «Кришна» значит «тот, кто притягивает к Себе души, увязшие в *майе*, и кладет конец их материальной жизни».

Шрила Бхактивинода Тхакур дает краткое объяснение слов «Харе», «Кришна» и «Рама»: «Харе – это Хара, Радха, которая Своей непревзойденной любовью и привязанностью крадет сердце Хари. „Криш“ – значит „притягивать“, а „на“ – „высочайшее блаженство“. Кришна олицетворяет высочайшее блаженство. „Ра“ – значит „изгонять все грехи“, а „ма“ – „навсегда отрезать путь к греху “. „Рама“ – это Бог трансцендентной сладострастной *лилы*, который постоянно наслаждается любовными забавами со Своей вечной супругой, Шримати Радхикой» («Шри Чайтанья-шикшамрита»).

От шраддхи к преме

В «Бхаджана-рахасье», продолжении «Харинама-чинтамани», Шрила Бхактивинода Тхакур последовательно описывает, каким образом преданный может достичь *кришна-премы*. Он гово-

рит, что Харе Кришна *маха-мантра* состоит из шестнадцати имен, или восьми пар имен. Каждая пара имен соответствует одной *шлоке* из «Шикшаштаки» и одной или более ступеням преданного служения, начиная со *шраддхи* и заканчивая *премой*.

Харе Кришна. Первая пара имен – «Харе Кришна» – обозначает признание собственного невежества и повторение *харинамы* с верой. Повторение святого имени с верой полностью избавляет от невежества и возвращает память о Кришне. Это выражено в первом стихе «Шикшаштаки»: *чето дарпана марджанам.* (*Шраддха.*)

Харе Кришна. Вторая пара имен – «Харе Кришна» – указывает на то, что имена Кришны обладают всей властью и силой (*ниджа сарва шакти*), присущими личности Кришны. Искренне повторяя святое имя в кругу чистых преданных, человек развивает привязанность к *бхаджане*. Такая *хари-бхаджана* уничтожает большинство *анартх* и поднимает человека на уровень стойкой веры и постоянства. Эта пара имен представляет вторую *шлоку* «Шикшаштаки» *намнам акари бахудха ниджа сарва шактис. (Садху-санга, бхаджана-крия, анартха-нивритти.*)

Кришна Кришна. Третья пара имен – «Кришна Кришна» – указывает на общение с чистыми преданными и стойкую, неизменную веру. Иначе говоря, надо быть чистым в своей *садхане* и ни в коем случае не общаться с материалистами, людьми, неприемлющими путь *бхакти*, *майявади* и противоположным полом. Эта пара имен представляет третью *шлоку* «Шикшаштаки»: *трнад апи суничена.* (*Ништха.*)

Харе Харе. Четвертая пара имен – «Харе Харе» – пробуждает бескорыстную преданность, а также прививает вкус к *нама-санкиртане*. Постоянно повторяя святое имя с верой, человек начинает ощущать вкус *намы*. Вслед за этим он утрачивает влечение к *майе*, как описано в четвертой шлоке «Шикшаштаки»: *на дханам на джанам на сундарим.* (*Нама-ручи.*)

Харе Рама. Пятая пара имен – «Харе Рама» – выражает усиление вкуса к *уддха-бхакти* и *смаране*, памятованию *враджа-лилы*

Кришны. Эта степень привязанности к Кришне описывается в пятой *шлоке* «Шикшаштаки»: *айи нанда-тануджа кинкарам.* (*Асакти.*)

Харе Рама. Шестая пара имен – «Харе Рама» – указывает на повторение с неудержимым божественным чувством, которое изгоняет из сердца все материальные желания и накрепко привязывает преданного к Кришне. Этот уровень описывается в шестой *шлоке* «Шикшаштаки»: *найанам галад ашру дхарайа.* (*Бхава.*)

Рама Рама. Седьмая пара имен – «Рама Рама» – пробуждает в сердце преданного настроение разлуки, *випраламбха-бхаву*, и сильное желание служить Радхе-Говинде во *враджа-мадхурья-расе*. Служение Кришне в настроении разлуки показано в седьмой *шлоке* «Шикшаштаки»: *йугайитам нимешена чакшуша правршайитам.* (*Випраламбха-према.*)

Харе Харе. С восьмой парой имен – «Харе Харе» – в сердце преданного появляется *шуддха-саттва*, наполняя его *гопи-бхавой*. Следуя настроению *враджа-гопи*, человек достигает цели жизни – *према-севы* Радхе-Кришне в каждой из восьми частей суток. Это состояние совершенства описывается в последней *шлоке* «Шикшаштаки»: *ашлишйа ва пада-ратам пинашту мам.* (*Самбхога-према.*)

Айшварья-бхава в маха-мантре

Хари – это Верховный Господь Хари, избавляющий преданного, который помнит Его, от тройственных страданий, *адхи-атмики*, *адхи-бхаутики* и *адхи-дайвики*, а также от миллионов грехов, совершенных преданным в течение бесчисленных жизней.

Кришна. Это имя состоит из двух слогов: «криш», что значит «всепривлекающий», и «на» – «исполненный блаженства». Кришна – исполненный блаженства, всепривлекающий Верховный Господь для всех.

Рама. Имя «Рама» происходит от выражения *раманте йогино 'нанте*: йог, который стремится к вечному наслаждению, медити-

рует на Всевышнего. Поэтому Верховного Господа называют Рамой, источником непреходящего трансцендентного наслаждения.

Мадхурья-бхава в маха-мантре

Харе – это звательный падеж имени Хара, указывающего на Шри Радху, высшую энергию наслаждения Кришны, которая навеки покорила Его сердце.

Кришна. Имя «Кришна» происходит от слова *акаршана*, что значит «притягательность». Чарующими мелодиями флейты Враджендра-нандана Кришна притягивает *враджа-гопи*, и они, не в силах сопротивляться, покидают свои дома. Их влечение к Кришне настолько сильное, что они забывают о стыдливости, семье, принятых в обществе обычаях, телесных потребностях и различных видах *дхармы* (*лока, веда, кула* и *деха*).

Рама. Кришна прославился под именем Рама, потому что, когда *враджа-гопи* видят непревзойденную красоту Его тела, их мысли и чувства наполняются неиссякаемой радостью.

«Рама: из слога «ра» исходит Радхика, а из слога «ма» – Мадхусудана. Эти два имени являются двумя трансцендентными обликами, и *расы*, которые Они источают, необычайно радостные (*рама*)» («Шри Дхарани-сева-самваде»).

Единение и разлука в маха-мантре

В Харе Кришна *маха-мантре* есть три *ишта-девы*: Радха, Кришна и *према*.

Харе Кришна – это Радха-Кришна вместе, слившиеся в любви. Они непрестанно наслаждаются исключительной, невероятно сильной, всепривлекающей, безграничной, сладостной любовью, известной как *мадхурья-према*. Благодаря своей огромной притягательности эта *према* привязывает Радху и Кришну друг к другу.

Радха-Кришна упиваются этой необычайной *премой* в ее наивысшем проявлении. Живые существа также могут ощутить эту удивительную *мадхурья-прему*, помогая Божественной Чете встречаться. Харе Кришна, Харе Кришна.

Во время повторения *маха-мантры* надо сосредоточенно размышлять над чистой красотой, вкусом и сладостью *премы*, которая неудержимо влечет Харе (Радху) к Кришне и Кришну – к Радхе. Харе Кришна – Харе Кришна. Старайтесь почувствовать и понять эту *прему*. С жаром молитесь, чтобы однажды Радха-Кришна даровали нам *враджа-прему*. Харе Кришна, Харе Кришна.

Кришна Кришна – это Радха в разлуке с Кришной. Томясь по чудному вкусу Его *премы*, Радха навзрыд плачет: «Кришна! Кришна! Где же Мой Кришна? Где Мне искать Его?»

Повторяя *маха-мантру*, надо помнить Шри Чайтанью Махапрабху, который поглощен *радха-бхавой* и слезно восклицает: «Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, *хе*!» Кришна, Кришна.

Харе Харе – это Кришна в разлуке с Радхой. Тоскуя по восхитительно сладостному вкусу Ее любви, Кришна плачет: «Харе! Харе! Где Моя Радха? Где Мне искать Ее?» Пусть чистота нашего желания служить святому имени соединит Кришну с Радхой. Харе, Харе.

Харе Рама. Харе – это Радха, которая Рамани – самая прекрасная и очаровательная юная любовница, кто в совершенстве бесчисленными способами удовлетворяет Кришну. Рама – это Кришна, который Радха-рамана – тот, кто великолепно владеет искусством услаждать Радху. Харе Рама, Харе Рама: когда Радха-Мадхава соединяются вновь, Их *мадхурья-према* начинает бить через край и преисполняется особенного, еще более сильного вкуса, обогащенного Их недавней разлукой. Харе Рама, Харе Рама.

Рама Рама – это Рамани-Радха опять терпит мучения от разлуки со Своим возлюбленным, Радха-раманой Кришной. Радха горько плачет: «Рама! Рама! Где Мой Рама? Как Мне найти Своего Раману?» Рама, Рама.

Харе Харе – это Кришна изнемогает от разлуки со Своей возлюбленной, Радхой. Окончательно опустошенный без Нее, Кришна со слезами на глазах восклицает: «Харе! Харе! Где же Радха? Как мне найти Свою Рамани?» Харе, Харе.

Так, *враджа-према* заставляет Радху-Кришну постоянно испытывать единение и разлуку в Своих любовных играх, и это выражено в Харе Кришна *маха-мантре*. Надо повторять *маха-мантру* с полной покорностью, предельным смирением и с чистым желанием служить. Если искренне молиться о том, чтобы Радха-Говинда пролили Свою беспричинную милость, в один прекрасный день *маха-мантра* откроет эти возвышенные истины и одарит бесценным сокровищем – *враджа-премой*.

Объяснения маха-мантры, данные ачарьями

Шастры утверждают, что повторение *мантр* и *харинамы* не принесет всего блага, если человек не понимает смысла этих *мантр*. В таком случае человек сможет получить плоды в виде *бхукти*, чувственных удовольствий, или даже *мукти*, но не обретет *кришна-прему*. Повторяя *джапу*, серьезный преданный всегда будет стараться помнить значения *маха-мантры*, данные такими великими *ачарьями*, как Гопала-гуру Госвами, Шри Санатана Госвами, Шри Джива Госвами, Шри Рагхунатха дас Госвами, Вишванатха Чакраварти Тхакур, Шрила Бхактивинода Тхакур и Шрила Прабхупада. Представления о *маха-мантре* разнятся в зависимости от глубины постижения духовных истин. Каждый преданный развивает свое личное понимание Харе Кришна *маха-мантры*, основанное на указаниях духовного учителя и собственном осознании.

Тхакур Бхактивинода подтверждает эту точку зрения: «Те, кто поднялся до уровня *бхавы*, находят в Харе Кришна *маха-мантре* свое определенное настроение и испытывают *расу* в каждой *лиле*» («Харинама-чинтамани»).

В этом разделе представлены подлинные духовные объяснения Харе Кришна *маха-мантры*, которые могут оказаться созвучными с уже имеющимися у читателя представлениями, либо заронить в его сознание новые взгляды и дать им развитие. Суть этого способа *джапы* в том, чтобы повторять *маха-мантру*, одновременно размышляя над различными ее значениями, приведенными ниже.

Объяснение маха-мантры из «Хари-бхакти-виласы»

Харе. – О Радха, пожалуйста, привлеки к Себе мое внимание и вызволи меня из материального плена.

Кришна. – О Кришна, пожалуйста, привлеки к Себе мое внимание, направив мои мысли на Тебя.

Харе. – О Радха, покори мое сердце, явив мне Свою несравненную сладость.

Кришна. – О Кришна, очисти мой ум знанием о преданном служении, которое совершают Твои чистые преданные.

Кришна. – О Кришна, сделай так, чтобы я никогда не переставал ценить Твои трансцендентные имя, облик, качества и развлечения.

Кришна. – О Кришна, позволь мне развить вкус к служению Тебе.

Харе. – О Радха, пожалуйста, надели меня необходимыми качествами, чтобы я мог служить Тебе.

Харе. – О Радха, пожалуйста, сделай меня достойным наслаждаться Твоими трансцендентными именем, обликом, качествами и развлечениями.

Харе. – О Радха, пожалуйста, научи меня, как служить Тебе.

Рама. – О Кришна, позволь мне слушать о Твоих сокровенных забавах с Твоей возлюбленной Радхарани.

Харе. – О Радха, пожалуйста, яви мне Свои игры с Твоим возлюбленным Мадхавой.

Рама. – О Кришна, пожалуйста, яви мне Свои игры с Твоей возлюбленной Шримати Радхикой.

Рама. – О Кришна, пожалуйста, сделай так, чтобы я всегда помнил Твои сладостные имя, облик, качества и игры.

Рама.– О Кришна, пожалуйста, сделай меня достойным служить Тебе.

Харе. – О Радха, пожалуйста, прими меня к Себе в служанки и наслаждайся мной как пожелаешь.

Харе. – О Радха, умоляю Тебя, будь довольна мной.

Объяснение маха-мантры, данное Гопала-гуру Госвами

Гопала-гуру Госвами – ученик Вакрешвары Пандита и гуру Дхьяначандры Госвами. Он жил пятьсот лет назад в Джаганнатха-Пури, где постоянно общался со Шри Чайтаньей Махапрабху. Ниже идет перевод его комментария к Харе Кришна *маха-мантре*:

Харе. – Огонь естественным образом сжигает все, к чему прикасается. Точно так же и трансцендентное имя Хари забирает (*харати*), или сжигает, все грехи материалистов. Оно рассеивает (*харати*) тьму невежества и являет трансцендентный, исполненный блаженства облик Господа. «Хари» – значит «лучезарная личность, которая притягивает (*харати*) сердца всех живых существ во вселенной, стоит им только услышать о Ее божественных качествах». Неувядающий, сладостный, прекрасный облик Хари завораживает умы миллионов богов любви, *камадевов*. В звательном падеже «Хари» изменяется на «Харе».

Слово «Харе» также указывает на Шримати Радхику, дочь Вришабхану, которую еще называют Хара. Во время танца *раса* Она крадет (*харати*) сердце Хари, очаровывая Его Своим прекрасным обликом и нежной любовью. В звательном падеже «Хара» изменяется на «Харе».

Кришна. – Слово «Кришна» состоит из корня «криш», что значит «всепривлекающий», и «на» – «высшее блаженство». Вместе эти два слога образуют имя «Кришна», которое означает

всепривлекающую, исполненную высшего блаженства Верховную Абсолютную Личность, Шри Кришну. Лотосоокий смуглокожий Нанда-нандана, Шри Говинда, – единственный источник счастья для *враджа-васи.*

Рама. – Слово «Рама» происходит от *раманте* и означает олицетворенное безграничное наслаждение. Достойное обожания Божество сладострастных развлечений, Шри Кришна, блистающий Своей находчивостью в любовных забавах, всегда наслаждается Радхой. Поэтому Его называют Рама (Радха-рамана Рама).

Господь Шива сказал: «О Парвати! Стоит только произнести первый слог имени Рама, „ра", как все грехи уносятся прочь из тела. А со вторым слогом, „ма", двери рта захлопываются, не давая грехам снова проникнуть внутрь".

Харе. – Поскольку Радха похищает сердце Кришны, Ее называют Хара (в звательном падеже – Харе).

Кришна. – Так как Кришна пленяет сердце Радхи, Его называют Кришна.

Харе. – Радха отнимает у Кришны Его скромность, сдержанность и терпение, и потому Ее называют Хара.

Кришна. – Того, от чьей привлекательности Радхика теряет всю Свою стыдливость и терпение, называют Кришна.

Кришна. – Где бы Шри Радха ни находилась, куда бы ни шла, Она видит, как Кришна стремится привлечь Ее к Себе, прикоснуться к Ней и силой обнажить Ее грудь. Поэтому Его называют Кришна.

Кришна. – Соблазнительные звуки Его флейты радуют Шримати Радхику и влекут Ее в лес Вриндавану. За это Его называют Кришна.

Харе. – Куда бы Кришна ни шел, где бы ни находился, Он повсюду видит перед Собой Радху. За то, что Радхика так завладевает Его сознанием, Ее называют Хара (в звательном падеже – Харе).

Харе. – Поскольку Радхика силой уводит Кришну и заставляет Его встретиться с Ней в уединенном месте, к Ней обращаются «Харе».

Харе. – Шри Радхика принудительно увлекает за Собой Шри Кришну в лес Вриндавану, и потому Ее называют Хара (в звательном падеже – Харе).

Рама. – Улыбка, взгляды и смех Кришны радуют сердце Радхи. За это Кришну называют Рама.

Харе. – Стоит Кришне очутиться рядом со Шри Радхой, как он тут же теряет Свою выдержку и самообладание. Поэтому Она известна под именем Хара (в звательном падеже – Харе).

Рама. – Шри Кришна наслаждается Шримати Радхарани, целуя Ее, обнимая и прикасаясь к Ее грудям. За это Его называют Рама.

Рама. – Кришна наслаждается супружескими забавами со Шри Радхой, отводя Ей в любви ведущую роль. Поэтому Кришна известен как Рама.

Рама. – Так как Кришна снова и снова наслаждается подобными любовными играми, Его называют Рама.

Харе. – В конце танца *раса* Радхика завладевает разумом Кришны, а затем внезапно исчезает. Поэтому к Ней обращаются «Харе».

Харе. – Кришна также завладевает разумом Радхики после танца *раса* и потом неожиданно исчезает. За это Его называют Хари (в звательном падеже – Харе).

Объяснение маха-мантры, данное Шри Дживой Госвами

Харе – Своей очаровательной красотой Шри Кришначандра пленяет сердце каждого. Но Шримати Радхика Своим обаянием и непревзойденной находчивостью пленяет сердце Самого Шьямы. Поэтому Она известна как Хара, или в звательном падеже – Харе.

Кришна. – Украшенный чарующими качествами, Шри Кришна привлекает Шримати Радхику Своей юношеской красотой и нежными звуками флейты. Поэтому Он известен как Кришна.

Харе. – Возвышенные преданные говорят, что Шри Кришна похитил Радхику, чьи глаза прекрасны, как у лани, и укрылся с Ней в уединенной *кунджe* на *раса-мандале*. Поэтому Радхика известна как Хара (в звательном падеже – Харе).

Кришна. – Когда Кришна развлекается с Радхикой, исходящее от Его тела изумительное темно-синее сияние заставляет золото сверкать, словно сапфиры. Поэтому Он известен как Кришна.

Кришна. – Чтобы исполнить желание Радхики, Шри Хари сотворил в лесу у склона Говардханы Шьяма-кунду и призвал туда воды со всех святых мест. Знатоки духовной науки, которым известна эта тайна, называют Его Кришной.

Кришна.– Хотя Его развлечения в рощах на берегу Ямуны поражают весь мир, Шри Хари безвозвратно находится в плену несравненной любви Шримати Радхики. По этой причине мудрецы зовут Его Кришной.

Харе. – Когда Кришна убил демона Аришту, Шри Радха громко воскликнула: «Хари! Хари!» С тех пор ее стали называть Хара (в звательном падеже – Харе).

Харе. – Порой, охваченная безудержной любовью, Шри Радхика громко поет о развлечениях Кришны, а иногда Она тихонько напевает о них. Поэтому искушенные расики называют Ее Хара (в звательном падеже – Харе).

Харе. – Когда в лесу Вриндавана Кришну переполняют глубочайшие экстатические переживания, случается так, что Он роняет флейту. Пользуясь случаем, Радхика тут же хватает Его флейту, и за это Ее называют Хара.

Рама. – Шри Кришна известен как Рама, потому что Он наслаждается с Радхикой в *кунджах* на склонах Говардханы.

Харе. – Само милосердие, Шри Радха, уничтожает (*хати*) страдания преданных и каждый день наполняет их сердца радостью (*рати*). За это Ее называют Хара (в звательном падеже – Харе).

Рама. – Мысли преданных всегда несутся к бескрайнему океану блаженства – Кришне, которому они поклоняются. Вот почему этот прекрасный темно-синий образ Кришны называют Рама.

Рама. – Шри Радха Своей беспримерной любовью услаждает Шри Хари в цветочной беседке. Так как во время Их сокровенных развлечений Он доставляет Радхе безграничное удовольствие, Его называют Рама.

Рама. – Увидев, что *враджа-васи* громко плачут от страха посреди лесного пожара, Шри Кришна с легкостью проглотил его. Поскольку Он принес *враджа-васи* радость спас их, и поскольку Он всегда устраивает так, чтобы Его преданные наслаждались с Ним, Его называют Рама.

Харе. – С целью убить Камсу и других злодеев, Шри Кришна отправился в Матхуру. Но Шри Радхика силой Своего желания наслаждаться с Кришной сокровенными играми вернула Его во Вриндавану. За это Радхика известна как Харе.

Харе. – Возвратившись во Вриндавану, Шри Кришна избавил *враджа-васи* от всех мучений. Он известен как Хари (в звательном падеже – Харе), ибо Своими дивными *лилами* Он пленил сердце Радхики.

Объяснение маха-мантры, данное Шрилой Рагхунатхой дасом Госвами

Во вступлении к своему комментарию к *маха-мантре* Шрила Рагхунатха дас Госвами говорит: «Однажды Шримати Радхика ощутила неизбывную печаль от разлуки со Своим возлюбленным Шьямой. Чтобы утешить боль разлуки, Радхика начала размышлять о Шьяме, повторяя Харе Кришна *маха-мантру*. Господь Гаурачандра, охваченный тем же чувством разлуки, что испытывала Радха, также повторял Харе Кришна *маха-мантру*».

Шрила Рагхунатха дас Госвами раскрывает в высшей степени сокровенный смысл *маха-мантры*. Он объясняет, как, повторяя в разлуке со Своим возлюбленным Шьямой Его имена, Шримати Радхика переживала наиболее сокровенную встречу с Ним. Таково единение в разлуке. Подобные тайные откровения доступны только для чистых преданных, которые поглощены *према-севой*

Радхе-Говинде. И все же, чтобы просто дать некоторое представление об этом, мы приводим ниже несколько выборочных отрывков.

О Хари! Ты пленил Мое сердце звуками Твоего имени и Своей необыкновенной сладостью.

О Кришна! Ты всегда излучаешь неисчерпаемое божественное блаженство, благодаря чему привлекаешь каждого.

О Хари! Чарующие звуки Твоей флейты лишили Меня стыдливости, терпения, страха и серьезности.

О Кришна! Пьянящее благоухание, которое исходит от Твоего тела, влечет меня из дома в лес Враджи.

О Кришна! Увидев Меня, Ты обнажаешь Мою грудь и соблазняешь Меня войти в *никунджу*.

Объяснение маха-мантры, данное Шрилой Вишванатхой Чакраварти Тхакуром

В «Харинама-артха-дипике» Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур открывает сокровенный смысл *маха-мантры*, с точки зрения Шримати Радхики, описывая Ее любовные развлечения с Кришной. Чтобы дать некоторое представление о том возвышенном понимании святого имени, каким обладал Чакраварти Тхакур, ниже приводится несколько уместных стихов.

Хе Харе – *мадхурйа гуне хариле йе нетра мане мохана мурати дарашаи.*

О Хари! Ты приковал к Себе Мой взгляд и пленил Мое сердце, явив Мне Свой обворожительный облик и восхитительные божественные качества.

Хе Кришна – *ананда дхама маха акаршака тхама туйа бине декхите на паи.*

О Кришна! Ты – обитель блаженства. Твой божественный облик – верх привлекательности. Но без Твоей милости Я не могу увидеть Его.

Хе Харе – *амара бакша хара симха прайа дакша тома бине кеха нахи мора.*

О Хари! Ты похитил Мое сердце, словно опытный лев. Кроме Тебя, в целом мире у Меня никого больше нет.

Хе Рама – *рамана прештха мана раманийа шештха туйа сукхе апана на джани.*

О Рама! О непревзойденный любовник! О возлюбленный Господь наслаждения! Я забыла Себя ради Твоего счастья.

Объяснение маха-мантры, данное Тхакуром Бхактивинодой

Харе. – О Хари! Пожалуйста, плени мой ум и освободи меня из этого материального мира.

Кришна. – О Кришна! Прошу Тебя, привлеки, притяни к Себе мои мысли.

Харе. – О Хари! Покори мое сердце, явив мне Свою бесподобную сладость.

Кришна. – О Кришна! Очисти мой разум знанием о *бхакти*, которое можно получить от Твоих преданных.

Кришна. – О Кришна! Дай мне твердую веру в Твое имя, облик, качества и развлечения.

Кришна. – О Кришна! Позволь мне развить вкус к служению Тебе.

Харе. – О Хари! Сделай меня достойным служить Тебе.

Харе. – О Хари! Научи меня, как служить Тебе правильно.

Харе. – О Хари! Позволь мне слушать о Твоих сокровенных развлечениях с дорогими Твоему сердцу преданными.

Рама. – О Радхика-рамана! Прошу, позволь мне слушать о Твоих сокровенных развлечениях во Врадже с Твоей возлюбленной Радхикой.

Харе. – О Радхика! Пожалуйста, яви мне Свои излюбленные развлечения с обожаемым Тобою Шьямасундарой.

Рама. – О Радхика-рамана! Яви мне Свои чудесные игры с обожаемой Тобою Радхикой.

Рама. – О Радхика-рамана! Сделай так, чтобы я всегда помнил Твое имя, облик, качества и игры.

Рама. – О Радхика-рамана! Надели меня нужными качествами, которые позволят мне служить Тебе вечно.

Харе. – О Хари! Прими меня как одного из Твоих слуг и наслаждайся мной в Свое удовольствие.

Харе. – О Хари! Прошу Тебя, играй со мной в Свои трансцендентные игры. Лишь об этом я смиренно молюсь у Твоих лотосных стоп.

Объяснение маха-мантры, данное Шрилой Прабхупадой

Шрила Прабхупада объясняет Харе Кришна *маха-мантру* поразному. Ниже перечислены ее основные значения, которые он приводит, после чего дается развернутое описание.

1. Звуковое воплощение Кришны; Кришна, представленный в звуке.
2. Непосредственный способ соприкоснуться с Кришной.
3. *Маха-мантра* открывает все.
4. Божественная энергия, к которой обращаются с молитвой, и источник радости в преданном служении.
5. Изначальное мужское и женское начало.
6. Вечный слуга просит своего вечного господина, чтобы тот вызволил его из материального мира, и занял в преданном служении Себе.
7. «О Кришна! Пожалуйста, прими меня!»
8. Молитва о том, чтобы служить Кришне жизнь за жизнью.
9. Просьба лишь об одном – о преданном служении.

«Этот звук [Харе Кришна *маха-мантра*] является трансцендентным воплощением Абсолютной Истины. Это звуковой образ Верховного Господа» (ЛШП, 8.09.66).

«Люди часто спрашивают, что означает *мантра* Харе Кришна, которую мы повторяем. Мы говорим, что, повторяя *мантру* Харе Кришна, мы непосредственно общаемся с Кришной. Если вы произнесете *мантру* Харе Кришна без единого

оскорбления, вы тотчас же соприкоснетесь с Кришной» (ЛШП, 22.10.72).

«Когда человек произносит этот трансцендентный звук [Харе Кришна *маха-мантру*], ему открывается смысл всего – как материального, так и духовного. *Мантра* Харе Кришна неотлична от Верховного Господа» (Бхаг., 2.24.40, ком.).

Основные значения имен в *маха-мантре*:

Харе – Шримати Радхарани (божественная энергия Господа);

Кришна – всепривлекающая Верховная Абсолютная Личность;

Рама – Господь Кришна, источник наслаждения (Кришну зовут Радха-рамана, ибо он доставляет наслаждение Шримати Радхарани).

«О Шримати Радхарани! О Господь Шри Кришна, всепривлекающий источник наслаждения! Пожалуйста, займите меня в любовном преданном служении Вам» (Шлоки Шрилы Прабхупады).

Шрила Прабхупада: «Харе означает „о энергия Господа", а „Кришна" – „о Господь Кришна". Как в материальном мире есть мужчины и женщины, так и Бог – изначальный мужчина (*пуруша*), а Его энергия (*пракрити*) – изначальная женщина. Таким образом, когда мы повторяем Харе Кришна, мы говорим: „О Господь Кришна, о энергия Кришны, пожалуйста, займите меня в служении Вам"» («Наука самоосознания», гл. 1).

«„О Кришна, Ты – мой Господь. Ты мой вечный повелитель, а я Твой вечный слуга. Позволь мне всегда служить Тебе". Таков смысл *мантры* Харе Кришна. „О Кришна, О энергия Кришны, я Ваш слуга. Так случилось, что я упал в материальный мир. Пожалуйста, вызволите меня отсюда и займите в служении Вам". *Айи нанда-тануджа кинкарам патитам мам вишаме бхавамбудхау*» (ЛШП, 1.03.77).

Прабхупада: «*Хе* Кришна, Харе Кришна – „О энергия Кришны, пожалуйста, прими меня". Это молитва, обращение: „*Хе* Кришна, Харе Кришна" – „О Хара, я увяз в служении материальному миру. Прошу Тебя, займи меня в служении Тебе"» (ЛШП, 14.07.78).

«Согласно учению Чайтаньи Махапрабху, мы должны просить Бога только о том, чтобы служить Ему жизнь за жизнью. В этом истинный смысл Харе Кришна *маха-мантры*. Повторяя: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, – мы, в действительности, обращаемся к Богу и Его энергии, которую зовут Хара. Хара – это внутренняя энергия Кришны, Шримати Радхарани или Лакшми. *Джая* Радхе! Это *дайви-пракрити*, и преданные принимают покровительство *дайви-пракрити*, то есть Шримати Радхарани.

Произнося Харе Кришна *маха-мантру*, мы сначала обращаемся к внутренней энергии Кришны – Харе. Мы зовем: „О Радхарани! О Харе! О энергия Господа!“ Когда к кому-либо обращаются подобным образом, он обычно спрашивает: „Чего ты хочешь?“ И мы отвечаем: „Пожалуйста, займи меня в служении Тебе“. Вот о чем нужно молиться. Не надо просить: „О энергия Господа, о Кришна, пожалуйста, дайте мне денег, дайте мне красавицу-жену, дайте мне много последователей, дайте мне высокое положение в обществе, дайте мне кресло президента“. Все это – погоня за материальным, и это нужно прекратить» («Учения Господа Капилы», 14.32).

Духовный зов

В книге под названием «Совершенство йоги» Шрила Прабхупада блестяще раскрывает внутреннее содержание святого имени:

«Повторение трансцендентной *мантры*: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе – это возвышенный способ возродить свое трансцендентное сознание. Мы – вечные живые души, и потому изначально мы сознаем Кришну, но поскольку с незапамятных времен мы отдали себя в плен материи, наше сознание осквернилось материальными образами. Материальная среда, в которой мы сейчас живем, называется *майей*, иллюзией. *Майя* значит „то,

чего нет". В чем заключается иллюзия? Иллюзия в том, что мы пытаемся повелевать материальной природой, в то время как на самом деле сами находимся во власти ее суровых законов.

Когда слуга искусственно старается изображать из себя всемогущего хозяина, это называется иллюзией. Чем больше мы пробуем использовать в своих интересах возможности, предоставляемые материальной природой, тем сильнее запутываемся в ее хитросплетениях. Таким образом, мы прилагаем неимоверные усилия, чтобы одержать верх над природой, но тем самым только попадаем в еще большую зависимость от нее. Это иллюзорное сражение с законами материальной природы можно остановить в один миг, возродив наше вечное сознание Кришны.

Повторение: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе – это лучший способ оживить наше изначальное, чистое сознание. Произнося эти трансцендентные звуки, мы очистим наши сердца от всех тревог. Любая тревога основывается на ложном представлении о том, что якобы мы повелеваем всем, что находится в поле нашей досягаемости.

Сознание Кришны – это не искусственно навязанное уму мироощущение. Оно является изначальной, естественной энергией живого существа, которая возрождается, когда мы слушаем трансцендентный звук. Этот несложный способ медитации рекомендуется совершать в наш век.

Каждый может на собственном опыте убедиться, что повторение *маха-мантры*, Великой Песни Освобождения, позволяет сразу же ощутить трансцендентный восторг, нисходящий непосредственно из духовного царства. Придерживаясь материальных представлений о жизни, мы озабочены тем, чтобы, подобно животным, услаждать свои органы чувств. Тот, кто немного поднимается над уровнем чувственных удовольствий, посвящает себя умозрительным размышлениям, с целью вырваться из материальных оков. Достаточно разумный человек превосходит и уровень умствования и пытается обнаружить высшую причину всех причин внутри и вовне всего сущего. И когда, возвысившись над полем деятельности

чувств, ума и разума, он действительно обретает духовное понимание, он достигает трансцендентного уровня.

Повторение *мантры* Харе Кришна происходит на духовном уровне, ибо этот звук не принадлежит к низшей области органов чувств, ума и разума. Поэтому, для того чтобы повторять *мантру* Харе Кришна, не обязательно знать санскрит и, тем более, не надо придумывать какие-нибудь значения, либо с помощью разума пытаться постичь ее. Она естественным образом нисходит из духовного царства, и, следовательно, каждый может произносить этот трансцендентный звук без какой-либо предварительной подготовки. Хотя, конечно, предполагается, что на более высокой ступени человек, обладая духовным пониманием, не должен совершать оскорблений.

Вначале может не наблюдаться признаков трансцендентного экстаза, которых существует восемь: 1) оцепенение, 2) испарина, 3) поднимание волос на теле, 4) дрожь в голосе, 5) трепет в теле, 6) изменение цвета кожи, 7) исступленные рыдания и 8) обморок. Однако, если посвятить повторению *мантры* не один день, без сомнения, это вознесет вас непосредственно на духовный уровень, первым признаком чего будет желание пуститься во время пения *мантры* в пляс. Мы воочию наблюдали это. Даже ребенок может принимать участие в таком пении и танце.

Разумеется, тому, кто слишком запутался в материальном мире, потребуется немного больше времени, чтобы достичь подобного уровня, и, тем не менее, даже самый закоренелый материалист сможет одухотворить свою жизнь весьма быстро. Когда *мантру* с любовью поет чистый преданный Господа, она оказывает сильнейшее воздействие на слушателей. Поэтому, чтобы сразу же ощутить на себе влияние *мантры*, надо слушать, как ее произносят уста чистого преданного Господа. И насколько возможно, надо избегать слушать *мантру* от непреданных. Молоко, которого коснулось жало змеи, становится ядовитым.

Словом „Хара“ мы обращаемся к энергии Господа, а словами „Кришна“ и „Рама“ – к Самому Господу. Как „Кришна“, так и

„Рама“ означают „высшее наслаждение“, а „Хара“, или в звательном падеже „Харе“, – это высшая энергия наслаждения Господа. Высшая энергия наслаждения Господа помогает нам достичь Господа.

Материальная энергия, называемая *майей*, также одна из многочисленных энергий Господа. И мы, живые существа, тоже Его энергия – пограничная. О живых существах говорится, что они превосходят материальную энергию. Когда высшая энергия соприкасается с низшей, она вступает с ней в противоречие. Однако, когда пограничная высшая энергия соприкасается с высшей энергией, Харой, она утверждается в своем естественном состоянии и обретает счастье.

Эти три слова – Хара, Кришна и Рама – являются трансцендентными семенами *маха-мантры*. Она – духовный зов к Господу и Его энергии с просьбой защитить душу, попавшую под власть *майи*. Этот зов в точности подобен неподдельному плачу ребенка по своей матери. Мать Хара помогает преданному, который искренне повторяет *мантру*, снискать милость Отца, Кришны, и тогда Господь Кришна открывает Себя преданному. В наш век раздоров и лицемерия нет другого столь же действенного способа духовного осознания, как повторение *маха-мантры*».

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе

Нама, рупа, гуна и лила святого имени

От намы – к рупе

Прекрасный божественный облик Кришны и Его святое имя суть одно. Имя Кришны неотлично от Его облика. Таким образом, когда человек поет или повторяет святое имя Кришны, в его сердце, очищенном преданностью, тотчас же проявляется Его прекрасный облик.

нама', 'вираха', 'сварупа' – тина эка-рупа,
тине 'бхеда' нахи, – тина 'чид-ананда-рупа'
деха-дехира, нама-намира кришне нахи 'бхеда',
дживера дхарма – нама-деха-сварупе 'вибхеда'
атаэва кришнера 'нама', 'деха', 'виласа'
пракхтендрийа-грахйа нахе, хайа ева-пракаша

«Святое имя Господа, Его облик и личность суть одно и то же. Между ними нет разницы. Все они абсолютны, и потому исполнены трансцендентного блаженства. Тело Кришны неотлично от Него Самого, равно как и Его имя, тогда как у обусловленных душ

имя отлично от тела, от изначального облика и т. д. святое имя Кришны, а также Его тело и развлечения – самопроявленные, оттого их невозможно постичь с помощью загрубевших материальных чувств» (Ч.-ч., Мадхья, 131-132, 134).

В «Шри Кришна-бхаджанамрите» говорится, что, когда *садхака* обретает удачу и полностью вручает себя *шри-наме*, он воспринимает в *наме* трансцендентную *рупу* (облик), в *рупе* – трансцендентные *гуны* (качества), а в этих *гунах* – *лилы* (развлечения). Трансцендентный облик, качества и развлечения святого имени проявляются в сердце *садхаки* в естественной последовательности, согласно ступеням *бхаджаны*, как следствие его искреннего служения чистым преданным. На этом уровне духовного развития *садхака* находит прибежище в *гопи-бхаве*, для того чтобы получить право вечно служить Радхе-Говинде во Враджа-дхаме.

Последовательность в бхаджане

В «Харинама-чинтамани» постепенное развитие на пути повторения святых имен Кришны, *садхана-крама*, описывается так: «Прежде всего человек должен избавиться от десяти оскорблений. Он должен произносить святые имена отчетливо и ясно и сосредоточенно размышлять о Господе в Его облике Шьямасундары. Повторять надо, сидя перед Божествами и созерцая Их прекрасный облик. При этом нужно осознавать, что имя, которое мы слышим, и облик, который видим, – суть одно. Тогда мы сможем ощутить, что нет разницы между созерцанием и повторением.

Поднявшись до уровня, когда имя и облик Господа становятся единым целым, надо переходить к памятованию качеств Господа. Слушая о развлечениях Кришны, человек все больше и больше начинает восторгаться Его качествами, что возможно только в обществе преданных. В противном случае качества

Кришны не раскроют себя. Благодаря постоянному повторению святое имя и качества должны слиться в одно.

Затем надо упражняться в том, чтобы помнить развлечения Кришны. Особенно сосредоточенно следует размышлять о любовных забавах Кришны. Постепенно *лила-смарана* станет единой со святым именем, обликом и качествами Кришны. Тогда на горизонте восприятия покажутся первые лучи *нама-расы*, трансцендентной сладости святого имени. Занимаясь *лила-смараной*, преданный будет совершенствоваться и углубляться до тех пор, пока не погрузится в памятование *ашта-калия-лил* Кришны».

Подобно тому как Шрила Бхактивинода описывает последовательность в *садхане*, Шри Джива Госвами излагает последовательность в слушании (*шравана-крама*): «Вначале, благодаря слушанию святого имени Кришны, сердце очищается. Когда сердце очистилось, человек слушает описания облика Кришны. Слушая об облике Кришны, он естественным образом постигает Его качества. А повторяя имя Кришны и вникая в описания Его облика и качеств, человек приходит к тому, что слушает также о развлечениях Кришны» («Бхакти-сандарбха», 256).

Шрила Прабхупада определяет «настоящее совершенство в повторении» как постепенное осознание удивительных имен, обликов, качеств и развлечений Кришны: «Очищение на пути повторения *хари-намы* означает, что, как только вы произносите святое имя Кришны, вы тут же видите облик Кришны, осознаёте Его качества и вспоминаете сладостные развлечения Шьямы. Вот что такое чистое повторение *мантры* Харе Кришна. Шрила Джива Госвами говорит, что, когда чистый преданный повторяет *мантру* Харе Кришна, для него одновременно проявляется все – *нама, рупа, гуна, лила, парикара, васиштха*... Просто повторяя имя, вы ощутите присутствие Кришны: „Кришна здесь". *Нама, рупа, гуна.* «И качества Кришны здесь. Сколько достоинств у Кришны! Он так добр. Он так великодушен». Вы будете помнить множество качеств. *Нама, рупа, гуна, лила.* И затем Его развлечения:

„Кришна наставлял Арджуну. Кришна играл со Своими друзьями-пастушками. Кришна очень мило беседовал с *гопи* и Своей мамой Яшодой". Все это будет в памяти. Таково настоящее совершенство в повторении» (ЛШП, 17.01.71).

«Огонь, добытый трением»

Ш*астры* утверждают, что благодаря повторению святого имени Кришны человек рано или поздно увидит трансцендентный облик Господа и постигнет Его качества и развлечения. Как это случится? «Шветашватара-упанишад» (1.13-14) прекрасно объясняет, каким образом трансцендентный звук открывает человеку облик Бога:

«Материальный образ (*мурти*) огня не доступен для восприятия, когда скрыт в некоем источнике, например, в древесине, и, тем не менее, огонь находится там в своей тонкой форме. Но когда две дощечки начинают сильно тереть друг о друга, дремлющий огонь появляется.

Подобно этому, если человек сделает свое тело нижней дощечкой для добывания огня (*арани*), а слог *ом* (*пранаву*) – верхней и станет „тереть" их друг о друга, то есть совершать медитацию, *дхъяну*, он увидит Высшую Абсолютную Личность, сокрытую в его собственном сердце».

Приведенные выше стихи объясняют, что облик Бога пребывает как в каждом теле (одна дощечка для добывания огня), так и в имени Ом (вторая дощечка). Однако, не следуя правильной *садхане*, а именно повторению святого имени и медитации, человек не сможет воспринимать Господа ни в собственном сердце, ни в святом имени. Из этого утверждения *шастр* можно заключить, что, благодаря искреннему повторению Харе Кришна *маха-мантры*, которая содержит *ом*, и медитации на нее, человек рано или поздно раскроет облик Кришны в своем сердце. Поэтому использование второй «дощечки для добывания огня» – *маха-мантры* –

необходимое условие для того, чтобы достичь способности лицезреть Господа Шри Кришну внутри себя либо снаружи.

Итог

Полностью посвятив себя повторению, человек получит беспричинную милость святого имени. Тогда исполненные блаженства *лилы* Кришны непрерывным потоком вольются в сознание без каких-либо усилий. Кришна явит все в очищенном сердце; *севонмукхе хи джахвадау свайам эва спхуратй адхах.* Сарасвати Тхакур говорит, что такое чудесное осознание невозможно без святого имени Кришны:

рупа-гуна-лила-спхурти нама чхада хайа на
рупа-гуна-лила хоите кхшна-нама хайа на

«Без святого имени трансцендентные облик, качества и развлечения Господа никогда не явят себя. Трансцендентные облик, качества и развлечения Кришны никогда не существуют отдельно от Его святого имени» («Пракрита-раса-шата-душани», 31).

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати описывает воздержанность: «Человек не должен произносить что-либо, помимо чистых, трансцендентных имен Кришны, которые полностью свободны от соприкосновения с материальным. Не надо смотреть на что-либо, кроме чистых, трансцендентных обликов Кришны, которые полностью свободны от соприкосновения с материальным. Не надо слушать о чем-либо, кроме как о чистых, трансцендентных качествах Кришны, полностью свободных от соприкосновения с материальным. И не нужно служить ничему, помимо чистых, трансцендентных развлечений Кришны, полностью свободных от соприкосновения с материальным» («Пракрита-раса-шата-душани», 45-46).

Только по милости Шри Гуру и Господа Гауранги человек может достичь этих возвышенных состояний сознания Кришны.

намо маха-ваданйайа кршна-према-прадайа те
кршнайа кршна-чаитанйа-намне гаура-твише намах

«По своей сути, *таттве*, Он – Сам Кришна. Его имя, *нама*, – Кришна-Чайтанья. Его облик, *рупа*, – золотистого цвета. По Своим качествам, *гунам*, Он – самое великодушное из всех воплощений. Его развлечения, *лилы*, – распространять высочайшую любовь к Богу, *кришна-прему*. Я приношу свои поклоны этому наиболее щедрому Господу – Шри Кришне-Чайтанье Махапрабху» (Ч.-ч., Мадхья, 19.53).

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе

Приемы джапа-медитации

Прибежище и вручение себя

В «Арунодая-киртане» Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что исполненные нектара имена Кришны – единственное прибежище во вселенной:

кришна-нама-судха корийа пана
джурао бхакативинода-прана
нама вина кичху нахико ара
чаудда-бхувана-маджхе

«Пейте чистый нектар святого имени Кришны и так насытьте душу Бхактивиноды. Кроме святого имени, в четырнадцати мирах нет ничего».

Надо хранить глубочайшую убежденность в том, что совершенно никакого иного прибежища в этом сотканном из несчастий мире нет; никто не предоставит защиту, кроме Господа Шри Кришны, который всецело присутствует в Своем святом имени. С этой убежденностью и пониманием и нужно повторять Харе Кришна *маха-мантру*.

«Найти полное прибежище – значит испытывать настроение: *хе радхе! хе кришна! таваивасми* – „О Кришна, я Твой! Я принимаю

Твое покровительство!“ – и выражать это настроение вслух» («Джайва-дхарма», гл. 20).

Чтобы иметь веру в святое имя, нужно прочно внедрить в свое сердце шесть признаков *шаранагати*, вручения себя. В «Джайва-дхарме» (гл. 6) ясно описывается, что это значит:

анукулйасйа санкалпар пратикулйасйа варджанам
ракшишйатити вишвасо гоптхтве варана татха
атма-никшепа-карпанйе шад-видха шаранагатир
«Хари-бхакти-виласа», 11.676

«Первые два признака вручения себя – это *анукулйасйа санкалпар* и *пратикулйасйа варджанам*. Человек должен свято поклясться (*санкалпа*): „Я буду делать только то, что благоприятно для беспримесного *бхакти*, и откажусь от любых действий, неблагоприятных для этого“. Третий признак – это вера в Кришну как в своего защитника (*ракшишйатити*): „Кришна – мой единственный защитник. Я не смогу ничего извлечь из *гьяны*, *йоги* и других подобных занятий“. Тем самым выказывается доверие (*вишвасо*) Кришне.

Четвертый признак – это обдуманное принятие Кришны своим хранителем (*гоптхтве варанам*): „Я не могу ничего, не могу даже поддерживать свою жизнь собственными стараниями. Я буду служить Кришне изо всех сил, и Он, несомненно, позаботится обо мне“. Пятый признак вручения себя, *атма-никшепа*, таков: „Кто я? Я принадлежу Ему. Мой единственный долг – исполнять желания Кришны“. Это подчинение, покорность (*атма-ниведана*). Шестой признак – смирение (*карпанйе*): „Я жалкий, ничтожный и умалишенный“».

Поскольку нет разницы между Кришной и Его святым именем, шесть признаков вручения себя применимы и к *маха-мантре*. Так, повторяя *мантру* Харе Кришна, можно дать священный обет: «Я буду принимать только тех людей и только те места, действия, мысли, желания и чувства, которые помогают мне повторять *шуддха-*

наму, и буду отвергать все, что мешает этому. У меня есть полная вера – а это значит полное доверие и любовь, – в то, что имя Кришны – мой единственный защитник. Сам по себе я бессилен, но имя Кришны хранит меня и заботится обо всех моих нуждах. Все, что я должен делать, – это повторять, повторять, повторять!

Я принадлежу Ему, все – для Намы. У меня нет других обязанностей, кроме как служить имени Кришны, повторяя его с чистой любовью. О сладчайший и прекраснейший Шри Нама Прабху! Я жалкий, бесполезный, безумный и никчемный. Я ниже соломы на дороге. О, пожалуйста, будь милостив ко мне безо всяких на то оснований. Подбери меня и сделай пылинкой подле Твоих лотосных стоп».

Как привлечь всепривлекающего

голокера према-дхана хари-нама-санкиртана
рати на джанмило кене тайа

«Сокровище любви к Богу низошло из духовного мира Голоки Вриндаваны и появилось в этом мире как движение *санкиртаны* – пение святых имен Хари. О, почему же оно не привлекает меня?» («Прартхана»)

В этом *бхаджане* Нароттама дас Тхакур говорит, что *голока-према*, чистая любовь к Богу в настроении Враджи, низошла из духовного мира в образе звука святого имени. Несмотря на то что всепривлекающий сладостный Господь Кришна доступен каждому через Свои святые имена, Его невозможно ощутить без правильного отношения к ним. Отношение включает в себя настроение, образ мыслей, подход и точку зрения, или взгляд на личность и ее действия. Правильное отношение при повторении *джапы* – это служение Кришне, вручение себя Ему и молитва о Его милосердии.

Повторение святого имени без духа служения – это всего лишь звук, а не божественное действие. Такой поддельный звук

издают лишь губы, но не сердце, подобно оружию, которое стреляет холостыми патронами. Только чистое преданное служение может открыть канал из материального мира во Враджа-Гокулу и связать нас с ней. Враджа-Гокула, Кришна, Его приближенные и все Его изумительные забавы нисходят в этот мир (*голокера према-дхана*) и проявляются в сердце, наполненном *сева-бхавой.*

Повторение должно быть проникнуто настроением бескорыстного служения, желанием единственно доставлять удовольствие Кришне. Шрила Прабхупада всегда говорил, что повторение означает молитву о служении: «О мой Господь [Кришна]! О энергия моего Господа [Харе, Радха]! Пожалуйста, займите меня служением Вам«. Истинное трансцендентное имя Кришны можно услышать только в настроении служения, а никак не с помощью материальных ушей и в надежде на наслаждение.

«Если вы повторяете *мантру* Харе Кришна без оскорблений и с желанием служить, Кришна явит вам Себя» (ЛШП, 22.10.72).

«Наше продвижение зависит от благосклонности более высокой стороны. Оно зависит не столько от наших собственных способностей, сколько от нашей покорности и подчинения – горячего желания получить милость. Мое отношение должно пригласить высшую власть низойти на мой уровень, быть благосклонной ко мне, помочь мне. Чтобы привлечь внимание Господа, нужно подчиниться, быть покорными и смиренными.

Мы можем настаивать на своем, молясь: «О мой Господь! Я в крайней нужде. Без Твоей милости мне не выстоять. Я беспомощен. Я не выдержу без Твоей благосклонности».

Если мы действительно чувствуем себя низкими и нуждающимися, то сверху на нас прольется запас милости. По воле Кришны может произойти что угодно. Наша задача заключается в том, чтобы привлечь Его внимание. Это возможно, только если мы все больше и больше будем сознавать себя падшими, если мы докажем Кришне надлежащим образом, что нуждаемся в Его милости больше всех» («Духовное развитие индивидуальности» [Субъективная эволюция]; адаптированное издание).

Восемь правил для улучшения джапы

Эти правила начинаются с основных технических приготовлений и заканчиваются тем, как задать нужное настроение и как надо медитировать. Каждый, кто следует этим восьми правилам, несомненно, улучшит свою *джапу* и получит от *шри-намы* заманчивое вознаграждение.

1. **С вечера.** Не ешьте на ночь рис и тяжелую пищу. Примите что-нибудь простое, например, молоко и фрукты. Благодаря легкой пище вы хорошо выспитесь, без труда встанете рано и все утро будете полны сил для того, чтобы повторять *джапу* внимательно. Дайте с вечера твердый обет, *санкалпу*: «Завтра утром я буду повторять с глубоким сосредоточением и искренним чувством».

Проснувшись, прежде чем приступить к *джапе*, примите полное омовение или, по меньшей мере, умойте холодной водой лицо, рот, руки и стопы. Если чувствуете сонливость или тяжесть в голове, *киртана* с *караталами* в один миг оживит вялый ум и очистит окружающую обстановку.

2. **Время, место, ум.** Начните повторять ранним утром – вместе с преданными, с Туласи-деви, с Тхакурджи, либо там, где вас ничто не побеспокоит. Сядьте перед вашими Божествами или перед Туласи-деви и вознесите молитвы Шри Гуру и *парампаре*, Шести Госвами и Панча-таттве. Вспомните Тхакура Харидаса и молите его о милости. Молитесь святому имени, чтобы оно помогло вам повторять с неотрывным вниманием, чисто и без оскорблений.

Если ум начинает «прыгать», успокойте его молитвой, *пранаямой*, или громким повторением. «Шикшаштака» Шри Чайтаньи как нельзя лучше подходит для того, чтобы возносить ее перед *джапой* и размышлять над ней во время *джапы*. Очень хороший способ сосредоточиться – это в течение всей *джапы* помнить смысл третьей *шлоки* (*трнад апи суничена*).

3. **Приемы повторения:** а) «сидите ровно»*. *Йога-шастры* утверждают, что, если сидеть прямо, это способствует сосредоточению: «Правильная поза делает ум спокойным» («Раджа-тантра», 27, 59), «Для очищения тела и успеха в *йоге* поза крайне необходима» («Рудра-ямала-тантра», 2.24.38-39), «Если отрабатывать хорошую позу, тело избавится от болезней и станет крепким и выносливым» («Граха-ямала», 2.85).

б) повторяйте, не прерываясь. Однажды в Лос-Анджелесе ученики спросили Шрилу Прабхупаду, что доставляет ему больше всего удовольствия. «Повторяйте шестнадцать кругов *джапы*, не вставая с места и не прерываясь!» – ответил Шрила Прабхупада.

в) заботьтесь о том, чтобы произносить святые имена четко и ясно.

4. **Сосредоточение.** Соберите все мысли в одну; сосредоточьтесь на звуке.

5. **Держите ум в повиновении:** а) если ум блуждает, возвращайте его назад. Все, кто повторяет, смотрите в оба!!! *Йога-шастры* говорят, что *тамо-гуна* и сон обычно нападают на *садхаку* после часа занятий медитацией. Иными словами, если вы спокойно сидите и повторяете *джапу* уже больше часа, храните бдительность и следите за уровнем своей активности и внимания. Почувствовав сонливость и вялость, повторяйте громко, чтобы согнать *тамо-гуну*; выйдите из помещения и прогуляйтесь с *джапой*; выпейте немного холодной воды и сбрызните ею лицо; сделайте *ширшасану* (стойку на голове) в течение двух минут, а также десять циклов *пранаямы* либо выполните несколько упражнений на потягивание. Освежившись и взбодрившись, сядьте вновь перед Туласи-деви и вернитесь к *джапа*-медитации.

