

Наука
молитвенной
жизни

Евгений Шевцов

Наука МОЛИТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Информационный Центр «Гауранга»
Москва 2002 г.

От издателя

Мы рады представить Вам новую книгу бхакты Евгения Шевцова «Наука молитвенной жизни». Ранее в издательстве «Гауранга» уже вышли две его книги: «Священный поток Шри Намы» и «Взгляд в глубину сердца». Готовятся к печати и еще несколько его книг. Конечно, когда-то это может удивить: зачем издавать книги, написанные молодым преданным, даже не получившим еще формальной инициации? Но когда Вы будете читать его книги, эти вопросы у Вас отпадут сами собой. Вы увидите очень серьезное, я бы даже сказал, бескомпромиссное отношение к духовной жизни, к личной духовной практике. А это как раз то, что очень нужно всем нам. Зачастую все мы слишком поглощены какой-то активной внешней деятельностью — поэтому так важно для нас стать немного интровертами. Научиться заглядывать вглубь своего сердца, научиться тратить время на молитву, на искренний разговор с Богом. Этому как раз и обучают книги Жени Шевцова. И это то, что делает его книги столь ценными. Даже если литературный стиль этих книг покажется Вам несовершенным, даже если в чем-то Вы будете не согласны с автором — несомненно, они обогатят Ваше понимание духовной жизни.

В свое время Шрила Прабхупада вдохновлял своих учеников писать книги, делясь в них своим пониманием сознания Кришны. И мы можем быть только рады тому, что в России появляется все больше талантливых авторов-вайшнавов.

Ваш смиренный слуга, Ангирас Муни дас

«Любой, кто, оказавшись во власти невежества, попал в материальный мир, может очиститься от скверны материальной жизни, если будет восхвалять Господа в своих молитвах и слушать повествования о Его славных деяниях»

«Шримад-Бхагаватам», 7 12,
молитвы Прахлада Махараджа

Введение

Книга, которую вы держите в руках, ставит перед собой цель научным образом описать молитвенную жизнь.

Согласно ведической точке зрения, книга является действительно научной только в том случае, если в ней содержатся три элемента:

- *самбандха* — формулировка разбираемой темы, описание ее предназначения и места в жизни живого существа;
- *абхидея* — разложение темы на отдельные части с подробным разбором каждой из них и объяснением практического использования истин, осознанных на уровне самбандхи;
- *прайоджана* — объяснение сути разбираемого вопроса.

Наша книга пытается рассмотреть молитвенную жизнь с позиции научного знания.

Молитвенная жизнь — это целый мир, скрытый в бескрайних просторах нашей души. Кто-то уже открыл его для себя, кто-то только делает первые шаги в этом направлении, для кого-то он стал частью его жизни. А кто-то из-за влияния материальной энергии пока не замечает присутствия этого удивительного мира. Данная книга предназначена для всех этих людей.

Может возникнуть вопрос, как религия соотносится с наукой?

Основу ведической религии и философии составляет именно наука. Доктор Парагдритти, известный ученый-материалист, главную особенность науки видит в том, что она должна достигать практических результатов.

Если с этой точки зрения взглянуть на ведическую философию и религию, нетрудно заметить, что они нацелены на получение практических результатов и, в то же время, имеют прочную теоретическую основу.

Их отличие от современной нам науки заключается в том, что все изменения, получаемые в ходе экспериментов, не касаются грубой материи, с которой, по мнению большинства, и должна иметь дело истинная наука. Изменения происходят в сознании личности, менее осязаемой области, что не делает ее менее реальной.

Наука, отделяющая себя от вопросов изменения сознания, в лучшем случае считая их компетенцией философии и религии, становится ущербной и неполной.

Хотелось бы привести любопытный материал, опубликованный в «Российской газете» (2000г.).

Он рассказывает об исследованиях в области молитвенной жизни, проведенных доктором биологических наук, кандидатом медицинских наук и заведующим лабораторией нейро-психофизиологии Психоневрологического института им. Бехтерева Валерием Слезиным.

«Российские ученые сделали открытие, которое позволяет по-новому взглянуть не только на устройство человеческого мозга, но и на некоторые страницы нашей истории.

В каком состоянии находится человек, погруженный в молитву? Сказывается ли этот момент очищения и обращения к Богу на работе нервной системы?

Валерий Слезин записал электроэнцефалограмму священников и иноков Александро-Невской лавры во время молитвы и обнаружил, что во время молитвы отсутствует электрический импульс, свидетельствующий о работе коры головного мозга. Она была полностью отключена, при этом человек находился в здравом уме и твердой памяти, хотя если кора головного мозга отключается, человек теряет рассудок и память.

По свидетельству священников, во время молитвы они теряют чувство времени, три часа пролетают, как миг.

«До последнего времени наука знала три состояния человеческого сознания, — поясняет профессор В. Слезин, — бодрствование, медленный и быстрый сон, которые отличаются друг от друга характерами электрических импульсов в коре головного мозга. Теперь нам стало известно еще одно, с полным отсутствием электрических импульсов. Получается, что молитвенное состояние, так же свойственно и необходимо человеку, как и три ранее нам известные».