б) пресекайте склонность вспоминать вчерашние, недельной давности или прошлогодние события. Птица ума летает на двух крыльях – прошлое и будущее. Обрубите ей крылья. Будьте здесь

---

* Sit properly – фраза Шрилы Прабхупады, которую он произносит на известной кассете, где записано, как он повторяет джапу вместе с учениками. *Прим. переводчика.*

и сейчас: слушайте, повторяйте и помните – любить, служить и отдать всего себя! «Забудь о прошлом: это сон; и будущим не грезь ты никогда. Живи настоящим мгновеньем – оно поведет вперед тебя» («Шаранагати»).

в) не планируйте сегодняшние обязанности. Если ум настойчиво перебирает список покупок или перечень дел на сегодня, остановитесь на минутку, запишите пункты и повторяйте *джапу* со спокойным умом.

6. **Постигайте четыре качества:** старайтесь погрузить ум в размышления о четырех качествах, развивать которые советует третий стих «Шикшаштаки» Шри Чайтаньи, а именно – смирение, терпение, кротость и уважительное отношение ко всем.

7. **Медитация.** Повторяя святое имя, медитируйте на облики Радхи-Шьямы, либо на объяснения святых имен, данные *ачарьями* прошлого.

8. **Настроение.** Повторяйте с тоской по Кришне, со жгучим желанием достичь Его и при этом плачьте по Нему. «Повторение святого имени в точности подобно неподдельному плачу ребенка, который зовет свою мать» («Наука самоосознания»).

Разумеется, все это нельзя делать искусственно. Однако можете не сомневаться, что Шри Кришна ответит на искренний и беспомощный плач смиренного преданного, который повторяет с раскаянием в сердце.

Повторяйте вместе со Шри Гуру

Как хрусталь окрашивается в цвет предмета, находящегося рядом, так и человек перенимает качества своего окружения. Шрила Прабхупада как-то раз сказал: «Общайтесь со святыми – и вы станете святым; общайтесь с пьяницами – и станете пьяницей». В этом разделе объясняется, как улучшить *джапу*, повторяя вместе со своим духовным учителем и другими чистыми преданными.

«Каждое утро Шрила Прабхупада сидел в храме, и преданные во главе с ним повторяли один круг *джапы*. После повторения с Прабхупадой они повторяли остальные пятнадцать кругов сами» («Повторяйте Харе Кришна и будьте счастливы», гл. 3).

Счастливые дни для нескольких везунчиков, которые повторяли *джапу* непосредственно со Шрилой Прабхупадой, давно прошли. Или нет? Искренний *садхака* всегда может общаться со своим милосердным Гурудевой, даже если *гуру* далеко от него или в *нитья-лиле*. Просто сосредоточенно размышляя о духовном учителе, ученик устанавливает связь с ним. В ответ на мысли и молитвы ученика *гуру* пошлет свои благословения, руководство, силу и любовь. Восхитительный поток духовной энергии потечет от *гуру* к ученику, подобно тому, как мед переливается из одного сосуда в другой.

Патанджали говорит в «Йога-сутрах», что человек справится с наплывами мыслей, *вритти*, если будет сосредоточивать ум на том, кто поднялся над людскими страстями и привязанностями (*вита-рага-вишайа ча читтам*). Это значит, что, размышляя о ком-либо из свободных душ либо глядя на изображение такой личности, можно утихомирить ум, очистить сердце и усилить сосредоточенность на *джапе*. Памятование о продвинутых душах также очищает ум: «Человек получает одну сотую часть религиозных заслуг другого человека (*пунья-пхала*), думая о нем» («Падма-пурана»; Уттара-кханда, 112, 9-29).

Способность привлечь к себе благословения духовного учителя зависит от степени нашей веры. Благодаря искренней медитации на своего *гуру* можно по-настоящему ощутить его присутствие у себя в сердце. Несмотря на то, что мы не видим Прабхупаду, повторяющего *джапу* в храмовой комнате вместе с преданными, он все же присутствует для тех, кто желает общения с ним. По словам Шрилы Прабхупады, искренний ученик, просто повторяя Харе Кришна, всегда будет «скреплен воедино» с ним.

«Шрила Прабхупада сидел на старом ковре и говорил тихо, обращаясь прямо к нам: „Я могу уйти, но Гуру Махараджа и

Бхактивинода будут здесь". Он посмотрел на картины, где были изображены его духовный учитель и Бхактивинода Тхакур. „Я попросил их милостиво позаботиться обо всех вас, моих духовных детях. Дедушка всегда заботится о внуках намного лучше, чем отец. Так что не бойтесь. Мы не разлучимся. Звук святого имени скрепляет нас вместе, даже если материальное тело и не присутствует здесь. Незачем волноваться о моем телесном присутствии. Просто продолжайте повторять Харе Кришна, и это скрепит нас воедино. Вы будете повторять здесь, а я буду повторять в другом месте, и этот звук охватит всю планету"» («Шрила Прабхупада лиламрита»).

Итак, можно всегда повторять вместе со Шрилой Прабхупадой или со своим Гурудевой. Сядьте перед фотографией Шрилы Прабхупады, помните его наставления повторять отчетливо и чисто, молитесь о его милости и тихонько произносите святые имена. Другой замечательный способ непосредственно общаться со Шрилой Прабхупадой – это повторять святое имя, слушая запись его *джапы*.

Повторяйте вместе с чистыми преданными

В «Харинама-чинтамани» неоднократно подчеркивается: для того, чтобы преодолеть *нама-апарадхи*, необходимо общаться с чистыми вайшнавами. К сожалению, нам редко выпадает возможность повторять *джапу* непосредственно вместе с нашим *гуру* или в кругу возвышенных вайшнавов. Однако Шримати Радхика, заботясь о благоприятном общении для всех преданных – и взрослых, и детей – из сострадания послала в этот мир Вринду-деви, Свою наиболее сокровенную служанку, и велела ей поселиться в каждой стране. Вринда-деви явилась здесь как деревце *туласи*; она живет у преданных и заботится о ростках их *бхакти*.

туласи-парикрама кара, туласи-севана
нирантара кришна-нама кариха киртана

«[Нарада Муни сказал охотнику Мригари:] Каждый день ты должен обходить вокруг растения *туласи*. Служи Туласи, поливая ее водой и поднося ей благоприятные предметы, а также непрерывно повторяй Харе Кришна *маха-мантру*» (Ч.-ч., Мадхья, 24.261).

«Кем бы ни был человек, как бы ни складывались обстоятельства его жизни, он всегда в состоянии поселиться в маленькой хижине, посадить деревце *туласи*, поливать его утром, возносить Туласи молитвы и постоянно повторять Харе Кришна *маха-мантру*. Так он решительно продвинется по духовному пути» (Ч.-ч., Мадхья, 24.261, ком.).

Изначально Туласи-деви появилась во Вриндаване. И в каком бы уголке мира она ни росла, это место превращается во Вриндавану. Поэтому тот, кто повторяет перед *туласи*, получает двойное благо: он живет в святой *дхаме*, Вриндаване, и общается с чистой преданной.

«В доме, где живет Туласи-деви, с радостью селится Шри Кришна» («Падма-пурана», Патала-кханда).

На протяжении веков вайшнавы садятся перед Туласи-деви и повторяют святые имена. По беспричинной милости этой чистой преданной, которая погружена во *враджа-прему*, явившись при этом как скромное растение, бесчисленные *садхаки* становятся *сиддхами*. Если человек повторяет *маха-мантру* в присутствии Туласи-деви, его сердце быстро очищается и преданность Радхе-Говинде усиливается.

«Повторение Харе Кришна *маха-мантры*, подкрепленное обетом, который дан перед Туласи-деви, обладает таким величайшим духовным могуществом, что просто благодаря одному этому человек становится духовно сильным» (Ч.-ч., Антья, 3.100, ком.).

«Тот, кто, повторяет *мантры* или возносит молитвы, сидя возле Туласи-деви, достигает цели гораздо быстрее» («Падма-пурана», Сришти-кханда).

Однако влияние всего этого благоприятного общения ослабевает, если сохраняется дурное общение. Как правило, за опасным общением не надо далеко ходить. «Старый друг», что сидит между

нашими ушами, то есть наш ум, способен разрушить все в один миг. Для того чтобы получить полное благо от повторения рядом со Шри Гуру или Туласи-деви, такого рода общение надо отбросить.

Главное, что надо сделать для этого, – это отказаться от дурного общения со своим материалистическим умонастроением. Шри Кришна говорит в «Бхагавад-гите», что ум, который думает о Боге, – наилучший друг, но ум, забывший Бога, – злейший враг. Во время повторения *джапы* ум часто окунается в реку мыслей, что несется к океану рассеянности. Прошлые удовольствия, лица, друзья и семья, мирские стремления, неудовлетворенные мечты и похотливые желания заставляют эту реку течь, образуя в ней волны.

Остановите ум! Направьте его на Кришну: повторяйте громче и сосредоточьте все внимание на сладостном облике Шьямы в слогах – Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе! Поместите поток мыслей в нужное русло: размышляйте о прекрасных трансцендентных обликах Радхи-Шьямы и помните Их божественные качества. Найдите в файлах своей памяти какую-нибудь забаву Божественной Четы и займите ею свои мысли...

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе... На Радха-кунде полдень. Летнее солнце источает зной, Радхика окропляет Кришну душистой водой и бросает на Него взгляды, полные *премы*. Какая прелесть, какое блаженство: ум-друг размышляет о Радхе-Шьяме... Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе!

Медитация на гуру и вайшнавов

Преодолеть преграды, которые мешают сосредоточиться на *джапе*, и осуществить свое желание совершать *према-севу* Радхе-Говинде можно, просто помня чистых преданных.

гуру, ваишнава, бхагаван, – тинера смарана
тинера смаране хайа вигхна-винашана
анайасе хайа ниджа ванчхита-пурана

«Просто помня духовного учителя, преданных Господа и Личность Бога, человек избавляется от всех трудностей и с легкостью осуществляет свои желания» (Ч.-ч., Ади, 1.21-22).

Еще один прием – это разновидность повторения *джапы* вместе со Шри Гуру. Такая медитация обуздывает блуждающий ум, сосредоточивая его во время повторения Харе Кришна *маха-мантры* на трансцендентных обликах и играх знаменитых Гаудия-вайшнавов.

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе... Представьте себе Харидаса Тхакура, который сидит на подстилке из травы *куша* под деревом *сиддха-бакула* в Шри Пурушоттама-кшетре и повторяет три *лакха* чистых имен... Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе... Нежный ветерок разносит по саду благоухание цветков *бакула*. Сидя лицом на северо-запад, Харидас Тхакур смотрит на *чакру*, увенчивающую вершину Джаганнатха-мандира, и сквозь нее вдаль, где находится земля Вриндаваны. Он закрывает глаза, и его сердце погружается в воспоминания о недавнем празднике колесниц... Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе...

Пока Господь Джаганнатха отдыхал на Своей колеснице, Махапрабху с любовью преподнес участникам разбитой на группы *санкиртаны* сандаловую пасту и цветочные гирлянды. Когда Господь Гауранга, нанося сандаловую пасту на лоб Харидаса, коснулся его своей рукой, Харидас затрепетал от восторга... Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе... После тщательных размышлений Шри Чайтанья назначил Харидаса главным танцором в группе, где ведущим певцом был Мукунда. Пению Мукунды вторили Васудева, Гопинатха, Мурари, Шриканта и Валлабха Сена. Танцорами в других группах были выбраны Нитьянанда Прабху, Адвайта Ачарья и Вакрешвара Пандит... Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе...

Семь групп *санкиртаны*, в каждой из которых было по танцору, оглашая округу звуками четырнадцати *мриданг*, пятидесяти шести пар *каратал* и голосами сорока двух певцов, окружили колесницу

Господа Джаганнатхи стеной громоподобного звучания. Собравшись вместе, словно вереница облаков, преданные восторженно пели святые имена, и ливневые потоки слез катились из их глаз.

Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе... Ликующий Харидас танцевал посреди этой громогласной *санкиртаны*, которая заглушала все остальные звуки и наполняла три мира блаженством... Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе.... Лаская тучи преданных Своими золотистыми руками, Шри Чайтанья Махапрабху перемещался из одной группы *санкиртаны* в другую, выкрикивая: «Хари! Хари!», «*Джая* Шри Джаганнатха!»

А затем Господь Гауранга проявил Свою *ачинтья-шакти*, танцуя одновременно во всех семи группах.... Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе... Каждый говорил: «Пролив на нас Свою милость, Махапрабху пришел в нашу группу. И теперь Он никуда больше не уйдет от нас!» Только *антаранга-бхакты* Господа, погруженные в *шуддха-бхакти*, могли постичь это чудо. Господь Джаганнатха чувствовал глубочайшее удовлетворение от *санкиртаны*, поэтому Он остановил Свою колесницу, чтобы посмотреть на представление... Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе... (Ч.-ч., Мадхья, 13.30-56, в переработке автора)

В присутствии Господа

Шри Кришна – ближайший и самый дорогой друг. Единственное, что отделяет живое существо от доброжелательного Господа, – это слой мыслей, не связанных со служением Ему. На самом деле Господь и Его слуга, связанные навеки узами любви, неразлучны. Шри Кришна терпеливо ждет в сердцах Своих преданных, наблюдая изнутри за преданностью каждого.

Повторяя святое имя, закройте глаза и вообразите, что Кришна вышел из вашего сердца и сел напротив вас. Он действительно здесь, смотрит на вас сострадательным взглядом, глаза Его увлажнены, а лицо украшает нежная, обворожительная улыбка.

Он наблюдает за выражением вашего лица, внимает вашей *джапе*, чувствует ваше настроение и биение вашего сердца. Кришна очень сосредоточенно слушает, как вы повторяете святые имена, и Он знает каждую вашу мысль.

Продолжайте повторять, в течение нескольких кругов созерцая присутствие Господа. Повторяйте очень искренно и серьезно, с глубокой верой и сильным чувством. В идеале, во время такого повторения ваше сердце должны наполнять такие же любовь и преданность, какие бы вы естественным образом ощутили, увидев Радху-Шьяму непосредственно. Это упражнение сблизит вас с Кришной, сделает ваше повторение более личностным и поможет осознать присутствие всегда любящего вас Кришны в сердце.

«Когда мы повторяем *мантру* Харе Кришна, мы напрямую общаемся с Кришной, так как святое имя – это воплощение Кришны. *Нама-рупе кришна-аватара.* Поэтому, если мы благоразумны, то должны относиться к имени с огромным уважением, ибо имя и Кришна суть одно. Представьте, что Кришна пришел сюда. Насколько почтительными стали бы мы в миг! Точно так же, когда мы повторяем *мантру* Харе Кришна, мы должны знать: Кришна здесь» (ЛШП, 30.10.72).

«Стоит вам приступить к повторению Харе Кришна, как Кришна начинает танцевать у вас на языке. Так что будьте осторожны. Это все равно что выражать глубочайшее почтение вашему духовному учителю, как только он появляется. Вы никогда не должны забывать, что Кришна здесь» (ЛШП, 20.10.68).

«Отвечая на вопрос: „Почему мы не чувствуем никакой близости к Кришне?» – Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит: „Живое существо – слуга Верховного Господа. Но если вы не общаетесь с Господом и Его преданными и не служите им, разве вы сможете почувствовать близость к Господу? Если вы поглощены услаждением чувств и мирскими заботами – как вам услышать Господа? Вы должны отдать все свое внимание преданному служению, памятуя, что множество предыдущих жизней вы растратили на все остальное. Если преданный всегда старательно

служит *гуру* и Кришне с великой привязанностью и любовью, он обязательно ощутит общение с Кришной"» («Прабхупада Сарасвати Тхакур»).

наха тишхами ваикунхе йогина ва хрдайе ча
йатра гайанти мад-бхакта татра тишхами нарада

«[Шри Кришна сказал:] О Нарада! Ни на Вайкунтхе, ни в сердцах йогов меня нет. Я нахожусь там, где Мои преданные поют Мое имя» («Падма-пурана»).

Однажды в Германии Шрила Прабхупада объяснял, каким образом повторение святого имени дает ощутить присутствие Кришны: «Когда вы повторяете имя Бога, вы тотчас же соприкасаетесь с Богом. И чем больше вы повторяете, тем более близким становится ваше общение с Ним. И тогда вам все открывается» (ЛШП, 22.06.74).

Увеличивайте решимость и количество кругов: 1 – 4 – 16 – 64

В Кали-югу ум человека настолько ленив, что хочет бросить дело, даже не попробовав взяться за него. Если человек не достигает немедленного успеха в своих попытках, его ум начинает упираться и ныть: «У-у-у, не могу я это делать. Чересчур тяжело. Я отказываюсь!» В наш век технического прогресса, когда жизнь стремительна, а мысль скудна, выполнять постоянную работу, поддерживать отношения, совершать *бхакти-садхану*, поститься в *экадаши* и заканчивать свои круги *хари-намы* – титанический труд.

Кришна учит Арджуну, что ум можно сделать более устойчивым, постоянно упражняя его и воспитывая в себе отрешенность. Устойчивый ум, который служит воле просвещенного хозяина, – самый полезный друг как на пути преданности, так и в жизни вообще. Для того чтобы с решимостью довести дело до конца,

нужны старания, сосредоточенность мыслей, покорность и милость Господа.

Когда человек успешно справляется с намеченным, это вселяет в него еще больше решимости и воодушевления, чтобы взять на себя обязанность посложнее. Решимость – это внутренняя сила, и, если ее упражнять, она увеличивается. Несмотря на некоторую простоту, следующие советы помогут стать решительнее в повторении святого имени и внимательнее сосредоточиваться на нем.

Обет на один круг. Повторить одну *малу* (сто восемь бусин) *джапы* – это законченное служение, которое совершается для удовольствия Радхи-Кришны, явившихся в виде *маха-мантры* – Своем наиболее милосердном облике. Нельзя останавливаться посередине круга, доставать *малу* из мешочка или зажимать бусины прищепкой, отложив остаток на потом. Закончите круг! Представляете ли вы себе такое *мангала-арати*, где *пуджари*, после того как преподнес Радхе-Говинде светильник с *гхи*, просто сошел с алтаря, покинув Их? Провести *мангала-арати* – это законченное служение, которое занимает двадцать пять минут. Подобным образом повторение одной *малы нама-джапы* – это законченное служение, которое занимает около семи минут. Вы не вправе останавливаться посередине.

Это может показаться невозможным, однако пообещайте себе повторять один круг с полной сосредоточенностью. Сядьте прямо, закройте глаза и просто слушайте святое имя. Развивайте выносливость: не поддавайтесь насильственному натиску ума. Соберитесь и сосредоточьте его! Не позволяйте капризным мыслям уводить вас в сторону. Помимо дыхания, шевеления языком и губами и нежных приливов любви в сердце, не должно быть никаких движений. Не надо чесаться, ерзать, сутулиться, раскачиваться из стороны в сторону, вертеться, хрустеть шеей или разговаривать с кем-то.

Семь минут могут показаться семью тысячелетиями. И все же сосредоточьтесь полностью на трансцендентном звуке и от всего сердца повторяйте: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Обет на четыре круга. В «Харинама-чинтамани» сказано: «Четыре круга на четках составляют один *грантхи*. Четыре *грантхи* составляют шестнадцать кругов, а шестнадцать *грантхи* равняются шестидесяти четырем кругам».

Так как слово *грантхи* значит «узел», можно сказать, что четыре круга подряд образуют своеобразный узел, который еще крепче привязывает преданного к лотосным стопам Радхи-Говинды.

Если человек успешно придерживается обета на один круг, он может попытаться соблюдать обет на четыре круга. Следуя уже описанному выше правилу, надо пообещать сидеть неподвижно на одном месте, пока не будут завершены четыре круга *джапы*.

Обет на шестнадцать кругов. Если человек будет неуклонно хранить предыдущий обет, его способность сосредоточиваться и решимость возрастут. Теперь можно дать обет на шестнадцать кругов: повторять их целиком, не поднимаясь с места и соблюдая все остальные правила.

Обет на шестьдесят четыре круга. В любой благоприятный день, такой как *экадаши*, Гаура-пурнима или Радхаштами, можно дать обет повторить шестьдесят четыре круга *джапы* Харе Кришна, для того чтобы доставить удовольствие Шри Гуру и Радхе-Говинде. Пообещайте себе четыре раза в течение дня сесть и закончить четыре *грантхи*, как вы делали это, выполняя обет на шестнадцать кругов. Но, если вы *маха-йог*, сядьте перед Туласи-деви и, не вставая, повторите все шестьдесят четыре круга.

Разновидности джапы

Нама-ачарья Харидас Тхакур каждый день безупречно повторял 300 000 святых имен (сто девяносто два круга). Шестьдесят четыре круга он повторял безмолвно, мысленно, шестьдесят четыре круга – тихим шепотом и еще шестьдесят четыре круга – громко вслух. В «Хари-бхакти-виласе» описывается три верных способа повторять Харе Кришна *маха-мантру*:

1. ***Манаса.*** Мысленное повторение, без какого-либо внешнего озвучивания.
2. ***Упамшу.*** Тихое повторение, которое может слышать только сам *садхака.* Шрила Прабхупада, который обычно повторял *джапу* этим способом, объясняет благо от *упамшу-джапы*: «В нынешнем состоянии ум постоянно встревожен, полон беспокойств. Вы не можете сосредоточиться. Когда вы повторяете вслух, по крайней мере, вы слышите „Кришна". Ваш ум немедленно направляется на Кришну. И тотчас же вы невольно вступаете в общение с Ним» (ЛШП, 11.10.68).
3. ***Вачика.*** Громкое повторение, которое могут слышать все, как в *киртане*, во сто крат благоприятнее *упамшу-джапы.* В «Чайтанья-бхагавате» рассказывается, как однажды кастовые *брахманы* потребовали от Харидаса Тхакура доказательств из священного писания, которое бы одобряло то, что он повторяет и поет святое имя громко. Харидас Тхакур ответил: «Ни одно священное писание не запрещает повторять святое имя громко. Более того, в „Шримад-Бхагаватам" (10.34.17) сказано: *йан-нама гххнанн акхилан шротрн атманам эва ча садйар пунати ки бхуйас* – „О Ачьюта, любой, кто повторяет и поет Твои святые имена, очищается сам и очищает всех, кто его слышит". А в „Нарадия-пуране" Махараджа Прахлада говорит: „Тот, кто повторяет святое имя Хари громко, в сто раз превосходит того, кто привязан к безмолвному повторению. Человек, повторяющий безмолвно, освобождает только самого себя, однако тот, кто повторяет громко, освобождает не только себя, но и любое другое живое существо, которое слышит его"» (Ч.-б., гл. 17).

Можно чередовать три эти вида повторения, чтобы лучше сосредоточиваться, сохранять вкус и усиливать влечение к *джапе.* Для разнообразия попробуйте повторять четыре круга *манаси-джапы.* Надо сомкнуть губы, прижать язык к небу (так он не будет шевелиться) и «мысленно произносить» каждое слово *маха-мантры.* Достичь успеха в *манаси-джапе* непросто: для этого надо

направить все свое внимание на святые имена Кришны. Попробовав, вы увидите, насколько невнимательными мы можем быть, когда повторяем шепотом или громко. Например, когда человек повторяет громко, он может с лихорадочным напряжением «вымучивать» святые имена, в то время как ум и сердце при этом будут за миллионы километров от Кришны.

Вместе с тем, громкое повторение бывает весьма благотворным, особенно когда ум незаметно погружается в скуку, либо из глубин сердца всплывают призраки желаний. В таких случаях бодрая прогулка по свежему воздуху и несколько громких, «ударных» кругов помогут оживить внимание и интерес к *джапе*.

Все эти виды повторения доставляют удовольствие Кришне и очищают сердце, при условии что человек совершает их искренне и с преданностью. Накопив опыт, *садхака* сможет выбрать наиболее действенный для него способ повторения. Он также вправе, следуя примеру Харидаса Тхакура, повторять *джапу* всеми тремя способами (беззвучно, шепотом и громко). Однако во всех усилиях на пути преданности *садхака* всегда должен искать руководства своего наставника и получать от него благословения на них.

Пять состояний ума и сердца

Пять основ повторения святого имени – это влечение, внимательность, погруженность, привязанность и любовь. Данные приемы *джапа*-медитации сочетают в себе понимание этих пяти состояний ума и сердца. Кроме того, есть молитвы, с помощью которых взывают к Шри Наме Прабху, чтобы достичь подлинного влечения, внимательности, привязанности, любви к святым именам Кришны и погруженности в них.

1. **Влечение.** Не поддающаяся осмыслению энергия Кришны, которая вызывает влечение, действует в мироздании повсюду – начиная с атомов и заканчивая космическими просторами. И невидимые движения нейтронов и электронов, и вращение по гигантским

орбитам огромных планет и галактик происходит благодаря силе притяжения, или влечения, – энергии Кришны, с помощью которой Он распространяет Свое влияние по всему творению.

Во всех мирах нет никого прекраснее и привлекательнее Кришны. В духовном царстве каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок, птица, зверь, насекомое, дерево, травинка, озеро, река, долина, холм, гора чувствует естественное и само собой возникающее влечение к всегда новым и неизменно сладостным именам, обликам, качествам и развлечениям Кришны. Несмотря на все это, у нас нет влечения к повторению святых имен Кришны. Шри Чайтанья описывает в «Шикшаштаке» отчаянное положение *садхаки*, который старается изо всех сил: *дурдаивам идхшам ихаджани нанурагар* – «О Господь! Я настолько неудачлив, что у меня нет привязанности к повторению Твоих святых имен».

Следующая молитва поможет вам усилить влечение к повторению Харе Кришна: «О Кришна! Меня влечет к столь многому. Так почему же меня совсем не влечет к Твоим святым именам? Меня привлекают разнообразные звуки, формы, вкусы, запахи и прикосновения. Но влечение ко всем этим материальным объектам чувств только все дальше и дальше уводит меня от Тебя. О Кришна! Пожалуйста, плени мое сердце и покори мой мятущийся ум. Благослови меня, чтобы я обрел несравненное сокровище – влечение к Твоим святым именам».

2. **Внимательность.** «Внимательность» – значит «устойчивая направленность ума», или «сосредоточение сознания на определенном объекте». На что бы человек ни направлял свое внимание, это глубоко запечатлевается в уме. Хотя ум способен перемещаться с одной мысли на другую с потрясающей скоростью, однако и Веды, и современная наука сходятся во мнении, что ум в одно и то же время может думать только о чем-либо одном. Это закон деятельности ума известен как «единичное мышление». К примеру, если человек с пристальным вниманием читает захватывающую книгу, он не слышит звуков вокруг себя.

Внимательность связана с интересом, или влечением. Все приятное полностью поглощает наше внимание, но то, что не сулит нам удовольствия, отталкивается в сторону. Уму трудно сосредоточиваться на неинтересном. Например, сложно сохранять внимание – не говоря уже о том, чтобы не заснуть, – на лекции по «Бхагаватам», когда лектор сидит, словно изваяние, смежив веки, монотонно бормочет и, как попугай, декламирует одну за другой санскритские *шлоки* из «Бхагавад-гиты» в поддержку какого-нибудь простого философского положения. И напротив, если лектор смотрит на слушателей, пользуется в своей речи яркими оборотами и волнующими интонациями, рассказывая увлекательные, живые истории и выразительно жестикулируя, он легко завоевывает аудиторию.

Чаще всего во время *джапы* очень трудно удерживать внимание на святом имени, поскольку ум не приучен долгое время сохранять внимание. От однообразия *джапы* он начинает скучать и устремляется к чему-нибудь более приятному. Но если увеличить интерес, или вкус, к *джапе*, то можно повторять ее более внимательно. Это достигается с помощью различных приемов сосредоточения, приведенных в данной книге.

Попробуйте такую молитву: «О Кришна! Тхакур Бхактивинода предостерегал нас, что невнимательность – главные ворота в царство *апарадх*. О Кришна! Пожалуйста, позволь мне почувствовать немного наслаждения от Твоих имен, чтобы я смог направить все свое внимание на *джапу*. Пусть Твои святые имена глубоко запечатлеются в моем уме».

3. **Погруженность.** Быть погруженным во что-либо – значит сделать это частью себя, быть захваченным этим, или всецело занять, наполнить этим свои мысли. Нашей жизни свойственна погруженность. Каждый день мы погружаемся в сон, погружаемся в наслаждение вкусом прекрасной пищи, погружаемся в чтение замечательной книги. Однако по какой-то причине нам очень сложно погрузиться в *джапу*. Возносите следующую молитву, и она поможет вам погрузиться в повторение Харе Кришна:

«О Кришна! Пусть, повторяя Твои святые имена, я войду в безграничный мир сознания. Пусть я забуду о теле и обо всем, что меня окружает, и предвечный звук единения с божественным захватит мою душу. Пусть *маха-мантра*, сотканная из *махабхавы*, обволакивает и пронизывает каждую частичку моего бытия. О Кришна, пусть меня, единого с Твоими желаниями, единого с Твоей любовью, полностью поглотит служение Твоим святым именам. О Кришна! Пожалуйста, помоги мне без остатка погрузиться в повторение Твоих святых имен!»

4. **Привязанность.** Это предвестник бхавы, предварительной ступени любви к Богу. Ступив на порог *бхава-бхакти*, продвинутый преданный необычайно сильно привязывается к тому, чтобы слушать о Кришне и воспевать Его, и делает это с огромной радостью и воодушевлением.

Молитва о развитии привязанности к повторению святых имен звучит так: «О Кришна! По своей природе я привязан ко множеству ненужных вещей. Пожалуйста, помоги мне перенести все мои привязанности на Твои лотосные стопы. О мой Господь! Пусть повторение Харе Кришна станет неотъемлемой частью моей жизни. Прошу Тебя, помоги мне повторять Твои святые имена с чистой привязанностью к ним».

5. **Любовь**. Это нежные чувства и преданность. Цель повторения Харе Кришна – достичь *шуддха-намы*, чистого имени, украшенного *кришна-премой* и присутствием Господа. Пусть следующая молитва пробудит нашу любовь к прекрасному Кришне, который предстает перед нами в образе Шри Намы Прабху:

«О Кришна! Позволь мне повторять Твои святые имена с глубоким чувством. Когда же, наконец, я пленюсь нектаром Твоих имен и начну произносить их от всего сердца? О Кришна! Пожалуйста, помоги мне повторять с искренней любовью к Тебе, к Радхике и к Твоим святым именам. Укажи мне, как повторять с неподдельными переживаниями, перерастающими в чистую любовь.

О Кришна! Прошу Тебя, покори мое сердце и ум Твоими святыми именами. Позволь мне повторять с полным вниманием.

Сделай так, чтобы я как можно быстрее погрузился в наслаждение сладчайшим вкусом Твоих имен. Пусть нежное очарование Твоих имен изгонит всю рассеянность из моего сердца и всецело пленит его. Пожалуйста, дай мне сильную привязанность к Твоим удивительным именам. Прошу, будь милостив ко мне и помоги подняться до уровня подлинных переживаний и чистой любви к Тебе».

Таковы пять состояний ума и сердца при повторении Харе Кришна.

кабе ха'бе боло се-дина амар
апарадха гхучи', шуддха наме ручи
крпа-бале ха'бе хрдойе санчар

«Скажи мне, скоро ли настанет тот день, когда я перестану совершать оскорбления, и силой божественной милости в моем сердце поселится вкус к чистому святому имени?» («Шаранагати»)

прати-дина джади, адара корийа
се нама киртана кори
ситапала джено, наши' рога-мула
краме сваду хойа, хари!

«О Господь Хари, если я каждый день буду с пылкой любовью громко петь Твое святое имя, оно исцелит меня от духовного недуга и постепенно позволит ощутить Твою сладость, подобно тому, как если лечиться от желтухи леденцами, они избавляют от этой болезни, из-за которой и кажутся горькими» («Шаранагати»).

Маха-мантра-тратака

Часто непоседливый ум толкает *садхаку* разглядывать все вокруг во время *джапы*. Когда это происходит, святое имя превращается в фоновую музыку, которая сопровождает главное занятие –

обзор пейзажей, пестрящих многообразием видов и красок. К небрежному *садхаке* незаметно подкрадывается рассеянность, и он совершает *нама-апарадху*. Чтобы предотвратить подобное, закрепите взгляд на написанной *мантре*.

Этот обычный способ усилить сосредоточенность на *джапе* состоит в том, чтобы повторять святое имя, пристально глядя на *маха-мантру* в написанном виде (как правило, на деванагари или бенгальском). Многие преданные не только смотрят на написанную *мантру*, желая увеличить сосредоточенность, но и поклоняются *маха-мантре* в различных образах. Пятьсот лет назад Шри Вирачандра Прабху, сын Господа Нитьянанды, совершал *нама-брахма-севу*: он поклонялся шестнадцати словам *маха-мантры*, вырезанных на бенгальском языке в черном камне. Последователи Шри Вирачандры Прабху и по сей день поклоняются этой *нама-шиле* в маленьком храме, что находится в Западной Бенгалии, в районе Пури.

Сиддха-Бхагаван Дасаджи, известный Гаудия-вайшнавский святой, поклонялся только одному Божеству – большому черному камню (30 на 60 см), на котором старым бенгальским шрифтом была выгравирована Харе Кришна *маха-мантра*. Сейчас *нама-брахма-сева* этой *шиле*, включающая в себя ежедневную *абхишеку*, *арчану* и *арати*, продолжается в его *ашраме*, в Кантак-нагаре, Кална (район Барддаман, Западная Бенгалия).

Медитировать на написанную *мантру* надо следующим образом. Вначале возьмите лист бумаги, где напечатана Харе Кришна *маха-мантра*, и закрепите его на стене на уровне глаз. Затем сядьте перед этим «плакатом» с *мантрой* и, пристально вглядываясь в слоги святого имени, внятно и отчетливо повторяйте *джапу*. Этот прием удерживает на Кришне и взгляд, и ум.

Чтобы усилить сосредоточенность мысли, последователи системы *йоги* используют аналогичный прием, называемый *тратака*. *Тратака* – это когда медитирующий йог пристально всматривается в пламя свечи, которая горит в безветренном месте. С помощью такого неотрывного взгляда йог берет верх над своими мыслями и

закрепляет их на одном. Того же самого достигают и *бхакти-йоги*, сосредоточивая взгляд на написанной *мантре*.

Святое имя завладевает не только зрением, слухом и речью, но и осязанием. Санатана Госвамипада объясняет эту интересную особенность в своем комментарии к следующему стиху:

джайати джайати нама́нанда-рупа мурарер
вирамита-ниджа-дхарма-дхйана-пуджади-йатнам
катхам апи сакхд атта муктида пранина йат
парамам амхтам эка дживана бхушана ме

«Слава, слава всеблагому святому имени Шри Кришны, которое вынуждает преданных отказаться от любых общепринятых религиозных обязанностей и видов медитации и поклонения. Если живое существо так или иначе произносит святое имя хотя бы единожды, то святое имя вознаграждает его освобождением. Святое имя Кришны – сладчайший нектар. Оно – сама моя жизнь и мое единственное сокровище» (Б.-бхаг., 1.1.9).

«Обычно мы думаем, что повторение святого имени – это занятие для языка, однако в служении *хари-наме* можно занять все наши сознательные способности. Ум может размышлять над слогами имени Господа и их значениями, а органы чувств – взаимодействовать со святым именем каждый по-своему. Речь и слух вовлечены в слушание и повторение очевидным образом. С помощью осязания можно ощущать имя, написанное глиной у себя на теле [или любую надпись с *мантрой*]. Глаза также могут смотреть на имя, написанное в различных местах. А руки и ноги могут трудиться, неся флаг с именем и т. п.» (Б.-бхаг., 1.1.9, ком.).

Похоже, надписи с *мантрой* используются уже, по крайней мере, пятьдесят столетий. Согласно книгам Шри Рупы Госвами, первая такая «надпись» появилась на лице одной из *враджа-гопи*:

«Кришна сказал: „О Вринда-деви! Написав Мое имя пастой из красной *кункумы* на страницах своих щечек, твоя *сакхи* очень ясно донесла до Меня свои намерения“» («Удджвала-ниламани», гл. 7).

Восемь шагов Шридхары даса к улучшению джапы

Один наш духовный брат, желая помочь, как-то рассказал нам о восьми шагах на пути совершенствования *джапы*. Его предложения, по существу, совпадают с учением Бхактивиноды Тхакура.

1. Создайте свободную от беспокойств окружающую обстановку для усиленного повторения, потому что рассеянность и невнимательность ведут ко всем остальным оскорблениям. Чтобы внешние звуки не отвлекали вас, можно использовать беруши или противошумные наушники. Такая вынужденная тишина помогает закрепить ум и сердце на прекрасных именах, обликах и развлечениях Радхи-Шьямасундары.
2. Держите глаза закрытыми и сосредоточивайтесь с покорностью в мыслях и смирением в исполненном молитв и раскаяния сердце. Шрила Бхактивинода Тхакур советует покрывать тканью голову, чтобы не позволять взгляду блуждать.
3. Сидите неподвижно и удерживайте ум с помощью принудительной *пранаямы*. Кстати, в «Хари-бхакти-виласе» рекомендуется делать *пранаяму* перед повторением *гаятри*.
4. Четко поймите, каким образом органы чувств воспринимают объекты, и учитесь сводить на нет или отклонять все, что возбуждает деятельность чувств, за исключением слушания *маха-мантры*.
5. Войдите в четыре состояния, упомянутые в стихе *тринад апи суничена*: смирение, терпение, кротость, уважение ко всем. С помощью образных примеров Шри Чайтаньи Махапрабху (соломинка, дерево) ощутите и прочувствуйте свою крошечную, неизмеримо маленькую сущность.
6. Повторяя *мантру*, всегда помните, что это личное обращение к Радхе и Кришне, а не бормотание попугая.
7. Во время повторения периодически наполняйте мысли удивительными объяснениями святого имени, которые дали *ачарьи* прошлого.

8. Ожидайте восторженных переживаний и духовных откровений, когда произносите этот наиболее могущественный и возвышенный звук.

Дхама – грама – нама

Шри Рупа Госвами ссылается на Патала-кханду «Падма-пураны», чтобы показать, насколько восхитительна Шри Вриндавана-дхама благодаря святым именам Кришны:

«Однажды Парвати спросила Господа Шиву: „Вриндавана такая восхитительная оттого, что в ней живут святые люди, или оттого, что сама по себе земля Вриндаваны обладает огромной значимостью, или же благодаря реке Ямуне? А может, сила Вриндаваны в том, что Шри Кришна навеки связан с ней?“

Господь Махадева ответил: „О Деви! Вриндавана восхитительна не из-за значимости этого места, не из-за реки и не из-за святых людей. Вриндавана восхитительна благодаря могущественному влиянию святого имени Кришны и Его внутренней энергии, которая доставляет каждого домой, обратно к Богу“» («Матхура-махатмья», 111-113).

Тягу к повторению святого имени можно усилить, если постичь связь между *грамой* (земной деревней), *дхамой* (духовным царством) и *намой*. Очаровательные драгоценности имен Кришны были положены в сокровищницу Враджа-дхамы. В «Учении Шри Чайтаньи» Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур ярко описывает, как получить из хранилища святой *дхамы* богатство *шуддха-намы*.

«Неспособные постичь величие *дхамы*, мы не имеем пристрастия к *дхама-севе*. *Дхама-сева* принесет нам высшее благо. Тот, кто ищет единения с *дхамой*, вскоре обнаружит, что его привязанность к *граме* (месту рождения, дому и семейной жизни) естественным образом испарилась. Отношения с земной обителью (*грама*) и тяга к обычной мирской жизни очень быстро покидают того, кто

осознал свои отношения со Шри Дхамой. Служение *дхаме* освобождает человека от иллюзии, будто *джива* сама является Богом или повелителем.

Служение Шри Дхаме естественным образом укажет нам путь к служению святому имени. Тогда вскоре *шри-нама-сева* приведет нас к истинной конечной цели – служению Шри Кришне с чистой любовью. Без посторонней помощи *шри-вайкунтха-нама* низошла на эту землю и была отдана на хранение в Шри Дхаму. Сама по себе *нама-сева* не даст подлинного конечного служения Шри Кришне с чистой любовью тому, кто отделил себя от Шри Дхамы. Просто видимость служения *хари-наме*, обособленная от служения Шри Дхаме, и жизнь в стороне от любых отношений с *дхамой* никогда не приведет человека к цели служения божественному желанию Кришны».

Служение святой *дхаме* – это вид *бхакти*, известный как *пада-севанам*, что означает «служение лотосным стопам Господа». Человек может усилить свое *нама-ручи*, если на деле будет совершать *дхама-севу* – подметая Сева-кунджу, Вамшивату, берега Радха-кунды или *парикрама-марг* Вриндаваны и убирая мусор в этих местах. Такое простое служение очень сильно очищает сердце. Подметая землю Враджи, человек подметает и в своем сердце. И однажды очищенное сердце превратится в *дхаму*, где играет и развлекается Югала-Нама. Наблюдайте, как прикосновение волшебной пыли Вриндаваны (*враджа-раджи*) обращает вожделение в любовь, а тщеславие – в смирение.

Учитесь звать

В отличие от других *мантр* все слова в Харе Кришна *маха-мантре* стоят в звательном падеже, то есть она является непосредственным обращением к Господу и Его божественной супруге, Шри Радхе. «Хара – это высшая энергия наслаждения Господа; в звательном падеже – Харе» («Наука самоосознания»).

Повторяя Харе Кришна *маха-мантру*, нужно чувствовать, как с горячим желанием в сердце мы лично взываем к Радхе и Кришне:

«*Хей* Радхе! *Хей* Кришна! *Хей* Радхе! *Хей* Кришна! *Хей* Кришна! *Хей* Кришна! *Хей* Радхе! *Хей* Радхе! *Хей* Радхе! Хей Радха-рамана! *Хей* Радхе! *Хей* Радха-рамана! *Хей* Радха-рамана! *Хей* Радха-рамана! *Хей* Радхе! *Хей* Радхе!»

«Поглощенный восторженной любовью Радхи, Махапрабху путешествовал по Индии и, словно взбесившийся лев, громко взывал к именам Кришны: «Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! Кришна, *хе*! Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! Кришна, *хе*!» (Ч.-ч., Мадхья, 7.96).

От намы – к лиле

В «Харинама-чинтамани» описываются пять последовательных шагов на пути к совершенству в повторении святых имен Кришны:

1. Избегайте десяти оскорблений. Старайтесь повторять устойчиво и произносить святое имя внятно, медитируя при этом на трансцендентный звук.
2. Как только ваше повторение станет устойчивым, отчетливым и радостным, вы сможете медитировать на облики Радхи-Шьямасундары. Затем надо уловить трансцендентный образ святого имени, который появится, когда ваше зрение станет чистым. Другой способ увидеть этот облик заключается в том, чтобы сесть перед Божествами и, медитируя на святое имя, пить глазами нектар Их *мадхури-даршана*.

В «Шримад-Бхагаватам» (3.9.11) Господь Брахма объясняет, что Господь появляется перед преданными в этом Своем облике, на который они медитируют: «О мой Господь, Ты так милостив к Своим преданным, что являешь Себя именно в том вечном облике Трансцендентности, в каком они всегда думают о Тебе».

3. Достигнув уровня, когда имя и облик Кришны сливаются воедино, преданный начинает держать в памяти шестьдесят четыре трансцендентных качества Кришны [см. гл. 15]. Таким образом, благодаря постоянному повторению, святое имя, облик и качества Кришны (*нама, рупа* и *гуна*) соединяются в одно.
4. На этом уровне становится естественным вспоминать определенные *лилы* Кришны. Такое сосредоточенное размышление, называемое *лила-смарана*, постепенно присоединяется к единству святого имени, облика и качеств Господа. И тогда *садхака* может ощутить первые лучи *нама-расы*. Повторяя имя с великой радостью, преданный увидит Кришну, окруженного *гопами* и *гопи* под *калпа-врикшей* в Йогапитхе (на Гупта-кунде, Радха-кунде или в Вамшивате).
5. *Лила-смарана*, благодаря постоянным упражнениям в ней, углубится до такой степени, что преданный начнет сосредоточенно размышлять над *ашта-калия-лилами* (состоящими из восьми частей сокровенных забав) Радхи-Мадхавы. И когда эта медитация достигнет зрелости, он во всей полноте насладится *нама-расой*.

Способ, настроение и раса

В зависимости от своего уровня *садхака* сосредоточивается во время *джапы* либо на способе, либо на настроении, либо на *расе*. Так, начинающему *садхаке* (*каништха-адхикари*) недостает настроения и *расы*, и потому он направляет свое внимание на то, чтобы совершенствовать способ повторения святого имени. По мере того как к *садхаке* приходит все больше и больше покорности и понимания, он достигает промежуточного, устойчивого уровня повторения (*мадхьяма-адхикари*), где главную роль играет уже настроение.

На этой ступени ум начинает поддаваться *шри-наме*. А в сердце возникают и крепнут подлинные чувства к Кришне и Его

преданным. На данном уровне, где главное – настроение, *садхака* становится намного смиреннее, и его горячее желание достичь Радху-Говинду многократно усиливается. Теперь *садхака* служит *шри-наме* и наслаждается ею, испытывая огромную радость и воодушевление.

Когда же *садхака* поднимается до уровня *расы*, он повторяет святое имя непрерывно – либо на своих четках, либо мысленно, – и тонкие черты его проявившейся любви к *шри-наме* и вечно юной Божественной Чете своим нескончаемым цветением охватывают все его существо. Повторяя святое имя с *бхакти-расой*, *садхака* достигает высочайшей ступени чистой преданности (*уттама-адхикари*) и навечно утверждается в своем любовном служении Радхе-Шьяме.

1. Способ. Способ повторения складывается из внешних условий. Это значит, что, например, надо сидеть ровно на *асане*, повторять во время тихих предрассветных часов, общаться с теми, у кого есть любовь к *наме*. Кроме того, нужно использовать четки из *туласи*, сохранять отчетливое произношение, сосредоточиваться на смысле *мантры*, тщательно следить за тем, чтобы не допускать десяти оскорблений, и раскаиваться в своих проступках.
2. Настроение. Настроение при повторении святого имени соединяет в себе деятельность ума и сердца, то есть мышление и эмоции. Шри Чайтанья Махапрабху советовал всем преданным быть свободными от ложного эго и считать себя ничтожней травинки. С чувством глубокой покорности и повиновения *садхака* должен молить Шри Радху о служении.

Харидас Свами, средневековый святой из Вриндаваны, сочинил замечательные песни *враджабхаса* во славу своего Господа Банкибихари. Каждый раз, когда он пел их, все деревья, птицы и лесные животные замирали, очарованные этим пением. Так и вы должны учиться повторять имена Кришны с такой преданностью и с таким наслаждением, чтобы птицы прекращали щебетать и слушали вас, чтобы вокруг собирались олени и со слезами на глазах

смотрели на вас, не в состоянии оторвать взгляд, и чтобы деревья, движимые сладостными звуками *намы*, склонялись и тянулись к вам, желая коснуться вас своими листьями.

С первых дней существования ИСККОН Шрила Прабхупада подчеркивал важность настроения при повторении святого имени. Недостаточно просто повторять. Нужно подкреплять повторение таким чувством разлуки, чтобы слезы наворачивались на глаза. Прабхупада учил преданных слезно взывать к святым именам, подобно тому, как ребенок, оставшись один, плачет от разлуки со своей любящей матерью и зовет ее.

«Плакать по Кришне так же хорошо, как и общаться с Ним лично. Ваши переживания, ваши слезы в сознании Кришны глубоко обогатят вас на духовном пути» (ПШП, 16.09.67).

Повторять святое имя, плача по Кришне, – обязательная *садхана* для последователей Шрилы Прабхупады. Один из учеников Шрилы Прабхупады даже открыто ввел эту *садхану*. Наш прославленный духовный брат Гаура-Говинда Свами однажды сказал о вновь открытом храме ИСККОН в Бхуванешваре: «Я открыл здесь школу плача, чтобы наши сердца рыдали по *хари-наме*, моля о милости Нитая и Гауры!»

3. *Раса*. Это высокая ступень повторения *джапы*, когда святое имя соединяется с *расой*. Постигнув свою *стхайи-бхаву*, неизменные любовные отношения с Кришной в определенной *расе*, например в *мадхурья-расе*, *садхака* будет повторять чисто и при этом наслаждаться сладостью *бхакти-расы* и помнить *наймиттика* (эпизодические) и *нитья* (вечные) *лилы* Кришны. Повторяя святое имя, *садхака* будет медитировать на свое духовное тело (*сиддха-деху*) и мысленно совершать служение (*манаси-сева*) в состоящих из восьми частей ежедневных забавах (*ашта-калия-лилах*) Радхи-Говинды.

Вначале упрямый, неподатливый, как скала, ленивый ум будет сопротивляться, находя тысячи оправданий и препятствий, чтобы расстроить ваши попытки сосредоточиться на описанном способе повторения святого имени, настроении и *расе*. Держитесь

за четки и непреклонно продолжайте! По милости Шри Гуру и Гауранги вы упорно будете продвигаться от сосредоточенности на способе к настроению и *расе*. Приложив немного усилий, любой искренний преданный может повторять *джапу* и помнить захватывающие развлечения Господа Гауранги и Радхи-Говинды. Это нетрудно. Никогда не забывайте, что в словаре последователей Прабхупады нет такого слова, как «невозможно».

«Стать *васудева-парайанар* очень просто для тех, кто сам прост. Но для нечестивцев и демонов это очень трудно» (ЛШП, 16.05.76).

Направьте мысли в нужное русло

Лучше всего совершать *джапу*, сидя в освященном месте, закрыв глаза и помня смысл повторяемых святых имен и возвышенные развлечения Гаура-Говинды. Если ум слишком неугомонен, последуйте совету *ачарьев* – займите его *парикрамой*: просто спокойно сидите и повторяйте на четках, представляя себе, как вы обходите вокруг холма Говардханы, Радха-кунды или Враджа-мандалы.

Повторяя и мысленно совершая *парикраму* вокруг Гирираджи, вы увидите в своем уме места игр Радхи-Кришны. А это, в свою очередь, подтолкнет вас к размышлениям о том, как забавлялась Божественная Чета в этом определенном *лила-стхали*. Ощущая вкус отношений Радхи-Мадхавы, *садхака* сможет направить свой непоседливый ум в нужное русло *джапы* и *лила-смараны*.

Вот пример *джапы* с *манаси-парикрамой*:

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Хареа Утро. Восходящее солнце окрашивает восточную часть неба в розовый цвет. Воздух прохладен. Я иду по дороге вокруг Гириараджи, и еще не нагретый песок ласкает мои стопы. Справа я вижу Кусума-саровару,

безмятежную и величественную, с восхитительными средневековыми арками и куполами.

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе... Я помню Ашокаван, что находится здесь, куда Радхика со Своими *сакхи* как-то пришла нарвать цветов для Шьямасундары. Разглядывая высоко на дереве самый привлекательный и ароматный цветок, Радхика отчаянно пыталась дотянуться до него Своими изящными руками, но Ей удалось лишь едва коснуться его. Тут никем не замеченный Шьяма взобрался на это самое дерево и наклонил Своей стопой ветку так, чтобы Радхика смогла сорвать цветок.

Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе... Вдруг Шьяма убрал стопу, ветка разогнулась и, увлекая за собой Радхику, оторвала Ее от земли. Схватившись за цветок, который она хотела сорвать, Радхика висела высоко в воздухе и звала на помощь. Подружки, *сакхи*, смотрели на Радхику, одновременно и тревожась за нее и улыбаясь. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе...

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе

Святое имя и облик Кришны

Облик из звука

Материальное творение начинается с *шабды*, звука, из которого проявляются все материальные элементы; в них он и остается. Звук есть в эфире, в воздухе, в огне, в воде и в земле. Когда мы не слышим звуковых колебаний, звук создает другие колебания – в виде зрительных образов. Например, согласно индийской музыкальной традиции, у каждой *раги* и *рагини* есть свое божество, и его можно вызвать с помощью этой мелодии. Так, известно, что, когда опытный певец исполняет *васанта-рагу* (весеннюю мелодию), в небе можно увидеть прекрасного, украшенного цветами юношу, бога любви Камадеву. Иначе говоря, звук песни порождает видимый небесный образ.

Для того чтобы понять связь между звуком и зрительным образом, приведем менее эзотерический пример. Каждый человек имеет свои особые, неповторимые отпечатки пальцев, по которым его можно опознать. Точно так же у каждого человека есть и «отпечаток голоса», особый звук его речи, по которому человека также можно опознать. Рассмотрим пример с телефонным звонком. Как только вы слышите в трубке голос своего друга, вы тут же определяете: «А, это он». Его имя поступает в ваш ум, и там немедленно возникает и его образ. У каждого был подобный опыт, когда звук

голоса несет в себе образ, или изображение, говорящего. В каком-то смысле, звук тождествен образу.

Особенно важна связь между звуком и образом в повторении *джапы*. Подобно тому как материальный звук порождает видимый зрительный образ, трансцендентный звук имени Кришны порождает в сердце преданного видимый образ Кришны. Повторяя святое имя Кришны, преданный в конечном счете видит облик Кришны, потому что звук имени Кришны несет в себе Его трансцендентный облик, а также Его обитель, приближенных и развлечения.

Все материальное творение с его безграничным разнообразием форм появилось из звука. А трансцендентный звук имени Кришны может рассеять всю эту пелену материального мира и явить перед глазами *преми-бхакты* божественные образы мира духовного.

«Анавхттир шабдат – значит „освобождение с помощью звука". Материальное творение началось со звука, но звук также может положить конец материальной обусловленности, если он обладает достаточным могуществом. Таким могущественным звуком является трансцендентная *мантра* Харе Кришна» (Бхаг., 3.26.32, ком.).