Во время молитвы на энцефалограмме появляются такие же дельта-ритмы биотоков мозга, как у новорожденного младенца. В этой связи Слезин вспоминает слова Христа: «Будьте, как дети».

Но не все молитвы приносят подобный результат. Когда Слезин запи-

сывал электроэнцефалограмму католического священника, полного отключения коры головного мозга не наблюдалось.

Это связано с тем, что в католицизме не уделяется такое внимание молитвенной жизни, как в православном христианстве.

Открытие петербургских психофизиологов позволяет уже на рациональном уровне лучше понять молитвенный метод.

В. Слезин утверждает, опираясь на свои научные исследования, что при чтении молитвы появляется сознание как бы вне мозга».

Из этой статьи можно сделать следующие выводы.

1) Молитвенное состояние не относится к трем известным науке ранее состояниям сознания, оно является четвертым состоянием сознания, причем таким, которое нам насущно необходимо.

Если даже ученый-материалист пришел к такому выводу, то насколько сильно заблуждаются некоторые преданные, считающие молитвенную жизнь несущественной для практики *бхакти*.

2) То, что во время вознесения молитв появляются дельта-ритмы биотоков мозга, сравнимые с биотоками мозга новорожденного, указывает на очищающий характер молитвенного состояния. Изменения на уровне грубого (физического) тела всегда зависят от позитивных или негативных изменений тонкого (ментального) тела человека.

3) Присутствие сознания как бы «вне мозга» во время молитвенного обращения к Господу указывает на то, что причиной зарождения всех мыслительных процессов является совсем не мозг, как это принято считать. Проведенные исследования доказывают наличие другой субстанции, которая и служит тем центром, откуда в мозг поступают эмоции и где протекают все мыслительные процессы. И эта субстанция — душа, расположенная в сердце каждого. В этом нетрудно убедиться, наблюдая, например, за теми эмоциями и чувствами, которые испытывает верующий во время вознесения молитв. Поток чувств зарождается в сердце и, словно волна, растекается затем в мозг, оказывая влияние на все органы чувств.

Важно отметить также один момент: молитвенное настроение необходимо для души.

С позиций ведического знания результаты этих исследования логичны и вполне понятны.

И последнее, о чем хотелось бы упомянуть. У тех, кто поверхностно читает молитвы и не уделяет должного внимания молитвенной практи-

ке в своей жизни, происходит неполное отключение коры головного мозга. А это значит, что у таких людей молитвенное состояние лишь частично проявляется «вне мозга».

Основная тема данной книги — работа над качеством вознесения молитв, формирование желания сделать молитвенное общение с Господом смыслом своей жизни и, таким образом, полностью, а не частично, войти в «четвертое состояние сознания», именно так называет молитвенное состояние профессор В. Слезин.

Молитва — это бесценный драгоценный камень, украшающий и помогающий достойно находиться в одном из четырех *ашрамов* (*брахмачари, грихастха, ванапрастха и санньяси*).

Молитва — это неувядающий цветок энтузиазма и вдохновения, корона, украшающая неподдельное смирение.

Молитва — это живительный нектар, испив который, *садхак* получает силу терпения.

Молитва — это тот чудодейственный священный бальзам, который оживляет душу и побуждает все устремления души направить в стремительно бегущий поток беспримерной милости Господа Чайтаньи.

Харе Кришна!
10 сентября 2001 года
Шевцов Евгений

Молитва 1

«О брат! Когда же я погружусь в поток молитвенной жизни, неуклонно текущий к океану лотосных стоп Шри Шри Радхи-Кришны?

Помни, что молитва и процесс шраванам неразрывно связаны друг с другом; не забывай того, что выполнение предписанных обязанностей согласно своей природе лишь тогда будет пребывать в духовной сфере, когда наше сознание, подобно облаку, насытится влагой молитвенного состояния, побеждающего иссушающее влияние низших гун материальной природы.

Помня эти истины, сделай молитвы украшением своей жизни».

Комментарий: Как-то на утренней прогулке Шрила Прабхупада сказал: «Суть нашего метода — молиться Кришне». Молитвенная жизнь должна стать важной составляющей в жизни каждого преданного. Но чтобы утвердиться в ней, необходимо проникнуться славой молитвенной жизни и четко увидеть все ее преимущества. Только тогда в нашем сердце появятся два важных качества: целеустремленность и решимость.

Целеустремленность дает возможность:

- не привлекаться побочными целями на пути *бхакти*, в том числе, другими религиозными путями, как истинными, так и ложными;
- не поддаваться сменам настроения (иногда хочется молиться, а иногда такого желания нет) и тем самым развить качество постоянства. Насколько сильно мы целеустремленны, настолько сильно у нас будет присутствовать и постоянство;
- развивать внимательность — качество, наличие которого утверждает нас на ступени *ништхи*.

В чем должна проявляться внимательность в молитвенной жизни? Внимательность должна выражаться в следовании всему тому, что благоприятно для практики молитвенной жизни, и в отвержении всего, что

ей мешает. Без этого мы никогда не сможем прогрессировать и качественно улучшать свою молитвенную жизнь.