Найдя прибежище в первоначальном элементе, святом имени Кришны, преданный постигнет и увидит великолепный облик Господа. Это подтверждается в «Харинама-чинтамани»:

«Святое имя – это *чинтамани*, ибо оно исполняет любые желания. Материалисту оно дает *дхарму, артху, каму* и *мокшу*, а бескорыстному преданному – чистую любовь к Кришне. Святое имя безгранично, целостно, не имеет начала и исполнено сознания. Все, что есть в Кришне, есть и в святом имени, поскольку Кришна и Его имя неотличны друг от друга. Имени никогда не может коснуться какая-либо материальная скверна.

Кришна и Его облик также неотличны друг от друга, поэтому святое имя неотделимо от облика Кришны. Если человек хранит в памяти святое имя Кришны, он воспринимает и облик Кришны. Святое имя Кришны обладает всеми шестьюдесятью четырьмя качествами Кришны во всей их полноте. Найдя прибежище в первоначальном элементе, святом имени Кришны, преданный постигает

и осознает все остальные привлекательные свойства Верховного Господа: Его прекрасный облик, качества и развлечения. Господь Чайтанья признавал, что тому, кто повторяет Харе Кришна, открываются все развлечения Господа. Святое имя – это высочайшая драгоценность в сокровищнице Кришны, ибо оно содержит в себе весь духовный мир!»

Итак, очевидно, что звук и образ взаимосвязаны и взаимозависимы. Поэтому, если совершать *джапу* с чистым сердцем, преданностью и верой, звук святого имени создаст в уме облик Божеств, связанных с *мантрой*, – Радхи-Шьямы. Следующий стих из «Шримад-Бхагаватам» (11.9.22) показывает, каким образом человек достигает определенного облика с помощью сосредоточенных размышлений:

йатра йатра мано дехи дхарайет сакала дхийа
снехад двешад бхайад вапи йати тат-тат-сварупатам

«Если воплощенная душа из любви, ненависти или страха с помощью разума и с полной сосредоточенностью закрепляет свои мысли на определенном телесном облике, она, без сомнения, достигнет того облика, на который медитирует».

«Из этого стиха несложно понять, что, если человек постоянно сосредоточенно размышляет о Высшей Абсолютной Личности, он обретет такое же духовное тело, как и у Господа. Благодаря полной мысленной поглощенности человек в следующей жизни, бесспорно, получит тот самый облик, на который он медитировал» (Бхаг., 11.9.22, ком.).

В подтверждение этого Шукадева Госвами произносит такой стих:

киах пешаскрта дхйайан кудйа тена правешитах
йати тат-сатмата раджан пурва-рупам асантйаджан

«О царь, однажды оса загнала слабое насекомое в осиное гнездо и поймала его там в западню. От великого страха слабое насекомое

беспрестанно размышляло о своем поработителе и так, не меняя тела, постепенно уподобилось осе. Таким образом, живое существо достигает того уровня бытия, на которое постоянно направлены его мысли» (Бхаг., 11.9.23).

«Если живое существо непрерывно и сосредоточенно размышляет над чем-либо, его сознание наполняется свойствами этого объекта. Так, охваченное безудержным страхом, маленькое насекомое мысленно погрузилось в качества и деятельность большой осы и тем самым обрело бытие осы. С помощью такой медитации оно в следующей жизни получило тело осы» (Бхаг., 11.9.23, ком.).

Трансцендентные облики Радхи-Кришны лично присутствуют в Харе Кришна *маха-мантре*. Благодаря непрерывному повторению этой *мантры* человек постигает Бога и видит облики Радхи-Кришны в своем сердце. Подобно Кришне, милосердное святое имя являет Себя согласно желанию преданного. Господь Брахма подтверждает это:

йад-йад-дхийа та уругайа вибхавайанти
тад-тад-вапух пранайасе сад-ануграхайа

«Господь Брахма сказал: Ты настолько милостив к Своим преданным, что являешь им Себя в том вечном трансцендентном облике, о котором они постоянно размышляют» (Бхаг., 3.9.11).

В «Бхакти-сандарбхе» (256) говорится: «После того как сердце очистится повторением святого имени, в нем, благодаря слушанию об образе Господа, проявляется этот образ».

«Хотя святое имя состоит из сочетания букв, тем не менее, это особое проявление Кришны. Между именем и обликом Кришны нет разницы, следовательно, Кришна спустился с Голоки Вриндаваны, приняв облик Своего имени. Поэтому первое знакомство с Кришной – это знакомство с Его именем. Если человек стремится достичь Кришны, он должен принять имя Кришны» («Шри Чайтанья-шикшамрита»).

Тайна единства имени и облика Кришны

Правда ли, что облик Кришны, *кришна-сварупа*, неотличен от Его святого имени, *кришна-намы*?

– Между ними действительно нет ни малейшей разницы. Однако надо понять сокровенную тайну: *кришна-нама* более милостива, чем *кришна-сварупа*. Облик Кришны (*сварупа*) не прощает нанесенных Ему оскорблений, в то время как *кришна-нама* прощает оскорбления, совершенные как по отношению к *сварупе*, так и к Нему Самому. Отчетливо уясни *нама-апарадхи* и старайся избегать их. До тех пор пока человек не прекратит оскорблять святое имя, он не сможет произносить *шуддха-наму*» («Джайва-дхарма», гл. 23).

Повторение святого имени и рупа-дхьяна

Чтобы достичь успеха в *нама-джапе*, надо одновременно упражняться в трех видах *бхакти*, а именно – слушании, повторении и памятовании (*шраванам, киртанам, смаранам*). Суть всех наставлений заключается в том, чтобы использовать все свое время для внимательного слушания Харе Кришна *маха-мантры*, самозабвенно повторять ее с любовью, а также сосредоточенно размышлять о прекрасных трансцендентных обликах, качествах и развлечениях Радхи-Кришны и всегда помнить их. Такой трехступенчатый подход советовал Шрила Рупа Госвами и другие выдающиеся *ачарьи*:

тан-нама-рупа-чаритади-сукиртанану-
смртйох крамена расана-манаси нийоджйа
тишхан врадже тад анураги джанангами
кала найед акхилам итй упадеша-сарам

«Все наставления сводятся к тому, чтобы день и ночь сосредоточенно повторять божественное имя Господа, воспевать его трансцендентный облик, качества и вечные развлечения, всегда помнить их,

постепенно занимая ими свой язык и мысли. Для этого надо поселиться во Вадже и служить Кришне под руководством преданных. Нужно идти по стопам возлюбленных преданных Господа, которые глубоко привязаны к преданному служению Ему» («Нектар наставлений», 8).

Шри Джива Госвами утверждает, что девять *анг* бхакти действенны только в том случае, если они сопровождаются харинама-санкиртаной: *йадйапй анйа бхактих калау картавйа, тада киртанакхйа-бхакти-са йогенаива* – «Хотя в Кали-югу и надо совершать такие виды преданного служения, как арчана, вандана, дасья и сакхья, все их необходимо сопровождать пением святых имен» («Бхакти-сандарбха», 173).

Шрила Прабхупада также учил, что повторение святого имени и памятование прекрасных обликов Господа удерживает от *майи*. «Чтобы оставаться в стороне от заблуждений и двойственности, нужно постоянно помнить прекрасный облик Господа Кришны, чье тело темного цвета и кто всегда играет на флейте, а также непрестанно и сосредоточенно размышлять о Нем. Кроме того, надо помнить и повторять святое имя Кришны, которое неотлично от Него и по своей природе вечно, совершенно, чисто и независимо» («Отречение через мудрость», 2.6).

На какой конкретный облик Кришны медитирует преданный, зависит от его влечения, вкуса. Некоторые преданные во время *джапы* сосредоточиваются на облике Шьямасундары. Другие направляют свои мысли на очаровательный облик Радхики. Третьи же – на великодушный образ Махапрабху. Шрила Прабхупада подтверждает это:

«У Господа есть бесчисленные имена и облики, и преданные могут медитировать на определенный облик, повторяя определенное святое имя в соответствии с их влечением» (Бхаг., 7.5.23-24, ком.).

Медитация во время *джапы* на трансцендентный облик Господа называется *рупа-дхьяна*. Сосредоточенное размышление о божественном теле Кришны – не причуда и не плод воображения. Такая медитация основана строго на ведических *шастрах*, и ее нужно

совершать очень внимательно и с глубокой погруженностью. Повторяя святое имя, надо сосредоточить мысли только на одном – на божественном теле Кришны. Такая направленность ума на что-либо одно называется в «Бхагаватам» *экаграта*, или *эка-бхутена*.

«Нельзя придумывать свой способ медитации на Высшую Абсолютную Личность, надо следовать истинным шастрам и уполномоченным представителям Господа. Выполняя их предписания, человек сможет сосредоточить свои мысли на Господе до такой степени, что погрузится в транс и будет размышлять об облике Господа постоянно. Используемое здесь слово *эка-бхутена* означает „очень внимательно и с полной погруженностью“» (Бхаг., 4.8.51, ком.).

«Сосредоточиваясь на облике и развлечениях Господа, ум одухотворяется. Созданный в уме образ Господа считается *мурти* (Божеством) Господа, неотличным от Самого Господа. А ум того, кто поклоняется Господу таким образом, – это *питха*, или священный алтарь Господа. Преданный должен медитировать на такой облик Господа, который описан в истинных *шастрах*» («Панчаратра-прадипа»).

Помимо медитации на описанные в *шастрах* облики Кришны, можно во время повторения также медитировать на свое любимое Божество. В шестой главе «Нектара преданности» перечисляются *анги бхакти*, и двадцать шестая среди них – «медитировать на Божество». Чтобы делать это, надо сесть в храме перед Божествами Радхи-Шьямы и, повторяя *джапу*, сосредоточенно размышлять об Их прекрасных стопах, обликах, лицах, *тилаках*, о флейте, колечках в носу, одеждах, украшениях и гирляндах. Задержите на десять минут свой взгляд на великолепных обликах Радхи-Шьямы, затем закройте глаза и, внутренне удерживая внимание на *агья-чакре* (межбровье), старайтесь увидеть их внутренним взором. Если мысли не заполняются этими образами и Божественная Чета ускользает от вашего внутреннего взора, откройте глаза и снова впитывайте Их сладостную красоту, непосредственно созерцая Их. И даже если поблизости вообще нет никаких Божеств, все равно во время повторения Харе Кришна можно представлять себе облики своих любимых Божеств.

Это советуется в «Джайва-дхарме»: «Если нет возможности лицезреть Божество, можно помнить Его и, находясь таким образом в Его присутствии, совершать девять видов преданного служения, начиная со слушания и повторения святого имени».

Страстное повторение святого имени

Слово *прайоджана* означает «цель», или «объект достижения», однако есть и другое его значение – «настоятельная потребность». Господь Гауранга учил, что высочайшая цель, или самая настоятельная потребность, человека – это достичь чистой любви к Богу (*према пумартхо махан*). Душе не нужно ничего, кроме *кришна-премы*; у души нет других потребностей. Именно это и описывает Шрила Бхактивинода Тхакур в «Бхаджана-рахасье», говоря, что у преданного есть только одно сокровище – его неудержимое желание духовного совершенства, любви к Богу. Неудержимое желание – значит страстное стремление к чему-либо, жажда этого, одержимость, острая тоска, томление, надежда вопреки всему достичь этого.

Рамананда Рай говорит, что преданный должен остро жаждать чистой преданности Кришне, страстно желать ее:

кришна-бхакти-раса-бхавита матир
крийата йади кутo 'пи лабхйате
татра лаулйам апи мулйам экала
джанма-кои-сукхтаир на лабхйате

«Чистое преданное служение в сознании Кришны (*кришна-бхакти-раса-бхавита*) невозможно обрести с помощью благочестивой деятельности, даже если совершать ее на протяжении сотен и тысяч жизней. Оно достигается только одной ценой – благодаря неудержимому, страстному стремлению к нему. Где бы его ни предлагали, надо, не раздумывая, тотчас же отдать за него эту цену» (Ч.-ч., Мадхья, 8.70).

Мирская страсть – это болезнь, от которой надо лечиться, в то время как страсть к Кришне – явление совершенно здоровое, и ее, напротив, нужно взращивать. Смотрящий вперед преданный всегда поддерживает в своем сердце пламя жгучего, страстного желания обрести *прему*. Это пламя сжигает дотла все вздорные мысли и мирские желания. Жизнь, проникнутая жаждой по *кришна-преме*, превращается в ежедневную, нескончаемую острую тоску, томление по звукам флейты Кришны, по *даршану* Кришны, по сокровенным забавам Кришны с Радхикой и *враджа-гопи*.

Тот, кто хочет духовного совершенства, должен постоянно проявлять подобную страсть, когда повторяет святое имя Кришны. Иначе говоря, он должен повторять святое имя с жадным стремлением услышать флейту Кришны, увидеть Его великолепный облик и стать свидетелем Его удивительных игр. И когда человек, наконец, увидит Кришну в Его святом имени, всей его мирской страсти придет конец. Разумеется, следует вести себя достойно, чтобы и Кришна захотел увидеть такого преданного. Но в самом желании увидеть Кришну нет ничего дурного. Более того, мы должны сильно хотеть увидеть Кришну, быть с Кришной. Гауракишора дас Бабаджи считал свою *нама-джапу* бесполезной, если во время повторения святого имени он не видел прекрасный облик Кришны. «Гауракишора дас Бабаджи не выносил безуспешной *бхаджаны*. Когда во время медитации имя не проявлялось, то есть не было *нама-спхурти*, он часто бросался в Гангу. Он заходил в воду по шею и выходил только тогда, когда имя открывало ему себя» («Прабхупада Сарасвати Тхакур», стр. 57).

Во многих комментариях Шрила Прабхупада вдохновляет нас жаждать *даршана* Кришны: «Нужно иметь страстное рвение. Только тогда вы увидите Бога. Если тем или иным способом вы разовьете такое рвение – „Я должен увидеть Кришну“, – вы увидите Его. Кришна откликнется, если вы действительно жаждете Его увидеть. Это советует Рупа Госвами, приводя разговор *гопи*.

Одна *гопи* советует другой: „Моя дорогая подруга! Есть один юноша, его зовут Говинда. Он стоит на берегу Ямуны возле

Кеши-гхата и играет на флейте. Он удивительно прекрасен, особенно в ночь полнолуния. Пожалуйста, не ходи туда, если ты намерена наслаждаться мирской жизнью с мужем, детьми и другими родственниками".

Иначе говоря, если вы хотя бы раз увидите Кришну, то забудете обо всех сумасбродных материальных удовольствиях. Вот что значит увидеть Кришну» (ЛШП, 15.8.72).

«Преданный хочет увидеть Кришну. Но он говорит: „Я не стану возражать, если ты разобьешь мое сердце, не показываясь мне на глаза. Я ничего не имею против. Можешь разбить мое сердце". Он говорит так потому, что всегда охвачен жгучим желанием увидеть Кришну. Подобно тому как Радхарани всегда жаждет увидеть Кришну. Но Кришна не приходит.

Кришна покинул всех *гопи* и отправился в Матхуру. Остатки своих жизней *гопи* провели в слезах. Такова чистая преданность. Кришна разбил их сердца. Но они думали: „Мы не возражаем. Убитые горем, мы будем всю жизнь просто плакать. Ты погубил нас, Кришна". Такова любовь к Кришне» (ЛШП, 11.7.72).

«Мы должны идти по стопам Господа Чайтаньи и Шести Госвами Вриндаваны. Они всегда служили Кришне. Они никогда не говорили: „Теперь я увидел Кришну" или „Прошлой ночью я танцевала с Кришной". Напротив, они плакали: „Кришна, где Ты?" Они постоянно искали Его, мучимые вопросом, когда же они, наконец, увидят Его. Мы также должны сильно хотеть увидеть Кришну и быть с Ним» (ПШП, 5.7.75).

«Во сне и наяву, и даже во время еды Господь Чайтанья говорил только о Господе Кришне, и ни о чем другом. Преданные проводят свои дни и ночи, слушая повествования о Кришне, говоря о Нем и сосредоточенно размышляя о Нем в своих сердцах. Преданные думают: „Когда же Кришна появится передо мной? Когда смогу я общаться с преданными? Когда мое сердце очистится?" Вот какие мысли живут в сердцах преданных, и эти мысли делают их несказанно счастливыми. Играя роль вайшнава, Махапрабху видел Кришну всегда и повсюду» (Ч.-бхаг.).

Панча-таттва рупа-дхьяна

Медитация на Шри Чайтанью:

«Я поклоняюсь Шри Чайтанье Махапрабху, чей луноподобный лик источает нектар нежной улыбки. Волосы на Его голове собраны в красивый узел и перевязаны жемчужной нитью. Его великолепное золотистое тело, умащенное сандаловой пастой и мякотью *агуру*, украшают восхитительные одежды, цветочные гирлянды и разнообразные сверкающие бусы и браслеты. Захваченный танцем, Он восторгается сладостью *расы*. Своим сиянием Он затмевает бога любви, и Ему всегда служат Его близкие преданные».

«Я медитирую на золотистого Господа Гаурангу, который непрерывно повторяет *хари-наму*. Погруженный в *кришна-прему*, одной рукой Он благословляет, а другой – дарует бесстрашие».

Медитация на Шри Нитьянанду:

«Пусть я всегда буду помнить облик и улыбающееся лицо Шри Нитьянанды-Рамы. Его чарующая походка величавее поступи слона. Его убранство изящно, словно голубой цветок лотоса. Блеск Его тела затмевает сияние восходящей полной луны. А глаза, которые вращаются от *премы*, прекраснее мечущихся колибри».

Медитация на Шри Адвайту Прабху:

«Лотосным стопам Адвайты Ачарьи служат все преданные. Он дарует благословения любому и каждого наделяет бесстрашием. От Него исходит яркое золотое сияние. У него сильные руки и красивое лицо. Глаза Его неотрывно смотрят на Шри Гаурангу. Его тело украшено *према-бхакти* и покрыто белой одеждой, ослепительно сверкающей, словно цветок *кунда*. Да пребудет всегда в наших мыслях Шри Адвайта-чандра, олицетворение блаженства».

Медитация на Шри Гададхару:

«Стопы Шри Гададхары Прабху словно цветки лотоса, обильно покрытые пыльцой милосердия. Своим золотистым

обликом он подобен Шри Гауранге. Стоя справа от Гауранги, он протягивает правую руку, преподнося Ему *пан*. Погруженный в восторженную *прему*, он нежно улыбается и неотрывно с привязанностью глядит на луноподобный лик Шри Гауранги. Пусть же наши мысли всегда будут сосредоточены на Шри Гададхаре Пандите, лучшем из брахманов, который одет в белые одежды и преисполнен безграничного богатства *мадхура-бхакти-расы*».

Медитация на Шривасу Тхакура:

«Давайте сосредоточенно размышлять обо всех исполненных блаженства вечных приближенных Господа Гауранги во главе со Шривасой Тхакуром, которого украшает лучезарная *према*, исходящая от лотосных стоп Шри Гауранги. Благодаря этой *преме* они всегда охвачены разнообразными *саттвика-бхавами*, такими как плач и трепет. Их тела, сияющие, словно чистое золото, покрыты безупречно белыми одеждами. Их лица всегда озарены улыбками, а руки заняты служением» («Гаура-Говинда-арчана-смарана-паддхати»).

Ум, подобный Вриндаване

«Деятельность ума заключается в том, чтобы мыслить, чувствовать и желать. Благодаря этому ум принимает то, что с мирской точки зрения благоприятно, и отвергает то, что неблагоприятно. Таково сознание большинства людей. Однако, когда ум, вместо того чтобы принимать и отвергать, сосредоточивается на лотосных стопах Кришны, он становится подобным Вриндаване. Ведь где Кришна, там всегда и Шримати Радхарани, и *гопи*, и пастушки, и все остальные жители Вриндаваны. Поэтому, как только человек сосредоточивает свой ум на Кришне, его ум уподобляется Вриндаване» (Ч.-ч., Мадхья, 13.137, ком.).

Медитация на лотосные стопы

'дхйейа-мадхйе дживера картавйа кон дхйана?'
'радха-кршна-падамбуджа-дхйана – прадхана'

«Шри Чайтанья Махапрабху спросил: „Какой из многообразных видов медитации необходим для всех живых существ?“ Шрила Рамананда Рай ответил: „Главная обязанность каждого живого существа – медитировать на лотосные стопы Радхи и Кришны“» (Ч.-ч., Мадхья, 8.253).

Есть множество видов медитации и множество разных целей, к которым занятия этими видами медитации приводят. Однако в приведенном выше стихе Рамананда Рай отмечает, что *дхъяна-прадхана*, главный, основной вид медитации, – это сосредоточение мыслей на прекрасных лотосных стопах Радхи-Кришны. Лотосные стопы Кришны являются совершенным объектом медитации, поскольку они отсекают привязанность к материальной жизни и исполняют желания преданных. Тем не менее, если сердце человека не чисто, а ум беспокоен, он не сможет направить свои мысли на лотосные стопы Кришны.

В этом мире сердце человека порабощено влечением к сексу, а это нарушает медитацию. Повторяя святые имена Кришны, человек очищается и достигает умиротворенности. Только после этого, продолжая повторять святые имена, он может найти прибежище у лотосных стоп Кришны. Однако, для того чтобы сделать лотосные стопы Господа своим единственным прибежищем, требуется смирение. Лотосные стопы Господа символизируют такое прибежище, ибо они защищают преданного от опасностей материальной жизни.

О том, какие блага получает человек, медитирующий на лотосные стопы Кришны, говорится в Ведах повсюду: «О лотосоокий Господь, когда человек сосредоточивает мысли на Твоих лотосных стопах – вместилище всего бытия – и, намереваясь пересечь океан невежества, избирает их в качестве лодки, он идет по пути *махаджан*, великих святых, мудрецов и преданных. Благодаря такому

простому способу, для него пересечь океан невежества все равно что переступить через лужицу в отпечатке телячьего копытца» (Бхаг., 10.2.30).

В этой главе описывается сосредоточение на облике Кришны как способ возвращать блуждающий ум к святому имени. Все *ачарьи* и все *шастры* учат, что медитация на трансцендентный облик Кришны должна начинаться с лотосных стоп Господа.

«Вначале мы должны стараться увидеть лотосные стопы Кришны, и когда мы научимся этому, можем смотреть на Его бедра, Его талию, Его грудь. Затем мы сможем поднять свой взор до Его улыбающегося лица. Следует медитировать на облик Кришны в этой последовательности. Так мы будем общаться с Кришной, сосредоточенно размышляя о Его улыбающемся лице, Его флейте, Его руках, Его одежде, Его возлюбленной Шримати Радхарани, и других *гопи* вокруг Него. Мы должны учиться созерцать Верховного Господа, и для этого Он предстал перед нами как *арча-виграха*» («Учение Господа Капилы», 36, ком.).

Этот прием *джапы*, как и все другие, описанные ранее, годится, чтобы использовать его каждый раз, когда непослушный ум отказывается «просто слушать имя». Вы можете укротить ум и направить его на святое имя, повторяя *джапу* громче и применяя «медитацию на лотосные стопы». Сначала закройте глаза, мысленно представьте себе прекрасные лотосные стопы Кришны и затем попытайтесь «увидеть» отдельные знаки на каждой стопе, помня при этом их значения, описанные ниже. «Управлять мыслями можно, сосредоточив их на лотосных стопах Кришны. Этого достаточно. Никакой вздор не полезет вам в голову. Там будет только Кришна. Таково совершенство медитации» (ЛШП, 13.02.69).

Лотосные стопы Шри Нитьянанды Прабху

Правая стопа. «Я медитирую на двенадцать чудесных знаков на подошве правой стопы Нитая, которые даруют всевозможные блага». У основания большого пальца Прабху находится расписанная

Лотосные стопы Шри Нитьянанды Прабху

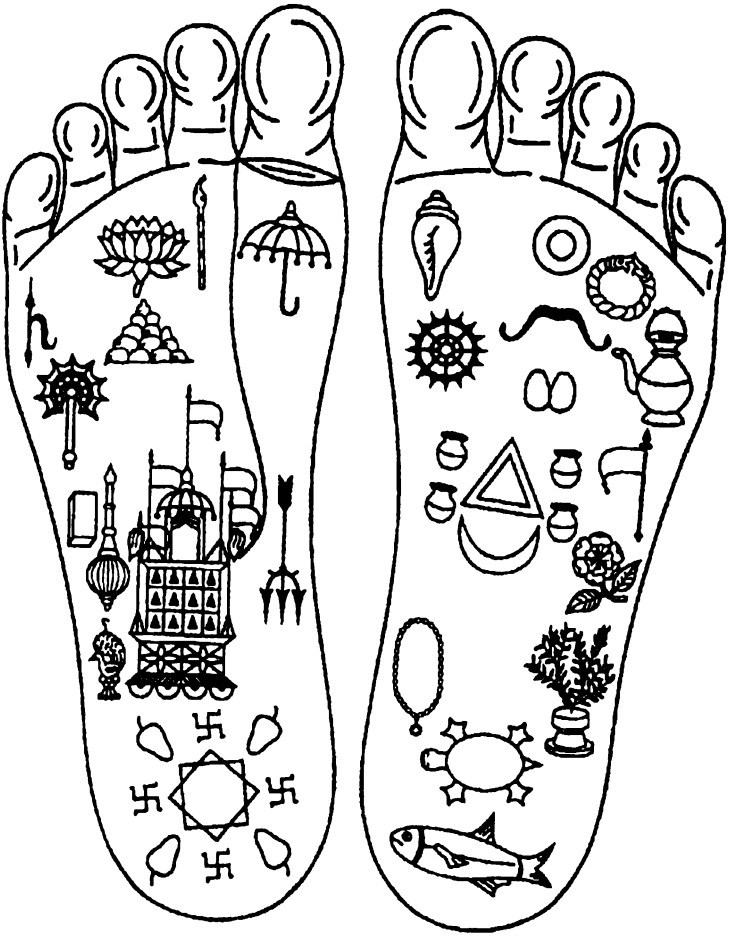
узорами морская раковина, из которой проявляется любой вид знания. Ниже раковины расположен диск; он уничтожает шесть врагов человеческой жизни: похоть, гнев, жадность, зависть, гордыню и заблуждение (*каму, кродху, лобху, матсарью, маду, моху*).

Ниже диска идет плуг, под плугом – четыре стрелы, а еще ниже – лук без тетивы. Под луком расположен полумесяц, а на пятке – ягода ежевики (*джамбу*). У основания среднего пальца находится знак в виде ячменного зерна. Под безымянным пальцем – очаровательный распустившийся цветок красного лотоса. Ниже цветка лотоса, вдоль внешнего края стопы расположен флаг победителя, *джая-дхваджа*, который означает, что стопы Нитьянанды сокрушают все препятствия на пути преданного служения. Под флагом находится стрела молнии, знаменующая конец всем бедам и страданиям преданного. А под этой стрелой, сразу сбоку от полумесяца – жертвенный алтарь.

Левая стопа. «Я медитирую на двенадцать благоприятных знаков на подошве левой стопы Нитая, которые дают все виды счастья». У основания большого пальца Прабху находится жертвенный алтарь. Ниже – зонтик. Под зонтиком – узорчатый трезубец (*шакти*), а сбоку от него – след коровьего копыта. Ниже следа копыта идут четыре сосуда для воды, и на пятке находится рыба. У основания среднего пальца расположены две концентрические окружности, представляющие внутреннее (внутри человеческого тела) и внешнее пространство. Под безымянным пальцем находится цветок лотоса, а под ним – расписная булава. Под мизинцем располагается стрекало для слонов. Ниже стрекала, вдоль внешнего края стопы Прабху – еще один цветок. А под цветком – привлекательная цветущая лиана. «Я постоянно медитирую на двадцать четыре благоприятных знака на нежных лотосных стопах Нитая. Сияя светом миллионов лун, Его стопы несут освежающую прохладу уму и сердцу».

Лотосные стопы Шри Кришны Чайтаньи

Интересно, что лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху, который является *аватарой* Радха-Кришна-Югалы, в основном отмечены всеми теми знаками, которые есть на лотосных стопах как Радхи, так и Кришны.

Лотосные стопы Шри Кришны Чайтаньи

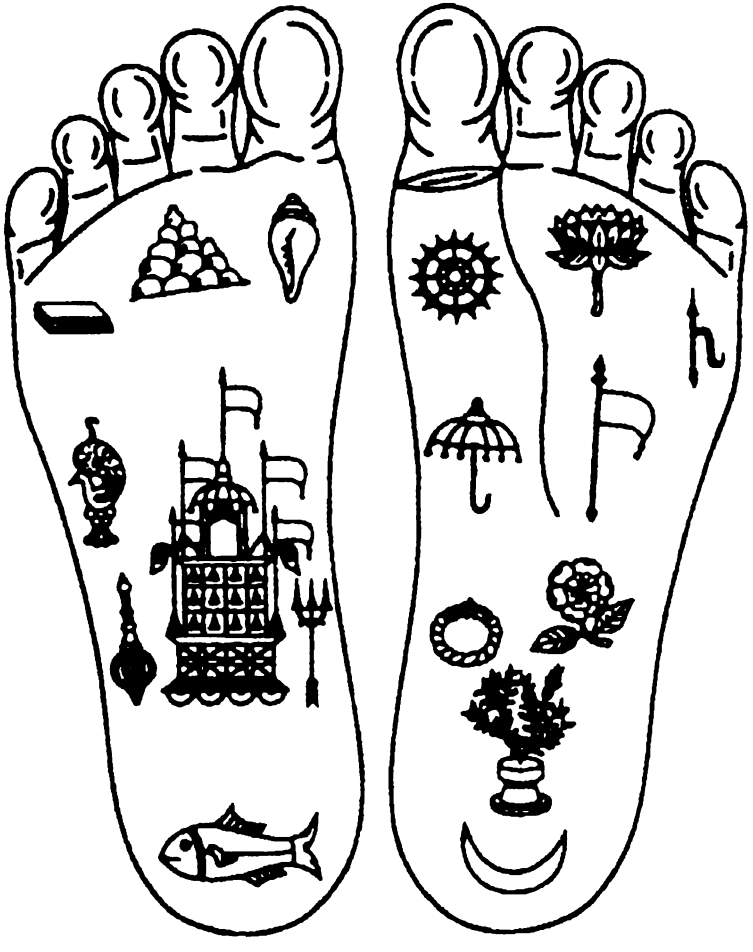
Правая стопа. «О ум, всегда помни шестнадцать благоприятных знаков, украшающих подошву правой лотосной стопы Шри Гаурасундары». У основания большого пальца находится знак в виде ячменного зерна, ниже его – зонтик. Под зонтиком – трезубец (*шакти*). От середины стопы и до сочленения большого и второго

пальцев пролегает тонкая линия «судьбы». У основания второго пальца находится посох, у основания среднего – цветок лотоса, а ниже цветка лотоса – гора. Под горой – колесница. Еще ниже, на пятке, – восьмиугольник, окруженный четырьмя *свастиками*, расположенными в четырех главных направлениях. Между *свастиками* находится по ягоде ежевики. У основания мизинца есть стрекало для слонов, под ним – стрела молнии. Ниже громовой стрелы – жертвенный алтарь и булава, а еще ниже – раскачивающиеся серьги.

Левая стопа. «О ум, всегда помни шестнадцать благоприятных знаков, украшающих левую стопу Шри Гаурахари». У основания большого пальца находится морская раковина, и под ней – диск. У основания среднего пальца – две концентрические окружности, а ниже их – лук без тетивы. Под луком – драгоценный браслет. У основания мизинца, близко к внешнему краю стопы – красивый кувшин. Ниже кувшина, но посередине стопы – след коровьего копыта, а под ним – треугольник, окруженный четырьмя сосудами для воды. Сразу под треугольником расположен полумесяц. А вдоль внешнего края стопы и ниже следа коровьего копыта идут последовательно прекрасный флаг, цветок и лиана. Ниже лианы, в центре пятки находится чудесная черепаха, и под ней – рыба. А над черепахой, у внутреннего края стопы располагается великолепная гирлянда.

Лотосные стопы Шримати Радхики

Правая стопа. «Я поклоняюсь Шри Радхе, чья прекрасная правая лотосная стопа отмечена восемью благоприятными знаками». У основания большого пальца находится морская раковина. Между основаниями второго и среднего пальцев – гора. Посередине стопы, от знака горы и до пятки расположилась колесница, а на пятке – рыба. Сбоку от колесницы, вдоль внутреннего края стопы находится оружие *шакти*, трезубец. А с другого боку от колесницы, вдоль внешнего края стопы – булава. У основания мизинца – жертвенный алтарь, и под ним – драгоценная серьга.

Лотосные стопы Шримати Радхики

Левая стопа. «Я поклоняюсь Шри Радхе, чья изящная левая стопа украшена одиннадцатью благоприятными знаками». У основания большого пальца находится знак в виде ячменного зерна. Под ним – диск, а еще ниже – зонтик. Под зонтиком – браслет. От центра стопы и до сочленения большого и второго пальцев тянется

изогнутая линия. У основания среднего пальца расположен цветок лотоса, и под ним – флаг. Под флагом – цветок, под цветком – лиана. На пятке находится прекрасный полумесяц. У основания мизинца расположилось стрекало для слонов. В таком порядке нужно всегда помнить девятнадцать благоприятных знаков на стопах Шримати Радхики.

«О Вриндаванешвари! О Шри Радхе! Молю Тебя о прибежище у Твоих лотосных стоп. Твои лотосные стопы – сокровищница нектара божественной любви. Шьямасундара верно и нежно хранит Твои стопы в Своем сердце. Они полностью гасят пылающий пожар материальной жизни» («Радха-раса-судха-нидхи»).

Лотосные стопы Шьямасундары

Правая стопа. «Я медитирую на одиннадцать благоприятных знаков, украшающих подошву правой стопы Кришны». У основания большого пальца находится знак в виде ячменного зерна. Под ним – диск, под диском – зонтик. От центра стопы и до сочленения большого и второго пальцев тянется изогнутая линия. У основания среднего пальца расположен прекрасный цветок лотоса. Под лотосом – развевающийся флаг. У основания мизинца находится стрекало для слонов, а ниже его – громовая стрела. На пятке расположен восьмиугольник, который окружен четырьмя *свастиками*, расположенными в четырех главных направлениях. Между *свастиками* находится по ягоде ежевики (*джамбу*).

Левая стопа. «Я медитирую на восемь благоприятных знаков, украшающих подошву левой стопы Кришны». У основания большого пальца находится морская раковина. У основания среднего – две концентрические окружности. Под ними – лук без тетивы. Ниже лука располагается след коровьего копыта. Еще ниже – треугольник, окруженный четырьмя сосудами для воды. Под треугольником – полумесяц, и на пятке – рыба. Да погрузятся наши умы в памятование девятнадцати благоприятных знаков, украшающих лотосные стопы Шри Кришны.

Лотосные стопы Шьямасундары

«Просто сосредоточенно размышляя о лотосных стопах Кришны, человек обретает все духовные и материальные богатства, удачу, красоту и замечательные качества. Эти стопы – обитель всех *лил*. Пусть лотосные стопы Кришны будут для нас всем на свете» («Говинда-лиламрита», гл. 16).

Объяснения знаков на лотосных стопах Радхи-Кришны

Описания, приведенные в этом разделе, взяты из «Сканда-пураны», «Матсья-пураны», «Гарга-самхиты», «Сарартха-даршини» (комментария, *тики*, Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура к «Шримад-Бхагаватам»), «Ананда-чандрики» (комментария Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура к «Говинда-лиламрите»), из книги Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура «Рупа-чинтамани» и из труда Шри Дживы Госвами «Шри Кара-пада-югала-самахрити». Знаки, которые встречаются на стопах и Радхи, и Кришны, обозначены как «РК». Те, что на стопах только Радхи, – как «Р», а те, что на стопах только Кришны, – как «К».

Морская раковина (РК). Морская раковина – это символ победы тех, кто, найдя прибежище у лотосных стоп Радхи-Говинды, теперь навсегда защищены от любых бед и награждены бесстрашием. Как морская раковина наполнена водой для омовения Божественной Четы, так и Их лотосные стопы наполнены божественной *амритой*, которая гасит пылающий пожар материальных страданий преданных.

Флаг (РК). Флаг возвещает о том, что преданные, сосредоточенно размышляющие о лотосных стопах Радхи-Кришны, находятся в безопасности и надежно защищены от страха. Флаг на стопе Радхи провозглашает неоспоримую победу Ее *сакхи*.

Рыба (РК). Как рыба не может существовать без воды, так и преданные не могут прожить и мгновения без лотосных стоп Радхи-Шьямасундары. Рыба на стопе Радхи указывает на то, что Она не в состоянии прожить даже миг без Своего возлюбленного, Шьямасундары. Переменчивый ум похож на рыбу, поэтому надо прилежно сосредоточивать его на лотосных стопах Радхи-Говинды, чтобы утвердить их в своем сердце. Лотосные стопы Радхи-Говинды не переносят сухости. Чтобы привлечь рыбу Их стоп в свое сердце, его надо сначала растопить любовными *расами*. Рыба (*макара*) – это знак отличия на флаге Камадевы; на стопе Кришны он возбуждает во *враджа-гопи* желание любовных забав. Он также

показывает, что Кришна победил Камадеву: знак с флага сдавшегося Камадевы находится на подошве стопы Кришны. И еще знак рыбы показывает, что во время *пралайи* Кришна принимает облик Матсьи (воплощения в форме), чтобы спасти Своих преданных.

Лотос (РК). Мысли преданных, которые сосредоточенно размышляют о лотосных стопах Радхи-Говинды, словно пчелы, жадно стремятся к переполненному нектаром лотосу *премы*. Лотос (символ Лакшми-деви) указывает на то, что преданные, которые помнят лотосные стопы Радхи-Говинды, всегда встретят на своем пути успех и удачу. Лотосные стопы Радхи-Шьямы так нежны, что сравнить их можно только с лепестками лотоса. На первый взгляд Их стопы выглядят как только что раскрывшиеся цветки лотоса. Это показывает, что лотосные стопы Радхи-Шьямы всегда находятся во Враджабхуми, которая по форме напоминает лотос. Знак лотоса также означает, что тот, кто всегда медитирует на лотосные стопы Радхи-Шьямы, вскоре встретит удачу: Божественная Чета благословит его цветком лотоса. Лотос на стопе Радхи связан с Ее *маной*, когда Кришна Своими лотосными руками массирует Ее стопы. Также он связан с маленьким голубым цветком лотоса, который Радхика всегда держит в руке. Радха часто использует его, чтобы нежно шлепнуть Шьяму, когда тот «плохо себя ведет».

Лук (РК). Этот знак показывает, что те, кто нашел прибежище у лотосных стоп Радхи-Шьямы, навеки избавлены от каких бы то ни было трудностей. Он также говорит о том, что, когда мысли преданного достигают цели – стоп Радхи-Шьямы, *према* переполняет его и выливается наружу в виде потоков слез.

Стрекало (РК). Стрекало означает, что медитация на лотосные стопы Радхи-Говинды заставляет слона ума покориться и держит его на верном пути. Стрекало на стопе Радхи показывает, что Радха, и только Радха, может полностью подчинить Себе бешеного слона – героя по имени Кришна.

Треугольник (К). Преданные, нашедшие прибежище у стоп Кришны, спасены от ловушки трех *гун* и тройственных страданий, представленных тремя сторонами треугольника. Лотосные стопы

Шьямы – это первое и последнее пристанище для обитателей трех миров. Нет более надежного убежища для полубогов, людей и животных, чем лотосные стопы Кришны. Каждый должен обратиться к лотосным стопам Кришны, полностью сосредоточив на них усилия тела, ума и речи. Стопы Кришны приковывают к себе взгляд трехглазого Господа Шивы.

Ячменное зерно (РК). Ячменное зерно показывает, что, служа лотосным стопам Радхи-Говинды, преданные получают любые жизненные блага. Когда преданный находит прибежище у лотосных стоп Радхи-Говинды, его путешествие через многие и многие рождения и смерти заканчивается в одно мгновение, как в одно мгновение срезают ячменный колос. Зерна ячменя поддерживают жизнь всех существ; подобно этому, чудесные лотосные стопы Радхи-Шьямы совершенным образом питают все души.

Алтарь (Р). Этот знак возвещает о том, что грехи тех, кто сосредоточенно размышляет о стопах Радхи, сгорают, словно в жертвенном алтаре во время *ягьи*. Также он показывает, что, подобно тому, как вселенная питается и процветает благодаря огненным жертвоприношениям, которые совершают *брахманы*, преданность тех, кто отдает свои мысли жертвенному огню медитации на стопы Радхики, питается и процветает благодаря этим подношениям. И еще знак алтаря указывает на то, что вечное любовное служение прелестным лотосным стопам Шри Радхи – высшая цель всей аскезы (*тапы*), благотворительности (*даны*), всех обетов (*враты*) и *ягьй* (жертвоприношений).

Полумесяц (РК). Он говорит о том, что полубоги, например, Господь Шива, украшают свои головы отпечатками лотосных стоп Радхи-Говинды. Кроме того, он показывает, что преданные, которые тоже украшают свои головы лотосными стопами Радхи и Кришны, смогут стать такими же возвышенными и чистыми *вайшнавами*, как Господь Шива. Словно луна, дарующая чудесную прохладу своих лучей, лотосные стопы Радхи-Шьямы проливают на Своих преданных утешительный нектар, избавляющий их от тройственных материальных страданий. Радха-Говинда носят на

Своих стопах символ луны – божества, повелевающего умом, и преданный может найти пристанище своему уму на Их лотосных стопах. Этот знак на стопах Радхи-Говинды указывает и на то, что луна, пристыженная сверканием полных лун блестящих ногтей на пальцах Их ног, сжалась вдвое и предстала в форме полумесяца. Как половина луны постепенно достигает полного размера и сияния, так и благословения, ниспосланные на того, кто день изо дня распространяет славу лотосных стоп Радхи-Говинды, несомненно, преумножатся и проявятся во всей своей полноте.

Изогнутая линия (РК). Этот знак показывает, что преданные, ухватившись за лотосные стопы Радхи-Шьямы как за единственную надежду, перенесутся в духовный мир. Он говорит о том, что путь к Радхе-Говинде совершенно ясный, прямой и узкий, как лезвие бритвы. Он также означает, что лотосные стопы Радхи-Говинды могут дотянуться до самых падших душ, которые приняли покровительство Божественной Четы, и вознести их в высшую обитель.

Сосуды для воды (К). Этот символ означает, что стопы Кришны держат золотой сосуд с чистым нектаром, который свободно могут вкушать души, вручившие себя Господу. И никто не останется обделенным, так как этот сосуд всегда полон. Полный сосуд – это благоприятный символ, и потому преданные, которые сосредоточенно размышляют о лотосных стопах Кришны, всегда процветают. Он показывает, что стопы Кришны щедро источают благоуханный нектар, который гасит испепеляющее пламя разлуки в сердцах *гопи*, а также исцеляет от тройственных страданий, жгущих сердца разлученных с Кришной преданных. Для того чтобы слушать забавные насмешки *враджа-гопи*, Кришна носит на Своих лотосных стопах символ их грудей в виде наполненных до краев сосудов.

Диск (РК). Диск говорит о том, что медитация на лотосные стопы Радхи-Шьямы сражает шесть врагов: похоть (*каму*), гнев (*кродху*), жадность (*лобху*), заблуждение (*моху*), гордыню (*маду*) и зависть (*матсарью*). Он указывает на *теджас-таттву*, или яркое сияние, исходящее от Радхи-Говинды, которое изнутри сердец

преданных рассеивает мрак греховной жизни. Кроме того, этот знак на стопе Радхи означает, что Она повелевает Своим царством, находящимся в пределах окружности (*чакры*) Враджа-мандалы. А диск на стопе Кришны представляет время. Того, кто всегда медитирует на лотосные стопы Кришны, никогда не поглотит время, – такой преданный будет вечно жить в исполненном блаженства мире Враджа-Гокулы.

Концентрические окружности (К). Этот знак представляет пространство и показывает, что, хотя стопы Кришны повсюду, они, подобно пространству, ни к чему не привязаны. Также этот символ говорит о том, что Кришна находится внутри всего, в том числе и внутри наших сердец. И в то же самое время Кришна остается вовне всего, вечно наслаждаясь любовными объятиями Своих преданных во Враджe. Еще этот знак повествует о танце *раса*, когда *гопи* водят хороводы вокруг Кришны, который стоит в центре и играет на флейте. Концентрические окружности также обозначают Шьяму-смутьяна, вьющегося вокруг Радхики: Она стоит посреди *раса-мандалы* и зачаровывает Шьяму игрой на *вине*.

Зонтик (РК). Зонтик на стопах Радхи-Говинды доказывает, что те, кто нашли прибежище у Их лотосных стоп, защищены от непрекращающихся ливней материальных невзгод. На стопе Радхи зонтик указывает на то, что Ее лотосные стопы приносят утешение Ее возлюбленному, снедаемому жгучей разлукой с Ней. Этот знак также символизирует и Самого Кришну, держащего холм Говардхану словно зонтик, защищая Враджу от проливных дождей Индры. Символ зонтика говорит и о том, что те, кто укрылись под сенью стоп Радхи-Говинды, так же благородны, как великие цари, над чьими головами обычно держат зонтик.

След коровьего копыта (К). Он показывает, что для того, кто целиком и полностью нашел прибежище у лотосных стоп Кришны, безбрежный океан материального существования сжимается до размера лужицы в отпечатке следа коровьего копыта, становясь мелким и ничтожным. И тогда преданный с легкостью может перешагнуть через него.

Стрела молнии (К). Этот знак утверждает, что медитация на лотосные стопы Кришны вдребезги разбивает горы кармических последствий грехов, совершенных преданным в прошлом. Любой, кто держится за лотосные стопы Кришны, так же благороден, как Господь Индра, чье оружие – стрела молнии. Этот символ показывает, что славу рода Кришны упрочил Его внук Ваджранабха [*ваджра* значит «молния»], который построил величественные *самадхи* и установил различные Божества, желая сберечь те места, где Кришна являл Свои *лилы*. Ваджранабха также положил начало регулярному пышному празднованию знаменательных дат.

Колесница (Р). Этот знак показывает, что «колесницей ума» легко можно управлять, если сосредоточить мысли на лотосных стопах Радхи. И еще это знак того, что Кришна из великого милосердия к Своим преданным становится даже их колесничим. Этот символ указывает также, что высшей цели можно легко достичь, ибо, восседая на колеснице, человек не сталкивается на своем пути с трудностями. Любой, кто удерживает мысли на колеснице стоп Радхи, выходит победителем из войны с *майей*. Колесницу ума Кришны влечет к Шримати Радхике сила Ее любовного служения.

Свастика (К). Ничто дурное не может случиться с тем, кто нежно хранит в своем сердце стопы Кришны.

Восьмиугольник (К). Этот символ того, что, поклоняясь стопам Кришны, ты будешь надежно защищен с восьми сторон. Также он говорит о том, что для преданных Кришны нет ничего недостижимого во всех восьми сторонах света.

Ягоды ежевики (джамбу) (К). Только лотосные стопы Кришны достойны поклонения жителей Джамбудвипы – ежевичного материка, согласно ведической космографии.

Булава (Р). Стопы Радхи в силах попрать слона греховной похоти.

Серьга (Р). Она указывает на то, что уши Кришны всегда вслушиваются в звон прелестных ножных колокольчиков Радхи, в нежный, певучий звук ее голоса, в приятные, сладостные ритмы Ее любовных стихотворений и в пьянящие *раги* Ее *вины*.

Гора (Р). Символ того, что, хотя все во Врадже поклоняются Гири-Говардхане как лучшему из гор, сам холм Говардхана служит лотосным стопам Радхики.

Браслет (Р). Как запястье всегда опоясано браслетом, так и стопы Радхи всегда находятся в объятьях рук Кришны. Браслет массирует их, когда Радхика испытывает ревнивый гнев (*ману*).

Трезубец (шакти) (Р). Как только человек принимает покровительство Радхи, Ее стопы тотчас же разрубают оковы его убогой мирской жизни. Кроме того, этот знак показывает, что Шри Радха – *сарва-шакти-майи*, источник и вместилище бесчисленных энергий, *шакти*.

Цветок (Р). Божественная слава стоп Радхи разносится повсюду, подобно благоуханию цветка. Этот символ говорит также о том, что стопы Радхи мягкие, как лепестки цветка. Подобно тому, как каждый плод появляется на свет из цветка, все духовные плоды появляются на свет из цветков стоп Радхи.

Лиана (Р). Лиана духовных желаний преданного тянется вверх до тех пор, пока не обовьется вокруг стоп Радхи. Кроме того, этот знак показывает, что Радха ступает по лесу Вриндаваны, который опутан огромным количеством цветущих лиан. Стопы Радхи появляются во множестве *кундж*, и по всей Врадже раскинулись свитые из лиан *кунджа-мандиры*. И еще Радхика – высшая Богиня лекарственных трав, а Ее стопы – превосходное лекарство от болезни материализма. Да и Сама Радха подобна лиане, обвившейся вокруг дерева *тамала* – Кришны. Разумные преданные прочно держатся за лотосные стопы Радхи, в точности как лиана крепко цепляется за все, до чего дотягивается.

Шри Шьямасундара-дхьяна

Удерживать в уме трансцендентный облик Шри Кришны не так-то просто. Однако, постоянно упражняясь, можно достичь того, чтобы во время повторения Харе Кришна видеть

Кришну в своем уме. Мысленный *даршан* Кришны наполнит вас спокойствием и избавит от всяческих тревог и трудностей.

«Когда человек сосредоточивает свои мысли на вечном чарующем облике Шьямасундары – темнокожем, прекрасном Господе Кришне, – его покидают все беды и мучения. Поначалу можно и не достичь успеха в попытках закрепить ум на Кришне, но благодаря упорядоченным упорным стараниям (*абхъяса-йога*) успех придет» («Отречение через мудрость», 5.1).

«Шьямасундара сияет как бриллиант, как темно-синий сапфир; цвет его тела глубоко насыщен, подобно черному нагару в светильнике; Он темен, как огромное скопище грозовых облаков, и утончен как голубой лотос. Яркое павлинье перо украшает блестящие, густые, вьющиеся черные волосы Кришны. На голове Говинды покоится венок из только что распустившихся бутонов *парид-жата*, вокруг которого жадно кружится шмелиный рой, а из-за ушей выглядывают свежесорванные цветы. Посередине Его лба, обрамленного свободно свисающими локонами волос, между длинными, изогнутыми, будто лианы, бровями блистает вертикальная ярко-желтая *тилака*.

Лицо Гиридхари светится, словно осенняя лучезарная полная луна, а его большие, как лепестки лотоса, глаза широко раскрыты и увлажнены. Щеки Радха-раманы сверкают, подобно зеркалам, отражая лучи Его драгоценных серег в форме акул. Его точеный нос изящно приподнят, а Его милая улыбка, похожая на сияние луны, на цветок *мандары* или жасмина, озаряет Его всепривлекающий образ.

С подобной морской раковине шеи Хари свисает коралловое ожерелье в форме цветков и листочков, а от Его плеч и до стоп простирается гирлянда из цветов *калпа-врикша*, вокруг которой вьются опьяненные шмели. На широкой груди Кришны покоится искрящаяся, как созвездие ясной ночью, нитка жемчуга и сверкающий, словно солнце, камень Каустубха; там же находится и отличительный знак Шриватса.

Плечи Враджа-кишоры грациозно раскинуты, Его длинные, крепкие руки достигают колен, а живот, со слегка проступающей

мускулатурой, украшен в центре великолепным глубоким пупком. От пупка Кришны кверху тянется тоненькая полоска черных волосков. Убранство Шьямы дополняют браслеты на запястьях, над локтями и на лодыжках, ожерелья, цепочки и золотой пояс, усеянный драгоценными каменьями. Различные части тела Мадхавы расписаны многообразными узорами, а талия затянута желтой тканью.

У Шьямы превосходные бедра и колени, очаровательные лодыжки, а ступни сверкают ярче отшлифованного панциря черепахи. Ногти на пальцах ног Говинды сияют, словно рубиновые зеркала, а сами пальцы ног подобны листочкам, которые инкрустированы драгоценными камнями. Красноватые лотосные ладони и стопы Хари отмечены благоприятными знаками рыбы, стрекала для слонов, *чакры*, морской раковины, флага, лотоса, стрелы-молнии и ячменного зерна. Каждая черта Его тела исполнена высочайшей красоты, затмевающей привлекательность Камадевы, бога любви.

Шри Кришна – океан безграничного блаженства. Когда Он ловко и с легкостью перемещает пальцы по дырочкам Своей флейты, которая обрела совершенство, касаясь Его лотосного лица, с нее слетают трансцендентные *раги*. Эти *раги* пленяют слух всех живых существ, отчего те цепенеют и их сердца тают.

Очаровательные *враджа-гопи*, чья талия отмечена тремя линиями, страстно жаждут служить Ему. Они бегут к Кришне, и их полные бедра покачиваются, а головы сгибаются под тяжестью роскошных, густых, черных, как смоль, волос. Их тела, подобные древам желаний, впитав нектар с флейты Кришны, покрываются мурашками, словно лианы цветками. От лучезарной улыбки Нанда-нанданы океан *премы* в сердцах *гопи* выходит из берегов. Они спешат на встречу со своим возлюбленным, и брызги высоких волн бушующего океана *премы* проступают на коже *гопи* в виде капелек пота.

Из-под изогнутых луком пленительных бровей Шьяма выпускает острые стрелы чарующих взглядов. Ливень этих беспощадных стрел любви обрушивается на уязвимых *гопи*, лишая их самообладания. Взволнованные, но непокоренные, *гопи* изо всех сил пытаются подавить охвативший их мучительный трепет. Больше

всего *гопи* жаждут упиваться сладостью несравненно прекрасного облика Кришны, поэтому, украдкой застенчиво посматривая на Кришну из-под полуприкрытых век, они продолжают плыть по волнам *премы*.

Рои возбужденных шмелей вьются вокруг *гопи*, жадно стремясь отведать меда, что стекает с цветов и капает на их распустившиеся волосы. От непрекращающейся дрожи, которая охватила *гопи*, колокольчики на их талиях позванивают, и, обезумев, они пытаются заглушить этот звон нежным, ласковым шепотом. Благодаря тяжелому дыханию красивые шелковые одежды *гопи* растрепались, обнажив разные части их юных блестящих тел. Легкий, сбивчивый звук их нерешительных шагов, сливаясь с перезвоном драгоценных ножных колокольчиков, отдается повсюду эхом.