Это будет происходить по следующим причинам:

- мы не будем замечать изъяны и недостатки в нашем вознесении молитв, а это приведет к их дальнейшему укоренению в нашем полном невежестве сознания;
- мы будем проявлять небрежность в практике вознесения молитв.

Разные *анги бхакти* представляют Бхакти-деви, поэтому, проявляя небрежность, мы оскорбляем Бхакти-деви.

Мы никогда не научимся по-настоящему жить молитвенной жизнью, если будем невнимательны. Наше сознание там, где наше внимание. Внимательность открывает врата в божественный мир молитвенной жизни, полный неиссякаемых духовных впечатлений и вкусов. Внимательность постепенно открывает нам богатство молитвенной жизни во всей ее полноте, как неуничтожимую часть наших взаимоотношений с Кришной, основанных на преданности и любви.

Отсутствие внимательности приводит, в конечном счете, к тому, что мы начинаем воспринимать молитвенную жизнь лишь как что-то внешнее.

Целеустремленность способствует развитию решимости. Решимость приводит к тому, что мы начинаем возносить молитвы Господу постоянно. Так постоянство развивается из решимости и целеустремленности.

Что дает нам молитвенное обращение к Кришне?

1. Помогает нам раскаяться. Мы так часто совершаем ошибки и проявляем недостатки, что наше сердце всегда должно быть открыто для внутреннего раскаяния. Легче всего достичь такого состояния можно через молитвы в самоуничижении. Раскаяние и молитвенное обращение к Господу должны быть неразрывно связаны друг с другом.
2. Позволяет нам развивать необходимые качества и укреплять те, которые мы уже развили. *Бхакти* измеряется не внешней ритуальной деятельностью, не количеством совершаемых поклонов, а внутренними ощущениями до, во время и после выполнения той или иной *анги бхакти*.

Например, преданный собирается получить даршан Божеств в храме. Какие чувства он испытывает до *даршана*? Волнение, смешанное с радостью, а также надежду на то, что Господь проявит к нему милость. Во время *даршана* могут возникать чувства благоговения, смирения,

раскаяния, чувство собственной незначительности. Те же самые чувства, возникшие во время общения с Божеством, должны оставаться и после даршана.

3. Дает возможность развивать личностное отношение к Кришне. Речевое обращение является неотъемлемой частью взаимоотношений, делая их полноценными и наполняя сладостью. Отсутствие молитвенного общения говорит о том, что преданный не может относиться к Господу как к личности.
4. Позволяет выражать эмоции. Вся молитвенная жизнь — это выражение тех или иных эмоций. Душа имеет настоятельную потребность в эмоциональном взаимодействии, протекающем внутри *чит-шакти* (духовной потенции), и наше молитвенное общение с Кришной в течение дня — это обмен разными чувствами и эмоциями. Конечно, на начальном этапе наше молитвенное общение с Господом должно проходить под контролем гуру, чтобы эмоции не были материально-сентиментальными, а имели духовное направление. Наше сердце сейчас представляет собой вместилище теснящих друг друга чувств и эмоций: восхищения, негодования (как оправданного, так и неоправданного), сомнений, опыт реализаций и неудач в духовной жизни и др.

Кришна всегда готов нас выслушать с участием и вниманием. Он *сухрид* — наш самый близкий друг, именно это слово использовано в «Бхагавад-гите» (5.29). В санскрите существуют разные слова, указывающие на степень дружеской близости, но слово *сухрид* указывает на то, что Господь является самым близким другом для нас, и мы можем понять это через молитвенное общение и занимаясь другими видами преданного служения.

Делиться эмоциями и чувствами невозможно, не открывая при этом сердца: *гухьям акхьяти приччхати*. Открывать свое сердце можно другому *садху*, однако необходимо открывать свое сердце и Всевышнему Господу. Открытие сердца другому вайшнав, которому мы доверяем, должно развивать у нас привычку и умение делать это и по отношению к Кришне.

Неумение или нежелание открывать свое сердце вайшнавам и Кришне приводит к тому, что преданный испытывает неудовлетворенность, несмотря на то, что практикует самый радостный метод. Чувство неудовлетворенности возникает из-за отсутствия эмоционального взаимодействия. Оно подтачивает нашу веру и целеустремленность в преданном служении. При ослаблении этих двух качеств человек очень бы-

стро отклоняется от пути сознания Кришны, авторитетно представленного Шрилой Прабхупадой, и привлекается мишурой, которую предоставляет *майя*.

5. Развивает молитвенную *бхаву* — особое настроение, которое имеет большое значение, поскольку создает атмосферу, благоприятствующую развитию слушания, памятования и других составляющих преданного служения.
6. Своими силами нам не преодолеть влияния материальной энергии, поэтому молитвенная жизнь необходима.

Нежелание сделать молитвенную жизнь одним из главных принципов своего существования — это либо проявление глубокого невежества, либо подсознательное стремление полагаться на свои силы. Часто два этих фактора сочетаются друг с другом.

Высшей целью молитвенной жизни является любовь к Богу, которая развивается лишь в том случае, если сердце полностью свободно от *анартх*. В то время как молитвенное настроение пробуждается уже на начальных стадиях очищения, хотя его интенсивность, несомненно, зависит от чистоты сердца.

Что такое молитвенное настроение?

Это состояние, которое переполняет душу такими чувствами, как самоуничтожение, благодарность, сокрушение, смирение, покорность Господу. Полностью понять эти чувства может лишь тот, кто достаточно долгое время практикует молитвенную жизнь.

Даже если перечисленные чувства не всегда присутствуют у нас, «аромат» молитвенного настроения остается в памяти. Именно он помогает нам вновь и вновь проявлять определенные чувства во время вознесения молитв, воспевания Святого Имени или памятования. Молитвенное настроение — это то, что мы несем в себе в течение всего дня, то, что одухотворяет нашу жизнь, наполняя ее высшим смыслом и радостью.

Присутствие молитвенной *бхавы* — это индикатор, показывающий насколько правильно развивается наша молитвенная жизнь.

Молитвенная *бхава* — это опора для тех, кто еще не развил любовь к Кришне и то, что через разочарование в материальных наслаждениях ведет нас к ней. Это настроение — основа, на которой базируются и интенсивно развиваются решимость, целеустремленность, вера и энтузиазм.

Помощь Кришны бывает двух видов: помощь в течение жизни и помощь, которую Он оказывает нам в момент смерти. Первая заключает-

ся в том, что Господь помогает нам развить необходимые трансцендентные качества и избежать падения. Об этом говорит Шрила Прабхупада: «По милости Кришны и духовного учителя мы занимаем сейчас очень высокое положение, поэтому нам нужно всегда помнить, какая это редкая удача и молиться Кришне, чтобы Он уберег нас от падения. Тогда мы сможем достичь высшей цели жизни». («Шримад-Бхагаватам», 6.2.35, комм.).

Надеяться на Господа, всегда зависеть от Него и неустанно молить Его о духовной поддержке и защите в течение жизни — все это подготавливает нас к самому ответственному моменту — расставания души с телом. Ранее мы уже говорили о важности молитвенного настроения.

Какое значение молитвенная *бхава* имеет в момент смерти? Огромное. И это не преувеличение, именно молитвенная *бхава* является средством получения милости Господа в самый ответственный момент. Предположим, смерть пришла, а мы еще не очистились от всех *анартх*. Есть ли у нас шанс?

Да он есть. Об этом говорит Шрила Виджаядхваджа Тиртха — комментатор «Бхагаватам»: *хриди пракашите тапайе пурна-джнана*. Если мы будем находиться в молитвенном состоянии, вызванном присутствием таких качеств, как отчаяние, смирение в момент смерти, тогда Господь проявит сострадание, ведь Он *каруна-сагара* — океан милости и очистит наше сердце, пробудив в нем полное знание *пурна-джнана*. Так Он сделает нас квалифицированными попасть в духовный мир.

То, что Господь в момент смерти может войти в сердце искреннего и серьезного преданного, очистив его до конца, говорит и Шрила Прабхупада в беседе со своим учеником*.

Можно привести пример из «Бхагаватам»: Аджамила в отчаянии громко повторял Святое Имя Господа Нарайаны. Он повторял не чисто, но с определенной *бхавой*, настроением полного предания себя, и так в момент смерти получил помощь Кришны.

Восхождение к молитвенному состоянию должно стать одной из наших главных целей.

Преимущества молитвенной жизни бескрайни, поскольку они духовны. Все духовное не имеет границ, и только душа, полностью погруженная в молитвенное настроение, может созерцать это духовное богатство.

* Лекция Айраваты Прабху по теме «Философия религии»

Тот, кто будет помнить и бережно хранить в своем сердце преимущества молитвенной жизни, перечисленные ранее, несомненно, сможет утвердиться в молитве и медленно, но верно будет приближаться к лотосным стопам Шри Кришны.

Как связаны между собой молитвенная жизнь и процесс слушания? Вознесение молитв перед слушанием *гуру* и *шастр* одухотворяет сознание, создавая благоприятные условия для того, чтобы семена священных истин закрепились в разуме. Это означает то, что мы будем лучше запоминать полученное знание. Достичь этого можно также через размышление, позволяющее прорасти семенам духовных истин. Процесс прорастания и формирования роста *бхакти-видьи* — это углубление духовного знания.

Молитвенное состояние направляет сознание в духовное русло, усиливает внимательность слушания и стремление постигать духовное знание; делает процесс размышления более чистым, не смешанным с материальными впечатлениями, и непрерывным.

Эти факторы, несомненно, связаны со способностью запоминать и усваивать трансцендентное знание. Именно они являются промежуточными звеньями, помогающими претворить *гьяну* (теоретическое знание) в *вигьяну* (практически реализованное знание).

Горячее желание слушать сердцем все, что связано с Господом, порождает духовный вкус:

«Если в сердце ты чувствуешь горячее желание служить стопам Радхи-Кришны, то Их игры всегда будут сладки для тебя». («Шри бхаджана дарпана» Бхактивиноды Тхакура, бхаджан 3).

Духовный вкус усиливает внимательность, а внимательность в сочетании со вкусом делает размышления более цельными и плодотворными.

Мы должны возносить молитвы не только перед слушанием и после него, необходимо регулярно искренне молиться и во время слушания. Почему?