Их губы подрагивают, серьги сверкают, а обрамленные пушистыми ресницами глаза остаются стыдливо полуприкрытыми. *Гопи* возбужденно и часто дышат, отчего их яркие красноватые губы становятся еще ярче. В своих прекрасных руках они несут различные дары своему романтическому возлюбленному, к которому они всегда так внимательны.

Шьяма-рай, безграничный источник восторженных наслаждений, украшен гирляндой цветущих голубых лотосов, напоминающих неугомонные глаза *гопи*, взгляд которых не в силах оторваться от Его обворожительного облика. Эти изголодавшиеся по любви глаза, словно дикий шмелиный рой, безрассудно пьют жидкий мед восхитительного лица Шьямы» («Панчаратра-прадипа»).

Шримати Радхика-дхьяна

«Шримати Радхике всегда четырнадцать лет и два с половиной месяца. От нее исходит яркое сияние цветущей юности. Радха знает высший толк во всех шестидесяти четырех искусствах. Ее трансцендентный облик подобен океану нектара. Ослепительный цвет тела Радхи напоминает расплавленное золото или

застывшую молнию. Радха носит прекрасные синие одежды. Ее украшает жемчужное ожерелье, цветочная гирлянда и множество красочных благоухающих цветков. Изящное тело Шри Радхи умащено драгоценными душистыми маслами и притираниями.

Заплетенные в опрятную длинную косу, вьющиеся черные волосы делают Гандхарвику поистине великолепной. Сияющий лоб Радхи отмечен красным *синдуром* и обрамлен чудесными локонами. Завораживающие лотосы синих глаз Шри Радхи, подведенных *кадджалом*, покоряют сердце каждого в трех мирах. Нос Радхики своим очарованием затмевает красоту сезамового цветка, а кончик Ее носа увенчивает оправленная в золото жемчужина. Пышные драгоценные серьги свисают с прелестных ушей Кишори. Ее сочные губы живописнее целого пруда красных лотосов. Блестящие белые зубы Шримати подобны двум рядам жемчужин, а Ее язык невообразимо прекрасен. Лицо Радхи всегда озарено обаятельной улыбкой, которая исполнена *кришна-премы*, и эта улыбка ослепительнее миллионов лун. Элегантный, совершенный по форме подбородок Радхики, с капелькой мускуса на нем, напоминает золотой цветок лотоса, на который уселся шмель. Сраженный этим обворожительным зрелищем, в глубоком смущении, Камадева теряет всякое присутствие духа.

Дивное изящество и соразмерность рук Радхики, подобных стеблям лотоса и украшенных выше локтя и на запястьях сапфирными и другими драгоценными браслетами, не оставляют богу любви ни единой надежды на успех. Нежные кисти рук Кишори напоминают два красных цветка лотоса, освещенных лунами – Ее сияющими ногтями. Необыкновенную привлекательность пальцев Радхи дополняют драгоценные кольца. Каждая часть Ее тела исполнена несравненного очарования.

Вокруг шеи Шри Радхи мерцают жемчужные нити. Ее шея, спина и бедра пленительно великолепны. Прекрасные пышные груди Радхики упруги и слегка приподняты. Они похожи на роскошные кувшины, скрытые под усыпанным драгоценными камнями *канчули* и жемчужным ожерельем. Прелестный глубокий

пупок, наполненный сладчайшим нектаром, и тонкая талия Радхики завораживают все три мира. От осиной талии, опоясанной лианой трех красивых складок и лентой со звонкими колокольчиками, расходятся привлекательные покатые бедра.

Более величественные, чем пара банановых деревьев, стройные бедра Радхики пленяют сердце Камадевы. Округлые колени Шри Радхи, как два сосуда с нектаром любовных забав. Изящные стопы Радхи украшены драгоценными колокольчиками, а пальцы на ногах – изысканными кольцами, которых не сыскать даже в сокровищнице Варуны» («Радха-Кришна-ганоддеша-дипика»).

Цветочные украшения Шримати Радхики

Радхарани носит на Своем трансцендентном теле двенадцать видов украшений, среди которых: корона, серьги, пояс, ножные колокольчики, кольца на пальцах рук и ног, браслеты и драгоценные ожерелья, подобные скоплению звезд. Все они сделаны из чистого золота и сияют, словно солнце. Кроме того, Радха носит медальон с вложенным в него изображением Шри Кришны и кольцо с печаткой, где выгравировано слово «Радха». Кроме того, Радха украшает Себя вставленным в золотое ожерелье большим синим сапфиром *шанкхачуда-широмани*, который прежде увенчивал шлем Шанкхачуды.

Звон ножных колокольчиков Шримати нарушает душевное равновесие Кришны. Помимо украшений из золота и драгоценных камней, Радха носит разнообразные цветочные короны, ожерелья, пояса, серьги, браслеты на запястьях, выше локтя и на лодыжках, а также блузки. Радха научила Лалиту-сакхи, как плести все это из цветов. Радха любит такие природные украшения больше, чем сделанные из золота и драгоценных камней. Любимая корона Шримати Радхики сплетена из цветов и бутонов, размещенных пятью группами по расцветкам. Подобным же образом *гопи* умеют

делать и пять видов сережек, настолько искусно располагая цветы, что сережки получаются похожими на павлиньи перья, лотос, акулу и полумесяц» («Радха-Кришна-ганоддеша-дипика»).

«Шри Кришна восхваляет Радхарани: Моя дорогая Радха! Твои локоны, Твои продолговатые неугомонные глаза, упругие груди, тонкая талия, Твоя стыдливо наклоненная голова, Твои ногти, сверкающие, словно драгоценные камни, и подобные лианам руки – все они изысканно прекрасны. Ликующее торжество твоей красоты заставляет трепетать от трансцендентного блаженства три мира» («Удджвала-ниламани»).

«Красота только что распустившихся цветков синего лотоса теряется рядом с красотой глаз Радхики, а лицо Ее великолепнее целого пруда золотых лотосов. Тело Радхики сверкает настолько ярко, что золоту не сравниться с ним. Так расцветает во Вриндаване удивительная, непревзойденная красота Шримати Радхарани» («Видагдха-мадхава»).

«О луноликая! О Богиня с глазами лани, очаровательным носом, красноватыми губами и нежной улыбкой! О Верховная Лакшми, Твое тело сверкает, Твои руки подобны лианам, гладкая шея – морской раковине, а бедра – стволам банановых деревьев! Яркое сияние ногтей на пальцах Твоих лотосных ног распространяется повсюду! О Радхе, когда же я смогу поклоняться Тебе?» («Радха-раса-судха-нидхи»)

Последовательное сосредоточение на обликах Радхи-Говинды

Приведенная ниже последовательная медитация на трансцендентные облики Радхи-Говинды взята из книги «Рупа-чинтамани», которую написал Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур. Применяя эту медитацию, преданные смогут легко сосредоточить ум на трансцендентных обликах Радхи-Говинды во время повторения *джапы*.

«В самой глубине моего сердца находится самая чарующая и прекрасная обитель – Шри Вриндавана-дхама. Она окружена искрящейся рекой Ямуной, дочерью горы Калинда. С трех сторон она омывает Йогапитху. Вдоль четвертой стороны Йогапитхи пролегает канал, который соединен с Ямуной. Во Вриндаване есть удивительное место. Земля там из сверкающего золота, и оно опоясано огромным количеством холмистых лесных рощ с беседками в них. Посреди всего этого скопления рощ возвышается дивный храм, построенный из редких драгоценных камней. А в храме находится Маха-Йогапитха (главное место встреч).

Эта Йогапитха расположена под сенью необыкновенно высокого и ярко сияющего древа желаний. Воздух в этом особенном месте встреч пропитан свежим, приятным благоуханием леса. В этой Йогапитхе вечно обитает юная Божественная Чета. Все вокруг озарено чудесным сиянием, которое исходит от Кишора-Кишори. Они восседают на украшенном драгоценными камнями сверкающем троне в форме чашечки лотоса. Вокруг Божественной Четы, на лепестках лотоса, разместились *сакхи*. Каждая из них поглощена своим определенным служением Радхе-Говинде.

О мой дорогой ум, послушай меня! Я хочу, чтобы вначале ты медитировал на того из двух Божественных Возлюбленных, чье сияющее тело цветом подобно едва народившейся туче. Начни прямо сейчас: в первую очередь навсегда запомни привлекательную нежную, ласковую улыбку Кришны.

Затем размышляй о Его очаровательной короне, украшенной роскошным пером павлина и гроздьями ягод *гунджа*. Представь себе локоны блестящих черных волос Шьямы. Задержи внимание на Его челе, где красуется восхитительная опрятная *тилака*. Созерцай брови Хари, Его глаза, нос. Вообрази в своих мыслях атласные щеки Говинды. Сосредоточься на ушах Гиридхари, на которых играют отблески покачивающихся драгоценных сережек.

Вспомни яркие рубиновые губы Кришны. Вспомни Его чарующую сладкозвучную флейту. Помни все бесконечное разнообразие многозначительных выражений лица Гопинатхи. Вспомни Его

шею, отмеченную тремя линиями. Вспомни два нежных покатых плеча Кришны. Вспомни Его руки, опоясанные браслетами и другими изящными, замысловатыми украшениями. Вспомни подобные лепесткам пальцы на лотосных руках Мадхавы, где красуются причудливые кольца, на которых выгравированы Его собственные святые имена. И вспомни все благоприятные знаки удачи на Его ладонях.

Вспомни грудь Мурари, а на ней – камень Каустубху, лесные гирлянды, жемчужные ожерелья и медальон с изображение Радхи внутри. Вспомни, как ослепительно сияют линии *дхармы*, которые представляют Богиню Удачи, нашедшую прибежище на Его груди. Вспомни изысканную прелесть коротких приподнятых волосков, что тянутся от Его подобного лотосу пупка до груди. Вспомни тонкую талию Шьямасундары; вокруг нее свободно лежит на бедрах прекрасная витая цепочка с маленькими позванивающими колокольчиками. Вспомни блестящее, сверкающее желтое *дхоти* Хари, которое ласкает Его широкие статные бедра.

Вспомни пленительные сильные ноги Кришны и Его изящные колени. Помни икры Радха-раманы, которые переходят в восхитительные лодыжки. Вспомни два Его сладкозвучных ножных браслета. Вспомни лотосные стопы Мукунды, очаровательные нежные пальцы на ногах и полупрозрачные розовые ногти на них. Вспомни сочный красноватый цвет Его стоп и пяток, который благодаря своей неиссякаемой свежести сразу бросается в глаза.

Теперь представь один за другим благоприятные знаки на подошве правой стопы Шри Кришны. Вспомни знак в виде ячменного зерна у основания большого пальца, *чакру* под ним и зонтик. Вспомни изогнутую линию, что тянется от центра стопы и до сочленения большого и второго пальцев. Вспомни цветок лотоса у основания среднего пальца Кишоры, а под лотосом – флаг на узорчатом флагштоке.

Вспомни стрекало для слонов у основания мизинца Кришны и стрелу молнии под ним. Вспомни восьмиугольник на пятке. Вспомни четыре *свастики* вокруг него, расположенные в четырех

направлениях, и четыре ягоды *джамбу* между ними. О мой дорогой ум! Просто погрузись в созерцание этих одиннадцати знаков на правой стопе Шри Хари.

Затем медитируй на восемь благоприятных знаков на подошве левой стопы Шьямы-рая. Вспомни морскую раковину у основания Его большого пальца, а у основания среднего – символ пространства, состоящий из внешней и внутренней окружности. Вспомни лук без тетивы под символом пространства, под ним – след коровьего копыта, еще ниже – треугольник, окруженный четырьмя кувшинами, а еще ниже – полумесяц. Наконец, вспомни рыбу на пятке Хари.

Сосредоточься на ярко-розовых подошвах стоп Кришны. Помни, как ослепительно светятся белым и красным сиянием полупрозрачные ногти на пальцах Его ног. Вспомни мягкие красноватые пятки Говинды. Вспомни две Его стопы, со вкусом украшенные звонкими ножными колокольчиками. Вспомни Его восхитительные лодыжки, округлые икры, гладкие колени и очаровательные бедра. Вспомни, как блестят и сверкают Его броские желтые одежды. Вспомни драгоценную витую цепочку со множеством маленьких звучных колокольчиков, которая обвилась вокруг Его талии.

Вспомни тонкую талию Кришны, глубокий лотосный пупок и живот, который похож на баньяновый лист и покрыт порослью прекрасных мелких волосков. Вспомни Его широкую грудь, украшенную камнем Каустубха, бесчисленными длинными драгоценными ожерельями и гирляндами из *туласи-манджари*. Вспомни расположенный слева на Его груди знак Шриватсу, символ Богини Удачи. Вспомни знак Брахмы, который находится на Его груди справа. Вспомни Его шею, отмеченную тремя линиями, и что Его горло – источник целой сокровищницы дивных звуков.

Вспомни Его расправленные широкие нежные плечи. Вспомни Его исполненные неописуемой красы руки, расписанные различными узорами и украшенные выше локтя браслетами. Вспомни Его блестящие локти, от которых исходит невиданное сияние. Вспомни кисти Его рук, запястья в браслетах и разрисованные

узорами ладони. Вспомни благоприятную линию великой удачи на Его ярко-розовых ладонях. Вспомни пальцы Кешавы с золотыми кольцами на них и Его ногти, подобные скоплению полных лун.

Затем направь свое внимание на Его лотосное лицо, которое пленяет Его сверкающими зубами, блестящими устами, широкими лотосными глазами и румяными щеками. Сосредоточься на точеном профилеЕго носа. Медитируй на Его изогнутые брови. Погрузись в созерцание *тилаки*, которая нарисована на лбу Кришны яркой желтой глиной (*горочаной*). Неотрывно наблюдай за тем, как в Его ушах из стороны в сторону покачиваются замысловатые серьги. Размышляй о густо вьющихся иссиня-черных волосах Кришны.

Представь себе необычайно привлекательную корону Гиридхари, которая украшена павлиньим пером, красными и белыми ягодами *гунджа* и искусно свитым цветочным венком. А сейчас, мой дорогой ум, как и в самом начале, я хочу, чтобы ты со всем тщанием погрузился в непрерывную, глубокую медитацию на завораживающее великолепие очаровательной, милой, нежной улыбки Кришны.

Золотистое тело Радхи так сверкает, что вспышки молнии стыдятся его блеска. Ее зовут Кишори – цветущая юной красотой деревенская девушка.

Мой дорогой ум! Сосредоточься на сиянии, которое исходит от синей одежды, покрывающей голову Радхики. Размышляй о Ее обворожительно милой, нежной улыбке. Затем представь Ее роскошные вьющиеся волосы, заплетенные в прекрасную косу, которая спускается вниз по Ее спине. Вообрази Ее искусно украшенную драгоценными камнями корону. Нарисуй в мыслях ослепительную золотую подвеску в виде листочка на лбу Вришабхану-нандини.

Задержи внимание на маленьких локонах, которые обрамляют лицо Шримати. Представь изысканную *тилаку* на Ее лбу. Сосредоточься на выразительно изогнутых бровях Радхики. Размышляй о блеске Ее глаз, подведенных черной тушью. Вспомни Ее уши с покачивающимися в них прелестными серьгами. Вспомни удивительные украшения, что огибают края ушных раковин Шьямаприи.

Вспомни двух дельфинов (*макари*), нарисованных на гладких щечках Радхики. Вспомни Ее нос, кончик которого украшает жемчужина. Вспомни Ее ярко-розовые губы. Вспомни ослепительный блеск Ее ровных зубов. Вспомни Ее изящный подбородок, где мускусом нарисованы черные точки. Вспомни Ее шею, отмеченную тремя линиями. Вспомни множество драгоценных бус и ожерелий Кишори, свисающих одно за другим с Ее шеи. Вспомни Ее нежные покатые плечи. Вспомни руки Кришна-канты с различными браслетами на предплечьях. Вспомни Ее мягкие локти, усыпанные драгоценными камнями браслеты на запястьях, кисти Ее лотосных рук и розовые ладони, которые отмечены благоприятными знаками и линиями удачи.

Вспомни нежные пальцы Радхарани, украшенные драгоценными кольцами, где написаны Ее собственные святые имена. Вспомни кисти Ее рук, великолепие которых усиливает изумительная красота Ее пальцев. Вспомни груди Кришна-прии, покрытые расшитым драгоценными камнями красным *канчули*. Вспомни Ее любимый медальон с вложенным в него портретом Кришны. Вспомни легкую поросль мелких очаровательных волосков на Ее животе, похожем на лист *баньяна*.

Вспомни лотосный пупок Гауранги и Ее тонкую талию с тремя складками. Вспомни Ее пестро-синее шелковое *сари*, лежащее наискосок поверх *канчули*. Вспомни Ее бедра, колени, икры и лодыжки. Затем вслушайся в звон Ее ножных колокольчиков, который подобен ласковому пению лебедей. Размышляй о кольцах, украшающих пальцы на ногах Радхи. Когда Шри Радха идет, эти кольца издают дивные звуки. Представь Ее пальцы на ногах и ногти на них.

Внемли мне, о мой дорогой ум! Пожалуйста, медитируй на знаки, которыми отмечена подошва левой стопы Шри Радхики. Вспомни знак в виде ячменного зерна у основания большого пальца, под ним – *чакру*, под *чакрой* – зонтик, а под зонтиком – браслет. Вспомни слегка изогнутую линию, которая тянется от центра стопы и до сочленения большого и второго пальцев. Вспомни восьми лепестковый лотос у основания среднего пальца.

Вспомни флаг, расположенный под лотосом. Вспомни цветок, что находится ниже флага, и лиану под цветком. Вспомни стрекало для слонов у основания мизинца. Вспомни полумесяц (*ардха-чандру*) на Ее левой пятке.

Думай о знаках на правой стопе Радхики, начиная с рыбы на пятке. Вспомни гору, что расположена между основаниями второго и среднего пальцев. Вспомни колесницу (*ратху*) под горой. Вспомни копье *шакти* у внутреннего края стопы, сбоку от колесницы. Вспомни булаву с другого бока от колесницы, у внешнего края стопы. Вспомни морскую раковину у основания большого пальца. Вспомни жертвенный алтарь у основания мизинца и серьгу ниже алтаря.

Всмотрись в нежно-красный цвет подошв и пяток Радхи. Нарисуй в мыслях кольца на розоватых пальцах Ее ног. Представь розовые ногти на них, вообрази Ее ножные колокольчики. Размышляй об изысканной, чарующей красоте Ее лодыжек, икр, коленей и бедер. Вспомни Ее превосходный живот и бока. Вспомни Ее роскошные наряды, прошитые тонкими золотыми нитями (*джари*). Вспомни драгоценные украшения, обвивающие Ее талию. Вспомни пупок Мадхава-прии и подобные лианам полоски мелких волосков вдоль Ее живота, похожего на лист.

Вспомни Ее упругие груди, покрытые усыпанным драгоценными камнями *канчули*. Вспомни Ее отмеченную тремя линиями шею, с которой свисают ожерелья из золота и драгоценных камней. Вспомни мягкие, округлые плечи Радхи, и Ее руки с браслетами на предплечьях. Вспомни Ее восхитительные, очаровательные локти. Вспомни Ее запястья, вокруг которых красуются браслеты, сделанные из самых драгоценных камней. Вспомни ярко-розовые лотосные ладони Кану-прии и Ее нежные, изящные пальцы.

Вспомни драгоценные кольца на руках Радхики. Вспомни Ее ногти, сияющие, словно полные луны. Вспомни Ее подбородок, украшенный капельками мускуса. Вспомни Ее лотосное лицо, Ее верхнюю и нижнюю губы и две Ее щеки, расписанные узорами. Вспомни уши Радхики и Ее необыкновенные серьги с цепочкой,

заколотой за ухом. Вспомни Ее нос, который венчает жемчужина, окруженная драгоценными камушками. Вспомни широкие лотосные глаза Расешвари, искусно подведенные черным *кадджалом*. Вспомни Ее длинные луком изогнутые брови. Вспомни Ее лоб с аккуратной *тилакой* и свисающим с головы золотым украшением в виде листочка. Вспомни Ее покачивающиеся из стороны в сторону прелестные кудри.

Представь себе пробор Кишори, помеченный красной *кункумой*. Вообрази себе Ее корону, сделанную из разноцветных драгоценных камней. Созерцай удивительную косу Шьямешвари, в которую вплетены букетики изысканных цветов. Эта коса – словно *тривени*, слияние трех величайших рек. Сосредоточься на сверкающей золотой кайме вдоль края *сари*, который покрывает голову Радхи. И, наконец, мой дорогой ум, просто полностью погрузись в глубокую, непрерывную медитацию на чарующую, милую, нежную улыбку Шримати Радхарани.

Эти стихи описывают трансцендентный философский камень медитации на прекрасные божественные облики (*рупа-чинтамани*) Радхи-Мадхавы. Те разумные, непоколебимые и решительные преданные, которые с неотрывным вниманием и полной сосредоточенностью прочитают эти описания два, три или четыре раза, обретут право непосредственно и без промедления лицезреть Их Светлости» (Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур; «Рупа-чинтамани»).

Медитация на Радху-Говинду

«Говинда прекрасен, словно голубой лотос, а лицо Его подобно луне. С пером павлина в волосах Он выглядит очень изящно. Его украшает знак Шриватса на груди, и Он носит великолепный камень Каустубху. Ярко-желтый шелковый наряд делает Его необыкновенно привлекательным. *Гопи* с обожанием смотрят на Говинду своими лотосными глазами. Он умело извлекает

сладкозвучные мелодии из бамбуковой флейты. Я поклоняюсь Говинде, чей облик – трансцендентная редчайшая жемчужина.

Тело Радхи сверкает как расплавленное золото. Ее иссиня-черные волосы роскошны. Радха носит гирлянду из цветов жасмина. Ее лицо прелестно, как луна в осеннюю пору. Ее глаза всегда находятся в движении, словно порхающие птицы *чакори*. Искрящаяся улыбка на Ее обаятельном лице дарит жизнь всему миру.

Радхику украшают изысканные драгоценности и восхитительное жемчужное ожерелье, которое свисает на Ее упругие груди. Она одевается в синее *сари*, и множество звонких колокольчиков дополняет Ее убранство. Она носит драгоценные браслеты. Ее обворожительная трансцендентная фигура не знает себе равных. Она – самая прекрасная девушка во всем мироздании. Радхика всегда рядом с Кришной. Она постоянно охвачена самозабвенной *расой*. Да станет Она моим прибежищем во Вриндаване!» (Шрила Рупа Госвами, Сутра-упасана из «Вайшнава-пуджа-видхи»)

Радха-Говинда Йогапитха-дхьяна

Посреди Вриндаваны есть *никунджа*, окруженная Ямуной. Там находится трансцендентный сад. Он знаменит тем, что в нем возвышается прекрасное дерево *кадамба*, которое исполняет любые желания и на котором одновременно распускаются всевозможные цветы. Этому месту служат шесть олицетворенных времен года.

Под сенью этой медоносной *калпа-врикши* расположена золотая площадка. Она сияет так ярко, будто солнце, восходящее над горным хребтом из чистого золота. На ней стоит беседка, увешанная сверкающими драгоценностями. В той беседке находится главная Йогапитха. Там, внутри, на усыпанном самоцветами полу, стоит изящная, вся в драгоценных камнях, *асана* в форме восьми лепесткового лотоса цвета утренней зари. Представьте себе, как Радха-Говинда сидят в центре Йогапитхи на украшенном драгоценными камнями троне.

Во Вриндаване есть три Йогапитхи: утренняя Йогапитха возле Гупта-кунды в Нанда-граме, дневная Йогапитха на Радха-кунде и вечерняя Йогапитха в Говинда-стхали. Кришнадас Кавираджа Госвами написал *пранама-мантру*, которая воспевает вечернюю Йогапитху:

дивйад-вхндаранйа-калпа-друмадхар
шримад-ратнагара-си хасана-стхау
шри-шри-радха-шрила-говинда-девау
прешхалибхир севйаманау смарами

«Я медитирую на Шри Шри Радху-Говиндадеву. Они восседают на сверкающем, усыпанном драгоценными камнями троне, под сенью древа желаний, в самом живописном уголке Вриндаваны. Божественной Чете вечно служат наиболее приближенные к Ним *сакхи*, такие, как Вишакха и Лалита» (Ч.-ч., Ади, 1.16).

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе

Пятнадцатая глава

Святое имя и качества Кришны

Кришна – обладатель безграничных трансцендентных качеств. «Бхакти-расамрита-синдху» описывает шестьдесят четыре качества, которые всегда полностью проявлены в Шри Кришне, олицетворении *сач-чид-ананды*. Какие бы качества мы ни наблюдали в людях, все они берут начало в Кришне и выражены в Нем совершенным образом. Возвышенные души, получившие милость Кришны, наделены первыми пятьюдесятью из шестидесяти четырех качеств Кришны в некоторой степени. А обычные *дживы* имеют всего лишь крошечную крупицу этих качеств. Однако по милости Кришны самоотверженный преданный может обрести все замечательные качества, присущие возвышенным душам.

Рассказы о качествах Кришны поселяют в сердце радость и усиливают желание служить Господу. Преданный думает: «Кришна такой чудесный, добрый, удивительный! Я хочу служить Ему с преданностью и в один прекрасный день почувствовать в сердце любовь к Нему».

Повторяя святое имя Кришны, человеку постепенно постигает облик, качества и игры Господа. Согласно объяснению Шрилы Дживы Госвами («Бхакти-сандарбха», 256), слушание [или чтение] об облике Кришны способствует тому, что облик Господа проявляется во время повторения мантры. Подобно этому, если

преданный слушает о качествах Кришны, он может медитировать на них, когда повторяет святое имя, и вскоре во время повторения эти качества откроются ему. Повторяя *джапу*, можно размышлять о каждом качестве Кришны, а также о Его играх, связанных с этим качеством. Это поможет уму сосредоточиться во время повторения святого имени на Кришне. Также можно молиться Кришне и Его вечным спутникам, чтобы они проявили снисходительность и позволили осознать замечательные свойства Господа.

1. Прекрасно сложен (сурамья-анга)

Очаровательную красоту прелестного тела Кришны невозможно ни с чем сравнить. Тем не менее, для того, чтобы наш ограниченный ум мог на что-нибудь опереться, Шри Рупа Госвами приводит несколько материальных сравнений. Полная луна в осеннюю пору слегка походит на прекрасное лотосное лицо Шьямасундары, окруженное мягким, приятным сиянием. Подобно птицам *чакора*, которые крепнут, поглощая глазами лунный свет, чистые преданные чашами своих широко раскрытых глаз постоянно пьют нектар, льющийся от полной луны лица Шьямы. Эта неиссякаемая сладость омывает их сердца потоками радости, вливает жизнь в каждую частицу их бытия и наполняет их силой. Когда *гопи* видят Кришну, который стоит под деревом *кадамба* на берегу Ямуны, заманчиво изогнув тело в трех местах, их мысли начинают бешено кружиться.

Тело Кришны настолько совершенно, что каждая его часть ошеломляет своей неповторимой красотой. Сильные руки Кришны как две колонны во дворце любви, сокрушающие вдребезги гордость Камадевы. Красноватые ладони Кришны, которые напоминают два раскрывшихся цветка красного лотоса, освежают уставшие лица *гопи* своим благоуханием и прохладным прикосновением. Его широкая могучая грудь – это дверь в принадлежащую *гопи* сокровищницу *премы*. Талия Кришны подобна террасе во дворце

Радхарани, где Она забавляется и иногда отдыхает. Его бедра – логово льва по имени Хари, который затаился там, чтобы внезапно схватить любопытные взгляды *враджа-гопи*. Соперничающие с сильными хоботами слонов, стройные ноги Кришны служат опорами, чтобы приковать сладострастные мысли *враджа-гопи*.

Тело Кришны, цветом подобное синему лотосу или синему сапфиру, завораживает, словно дерево *тамала* или гряда темных облаков. Кришна – это океан дивной красоты. Шри Говинда носит желтые одежды и гирлянду из лесных цветов. Гокулананду украшают различные драгоценные камни. Он – неистощимый источник бесчисленных чудесных трансцендентных развлечений. У Радхика-раманы длинные вьющиеся волосы, и Он умащен множеством благоуханных притираний.

Изящную корону Шьямасундары украшают многообразные цветы, а очаровательный лоб Гопинатхи – *тилака* и локоны волос. Игривые движения приподнятых черных бровей Дамодары пленяют сердца *гопи*. Подвижные лучистые глаза Мурали-манохары похожи на красные и синие лотосы. А уши и щеки Вриндавана-чандры выглядят еще прелестней благодаря замысловатым драгоценным серьгам.

Милое лицо Мадхавы сияет, будто миллионы лун. Когда Шри Кришна произносит разные забавные шутки, его подбородок изумительно прекрасен. На груди у Говардхана-дхари висит медальон с вложенным внутрь портретом Шри Радхи. Красота шеи Враджендра-нанданы, подчеркнутая жемчужным ожерельем, покоряет жителей трех миров. Могучая грудь Мукунды, на которой покоится жемчужное ожерелье и сверкающий, словно вспышки молнии, камень Каустубха, пробуждает в очаровательных *гопи* желание наслаждаться. Кришна получил Каустубху от жен змея Калии, которые преподнесли эту драгоценность Кришначандре собственноручно.

Украшенные на запястьях и предплечьях браслетами руки Мадхупати достигают колен. Ярко-розовые лотосные ладони Гокулачандры отмечены различными благоприятными знаками. Обворожительный живот Радха-натхи – совершенная обитель удовольствий.

Манящая к себе спина Радха-раманы так и жаждет игривых прикосновений прелестных *гопи*. А благоухающий лотос бедер Расабихари сводит с ума бога любви. Колени Расараджи Шри Кришны очаровательны и непостижимо прекрасны. Ноги Мурари, подобные двум стройным банановым деревьям, пленяют сердца всех женщин.

Нежные лотосные стопы Мадана-моханы украшены драгоценными ножными колокольчиками и отмечены различными благоприятными знаками. Естественный красноватый цвет подошв на ступнях Шьямы сродни сиянию роз. Привлекательные лотосные стопы Говардхана-натхи подобны двум океанам, наполненным счастьем чистой любви. А розовые пальцы на ногах Враджа-кишоры блестят благодаря выстроившимся в ряд полным лунам Его ногтей» («Радха-Кришна-ганоддеша-дипика»).

2. Отмечен благоприятными знаками на теле (сарва-сал-лакшана-юкта)

Тело Кришны отмечено всеми благоприятными знаками, которые отличают Его как высочайшее проявление Абсолютной Истины – Бога, Верховную Личность. С какой стороны ни посмотреть на Него, взгляд всегда будет мучительно изнывать от осознания недостижимого высшего изящества божественного облика Кришны.

Семь мест на теле Кришны излучают чудесное красноватое сияние: глаза, губы, язык, небо, ладони, ногти и стопы. У Кришны широкий лоб, грудь и талия. Три части тела Кришны короткие – шея, бедра и половой орган. Три части Его прекрасного тела глубокие – пупок, голос и разум. Пять частей великолепного тела Кришны длинные – нос, уши, лоб, руки и бедра. Пять частей Его тела тонкие – кожа, зубы, кончики пальцев, волоски на теле и волосы на голове и в других местах. Любой в трех мирах, кто видит чарующий облик Шри Кришны, испытывает несказанное удовольствие.

3. Приятный (ручира)

Удивительное тело Кришны – это нескончаемый праздник блаженства для жаждущих взоров жителей Враджи (*наяна-махотсава*). «*Гопи* наслаждались красотой Кришны, словно торжеством непреходящей радости» (Бхаг., 9.24.65).

Все в Кришне настолько приятно и исполнено такой услады, что одно мгновение разлуки с Ним подобно миллионам лет мучительных пыток. Восемь частей тела Кришны похожи на цветок лотоса – лицо, глаза, пупок, две кисти рук и две стопы. И подобно тому, как цветущий красный лотос радует глаз и сердце любого человека, будь то принц или нищий, образ Кришны услаждает сердце каждого.

Особенно прекрасны в Кришне Его нежная улыбка, неугомонные глаза и ум, изобретательный на мелодии флейты и песни. Да насладятся однажды наши сердца безграничной радостью от созерцания дивного облика Шьямасундары, когда мы будем повторять Его всепривлекающее святое имя!

4. Сияющий (теджаса-анвита)

«Яркий блеск камня Каустубха и других драгоценностей, которые украшают грудь Кришны, способен затмить сияние солнца. Однако в сравнении с сиянием тела Господа эти драгоценности не ярче звездочки на небе. Ничто не может превзойти трансцендентного могущества Кришны» (Н. п., гл. 21).

Лучезарное тело Кришны необычайно могущественно. Но, несмотря на это, Он находится во власти чистой любви Радхики и покорно учится у Нее танцу *премы*. Хотя ослепительное сияние солнца Кришны освещает весь мир, таинственные облака ревнивого гнева (*маны*) Радхики затмевают его. И вселенское могущество Кришны сходит на нет, когда Он припадает к стопам Радхи, чтобы обласкать их Своим теплом.

Мягкое сияние вокруг Кришны освещает сердца *гопи*, а также всех тех, кто потерялся во тьме *майи*. Яркий блеск рубиново-красных ногтей на ногах Кришны смешивается с нежным голубым свечением, которое исходит от Его лотосного лица, окрашивая Вриндавану в лиловые тона. Сверкающие серьги Кришны лучиками света указывают глазам *гопи* дорогу к Его искрящейся улыбке. Пусть великая сила повторения святых имен Кришны и памятование Его необыкновенных качеств очистит зеркало сердца, чтобы оно отражало свет любви Кришны.

5. Сильный (балиян)

Выдающуюся телесную силу Кришны будут вечно воспевать в стихах и прозе. Как Муралидхара, Кришна держит флейту и крадет сердца *гопи*, а как Гиридхари, Он поднимает гору, чтобы окружить Себя любящими сердцами. Кришна – изначальный силач. Он самый крепкий, самый могучий, неоспоримый герой-победитель в трех мирах. Несмотря на то что Ариштасура ростом доходил до облаков и был громаден как гора, Кришна с легкостью поднял его и отшвырнул, словно тряпичный мячик.

В «Бхагавад-гите» Кришна обещает наделять силой: «Я – сила сильных, талант в человеке, Я даю знание и память». Повторение святого имени соединяет нас с этой божественной сокровищницей силы. Всемогущий Кришна одаряет искреннюю душу силой знания, чтобы *джива* могла обуздать чувства, силой воли, – чтобы она справилась с умом, и силой любви, – чтобы пленить ее сердце.

6. Вечно юный (ваяса-анвита)

Где бы и когда бы мы ни увидели Кришну – как младенца, как мальчика, как озорного романтичного юношу, – Его переполняют

волны красоты и сладости. Младенчество и детство Кришны можно наблюдать только на Земле, в Бхаума-Вриндаване, но на Враджалоке Кишора-Кишори забавляются и играют друг с другом, никогда не расставаясь с юностью, неизменно пышущие красотой и здоровьем. Кришна проявляет разные возрасты, и, тем не менее, Он всегда пребывает в состоянии цветущей юности.

В «Гаура-Говинда-арчана-смарана-паддхати» говорится, что вечный возраст Кришны-Кишора – пятнадцать лет, девять месяцев и семь с половиной дней, а Кишори-Радхи – четырнадцать лет, два месяца и пятнадцать дней. В этом возрасте Кришна известен как Расараджа, и Он проявляет Свой наиболее привлекательный облик, украшенный множеством восторженных *рас*. Шримати Радхику в Ее вечном облике *кишори* называют Махабхава Сварупини, потому что Она исполняет каждое любовное желание Кришны.

Исследователи изъездили весь мир в поисках пресловутого «источника молодости». Современные врачи отчаянно борются со старением. А знаменитые ученые без устали проводят опыты, надеясь создать чудодейственные «таблетки вечной юности». Прекращайте эту борьбу, закрывайте лаборатории, испробуйте древний способ – повторение *хари-намы*. Повторяя Харе Кришна, вы будете пить из источника молодости и никогда не состаритесь и не умрете. Вы сможете лицезреть Гопинатху, вечно юного Господа любви. И вы обретете нестареющее, всегда цветущее духовное тело.

7. Блестящий знаток языков (вивидха-адбхута-бхаша-вит)

«Нектар преданности» описывает Кришну как блестящего знатока различных языков. Кришна знает язык богов – санскрит, деревенскую *враджа-бхашу*, все разнообразие языков мира, а также языки птиц и животных.

«Увидев любовь лесных растений и животных, Кришна растаял от радости и сказал: „О дорогие обитатели леса, вы счастливы? О Мои друзья деревья, способствует ли вам удача? О лани, все ли хорошо у вас? Птицы, а как поживаете вы? О шмели, вы прекрасно выглядите! О все движущиеся и неподвижные создания, все ли вы довольны?“» («Говинда-лиламрита»)

Как-то ночью Кришна спрятался в лесу неподалеку от Яваты и в точности подражал мелодичному пению кукушки, чтобы зазвать к Себе Радхику и других *гопи*.

Играя на флейте, Кришна зовет коров по именам: «*Хе-е, хе-е* Дхавали! Чандрани! Рангини! Хамси! Чамари!» Взглядом, выражающим глубочайшее желание наслаждаться с *гопи*, Кришна говорит на языке любви. Речи Кришны серьезны, приятны, поэтичны, умны, забавны, очаровательны, кротки, двусмысленны и мудры. Кришна всегда произносит нужные слова в подходящее время.

Помимо того что Кришна знает все языки на земле и на небесах, языки птиц, растений, животных и язык любви, Он может разговаривать с любым живым существом на любой планете в любой вселенной. Шри Кришна находится рядом с каждой душой как молчаливый свидетель, выжидая подходящее время, чтобы начать говорить. Когда порабощенная *майей* душа встречает преданного, который продает книги Шрилы Прабхупады, Кришна велит из сердца: «Этот „Бхагаватам“ замечательный. Ты должен купить его». Когда искренняя душа ищет Бога, Кришна говорит изнутри: «Вот твой *гуру*. Вручи себя ему, и ты достигнешь совершенства». А духовному учителю Кришна сообщает: «Прими этого падшего слугу, воспитывай его и приведи его ко Мне».

Если мы откроем наши сердца Кришне и произнесем Ему слова любви: «О Кришна! Ты такой прекрасный, милый и добрый. Пожалуйста, позволь служить Тебе и заключи меня в Свои объятия», Кришна откроет Свое сердце нам и ответит: «Я принимаю твою любовь и навеки отдаю тебе Свою».

8. Правдивый (сатья-вакья)

Кришна является воплощением истины, Он – Высшая Абсолютная Истина. Кришна никогда не лжет. *Шастры* изобилуют обещаниями Кришны, и преданные твердо верят, что Кришна всегда исполняет их. Однажды царица Кунти восхваляла Кришну за то, что Он сдержал слово и Пандавы живыми вернулись домой после битвы на Курукшетре. Она сказала: «Солнечные лучи могут остыть, а лунные стать горячими, но, что бы ни случилось, Ты никогда не нарушишь Своего обещания» (Н. п., гл. 21).

Кришна обещает отвечать взаимностью соразмерно нашей преданности Ему. Он также обещает избавить нас от последствий греха и привести в духовный мир. С верой в слова Кришны преданный вручает себя Ему и входит в *сат-дхаму*, вечную обитель истины. Чтобы получить право общаться с Кришной, нужно быть неизменно правдивым. В «Харинама-чинтамани» утверждается, что в материальном мире есть только две настоящие истины – живое существо и святое имя Кришны. Поэтому быть правдивым означает всегда повторять и петь Харе Кришна. Истина вечна, и тот, кто говорит истину, живет истиной и служит истине, никогда не умрет.

9. Приятный собеседник (приям-вада)

Приятным собеседником называют того, кто любезно разговаривает даже с хулителями. Победив Своего врага Калию, Кришна учтиво обратился к нему: «О царь змей! Хоть я и причинил тебе столько страданий, пожалуйста, не сердись на Меня» (Н. п., гл. 21).

Как-то Бхригу Муни пнул Кришну в грудь. В ответ Кришна сказал: «Я знаю, что твои стопы нежны как цветок лотоса, а Моя грудь тверда как камень. Боюсь, тебе было больно, когда ты прикоснулся своей стопой к Моей груди. Позволь Мне помассировать твои стопы, чтобы смягчить эту боль» («Источник вечного наслаждения», гл. 88).

10. Красноречивый (вавадука)

Кришна красноречив: Он выражается содержательно и изящно. Его речь обходительна, добра, восхитительна и приятна. После того как Кришна вежливо убедил Махараджу Нанду прекратить *ягью* Индре, одна *гопи* заметила: «Кришна разговаривал со Своим отцом так учтиво и ласково, будто вливал нектар в уши всем, кто присутствовал при этом. Разве, услышав такие сладостные речи, можно остаться к Нему равнодушным?» (Н. п., гл. 21)

Уддхава так описывает речь Кришны: «Слова Кришны настолько притягательны, что способны в один миг изменить сердце даже недруга. Его слова могут немедленно разрешить любые в мире вопросы и трудности. Он немногословен, но каждое слово, слетающее с Его уст, исполнено глубочайшего смысла. Воистину, речи Кришны бесконечно радуют мое сердце» (Н. п., 21).

Голос Кришны вечно звучит на страницах «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам». В любое время и в любом месте преданные могут читать эти бессмертные священные писания, и сладкий нектар убедительных слов Кришны будет насыщать их сердца и мысли.

11. Высокообразованный (супандита)

Знание (*видья-шакти*) – одна из бесчисленных энергий, которые вечно служат Кришне. Только Кришна вправе называть себя всеведущим, всезнающим. Он – подлинный источник любого знания, существующего во вселенной. Брахма, изначальный знаток всего (*ади-кави*), получил знание и просветление от Кришны, «самодовлеющего философа, который с незапамятных времен удовлетворяет желания каждого».

Кришна не нуждается в каком-либо образовании. Тем не менее, играя роль обычного человека, Он ходил в *гурукулу* Сандипани

Муни. Всего за шестьдесят четыре дня Кришна овладел всеми необходимыми науками и искусствами. Кришна проявил такую незаурядную память, что сходу осваивал любой предмет.

Сиддхи молились Кришне: «Дорогой Господь Говинда, богиню знания украшают четырнадцать совершенств, которые приносит образование. Ее разум способен проникнуть во все уголки четырех разделов Вед. Ее внимание всегда сосредоточено на сводах законов, данных такими великими мудрецами, как Ману. А облачена она в шесть видов особого знания: свидетельства Вед, грамматику, астрологию, риторику, лексику и логику. Ее неразлучные друзья – дополнения к Ведам (Пураны), а завершает ее убранство высшая истина, венец всего образования. И теперь у нее появилась возможность служить Тебе, сидя рядом с Тобой на занятиях» (Н. п., гл. 21).

Высокообразованным считается тот, кто постиг различные разделы знания и строго придерживается моральных норм. С кем бы ни общался Кришна, Он всегда вел Себя подобающе.

12. Очень разумный (буддхиман)

У Кришны острый и проницательный разум. Рупа Госвами говорит, что разумного человека отличает крепкая память и осмотрительность. Как говорится, «без осмотрительности нет и доблести». Играя роль идеального царя в Матхуре и Двараке, Кришна проявлял осмотрительность при многих обстоятельствах. Так, Кришна обхитрил демонического царя Калаявану из касты неприкасаемых, заманив его в пещеру к Мучукунде, который испепелил его взглядом. Другой пример осмотрительности можно наблюдать, когда Кришна перевез всех членов Своего рода из Матхуры в Двараку, чтобы избежать нападения демона Джарасандхи.

В «Бхагавад-гите» (7.10) Кришна говорит: *буддхир буддхиматам асми* – «Я – разум разумных». Преданные верят в то, что

Кришна – изначальный источник разума, и потому молятся Господу, прося наделить их разумом и проницательностью, которые помогут им продвигаться по пути сознания Кришны. Далее в «Бхагавад-гите» (10.10) Кришна обещает давать разум Своим любящим слугам: *бхаджата прити-пурвакам, дадами буддхи-йога там* – «Тем, кто с любовью поклоняется Мне, Я даю разум».

Давайте же со всем старанием повторять святые имена с любовью, ибо благодаря этой *прити-бхаджане* мы получим разум, с помощью которого всегда будем помнить Кришну и делать в жизни верный выбор.

13. Сообразительный (пратибхавита)

Сообразительность Кришны заключается в том, что Он может опровергнуть в споре любые возражения, находя все новые и новые доводы. А также Он умеет искусно менять направление беседы, на ходу подбирая нужные слова.

«Радха спросила:

– Кто там стучит в Мою дверь одним пальцем?

– Это Мадхава, о лукавая девушка, – ответил Кришна.

– „Мадхава" значит „весна". Это весна стучится ко мне?

– Конечно, нет! Я – тот, у кого есть круг Сударшана.

– Круги есть у гончаров. Ты гончар?

– Нет. Я тот, кто поддерживает весь мир.

– Я знаю, что мир поддерживает Ананта с раздвоенными языками, царь змей. Ты – это Он?

– Нет. Я убийца змей.

– Змей убивает царь птиц Гаруда. Ты – Гаруда?

– Нет, Я – Господь Хари!» («Вриндавана-махимамрита»)

«Как-то утром Радха спросила Кришну:

– Где Твоя *васа* [одежда]?

Санскритское слово *васа* имеет три значения: „одежда", „обитель" и „благоухание".

– О Мое очарование! Сейчас Моя *васа* [место жительства] в Твоих прекрасных глазах, – ответил Кришна, использовав другое значение слова.

– Ах Ты, хитрый мальчишка! Я спрашиваю Тебя не где Ты живешь, а где Твоя *васа* [одежда]?

Тогда Кришна взял третье значение этого слова и сказал:

– О счастливейшая! Только что Моя *васа* [благоухание] достигла Твоего тела» (Н. п., гл. 21).

Кришна наделил этим качеством – сообразительностью – «солдат *санкиртаны*», проповедников и распространителей книг в армии Гауранги. Преданные часто проявляют изобретательность в проповеди, когда опровергают ошибочные суждения и освобождают от сомнений бесхитростных людей. В наивысшей степени таким качеством Кришны, как сообразительность, обладают распространители книг по всему миру, потому что все они умеют «искусно менять направление беседы, на ходу подбирая нужные слова», когда продают трансцендентные книги Шрилы Прабхупады.

14. Артистичный (видагдха)

Кришна остается одной из самых излюбленных тем в живописи, музыке, танцах, поэзии и прозе на протяжении последних пяти тысяч лет.

«Музыкальный и художественный вкус Кришны, а также выдающаяся сила мысли – таковы отличительные черты Его Высшей Личности» (Бхаг., 2.1.36, ком.)

Кришна непревзойден в умении говорить и одеваться, что отмечает Рупа Госвами: «Как правило, одежда Кришны состоит из четырех частей – из рубахи, тюрбана, пояса и верхнего убранства. Во Вриндаване Кришна носит красноватые одежды, золотистую нательную рубаху, а голову Его венчает оранжевый тюрбан. Разнообразные пояса в сочетании с обворожительной улыбкой

Кришны постоянно усиливают трансцендентное блаженство Его друзей и близких. В целом, про одеяние Кришны говорится, что оно великолепно» (Н. п., гл. 26).

«На Кришне всегда множество украшений из золота, редчайшего жемчуга и самых разных драгоценных камней. Как и Радха, Кришна носит и всевозможные украшения из изящных цветов Вриндаваны: цветочные короны, воротники, серьги, ожерелья, браслеты на руках и ногах, пояса и даже цветочные сандалии, которые полностью закрывают Его лотосные стопы сверху и с боков» («Радха-Кришна-ганоддеша-дипика»).

«Друзья-пастушки? однажды сказали Кришне: „Дорогой Кришна, тебе незачем надевать на Себя так много украшений. Трансцендентные черты Твоего облика сами по себе столь прекрасны, что Ты не нуждаешься ни в каких украшениях“» (Н. п., гл. 42).

«В действительности, украшения на теле Кришны не делали Его прекраснее, наоборот, скорее – Кришна украшал их Собою» (Н. п., гл. 26).

Санскритское слово *видагдха* также означает, что Кришна знает высший толк в шестидесяти четырех искусствах и, кроме того, изощрен в любовных забавах.

15. Ловкий (чатура)

Только посмотрите, как ловок Кришна! Он может заниматься несколькими делами одновременно. Пася коров во Вадже, Кришна развлекает Своих друзей шутками, заставляет землю трепетно вздрагивать от прикосновения Его лотосных стоп и исполненными любви взглядами вызывает в сердцах *гопи* волнение.

Одна *гопи* сказала: «Мои дорогие подруги, только взгляните, как Шри Кришна одарен! Он сочиняет замечательные песни о друзьях-пастушках и доставляет удовольствие коровам. Движе-

нием Своих глаз Он радует *гопи* и в то же время сражается с демонами вроде Ариштасуры. Так Он по-разному ведет Себя с разными живыми существами и получает от этого огромное наслаждение» (Н. п., гл. 21).

16. Умелый (дакша)

Кришна может быстро и без особых усилий справиться с любой трудной задачей. Будучи искусным мистиком, Кришна держал холм Говардхану на кончике мизинца с такой же легкостью, с какой ребенок держит гриб. Во время танца *раса* Кришна в мгновение ока распространил Себя во множество экспансий и составил пару каждой *гопи*. При этом каждая *гопи* думала, что Кришна танцует только с ней одной.

Вызволять порабощенные души из когтей *майи*, несомненно, самая сложная задача. Но в образе Своего святого имени Кришна может справиться с ней в один миг.

17. Благодарный (критагья)

Рупа Госвами говорит: «Благодарным называют того, кто всегда помнит о добре, которое сделал для него друг, и никогда не забывает о его услугах».

Кришна был благодарен Драупади, когда она, попав в безвыходное положение, взывала к Нему: «О Говинда!» Кришна сказал: «Зов Драупади сделал Меня ее должником, и это чувство все время растет в Моем сердце».

Если человек вручает себя Кришне и посвящает свою жизнь служению Ему, Кришна испытывает огромную благодарность. Когда преданный умирает, Кришна помнит его и из благодарности забирает его домой, обратно к Богу. Кришна никогда не забывает служения, совершенного преданным, будь то построенный им

величественный храм для поклонения Кришне, либо однажды произнесенное святое имя «Нараяна».

«*Маха-мантра* – Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе – это также обращение к Господу и Его энергии. Можно представить себе, насколько Верховный Господь обязан тому, кто постоянно взывает к Нему и Его энергии. Господь никогда не сможет забыть такого преданного. В приведенном выше стихе ясно говорится, что любой, кто взывает к Господу, тотчас обращает на себя Его внимание, делая Его своим вечным должником» (Н. п., гл. 21).

Подобно тому как Кришна испытывает благодарность к Своим слугам, преданный всегда должен быть благодарным Верховному Господу и всем, кто желает преданному добра – духовным учителям и наставникам, которые помогают ему продвигаться по духовному пути. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит о том, насколько велика благодарность преданного: «Даже если преданный служит Кришне в течение тысячи сотворений вселенной, он не чувствует, что отплатил свой долг Господу за полученную возможность служить Его лотосным стопам».

18. Решительный (судридха-врата)

Решительным называют того, кто соблюдает данные им обеты и на деле выполняет все свои обещания. Кришна доказал, что держит обещания, когда принес Своей царице Сатьябхаме небесный цветок *париджату*, когда спас Драупади и когда защитил Арджуну в битве на Курукшетре.

В «Бхагавад-гите» (9.31) Кришна заявляет: «Мой преданный никогда не погибнет». Кришна подтвердил это, подняв холм Говардхану, чтобы защитить *враджа-васи* от гнева Индры. С твердой верой в обещания Кришны искренний преданный прилежно держит и свои обещания – следовать четырем регулирующим принципам

и каждый день повторять шестнадцать кругов *джапы*. Так преданный проявляет свою решимость в служении Господу.

19. Опытный знаток того, как поступать в тех или иных обстоятельствах, месте и времени (деша-кала-супатра-гья)

Кришна в совершенстве знает, как учитывать время, место и обстоятельства. Чтобы предотвратить вспышку ревности в сердцах *гопи*, Кришна отдал роскошный драгоценный камень со шлема Шанкхачуды Своему старшему брату. Баларама догадался, что Кришна намеревался подарить эту драгоценность Радхике, поэтому позже Он передал Ей камень через посредников. Кришна всегда поступает таким образом, чтобы увеличивать Свое собственное наслаждение и наслаждение Своих преданных.

В другой раз Кришна показал Свое умение использовать время и место, когда танцевал с самыми прекрасными девушками во вселенной – с *гопи*, в лучшем месте во вселенной – во Вриндаване и в самое очаровательное время – осенней ночью в полнолуние.

Однажды в Навадвипе Гаурасундара, переполненный *враджа-премой*, в безумии начал выкрикивать: *Гопи! Гопи! Гопи!* Ученики, которые обучались у Господа санскриту, не поняли причины восторженного состояния Гауранги и поэтому стали оскорблять Его. Для того чтобы спасти их от ужасных последствий *апарадхи*, Господь Гауранга покинул Навадвипу и принял *санньясу*. Так Господь проявил Свое умение вести Себя сообразно обстоятельствам и времени.

Для того чтобы поступить совершенным образом во благо всем, Шри Кришна вначале тщательно оценивает каждого человека, место, время и обстоятельства. Шрила Прабхупада тоже всегда учил нас с осторожностью учитывать место, время и обстоятельства (*деша, кала, патра*), прежде чем принимать какие-либо решения или начинать новое дело. А чтобы научиться различать,

как вести себя с теми или иными людьми в разных местах и в разное время, надо всегда применять золотое правило *бхакти*: принимать все, что делает Кришну счастливым, и отвергать все, что идет вразрез с этим.

20. Видит все в свете священных писаний (шастра-чакшу)

В «Бхагавад-гите» (15.15) Шри Кришна утверждает, что Он составил Веды, Он знает Веды и что познать Его можно благодаря Ведам (*ведаиш ча сарваир ахам эва ведйо*). Хотя Кришна – всеведущий Верховный Господь и ясно видит прошлое, настоящее и будущее, тем не менее Он ссылается на Веды, чтобы показать людям в целом, насколько высок авторитет *шастр*.