Наш ум обладает такими качествами («Бхагавад-гита», 6.34), которые неизбежно приводят к потере или ослаблению внимания:

праматхи — вихреобразный;

балават — сильный, неукротимый;

чанчалам — постоянно перескакивающий с одного объекта на другой.

- Восприятие тех или иных аспектов духовного знания может становиться материальным. Как только мы заметили ослабление или по-

терю внимания, необходимо тотчас же поймать себя на этом.

- также и плохое восприятие излагающегося материала.

Стоит еще раз отметить, что молитвы должны быть краткими, но емкими по содержанию. Если молитвы не будут краткими, это приведет к тому, что знание, исходящее из уст гуру, не будет усваиваться.

Изучение *шастр* также является формой слушания. В процессе изучения мы можем в любой момент прерваться для того, чтобы вознести молитвы Господу, причем в этом случае они могут быть гораздо более продолжительными по времени.

Как слушание влияет на молитвенную жизнь?

1. Оно помогает избавиться от сомнений относительно молитвенной жизни и укрепить веру в нее.
2. Через развитие убежденности делает процесс вознесения молитв постоянным и регулярным, что необходимо для получения милости Кришны и достижения совершенства уже в этой жизни.

Мы можем быть не удовлетворены качеством наших молитв, однако следует помнить, что постоянство в какой-то мере компенсирует недостаток внутренних ощущений при молитвенном обращении к Господу.

Значит ли это, что через постоянство можно достичь божественной любви, даже при плохом качестве молитвы? Нет, не значит.

Суть в том, что постоянство — это предварительное и обязательное условие, приводящее к развитию качественности выполнения преданного служения. Тот, у кого есть постоянство в преданном служении, вскоре разовьет и его качественность. В этом не может быть никаких сомнений. Любые сомнения здесь только замедлят процесс преобразования постоянства в качество.

Итак, качество выполнения преданного служения и, в частности, молитвенной жизни, о которой здесь идет речь, и постоянство — вот два фактора, приводящие к обретению милости Кришны. Постоянство развить гораздо легче, чем внутренние ощущения и чувства, формирующие качество выполнения *анг бхакти*. Мы не можем приказать себе и насильно заставить свое сердце наполниться глубоким чувством во время вознесения молитв. Но даже если наше сердце сильно загрязнено *анартхами*, мы можем найти в себе силы проявить постоянство.

Выполнение предписанных обязанностей согласно *гуна-карме* называется *сагуна-бхакти йогой*, косвенной практикой преданности, и не является препятствием для выполнения главных *анг бхакти*.

Почему преданные так часто говорят о том, что повседневная деятельность никак не способствует развитию восторженной преданности?

Это происходит по ряду причин:

Во-первых, из-за отсутствия культуры *варнашрамы* и давления над нашим сознанием материалистической культуры века Кали, в которой мы все воспитывались.

Во-вторых, из-за господства духа наслаждения плодами деятельности, который поддерживается низшими *гунами* природы и нашей прошлой греховной деятельностью.

В-третьих, из-за того, что мы делим преданное служение на прямое и косвенное. Выполнение предписанных обязанностей воспринимается нами как некая помеха на пути к совершенству, то, что мешает совершать главные *анги бхакти* — слушание и воспевание.

Все эти причины — результат недостатка знания. Они могут быть устранены через молитвенный труд.

Шрила Прабхупада говорит в комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (4.24.69). «Человек, поглощенный выполнением предписанных обязанностей, может достичь совершенства, просто вознося Верховному Господу молитвы».

Погружение сознания в молитвенную жизнь наполняет нашу повседневную деятельность животворным потоком духовной энергии, уничтожающим ее рутинность и материалистический характер.

Перед тем, как исполнять свои повседневные обязанности, необходимо погрузиться в вознесение молитв. Если делать все должным образом, то те впечатления, которые испытывает преданный, состояние его души после вознесения молитв, обязательно будут наполнять все бытие преданного, пусть и не в полной мере. Часто бывает так, что молитвенное состояние становится менее насыщенным, а то и вовсе исчезает. Для того чтобы этого не происходило, очень важно во время выполнения повседневных обязанностей время от времени возносить краткие молитвы. Перед тем, как начать их выполнение, мы должны долго молиться, только в этом случае молитвенное пламя в нашей душе будет гореть в течение всего дня. Предназначение кратких молитв на протяжении дня — поддерживать это пламя на должном уровне.

Этот уровень определяется несколькими признаками:

1. Присутствие энтузиазма и радости во время выполнения деятельности;
2. Ясное восприятие себя как инструмента в руках *гуру* и Кришны;
3. Неослабевающее стремление совершать главные *анги бхакти* (слушание и воспевание) после выполнения работы.

Молитва 2

«О брат! Незамедлительно садись в лодку молитвенной жизни. Возьми два весла, одно из которых надежда, а другое — смирение, и неустанно плыви к Божественной чете Шри Шри Радхе и Кришне, ждущей нас на другом берегу океана Вираджа.

Если ты хочешь развить глубокую связь со Святым Именем, то наполни свое сердце молитвенным духом, тогда общение со Шри Намой будет удивительным и неповторимым праздником духовных вкусов.

Брат! Ты стремишься достичь сияющей обители Шри Говинды, но при этом отказываешься принять твердое прибежище под сенью молитвенной жизни, считая, что и без нее можно прийти к Кришне. Великое разочарование от тщетных надежд подобно сотне копий пронзит твое сердце в момент смерти.

Помни, что смерть в любое время может прийти и нанести свой беспощадный удар. Потому сделай молитвы украшением своей жизни».

Комментарий: Есть разные уровни взаимодействия с молитвой. Сначала преданный молится время от времени. Побуждаемый пониманием важности молитвенной жизни, он возносит молитвы, но из-за *анартх* они лишены эмоциональной наполненности. Можно сказать, молитвенная жизнь у такого преданного держится в основном на одном столпе — философском осознании необходимости вознесения молитв для того, чтобы прийти к Кришне.

Эмоциональная составляющая, молитвенная *бхава*, являющаяся вторым столпом, еще не развита в нем. И потому его молитвенный дух нетвердый, подвержен разным внешним и внутренним факторам. Такой преданный молится эпизодически и отделяет себя от молитвы.

Преданный, который находится на более высокой стадии, не может представить свое «я» без молитв, для него молитвенный дух так же необходим, как воздух. Как непрерывно дыхание в теле и биение сердца, так же постоянно присутствует в нем молитвенное состояние, крепко связывающее его с Господом и позволяющее всегда чувствовать лично-

ственное присутствие Кришны в своей жизни. Это дает возможность не чувствовать себя одиноким, а также избавляет от страсти.

Молитвенный дух — это естественное состояние для души, но из-за того, что душа околдована ложным эго, он становится неестественным для души. И вот эта неестественность молитвенной жизни для обусловленного состояния сознания создает сопротивление для неуклонного воспитания молитвенного духа. Чтобы это преодолеть, с нашей стороны требуется решимость, убежденность и терпение. Если бы молитвы были чужды нашему духовному естеству, то у нас просто не было бы побуждений и сил для того, чтобы преодолеть сопротивление материи. Но у нас есть пример возвышенных вайшнавов, для которых жизнь и молитва были слиты воедино, которые не мыслили своего существования без вознесения молитв. И в таком состоянии из их сердца выходил удивительнейший молитвенный поток, представляющий собой суть духовного нектара. По их милости вайшнавский мир располагает множеством бесценных книг, заполненных молитвами, руководствами для нашего собственного молитвенного восхождения к Кришне.

Даже начинающий практиковать молитвенную жизнь преданный, несмотря на материальную загрязненность, может иногда ощущать сладость молитвенного духа, который есть истинная отрада для души и приносит подлинное духовное умиротворение. И в эти нечастые, но счастливые мгновения преданный должен.

- А) укрепиться в понимании, что молитва является составной частью его «я»;
- Б) не забывать ту радость, которую он испытал, что поможет достойно пережить трудные моменты его жизни, когда он будет испытывать апатию и уныние.

Те редкие мгновения, когда мы испытываем счастье в преданном служении и в вознесении молитв, мы должны использовать с пользой для себя для дальнейшего духовного развития.

Важно использовать вышеописанное именно в момент возникновения счастья, радости, тогда это будет более действенно, чем, если бы мы использовали это после того, как чувство радости уже прошло.

Можно сделать вывод — практические осознания в духовной жизни, практикующавагамам, нужно использовать для укрепления теоретического понимания, которое играет очень важную роль.

У многих преданных положение сейчас таково, что основная часть практики сознания Кришны приходится на теоретическую убежденность в необходимости духовной жизни, в силу того, что практическая

сторона, наслаждение духовными вкусами и эмоциями, недостаточно развита и потому не может быть единственной опорой, обеспечивающей постоянство духовной практики. Это вызывает необходимость углублять философское понимание, не считая себя и так обладающим немалым запасом духовного знания.

Следующее, о чем пойдет речь, это чувство надежды и ее роль в молитвенной жизни. С одной стороны, нужно давать трезвую оценку самого себя, своего положения, недостатков. С другой стороны, верить в могущество *бхакти*, то есть преданное служение с чистыми мотивами, осознанием цели *бхакти* и неустанными усилиями по искоренению оскорблений. Именно такой процесс преданности будет гарантом того, что наши надежды сбудутся, и бутон *бхавы* раскроется в сердце, являя свое очарование и сладость.

Что мешает осознанию собственной греховности?

Гордость из-за достижений на пути *бхакти* и получения признания возвышенных *садху*.

Гордость может возникать также от наличия особых материальных качеств и принятия этих качеств за духовные. В этом случае преданный считает, что пользуется особой милостью Кришны.

Также своя греховность перестает быть очевидной в случае совершения оскорблений, особенно *вайшнава-апарадх*. Они воздействуют на функцию разума различать и объективно воспринимать что-либо. В результате преданный начинает замечать в себе множество добродетельных качеств, ранее не замеченных или не оцененных по достоинству.