Когда Кришне было всего семь лет, Он убеждал Своего отца, Махараджу Нанду, прекратить жертвоприношение Индре, в соответствии с философией *карма-мимамсы*. После того как посреди ночи Кришна сладкозвучной игрой на флейте завлек *враджа-гопи* в дремучую лесную чащу, Он привел выдержки из *дхарма-шастр* по поводу *патни-дхармы*, чтобы вдохновить девушек вернуться домой к своим мужьям.

Спустя много лет, на поле битвы Курукшетра, Кришна цитировал «Веданта-сутру», когда давал Арджуне наставления о его истинных обязанностях. А придя в этот мир как Шри Чайтанья Махапрабху, Он вместе со Своими спутниками находил неизменное удовольствие в различных *шлоках* из Вед и постоянно цитировал их в проповеди.

Веды были составлены Кришной в Его облике Вьясадевы, и потому они неотличны от Кришны. Есть «Бхагавата» как литературный образ Кришны, а есть Бхагавата как личность – Сам Шри Кришна.

Если смотреть на мир только с помощью материальных глаз, невозможно увидеть, что же находится за пределами круговорота

рождений и смертей. По-настоящему видеть – значит видеть мир в свете Вед. Тому, кто хочет узреть истину и познать себя, Кришна дает два глаза: один глаз – это *шастры* (*шастра-чакшу*), а другой – *гуру* (*гуру-чакшу*). С помощью этих двух глаз любая обусловленная душа, ослепленная призраками материальных желаний, сможет видеть во тьме невежества и достичь сияющей, радостной обители, где все исполнено духовного совершенства.

21. Чистый (шучи)

Кришна – наичистейший, и потому любой, кто соприкасается с именем, обликом, качествами, развлечениями Кришны, с Его святой обителью, вечными приближенными, с Его учением, с Его представителем – духовным учителем, любой, кто помнит Его и служит Ему, немедленно очищается. Чистота – это сила, которая толкает человека к Богу и уводит его от заземленных стремлений к чувственным удовольствиям. Повторяя святые имена Кришны, человек соединяется с Его чистотой и избавляется от похоти, гнева, жадности, зависти и заблуждений.

Рупа Госвами говорит, что Кришна обладает двумя видами высшей чистоты: 1) Кришна никогда не совершает ничего нечистого; 2) чистота Кришны превращает грешников в праведников. Как только в сердце восходит солнце святого имени Кришны, человек освобождается от тьмы греха и прочно утверждается на пути праведности. И чем больше он повторяет святое имя, тем быстрее он очищается и получает право увидеть высшую чистоту – прекрасного Шри Кришну.

22. Владеет Собой (ваши)

Во время танца *раса* Кришну окружали шестнадцать тысяч самых очаровательных девушек во вселенной. И тем не менее,

это не вывело Его из равновесия, Он оставался настолько отрешенным, что в один момент просто покинул их, лишив Своего общества. В трех мирах Кришна известен как Ачьюта, Аджита и Хришикеша – непогрешимый, непобедимый и хозяин чувств. Только встречаясь со Шри Радхой, Шьяма теряет всякое самообладание и превращается в куклу, которая танцует под музыку Ее *премы*.

23. Непреклонный (стхира)

Согласно «Нектару преданности», непреклонный – это тот, «кто не прекращает усилий, пока не достигнет поставленной цели». А «Оксфордский карманный словарь» говорит, что непреклонность – значит «непоколебимость, постоянство, стойкость».

Кришна непреклонно держал холм Говардхану, чтобы защитить своих возлюбленных *враджа-васи*. В течение семи дней, невзирая на свирепые молнии Индры и разрушительное наводнение, Он был непоколебимым и стойким. Украв одежды *гопи*, Он показал другую сторону Своей непреклонности. *Гопи* умоляли Кришну не дразнить их так, но, «увидев решительную непоколебимость Кришны», они подчинились Его желанию.

Кришна постоянно старается возвысить все живые существа. Несмотря на наше безразличие к самопознанию, Кришна никогда не отказывается от нас. Чтобы помочь нам вернуться к Нему, Господь неизменно сопровождает нас как Высшая Душа – внутренний советчик и *гуру*. Кришна ни на мгновение не прекращает и не ослабляет попыток освободить все порабощенные души. Он находится в сердце как *чайтья-гуру*, а снаружи предстает в образе *шастр*, различных *аватар* и духовного учителя, который дает посвящение. Непреклонный, терпеливый и решительный, Кришна с открытым сердцем и распростертыми руками ждет, когда мы сделаем к Нему хотя бы один шаг, чтобы, со Своей стороны, сделать к нам десять.

24. Терпеливый (данта)

Терпеливым называют того, кто безропотно сносит любые, даже самые тяжкие невзгоды. Когда Кришна жил в *гурукуле* Сандипани Муни, ради служения своему духовному учителю Он терпел огромные неудобства. Хотя тело Кришны было очень нежным, Он ходил в лес за дровами для *ашрама*. Однажды, во время ураганного ливня Кришна, Кришна заблудился в лесу и целую ночь провел под деревом.

Кришна проявлял терпение, когда ядовитые жала змея Калии вонзались в Его грудь. Кришна даже не стал мстить демону и, вместо того чтобы убить его, очистил его сердце. На примере терпения, показанного Кришной, мы можем учиться не обращать внимания на то, как возбужденные органы чувств толкают нас к наслаждениям. Надо также терпеливо сносить любые личные обиды, считая их последствиями собственной *кармы*.

Мы можем стараться использовать свой разум для того, чтобы не отвлекаться от служения Кришне, и однажды наше терпение станет таким, как его описывает Кришна в «Шримад-Бхагаватам» (11.22.58-59): «Тот, кто желает достичь в жизни высшей цели, должен, невзирая на любые сложности, с помощью разума удерживать себя на безопасном духовном уровне, пусть даже он встречает на своем пути пренебрежение и обиды, насмешки и зависть со стороны дурных людей, или даже если его неоднократно жестоко избивают, связывают, лишают работы и невежды плюют и мочатся на него».

25. Снисходительный (кшамашила)

Согласно Шриле Рупе Госвами, снисходительным называют того, кто терпит любые оскорбления своих недругов, и Кришна – совершенный пример такого определения. Несомненно, Брахма тяжело оскорбил Кришну, когда похитил Его друзей и телят. Еще хуже поступил Индра, который вообще пытался разрушить

Вриндавану, убить всех коров, и уничтожить всю семью Кришны. И, тем не менее, Кришна снес эти серьезные оскорбления и из сострадания простил этих двух полубогов.

Кришна любит все живые существа, ибо Он – их верховный отец (*аха биджа-прадар пита*). Он терпеливый, милосердный и сострадательный. Он всегда готов простить и забыть даже «самые гнусные грехи». К несчастью, иногда преданный может совершить самый немыслимый грех. Но, если он раскаивается и неуклонно служит Господу, Кришна вновь будет считать его праведником.

Для того чтобы в этом материальном мире, полном смятений и грубости, сохранять свое духовное сознание в чистоте, надо постоянно сохранять терпение. Мы всегда должны быть готовы простить и забыть любые выпады в нашу сторону.

26. Непроницаемый (гамбхира)

«Непроницаемым называют того, кто не каждому открывает, что у него на уме, или того, чей ход мыслей и план действий очень трудно понять... Примером непроницаемости Кришны являются Его любовные отношения с Радхарани. Кришна никому не рассказывал о Своих отношениях с Радхарани, и даже Его старший брат Баладева, неразлучный с Ним, не мог понять изменений, которые происходили с Кришной, – настолько Тот был непроницаем» (Н. п., гл. 21).

Каждый вечер в Нанда-граме Кришна вместе с Махараджей Нандой и другими членами семьи ходил в театральный дворец на разнообразные представления. И хотя там было на что посмотреть – ведь выступали и певцы, и танцоры, и музыканты, и жонглеры, и акробаты, и рассказчики занимательных историй, – тем не менее, все взгляды зрителей были прикованы только к чарующему облику Кришны. Внешне казалось, что Кришна смотрит представление, смеется, аплодирует актерам, но мысленно Он уже мчался в рощи Вриндаваны, где вскоре тайно встретится со Своей возлюбленной Радхикой.

27. Самодостаточный (дхритиман)

Кришна – высочайший *атмарама*, тот, кто черпает удовлетворение в Себе Самом и кем привлекаются другие самодостаточные души во вселенной. В «Нектаре преданности» Шрила Рупа Госвами говорит: «Самодостаточным называют того, кто черпает удовлетворение в себе самом, не имея никаких желаний, и не расстраивается, даже когда есть серьезные причины для огорчения».

Когда *гопи* любовно журили Кришну за то, что Он покинул их в самом начале танца *раса*, Он оставался спокойным и невозмутимым. *Гопи* захотели услышать мнение Кришны о трех типах любовников. В ответ Кришна назвал особый тип любовника, который не отвечает взаимностью, но и не пренебрегает своей возлюбленной. Такой любовник называется *атмарамой*, самодостаточным, то есть, благодаря тому что он погружен в памятование Бога, он не нуждается в чьей-либо любви.

Затем Кришна описал Себя: «Я полностью самодостаточен. У Меня нет потребности в чьей-либо любви. Но при этом Я испытываю чувство благодарности. Не огорчайтесь тем, что я покинул вас. Я сделал это только для того, чтобы усилить вашу любовь ко Мне. Поистине, Я никогда не смогу отплатить вам за ту любовь, которую вы испытываете ко Мне».

Кришна самодостаточен, но Он не бывает неблагодарным: на любовь Он всегда отвечает любовью.

28. Беспристрастный (сама)

Кришна беспристрастен: Он свободен от привязанностей и неприязни. «Нектар преданности» называет беспристрастным, или уравновешенным, того, кто «не находится в плену привязанностей и зависти».

Кришна показал высшую степень беспристрастия, когда изгнал ядовитого змея Калию из Вриндаваны. Хотя Кришна и покарал

Калию за его проступки, одновременно Он также подарил ему Свое покровительство, оставив на капюшонах змея отпечатки Своих лотосных стоп. Жены Калии в своих молитвах вознесли хвалу Кришне за Его беспристрастие:

«О дорогой Господь, Ты ко всем относишься равно и не делаешь различий между Своими сыновьями и друзьями или врагами... То, что кажется наказанием для Калии, на самом деле благословение» («Источник вечного наслаждения», гл. 16).

В «Бхагавад-гите» (9.29) Кришна говорит, что Он равно относится к каждому, но в то же время благоволит к Своим преданным. Разве возможно питать пристрастие к кому-либо и при этом быть беспристрастным? Однако подобное пристрастие вполне естественно и встречается повсюду. Так, щедрый человек помогает всем и каждому, но своих детей он любит особенно. Подобно этому, Бог заботится обо всех Своих чадах, но те, кто любят Его, получают особые благословения.

29. Щедрый (ваданья)

Щедрым называют того, кто не скупится на большие пожертвования. Когда Кришна жил в Двараке, Он ежедневно дарил по 13 054 богато украшенные коровы в каждом из Своих 16 108 дворцов. Поистине, только из огромной щедрости можно каждый день жертвовать более 210-и миллионов коров!

Щедрый человек отдает другим все, что у него есть: свою жизнь, богатство и знания. Из всех *аватар* только Кришна проявлял величайшую щедрость, полностью даря Себя любому, будь то полубог или *ракшас*. По разным причинам Господь Рама отверг руку Шурпанакхи, сестры Раваны. Но, когда Шурпанакха родилась в Двапара-югу как Кубджа, и Кришна с радостью принял ее предложение и отдал ей Себя.

Много полубогинь привлеклись очаровательным обликом Ваманадевы, когда Господь принимал милостыню от Махараджи Бали.

Но Господь Вамана не удовлетворил их желание близости. Однако Кришна наградил этих небесных дев телами *гопи* и щедро обнимал их во время *раса-лилы*.

Мы стремимся стать преданными Кришны и потому должны заботиться о том, чтобы наше сердце не черствело и чтобы мы всегда были добрыми к другим, преподнося им бесценный дар сознания Кришны.

30. Религиозный (дхармика)

Религиозным называют того, кто сам честно живет в соответствии с религиозными заповедями и учит этому других. Быть религиозным – значит чтить законы Бога, служить Кришне и любить Его.

Когда Кришна пришел в этот мир пять тысяч лет назад, Он упрочил религию: защитил коров и уничтожил нечестивых демонических царей вроде Камсы и Дурьйодханы. Развлечения Кришны во Вриндаване – это совершенство религии, ибо они – сама суть любовной преданности Богу. Своими восторженными *враджа-лилами* Кришна указал порабощенным душам привлекательный путь *према-дхармы*, религии божественной любви.

31. Отважный (шура)

Отважным называют того, кто очень любит сражаться и в совершенстве владеет разными видами оружия. Во Вриндаване Кришна показал Свою отвагу, лично сразившись с самыми лютыми чудовищами – Агхасурой, Бакасурой и Ариштасурой. И хотя Кришна не пользовался никаким оружием, Он одними своими руками и ногами с легкостью победил этих свирепых демонов.

В «Бхагавад-гите» (18.79) Санджая заявляет: «Там, где Кришна, там и победа». Поэтому, если мы всегда будем общаться с

Аджитой, непобедимым Кришной, повторяя Его святое имя, мы победим в войне против *майи* и вернемся домой, обратно к Богу.

32. Сострадательный (каруна)

Сострадательным называют того, кому нестерпимо больно смотреть на чужие страдания. Кришна проявил сострадание, когда Бхишмадева покидал этот мир. Видя, в каком несчастном положении оказался Бхишмадева, лежащий на пронзивших его стрелах, Кришна переполнился сострадания и заплакал.

Во Вриндаване Кришна не раз проявлял сострадание: Он защитил коров от ледяного ливня Индры, проглотил лесной пожар и так спас Своих друзей, утешал маму Яшоду, нежными словами и вновь встретился с *гопи*, сначала покинув их, чтобы осушить их слезы и принять их любовь.

Шрила Прабхупада учит, как заслужить сострадательный взгляд Кришны: «Кришна – Высшая Абсолютная Личность, и потому обратиться к Нему напрямую очень непросто. Зная это, преданные взывают к Его сострадательной природе, которую олицетворяет Радхарани. Они молятся Ей о том, чтобы Кришна проявил к ним Свое сострадание» (Н. п., гл. 22).

33. Почтительный (маньямана-крита)

Почтительным считают того, кто оказывает должное почтение духовному учителю, брахманам и пожилым людям.

В Своих *лилах* Кришна установил образец поведения в человеческом обществе, выражая почтение Своему духовному учителю, отцу и старшему брату, Балараме. «Таким образом, Кришна был полностью счастлив и чист сердцем во всех Своих взаимоотношениях» (Н. п., гл. 22).

Каждый день после обеда, когда Кришна с коровами и друзьями-пастушками возвращается в Нанда-граму, туда спускаются полубоги, чтобы вознести Кришне молитвы. Кришна останавливается, достойно приветствует их и затем почтительно слушает их возвышенные хвалебные речи.

34. Учтивый (дакшина)

Кришна учтив. Он умеет угождать и никогда не ведет себя заносчиво.

Кришна показал яркий пример учтивости на *раджасуя-ягье*, которую совершал Махараджа Юдхиштхира: там Кришна любезно омывал стопы всем гостям.

Каждое утро, когда Господь уводил коров пастись в лес, Нанда и Яшода провожали Его. Для того чтобы они вернулись домой, Кришна говорил Своим родителям ласковые слова, желая порадовать их сердца и занять их служением: «Мама! Тебе не надо идти за нами дальше. Пожалуйста, возвращайся домой, приготовь *расалы* (сладкого напитка) и отправь его нам. Папа! Моя бита для игры в мяч сломалась. Пожалуйста, иди домой и быстренько сделай пять-шесть новых, чтобы мы могли поиграть» («Говинда-лиламрита», гл. 5).

Кришна всегда ведет себя с другими так, что они чувствуют радость и удовлетворение. Как преданные Кришны, мы должны следовать примеру идеального поведения, который показал Кришна, и учиться быть учтивыми в своих делах, словах и мыслях. Шрила Прабхупада сказал однажды: «Преданный должен быть безукоризненно воспитанным».

35. Великодушный (винайи)

Благодаря Своему мягкому нраву, Кришна показал, насколько Он великодушен во взаимоотношениях. Ведьма Путана,

притворившись матерью Кришны, задумала убить Его. Но Кришна видит в настроении других суть, поэтому Он принял материнскую любовь Путаны и вознес ее в духовный мир. В Двараке Кришна не придал значения тому, что Акрура участвовал в злонамеренном сговоре, и принял его преданность.

36. Стеснительный (хриман)

Кришна проявляет стеснительность, когда Его прославляют или когда замечают Его любовные приключения. Когда Кришна держал холм Говардхану, Его взгляд упал на груди *гопи*, отчего рука Его задрожала. Видя, что холм начал трястись, пастухи испугались и стали взывать к Кришне о защите. Баларама, глядя на перепуганных пастухов, улыбнулся. Заметив улыбку Баларамы, Кришна решил, что тот угадал, о чем Он думал, когда смотрел на груди *гопи*, и очень устыдился этого.

Перед Баларамой Кришна робок, однако, когда Ему предстоит сражение с демоном, Он выставляет напоказ Свою отвагу. Личность Кришны, многогранна как бриллиант и, с какой точки зрения ни посмотреть на Кришну, Он всегда необыкновенно мил сердцам Его преданных.

37. Защитник душ, вручивших себя Ему (шаранагата-палака)

Подобно тому как луна проливает свой благодатный свет и на царский дворец, и на хижину *чандалы*, Кришна дает приют всем душам, которые вручили себя Ему, даже демонам. «Один из врагов Кришны утешал себя мыслью о том, что ему незачем бояться Кришны, ведь стоит ему просто отдать себя в руки Кришне, и Кришна защитит его от всех опасностей» (Н. п., гл. 22).

Существует шесть признаков того, что человек с преданностью вручил себя Кришне. Один из них – это глубокая вера в Кришну как в единственного защитника. *Враджа-васи* считают Кришну своим ребенком, другом или возлюбленным, но перед лицом опасности они ищут защиты только у Него одного. Когда Индра принялся низвергать на Враджу ливневые потоки, *враджа-васи* обратились к Кришне. В ответ Он поднял холм Говардхану и укрыл их под ним.

После того как Калия вручил себя Кришне, отпечатки лотосных стоп Кришны на капюшонах змея уберегли его от клюва Гаруды. Когда огромная змея проглотила Махараджу Нанду, он взмолился Кришне о помощи: «О Нанда-нандана! Пожалуйста, приди и выручи меня из этой беды!»

Однажды в ночь полнолуния, во время праздника Холи, надменный демон Шанкхачуда, приятель Куверы, насильно увел за собой *гопи*, желая насладиться ими. До смерти перепуганные, *гопи* отчаянно воззвали к Кришне и Балараме о защите. Кришна погнался за демоном, успокаивая *гопи*: «Не бойтесь, не бойтесь! Сейчас мы расправимся с этим демоном». Кришна защищает всех, особенно Своих преданных. «Тот, кто идет по пути преданного служения, не знает потерь. Даже небольшое продвижение по нему защитит человека от величайшего страха» (Б.-г., 2.40).

38. Счастливый (сукхи)

Кришна счастлив, ибо Он всегда радостен и не ведает горя. Шрила Рупа Госвами утверждает: «Понятие наслаждения неразрывно связано с прекрасными женщинами, украшениями и богатством» (Н. п., гл. 22).

Кришна – сын царя Вриндаваны, и потому Он наслаждается сказочным богатством и великолепными, изысканными драгоценностями, а также природным изобилием Враджи: плодами, цветами, ягодами, бальзамами, глиной, ароматными минеральными порош-

ками, реками, озерами и горными пещерами. Окруженный всей этой безмерной роскошью, Кришна вкушает наивысшее блаженство, устраивая любовные забавы с *враджа-гопи*, самыми прелестными и восхитительными в трех мирах девушками.

В 1970-х годах, когда было широко распространено движение хиппи, Шрила Прабхупада объяснял, как действует сознание Кришны: «Я превращаю хиппи в „хэппи“». [*Happy* (англ.) – «счастливый».] Если человек думает о себе в рамках телесных обозначений, например, считает себя хиппи, он чувствует внутреннюю пустоту и не в состоянии ощутить счастье. Но, служа Кришне, он становится счастливым, здоровым и благочестивым.

39. Благосклонен к Своим преданным (бхакта-сухрита)

Кришна известен как *бхакта-сухрита*. Это значит, что преданные всегда в Его сердце, а Он всегда в сердцах преданных. Кришну очень легко удовлетворить: любой может купить Его, если с преданностью поднесет Ему листок *туласи* или немного воды. Кришну называют *бхакта-ватсалой*, потому что Он питает особую любовь к Своим преданным.

Шрила Рупа Госвами говорит, что из любви Кришна проявил особое расположение к Своему преданному Арджуне в битве на Курукшетре. Кришна обещал не сражаться и не вставать ни на чью сторону, однако Бхишмадева вынудил Кришну нарушить это обещание. Чтобы спасти Арджуну, Кришна взял колесо от разбитой колесницы и со свирепостью льва набросился на Бхишму.

В начале танца *раса* Радхика почувствовала Себя неловко из-за присутствия многих «новых» *сакхи*, и потому Она внезапно покинула это место. Кришна тотчас же оставил тысячи прекрасных девушек, жаждущих Его объятий, и отправился на поиски Шри Радхи. Тем самым Кришна показал Свою любовь и привязанность к высочайшей из всех преданных – Шримати Радхике.

40. Руководимый любовью (према-васья)

Каждый знает, что самая великая сила в мире – это сила любви. Яшода отчаянно пыталась связать веревкой своего сына-озорника Кришну. Видя, что Яшода уже изрядно взмокла от изнеможения, Кришна в конце концов покорился ее любви и позволил связать Себя. Это учит нас тому, что Кришну невозможно связать ничем, кроме любви.

Шрила Рупа Госвами утверждает: «Кришну обязывает любовь преданного к Нему, а не служение как таковое.... Только любовь преданного и его привязанность к Кришне делают Кришну обязанным ему» (Н. п., гл. 22).

Самое выдающееся качество Према-майи Шри Радхи – Ее способность «управлять Кришной с помощью любви». Кришна ходит в школу любви, чтобы учиться у Своего *гуру* по имени Радхика танцу *премы*. Только любовь может руководить Кришной. Шри Радха олицетворяет высочайшую любовь, которая целиком и полностью покоряет Кришну. Вот почему, для того чтобы достичь любви к Кришне, преданные добиваются благосклонности Радхики.

«Во Вриндаване все чистые преданные молят о милости Шримати Радхарани, энергии наслаждения Господа Кришны. Шримати Радхарани – это другая, мягкосердечная женская сторона полного целого, совершенство и само воплощение женственности. Поэтому Радхарани всегда с готовностью одаривает Своей милостью искренних преданных, и, если Она обратит внимание Господа Кришны на такого преданного, Господь незамедлительно примет его в Свое окружение» (Бхаг., 2.3.23, ком.).

41. Всеблагой (сарва-шубханкара)

В «Нектаре преданности» говорится, что всеблагим называют того, кто неустанно действует на благо всем. Кришна исполнен

всего самого благоприятного. Любое соприкосновение с Кришной – с Его святым именем, обликом, развлечениями, с Его обителью и приближенными, а также служение Ему – наполняет жизнь человека неизмеримой удачей.

Когда Кришна входит в лес Вриндаваны, мать Бхуми трепещет от волнения, ощущая на себе Его лотосные стопы. Птицы закрывают глаза и, вслушиваясь в сладкозвучную мелодию флейты Кришны, замирают от восторга. А с ветвей деревьев капает мед – это слезы радости, которые источают деревья, когда Кришна касается их цветов и листьев. Сердца пастушков переполняет счастье, оттого что они играют и шутят со своим лучшим другом. В разлуке с Кришной *враджа-гопи* непрерывно думают о Нем, воспевая Ему хвалу и в сердце вспоминая блаженство Его объятий. Так Кришна приносит величайшее благо всем движущимся и неподвижным жителям Вриндаваны. И жизнь любого, кто размышляет о *враджа-лилах* Кришны, всегда будет наполнена удачей.

Кришна желает добра всей вселенной; что бы Он ни делал – благо для каждого. Добросовестный преданный сознает это качество Кришны, поэтому все, что случается с ним, он принимает как милость своего доброжелательного и всеблагого Господа.

42. Самый могущественный (пратапи)

Самый могущественный – это тот, кто внушает своим врагам ужас и повергает их в безысходное отчаяние.

«Когда Кришна находился на этой планете, Он, подобно могучему солнцу, заставляющему тьму отступать в пещеры, разогнал всех Своих врагов, которые разлетелись, словно совы, чтобы только не попадаться Ему на глаза» (Н. п., гл. 22).

Еще с младенческого возраста Кришна не раз проявлял Свое безграничное могущество. В возрасте всего шести дней

Он убил ведьму Путану, которая была ростом в двадцать километров. А в десять лет Кришна с легкостью расправился со свирепым демоном Ариштасурой, принявшим облик быка. Тело Ариштасуры было таким громадным, что спина его касалась облаков.

В век Кали можно непосредственно ощутить могущество Кришны в Его святом имени. Просто повторяя Харе Кришна *маха-мантру*, человек получает от Кришны неиссякаемую силу, чтобы истреблять демонов сомнений и ведьм материальных желаний.

43. Самый знаменитый (киртиман)

Шрила Прабхупада определяет Бога как того, кто во всей полноте обладает шестью достоинствами (*шад-айшварья-пурна*): всем знанием, всей силой, всей славой, всей красотой, всеми богатствами и всей отрешенностью.

Только Кришна владеет этими шестью совершенствами в полной мере, и потому только Его, и никого иного, величают Верховным Бхагаваном, Высшей Абсолютной Личностью. Шрила Рупа Госвами пишет: «Знаменитым называют того, кто славится своим безупречным характером» (Н. п., гл. 22).

Когда Нарада воспевал славу Кришны, синий след на шее Господа Шивы исчез. При звуках имени Кришны голубое *дхоти* Баларамы побелело, а *враджа-гопи* увидели, что вода в Ямуне превратилась в молоко, и принялись пахтать ее. Иными словами, когда распространяется имя и слава Кришны, все становится белоснежно чистым.

Шрила Прабхупада пишет: «Слава Кришны разливается повсюду, подобно лунному сиянию, превращая тьму в свет. Иначе говоря, если проповедовать сознание Кришны по всему миру, тьма невежества и тревог материальной жизни превратится в свет чистоты, спокойствия и процветания» (Н. п., гл. 22).

44. Всеобщий любимец (ракта-лока)

Всеобщим любимцем называют того, кто очень дорог всем людям, кто всеми любим и всех очаровывает.

Когда Кришна взошел на борцовский помост дворца Камсы в Матхуре, все зрители восторженно приветствовали Его возгласами: *Джая! Джая! Джая!* Каждый среди собравшихся там гостей любил Кришну – мудрецы, брахманы и вообще все мужчины и женщины Матхуры. Когда Кришна вернулся в Двараку, все жители радостно встречали его, говоря: «...В Твое отсутствие каждый миг тянулся, словно миллионы лет. Разлука с Тобой нестерпима для нас» (Н. п., гл. 22).

45. Покровитель преданных (садху-самашрая)

Кришна проявляет особую расположенность к любому, кто повторяет Его имя с любовью и преданностью. Словосочетание *садху-самашрайа* означает, что Кришна всецело покровительствует Своим святым преданным и оберегает их. Правда, Кришна благосклонен и к демонам, которых убивает, ибо дарует им освобождение в Брахмане. С одной стороны, Кришна беспристрастно относится ко всем, кто обращается к Нему, но с другой – Его больше всего привлекают беззаветно преданные Ему люди.

46. Очаровывает всех женщин (нариана-манохари)

Неповторимой привлекательностью Своего тела, обаянием и сладкозвучными мелодиями флейты Кришна крадет сердца всех женщин в трех мирах. Каждая очарована Кришной.

«Мой дорогой Господь, Ты подобен магниту, а девушки Враджи – железу. Куда бы Ты ни пошел, они следуют за Тобой, как железо, влекомое магнитом» (Н. п., гл. 22).

Кришна, Хари, Мадана-мохана, Мурали-манохара – эти замечательные имена Господа описывают Его высочайшую привлекательность и очарование. Если Кришна решил завладеть чьим-либо сердцем, разве можно воспротивиться этому? Но больше всего наслаждаются обаянием Кришны *враджа-гопи*. Такова отличительная особенность их *шрингара-расы*.

Прелестное тело Кришны, украшенное драгоценностями и расписанное узорами, – это настоящий праздник, который изо дня в день радует взгляд. Каждая черта Его трансцендентного облика вызывает бурный прилив самых ярких и утонченных чувств в сердце преданного, наполняя его нескончаемой радостью. Все, что связано с Кришной, неописуемо прекрасно. Внешность Кришны изумительна. Вкус *прасада* Кришны просто чудесен. Его пленительная флейта ласкает слух удивительными мелодиями. А трансцендентное тело Кришны источает изумительное, пьянящее благоухание.

Шримати Радхарани описывает необыкновенную сладость трансцендентного благоухания Кришны: «Благоухание трансцендентного тела Кришны приятней аромата мускуса, оно сводит с ума всех женщин. Восемь частей тела Кришны подобны лотосу (глаза, лицо, пупок, кисти рук и стопы), и от них исходит запах лотоса и камфары. Тело Кришны умащено душистым мускусом, камфарой, сандалом и *агуру*. О Моя милая подруга, этот Верховный Господь, покоривший сердце самого Камадевы, постоянно усиливает Мое желание вдыхать душистый запах Его тела.

Благоухание тела Кришны сладостней, чем аромат мускуса или голубого лотоса. Благоухание тела Кришны завораживает весь мир. Благоухание тела Кришны так приятно, что приводит в восторг тела и умы всех женщин. Их органы чувств превращаются в одно сплошное обоняние, их волосы и пояса распускаются, и они напрочь теряют рассудок. Аромат тела Кришны подобен похитителю, ибо ни одна женщина в мире не в силах устоять перед этим благоуханием.

«Театральный актер Мадана-мохана открыл магазин благовоний и завлекает туда женщин со всего света. Он раздает им благовония

даром, но эти благовония так ослепляют женщин, что те не могут потом найти обратную дорогу домой» (Ч.-ч., Антья 19.91-98).

47. Объект всеобщего поклонения (сарва-арадхья)

Каждому свойственно желание поклоняться кому-либо. Естественное стремление поклоняться проявляется само собой, как только находится подходящий объект. Это внутренняя склонность полностью раскрывается в отношениях с Кришной, Верховным Господом любви.

Кришна больше всех достоин нашего поклонения, ибо Он в совершенстве владеет шестьюдесятью четырьмя качествами, описанными здесь. «Кришне поклоняются не только все живые существа, включая даже таких великих полубогов, как Господь Шива и Господь Брахма, но и *вишну-таттвы* (инкарнации личности Бога), в частности, Баладева и Шеша» (Н. п., гл. 22).

Кришну называют *сарва-арадхъя* потому, что каждый почитает Его, и все Ему поклоняются, а также потому, что Шримати Радхика очень искусно поклоняется Ему всеми возможными способами.

48. Обладает всеми достоинствами (самриддхиман)

Кришне присущи все достоинства, поскольку Он во всей полноте обладает шестью главными: всем богатством, всей силой, всей славой, всей красотой, всем знанием и всей отрешенностью. Есть много богатых, красивых и умных людей, но ни один из них не обладает этими достоинствами в полной мере. «Только Кришна может заявить это, потому что Он – Высшая Абсолютная Личность» (Б.-г., 2.2, ком.).

Билвамангала Тхакур рассказывает о достоинствах Кришны: «О мой Господь, разве смогу я описать все богатства Твоей Вриндаваны? Одни только украшения на ногах девушек Вриндаваны

ценнее философского камня *чинтамани*, а их одежды – все равно что райские цветки *париджата*. Коровы во Вриндаване в точности подобны коровам *сурабхи*, обитающим в трансцендентном царстве. Поэтому богатства Твои так же велики, как необозримый океан» (Н. п., гл. 22).

49. Наиболее выдающаяся личность (вариян)

Кришна известен как *асамаурдхва*: никто и ни в чем не может превзойти Его или сравниться с Ним. Кришна всегда стоит выше всех. Даже полубоги, великие владыки вселенной, преклоняются перед Кришной и постоянно посещают Его, желая выразить свое почтение.

Как описывается в «Нектаре преданности», самые знаменитые и влиятельные полубоги вынуждены толкаться в длинной очереди, чтобы увидеться с Кришной. Привратник в Двараке, который впускал этих полубогов, в один из очень напряженных дней сказал: «Уважаемые Господь Брахма и Господь Шива, прошу вас подождать на той скамейке. Уважаемый Индра, пожалуйста, воздержитесь от молитв, это вносит беспокойство. Ожидайте молча. Уважаемый Варуна, будьте добры, отправляйтесь восвояси. И вообще, почтенные полубоги, не тратьте времени даром. Кришна очень занят, и Ему не до вас!» (Н. п., гл. 22)

50. Верховный повелитель (ишвара)

Две черты выделяют повелителя: во-первых, он ни от кого не зависит и, во-вторых, его приказами никто не вправе пренебречь. Есть много повелителей, чья власть ограничена, – Брахма, Шива, Сурья, Индра, но только Кришна является самовластным верховным повелителем всего и всех. С помощью силы времени Кришна имеет власть над каждым живым существом во

вселенной, от ничтожного муравья и до могущественного Господа Брахмы.

«Шримад-Бхагаватам» описывает Кришну словом *свара*, «полностью независимый». Если Кришна хочет, Он может оказать любезность даже такому обидчику, как Калия, удостоив его отпечатками Своих лотосных стоп, а может и совершенно пренебречь таким великим полубогом, как Брахма, когда тот возносит возвышенные хвалебные молитвы.

Один преданный сказал: «О Кришна, враг Камсы, всего лишь Своими повелениями и посредством Своего частичного проявления Вишну Ты поддерживаешь вселенные. И все многочисленные Брахмы и Шивы просто исполняют Твою волю» (Н. п., гл. 22).

51. Неизменный (сада-сварупа-сампрапта)

Индивидуальная душа может лишь в незначительной степени обладать пятьюдесятью из шестидесяти четырех качеств Кришны. Кришна же, помимо этих пятидесяти качеств, во всей полноте, обнаруживает еще пять, которые частично проявлены в Брахме и Шиве.

Обусловленные души постоянно меняют свои тела, вращаясь в круговороте рождения и смерти. «Но Кришна не меняет Своего тела. Он приходит в этот мир в Своем извечном теле, и потому *гуны* материальной природы не влияют на Него... Хотя Господь иногда и нисходит сюда, Он не имеет ничего общего с материальными *гунами* и действует полностью независимо, оставаясь трансцендентным. Таково отличительное свойство Господа» (Н. п., гл. 22).

Кришна существует в неизменной *сада-сварупе* – исполненном блаженства, вечном, трансцендентном теле. Повторяя *шуддха-наму*, преданный обретет свой собственный трансцендентный облик, *сада-сварупу*, и войдет в духовный мир ради вечной жизни и божественного служения. Ему больше никогда не придется менять свое тело.

52. Всеведущий (сарвагья)

Есть люди, уверенные, что знают все, но только Бог, Шри Кришна, вправе называться всеведущим. Кришна знает все о прошлом, настоящем и будущем. Согласно общеизвестному определению, Бог всемогущ, вездесущ и всеведущ. Кришне эти божественные свойства присущи во всей полноте.

В «Нектаре преданности» говорится: «Всеведущим называют того, кто способен понимать чувства всех существ и знает, что происходит везде в любое время». Кришна – высший *гьяни*, но Он также обладает и «знанием сердец». Кришна не безразличен к нам – Он знает сердце каждого и прилагает все усилия, чтобы освободить Своих преданных. У преданного нет права заявлять: «Никто не понимает меня».

Кришна знает нас лучше, чем мы сами, и неустанно указывает нам верное направление. Он руководит нами изнутри как Высшая Душа и снаружи – как духовный учитель.

Во *враджа-лиле* Кришна понял сердца жен брахманов и потому принял их подношения и отдал взамен Свое сердце. Он также знал, чего хотят незамужние *гопи*, которые поклонялись Катьяяни, чтобы заполучить Кришну в мужья, и Кришна благословил их, исполнив это желание.

53. Всегда новый (нитья-нутана)

Все, что связано с Кришной, всегда свежее, интересное, привлекательное и исполнено восторга. Каждый день Яшода провожала Кришну, когда Он вел коров в лес. А по возвращении Его в Нанда-граму, Она омывала Его слезами и молоком из своей груди. И хотя Яшода делала это изо дня в день, каждый раз она чувствовала особенную новизну и блаженство.

Каждую ночь танец *раса*, в котором участвуют *гопи* и Кришна, длится в течение целого дня Господа Брахмы (четыре

миллиарда земных лет). И, тем не менее, каждая такая ночь пролетает для *гопи* как один миг. И каждую следующую ночь танец *раса* кажется им таким же новым и захватывающим, как и в первый раз, когда они наслаждались этим танцем с Кришной.

Христиане считают Бога стариком с длинной белой бородой. Но наш Кришна – *нава-яуванам*, вечно цветущий юноша с длинными вьющимися черными волосами и сияющим телом цвета грозового облака.

«Миллионы преданных постоянно помнят Кришну и повторяют Его имя, но никогда не пресыщаются этим....Следовательно, Кришна – всегда новый» (Н. п., гл. 22).

Знание, данное Кришной, тоже всегда свежо, что подтверждается неослабевающим на протяжение многих веков интересом людей к «Бхагавад-гите». Шрила Прабхупада сказал, что, даже если человек каждый день будет прочитывать все восемнадцать глав «Бхагавад-гиты», из раза в раз ему будут открываться новые глубины бессмертного учения Господа Кришны. «Таким образом, Кришна и Его имя, облик, качества – словом, все, связанное с Ним, никогда не увядает».

54. Сач-чид-ананда-виграха (сач-чид-ананда-сандранга)

Шрила Рупа Госвами описывает Кришну на санскрите словами *сач-чид-ананда-сандранга*. Это значит, что Кришна является «сосредоточием всего трансцендентного бытия, сознания и блаженства». *Сат* означает, что Кришна пронизывает все пространство и время. *Чит* говорит о том, что Кришна самопроявлен. *Ананда* указывает на то, что Кришна – вместилище чистой любви, *шуддха-премы*. *Сандра* означает, что трансцендентный облик Кришны предельно густо насыщен *сат*, *чит* и *анандой*, и потому ничто иное не может коснуться его.

Вместо того чтобы осознать свое качественное единство с Верховным Господом, порабощенные души влачат существование в постоянно изменяющихся условиях (*асат*), в невежестве (*ачит*), лишенные блаженства (*нирананда*). В своем естественном, чистом состоянии каждое живое существо имеет неповторимое вечное духовное тело, исполненное блаженства и знания (*сач-чид-ананда-вигграха*). Однажды в своих совершенных духовных телах мы будем играть с Кришной в трансцендентном мире, далеко за пределами иллюзии и страданий этого преходящего мира материи.

55. Обладатель всех мистических совершенств (сарва-сиддхи-нишевита)

В конце «Бхагавад-гиты» Санджая прославляет Кришну, говоря: *йатра йогешварар кршнар* – «Шри Кришна – повелитель всех *йога-сиддх*, владыка всего мистицизма». Высшим достижением у материальных йогов считается владение восьмью *йога-сиддхами*, мистическими совершенствами. В личности Кришны в самой полной мере выражены все мыслимые *сиддхи*. Кришна проявил все мистические совершенства в Своих развлечениях во Вадже.

1) *Анима-сиддхи* – становиться меньше мельчайшего. В «Брахма-самхите» (5.35) сказано: *андантара-стха-параману-чайантара-стхам* – «Кришна входит во вселенную и в каждый атом». Все находится в Кришне, и Кришна находится внутри всего.

Во время танца *раса* Кришна глубоко вошел в сердца всех *гопи* и внушил каждой из них, что танцует только с ней одной.

2) *Махима-сиддхи* – становиться тяжелее самого тяжелого или больше самого большого. Кришна стал тяжелее самого тяжелого, чтобы помешать Тринаварте похитить Себя.

3) *Лагхима-сиддхи* – становиться легче самого легкого. Кришна сделал огромную гору Говардхана легкой, как цветок, чтобы держать ее в течение семи дней. В то время Субала пошутил: «Эй, Кришна! Нечего гордиться тем, что Ты держишь холм Говардхану.

Нам всем известно, что Гирираджа сам висит в воздухе, довольный нашими подношениями *бхоги*».

4) *Прапти-сиддхи* – способность получить все, чего пожелаешь. С помощью мистической силы йог может протянуть руку к Луне и коснуться ее пальцем. Во время *говардхана-лилы* Кришна создал второй облик Себя Самого и в этом облике проворно поедал неисчислимые горы риса, *халавы, пури, пакор* и целые озера сладкого риса, которые подносили Ему *враджа-васи*. Говардхана распростер Свои длинные руки и, облизываясь, ревел: *Анийор! Анийор! Анийор!* – «Еще! Еще! Еще!»

5) *Ишитва* – способность по своей воле создать нечто необычное, из ряда вон выходящее, или уничтожить что угодно. Как-то во Вриндаване друзья Кришны наябедничали Яшоде, что ее сын ест землю. В оправдание перед мамой Кришна, подобно обычному ребенку, открыл рот. И Яшода увидела у Него во рту все миры во вселенной, Солнце, Луну, звезды, все движущиеся и неподвижные существа, три *гуны* материальной природы, время, Землю, Враджа-дхаму и саму себя, заглядывающую в рот Кришне!

6) *Пракамья* – способность исполнять любые желания. Однажды, чтобы исполнить желание Махараджи Нанды и пастухов Враджи, Кришна явил им необозримое духовное пространство. Кришна взял с Собой всех *гопов* на Акрура-гхат, чтобы совершить там омовение. Войдя в воду, *гопы* сразу же увидели Кришналоку и на ней – Самого Кришну в окружении олицетворенных Вед, которые возносили Ему молитвы. Когда пастухи вышли из воды, они вновь увидели Кришну, мирно сидящего на берегу с мягкой улыбкой на лице и флейтой за поясом.

7) *Вашитва* – способность управлять материальными элементами. Когда Индра решил затопить Вриндавану, обрушивая на нее такие плотные потоки ливней, что казалось, будто с небес на землю падали целые водяные столбы, Кришна сотворил чудо. С помощью Своей *йогамайя-шакти* Кришна полностью очистил небо от дождя и побежал от крыльца Своего дома к холму Говардхане, при этом ни одна капля воды не упала на Его тюрбан или одежду.

8) *Камавасайита* – способность в неограниченных количествах получать что угодно и откуда угодно. Благодаря этой *сиддхи* человек получает огромную власть, достояние и наслаждения.

Кришна полностью повелевает всеми движущимися и неподвижными существами с помощью звуков Своей флейты. Просто взглядом или мановением руки Кришна укрощает и побеждает самые изощренные мистические *сиддхи*, которые в обличье разных отвратительных демонов прерывают Его приятные прогулки по Врадже.

На ласковых песчаных берегах Ямуны, усыпанных порошком камфары, Кришна безудержно наслаждается любовным восторгом, танцуя с самыми прославленными во всем творении красавицами – восхитительными *гопи* Вриндаваны.

56. Обладатель непостижимых энергий (ачинтья-махашакти)

Качества с пятьдесят шестого по шестидесятое присутствуют также в Господе Нараяне и Маха-Вишну.

«Кришна присутствует везде – не только внутри вселенной и в сердце каждого живого существа, но и в каждом атоме» (Н. п., гл. 22).

Шри Джива Госвами утверждает, что никто не способен постичь Кришну до тех пор, пока не примет тот факт, что Господь обладает непостижимой энергией, *ачинтья-шакти*. Удивительные подвиги, которые Кришна совершает в различных Своих *лилах*, невозможно ни осмыслить, ни объяснить. Мы просто должны сердцем и мыслями покориться нашему Господу Кришне, величественному и могущественному, но в то же время доброму и безобидному.

В «Ишопанишад» (5) сказано: «Верховный Господь ходит и не ходит. Он бесконечно далеко, но и очень близко. Он внутри всего, но также и вне всего». Подобные противоречия подтверждают непостижимую силу Бога, а иначе не было бы смысла в понятии

«Верховный Господь». Кришна может сделать не возможное возможным и возможное невозможным.

Когда Кришна играет на флейте, камни и горы тают от блаженства и реками устремляются к Нему, чтобы омыть Его лотосные стопы. Ямуна меняет русло, и ее течение поворачивается вспять. Все твердое превращается в жидкость, а все жидкое затвердевает. Прилетевшие на водопой птицы не могут оторвать своих клювов от поверхности озер, застывших от звуков флейты Кришны.

«Шукадева Госвами так описывает непостижимые энергии Кришны: „Кришна смущает мой разум. Нерожденный, Он явился как сын Махараджи Нанды. Он пронизывает Собой все, и тем не менее, мать Яшода держит Его на коленях. Любовь Яшоды заставила Его, всепроникающего Господа, находиться в одном месте. Обладая бесчисленными обликами, Он бегает перед Своими родителями, Нандой и Яшодой, как их единственный сын". В „Брахма-самхите" также говорится, что, хотя Кришна вечно живет в Своей трансцендентной обители, Голоке Вриндаване, Он присутствует всюду, даже в атомах» (Н. п., гл. 22).

Желая дарить Свою любовь порабощенным душам, томящимся в материальном мире, Кришна вложил все Свои непостижимые энергии и безграничные трансцендентные облики в Свои святые имена. Непостижимое могущество Его святого имени может превратить невежество в знание, гордыню в покорность, зависть в любовь и демонов в преданных.

57. Из тела Кришны исходят бесчисленные вселенные (коти-брахманда)

Господь Брахма говорит: «...Хотя одна из многих вселенных и создана мной, из пор Твоего тела выходят бесчисленные вселенные, которые кажутся пылинками, поблескивающими в луче солнца. Сколь я ничтожен по сравнению с Тобой! И потому я молю Тебя о прощении. Пожалуйста, смилуйся надо мной!» (Н. п., гл. 22).

Несмотря на то что неисчислимые вселенные исходят из тела Кришны, Его всегда можно видеть во Вриндаване: босой, Он идет позади коров и соблазняет *гопи* чарующими мелодиями Свой флейты.

58. Изначальный источник всех воплощений (аватаравати-биджа)

Только Кришна является источником всех *аватар*, *сарва-аватари*. Шри Джаядева Госвами воспевает десять главных воплощений Кришны в своей «Даша-аватара стотре».

Шрила Рупа Госвами говорит: «В „Шримад-Бхагаватам" объясняется, что из тела Кришны одно за другим постоянно исходят бесчисленные воплощения, подобно волнам, вздымающимся на поверхности океана. Как никто не может сосчитать волны в океане, так никто не в состоянии сосчитать воплощения, которые исходят из тела Господа» (Н. п., гл. 22).

Закончив описывать различные *аватары* Верховного Господа, Вьясадева подводит итог: «Все перечисленные воплощения – это либо полные части, либо части полных частей Господа, но Сам Господь Шри Кришна – изначальная Абсолютная Личность» (Бхаг., 1.3.29).

Воплощений Господа больше, чем волн в океане, и все они берут начало в Кришне. Поэтому никто не способен измерить поразительное могущество трансцендентного тела Кришны.

59. Убивая Своих врагов, Кришна дает им освобождение (хатари-гати-даяка)

Кришна настолько сострадателен, что дает освобождение Своим беззаветным преданным, даруя им чистые духовные тела, в которых они вечно служат Ему во Вадже, обители любовного волшебства любви. Но Кришна спасает не только Своих преданных –

Он так добр, что награждает освобождением и демонов, которые нападают на Него с желанием убить.

Когда Кришна убил демона Агху, свидетели видели, как душа Агхи вошла в тело Кришны. И то же самое произошло с Шишупалой, душа убитого демона вошла в трансцендентное тело Кришны. Все воины на Курукшетре, умирая, лично видели Кришну и потому тоже «вошли в гостеприимное царство духовного сияния Кришны».

60. Притягательный для всех свободных душ (атмарама-гана-акарши)

Кришна необычайно привлекателен для всех – и для душ, порабощенных *майей*, и для свободных душ, которые черпают блаженство внутри себя. Трансцендентный облик, качества и развлечения Кришны настолько невероятно прелестны и пленительны, что величайшие осознавшие себя мудрецы, *атмарама-муни*, жаждут служить Ему.

Есть много случаев, когда свободные, осознавшие Брахман души, такие как Шукадева Госвами и четыре Кумара привлеклись Кришной. Но мы не найдем ни единого примера, чтобы чистых преданных Кришны интересовало освобождение в Брахмане.

Шукадева Госвами сказал: «Я уверенно укрепился на трансцендентном уровне, и все же меня пленили рассказы о развлечениях Господа» (Бхаг., 2.1.9).

Нежное благоухание цветов, *туласи-манджари* и *чанданы*, поднесенных лотосным стопам Господа Вишну, заворожило четырех Кумаров – Санат, Санаку, Санатану и Санандану. *Враджа-гопи* без ума от непревзойденной красоты Кришны. А царевна Рукмини, даже не видя Кришну, но едва услышав о Его славе, была полностью очарована Им и твердо решила выйти за Него замуж.

Шрила Прабхупада пишет: «Невероятно привлекательный облик Господа Шри Кришны исполнен всего обаяния, всего блаженства и всех *рас*. Притягательная сила Его облика так велика, что никто

не захочет променять это чувство на материальные удовольствия, мистические совершенства или освобождение. Нет необходимости приводить логические доводы в поддержку этого утверждения, потому что в самой природе живого существа заложено стремление привлекаться качествами Господа Шри Кришны. Надо твердо знать, что качества Господа не имеют ничего общего с мирскими – все они сотканы исключительно из блаженства, знания и вечности. Качества Господа неисчислимы, и одних живых существ привлекают – одни, а других – другие» (Бхаг., 1.7.10). Кришна – единственная Верховная Личность, которой есть чем восхитить кого угодно.

61. Кришна совершает чудесные развлечения (лила-мадхурья)

Мадхурья, или сладость, – эта сама суть Шри Кришны. И хотя все, что связано с Кришной, сладостно, Шрила Рупа Госвами выделяет *лила-мадхурью* – сладость развлечений Кришны, *према-мадхурью* – сладость любви к Нему, *вену-мадхурью* – сладость звуков Его флейты и *рупа-мадхурью* – сладость прекрасного облика Кришны.

Эти последние четыре сладостные качества, *мадхурья-гуна*, с шестьдесят первого по шестьдесят четвертое, можно наблюдать только во Вриндаване, где Кришна предстает во всей Своей красе и вступает в самые близкие отношения со Своими преданными. Эти четыре качества Шри Кришны подчеркивают Его превосходство над всеми остальными воплощениями Его личности. У Кришны самый прекрасный, неимоверно привлекательный облик. Кришна играет на чрезвычайно красивой сладкозвучной флейте. Кришна совершает невероятно привлекательные, чудесные игры. И Кришна делит всепривлекающую сладость любви со Своими обожаемыми преданными во Врадже, которые в совершенстве владеют искусством сокровенных взаимоотношений с Ним. Эти четыре замечательные достоинства невозможно обнаружить в Господе Нараяне,

владыке Вайкунтхи, где преобладает *айшварья*, дух величественности. Вот почему Лакшми, божественная супруга Господа Нараяны, не могла устоять перед красотой и сладостью Шри Кришны.

Свое свойство *лила-мадхурья* Кришна наиболее ярко проявляет в *мадхурья-дхаме*, Шри Вриндаване. Все развлечения Кришны во Враджабхуми насыщены чистейшей *мадхурьей* – сладостью самых близких отношений, – ибо здесь Кришна покоряется любви без остатка. Наиболее возвышенная из всех *враджа-лил* Кришны – *раса-лила*, так как в ней Кришна наслаждается самыми изысканными сочетаниями разнообразных *рас*.

Развлечения Кришны в Матхуре уже далеко не таковы, как во Вриндаване, поскольку *мадхурья* в них разбавлена *айшварьей*, духом могущества и великолепия. А в *дварака-лиле* от *мадхурья-расы* остается жалкая капля, которая еле заметна в океане *айшварья-бхавы*. Только во Вриндаване Кришна вкушает сладость *према-расы*, которую невозможно отведать больше нигде.

Сварупа Дамодара возносит хвалу Вриндаване: «Подлинные достоинства Вриндаваны подобны океану, а достоинства Двараки и Вайкунтхи нельзя сравнить даже с каплей. Шри Кришна – Высшая Абсолютная Личность, исполненная всех достоинств, и Его достоинства в полной мере проявляются только во Вриндавана-дхаме... Вриндавана – это лес, в котором, растут деревья, исполняющие желания, и лианы. И жители Вриндаваны не хотят никаких других богатств, кроме плодов и цветов с этих древ желаний» (Ч.-ч., Мадхья, 14. 219-220, 222).

62. Кришну окружают любящие преданные (према-мадхурья)

Преданные Кришны на Вайкунтхе – это верные, бескорыстные слуги Господа. Но преданные Кришны во Вриндаване превосходят их во всех отношениях, ибо служат Кришне не только бескорыстно, но и самозабвенно. Единственное, чем поглощены

враджа-васи, – это желанием всячески приумножать счастье Кришны, и их совершенно не волнует собственное счастье. Они забывают есть, спать, мыться, следить за своим внешним видом, исполнять обязанности и заботиться о семьях.

Кришна чувствует Себя настолько обязанным им, что обещал никогда и шага не сделать за пределы Вриндаваны – *врндавана паритйаджйа падам эка на гаччхати*. Кришна открыто признает, что никогда не сможет дать *враджа-васи* столько же чистой любви, сколько они дают Ему. Сладость Кришны неразрывно связана с *премой* Его вечных спутников.

«*Према* Яшоды вынуждает всемогущего и вездесущего Кришну позволить Своей матери связать Себя. *Према* Махараджи Нанды заставляет Кришну нести обувь отца на Своей голове. *Према* жен брахманов, совершавших *ягьи*, побуждает Кришну прийти к этим женщинам на порог и попросить еды. А могущественная *према враджа-гопи* делает Кришну послушной куклой в их руках. Словно соломинка посреди бушующего моря, Кришна беспрекословно подчиняется воле *гопи* и испытывает при этом блаженство, несравнимое даже с той глубочайшей *анандой*, которую Он черпает в Себе Самом» («Философия и религия Шри Чайтаньи»).