Осуждение других несовместимо с самоанализом и самокритикой, вызванных смирением. Иллюстрацией может служить история про двух вайшнавов, которые пришли в один город и стали искать место, где можно остановиться. Один из них нашел в центре города храм, где ему разрешили жить, чему он был весьма рад. Другой вайшнав нигде не смог найти места, кроме как под баньяновым деревом. Баньяновое дерево, где он стал жить, находилось рядом с домом проститутки.

Вайшнав, живший в храме, узнав об этом, сразу же начал осуждать его, говоря: «Я давно предчувствовал, что он желает наслаждаться, и теперь мои предположения подтвердились. Специально поселившись около дома проститутки, он наблюдает за клиентами, входящими и выходящими из дома проститутки. Так он развивает свое вожеление».

Умонастроение вайшнава, поселившегося у баньянового дерева, было таким: «Я грешник, и мне никогда не заслужить прощение Господа за

то, что я живу рядом с таким отвратительным местом». Так он осуждал себя и внутренне был совершенно не привязан к тому, что видел.

И когда вайшнав, который счастливо жил в храме, ревностно служа Господу, умер, к нему пришли *ямадуты*. Увидев их страшную внешность, он сказал:

— Наверно, вы пришли не за мной, а за тем лицемером, который живет у дома проститутки.

Ямадуты ответили:

— Нет, мы пришли именно к тебе, чтобы забрать тебя.

Вайшнав сказал:

— Вы хотите сопроводить меня в рай?

— Нет, не в рай, мы отправим тебя в ад, где ты будешь страдать из-за того, что всю жизнь оскорблял чистого вайшнава.

Из этой истории можно видеть, что оскорбления других не дают замечать свои недостатки. И когда наступает время расплачиваться за апарадхи, это становится весьма неожиданным событием, такая неожиданность усиливает душевные страдания и боль от неминуемой расплаты.

Третий фактор, не дающий возможность видеть свою греховность — недостаток милости чистого преданного.

Возвышенный вайшнав всегда готов даровать милость, но не каждый может получить ее по следующим причинам:

- А) Из-за недостатка общения. Есть два вида общения — через наставления и при непосредственном контакте. И то и другое важны для прогресса в сознании Кришны;
- Б) Даже при близком контакте вследствие отсутствия смирения и духа служения человек не получает большого эффекта от общения с чистым преданным. Например, он может считать, что непосредственное служение гуру и вайшнавам более действенно, чем служение их шикше. Однако в «Бхакти-сандарбхе» Шрила Джива Госвами говорит: «Есть два вида служения вайшнавам — физическое и служение наставлениям с желанием применить их на практике, из них второй вид служения более важен и могущественен».

Лень, гордыня, материальный взгляд на возвышенного *садху* не позволяют энергии милости *крипа-шакти* войти в сердце человека, даже если он тесно общается с гуру и *садху*.

Кто-то может сказать: «Не приведет ли осознание своей греховности к полной потере надежды, тем более, если я вижу в себе целый океан недостатков?»

Нужно помнить, что Кришна — надежда тех, у кого, казалось бы, нет

никакой надежды на спасение, и тем самым обрести внутреннюю опору в служении Ему.

Также можно думать так: «Кришна освободил множество демонов, имеющих множество нежелательных качеств, так почему Он не может освободить и меня?»

И должна быть вера в могущество *бхакти*, способной уничтожить любые препятствия.

Бхактивинода Тхакур говорит: «Неуклонная вера, *вишваса*, есть решимость в следовании процессу *садхана-бхакти*». Можно понять неразрывность веры и решимости. Если у нас есть твердая вера, то это обязательно будет проявляться в решительных действиях по искоренению *анартх*, а не в чувстве уныния, апатии и бездействии вследствие безнадёжности.

Важно осознавать ценность надежды и понимать то влияние, которое она оказывает на молитвенную жизнь.

Какое это влияние? Надежда помогает прийти к спонтанному вознесению молитв с эмоцией, искренностью и вкусом. Когда сердце исполнено надежды, то она стремится вырваться наружу, и выход через молитву укрепляет и развивает ее. Если мы не даем выразиться надежде через молитву, то она со временем будет уменьшаться. Ранее уже говорилось о том, что надежда приносит в *садхану* чувства вкуса, и это подтверждает важность надежды в духовной жизни.

Рупа Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху» говорит: «*Садхана*, совершающаяся без вкуса, никогда не приведет к *бхава-бхакти*».

Все вышесказанное должно служить побуждающим фактором для того, чтобы снова и снова возносить молитвы вслед за такими *ачарьями*, как Рупа Госвами: «Я по-настоящему виновен, я — оскорбитель, мошенник и бесполезный негодяй, но все-таки надежда не покидает мое несчастное сердце». («Шри прартхана паддхати» Рупы Госвами). И вознося молитвы, развивать столь необходимое качество надежды.

Невозможно представить молитвенное восхождение к Кришне без развития смирения. Смирение — это поток, который несет наши молитвы к лотосным стопам Господа, и чем более развито смирение, тем более сладки и приятны молитвы для Кришны.

«Смиранные молитвы служат признаком искренней преданности господину нашей души», — говорит Бхактивинода Тхакур.

Искренность не сочетается с лицемерием и гордостью, ее неотъемлемыми свойствами являются чистые мотивы, честный взгляд внутрь сердца, стремление претворить духовное знание в свою жизнь.