Только во Вриндаване Кришну окружают любящие преданные, которые обладают непревзойденной *мадхурья-премой*, достигающей уровня *адхирудха-махабхавы*, высочайшей ступени божественной любви. Любовь *враджа-гопи* к Кришне настолько велика и восторженна, что даже мгновение без Него выводит их из себя.

Гопи жаловались: «О Кришна! Когда в конце дня Ты возвращаешься, при взгляде на Твое прекрасное лицо нас охватывает такое влечение, что мы не в силах оторвать от Тебя глаз. И если нам в это время случается моргнуть, мы ругаем сотворившего нас Господа Брахму, называя его простофилей, потому что он не знает, как надо создавать глаза!» (Н. п., гл. 22)

Шрила Прабхупада добавляет: «Иначе говоря, *гопи* раздражало моргание век, так как в то мгновение, когда их глаза закрывались, *гопи* не могли видеть Кришну».

63. У Кришны сладкозвучная флейта (вену-мадхурья)

Нежные, сладостные звуки флейты Кришны очаровывают сердца всех жителей трех миров. «Даже крупица той неописуемой сладости, которая разливается при звуках флейты Кришны, превосходит сладость всех нежных звуков, собранных вместе» («Лагху-бхагаватамрита»). Блаженство, вызываемое мелодиями флейты Кришны, так всеобъемлюще и глубоко, что все движущееся замирает, а все неподвижное оживает.

Все во Вриндаване – будь то *гопа* или *гопи*, птица или зверь, травинка или дерево, река или гора – любят сладкозвучную флейту Кришны. Все откликаются на ее музыку, каждый по-своему выражая восторг. Камни плавятся и растекаются, движущиеся существа замирают, коровы неподвижно стоят и, подняв уши, ловят сладостные звуки, а птицы молча, с закрытыми глазами, сидят на ветках, погруженные в медитацию. Завороженные волнами нектара лани сбегаются к Кришне. А *гопи*, услышав свои имена, искусно вплетенные в *раги* флейты, роняют все из рук и мчатся к своему романтическому герою.

Флейта Кришны звучит на восьми нотах. Едва первая нота коснется слуха таких полубогов, как Господь Брахма и Господь Шива, это сразу же прерывает их медитацию, и они забывают обо всем на свете. Господь Шива перестает стучать в свой барабан *дин-дин*, Господь Брахма замирает на лотосе от изумления, а Господь Ананта-Шеша начинает гипнотически раскачиваться. Вторая нота поворачивает Ямуну вспять. Луна, заслышав третью ноту, останавливается на небосводе. Коровы сбегаются к Кришне и с поднятыми ушами стоят возле Него неподвижно, чтобы испить нектар четвертой ноты. Пятая нота возбуждает в *гопи* страсть к любовным забавам с Кришной и заставляет их мчаться к Нему со всех ног. Шестая нота создает осень, изобилующую сочными фруктами и красочной листвой. Когда эта нота ласкает камни, они тают. По зову седьмой ноты в один миг наступают сразу все шесть времен года. Они приходят во всей своей красе, и нежный,

ласковый ветерок разносит повсюду благоухание вновь распустившихся лесных цветов.

Восьмая нота обольстительной флейты Шьямы принимает образ имени Радхи, лишает Ее самообладания и силой увлекает Радху на встречу с Ее возлюбленным Кришной. Закружившись в чувственном вихре музыки флейты, Радхарани рисует узоры на Своих лотосных стопах черным *кадджалом*, а глаза подводит красной *кункумой*. Она застегивает ожерелье на талии, надевает ножные колокольчики на запястья и обворачивает Свои ноги и бедра верхней частью одежды. О, наступит ли тот день, когда Кришна поманит нас Своей флейтой и мы, влюбленные, бросив все, побежим к Нему?

«О добродетельная Яшода, твой сын – искусный пастух, и Он сочинил на флейте множество новых мелодий. Когда Кришна подносит флейту к Своим красноватым, словно плоды *бимба*, губам, и нота за нотой извлекает из нее разнообразные мелодии, Брахма, Шива, Индра и другие главные полубоги, услышав эти звуки, приходят в замешательство. И хотя в этой вселенной нет никого учёнее и мудрее их, они не в состоянии определить, что это за музыка, и потому склоняют перед ней свои головы и сердца» (Бхаг., 10.35.15).

64. Изысканная красота Кришны (рупа-мадхурья)

Все движущиеся и неподвижные существа изумляются необыкновенной красоте Кришны. Шрила Рупа Госвами описывает три степени совершенств, проявляемых Кришной в разных *дхамах*. В Двараке Кришна проявляет Свои совершенства полностью, *пурна*. В Матхуре – еще полнее, *пурнатара*. Но во Вриндаване Кришна предстает во всей Своей полноте, *пурнатама*. Все в Кришне исключительно прекрасно – Его имена, облики, качества и развлечения, – но в наивысшей степени это проявлено только в удивительной Шри Враджа-дхаме.

Великолепное тело Говинды – это нескончаемое зрелище для девушек Враджи. *Гопи* так сильно влюблены в Кришну, что могут созерцать Его облик в любое время дня и ночи, – либо видя Кришну непосредственно, либо забавляясь с Ним в своих сердцах. Отличительное свойство красоты Кришны в том, что она усиливается соразмерно сладости, которой наполнена любовь Его преданного. Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, что Сам Кришна не распоряжается Своей красотой и привлекательностью. Но когда Он общается с *гопи*, и особенно со Шримати Радхикой, Он являет Свой истинный всепривлекающий облик Мадана-моханы.

Пусть покоритель бога любви, Камадева Шри Кришна, полностью пленит преданных, которые читают эту книгу. Того, кто сосредоточенно размышляет о красоте Кришны, затмевающей собой все, больше никогда не привлечет мирская любовь. Стоит человеку нырнуть в экстатический океан *рупа-мадхурьи* Кришны, как его унесут бесконечные волны непрерывного блаженства.

На этом заканчивается описание шестидесяти четырех трансцендентных качеств Кришны, приведенных Шрилой Рупой Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху». Однако это далеко не все божественные черты Кришны, а всего лишь их краткий обзор. У Кришны не только бесчисленные облики, *ананта-рупа*, – у Него и бесчисленное количество качеств, *ананта-гуна*.

Трансцендентные качества Кришны подобны океану. Попробовав одну каплю океанской воды, можно понять, что весь океан соленый. Точно так же, слушая это краткое описание качеств Кришны, можно получить некоторое представление о Его истинных трансцендентных особенностях. Господь Брахма сказал, что, возможно, когда-нибудь ученые люди и сосчитают все планеты на небе или даже определят, сколько атомов во вселенной, но они никогда не смогут сосчитать трансцендентные качества Шри Кришны.

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе

Святое имя и развлечения Кришны

Оттачивайте мастерство

Совершая преданное служение, *садхака* очищает свой ум и сердце. В конце концов у него появляется естественная склонность во время повторения святого имени помнить облик, качества и развлечения Радхи-Говинды. Шрила Прабхупада называл это «оттачиванием мастерства». Если преданный достиг того, что во время *джапы* вспоминает игры Кришны, он должен радоваться своему замечательному продвижению по пути *бхакти* и искренне благодарить Шри Гуру и Гаурангу.

Многие *ачарьи* Гаудия-вайшнавизма советуют своим ученикам сопровождать *джапу* памятованием развлечений Кришны, *лила-смараной*. Однако большинство членов ИСККОН находятся в замешательстве на этот счет и думают, будто *лила-смарана* предназначена только для свободных душ. Некоторые даже верят, что заниматься чем-либо еще, помимо того, чтобы «просто слушать святое имя», оскорбительно.

Эта путаница отражена в приведенном ниже письме одного преданного, который спрашивает Шрилу Прабхупаду: «Должен ли я просто повторять и слушать святое имя, или же во время *джапы* надо помнить развлечения Кришны?»

Письмо преданного: «Почему-то мне очень трудно сосредоточиваться только на святом имени и ни на чем больше. Так повторять *джапу* сложно. Но как только я начинаю во время повторения думать об облике Кришны, некоторых качествах Шримати Радхарани или каких-нибудь *лилах*, я чувствую огромное блаженство и прилив воодушевления. Однако большинство преданных говорят, что нельзя во время *джапы* думать о *рупе*, *гуне* и *лиле* Кришны.

Я сбит с толку, так как чувствую, что стоит мне начать повторять святое имя, как *рупа, гуна* и *лила* сами собой появляются в моих мыслях. Я пытаюсь сдерживать это. Когда мне удается это подавить, мой ум тотчас же погружается в решение различных организаторских задач. Но мне не нравится это настроение руководителя во время *джапы*. Я предпочитаю, чтобы мой ум был наполнен мыслями о Радхе и Кришне. Пожалуйста, помогите мне и направьте меня».

Тридцать четыре года назад Шрила Прабхупада устранил эти разногласия насчет *джапы* и *лила-смараны*. В своем ответе на письмо Его Божественная Милость объяснил ученику, что повторять *джапу* и при этом медитировать на сладостную *враджа-лилу* Радхи-Мадхавы – это наш путь и наша прямая обязанность. Вот ответ Шрилы Прабхупады:

«Что касается твоего первого вопроса: „Оскорбительно ли думать о развлечениях Кришны во время *джапы*?“ – я считаю, что ты должен знать: это не оскорбительно, – напротив, это необходимо. Надо дойти до такой точки, где ты просто слушаешь Кришну, и тотчас же в твоих мыслях появится все, что относится к Кришне, – Его развлечения, Его облик, Его качества. Ведь наша задача – постоянно быть погруженными в мысли о Кришне. Если мы заполнены Кришной, разве найдется место для *майи*? Так что помнить игры Кришны – наша обязанность. Тот, кто не может помнить Кришну, пусть просто слушает Харе Кришна, и позже, когда он отточит свое мастерство, он постоянно будет помнить Кришну, Его деяния, Его качества и т. д.» (ПШП, 4.12.68).

В 1968 году, в другом замечательном письме Шрила Прабхупада предписывает *лила-смарану* как целительное средство от

болезни вожделения в сердцах начинающих преданных. «Еще один ключ к успеху заключается вот в чем: если вы очень сильно озабочены сексуальным чувством, думайте о забавах Господа Кришны с *гопи*, и навязчивые мысли о сексе покинут вас. Думайте о развлечениях Кришны с *гопи*, но не пытайтесь им подражать» (ПШП, 8.11.68).

«Постоянно повторяя *мантру* Харе Кришна и помня трансцендентные развлечения Кришны, человек может полностью обрести сознание Кришны и так сделать свою жизнь возвышенной и плодотворной» («Источник вечного наслаждения», гл. 34).

Приведенные выше выдержки из писем показывают, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы его последователи поднялись на уровень, где они, повторяя *джапу*, будут думать об исполненных *премы* играх Радхи-Кришны во Вриндаване. *Ачарьи* прошлого, такие как Нароттама дас и Тхакур Бхактивинода, также советовали это.

«Постоянно повторяя Харе Кришна *маха-мантру*, которая, по сути, является прославлением Радхи и Кришны, человек обязан помнить Их возвышенные развлечения. Если он не может сосредоточенно размышлять о развлечениях Кришны, он должен повторять такие главные имена Господа, как Кришна, Говинда, Шьяма, Дамодара и Гиридхари, – они усилят его привязанность к Кришне. Если человек поет имена Кришны и помнит Его развлечения, он обретет сокровище *кришна-премы* и вечное место во Вриндаване» («Бхаджана-рахасья»).

манера смарана прана, мадхура мадхура дхама,
джугала виласа смрти-сара
садхйа садхана эи, иха баи ара наи,
эи таттва сарва-сиддхи-сара

«Памятование развлечений Господа – сама жизнь преданного. Памятование сладостных любовных забав Радхи-Мадхавы – суть всех стараний. Это цель жизни и наилучший способ достичь ее» («Према-бхакти-чандрика», 6.2).

Гаура-Говинда лила-смарана

Ачарьи учат, что, повторяя *джапу*, и совершая *лила-смарану*, сначала надо помнить игры Гауранги и только затем – Радхи-Говинды. Махапрабху – это *каруна-аватара*, проливающая милость даже на самых падших, самых недостойных людей. Памятование *гаура-лилы* быстро очищает сердце и подготавливает его к восприятию сокровенной *вриндавана-лилы* Кришны с Радхикой и другими *враджа-сундари*.

В «Прартхане» говорится: *гауранга-гунете джхуре, нитйа-лила таре спхуре* – «Если человек проникается развлечениями милосердного Гауранги, восторгается ими и порой даже плачет, это непосредственно поможет ему понять *нитья-лилу* Радхи-Говинды». Дальше, в той же самой песне, Нароттама дас говорит: *гаура-према-расарнаве, се таранге джеба дубе, се радха-мадхава-антаранга* – «Тот, кто окунается в волны океана *гаура-према-расы*, незамедлительно станет одним из самых доверенных преданных Радхи-Мадхавы во Враджа-Гокуле».

«Джайва-дхарма» объясняет, что происходит, если перед *радха-кришна-лилой* помнить *гаура-лилу*: «Прежде чем приступить к *радха-кришна-смаране*, обязательно помни *гаура-лилу*, так как она пробуждает и подталкивает к действию *бхавы*, относящиеся к *ашта-калия-кришна-лиле*».

Медитация на Навадвипа-дхаму (Навадвипа-дхьяна)

«Я возношу хвалу святой *дхаме* Навадвипе, которая неотлична от Шри Вриндаваны. Расположенная на прекрасных берегах Ганги, Навадвипа усеяна прелестными рощами и садами. Ее низкие берега плавно возвышаются, словно панцирь гигантской черепахи. Шри Навадвипа-дхаму наполняет множество великолепных золотых дворцов, украшенных сверкающими драгоценными камнями. В этих домах преданные с восторгом и любовью всегда совершают *кришна-санкиртану*.

Берега Ганги, овеянные прохладой, которую приносит с великой реки нежный ветерок, поросли очаровательными цветущими деревьями и лианами. Тучи черных шмелей радостно резвятся в чашечках лотосов, окрашенных в четыре разных цвета. Лебеди, *чакраваки* и другие птицы забавляются в водах Ганги. Там есть *гхаты* для омовения, сделанные из изысканных драгоценных камней. Ганга проявляет различные восторженные чувства, поскольку когда она ласкает лотосные стопы Шри Гауранги, ее воды очищаются и становятся сероватыми от пыли с них.

Земля в Навадвипе прекрасного золотого цвета. Тысячи полубогов поклоняются Навадвипе, самой благоприятной из всех *дхам*, наводненной потоком *кришна-премы*. Там повсюду растут разнообразные лианы и фруктовые деревья. Стаи пестрых птиц, переполненных *премой*, приятно щебечут, и их пение радует слух и пленяет сердце каждого.

Пышное трансцендентное изобилие Навадвипы несравнимо ни с чем. Там есть деревья с изумрудными стволами, золотыми ветвями, изящными рубиновыми и сапфировыми листочками, коралловыми бутонами, бриллиантовыми цветками и опаловыми плодами. Эти невыразимо чудесные деревья всегда излучают сияние.

В этом вечном городе живет община кротких брахманов. Их дома окружены очаровательными внутренними двориками, великолепными пышными садами и рощами, а также игровыми площадками с местами для зрителей. Каждый дом в Надии – храм Кришны, и лучезарные *надия-васи* всегда устраивают пышные праздники в Его честь» («Гаура-Говинда-арчана-смарана-паддхати»).

Махапрабхор ашта-калия-лила-смарана мангала-стотра, написанная Шрилой Рупой Госвами

3:36–6:00. О мой ум! Об одном прошу тебя: поклоняйся Господу Гауранге, который внезапно просыпается на исходе ночи, ус-

лышав мелодичные трели птиц в пестрящей очаровательными цветами лесной роще Шривасы Пандита. Все тело Гауранги охвачено сильной дрожью, из-за того что Ему стало известно, как близко к Шримати Радхарани лежал Господь Кришна на Их цветочном ложе во вриндаванской беседке. От этого восторженная любовь Господа Гаурахари тотчас же вырывается наружу в виде удивительных трансцендентных признаков, и из Его глаз, омывая все тело, хлещут реки слез. Поклоняйся этому Господу Гауранге, чье тело цветом сравнимо разве что с мерцающим чистым расплавленным золотом.

6:00–8:24. После восхода солнца Гауранга омывает Свое прекрасное, словно луна, лицо и выходит во двор, где от всего сердца, с нежностью и пылким воодушевлением во всех подробностях рассказывает Своим самым дорогим преданным об утренних развлечениях Господа Кешавы в Нанда-граме. При этом Гауранга с огромным наслаждением погружается в восторженное настроение Радхарани, отчего все Его тело, будто раскрывшийся цветок, переполняется трансцендентным ликованием. О ум, с безграничной, нескончаемой любовью поклоняйся этому золотистому Господу Гауранге.

8:24–10:48. Я поклоняюсь луноликому Шри Гауранга-чандре, который в кругу Своих наиболее близких преданных размышляет о предполуденных развлечениях Кришны – как Кришна уходит в лес пасти коров, и все жители Враджи выбегают на улицу, не находя себе места, оттого что Кришна покидает их. Господа Гаурангу так сильно захватывает памятование об этих *лилах* во Врадже, что Он мысленно переносится туда и начинает подражать словам и жестам *враджа-васи*, передавая Свое настроение и Своим преданным в Навадвипе, которые по своей духовной сути и есть те самые жители Враджи.

10:48–15:36. О мой дорогой ум! Постоянно поклоняйся сыну Шачи! От всепоглощающего восторга все Его тело покрывается мурашками, когда Он размышляет о великом разнообразии полуденных забав Кришны с Радхой и множеством других *гопи*.

Шачинандана описывает эти *лилы* Своим преданным, Его голос дрожит и прерывается, и Он разыгрывает целое театральное представление, в точности повторяя за Божественной Четой каждое Их действие.

15:36–18:00. Шри Гауранга размышляет о сыне царя Враджи, который после полудня возвращается с пастбищ домой. Это событие погружает всех жителей Враджи в океан неисчерпаемого блаженства. Храня эту *лилу* в самом потайном уголке Своего сердца, Господь Гауранга танцует на всех улицах Навадвипы, вертясь как волчок и протяжно вздыхая в исступлении. Сам совершенно плененный этой *лилой*, Он настолько очаровывает жителей Навадвипы, что все они невольно погружаются в состояние божественной люби. О мой дорогой ум! Только поклоняйся этому Шри Гауранге!

18:00–20:24. Когда Кришна принимает вечернее омовение, ужинает и совершает много других удивительных игр на закате солнца, Господь Гауранга с огромным наслаждением вновь и вновь погружается в мысли об этих *лилах*. В кругу Своих самых дорогих преданных Он постоянно помнит эти удивительные *лилы* Кришны. О ум! Поклоняйся этому луноликому Господу Гаурачандре!

20:24–22:48. Вечером Шримати Радхарани в сопровождении Своих подруг отправляется в заранее условленную рощу наслаждений и там нетерпеливо ожидает тайного свидания с Кришной. Когда через посланца Она получает известия о том, где сейчас Ее возлюбленный и чем занимается, Ее сердце буквально выскакивает из груди от страстного томления. О мой дорогой ум! Точно в таком же настроении вечером Господь Гауранга, подбоченясь, как это делает Радха, отправляется во двор к Шривасе Пандиту. И позже, когда Он понимает, что Шри Кришна уже встретился со Шри Радхой, Он, ликуя, пускается в пляс и от волнения спотыкается. От неописуемого восторга по всему Его телу непрерывно бегут мурашки, из глаз градом льются слезы, и всего Его бьет дрожь. Поклоняйся этому светлокожему Господу Гауранге!

22:48–3:36. Ночью моего бесконечно обожаемого золотистого Господа Гауру с радостью окружают во дворе Шривасы Пандита

самые любящие преданные. Там он окунается в трансцендентный океан совместного пения Своих собственных имен. Внутренне погруженный в божественный танец *раса* Радхи-Кришны и переполненный ликованием, Он тоже неистово танцует, то и дело, сотрясаясь от рыданий. Вдоволь натанцевавшись, Он идет в уединенный цветочный сад, чтобы, раскинувшись на украшенном драгоценными камнями ложе, насладиться пиром из лесных фруктов. Этот сын Шачи-деви – единственный, кто заслуживает искреннего бескорыстного поклонения».

Махапрабхор ашта-калия-лила-смарана мангала-стотра, написанная Шрилой Вишванатхой Чакраварти Тхакуром

(исполняется на мелодию «Шад-госвами аштаки»)

шри гауранга-махапрабхош-чаранайор йа кеша-шешадибхир
севагамйатайа сва-бхакта-вихита санйаир йайа лабхйате
та˜ тан-манасики˜ смрти˜ пратхайиту˜ бхавйа˜ сада саттамаир
науми пратйахика˜ тадийа-чарита˜ шриман-навадвипа-джам

Преданное служение лотосным стопам Шри Гауранги Махапрабху трудно для понимания многих великих личностей, включая Господа Брахму, Господа Шиву и Господа Шеша-нагу, однако этим преданным служением постоянно наслаждаются близкие преданные Господа Гауранги, и оно всегда доступно другим людям. Сейчас я опишу *манаси-севу*, мысленное служение Господу, которое могут непрерывно совершать большинство добродетельных мудрецов. И потому я почтительно склоняюсь перед вечными ежедневными развлечениями Господа, рожденного в Навадвипе.

ратрйанте шайаноттхитах сура-сарит-снато вабхау йах праге
пурвахне сва-ганаир ласатй упаване таир бхати мадхйахнаке
йах пурйам апарахнаке ниджа-грхе сайа˜ грхе 'тхангане
шривасасйа нишамукхе ниши васан гаурах са но ракшату

1) На исходе ночи, перед рассветом, Господь Гауранга поднимается с постели, потягивается, разговаривает с Вишнуприей и умывается. 2) Утром Гауранге делают масляный массаж, после чего Он омывается в божественной Ганге и поклоняется Господу Вишну. 3) До полудня Гаурасундара посещает дома Своих преданных и вместе с ними наслаждается беседами о Господе Кришне. 4) В полдень Гаурахари совершает Свои игры в садах на берегу Ганги. 5) После полудня Господь Гаура гуляет по Навадвипе и шутит с ее жителями. 6) На закате Шачинандана возвращается домой, чтобы совершить поклонение Господу Вишну и другие обряды. 7) Вечером Натараджа Гаура отправляется со Своими спутниками во двор к Шривасе Пандиту, где поет святые имена и исступленно танцует. 8) И ночью Гаурачандра возвращается домой спать. Да хранит нас всех Господь Гаура!

1. Развлечения на исходе ночи: 3:36–6:00

ратрйанте пика-куккуади-нинада шрутва сва-талпоттхитах
шри-вишнуприйайа сама раса-катхам самбхашйа сантошйа там
гатва 'нйатра дхарасанопари васан свадбхих судхаутанано
йо матрадибхир икшито 'ти-мудитас та гаурам адхйемй ахам

На исходе ночи, заслышав сладкозвучное пение кукушек, петухов и множества других птиц, Шри Гаура поднимается с постели. Он обсуждает со Своей женой, Вишнуприей, различные трансцендентные тонкости их любовных отношений, отчего оба они получают огромное удовлетворение. Затем Гауранга садится в соседней комнате на возвышении, и преданные омывают Его лотосные лицо душистой водой. После этого Шачинандана радостно

приветствует Свою мать, Шри Шачи-деви, и идет навестить родственников и друзей. Так я медитирую на ежедневные развлечения Шри Гаурасундары.

2. Утренние развлечения: 6:00–8:24

пратах свах сарити сва-паршада-вртах снатва прасунадибхис
та сампуджйа грхита-чару-васанах срак-чанданаланкртах
кртва вишну-самарчанади сагано бхуктваннам ачамйа ча
двитра чанйа-грхе сукха свапити йас та гаурам адхйемй ахам

После утреннего омовения в Ганге, Господь Гауранга и Его приближенные поклоняются Матери Ганге, поднося ей цветы, благовония и другие дары. Изящно одетый, с украшениями и свежими цветочными гирляндами, умащенный сандаловой пастой, Махапрабху возвращается домой, чтобы совершить пышное поклонение Адхокшадже Вишну, домашнему Божеству. Затем Господь Гаура оказывает почтение *прасаду* Господа Вишну. Гаурасундара моет руки, ополаскивает рот и, счастливый, ложится вздремнуть. Так я медитирую на ежедневные развлечения Шри Гаурахари.

3. Предполуденные развлечения: 8:24–10:48

пурвахне шайаноттхитах супайаса пракшалйа вактрамбуджа
бхактаих шри-хари-нама киртана параих сарддха свайа киртайан
бхактана̃ бхаване 'пи ча сва-бхаване кридан-нрна вардхайатй
ананда пура-васина йа урудха та гаурам адхйемй ахам

В это время прекрасный Гаура пробуждается ото сна и потягивается. Он умывает Свое лотосное лицо душистой водой. Затем Гауранга встречается со Своими преданными, которым очень нравится совершать *харинама-санкиртану*, и вместе с ними наслаждается пением святых имен, чаще в Своем доме, а иногда в домах разных преданных, чем доставляет неисчерпаемое удовольствие и

восторг всем горожанам. Так я медитирую на ежедневные развлечения Шри Гаурачандры.

4. Полуденные развлечения: 10:48–15:36

мадхйахне саха таих сва-паршада-ганаих санкиртайад-идрша
садваитенду-гададхарах кила саха шрилавадхута прабхух
араме мрду-марутаих шиширитаир бхрнга-двиджаир-надите
сва врндавипина смаран бхрамати йас там гаурам адхйемй ахам

Господь Гаурачандра, окруженный Своими близкими преданными – луноликим Адвайтой Ачарьей, Гададхарой Пандитом и *авадхутой* Шри Нитьянандой Прабху, – продолжает вдохновенно вкушать блаженство пения и танцев. Затем все они отправляются на прогулку по садам и рощам на берегу Ганги, где наслаждаются нежным ветерком, несущим прохладу реки. Вслушиваясь в радостное щебетание птиц и жужжание шмелей в этих садах, Господь вспоминает Свои восторженные забавы в облике Радхи и Кришны, которые одновременно происходят в Его лесу во Вриндаване. Так я медитирую на ежедневные развлечения Шри Гауранги.

5. Послеполуденные развлечения: 15:36–18:00

йах шриман-апарахнаке саха-ганаис таис тадршаих премавас
тадркшу свайам апй ала три-джагатам шармани вистарайан
араматтата эти паура-джаната чакшуш чакородупо
матра двари-мудекшито ниджа-грхам та гаурам адхйемй ахам

В течение этого великолепного времени дня Господь и Его преданные доходят до безумия от восторженной любви. От них по всей вселенной распространяются нарастающие волны благодати, которые несут счастье и удачу жителям трех миров. В таком настроении Господь покидает со Своими близкими спутниками сады на берегу Ганги и возвращается домой. По пути они радуют взгляды

горожан, подобно тому, как луна своими лучами дает удовлетворение птицам *чакора*. Когда Господь, наконец, приходит домой, Его со всей материнской любовью и нежностью встречает Шачи. Так я медитирую на ежедневные развлечения Шри Гаурасундары.

6. Развлечения на закате солнца: 18:00–20:24

йас три-сротаси сайам апта-нивахаих снатва прадипалибхих пушпадйаиш ча самарчитах калитасат паамбарах сраг-дхарах вишнос-тат-самайарчана ча кртаван дипалибхис таих сама бхуктваннани сувиикам апи татха там гаурам адхйемй ахам

Во время вечерних сумерек Господь Гауранга вместе со Своими близкими друзьями омывается в Ганге, которая делится на три рукава. Они преданно поклоняются Ганге, поднося ей светильник с *гхи*, цветы и другие благоприятные предметы. Дома Господь надевает свежие шелковые одежды, цветочные гирлянды и различные украшения и совершает *арати* Господу Вишну. После чего Гаурасундара с друзьями принимает *прасад*, жует орехи бетеля и немного отдыхает. Так я медитирую на ежедневные развлечения Господа Гауры.

7. Вечерние развлечения: 20:24–22:48

йах шриваса-грхе прадоша-самайе хй адваита-чандрадибхих сарваир бхакта-ганаих сама хари-катха пийушам асвадайан прематанда-самакулаш ча чаладхих санкиртане лампаах карту киртанам урдхвам удйама-парас там гаурам адхйемй ахам

Вечером Господь Гауранга отправляется в дом к Шривасе Пандиту, чтобы встретиться там с Адвайта-чандрой и другими преданными и насладиться нектаром *хари-катхи*. Переполненный блаженством *премы* Господь Гаура очень взволнован. Собрав всех Своих преданных, Гауранга с воодушевлением начинает бурную *харинама-*

санкиртану. Так я медитирую на ежедневные развлечения Шри Гаурасундары.

8. Ночные развлечения: 22:48–3:36

шривасангана аврто ниджа-ганаих сардха прабхубхйа наанн
уччаис тала-мрданга-вадана-параир гайадбхир улласайан
бхрамйан шрила-гададхарена сахито накта вибхатй адбхута
свагаре шайаналайе свапити йас там гаурам адхйемй ахам

Всю ночь напролет во дворе Шривасы при свете луны продолжается *санкиртана-махотсава* Господа Гауранги, подгоняемая ритмами гулких *мриданг*, звонких *каратал* и других музыкальных инструментов. Окруженный Своими самыми близкими преданными, Гаурахари вдохновенно танцует вместе с Гададхарой до утренней зари. И затем Господь Гаурачандра возвращается домой, чтобы отдохнуть с Вишнуприей. Так я медитирую на ежедневные развлечения Натараджи Шри Гауры.

Благословения автора молитвы

шри-гауранга-видхох сва-дхамани навадвипе 'ша-калодбхава
бхавйа бхавйа-джанена гокула-видхор лила-смртер адитах
лила дйотайад этад атра дашака притйанвито йах пахет
та принати садаива йах карунайа там гаурам адхйемй ахам

Шри Гауранга, луна Навадвипы, день за днем являет Свою духовную обитель в каждой из восьми частей суток. Вдумчивые преданные должны размышлять об *ашта-калия-лиле* Господа Гауранги, прежде чем приступить к медитации на *ашта-калия-лилу* Шри Кришны, луны Гокулы. Каждый, кто с любовью читает или пересказывает вечные ежедневные развлечения Господа, раскрытые в десяти стихах этой молитвы, доставляет Господу несказанное удовольствие. Так я медитирую на ежедневные развлечения Шри Гаурачандры.

Нитья-навадвипа-лила Гауранги Махапрабху

Нишанта-лила – Развлечения на исходе ночи: 3:36–6:00

Красота Шри Гауранги в спальне

В конце ночи Господь Гауранга отдыхает под балдахином на роскошном золотом ложе, которое инкрустировано крупными кораллами и украшено одетыми в чистый шелк белоснежными подушками, напоминающими свеже взбитые сливки. С просторного балдахина над кроватью свисают нити изысканного жемчужного бисера.

Кожа на длинных руках и ногах Господа Гауры блестит так, что расплавленное золото чувствует себя пристыженным. Раскинулись прядями вьющиеся волосы Господа, а Его жемчужное ожерелье запуталось в гирлянде из цветков жасмина. Ярко сияет *тилака* Гауранги. Лотосное лицо Гауры украшают очаровательные точки из мускуса и *кункумы*. Драгоценные серьги ласкают сверкающие щеки Гаурахари, а Его игриво изогнутые брови полностью покоряют Камадеву.

Лотосные глаза Господа Гаурасундары закрыты, и густые черные ресницы недвижны. Плоды *бимба* блекнут перед сочностью алых губ Гауры, чарующей улыбкой которых упивается вся вселенная. Бесчисленные бусы свисают на широкую грудь Гаурасундары. Его могучие руки, украшенные браслетами и драгоценностями *нава-ратна*, достигают колен. А сандаловая паста усиливает привлекательность божественного тела Гауранги.

Бедра Господа Гауранги обернуты тончайшим белым *дхоти*. А верхняя часть Его тела слегка прикрыта блестящим *чадаром*, который по краю вышит витиеватыми золотыми цветками. Белоснежный брахманский шнур пересекает Его грудь. Красноватые от природы ладони Гаурахари подобны распустившимся лотосам.

На земле, прилегающей к дому Махапрабху, расположен со вкусом построенный храм, аура которого пропитана счастьем. Четыре усыпанные драгоценными камнями веранды с бельведерами украшают храм со всех сторон. Купол храма венчают флаги и золотые кувшины. По бокам храма возвышается по восемь хрустальных колонн, на верху которых покоятся серебряные лебеди. Усеянные изумрудами ворота обращены к четырем сторонам света. Сверкающие золотые двери запираются на засовы из плотного коралла. Внутри, на стенах храма, висят громадные зеркала, расписанные сценами из забав Радхи и Кришны. Храмовый алтарь, зал при входе, двор и ступеньки искусно выложены из твердых хрустальных плит. Внутри храма есть цветочный сад, где обитают кукушки и другие птицы.

Нежно дует прохладный, насыщенный благоуханием цветов ветерок. Сбоку от ложа Гауранги стоят золотые столики, а на них – усыпанные драгоценными камнями коробки с орехами бетеля и кувшины, полные душистой питьевой воды.

Шри Гауранга просыпается

Устав накануне ночью от бурной *киртаны*, Господь Гауранга мирно спит на Своем ложе. Рядом в золотой клетке сидит попугай и, видя, что ночь подходит к концу, зовет приятным голосом: «Вставай, Гаура-рай!» Господь Гаура просыпается и приоткрывает лотосные глаза. Он все еще притворяется спящим, но на самом деле медитирует на то, как в *никунджах* пробуждаются ото сна Радха-Мадхава.

В соседней комнате Шримати Вишнуприя-деви, увидев, что брезжит заря, быстро поднимается с постели. Сонная, она осторожно подходит к комнате Матери Шачи, чтобы получить ее разрешение омыться в Ганге. Шачи-деви входит в спальню Гауры. С материнской любовью Шачи-мата ласково касается божественного тела Гауранги и ласково говорит: «Поднимайся, мой ненаглядный Гаурасундара! Уже утро, и все жители Навадвипы жаждут увидеть Тебя».

Шри Гауранга начинает Свой день

Когда Гаура-рай потягивается и садится на кровати, Шачи, заметив на Его теле синяки и ушибы, которые он получил, когда исступленно катался по земле во время *према-санкиртаны*, восклицает: «Что это? О Нимай! Что с Тобой случилось?» И Шачи заботливо вновь и вновь поглаживает тело Господа.

Входит Сита Тхакурани (жена Адвайты Ачарьи), Малини (жена Шривасы Пандита) и другие добродетельные жены преданных, желая получить всеблагой *даршан* Гауры. Малини с безграничной любовью в сердце совершает *арати* великолепному Гауранга-сундаре. Затем Гаурахари омывается, а Его слуги заботливо подают Ему кувшины с водой, скребок для языка и зубной порошок.

Приходят близкие преданные Гаурасундары – Мукунда, Мурари, Харидас, Вакрешвара, Шукламбара, Шридхара и другие – и выражают Ему свое почтение. Прабху Нитьянанда садится справа от Гауры, а Гададхара слева. Шри Адвайта – напротив Гауранги, и остальные преданные – вокруг Господа.

Красота Вишнуприи-деви

В это время Вишнуприя с подругами радостно отправляется к Ганге для утреннего омовения. Тело Вишнуприи своей красотой затмевает золотой лотос, а ее очаровательное лицо сияет светом неисчислимых лун. Ее коса, с вплетенными в нее золотыми ленточками и цветками *бакула*, заигрывает с ее бедрами. Кудри Вишнуприи, обрамляющие ее лицо, выглядят, словно шмелиный рой, а ее щеки сверкают будто золотое зеркало. Драгоценные серьги украшают ее уши.

Вдоль пробора в ее волосах тянется нить с жемчужинками, которые перемежаются рубинами. Ее лоб отмечен красной точкой *синдура*, а по бокам от нее темным мускусом нарисованы узоры. Подобные узоры нарисованы мускусом и на ее щеках, а ее малиновые губы застыли в пленительной улыбке. Мечущиеся из стороны в сторону прелестные глаза Вишнуприи и игривые брови

заставляют бога любви трепетать от страха. Очень редкая и дорогая жемчужина венчает кончик ее носа, затмевающий красоту сезамового цветка.

Жасминовая гирлянда и множество золотых ожерелий различной длины ниспадают с ее гладкой, как морская раковина, шеи. На грудях Вишнуприи сандаловой пастой нарисованы лианы. Эти груди, выложенные по кругу бутонами *чампаки*, своим очарованием повергают в стыд золотые кувшины. Руки Вишнуприи изящные, как стебли золотого лотоса, украшены на предплечьях драгоценными браслетами, а на запястьях – браслетами из морской раковины и разнообразными цепочками. А кисти ее рук отличаются ярко-розовым цветом ладоней и длинными нежными пальцами, на которых сверкают изысканные кольца.

Шелковое *сари* цвета грозового облака, окаймленное *джари* и блестящими на солнце драгоценными камнями, дополняет ее обворожительный божественный облик. Тонкая талия Вишнуприи, перетянутая расшитым поясом, плавно переходит в широкие бедра. Ее стопы натерты красной *кункумой*, а на лодыжках сладостно позванивают драгоценные ножные колокольчики и браслеты. Величавая походка Вишнуприи превосходит поступь королевского лебедя.

Пратах-лила – Утренние развлечения: 6:00–8:24

Приготовление завтрака

Жены близких преданных Господа Гауры приносят из своих домов Шачи-мате самые лучшие продукты. Шачи заходит на кухню и просит Вишнуприю-деви начинать готовить. Очень тщательно и с великим вниманием они приготавливают столько блюд, что описать их все невозможно. Вот некоторые из них: сладкий рис, различные виды *шака*, баклажаны с кунжутом, *дал* с порошком манго, *сабджи* с черным перцем, жареные пирожки с нутом

и бобами, многочисленные *чатни*, пирог из съедобных цветков, сладкие манные пудинги, *ладду, джалеби,* молочные сладости, сгущенное молоко, холодный *кхир*, сваренная в молоке или йогурте тыква, жаренный в *гхи* райский шпинат, гранатовые шербеты, посыпанный тертым кокосом пирог из цветков лотоса и сахарного тростника, апельсины, миндаль, финиковые шарики, лимоны, виноград, кремовые яблоки в сливках.

От зрелища такого богатого разнообразия блюд Шачи-деви переполняется радостью. Шачи-мата просит Вишвамбхару поскорее омыться в Ганге, пока она подготавливает подношение их Божеству Господа Вишну.

Махапрабху омывается в Ганге

Возле *гхата* для омовения собираются тысячи людей. Ганга-деви обступает Господа Гаурангу со всех сторон, и Он тайно преподносит ее собственную воду ей самой. Гауранга-рай, который совершает Свои развлечения в Ганге, выглядит будто полная луна, забавляющаяся в океане. Удачливые жители Надии стоят на берегу и непрерывно созерцают лотосное лицо Вишвамбхары.

Слуги Гауры моют и массируют Его тело. Выйдя на берег, они расчесывают Его волосы, умащивают Его тело сандаловой пастой и помогают Ему надеть наряды, украшения и цветочные гирлянды.

Подношение бхоги

Гауранга возвращается домой, омывает стопы, заходит в храм и подносит самые лучшие блюда Господу Вишну. Нитьянанда Прабху, Адвайта Прабху, Нарахари, Гададхара, Шриваса, Харидас, Вакрешвара и все остальные преданные расходятся по домам, чтобы исполнить свои утренние обязанности и затем вновь встретиться в доме Господа Гауранги. Вишнуприя-деви расставляет на золотом подносе разнообразные блюда, согласно их вкусовой последовательности. Затем она кладет сверху *туласи-манджари* и подносит пищу Божеству Шалаграме.

Завтрак

Нитьянанда Прабху и Гададхара устраиваются по сторонам от Господа Гауры, а Адвайта Прабху и Шриваса Пандит – напротив. Восседая на величественной *асане*, Гаурахари смеется и шутит за *прасадом*. Шачи-деви с радостью прислуживает всем преданным, собравшимся во дворе дома. Закончив трапезу, Гауранга жует бетель и шутит с преданными.

Шачи-мата и Вишнуприя-деви прислуживают добродетельным женам преданных Махапрабху и затем сами садятся завтракать. Господь Гауранга провожает преданных и вместе с несколькими оставшимися – Гададхарой, Нарахари и другими – ложится вздремнуть.

Пурвахна-лила – Предполуденные развлечения: 8:24–10:48

Пробуждение ото сна

После короткого отдыха Шри Гауранга просыпается, умывает лицо и в превосходном расположении духа усаживается. Гададхара и все остальные преданные тоже просыпаются, горя желанием увидеться с Господом. В ожидании встречи с Махапрабху, преданные обсуждают «Шримад-Бхагаватам», общаются в комнате Адвайты или, хлопая в ладоши, устраивают *киртану*. Когда приходят *бхакты* во главе со Шривасой Тхакуром, Гауранга обнимает их и предлагает им присесть на изящные *асаны*.

Гауранга посещает жилища преданных

Шри Гауранга Махапрабху, Гададхара и другие радостно отправляются в дом Шукламбары возле Ганги. Шукламбара почтительно приветствует Господа Гаурангу, омывает Его стопы и предлагает ему сесть на возвышение. Когда Гауранга видит деревья *кадамба*, выстроившиеся рядами вдоль берегов Ганги, и тысячи павлинов, кукушек и жужжащих шмелей, на Него накатываются воспоминания о Ямуне во Вриндаване.

Господь Гауранга представляет Себе Кришну, пасущего коров во Врадже, и радостно зовет: «О Шридама! Судама! Стока-кришна! О брат Баладева!» Гададхара и другие видят состояние Господа Гаурахари, и их сердца охватывает восторг, а из глаз льются слезы. В таком настроении они совершают бесчисленные *лилы*.

Затем Гауранга ненадолго заходит домой к Шридхаре, где смеется и беседует с ним. Господь Гаурахари выглядит словно бешеный слоненок, бредущий по дороге. Иногда Господь предстает перед Своими преданными в различных обликах, например как *чатур-бхуджа* (четырехрукий Нараяна) или *шад-бхуджа*. Гауранга приходит домой то к Гангадасу Мурари, то к Ачарьяратне. Так Господь Гауранга Махапрабху постоянно навещает всех Своих близких преданных во время *пурвахна-лилы*.

Мадхьяхна-лила – Полуденные развлечения: 10:48–15:36

Цветочный сад

Цветочный сад Гаурачандры окружен со всех сторон высокими деревьями *кадамба*, которые обвиты лианами *мадхави* и *малати*. Чтобы в сад не лазил кто попало, в земле между деревьями высажен колючий кустарник. С юга дует приятный ветерок, благоухающий цветочной пыльцой. В четырех направлениях расходятся усыпанные драгоценными камнями тропинки.

В саду цветет жасмин, гардении, пурпурные амаранты, *малика*, *джати*, *ютхи*, розы, белые лилии, желтые магнолии и *бакула*. Множество дивных алтарей расположено под сенью деревьев, которые служат естественными зонтиками над ними. Куда ни посмотри, все вокруг исполнено неописуемого великолепия: это и банановые рощи, и изобилующие орехами кокосовые пальмы. Ветви цветущих и плодоносящих деревьев под тяжестью своих даров склоняются до самой земли. Гранаты от спелости лопаются, отчего вся земля под ними пропитана соком.

В самом сердце сада находится озеро, на берегах которого расположился живописный золотой храм с хрустальными ступеньками. А само озеро окружено прекрасными клумбами *малики*, *чампаки* и лилий. На водной глади озера пышно цветут красные, белые и голубые лотосы, которые раскачивает нежный ветерок. Повсюду игриво перелетают с места на место миллионы жаждущих меда шмелей, куропатки и множество других птиц. А в глубинах озера, незаметные для глаз, резвятся обитатели вод.

Золотистый Господь Гауранга восседает в храме на золотом алтаре в окружении Своих приближенных, которые плачут и трепещут от переполняющей их *премы*. Глядя на несравненную красоту Господа Гаурахари, ручная лань широко раскрывает глаза, а павлины ликуют, танцуя. Игривые воробьи, кукушки, попугаи, голубые певчие птички и горлицы заполоняют ветви деревьев. Этому саду вечно служат все шесть времен года.

Гаурасундара размышляет о враджа-лиле

Пение попугаев напоминает Гауранге о чудесных развлечениях Радхи-Говинды на Радха-кунде. Переполненный *враджа-бхавой*, Гауранга восклицает: «Кто украл Мою флейту?» И в следующее мгновение Гаурасундара говорит: «Ты посмотри! Я выиграл у тебя в кости!» И вслед за этим: «Давайте позабавимся в этой *кунде*!» А потом: «Эй! Идем совершать *сурья-пуджу*!»

Гауранга прогуливается, держа за руку Гададхару. И затем Господь Гаурачандра забавляется со Своими преданными в цветочном саду. Они украшают Его цветочными браслетами, ожерельями и вплетают цветы в волосы. Гаура-рай развлекается под прохладной сенью каждого дерева. Его друзья танцуют, прихлопывают в ладоши и упоительно играют на *мридангах* и *винах*. Лес Навадвипы, как и лес Враджи, полон услад. Но описать бесконечные лесные забавы Гаурасундары невозможно.

Апарахна-лила – Послеполуденные развлечения: 15:36–18:00

джайа джайа шри-чаитанйа джайа нитйананда
джайадваита-чандра джайа гаура-бхакта-врнда

Шри Гауранга гуляет по Надии

Гададхара напоминает Гауранге, что Шачи-мата приготовила много вкусных яств для Него и с нетерпением ждет, когда Он вернется. Нитьянанда Прабху и Гададхара становятся по бокам от Гаурачандры, и сотни довольных преданных пристраиваются позади. Неторопливо прогуливаясь по дороге в направлении Надии, Гаурасундара Своей дивной красотой услаждает взгляды горожан.

Достигающие колен руки Гауранги, похожие на хоботы слонов, раскачиваются в такт ходьбе. А локоны волос Гаурахари колышутся, словно шмелиный рой. Глядя на Его прекрасные волосы, вся вселенная замирает. Его пышные вьющиеся волосы вводят в смущение стеснительность незамужних девушек. Выпуская цветочные стрелы Своих стремительных взглядов из-под изогнутых луком бровей, Гаура-рай мгновенно пронзает сердца прекрасного пола.

Искрящаяся, словно нектар бессмертия, нежная улыбка луноликого Гауры притягивает женские сердца, подобные птицам *чакора*, которые проворно порхают, страстно желая вкусить этой сладости. Сильная шея и талия Гаурахари исполнены величественной грации льва. На Его широкой груди покачиваются жемчужные ожерелья и жасминовые гирлянды, и все Его тело умащено малайской сандаловой пастой. Обворожительные черты Гауранги разрушают миф о *дхарме* целомудренных девушек.

Описание Надии

Дорога в Надию (Навадвипу) устлана белоснежным песком. Вдоль нее расположились высокие дворцы. Развевающиеся золотые знамена и трепещущие разноцветные флажки щекочут безоблачное синее небо. Страстно желая увидеть Гаурангу, деревенские

женщины поднимаются на крыши. Каждая из них устремляет свои жаждущие взоры на дорогу, по которой ступает Господь Гауранга. Город Надия простирается в длину и ширину на четыре *йоджаны* (приблизительно пятьдесят километров). Вдоль дороги в Навадвипу тянется череда широких спокойных озер, пестрых цветочных садов и пышных дворцов с храмами, где поклоняются различным полубогам.

Повсюду разбросаны опрятные жилища представителей четырех сословий – *брахманов, кшатрий, вайшьев* и *шудр*. В Навадвипе живут бесчисленные йоги, *санньяси* и брахманы. Тут и там можно слышать, как читают вслух «Бхагавад-гиту» и Пураны, устраивают музыкальные представления, как играют и шутливо препираются друг с другом дети, и как *випры* изучают *шастры*.

Основания многих благоухающих цветочных деревьев *кадамба* и *бакула*, что растут по обочинам дороги, украшают роскошные площадки. Сонмы небожителей, приняв человеческий облик, заполняют площади, дворы и залы. Гауранга совершает множество пленительных развлечений на берегах Ганги, которая обнимает город руками своих рукавов.

В «Чайтанья-бхагавате» утверждается, что такого города, как Навадвипа, нет больше нигде во всех трех мирах. Это священное место, где родился Шри Чайтанья Махапрабху. Навадвипа в точности подобна великолепной столице Матхуре.

Навадвипа совершенна во всех отношениях, *сампурна*. Слово *сампурна* также указывает на то, что в Навадвипе можно обнаружить неизмеримое многообразие любых наслаждений, доступных во вселенной, включая красоту, мистические *сиддхи* и добродетельное поведение, а также пьянящий вкус безмерного богатства, милосердия, разума, знания и преданности. Кроме того, слово *сампурна* означает, что Навадвипа населена потомками прославленных родов и полна неисчерпаемого изобилия наслаждений, тайн и искусных ремесленников.

Нарахари Чакраварти описывает Шри Надию как обитель счастья. Это место, где восемь мистических совершенств и девять

богатств смиренно прислуживают в каждом доме. Здесь отсутствуют тройственные страдания. И постоянно сияют девять видов *бхакти*. Шри Навадвипа-дхама настолько переполнена безупречно чистой *премой*, что все движущиеся и неподвижные существа в ней вечно опьянены божественным безумием. Удивительная и благородная слава Надии необъятна: сам Шеша-нага без устали воспевает ее и никак не может остановиться. Господь Брахма и другие полубоги неизменно медитируют на возвышенную, неиссякаемую *према-расу*, проявленную на земле Гауры.

Махапрабху сидит на берегу Ганги

Обойдя весь город, Гауранга-сундара садится на берегу Ганги возле *гхата* для омовения. Все пленяются Его чарующей улыбкой, когда Он шутит и разговаривает со Своими спутниками. Стоит женщинам засмотреться на великолепный облик Гаурахари, как глиняные кувшины с водой соскальзывают с их голов и разбиваются оземь.

Шачинандана в Навадвипе в точности подобен Нанда-нандане, который резвится с друзьями-пастушками на берегу Ямуны. И теперь Кришначандра, взяв с Собой пастушков, наслаждается бесчисленными шалостями на берегу Ганги. Шриман Махапрабху сидит, подробно излагает Свои собственные объяснения *шастр* тысячам собравшихся там *випр, бхаттачарий* и других учеников, глядя на них с искренним состраданием.

Вместе с преданными Шри Шачинандана кланяется Ганге. Господь Гаура отправляется домой в то время, когда местные пастушки гонят коров в Надию. Восхищенный этим зрелищем, Шри Чайтанья начинает выкрикивать имена коров Кришны прерывающимся от волнения голосом: «Эй, Дхавали! Эй, Хастини!..» Гауранга и преданные расходятся по домам. Преисполненная материнской нежности, Шачи-мата вытирает руки и ноги Гауры своей одеждой подобно тому, как любящая Яшода окружает своим вниманием Шри Кришну, когда тот в конце дня возвращается с коровами.

Саям-лила –
Развлечения на закате солнца: 18:00–20:24

Гауранга омывается и совершает поклонение Божеству

Слуги Гауранги омывают Его трансцендентное тело душистой водой, расчесывают волосы, завязывают их в узел и подают Ему свежую одежду и украшения. Затем Гаурахари поклонятся семейному Божеству Шалаграме по имени Рагхунатха. После этого Он выходит из храма и усаживается на *симхасану*, чтобы с радостью почтить *прасад* Господа Вишну. Вишнуприя-деви стоит рядом и подает мужу орехи бетеля.

Когда Навадвипу окутывают сумерки, все вокруг содрогается от громозвучной музыки и пения. Ряды ярких уличных фонарей освещают город, и он выглядит безупречно чистым. По дороге, будто бешеный слон, идет Шри Гауранга Махапрабху. Он направляется к дому Шривасы. С безудержной радостью Шриваса, Малини и другие члены их семьи омывают лотосные стопы Гауранги и усаживают Его на великолепную *симхасану*.

Прадоша-лила –
Вечерние развлечения: 20:24–22:48

джайа джайа шри-чаитанйа джайа нитйананда
джайадваита-чандра джайа гаура-бхакта-врнда

Вечернее арати Гауракишоре

Мукунда, Мурари Гупта, Шридхара, Харидас, Нарахари, Шукламбара, Вакрешвара и другие преданные спешно собираются в доме Шривасы. Нитьянанда Рай держит зонтик над головой Господа Гауранги, а Гададхара обмахивает Гаурангу *чамарой*. Адвайта Госай, цветущий от невероятного блаженства, совершает *арати* Гауракишоре (Господу Гауранге), который выглядит словно золотая гора, покоящаяся на ослепительной *симхасане*. Шриваса беспрестанно осыпает Господа цветами, и кажется, будто идет

нескончаемый цветочный дождь. Шукламбара умащивает Гаурасундару *чанданой*, а Мурари Гупта кричит: «*Джая*!»

Мадхава, Васу Гхош, Пурушоттама, Виджая и другие великие души поют сладкозвучные *раги*, изобилующие бесподобными музыкальными украшениями. Они искусно играют на *мриданга*х, флейтах, бубенчиках и *караталах*. Оглушительный звон круглого гонга рождает многократное эхо. Ликующий Вакрешвара без устали кружится в танце. Гададхара, Шридхара, Гауридас и Харидас пляшут, переполненные всеохватывающей *расой*. Господь Гауранга поражается: «Как чудесно танцуют эти преданные, доходя до крайнего безумия!» Это зрелище полностью пленяет полубогов на небесных планетах. Господь Шива и Господь Брахма от радости трепещут и беспрестанно плачут.

Преданные собираются в доме Шривасы

После того как Адвайта Прабху заканчивает *арати*, все соседские преданные собираются у ворот перед домом Шривасы Тхакура. По жесту Гаурасундары Прабху преданные открывают ворота и впускают во двор различных приближенных Господа. Ворота открываются только по велению Господа Гаурахари, чтобы никто, кроме близких Ему преданных, не смог войти. Преданные поклоняются Махапрабху, вознося Ему молитвы, преподнося цветы, бетель и совершая другие виды служения. Некоторое время Гауранга сидит и наслаждается радующей сердце *кришна-катхой*.

Ниша-лила – Ночные развлечения: 22:48–3:36

Господь Гауранга начинает санкиртану

Ночные *киртаны* чаще проходят в доме Шривасы (который сейчас называется Шриваса Ангам) и иногда – в доме Чандрашекхары. Только Шри Гауранга со Своими личными спутниками, и никто иной, принимают в ней участие. Вот имена некоторых из бесчисленных близких слуг Гаурачандры, которые были там:

Нитьянанда, Гададхара, Адвайта, Шриваса, Видьянидхи, Мурари, Хиранья, Харидас, Гангадас, Ванамали, Виджая-нандана, Джагадананда, Буддхиманта Кхан, Нараяна, Кашишвара, Васудева, Рама, Гаруда, Говинда, Говинданада, Гопинатха, Джагадиша, Шриман, Шридхара, Садашива, Вакрешвара, Бхугарбха, Шукламбара, Брахмананда, Пурушоттама.

Казалось, будто вселенная раскалывается от наполняющих ночь громких возгласов Прабху и криков преданных: «Хари! Хари!» Когда *киртану* вел Шачинандана, никто не мог устоять на ногах – все просто валились наземь. Порой Махапрабху проявлял Свое настроение Бога, а иногда рыдал, восклицая: «Я всего лишь низкий слуга!» Так в священном дворе Шривасы из благословенного шума *санкиртаны* вырывались звуки святых имен: «Гопала! Говинда!»

Восторг от пения и танцев нарастает

В то время как все пели *киртану*, Гаура-натараджа танцевал. Мукунда возглавил одну группу и перемещался с ней то туда, то сюда. Говинда Датта и Шриваса возглавили другие группы. Шри Адвайта тихонько собирал пыль со стоп Гауранги каждый раз, когда крепкий и сильный Нитьянанда поднимал Господа Гауру.

Порой Прабху Вишвамбхара во время Своей пляски начинал что есть мочи притоптывать, отчего сотрясалась земля, и все разбегались в страхе. После этого, внутренне сосредоточенный, Шри Гаура складывал руки сбоку от лица так, будто Он играет на флейте, и в эти мгновения Он выглядел в точности как Сам Вриндаваначандра. Пот обильно тек из пор Гауры, и казалось, что сама Ганга изливается из Его тела.

Счастливые преданные пели имя Кришны, забыв обо всем на свете. Оглушительные звуки *мриданг*, *каратал* и морских раковин усиливали мощь *харинама-санкиртаны*, которая, заполняя землю и небо, крушила на своем пути все неблагоприятное. Охваченные безудержным восторгом, преданные громко выкрикивали имена предыдущих воплощений Господа, а также воспевали Господа Халадхару, Шиву, Шуку, Нараду, Прахладу, Лакшми, Аджу и Уддхаву.

Танец *маха-раса* во Вриндаване продолжался долгие *юги*, но для *гопи* он пролетал как одно мгновение. И теперь, когда все *гопи* воплотились, чтобы участвовать в *харинама-санкиртане*, она тоже пролетела для них как миг, хотя и продолжалась бесконечно долго.

Слава Гададхары Пандита

Следующее описание основано на песнях Лочаны даса Тхакура из «Гауранга-лиламриты».

Слава, слава Гададхаре и Гауранга-сундаре! Оба Они – единая Абсолютная Истина, проявленная в двух разных телах! Радха и Кришна, вечно юная Божественная Чета Вриндаваны, теперь пришли в этом мир как Гададхара и Гаурачандра. Вриндаванешвари Радха, олицетворение *махабхавы*, стала Гададхарой Пандитом, а Расараджа Враджендра-нандана – Гаурачандрой.

Радхику постоянно переполняет *према* к Шьямасундаре. Теперь Радхика приняла облик Гададхары Госая, безрассудно поглощенного сладчайшим нектаром *гауранга-премы*. Поэтому без привязанности к Гададхаре никто не обретет *према-бхакти*. Если кто-то не верит в это, ему не спастись и через миллионы рождений.

Любой, кто находит прибежище у лотосных стоп Гададхары, попадает во Враджа-дхаму. Раньше под именем Радха Он появился в доме Вришабхану во Враджа-пуре. Окруженная Своими озорными подругами, Радхика служит Шьяме и дарит Ему счастье. Теперь Она – это Гададхара.

Сопровождая Гаурангу, Радха низошла в этот мир и забавляется, переодевшись в отрешенного от мира мужчину-аскета. Вся вселенная утопает в *преме*, которую Гададхара Пандит принес с собой, чтобы каждого исцелить от страданий.

«Гададхара! Гададхара! Гададхара!» – с именем Гададхары на устах я стану подвижником, буду есть из своей отшельнической чаши и носить набедренную повязку. Мой язык никогда не умолкнет, воспевая славу Гадая-Гауранги, а уши всегда будут внимать рассказам о *преме* Гададхары-Гауры.

Завершение киртаны

Господь Гауранга-сундара наслаждается счастьем *киртаны* во дворе Шривасы до двух часов ночи. Перед тем как отправиться домой, Господь отдыхает во дворе со Своими преданными. Летом после ночных *киртанов* Гауранга с преданными идет освежиться в залитых лунным светом водах Ганги.

После омовения Гаурасундара с помощью домашних слуг одевается и вкушает бесчисленные блюда, приготовленные с огромной любовью Его необыкновенно заботливой матерью, Шачи. Вишнуприя с почтением доедает остатки пищи Махапрабху и затем, когда Он ложиться спать на роскошное ложе, массирует Его лотосные стопы. (Описание развлечений Гауры взяты из «Гауранга-лиламриты».)

«После еды Прабху жует бетель и отправляется спать, а Лакшми кладет Его стопы к себе на колени. Иной раз преданные во главе с Нитьянандой и Гададхарой с великой радостью также остаются на ночь. Гаура-рай совершает эти развлечения и по сей день. Некоторым удачливым душам порой удается мельком увидеть их» (Ч.-бхаг.).

Враджа-лила смарана

Повторять Харе Кришна *маха-мантру* и одновременно помнить экстатичные развлечения Радхи-Говинды во Вриндаване – это и *садхана* (практика преданности, или средство), и *садхья* (конечная цель). На уровне *шуддха-намы* святое имя, облик, качества и развлечения Кришны (*нама, рупа, гуна* и *лила*) объединяются воедино и сами собой проявляются в сердце, очищенном преданностью. Вначале *садхака* должен читать о некоторых отобранных трансцендентных развлечениях, запоминать их и во время повторения вызывать в своей памяти. Это сильно углубит его погруженность в повторение.

Другой подход заключается в том, чтобы прочитать короткое описание из *гаура-лилы* или *враджа-лилы* и затем приступить к *джапе*, стараясь мысленно созерцать эту *лилу*. После нескольких

кругов внимательного повторения и медитации на определенную *лилу* можно прочитать еще одну короткую *лилу* и снова приступить к повторению и *лила-смаране*. Этот прием дает потрясающие плоды, потому что он полностью занимает ум и сердце. Как любил говорить Шрила Прабхупада, «судите по плодам» (*пхалена паричийате*).

Развлечения Кришны великолепно изложены во множестве священных писаний, таких как «Шримад-Бхагаватам», «Источник вечного наслаждения», «Чайтанья-чаритамрита», «Бхакти-расамрита-синдху», «Удджвала-ниламани», «Бхакти-ратнакара», «Чайтанья-мангала», «Вилапа-кусума-анджали», «Ананда-вриндавана-чампу», «Кришна-ахника-каумуди» и «Санкалпа-калпадрума». Ниже приводится несколько примеров, удобных для медитации.

1. «Я вас чем-то встревожил?»

«Стоило Господу Гауранге услышать имя Нрисимхи, как Его внезапно охватило экстатическое настроение Господа Нарахари. Глаза Гауры налились кровью, волосы встали дыбом, а золотистая кожа покраснела. От восторга по телу Гаурасундары побежали мурашки. Рыча, как лев, Он схватил булаву и в безумстве погнался за преданными. Те в великом ужасе, опасаясь за свою жизнь, бросились наутек.

Заметив, что от страха все разбегаются, Гауранга тотчас же спрятал черты Нарахари и выронил палицу. Затем Господь Гауранга как ни в чем не бывало уселся на Свою *асану* и удивленно спросил: «Ой, Я вас чем-то встревожил? Или кого-нибудь обидел?» Шачинандана, источник всех божественных воплощений, являет те или иные трансцендентные облики и развлечения где и когда пожелает» («Чайтанья-мангала»).

2. «Я должен идти во Вриндавану!»

«По какой-то причине однажды (до того, как принять *санньясу*) Господь Гауранга подумал: „Я не могу здесь больше оставаться.

Я должен идти во Вриндавану! Где Моя Ямуна и леса Враджи? Где Мои Говардхана, Бахулавана и Бхандиравана? Куда ушли Лалита, Радха и другие *гопи*? Куда исчезли Нанда и Яшода? Куда подевались Шридама и Судама?"

Гауранга забегал и стал исступленно звать любимых коров Кришны: „Дхавали! Сомали!" Вдруг Господь зажал в зубах травинку и жалостно промолвил: „Когда же я откажусь от этой семейной жизни? Когда я, наконец, достигну стоп Нандананданы?"

Протяжно вздыхая, Гауранга хватается за Свой брахманский шнур. Убитый горем и утопая в океане разлуки с Кришной, Он то и дело вскрикивает: „Хари! Хари!" От нахлынувших переживаний лотосные глаза Гауранги краснеют и Его трансцендентное тело покрывается мурашками» («Чайтанья-мангала»).

3. «Кто там?!»

«Как-то вечером Кришну охватило сильное желание встретиться с Радхикой. Он пришел в Явату и вскарабкался на дерево, которое росло прямо возле дома Джатилы. Кришна стал подражать сладкозвучному голосу кукушки. Догадавшись, что „кукует" Кришна, Радхика и *сакхи* загорелись желанием встретиться с Ним. Но, как только Кришна собрался спрыгнуть во двор к Радхе, Джатила (сварливая и надменная свекровь Радхи), которая услышала „кукование", стала кричать: „Кто там?!" Это продолжалось всю ночь, и Кришне пришлось до утра прятаться по деревьям» («Удджвала-ниламани», гл. 1).

4. «Очнись и посмотри»

«Однажды Радхика приняла холм Говардхану, облако, радугу и вспышку молнии за Кришну, украшенного пером павлина и одетого в желтые наряды. Видя Ее замешательство, Лалита сказала: „Эй, Пьяри-джи! Где ты видишь желтые одежды? А павлинье перо? Где Кришна-то? О нетерпеливая подруга, ослепленная страстью,

очнись и посмотри: на самом деле ты глядишь на облако, радугу и вспышки молний, которые сверкают над холмом Говардхана"» («Удджвала-ниламани», гл. 10).

5. Обезьянья свадьба

«Как-то раз Кришна обратился к пожилой женщине во Вриндаване, которую звали Джарати, с такими словами: „О почтенная женщина, кожа на твоем лице одрябла, и ты стала похожа на обезьяну. Узнав об этом, обезьяний царь Балимукха решил, что ты достойна стать его женой". На поддразнивания Кришны Джарати ответила, что ей прекрасно известно о намерениях царя обезьян взять ее в жены, но она уже приняла покровительство Кришны, губителя многих могущественных демонов, и потому решила выйти замуж за Него, а не за обезьяньего царя. Услышав колкий ответ словоохотливой Джарати, девушки-пастушки, присутствовавшие там, захохотали и захлопали в ладоши» (Б.-р.-с., гл. 45).

6. Неподвластная звукам флейты Кришны

«Одна *гопи* сказала Кутиле, завистливой золовке Радхики: „Дорогая Кутила, дочь Джатилы, твои груди висят, как стручки фасоли – такие же сухие и длинные. Красота лягушачьих носов не идет ни в какое сравнение с великолепием твоего. А глаза у тебя очаровательней глаз собаки. Губы твои алеют словно пепел, а живот прекрасен, как большой барабан. Поэтому, дорогая Кутила, ты – самая прелестная из всех пастушек Вриндаваны, и, похоже, твое обаяние делает тебя неподвластной чарующим звукам флейты Кришны!"» (Б.-р.-с., гл. 45).

7. Кришна устыдился

«Когда Кришна мизинцем левой руки держал холм Говардхану, проявилась Его застенчивость. Все *гопи* наблюдали замечатель-

ный подвиг Кришны, а Кришна, глядя на них, улыбался. Но когда взгляд Кришны упал на их груди, рука Его задрожала, и пастухи, столпившиеся под холмом, встревожились. Затем раздался страшный грохот, и они стали взывать к Кришне о защите. Мысль о том, что пастухи перепугались сотрясения холма Говардхана, вызвала улыбку у Господа Баларамы. Заметив улыбку Баларамы, Кришна решил, что тот угадал, о чем Он думал, когда смотрел на груди *гопи*, и немедленно устыдился этого» (Б.-р.-с., гл. 22).

8. Цветок во рту

«Как-то раз один из друзей Кришны сказал Ему: „Дорогой Кришна, открой рот, и я угощу тебя вкусным леденцом в йогурте". Не долго думая, Кришна открыл рот, но вместо леденца в йогурте Его друг положил Ему в рот цветок. Пожевав цветок, Кришна скривился, а все Его друзья, глядя на это, покатились со смеху» (Б.-р.-с., гл. 45).

9. Кришна – Ее привратник

В одном письме Шрила Прабхупада описал развлечения Радхи и Кришны, которые по сей день ежегодно отмечают во Вриндаване в храмах Радхи-Мадана-моханы и Радхи-Гокулананды как праздник Рай-раджа. Это название означает, что Рай (Радхарани) стала *раджей* (царицей, или повелительницей) Вриндаваны. Кришна чувствует Себя счастливым, когда получает возможность служить Ее Величеству в должности смиренного привратника.

«Следующий праздник, который ты должен организовать, – это Рай-Раджа. В этот день *гопи* устраивают игру, в которой Радхарани – царица. Они усаживают Ее на величественный трон, а Кришна становится привратником в Ее дворце и стоит у входа в тронный зал с мечом в руке. В честь коронации Шримати Радхарани (как Вриндаванешвари, царицы Вриндаваны) они готовят вкусный пир, танцуют и поют» (ПШП, 13.05.69).

Медитация на Вриндавану

«Вриндавана-дхама – обитель все возрастающей радости. В этом трансцендентном царстве благоухают цветы и зреют плоды всех времен года, и различные птицы наполняют эту землю благозвучным пением. Прохладный ветерок и воды Ямуны делают обстановку еще приятней, и во всех направлениях слышно жужжание шмелей. Вриндавану украшают деревья желаний, заключенные в объятия многообразных цветущих лиан. Божественное очарование Вриндаваны дополняют природные узоры из осевшей повсюду пыльцы красных, голубых и белых лотосов. Земля во Вриндаване устлана драгоценными камнями, которые сверкают ярче десяти миллионов солнц, одновременно взошедших на небосводе. Там есть сад, где растут деревья желаний, беспрестанно изливающие божественную любовь. В том саду стоит усыпанный драгоценными камнями храм с рубиновым шпилем. Благодаря такой роскоши этот храм ослепительно сияет в любое время года.

Изысканность храма усиливают яркие красочные купола, ворота и арки, которые от сверкания драгоценных камней переливаются всеми цветами радуги, а также рубиновые узоры на стенах. Этот храм сияет светом миллионов солнц, и он вечно свободен от шести материальных напастей. Внутри него расположен величественный золотой трон, инкрустированный драгоценными камнями. Так я медитирую на Шри Вриндавана-дхаму, божественную обитель Верховного Господа» («Гаутамия-тантра», 4).

Продолжение медитации на Вриндавану

«Безупречное царство Вриндаваны защищено от зноя сенью деревьев, чьи заботливые ветви изобилуют бутонами и гроздьями изумительных цветов. С этих деревьев стекает цветочный нектар, они источают неземное благоухание, и их стволы обвиты пышно цветущими лианами.

Сердце Вриндаваны оглашено жужжанием целых туч шмелей, слетевшихся к цветам за нектаром, и пением горлиц, попугаев, кукушек и птиц *чарика*. Повсюду танцуют павлины.

Во Враджа-дхаме есть двенадцать несравненных по красоте лесов: Бхадравана, Билвавана, Лаухавана, Бхандиравана и Махавана – на восточном берегу Ямуны и Кхадиравана, Бахулавана, Кумудавана, Камьявана, Мадхувана, Талавана и Вриндавана – на западном. Вриндаване всегда служат нежные, ласковые ветерки, несущие пыльцу с цветущих лотосов и игриво приподнимающие края одежды у гопи, отчего их сердца тотчас же вспыхивают сладострастным желанием близости с Господом» («Панчаратра-прадипа»).

Нитья-лила Радхи-Говинды

Бхактивинода Тхакур в «Бхаджана-рахасье» учит серьезных *садхак* во время повторения святого имени вспоминать развлечения Кришны, а также стихи из «Шикшаштаки», где шаг за шагом очерчены уровни преданного служения от *шраддхи* до *премы*. Рассказывая об играх Радхи-Кришны в восьми частях суток, Бхактивинода Тхакур приводит *шлоки* из «Говинда-лиламриты». Ниже в скобках указаны ступени *бхакти*, которые соответствуют *лилам*, протекающим в тот или иной промежуток времени. Можно читать эти описания, а затем во время *джапы* стараться вспоминать и мысленно представлять их себе.

Нишанта-лила-смарана: 3:36–6:00. (Шраддха)

Размышляя о *кунджа-бханга-лиле*, когда Радха-Кришна в конце ночи прервали Свои забавы в лесной роще, преданный ощутит вкус сокровенных развлечений Радхи и Кришны.

В «Говинда-лиламрите» говорится: «На исходе ночи Вриндадеви, чувствуя, что скоро взойдет солнце, напомнила попугаям и кукушкам, чтобы те разбудили Радху-Кришну. И хотя птицы пели очень приятно, их голоса не обрадовали Божественную Чету,

ибо нарушили Их блаженный отдых. С расстояния *сакхи* наблюдали за пробуждением Радхи-Кришны, которые в состоянии глубокой взаимной любви и нежности выглядели просто неотразимо. Недоверчиво относясь к ворчанию старой обезьяны Каккати и в то же время желая продолжить Свои любовные объятия, Радха и Кришна с тоской неотрывно смотрели в глаза друг другу. Они неохотно расстались и отправились по домам, где тихонько улеглись в Свои постели».

Я поклоняюсь Радхе-Кришне, медитируя на Их развлечения. Тот, кто сосредоточенно размышляет об Их забавах и поет имена Кришны, обретет сокровище *кришна-премы* и навечно поселится во Враджа-Гокуле.

Пратах-лила-смарана: 6:00–8:24. (Садху-санга, бхаджана-крия, анартха-нивритти)

В «Говинда-лиламрите» говорится: «Я принимаю покровительство Шримати Радхарани. Закончив омываться и украшать Свое тело, Радхарани получает от Яшода-маты приглашение прийти к ней в дом и приготовить завтрак для Кришны. Радха с подругами отправляется в Нанда-граму, где готовит для Кришны разнообразные вкусные блюда. Затем Радхарани с радостью доедает остатки пищи после Кришны. Часто в это время Радха встречается с Кришной на Гупта-кунде, либо в пещерах Нанда-грамы.

Также я принимаю покровительство Кришны. Поднявшись с постели рано утром, Кришна идет в *гошалу* доить коров. Затем Он возвращается домой, омывается и вместе с друзьями-пастушками наслаждается завтраком».

Переполненный любовью, размышляй об этих утренних развлечениях, повторяя святое имя в обществе преданных. Тогда очень скоро в тебе пробудится *бхава*.

Пурвахна-лила-смарана: 8:24–10:48. (Ништха)

Во время повторения святого имени надо помнить *пурвахна-лилу*, предполуденные развлечения. В «Говинда-лиламрите» гово-

рится: «Я помню Кришну, который вместе со Своими друзьями-пастушками гонит до полудня коров в лес. Махараджа Нанда, Яшода и другие *враджа-васи* провожают Кришну и Его друзей. Горя желанием встретиться с Радхарани, Кришна оставляет пастушков и коров у подножия Говардханы и отправляется на берега Радха-кунды.

Я также помню Радхику. Кришна, украдкой посмотрев на Нее, обозначил место, где Они сегодня встретятся, и Радхика, поймав Его взгляд, возвращается из Нанда-грамы домой. Ее свекровь, Джатила, велит Ей совершить поклонение Сурьядеве. Сгорая от нетерпения, Радхика всматривается в дорогу, по которой должны возвращаться Ее *сакхи*, чтобы поведать о том, где сейчас находится Кришна».

Мадхьяхна-лила-смарана: 10:48–15:36. (Ручи)

«Я помню Радху-Кришну, которые в полдень наслаждаются обществом друг друга. Их украшают различные признаки духовного восторга, такие как *ашта-саттвика-бхавы* и *вьябхичари-бхавы*. В зависимости от перемены настроения в Своих любовных отношениях, Их глаза выражают то пылкое желание, то гнев. Они шутят с Лалитой и другими *сакхи*. В окружении подруг Радхи Божественная Чета наслаждается различными забавами: Они катаются на качелях, гуляют по лесу, резвятся в реке, пьют мед, предаются любовным утехам, а *сакхи* крадут флейту Кришны, а также поклоняются богу Солнца.

Так я медитирую на Радху-Кришну, которым постоянно прислуживают Их *сакхи*.

Апарахна-лила-смарана: 15:36–18:00. (Асакти)

«Я помню Шри Радху, которая после полудня возвращается домой и готовит для Своего возлюбленного Шри Кришны множество сладостей, таких как *амрита-кели* и *карпура-кели*. Затем Радха омывается и надевает на Себя прекрасные наряды и украшения. Увидев лотосное лицо Своего ненаглядного Кришны, когда Он, выйдя из леса, направляется в *гошалу*, Радха переполняется огромной радостью.

Я также помню Шри Кришну, который после полудня возвращается вместе с коровами и друзьями в Нанда-граму. Кришна очень доволен, когда, проходя по улице, Он видит очаровательное лицо Радхики. Кришну встречает Махараджа Нанда и другие старшие *враджа-васи*. Затем Яшода купает и одевает Кришну в красивые одежды.

О ум! С восторгом размышляй об этих развлечениях».

Саяна-лила-смарана: 18:00–20:24. (Бхава)

«Вечером Шри Радха посылает *сакхи* в Нанда-граму со множеством изысканных сладостей для Кришны. *Сакхи* возвращаются с остатками этих угощений, и Радха с радостью наслаждается ими. Враджендра-нандана у Себя дома совершает омовение и наряжается. Яшода заботливо помогает Ему. Кришна идет в *гошалу*, доит нескольких коров и возвращается домой ужинать.

С огромной любовью я размышляю об этих *лилах*».

Прадоша-лила-смарана: 20:24–22:48. (Випраламбха-према)

«Я помню Шри Радху поздним вечером. Чтобы доставить удовольствие Кришне, Она надевает наряды, соответствующие определенной фазе луны. В новолуние Радха носит одежды цвета *шьяма*, а в полнолуние – белые. По совету Вринды-деви Радха вместе со Своими подружками прячется в уединенной беседке на берегу Ямуны.

Я также помню Кришну, который сидит в окружении Своих друзей-пастушков и наслаждается множеством замечательных представлений. Яшода, заботливая мама Кришны, забирает Его домой и пытается уложить спать. Думая о счастье Своих отношений с Радхой, Кришна украдкой выскальзывает из спальни и направляется в лесную беседку.

Я размышляю о том, как Радха-Кришна совершают эту *лилу*».

Ратри-лила-смарана: 22:48–3:36. (Самбхога-према)

«Я помню Радху-Кришну, которые ночью страстно желают быть вместе. После того как Кришна приходит к Радхе, и Божественная

Чета идет гулять по лесу, Вринда-деви служит Им самыми разными способами. Когда Радха-Кришна вместе со Своими близкими *сакхи* устраивают *раса-лилу* и начинают петь и танцевать, Они выглядят несказанно очаровательными. А когда Радха-Кришна утомляются от забав, Им прислуживает множество любящих *манджари*. Ближе к концу ночи Божественная Чета удаляется спать на постели из благоухающих цветов. Наблюдая за этими развлечениями, *сакхи* тонут в океане восторга.

О ум, помни эти уединенные забавы Радхи-Кришны и поклоняйся им с желанием принять в них участие».

Шрила Бхактивинода Тхакур завершает свои сокровенные наставления о *бхаджане* так: «Совершая преданное служение и постоянно памятуя эти драгоценные развлечения, протекающие в каждой из восьми частей суток (*ашта-кала*), преданный постепенно достигает совершенства. Обучаясь *гопи-бхаве*, *садхака* поднимается на уровень *сварупа-сиддхи* и черпает удовольствие в развлечениях *ашта-кала*, живя во Вадже, проявленной в материальном мире. После того как такой преданный получает милость Кришны, он покидает материальное тело и начинает служить Радхе-Кришне в Их духовной обители.

О брат, святое имя никогда не теряет своей силы, будь то на уровне совершенства или на уровне *садханы*. Поэтому повторяй и пой святое имя, считая это твоей единственной целью, и не прибегай ни к каким иным видам *садханы*» («Бхаджана-рахасья»).

Джапа и манаси-сева

Рагхунатха дас Госвами, наш *прайоджана-ачарья*, повторял *джапу*, совершая *манаси-севу*. *Манаси-сева* – это разновидность *смараны*, когда преданный в медитации любовно служит Радхе-Говинде и Их играм. *Манаси-сева* является главной составляющей в *рагануга-бхакти*, и, как правило, ее сопровождают *джапой* либо *лила-киртаной*. *Манаси-сева* сочетает в себе три наиболее

важных *анги бхакти – шраванам, киртанам* и *смаранам* (слушание, пение или повторение и памятование). В одной из своих лекций Шрила Прабхупада указывает на то, что, вместо машинального повторения *мантры* Харе Кришна, надо активно занимать ум памятованием облика, качеств и развлечений Радхи-Говинды. Особенно Шрила Прабхупада советует во время *джапы* упражняться в *манаси-севе.*

«Повторять *мантру* Харе Кришна – значит всегда удерживать Кришну в сердце. И это не требует расходов: вам не надо сооружать роскошный трон для Кришны. Вы можете вообразить, как установили бриллиантовый трон в своем сердце и на этом троне сидит Кришна. Кришна принимает это и делает явью. Даже если вы мысленно представляете себе: „У меня есть бриллиантовый трон, очень дорогой трон. Кришна придет и сядет на него", – это не самообман, это действительность. Так что создайте это в своем сердце. „Вот Кришна уселся. Я прошу Его, чтобы Он позволил мне омыть Его стопы водой из Ганги или Ямуны. Теперь я переодеваю Его в самые изысканные и дорогие наряды. Потом я подношу Ему украшения. Затем предлагаю Ему еду", – вы можете просто думать об этом. Это называется медитацией. Это так замечательно. Вы можете сесть в любом месте и думать о том, что Кришна в вашем сердце и вы устраиваете Ему великолепный прием. Это не самообман, это реальность. И это так просто» (ЛШП, 1.06.74).

«Любой, кто в мыслях преподнесет лотосным стопам Господа даже каплю воды, очистится. Того, кто мысленно омывает Господа, Ямараджа никогда не накажет за грехи. Все эти действия, выполненные в уме, обладают такой же силой, как если бы человек омывал Господа непосредственно» (Ч.-бхаг., Мадхья, 9.37).

Надо понять, что Кришна с одинаковой благодарностью принимает и внешнее служение, совершаемое телесно, и внутреннее – совершаемое в уме. Следующая *лила* поясняет это.

«Шрила Нрисимхананда Брахмачари был великим преданным Господа Чайтаньи Махапрабху. Однако он отнюдь не был богачем. Поэтому, когда он услышал, что Шри Чайтанья Махапрабху

собирается идти из Кулии во Вриндавану, он в мыслях начал строить удобную дорогу, по которой предстояло пройти Чайтанье Махапрабху.

Для чистого преданного не имеет значения, строит ли он дорогу на самом деле, или строит ее мысленно, ибо Высшая Абсолютная Личность, Джанардана является *бхава-грахи*, то есть признает прежде всего чувство, вложенное в служение. Для Него дорога, выложенная драгоценными камнями в действительности, и дорога, мысленно выложенная драгоценными камнями, одинаковы. Ум хоть и тонкая субстанция, но реален так же как тело. Поэтому Верховный Господь принимает служение, независимо от того, совершается оно посредством грубой материи или посредством тонкой. Он принимает отношение Своего преданного и смотрит, насколько искренне тот готов служить Ему. Преданный сам волен выбирать, как служить Господу – используя грубую или тонкую материю» (Ч.-ч., Мадхья, 1.161, ком.).

Шрингара-джапа

Манаси-джапу, которую иногда еще называют внутренним поклонением, или *антар-йогой*, продвинутые преданные совершают естественно, повинуясь не поддающемуся описанию сокровенному влечению души. *Манаси-пуджа* значит «мысленное поклонение», когда, закрыв глаза, но открыв свое сердце и ум, преданный мысленно омывает, одевает, кормит Божества Радхи-Кришны, Гауры-Нитая или своего собственного *ишта-деву* (возлюбленный облик Господа, Тхакурджи) и поклоняется Ему. Согласно «Панчаратра-прадипе», официальному руководству по *пудже* в ИСККОН, даже тот преданный, что находится в самом начале духовного пути, должен совершать *манаси-пуджу*, если он имеет второе, брахманское посвящение и поклоняется Божествам. Более того, не совершать *манаси-пуджу* – это оскорбление Божеств.

«Закончив медитацию (*дхъяну*) на облик Господа, вы должны занять свои мысли поклонением этому облику. *Дхъяна* – это подготовка к *манаси-пудже*. Если *дхъяна* – это пассивная форма сосредоточенного размышления, то *манаси-пуджа* – активная. Какой бы предмет поклонения вы ни собирались преподнести внешне, сначала вы должны преподнести его внутренне, со всей преданностью и вниманием. *Шастры* указывают, что *садхана-бхакти пуджа*, совершаемая только лишь с помощью предметов поклонения, бесполезна без *манаси-пуджи*. Для неопытного преданного *пуджа*, совершаемая внешне, но без *манаси-пуджи* может стать причиной оскорблений Божества, поскольку в этом случае он склонен видеть Божество как материальный объект. Таким образом, *манаси-пуджа*, или *антар-йога*, исключительно важна при поклонении любому Божеству. Возвышенные души, особенно постоянно путешествующие *санньяси*, часто совершают только *манаси-пуджу*» («Панчаратра-прадипа», гл. 2.2).

В «Чайтанья-чаритамрите» описывается, как Нрисимхананда Брахмачари построил прекрасную, удобную «мысленную дорогу» для предстоящего путешествия Шри Чайтаньи Махапрабху. Поясняя эту *лилу*, Шрила Прабхупада говорил, что как вселюбящий и милосердный Господь Шри Кришна признает как телесное, так и мысленное служение.

Поклонение Кришне в мыслях во время повторения святого имени – превосходный прием для сосредоточения на *джапе*. Например, для *пуджари*, который поклоняются Божествам в храме, ничего не стоит во время *джапы* совершать ту же самую *пуджу* в храме своего ума. А те преданные, у кого нет надлежащего опыта в *пудже*, могут читать о *лилах*, где Радха-Говинда купаются, в таких священных писаниях, как «Говинда-лиламрита», «Кришна-бхаванамрита», «Вилапа-кусума-анджали», «Мадхава-махотсава», «Санкалпа-калпадрума» и «Кришнахника-каумуди», и затем во время *джапы* размышлять о том, как они помогают слугам и служанкам Радхи-Говинды делать массаж Божественной Чете, омывать Их, одевать, украшать, подносить Им *бхогу* и совершать *арати*.

Не обязательно привязывать *джапа-пуджу* к Божеству в вашем храме. Вы можете сидеть и повторять *джапу*, например, в Москве, и в то же самое время мысленно отправиться во Вриндавану и совершать *манаси-севу*, внутреннее поклонение, главным Божествам Враджа-дхамы. Госвами основали во Вриндаване семь важнейших храмов – Говинды, Гопинатхи, Мадана-моханы, Радхараманы, Шьямасундары, Радхи-Дамодары и Гокулананды. Почему бы не поклоняться всем этим семи Божествам в своем уме?

После *пуджи* можно попросить Кришну о благословении: «О Дамодара! Я продвигаюсь по духовному пути очень медленно, поэтому прошу Тебя помочь мне». Отдав *дандаваты*, чтобы попросить прощения за любые допущенные ошибки, можно совершить *манаси-парикраму* вокруг *мандира*. Затем отправляйтесь к Говардхане, на Варшану, в Нанда-граму, на Гупта-кунду, в Кароли, Джайпур или в Натхадвар. Прибыв туда со скоростью мысли, совершите полное поклонение Радхе-Мадана-мохане, Радхе-Говинде, Радхе-Гопинатхе, Радхе-Дамодаре, Радхавиноде и Шри Натхаджи. Если вам позволяет время, летите в Майяпур, Навадвипа-дхаму, Экачакру и Шри Пурушоттама-кшетру. *Джая* Нитай-Гаура Ситанатха *прематанде*! Джаганнатха Свами *ки джая*! Это чудесный способ сосредоточить ум, освятить сердце и погрузиться в святое имя.

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе

Секреты ачарьев

Джагадананда Пандит о нама-таттве

Пятьсот лет назад Джагадананда Пандит, *нитья-паришада* Господа Гауранги, составил в своем дневнике «Према-виварта» следующее учение о святом имени:

«Всегда помни, что *кришна-нама* не появится, если общаться с непреданными. Слоги святого имени могут слетать с уст, но чистое имя останется недоступным. Только *нама-апарадха* может звучать в обществе непреданных. Иногда, по великой удаче, приходит *нама-абхаса*, но знай, что и *нама-апарадха* и *нама-абхаса* – препятствия на пути к *кришна-бхакти*.

Если хочешь повторять чистую *кришна-наму*, общайся с *садху* и откажись от любых желаний наслаждаться, получить освобождение и обрести мистические совершенства. Оставайся свободным от гордыни, избегай десяти оскорблений *шри-намы* и не презирай других. Принимай только те объекты чувств, которые действительно необходимы. Делай это в духе отрешенности и всегда повторяй святое имя.

По примеру *нама-ачарьи* Харидаса Тхакура ты должен повторять святое имя день и ночь. В сердце всегда совершай *према-севу ашта-калия-лилам* Радхи-Мадхавы в *кунджах* Враджи. Гаура-рай

дал наставление: „Семейный ты человек или отрекся от мира, не прекращай повторять святое имя ни на миг".

Нет надобности совершать многочисленные виды *садханы*. Просто прими покровительство *кришна-намы*, и твоя жизнь станет чистой и наполнится смыслом. Всегда повторяй *мантру* Харе Кришна и восторженно танцуй вместе с *бхактами* Гауры, восклицая: „О Гауранга! О Гауранга!" Так ты быстро обретешь сокровище *нама-премы*, которое Махапрабху принес с Собой в Надию, чтобы раздать всем».

Двадцать наставлений о нама-бхаджане Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура

(Эти наставления, собранные из его писем на бенгальском языке различным ученикам, были опубликованы в книге «Шрила Бхактисиддханта Сарасвати», изданной Шри Гопинатха Гаудия-матхом. Английский перевод сделан Б. С. Дамодарой Махараджей.)

1. Во время повторения святых имен надо неустанно взывать к Господу. Ты должен тщательно следить за тем, чтобы, громко повторяя святое имя, прочитывать на четках все намеченные круги. Это быстро и успешно устранит любые *анартхи*. И тогда безбожники не смогут поколебать тебя своими оскорблениями.
2. Если во время повторения тебя поглощают греховные или мирские мысли, пусть это не останавливает тебя – с упорством продолжай повторять. На начальных этапах повторения подобные мысли естественным образом приходят на ум. Не пытайся гнать их, это не поможет тебе продвинуться. Такие мысли исчезают только тогда, когда преданный развивает *нама-прити*, любовь и влечение к святому имени. Если человек повторяет святое имя с воодушевлением и решимостью, разве могут подобные мирские мысли остановить

его? Занимай свое тело, ум и речь служением *наме*, и ты вскоре постигнешь великолепный облик *намы*, Верховного Господа.

3. Я рад слышать, что теперь ты повторяешь святое имя с большим воодушевлением. Если постоянно и настойчиво повторять святое имя, оно искоренит все *анартхи*. И тогда облик, качества и *лилы* Шри Намы проявятся сами собой. Господь и Его святое имя неотличны друг от друга. Но понять это можно, только избавившись от *анартх*. Повторение без оскорблений поможет тебе осознать, что святое имя дарует любые совершенства.
4. Чистое повторение святого имени рассеивает грубое и тонкое покрытие души и открывает нашу изначальную, чистую сущность.

шри-намаи дживера сварупа удайа (наийа)
кршна-рупа акаршан каран

«Повторение святого имени постепенно раскрывает наш изначальный духовный облик, качества и вечную *севу*. А это, в свою очередь, притягивает нас к облику, качествам и развлечениям Кришны».

5. Святое имя будет проявляться в твоем сердце, по мере того как ты будешь продолжать служить святому имени телом, умом и речью. Слушай и пересказывай *шастры*, и это поможет тебе закрепить то осознание, которое ты получаешь, повторяя святое имя.
6. Чтобы избавиться от оскорблений, надо повторять святое имя постоянно. Шриман Махапрабху наделил всеми Своими полномочиями Шри Рупу Госвами. Поэтому мы должны просить о милости Шри Рупу Госвами и его верных последователей. Надо молиться святому имени о том, чтобы оно сделало нас пригодными для трансцендентного служения Шри Рупе

Госвами. Будь уверен, что святое имя – это Верховный Господь, который придет и поселится в твоем сердце.

7. Один из лучших способов свести на нет дурное общение – это все больше и больше повторять святые имена. Безбожники никак не смогут воспрепятствовать твоему преданному служению, если ты ежедневно будешь повторять один *лакх намы*. Пожалуйста, постарайся так построить свой распорядок, чтобы у тебя каждый день было время повторять *лакх* (шестьдесят четыре круга) святых имен. Тот, кто не делает этого, должен считаться падшим. Надо приложить все усилия, чтобы подняться из этого падшего положения.
8. Верховный Господь неотличен от Своего имени. Если человек, в силу своей порабощенной природы, не в состоянии это осознать, он должен служить чистому преданному, опытному в *хари-бхаджане*. Ты сможешь помочь другим, если сам станешь опытным в *бхаджане*. Пожалуйста, повторяй святое имя громко, чтобы твоя склонность к наслаждениям не одолевала тебя.
9. Господь Гаурасундара особенно милосерден к тем смиренным душам, которые чувствуют себя ни на что не годными. Я молюсь Шриману Махапрабху, чтобы твое вдохновение повторять святое имя возрастало. Ты должен постоянно совершать *хари-бхаджану* в смиренном состоянии ума и при этом воспитывать в себе уважение к другим и ни от кого ничего не требовать. Я буду счастлив, если у тебя получится повторять святое имя беспрепятственно.
10. Повторение святого имени равнозначно встрече с Господом Кришной лицом к лицу. Свободные души поклоняются олицетворенному имени и читают такие книги, как «Чайтанья-чаритамрита», «Чайтанья-бхагавата», «Прартхана», «Према-бхакти-чандрика» и «Кальяна-калпатару». Знай, что главное, к чему должно приводить поклонение Божеству, медитация на Верховного Господа и другая подобная деятельность, – это повторение святого имени.

11. Ты должен повторять святое имя без оскорблений и избегать дурного общения. Того, кто повторяет святое имя с *самбандха-гьяной*, не испугают никакие препятствия на пути к совершенству. До тех пор пока живое существо не вовлекает себя в *кришна-нама-бхаджану*, оно не будет благоденствовать.
12. Только с помощью обычного материального зрения можно увидеть разницу между Верховным Господом и Его именем. Даже если нет вкуса к святому имени, все равно надо повторять его с великим почтением и любовью. Строго повторяя одно и то же количество кругов, преданный постепенно понимает единство имени и Гауры-Кришны. Шри Гаурахари и Радха-Кришна суть одно и то же. Господь Гауранга – это Сам Шри Кришна. Сострадание Шри Гаурасундары не имеет предела, и дивная сладость Шри Кришначандры безгранична!
13. Нужно браться за повторение святого имени с огромной решительностью и терпением, без желания получить какие-либо мирские блага. Господь Кришна, безусловно, ответит взаимностью. Перед тем как приступить к повторению святого имени, надо подчинить свой ум лотосным стопам Господа Гауранги.
14. Кришна – самый сострадательный, и однажды Он прольет Свою милость на нас. Нам надо молиться святому имени, и оно, несомненно, одарит нас своей милостью.
15. Если ты повторяешь *шуддха-наму*, то все желания, связанные с материальной деятельностью, будут полностью уничтожены. Посвящение у духовного учителя дает воодушевление и силы повторять святое имя. Более того, ты начинаешь считать себя слугой Господа Хари, и это освобождает тебя от деятельности ради плодов. Если же, начав жизнь в *садхана-бхакти*, ты опять захочешь погрузиться в кармическую деятельность, это значит, что ты не произнес имени Господа ни разу! Невежественное живое существо чувствует себя беспомощным, поэтому оно изо всех сил старается раздобыть денег на чувственные удовольствия. Но свободные души просто повторяют святое имя Кришны.

16. Повторение святого имени избавит тебя от любого дурного общения (с *карми, гьяни* и *майявади*), подобно тому как восходящее солнце рассеивает утренний туман. Ты должен повторять святое имя, поместив в свое сердце наказ Шри Рупы Госвами – *асат-санга-тьяга*. Так ты получишь милость Шри Гаурахари.
17. Больной желтухой, принимая леденцы в качестве лекарства, постепенно излечивается и начинает ощущать их сладкий вкус. Точно так же человек, принимая лекарство святого имени, избавляется от неприязни к служению Господу. Постепенно проявляется сладость святого имени, и человек начинает служить Господу с помощью своих трансцендентных органов чувств.
18. Чтобы продвигаться по духовному пути, надо служить вайшнавам, проповедовать порабощенным душам (*джива-дойа*) и повторять святое имя Кришны. Надо принимать все, что благоприятствует этим трем видам деятельности, и отвергать все, что мешает.
19. Бесспорно, ты очень неправильно поступил, что занялся *смараной* возвышенной *ашта-калия-лилы*. Эти темы невозможно усвоить на уровне *анартха-нивритти*. Однако тот, кто искренне повторяет святое имя с огромной решимостью, постигнет свою чистую природу. Вечная природа души станет отчетливо ясна только после того, как будут изжиты *анартхи*.
20. Знание не получают путем логических умозаключений либо желая произвести ложное впечатление на кого-нибудь. Любое откровение о своей духовной сущности, которое благодаря искреннему повторению святого имени приходит к преданному, даже на уровне просветления, должно быть подтверждено *шикша-гуру*. Именно так постигают *экадаша-бхаву*. Продвинутого преданного духовный учитель просто направляет, помогая ему и дальше совершенствоваться в *бхаджане*. По мере духовного роста понимание всего придет само собой.

Дальнейшие наставления Сарасвати Тхакура

«Даже если во время повторения святого имени вас одолевают порочные мысли, ни в коем случае нельзя терять надежду. Стоит сосредоточиться на повторении, как все эти мысли постепенно рассеются. Но если повторять без воодушевления, ничто не в силах прогнать мирские мысли.

Лучший способ преодолеть материальную энергию – это общаться с продвинутыми преданными и повторять святое имя Кришны. Духовный уровень преданного определяется тем, насколько сильно тот привязан к повторению святого имени.

Вершина всего знания и всего образования – повторение святых имен Кришны. Быть преданным Господу – значит с верой повторять святое имя Кришны. Тот, кто повторяет святое имя без оскорблений, очень быстро обретет *кришна-прему*» («Искусство чистой преданности»).

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе

Восемнадцатая глава

Расаяна-джапа

В последней главе «Брихад-бхагаватамриты» Шри Санатана Госвами приводит шестьдесят три исполненных *расы* стиха, называемые *бхакти-расаяной*, которые действуют как целительный нектар. Пятьдесят девять стихов взяты из «Шримад-Бхагаватам» (пятьдесят пять из Десятой песни и четыре – из Одиннадцатой) и еще четыре стиха – из «Брахма-самхиты». Эти замечательные стихи пробуждают и усиливают эмоции *бхакти*, наполняют привязанностью к Вриндаване и углубляют настроение *враджа-бхавы*. Этим стихам дано название *расаяна* (живительный эликсир, применяемый в аюрведической медицине), потому что они действуют как могущественный нектар, очищая сердце, укрепляя преданность и усиливая любовь к Кришне.

Существует веками сложившийся способ *бхаджаны* – объединять *джапу* с произнесением *шлок бхакти-расаяны* и медитацией на них. Наши *ачарьи* прошлого повторяли *джапу*, одновременно медитируя на одну *шлоку* за другой. Их умы и сердца утопали в океане *кришна-премы*, когда они проводили ночи, купаясь в волнах этих исполненных *расы шлок*.

Как надо применять на деле этот наиболее могущественный способ повторения, называемый *расаяна-джапа*? Во время повторения святого имени нужно прерваться, чтобы произнести одну из

шлок бхакти-расаяны. Затем надо продолжить повторять *джапу*, сосредоточенно размышляя над смыслом этого стиха и развлечениями Господа, описанными в нем. Закройте глаза, глубоко сосредоточьтесь и попытайтесь зрением сердца увидеть преданных, которые участвуют в этой *лиле.* Молитесь этим преданным о том, чтобы они в самой глубине вашего сердца явили вам свою любовь и привязанность к Кришне. Непрерывно медитируйте на один стих в течение шестнадцати, тридцати двух или даже шестидесяти четырех кругов. Однако, если это сложно, просто переходите к следующему стиху и продолжайте делать все точно так же.

Гаудия-ачарьи подтверждают, что медитация на *шлоки бхакти-расаяны* во время *джапы* определенно усиливает как блаженство от повторения, так и любовь к Радхе и Кришне. Этот вид *джапы* обычно применяют на пути *рагануга-бхакти.*

В «Бхагаватам» есть очень важный стих, который описывает прекрасный облик и *сева-бхаву* Яшоды, самоотверженно сбивающей масло для своего дорогого Гопалы. В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада дает некоторые существенные советы на тему *рагануга-бхакти.* Его Божественная Милость говорит, что любой, кто желает вечно служить Кришне в *ватсалья-бхаве*, то есть с материнской любовью, должен медитировать на трансцендентный облик Яшоды (*рупа-дхъяна*), а также размышлять о сладости ее родительской любви. Отсюда следует, что, вдохновляя серьезных *садхак* медитировать на личность и развлечения, описанные в отдельно взятом стихе, Прабхупада советует упражняться в *расаяна-джапе.*

«Одетая в желто-оранжевое *сари*, с поясом на полных бедрах, Яшода тянет то за один, то за другой конец веревки, обвитой вокруг пестика в ступе для сбивания масла. От упорных стараний ее браслеты и серьги раскачиваются и позванивают, и все ее тело сотрясается. От сильной любви Яшоды к своему сыну из ее грудей сочится молоко. Ее лицо с прекрасными бровями покрылось испариной, и цветки *малати* выпадают из ее волос» (Бхаг., 10.9.3).

«Любой, кто желает обрести сознание Кришны, чтобы служить Ему с материнской или отеческой любовью, должен размышлять о телесных чертах Яшоды. Это не значит, что надо уподобиться Яшоде; думать так – *майявада*. К каким бы отношениям с Кришной ни стремился преданный, будь то родительская или супружеская любовь, дружба или служение, он должен идти по стопам жителей Вриндаваны, но не пытаться уподобиться им. Для этого здесь и приводится такое описание. Продвинутые преданные должны бережно хранить это описание в своем сердце, всегда размышляя о чертах Яшоды: как она одета, как она трудилась и вспотела, как очаровательно украшены цветами ее волосы и т. д. Надо воспользоваться этим подробным описанием, данным здесь, чтобы с материнской любовью к Кришне размышлять о Яшоде» (Бхаг., 10.9.3, ком.).

В этом стихе изображена *ватсалья-бхава*, однако, многие *шлоки бхакти-расаяны* посвящены либо *сакхья-бхаве*, либо *мадхурья-бхаве враджа-гопи*. Тот, у кого пробудился вкус к одной из этих *рас*, может использовать тот же самый прием медитации, который описан выше применительно к *ватсалья-бхаве* Яшоды. Однако даже малейший успех в этом направлении зависит исключительно от милости Шри Гуру и Гауранги и собственных искренних усилий. Давайте молиться Шриле Прабхупаде, чтобы он дал нам духовную силу и способность следовать этим важным наставлениям и продвигаться по пути сознания Кришны.

Шлоки бхакти-расаяны

1. Брахма сказал: «Я поклоняюсь *ади-пуруше*, Шри Говинде, вечно живущему на Голоке вместе со Шримати Радхикой, воплощением *хладини-шакти*. Они окружены исполненными вечно блаженной духовной *расы* экспансиями Себя Самих – *гопами* и *гопи*, которые доставляют Им безграничное наслаждение» (Б.-с., 5.37).

2. «Я поклоняюсь *ади-пуруше*, Шри Говинде, чья обитель, Голока, поддерживает и питает расположенные ниже миры, известные как Деви-лока, Махеша-лока и Вайкунтха-лока» (Б.-с., 5.43).

3. «*Враджа-гопи* на Голоке – словно прелестнейшие богини удачи, а их возлюбленный – Верховная Личность, Шри Кришна. Деревья там – *калпатару*, земля – *чинтамани*, а вода – нектар. Каждое слово там – песня, каждый шаг – танец, а флейта – драгоценная *сакхи* Кришны. Там во всех направлениях распространяется сияние трансцендентного блаженства» (Б.-с., 5.56).

4. «Я поклоняюсь Шветадвипе, которая в этом мире известна безупречным святым как Голока. Там бесчисленные коровы беспрестанно пополняют трансцендентный океан молока, а время замерло, не уходя вперед даже на миг» (Б.-с., 5.57).

5. Женщины Матхуры сказали: «Вриндавана в высшей степени чиста и очень удачлива, ибо Верховная Личность, Кришна, живет там, словно обычный человек. Украшенный гирляндами лесных цветов и, играя на флейте, Он гуляет по Вриндаване вместе со Шри Баларамой, пасет коров и с огромным удовольствием устраивает всевозможные развлечения» (Бхаг., 10.44.13).

6. Брахма сказал: «О Бхагаван! Как необыкновенно удачливы эти коровы и взрослые *гопи* Враджи! Приняв облик их телят и сыновей, Ты с великим наслаждением и до полного удовлетворения пил из их вымени и грудей подобное нектару молоко! Все ведические жертвоприношения, совершенные с незапамятных времен и до сегодняшнего дня, не удовлетворяли Тебя до такой степени» (Бхаг, 10.14.31).

7. «О, разве могу я воспеть славу несказанно удачливых *гопи* из Враджи Нанды-рая? Ведь их друг – олицетворение *парамананды* и вечный Брахман!» (Бхаг., 10.14.32).

8. «О Ачьюта! Несмотря на то что слава и огромная удача жителей Враджи поистине невообразимы, все-таки мы, одиннадцать Божеств во главе с Рудрой, повелевающие органами чувств, также необыкновенно удачливы, ибо органы чувств жителей Вриндаваны –

это чаши, из которых мы всегда пьем сладкую, благоуханную, пьянящую *расу* Твоих лотосных стоп» (Бхаг., 10.14.33).

9. «Я счел бы для себя величайшей удачей родиться в Гокуле травинкой или кем угодно, только бы пыль со стоп любого из жителей Враджи падала мне на голову. Они отдали свою жизнь и душу одному лишь Кришне, пыль с лотосных стоп которого *шрути* ищут и по сей день» (Бхаг., 10.14.34).

10. «Я в полном замешательстве, размышляя о том, как Ты отдал Самого Себя Путане и ее родственникам только потому, что она пришла к Тебе под видом матери. И для меня совершенно непостижимо, а каким же образом Ты сможешь отблагодарить этих жителей Враджи, которые свои дома, богатство, друзей, жен, сыновей и саму свою жизнь и сердце преподнесли Тебе одному?» (Бхаг., 10.14.35)

11. «О Шри Кришна! До тех пор пока люди не станут Твоими преданными, их недостатки – привязанности и неприязни, – словно воры, не прекратят красть их богатство, а сами они будут закованными в кандалы заблуждений тюремными узниками в своих домах» (Бхаг., 10.14.36).

12. «О Прабху! Хотя Ты всегда трансцендентен по отношению к материальной энергии, Ты низошел в этот мир и ведешь Себя будто обычный человек исключительно ради того, чтобы доставить огромное наслаждение Своим верным преданным» (Бхаг., 10.14.37).

13. «Некоторые говорят, что постигли Кришну. Пусть они и дальше так думают. Мне же нечего добавить к тому, что мои органы чувств не в состоянии охватить Твои достоинства, мой ум – осмыслить их, а слова – описать» (Бхаг., 10.14.38).

14. «О Шри Кришна! Ты – свидетель в моем сердце, и Ты знаешь все. Ты – единственный владыка этой вселенной. Вся эта вселенная находится в Тебе, и потому позволь мне Тебе же ее преподнести» (Бхаг., 10.14.39).

15. «О Шри Кришна! Словно солнце, Ты согреваешь теплом *ананды* лотос рода Вришни. И словно луна, которая вызывает

приливы в океанах, ты увеличиваешь процветание земли, полубогов, брахманов, коров и *дхармы*. Ты рассеиваешь тьму безбожия и уничтожаешь демонов, подобных Камсе. О Бхагаван, достойный всеобщего обожания! Я почтительно склоняюсь даже перед самой малой травинкой в Твоей Врадже» (Бхаг., 10.14.40).

16. Шри Кришна сказал Балараме: «Сегодня эта земля, поросшая зеленой травой, обрела удачу, благодаря прикосновению Твоих лотосных стоп. Своей лотосной рукой Ты касаешься деревьев, лиан и кустов, и они чувствуют, что завладели величайшим сокровищем. От твоих любовных взглядов реки, горы, птицы и звери ощущают полное удовлетворение. Но счастливее всех – *враджа-гопи*, ибо их Ты прижимаешь к Своей широкой груди. О такой благосклонности к себе мечтает сама Лакшми-деви» (Бхаг., 10.15.8).

17. *Гопи* сказали: «О *сакхи*! Благодаря Вриндаване, украшенной следами лотосных стоп Шри Кришны, слава Земли не знает границ. Заслышав нежную, проникновенную музыку флейты Кришны, павлины сходят с ума и начинают танцевать. А все звери и птицы на склонах гор, глядя на их танец, замирают, позабыв обо всем» (Бхаг., 10.21.10).

18. «Холм Говардхана – лучший из всех, кого называют „Харидас", ибо он неудержимо ликует, когда к нему прикасаются лотосные стопы Кришны и Баларамы. Говардхана с огромным почтением поклоняется Им, предоставляя для удовольствия Кришны, Баларамы и Их друзей-пастушков, коров и телят все необходимое: фрукты, цветы, воду и пещеры» (Бхаг., 10.21.18).

19. «Видя, как Кришна и Баларама в полуденный зной играют на флейтах и гонят Своих коров и телят на пастбище, облака переполняются божественной любовью и, словно огромным зонтом, закрывают своего друга Шри Кришну от солнца, проливая мелкие капли дождя, нежные, словно цветы» (Бхаг., 10.21.16). (Кришна здесь назван другом облаков, потому что они одной с Ним природы. Они такого же темно-голубого цвета, как и Он, и так же избавляют этот мир от палящего зноя, проливая дожди, как и Кришна нектаром Своей милости гасит огонь материальной жизни. Кроме

того, нежная и проникновенная музыка флейты Кришны напоминает ласковое громыхание облаков.)

20. «О *сакхи*! Когда реки Вриндаваны во главе с Ямуной слышат флейту Кришны, они останавливают свое течение и, словно одержимые страстью, начинают кружиться водоворотами. Своими волнами, будто руками, они тянутся к лотосным стопам Кришны, чтобы коснуться их и поднести им цветки лотоса» (Бхаг., 10.21.15).

21. «Посмотрите, как лианы и ветви деревьев во Вриндаване клонятся к земле под собственной тяжестью! Должно быть, они тоже хранят Шри Кришну в своих сердцах, ибо они беспрестанно роняют слезы любви, которые стали цветочным нектаром, а изобилие на них плодов и цветов выдает их блаженный восторг» (Бхаг., 10.35.9).

22. Шри Кришна сказал Балараме: «О, Ади-пуруша! Хотя Ты и утаиваешь Свои божественные достоинства и, словно маленький мальчик, предаешься забавам во Вриндаване, все же *муни*, лучшие среди Твоих преданных, раскрыли Тебя. Не желая ни на миг расставаться с Тобой, они приняли облик шмелей и, неустанно воспевая Твою славу, поклоняются Тебе – Тому, кто делает этот мир чистым» (Бхаг., 10.15.6).

23. *Гопи* сказали: «Как удивительно, что чарующими звуками Своей флейты Кришна крадет сердца лебедей, журавлей и других водоплавающих птиц, и те слетаются к Нему, тихо садятся рядом и, закрыв глаза и полностью сосредоточив на Нем свои мысли, начинают Ему поклоняться» (Бхаг., 10.35.11).

24. «О милая подруга! На самом деле птицы Вриндаваны – это мудрецы. Они расположились на ветвях деревьев среди свежей листвы, откуда без труда могут лицезреть Шри Кришну. Слушая сладостные звуки Его флейты, они закрывают глаза и окунаются в божественное блаженство» (Бхаг., 10.21.14).

25. «Этим невежественным ланям тоже повезло, ибо вместе со своими мужьями они замерли и слушают флейту Кришны. С любовью глядя на Него, они будто совершают *пуджу* одетому в великолепные наряды сыну Нанды» (Бхаг., 10.21.11).

26. «Когда Кришна наполняет флейту нектаром Своих уст, который изливается из нее в виде чудесных мелодий, коровы поднимают уши, чтобы впитать ими этот нектар. Трава, которую они жевали, непроглоченная, торчит у них изо рта. А молоко из вымени капает прямо на землю, потому что телята прекращают сосать вымя своих матерей и в сердце обнимают Кришну, отчего из их глаз струятся слезы любви» (Бхаг., 10.21.13).

27. «Заслышав пение флейты Шри Кришны, быки, коровы и лани Вриндаваны покидают свои пастбища и сбегаются к Нему. Не в состоянии проглотить траву, которую жевали, они, словно на картине, замирают с поднятыми ушами» (Бхаг., 10.35.5).

28. «О *сакхи*! Как удачливы девушки из племени *пулинда*, которые собирают в лесу травы и хворост! Когда на траве они видят следы от *кункумы*, их сердца вспыхивают страстью, и, чтобы утолить ее, они растирают эту самую *кункуму* по лицу и грудям. На самом деле – это *кункума* с грудей Шримати Радхики. После Ее забав со Шри Кришной эта *кункума* остается на Его лотосных стопах и во время Их лесных прогулок отпечатывается на траве» (Бхаг., 10.21.17).

29. Шри Шукадева Госвами сказал: «Когда Шри Кришна порой заходит в глубь леса, чтобы полюбоваться его пышной красотой, пастушки весело бегут за Ним, крича: „Я первым, первым коснусь Его!“» (Бхаг., 10.12.6)

30. «Пастушки́ обрели величайшую удачу, наслаждаясь бесконечным разнообразием игр со Шри Кришной, в котором *гьяни* видели сияние Брахмана, слуги Господа – верховное почитаемое Божество, а большинство людей – обыкновенного мальчика [те же, кто, получив Его особую милость, поднялись выше благоговения перед Ним, смотрели на Него просто как на сына Нанды]» (Бхаг., 10.12.11).

31. «Великие *йоги* в течение многих жизней предаются суровой аскезе, но, даже полностью обуздав свой ум, – что чрезвычайно трудно, – они не могут обрести и пылинки с лотосных стоп Шри Кришны. Так возможно ли описать удачу *враджа-васи*, которые ежедневно лицезрели Его?» (Бхаг., 10.12.12).

32. «Когда Шри Кришна уставал от борцовских забав с пастушка́ми, Он располагался под сенью дерева на богато украшенном ложе из цветов и листьев, кладя голову на колени кого-нибудь из Своих друзей» (Бхаг., 10.15.16).

33. «Тем временем, один необыкновенно удачливый пастушок растирает Ему стопы, а другой – обмахивает опахалом из листьев» (Бхаг., 10.15.17).

34. «О Махараджа! Пока Кришна отдыхает, пастушки́ поют Ему приятные песни, и сердца всех *сакхов* тают от любви к Нему» (Бхаг., 10.15.18).

35. Шри Махараджа Парикшит спросил: «О брахман! Какую же необыкновенную *садхану* совершал Нанда-рай? И благодаря какой аскезе неизмеримо удачливая Яшода кормила Шри Хари молоком из своей груди?» (Бхаг., 10.8.46)

36. Шри Шукадева Госвами ответил: «О лучший из рода Бхарат! Карающий зло Сваям-Бхагаван Шри Кришна явился как сын Нанды и Яшоды, дабы исполнить обещание Брахмы, Своего дорогого преданного. По сравнению с остальными *гопами* и *гопи* эта супружеская чета испытывала к Шри Кришне наибольшую любовь» (Бхаг., 10.8.51).

37. «О Махараджа Парикшит! Вернувшись из Матхуры, великодушный Нанда-рай усадил своего сына Шри Кришну к себе на колени и с превеликим наслаждением снова и снова вдыхал аромат Его волос» (Бхаг., 10.6.43).

38. «Яшода прилагала такие отчаянные усилия, что все ее тело покрылось испариной, а цветочный венок, который был вплетен в косу, выпал. Глядя на это, Кришна смиловался над матерью и позволил ей связать Себя» (Бхаг., 10.9.18).

39. «Ни Брахма, ни Шива, ни даже Лакшми-деви, которая, обернувшись золотой линией, вечно живет на груди у Господа, не ведали такой милости, какую Он, дарующий освобождение, пролил на Яшоду» (Бхаг., 10.9.20).

40. «Бхагаван Шри Кришна, благословляющий на достижение целей человеческой жизни, включая все виды освобождения,

с огромным удовольствием пил у коров и старших *гопи* молоко, которое само текло из груди от огромной материнской любви к Нему» (Бхаг., 10.6.39).

41. «О царь! Эти коровы и *гопи* всегда питали материнские чувства к Кришне, и потому, когда они покинули свои тела, им не суждено было ввергнуться в круговорот рождения и смерти, ибо это – удел невежд» (Бхаг., 10.6.40).

42. «Глядя на Шри Говинду, *гопи* Враджи испытывали неописуемое блаженство, и потому всего лишь один миг разлуки с Ним казался им сотней *юг*» (Бхаг., 10.19.16).

43. «*Враджа-гопи*, всецело отдавшие свои сердца Шри Кришне, подражали Его речам и деяниям. Посвятив Ему всю свою душу и непрестанно воспевая Его славу, они полностью забыли о себе и своих семьях» (Бхаг., 10.30.43).

44. Женщины Матхуры сказали: «Благодаря какой же аскезе *враджа-гопи* постоянно упивались дивным обликом Шри Кришны? Ведь этот облик – несравненный и непревзойденный, совершенный сам по себе, всегда новый и свежий – и есть сама красота и единственная обитель всей славы, великолепия и всех достоинств. Необычайно редко кому удается узреть его» (Бхаг., 10.44.14).

45. «Удача *гопи* неизмерима, ибо сердца их безраздельно принадлежат Шри Кришне. Поэтому, когда *гопи* доят коров, молотят зерно, сбивают масло, наносят на свое тело рисунки *чанданой*, надевают украшения, катаются на качелях, успокаивают плачущих детей или наводят дома порядок, они беспрестанно воспевают славу Шри Кришны, и слезы любви текут из их глаз» (Бхаг., 10.44.15).

46. «Каждое утро Шри Кришна гонит коров пастись в лес Враджи, и каждый вечер, играя на флейте, возвращается с ними обратно. Заслышав пение Его флейты, несказанно счастливые *гопи* выбегают из домов к дороге, чтобы, когда Он будет проходить мимо них, увидеть Его лотосный лик, искрящийся лучезарной улыбкой, и поймать Его милостивый взгляд» (Бхаг., 10.44.16).

47. Бхагаван Шри Кришна сказал: «О *гопи*! Ради того чтобы искренне служить Мне, вы разорвали тугие семейные узы, и теперь

Я ваш вечный должник. Но, даже если Я изо всех сил буду стараться отплатить вам на протяжении целой жизни Брахмы, Я все равно не смогу вас отблагодарить. Поэтому пусть наградой вам станет ваша собственная добродетель» (Бхаг., 10.32.22).

48. «О благородный Уддхава! Пожалуйста, отправляйся во Враджу и утешь Моих отца и мать, Шри Нанду и Яшоду. И доставь Мое послание *гопи*, чтобы избавить их от мучительной разлуки со Мной» (Бхаг., 10.46.3).

49. «*Гопи* без остатка отдали Мне свои сердца, сделав Меня самой их жизнью. Ради Меня они отказались от всех видов *дхармы*, и поэтому Я хочу, чтобы они были неизменно и всецело счастливы» (Бхаг., 10.46.4).

50. «О Мой дорогой Уддхава! Для *гопи* нет никого дороже на свете, кроме Меня. С тех пор как Я уехал в Матхуру, им кажется, что Я очень далеко от них. Зачарованные, они снова и снова вспоминают Меня и от нахлынувших чувств то и дело падают в обморок» (Бхаг., 10.46.5).

51. «Мои возлюбленные *гопи*, которые считают Меня самой своей жизнью и всегда поглощены мыслями обо Мне, сейчас невыносимо страдают и им стоит огромных усилий, чтобы не покончить с собой. Ведь Я пообещал им, что скоро вернусь, и только благодаря надежде на это они все еще живут» (Бхаг., 10.46.6).

52. «О Уддхава! Когда Шри Акрура увозил Меня и Бараму в Матхуру, сильная тревога из-за разлуки со Мной овладела *гопи*, чьи сердца переполняет любовная привязанность ко Мне. Ведь, кроме Меня, у них нет другого источника счастья» (Бхаг., 11.12.10).

53. «О Уддхава! Я – единственная отрада для *враджа-гопи*. Те ночи, когда Я танцевал с ними во Вриндаване танец *раса*, длившиеся на самом деле как ночи Брахмы, пролетали в одно мгновение. Теперь же, в разлуке со Мной, ночи для них тянутся, будто целые тысячелетия» (Бхаг., 11.12.11).

54. «*Гопи* были настолько охвачены любовью ко Мне, что им некогда было подумать о себе или о чем-либо в этом мире или в ином, подобно тому, как *муни*, целиком погружаясь в *самадхи*,

или же, как реки, впадая в океан, забывают свое имя и облик» (Бхаг., 11.12.12).

55. «Благодаря общению с *гопи*, тысячи девушек, у которых нет знания о своем истинном „я", например те, что из племени *пулинда*, также полюбили Меня, относясь ко Мне как к Своему возлюбленному. В конечном счете все они также достигли Меня в этой жизни, либо достигнут в следующей. Так разве найдутся слова, чтобы воспеть славу самих *гопи*? И разве найдется кто-нибудь более великий, чем они?» (Бхаг., 11.12.13)

56. Шри Уддхава сказал: «Из всех существ, родившихся в этом мире, только *гопи* познали, что такое совершенство жизни, ибо они достигли *махабхавы* – высочайшего, самого полного и наиболее чистого проявления *премы* к Бхагавану Шри Кришне, знающему сердце каждого. Эту *бхаву* жаждут обрести те, кто боится материального существования, а также великие *муни* и мы сами. Если не вкусить нектара повествований о *лилах* Кришны, то бессмысленно быть даже Брахмой» (Бхаг., 10.47.58).

57. «Как удивительно, что эти прогуливающиеся по лесу простые девушки, которые кажутся испорченными из-за своего предосудительного поведения, достигли совершенства – *махабхавы*, любви к Шри Кришне, Высшей Душе, пронизывающей все и всех! Но ведь это правда, что Верховный Господь Сам благословляет тех, кто Ему поклоняется, даже если они невежественны, подобно тому, как хорошее лекарство действует, даже если больной и не знает о его силе» (Бхаг., 10.47.59).

58. «Милость Шри Кришны к *враджа-гопи* была так велика, что во время *раса-лилы* они восторженно трепетали в Его объятиях. Такой благосклонности ни разу не удостаивалась даже сама Лакшми-деви, не говоря уже о благоухающих, словно лотос, ослепительно прекрасных женщинах с райских планет» (Бхаг., 10.47.60).

59. «Я молюсь о том, чтобы родиться кустом, лианой или даже травинкой во Вриндаване, только бы пыль со стоп *гопи* падала на меня. *Гопи* сделали то, что мало кому под силу, – они отказались от своих семей и нарушили ведические предписания ради того, чтобы

безраздельно поклоняться лотосным стопам Шри Кришны, в поисках которых находятся *шрути* и даже сами Веды» (Бхаг., 10.47.61).

60. «Во время *раса-лилы враджа-гопи* погасили пылающее пламя разлуки с Кришной, поставив к себе на грудь Его прекрасные лотосные стопы, которым служит Лакшми-деви, поклоняется Брахмаджи и на которые всегда медитируют в своем сердце Шива и четыре Кумара» (Бхаг., 10.47.62).

61. «Я вновь и вновь склоняюсь перед каждой пылинкой с лотосных стоп *гопи* из Враджи Нанды-рая. Воспевая славу Шри Кришны, *гопи* очищают все три мира» (Бхаг., 10.47.63).

62. Шримати Радхика сказала: «О *сакхи*! Я даже не могу вообразить, какие благочестивые поступки должна была совершать эта флейта, чтобы теперь неограниченно наслаждаться нектаром с губ Кришны, на самом деле предназначенным для нас! Только посмотрите: распускающиеся лотосы на реке выдают тот блаженный восторг, что охватывает ее, когда она видит, какая огромная удача выпала на долю ее сына, бамбуковой флейты, ведь именно она приходится флейте матерью, ибо бамбук растет на ее берегах. А видите, как деревья, родственники флейты, проливают слезы радости в виде стекающих по их ветвям струек цветочного нектара? Они плачут, словно старейшины рода, которые поняли, что в их семье родился преданный Бхагавана» (Бхаг., 10.21.9).

63. Шри Шукадева Госвами сказал: «Слава Шри Кришне на все времена! Он – высшее прибежище всех *джив*, ибо обитает в сердце каждого, и Он знаменит тем, что пришел в этот мир как сын Деваки. Ему верой и правдой служит весь род Яду. Он уничтожает любые препятствия на пути *дхармы* и избавляет от страданий все живые существа, как движущиеся, так и неподвижные. Красота Его великолепных нежных рук и Его лотосный лик, озаренный чарующей улыбкой, бесконечно усиливают *према-бхаву* цариц Двараки и *враджа-гопи*» (Бхаг., 10.90.48).

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе

Волшебство шестидесяти четырех кругов

Шестьдесят четыре круга — таково желание Шри Чайтаньи

В приведенных ниже стихах Бхактивинода Тхакур и другие *ачарьи* прошлого доказывают, что, повторяя по крайней мере одну *нирбандху* (шестьдесят четыре круга *джапы*), преданный обретает все совершенства. Кроме того, из рук преданного, который ежедневно повторяет шестьдесят четыре круга, Господь Чайтанья будет лично принимать пищу.

прабху боле – харинама эи маха-мантра
иха джапа гийа сабе карийа нирбандха
иха хаите сарва-сиддхи хаибе сабара
сарвакшана бала итхе видхи нахи ара

«Господь Чайтанья учил: Пожалуйста, примите от Меня с радостью *маха-мантру*, состоящую из имен Господа Кришны:

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе

Каждый день повторяйте одну *нирбандху* этой *маха-мантры*, и вы обретете все совершенства. Нет других правил для этой *джапы*, так что повторяйте ее в любое время и при любых обстоятельствах» (Ч.-бхаг., Мадхья, 23.75, 78).

прабху боле – джана, 'лакхешвара' бали каре?
прати-дина лакша-нама йе грахана каре
се джанера нама ами бали 'лакхешвара'
татха бхикша амара, на йаи анйа гхара

«Господь спросил: Знаете, кто такой *лакхешвара*? Это тот, кто ежедневно повторяет один *лакх*, или сто тысяч святых имен. Такого человека я называю *лакхешварой*. Я принимаю пищу в доме только такого преданного и нигде больше» (Ч.-бхаг., Антья, 9.121-122).

Сарасвати Тхакур о шестидесяти четырех кругах

«Каждый, кто живет в Гаудия-матхе, обязан прилагать усилия, чтобы ежедневно повторять один *лакх* (шестьдесят четыре круга) святых имен. В противном случае всевозможные материальные привязанности прокрадутся в сердце и станут мешать преданному служению. Господь не принимает пищу, которую преподносит ему тот, кто не повторяет каждый день один *лакх* святых имен. Надо так рассчитывать свое время, чтобы в любой день была возможность заканчивать один *лакх* святых имен, не пренебрегая при этом остальными предписанными обязанностями» («Искусство чистой преданности»).

«Надо повторять *джапу*, прилежно отсчитывая на четках количество произнесенных имен. Нужно стараться увеличить повторение до одного *лакха* святых имен в день. Если преданный не делает этого, значит, он просто падший. Необходимо отнестись к повторению со всей серьезностью и выбраться из этого положения» («Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур»).

Шестьдесят четыре круга – норма для ИСККОН

Следуя совершенному примеру своих предшественников, Шрила Прабхупада пытался ввести повторение шестидесяти четырех кругов как ежедневную норму для своих новообращенных учеников на заре ИСККОН. Ученики ответили на это изумленным молчанием. Они стали ссылаться на нехватку времени, а некоторые отказались наотрез, заявив, что это невозможно. Вероятно, именно тогда Шрила Прабхупада и изрек свое знаменитое высказывание: «„Невозможно“ – слово из словаря дураков». Испытывая сострадание к своим юным последователям, которые и так старались, как могли, Шрила Прабхупада смягчился и уменьшил ежедневную норму до шестнадцати кругов. Она-то и стала обязательным условием для того, чтобы получить посвящение в ИСККОН.

Но почему мы должны останавливаться на шестнадцати кругах *джапы*? Кто хочет выглядеть падшим в глазах своего духовного деда? Воспряньте духом и боритесь. Поддерживайте высокий уровень, принятый в нашей благородной духовной преемственности, идущей от Господа Чайтаньи. Милосердный Господь любви, *према-пурушоттама* Шри Чайтанья, не задумываясь, дает любые совершенства просто в обмен на несколько десятков кругов *джапы*. Двигая всего двумя пальцами, можно обрести самое ценное сокровище на свете. Господь Гауранга, исполненная безграничного сострадания золотая *аватара*, протягивает Свои нежные, ласковые руки, чтобы взять у нас пищу, очищенную прикосновением *туласи* и повторением шестидесяти четырех кругов.

Но мы такие ленивые, падшие и глупые, что бормочем: «Невозможно! Невозможно! Невозможно!» – и позволяем этому божественному волшебству пройти мимо нас. С помощью силы, данной вам Шри Гуру и Гаурахари, вычеркните слово «невозможно» из вашего словаря. Количество кругов нужно увеличивать от шестнадцати в день до двадцати, до тридцати двух и потом до шестидесяти четырех. И достигнутую норму никогда нельзя уменьшать.

Шестьдесят четыре круга – это волшебное число Махапрабху, число мира, счастья и высочайшего духовного совершенства в любви к Богу.

Мы должны взывать к Кришне о милости и с великой решимостью стараться повторять все больше и больше. Наставления Шрилы Прабхупады вечны. В любое время, в любом месте, при любых обстоятельствах можно искренне подчиниться Прабхупаде и, получив от него духовную силу, выполнить его наказ: «Ты должен повторять на четках шестьдесят четыре круга ежедневно».

Вот короткая история о том, как шестьдесят четыре круга уменьшились до шестнадцати:

«В 1967 году в Сан-Франциско Шрила Прабхупада спросил меня [Мукунду даса]:

– Какое бы определение ты дал Кришне?

– Кришна – Бог. Он – Высшее Существо. Наш долг – поклоняться и служить Ему, – ответил я.

Свамиджи [Шрила Прабхупада], похоже, был весьма удовлетворен и сказал:

– Ты должен повторять на четках шестьдесят четыре круга ежедневно.

Я был потрясен и не мог вымолвить ни слова в ответ. И не знал, надо ли отвечать. Я просто смотрел на Свамиджи, а он смотрел на меня.

Затем он сказал:

– Ну, по меньшей мере, тридцать два круга.

Я продолжал молчать. Мне казалось, что даже шестнадцать кругов повторять очень трудно. Я недоумевал, как же я смогу повторять тридцать два?

Через некоторое время Свамиджи произнес:

– Хотя бы шестнадцать кругов каждый день ты обязан повторять» («Шрила Прабхупада-лиламрита»2).

Хаягрива дас описывает подобный случай во «Взрыве Харе Кришна»:

– Теперь у вас есть четки, – сказал Свамиджи на следующее утро, – и вы должны каждый день повторять по шестьдесят четыре круга.

– По шестьдесят четыре круга?

Чтобы отчетливо произносить каждое слово *мантры*, на круг уходит пять минут. Шестьдесят четыре круга заняло бы более пяти часов.

– Это невозможно! – ответили мы. – У нас нет на это времени.

– Ладно, – сказал Свамиджи, – тогда тридцать два круга.

– Тоже невозможно. У нас просто не получится. Это слишком долго.

– Ну хорошо. Шестнадцать кругов, и не меньше.

«Я прошу своих учеников повторять по крайней мере шестнадцать кругов в день. Во Вриндаване есть много преданных, которые повторяют по сто двадцать кругов. Так что шестнадцать кругов – это самое меньшее. Я знаю, что для западных людей повторять по шестьдесят четыре или по сто двадцать кругов – это трудная задача. Но хотя бы шестнадцать кругов повторять обязаны все» (Лекция по Н. п. от 20.10.72).

Спустя несколько лет, в 1975 году, Шрила Прабхупада объяснял, что необходимо увеличивать ежедневную норму *джапы* Харе Кришна, и тогда он снова упомянул о шестидесяти четырех кругах.

Шрила Прабхупада сказал: «Нужно стараться повторять *мантру* Харе Кришна, не шестнадцать кругов, а шестьдесят четыре. Таков путь. Шестнадцать кругов – это самое меньшее. Харидас Тхакур повторял триста тысяч имен каждый день. Так что надо увеличивать. Это единственное лекарство. Если набраться решимости, можно продвигаться по этому пути без каких-либо затруднений. Но эта решимость должна быть непоколебимой: „Я непременно обрету полное сознание Кришны“» (БШП, 14.05.75).

Локанатха. Некоторые преданные установили для себя не шестнадцать, а другое количество кругов. Есть такие, кто повторяет по двадцать или по двадцать пять.

Прабхупада. Правильно. Надо увеличивать. Увеличивать, но только не уменьшать. Поэтому существует установленное количество. «Я должен повторять по меньшей мере столько-то». Вот что значит шестнадцать кругов.

Локанатха. Но вы советовали, чтобы минимальным количеством было шестнадцать, а некоторые преданные решают, что надо двадцать.

Прабхупада. А кто запрещает? Кто сказал не делать этого? Как раз наоборот. Но поскольку вы не можете, я установил минимум. *Санкхйата асанкхйата. Санкхйата* – значит дать обет повторять определенное количество. А *асанкхйата* – нет предела. (БШП, 10.11.75)

«Люди на Западе не способны долго оставаться сосредоточенными, когда повторяют *мантру* на четках, поэтому в Движении сознания Кришны установлена ежедневная норма – не менее шестнадцать кругов. Однако Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил, что до тех пор пока человек не повторяет хотя бы шестьдесят четыре круга *джапы* (сто тысяч имен), он считается падшим, *патитой*. Согласно этой оценке, почти все мы – падшие. Но мы стараемся серьезно и со всей искренностью служить Верховному Господу, и потому в праве надеяться на милость Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, который известен как *патита-павана*, спаситель падших» («Нектар наставлений», 5, ком.).

Практический подход к шестидесяти четырем кругам

Однажды Шрила Пури Махараджа дал автору этой книги следующий дельный совет о том, как ежедневно повторять шестьдесят четыре круга:

«Повторять каждый день по *лакху* (сто тысяч имен, или шестьдесят четыре круга) не трудно. Надо всего четыре раза в течение дня уделять этому по два часа! Послушай, ты просыпаешься

в четыре утра, повторяешь до шести – и у тебя уже шестнадцать кругов. Потом делай все остальное: омывайся, совершай *пуджу*, читай *шастры*, прими немного *прасада*. Но за два часа до полудня сядь и повтори шестнадцать кругов. Так к двенадцати часам дня у тебя будет тридцать два круга! Затем снова два раза садись и повторяй, и к вечеру закончишь еще тридцать два. Вот и все. Тебе надо повторять всего четыре раза в день по два часа, чтобы закончить шестьдесят четыре круга. То есть на шестьдесят четыре круга уходит, самое большее, восемь часов. И у тебя остается целых шестнадцать часов на другие дела».

Возможно, повторять шестьдесят четыре круга ежедневно не так легко, как описал Махараджа. И тем не менее, как только в нашей жизни появляется для этого время и обстоятельства, мы обязательно должны приложить все старания, чтобы повторять шестьдесят четыре круга Харе Кришна *маха-мантры*.

Заключение

«Искусство повторения святого имени» завершается напоминанием о громадных благах, которые приносит повторение Харе Кришна *маха-мантры*. И в самом конце звучит приятный аккорд: описание того, как полубоги восторженно наслаждаются *харинама-санкиртаной*.

Шри Чайтанья Махапрабху обещает, что Он очистит сознание того, кто искренне повторяет святые имена Господа, что Он вырвет его из круговорота рождения и смерти, пробудит его любовь к Кришне и позволит ему вкушать высочайшее трансцендентное блаженство. Святое имя наполнит ум такого человека сладостным вкусом чистой любви к Богу. Он опьянеет от божественного восторга, и волны *кришна-премы* омоют его. Встретившись с Кришной лицом к лицу, он будет пить глазами сладчайший нектар. Его сердце потонет в океане *расы*. И, наконец, он достигнет окончательного совершенства – войдет в блаженное царство Враджи,

чтобы в своем совершенном духовном теле, *сиддха-дехе*, вечно служить там совершенной Божественной Чете, принимая участие в их развлечениях, которые проходят в каждой из восьми частей суток.

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе

Блага от повторения Харе Кришна

В «Шикшаштаке» Шри Чайтанья Махапрабху называет восемь чудесных результатов, которым приводит повторение святых имен Кришны:

1. Противоядие от Кали-юги. Даже опытному пловцу не под силу пересечь океан тревог и трудностей века Кали. Повторение Харе Кришна – это противоядие, освобождающее от скверны Кали-юги. Оно разрешает любые трудности и устраняет все дурное.
2. Очищает сердце. Грязное сердце – причина всех страданий. *Чето дарпана марджанам*: повторение Харе Кришна устраняет из сердца похоть, гнев, жадность и материальные желания и наполняет его неиссякаемой радостью.
3. Обуздывает чувства. Повторение Харе Кришна полностью укрощает язык, с которым тяжелее всего совладать, а затем ум и другие органы чувств.
4. Наделяет трансцендентным знанием. Повторение Харе Кришна очищает сердце и ум, благодаря чему человек становится способным явственно увидеть свою духовную природу и постичь Бога. Обычно осознание того, что Кришна – Высшая Абсолютная Личность, занимает многие жизни (*бахуна джанманам анте*). Но, повторяя Харе Кришна, можно быстро достичь этой зрелой ступени духовного понимания.

5. Покаяние. Повторение Харе Кришна – лучший и наиболее могущественный способ покаяния, благодаря которому не только прощаются грехи, но и навсегда искореняется из сердца сама склонность грешить.
6. Вера в Бога. Повторение Харе Кришна укрепляет веру в Бога, избавляет от сомнений, наполняет твердой убежденностью и закладывает основы преданности.
7. Освобождение. Несмотря на то что Кали-юга полна страданий и недостатков, снисходительный Верховный Господь сделал всемогущее святое имя легко доступным и целиком приспособленным для этого века. Приложив совсем немного усилий, чтобы просто повторять Харе Кришна, любой может достичь освобождения.
8. Любовь к Богу. Повторение Харе Кришна очень быстро приводит к любви к Богу.

санкиртана хаите папа-са̃сара-нашана
читта-шуддхи, сарва-бхакти-садхана-удгама
кришна-премодгама, премамрта-асвадана
кришна-прапти, севамрта-самудре маджджана

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Совместное пение *мантры* Харе Кришна кладет конец греховной материальной жизни, очищает сердце от скверны и пробуждает в нем преданное служение во всем его разнообразии. Благодаря повторению у человека просыпается любовь к Кришне, и он начинает вкушать трансцендентное блаженство. Наконец, он получает право общаться с Кришной и преданно служит Ему, погрузившись в необозримый океан любви» (Ч.-ч., Антья, 20.13 – 14).

харе кришна кришнети кришнети мукхйан
махашчарйа-намавали-сиддха-мантран
крпа-мурти-чаитанйа-девопаготан
кадабхйасйа врндаване сйа кртартхах

«О, когда же, повторяя во Вриндаване *сиддха-мантру*, которая изошла из уст Господа Чайтаньи, олицетворенного милосердия, и состоит из самых чудесных имен – Харе Кришна, Кришна, Кришна, – я обрету совершенство?» («Вриндавана-махимамрита», 17.89)

харе кришна рамети кришнети мукхйан
махашчарйа-намавали-сиддха-мантран
татхачаша-кале враджа-двандва-сева
кадабхйасйа гаура-стхале сйа кртартхах

«О, когда же я буду повторять *сиддха-мантру*, состоящую из самых чудесных имен – Харе, Кришна и Рама, – день и ночь служить *враджа-ашта-калия-лилам* Божественной Четы в священной обители Господа Гауры и так сделаю свою жизнь успешной?» («Навадвипа-шатака», 63).

Пусть вся вселенная ликует

«Великая душа, Нарада Муни, играет на *вине*, извлекая из ее струн звуки имен Кришны. „Радхика-рамана", – поет *вина*. Стоит Нараде коснуться струн, как все преданные начинают вторить ему, и их голоса сливаются в дивную мелодию. Сопровождаемое музыкой *вины*, пение льется, как поток нектара, и преданные, ликуя, упиваются танцем. Они пляшут, словно безумные, как будто испили хмельного напитка *мадхури-пуры*. Кто-то из них плачет, кто-то самозабвенно танцует, а тот, кто стесняется делать это на людях, танцует в своем сердце.

Господь Шива с восторженными возгласами обнимает Нараду Муни, и, увидев, что оба они танцуют, в пляс пускается и Господь Брахма, восклицая: „Пойте, пойте! *Хари бол! Хари бол!*" С огромной радостью к ним присоединяется царь небес Индра, и из его уст снова и снова вырывается: „*Хари! Хари бол!*"

Волшебные звуки святого имени приводят в ликование весь мир. „Для меня нет картины милее и отраднее, чем эта, – заключает Бхактивинода Тхакур, – и потому я молюсь лотосным стопам Рупы Госвами, чтобы пение *хари-намы* продолжалось вечно“» («Нарада Муни бхаджайа вина», ком. Шрилы Прабхупады).

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе

Литература и используемые сокращения

«Агья-тахал»2 (песни и комментарии Бхактивиноды Тхакура)
Беседы со Шрилой Прабхупадой – БШП
«Брахма-самхита» – Б.-с.
«Брихад-бхагаватамрита» – Б.-бхаг.
«Бхагавад-гита как она есть» – Б.-г.
«Бхаджана-рахасья»
«Бхакти-расамрита-синдху» – Б.-р.-с.
«Бхакти-ратнакара»
«Бхакти-сандарбха»
«Бхактьялока»
«Видагдха-мадхава»
«Вриндавана-махимамрита»
«Гаура-Говинда-арчана-смарана-паддхати»
«Гауранга-лиламрита»
«Гитавали»
«Говинда-лиламрита»
«Джайва-дхарма»
«Искусство чистой преданности»
«Источник вечного наслаждения»
«Кришна-бхаванамрита»
«Кришна-самхита»
«Лагху-бхагаватамрита»
Лекции Шрилы Прабхупады – ЛШП
«Матхура-махатмья»
«Мукунда мала-стотра»
«На пути к Кришне»

«Навадвипа-бхава-таранга»
«Навадвипа-шатака»
«Нарада-бхакти-сутра»
«Наука самоосознания»
«Нектар наставлений» [«Упадешамрита»]
«Нектар преданности» – Н. п.
«Отречение через мудрость»
«Падма-пурана»
«Падьявали»
«Панчаратра-прадипа»
«Патанджали-йога-сутра»
Письма Шрилы Прабхупады – ПШП
«Пойте и будьте счастливы»
«Прабхупада Сарасвати Тхакур»
«Пракрита-раса шата-душани»
«Прартхана»
«Према-бхакти-чандрика»
«Радха-Кришна-ганоддеша-дипика»
«Радха-раса-судха-нидхи»
«Сандилья-упанишад»
«Сканда-пурана»
«Става-вали»
«Става-мала»
«Субъективная эволюция»
«Сутра-упасана, Вайшнава-пуджа-видхи»
«Суть чистой преданности»
«Теология в звуке»
«Трансцендентная цивилизация»
«Уддхава-сандеша»
«Удджвала-ниламани»
«Утренние прогулки со Шрилой Прабхупадой» – УпШП
«Учение Господа Капилы»
«Философия и религия Шри Чайтаньи»
«Хари-бхакти-виласа»

«Харинама-артха-дипика»
«Харинама-чинтамани»
«Чайтанья-бхагавата» – Ч.-бхаг.
«Чайтанья-мангала»
«Чайтанья-чаритамрита» – Ч.-ч.
«Чайтанья-шикшамрита»
«Шаранагати»
«Шри Дхарани-шеша-самваде»
«Шри Намамрита»
«Шри Чайтанья-чандрамрита»
«Шри Шикшаштака»
«Шрила Бхактисиддханта Сарасвати»
«Шрила Прабхупада лиламрита»
«Шрила Прабхупада увача»
«Шримад-Бхагаватам» – Бхаг.

Содержание

Посвящение **5**
Благодарность **7**
Мангала-ачарана **9**
Предисловие к английскому изданию **13**
Первая глава
Природа святого имени **17**
Святое имя трансцендентно 17
Ценность чинтамани-намы 19
Первая встреча с Кришной 21
Лучший вид преданного служения 22
Три вида имен: гауна, мукхья и мадхурья 26
Гаятри и маха-мантра 28
Маха-мантра Шри Радхи 29
Вторая глава
Слава святого имени **33**
Нама раскрывает духовное тело 34
Сиддха-пранали 34
Жизнь станет возвышенной 35
Как действует нама во Враджа-Гокуле 37
Стихи, восхваляющие святое имя 37
Как святое имя раскрывает себя 38
Единственная садхана для Кали-юги 38
Нама уничтожает все грехи 40
Нама дарует освобождение 42
Нама дает несметное богатство 43

Сила и чудодейственность святого имени 43
Источник нектара 45
Нама дарует бхаву и прему 47
Ссылки на шлоки,
описывающие повторение святого имени 48

Третья глава
Нама-апарадха 51
Определение нама-апарадхи 52
Влияние нама-апарадхи 53
Блогоприятные последствия нама-апарадхи 54
Десять оскорблений святого имени 54
Подробнее о десяти оскорблениях 55
Разъяснение десяти оскорблений. Избавление от них 59
Первое оскорбление: хулить преданных 59
Оскорбление, которое совершила Мать Шачи 62
Игла и решето 63
Все недостатки – внутри 64
Как избавиться от первого оскорбления 65
Что такое раскаяние 65
Необходимо изменить свое видение 68
Гауранга поклоняется преданным 69
Второе оскорбление: приравнивать полубогов
к Господу Вишну 70
Как избавиться от второго оскорбления 72
Третье оскорбление: пренебрегать духовным учителем 73
Как избавиться от третьего оскорбления 73
Четвертое оскорбление: хулить Веды 74
Как избавиться от четвертого оскорбления 74
Пятое оскорбление: принижать славу повторения 75
Как избавиться от пятого оскорбления 76
Шестое оскорбление: толковать святое имя 76
Как избавиться от шестого оскорбления 77
Седьмое оскорбление: грешить,
надеясь на очищающую силу святого имени 77

Как избавиться от седьмого оскорбления 78
Восьмое оскорбление: приравнивать повторение намы к пунья-карме 78
Как избавиться от восьмого оскорбления 79
Девятое оскорбление: раскрывать славу святого имени людям, не имеющим веры 80
Как избавиться от девятого оскорбления 80
Десятое оскорбление: не иметь должной веры в наму и сохранять сильные материальные привязанности 80
История веры 82
Как избавиться от десятого оскорбления 82
Одиннадцатое оскорбление: невнимательное повторение святого имени 83
Как избавиться от одиннадцатого оскорбления 86
Как преодолеть рассеянность. Итог. 87
Какова природа влечения? 88
Десять видов защиты 89
Признаки того, кто повторяет без оскорблений 91
Анартхи 92
Как побороть гнев 94
Сорняки бхукти-мукти-намы 94

Четвертая глава

Нама-абхаса 97
Разница между нама-абхасой и нама-апарадхой 98
Четыре вида нама-абхасы 98
Действие нама-абхасы 100
Семь благ, которые дает нама-абхаса 100
Как подняться от нама-абхасы до шуддха-намы? 101
Итог 101

Пятая глава

Шуддха-нама 103
Признаки шуддха-намы 103
Нисшествие и восприятие шуддха-намы 104
Чистое имя или набор звуков? 105

Дыры в сердце 106
Действие шуддха-намы 107
Поющие камни и кирпичи 108
Шуддха-нама Шрилы Бхактивиноды Тхакура 108
Как подняться до уровня шуддха-намы 111
Итог 111

Шестая глава

Введение в джапу Харе Кришна 113
Правила 113
Четки из Туласи 114
Повторять вслух или безмолвно? 114
Господь Чайтанья повторяет «Свои круги» 120
Решимость повторять ежедневные круги 122
Дельные советы Прабхупады по повторению 126
Повторяйте всегда и везде 127

Седьмая глава

Разъяснение «Шикшаштаки» Шри Чайтаньи 129
Божественные наставления в восьми молитвах 130
Семь достоинств намы 131
«Шикшаштака»: от шраддхи до премы 159

Восьмая глава

Молитвы и святое имя 161
Путь милости 161
Шесть Госвами уничтожают препятствия 162
Нрисимхадева дает прему 163
Два Брата избавляют от оскорблений 164
Панча-таттва-мантра и святое имя 165
Происхождение нашей Панча-таттва-мантры 169
Шачинандана дает шуддха-наму 171
Молитвы перед джапой 172
Югала-мантра для непосредственного служения 174
Молитвы садхаки Шри Наме Прабху 175
Молитвы об избавлении от оскорблений 177
Завершайте джапу молитвой 179

Девятая глава
Плач по Кришне 181
Единство в разлуке 181
Плач по Кришне 186
Заключение 189
Девятая глава
Приемы сосредоточения в йоге 191
Умение слушать 191
Основы сосредоточения 193
На чем и как сосредоточиваться? 196
Познакомьтесь с умом поближе 197
Приемы сосредоточения 200
Медитация на изображение 201
Одиннадцатая глава
Смысл мантры Харе Кришна 203
Как понимание смысла святого имени улучшает джапу 204
Дайте наме жить 206
Вайдхи-нама или раганука-нама? 208
Кришна-лила, и ничто иное 209
Джапа – это служение Радхе 211
Краткое объяснение имен в маха-мантре 212
От шраддхи к преме 212
Айшварья-бхава в маха-мантре 214
Мадхурья-бхава в маха-мантре 215
Единение и разлука в маха-мантре 215
Объяснения маха-мантры, данные ачарьями 217
Объяснение маха-мантры
из «Хари-бхакти-виласы» 218
Объяснение маха-мантры,
данное Гопала-гуру Госвами 219
Объяснение маха-мантры,
данное Шри Дживой Госвами 221
Объяснение маха-мантры,
данное Шрилой Рагхунатхой дасом Госвами 223

Объяснение маха-мантры,
данное Шрилой Вишванатхой Чакраварти Тхакуром 224
Объяснение маха-мантры,
данное Тхакуром Бхактивинодой 225
Объяснение маха-мантры,
данное Шрилой Прабхупадой 226
Духовный зов 228

Двенадцатая глава

Нама, рупа, гуна и лила святого имени 233
От *намы* – к *рупе* 233
Последовательность в *бхаджане* 234
«Огонь, добытый трением» 236
Итог 237

Тринадцатая глава

Приемы джапа-медитации 239
Прибежище и вручение себя 239
Как привлечь всепривлекающего 241
Восемь правил для улучшения *джапы* 243
Повторяйте вместе со Шри Гуру 245
Повторяйте вместе с чистыми преданными 247
Медитация на *гуру* и вайшнавов 249
В присутствии Господа 251
Увеличивайте решимость
и количество кругов: 1 – 4 – 16 – 64 253
Разновидности *джапы* 255
Пять состояний ума и сердца 257
Маха-мантра-тратака 261
Восемь шагов Шридхары даса к улучшению *джапы* 264
Дхама – грама – нама 265
Учитесь звать 266
От *намы* – к *лиле* 267
Способ, настроение и *раса* 268
Направьте мысли в нужное русло 271

Четырнадцатая глава

Святое имя и облик Кришны **273**
Облик из звука 273
Тайна единства имени и облика Кришны 277
Повторение святого имени и *рупа-дхъяна* 277
Страстное повторение святого имени 280
Панча-таттва рупа-дхьяна 283
Ум, подобный Вриндаване 284
Медитация на лотосные стопы 285
Лотосные стопы Шри Нитьянанды Прабху 286
Лотосные стопы Шри Кришны Чайтаньи 288
Лотосные стопы Шримати Радхики 290
Лотосные стопы Шьямасундары 292
Объяснения знаков
на лотосных стопах Радхи-Кришны 294
Шри Шьямасундара-дхьяна 300
Шримати Радхика-дхьяна 303
Цветочные украшения Шримати Радхики 305
Последовательное сосредоточение
на обликах Радхи-Говинды 306
Медитация на Радху-Говинду 313
Радха-Говинда Йогапитха-дхьяна 314

Пятнадцатая глава

Святое имя и качества Кришны **317**
1. Прекрасно сложен (*сурамья-анга*) 318
2. Отмечен благоприятными знаками на теле
(*сарва-сал-лакшана-юкта*) 320
3. Приятный (*ручира*) 321
4. Сияющий (*теджаса-анвита*) 321
5. Сильный (*балиян*) 322
6. Вечно юный (*ваяса-анвита*) 322
7. Блестящий знаток языков
(*вивидха-адбхута-бхаша-вит*) 323
8. Правдивый (*сатья-вакья*) 325

9. Приятный собеседник (*приям-вада*) 325
10. Красноречивый (*вавадука*) 326
11. Высокообразованный (*супандита*) 326
12. Очень разумный (*буддхиман*) 327
13. Сообразительный (*пратибхавита*) 328
14. Артистичный (*видагдха*) 329
15. Ловкий (*чатура*) 330
16. Умелый (*дакша*) 331
17. Благодарный (*критагья*) 331
18. Решительный (*судридха-врата*) 332
19. Опытный знаток того, как поступать
в тех или иных обстоятельствах,
месте и времени (*деша-кала-супатра-гья*) 333
20. Видит все в свете священных писаний
(*шастра-чакшу*) 334
21. Чистый (*шучи*) 335
22. Владеет Собой (*ваши*) 335
23. Непреклонный (*стхира*) 336
24. Терпеливый (*данта*) 337
25. Снисходительный (*кшамашила*) 337
26. Непроницаемый (*гамбхира*) 338
27. Самодостаточный (*дхритиман*) 339
28. Беспристрастный (*сама*) 339
29. Щедрый (*ваданья*) 340
30. Религиозный (*дхармика*) 341
31. Отважный (*шура*) 341
32. Сострадательный (*каруна*) 342
33. Почтительный (*маньямана-крита*) 342
34. Учтивый (*дакшина*) 343
35. Великодушный (*винайи*) 343
36. Стеснительный (*хриман*) 344
37. Защитник душ, которые вручили себя Ему
(*шаранагата-палака*) 344
38. Счастливый (*сукхи*) 345

39. Благосклонен к Своим преданным
(*бхакта-сухрита*) 346
40. Руководимый любовью (*према-васья*) 347
41. Всеблагой (*сарва-шубханкара*) 347
42. Самый могущественный (*пратапи*) 348
43. Самый знаменитый (*киртиман*) 349
44. Всеобщий любимец (*ракта-лока*) 350
45. Покровитель преданных (*садху-самашрая*) 350
46. Очаровывает всех женщин (*наригана-манохари*) 350
47. Объект всеобщего поклонения (*сарва-арадхья*) 352
48. Обладает всеми достоинствами (*самриддхиман*) 352
49. Наиболее выдающаяся личность (*вариян*) 353
50. Верховный повелитель (*ишвара*) 353
51. Неизменный (*сада-сварупа-сампрапта*) 354
52. Всеведущий (*сарвагья*) 355
53. Всегда новый (*нитья-нутана*) 355
54. *Сач-чид-ананда-вираха*
(*сач-чид-ананда-сандранга*) 356
55. Обладатель всех мистических совершенств
(*сарва-сиддхи-нишевита*) 357
56. Обладатель непостижимых энергий
(*авичинтья-махашакти*) 359
57. Из тела Кришны исходят бесчисленные вселенные
(*коти-брахманда*) 360
58. Изначальный источник всех воплощений
(*аватаравати-биджа*) 361
59. Убивая Своих врагов, Кришна дает
им освобождение (*хатари-гати-даяка*) 361
60. Притягательный для всех свободных душ
(*атмарама-гана-акарши*) 362
61. Кришна совершает чудесные развлечения
(*лила-мадхурья*) 363
62. Кришну окружают любящие преданные
(*према-мадхурья*) 364

63. У Кришны сладкозвучная флейта (*вену-мадхурья*) 366
64. Изысканная красота Кришны (*рупа-мадхурья*) 367

Шестнадцатая глава

Святое имя и развлечения Кришны 369
Оттачивайте мастерство 369
Гаура-Говинда лила-смарана 372
Медитация на Навадвипа-дхаму (Навадвипа-дхьяна) 372
Махапрабхор ашта-калия-лила-смарана
мангала-стотра, написанная Шрилой Рупой Госвами 373
Махапрабхор ашта-калия-лила-смарана мангала-стотра,
написанная Шрилой Вишванатхой Чакраварти Тхакуром ...376
Развлечения на исходе ночи: 3:36–6:00 377
Утренние развлечения: 6:00–8:24 378
Предполуденные развлечения: 8:24–10:48 378
Полуденные развлечения: 10:48–15:36 379
Послеполуденные развлечения: 15:36–18:00 379
Развлечения на закате солнца: 18:00–20:24 380
Вечерние развлечения: 20:24–22:48 380
Ночные развлечения: 22:48–3:36 381
Благословения автора молитвы 381
Нитья-навадвипа-лила Гауранги Махапрабху 382
Нишанта-лила –
Развлечения на исходе ночи: 3:36–6:00 382
Красота Шри Гауранги в спальне 382
Шри Гауранга просыпается 383
Шри Гауранга начинает Свой день 384
Красота Вишнуприи-деви 384
Пратах-лила –
Утренние развлечения: 6:00–8:24 385
Приготовление завтрака 385
Махапрабху омывается в Ганге 386
Подношение *бхоги* 386
Завтрак 387

Пурвахна-лила –
Предполуденные развлечения: 8:24–10:48 387
Пробуждение ото сна 387
Гауранга посещает жилища преданных 387
Мадхьяхна-лила –
Полуденные развлечения: 10:48–15:36 388
Цветочный сад 388
Гаурасундара размышляет о *враджа-лиле* 389
Апарахна-лила –
Послеполуденные развлечения: 15:36–18:00 390
Шри Гауранга гуляет по Надии 390
Описание Надии 390
Махапрабху сидит на берегу Ганги 392
Саям-лила –
Развлечения на закате солнца: 18:00–20:24 393
Гауранга омывается и совершает поклонение Божеству .393
Прадоша-лила –
Вечерние развлечения: 20:24–22:48 393
Вечернее *арати* Гауракишоре 393
Все преданные собираются в доме Шривасы 394
Ниша-лила – Ночные развлечения: 22:48–3:36 394
Господь Гауранга начинает *санкиртану* 394
Восторг от пения и танцев нарастает 395
Слава Гададхары Пандита 396
Завершение *киртаны* 397
Враджа-лила смарана 397
«Я вас чем-то встревожил?» 398
«Я должен идти во Вриндавану!» 398
«Кто там?!» 399
«Очнись и посмотри» 399
Обезьянья свадьба 400
Неподвластная звукам флейты Кришны 400
Кришна устыдился 400
Цветок во рту 401

Кришна – Ее привратник 401
Медитация на Вриндавану 402
Продолжение медитации на Вриндавану 402
Нитья-лила Радхи-Говинды 403
Нишанта-лила-смарана: 3:36–6:00 403
Пратах-лила-смарана: 6:00–8:24 404
Пурвахна-лила-смарана: 8:24–10:48 404
Мадхьяхна-лила-смарана: 10:48–15:36 405
Апарахна-лила-смарана: 15:36–18:00 405
Саяна-лила-смарана: 18:00–20:24 406
Прадоша-лила-смарана: 20:24–22:48 406
Ратри-лила-смарана: 22:48–3:36 406
Джапа и *манаси-сева* 407
Шрингара-джапа 409

Семнадцатая глава

Секреты ачарьев 413
Джагадананда Пандит о *нама-таттве* 413
Двадцать наставлений о *нама-бхаджане*
Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура 414
Дальнейшие наставления Сарасвати Тхакура 419

Восемнадцатая глава

Расаяна-джапа 421
Шлоки бхакти-расаяны 423

Девятнадцатая глава

Волшебство шестидесяти четырех кругов 435
Шестьдесят четыре круга –
таково желание Шри Чайтаньи 435
Сарасвати Тхакур о шестидесяти четырех кругах 436
Шестьдесят четыре круга – норма для ИСККОН 437
Практический подход к шестидесяти четырем кругам 440
Заключение 441
Блага от повторения Харе Кришна 442
Пусть вся вселенная ликует 444
Литература 447

Маханидхи Свами

Искусство повторения святого имени

Перевод с английского Рабинович А.
Редактор Ягьявалки д.д.
Дизайн, оформление Народенко А. А.
Корректоры Кешави д.д., Вечерская Т.

Лицензия ЛР № 065516 от 24.11.97.
Бумага офсетная. Формат 60x84/16.
Гарнитура Peterburg. Печать офсетная. Усл. печ. л. 29.
Тираж 2000 экз. Заказ № 2066.

ООО «Философская Книга»
Тел.: 8-(926)-529-25-76
e-mail: philbook@list.ru

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

Маханидхи Свами – один из учеников Шрилы Прабхупады, санньяси, гуру ИСККОН. Его перу принадлежат много трудов, посвященных описанию святых мест и других тем вайшнавизма. Он долгое время живет во Вриндаване, в настоящее время – в своем ашраме на берегу Радха-кунды и проводит парикрамы.

Эта книга состоит более чем из 108 000 слов, возносящих хвалу Харе Кришна маха-мантре. Может возникнуть вопрос: зачем нужно так много слов, чтобы описать такую маленькую мантру, которая сама-то состоит всего лишь из шестнадцати слов? Святое имя Господа Кришны неисчерпаемо и полностью трансцендентно. Оно ни на миг не остается одним и тем же. С каждым мгновением святое имя постоянно расширяется, принимая все новые и новые образы, приобретая другие черты и оттенки. Тысячи книг и миллиарды слов никогда не смогут воспеть всю безграничную славу святого имени Кришны. Сам Господь в облике Ананта-шеши с помощью тысячи Своих уст пытается выразить славу святого имени, однако описать несравненное великолепие Харе Кришна маха-мантры не под силу даже Ему.