Без смиренных молитв наша искренность не получит своего завершения и полноты. Дух смирения углубляет молитвенное чувство, способствует развитию вкуса к вознесению молитв.

Усиление вкуса приводит к расширению осознания духовных истин, содержащихся в *шастрах*, и чем больше глубина осознания, тем больше у преданного способность видеть свое духовное положение.

«О, великий мудрец, как только я почувствовал влечение к Личности Бога, я стал слушать повествования о Господе с неослабным вниманием. И по мере того, как мое влечение усиливалось, я начал осознавать, что только по невежеству отождествлял себя с грубой и тонкой оболочками, ибо и Господь и я трансцендентны». («Шримад-Бхагаватам», 1.5.27)

Способность видеть себя, окружающий мир и положение Господа в истинном свете является свидетельством *вигьяны* — практической духовной реализации, защищающей преданного от обманчивой милости Майя-деви в форме богатств, признания и т.д.

Развитие знания должно воспитать в первую очередь смирение. В «Бхагавад-гите» (5.18) говорится:

*видйа-винайа-сампанне
брахмане гави хастини
шуни чаива шва-паке ча
пандитах сама-даршинах*

В этом стихе после слова *видйа*, знание, стоит слово *винайа*, означающее благовоспитанность, смирение. Таким образом, первый результат развития знания должен выражаться в появлении смирения, которое послужит основой для развития других духовных качеств. Важность смиренного духа показывает Бхакгисиддханта Сарасвати, незадолго до ухода сказавший: «Наше единственное желание таково: «Сжав в зубах травинку, я падаю ниц, снова и снова моля о том, чтобы рождение за рождением пребывать пылинкой у лотосных стоп Шри Рупы».»

Приведем различные определения смирения.

Смирение — осознание своих недостатков, выражающееся в решительном предании себя Господу.

В «Бхагавад-гите» Шрила Прабхупада говорит: «Смирение означает, что человеку не следует беспокоиться об удовлетворении, которое приходит от выдаваемого другими почтения».

Еще одно определение звучит так: «Смирение — отсутствие осужде-

ния по отношению к Господу, покорность Его воле во всех ситуациях».

В «Махабхарате» говорится: «Гордость — это осознание себя как деятеля и как страдальца».

Из этого можно вывести еще одно определение смирения — качества, противоположного гордости. Смирение — это отсутствие восприятия себя как независимого деятеля и страдальца. Восприятие себя как страдающего выражается в постоянном сетовании на свою горькую судьбу, малодушии и апатии.

Что способствует развитию смирения?

1. Регулярное соприкосновение с молитвами великих преданных, в которых выражено неподдельное смирение и самоуничтожение, способно оказать воздействие на это чувство, дремлющее в глубине нашего сознания, вызвать его прорастание и развитие. И чем более чистым является вайшнав, тем большей проникающей способностью обладают его молитвы.

Когда смирение святого преданного пробивается сквозь *анартхи* и соприкасается со смирением обусловленной души, то происходит оживление этого качества.

2. Осознание своего положения как крохотных частичек Высшего Целого.
3. Постоянное памятование о своей греховности и забвении Бога, которые были до прихода в сознание Кришны, даже в самые лучшие периоды на духовном пути. Это будет препятствовать нарастанию гордости.
4. Осознание важности смирения в духовной жизни в рамках *самбандхи*, *абхидеи* и *прайоджаны* будет служить источником энтузиазма, терпения и постоянства в воспитании этого качества.

Осознание на уровне *самбандхи* заключается в понимании неразрывности чистой души и смирения. Следовательно, процесс очищения — это процесс развития смирения.

Осознание на уровне *абхидеи* заключается в понимании того, что все выполняемое в преданном служении лишь тогда будет совершенным и приведет к логическому концу, когда будет проходить в атмосфере истинного смирения.

Осознание на уровне *прайоджаны* — это убеждение в том, что смирение необходимая квалификация для того, чтобы находиться подле Кришны и совершать служение Ему, понимание, что Кришна примет в Свое окружение лишь при наличии совершенного смирения. Совершенное смирение, *карпанье*, проявляется в сердце того вайшнава, кото-

рый идет пути *шаранагати*, беззаветно принимая пять аспектов предания, приводящих к совершенному смирению. принятие благоприятного, отвержение неблагоприятного, вера, что Кришна защитит предавшуюся душу, исполнение воли Господа, полное предание себя Кришне.

В «Махабхарате» говорится. «Потакание чувствам, утрата добродетельного поведения, нарушение обетов приводят к тому, что следующие три качества покидают такого человека: смирение, счастье, выполнение своего долга».

Соблюдение регулирующих принципов, правильное поведение, *ачар*, и соблюдение обетов способствуют развитию смирения.

Есть еще два качества, наличие которых не дают смирению утвердиться в жизни преданного: отсутствие простоты и обман Махараджа Юдхиштхира в беседе с *якшей* дает такое определение простоты: «Простота — это беспристрастность». Простой по натуре человек не выделяет одних преданных и не относится пренебрежительно к другим, поскольку у него нет желания получить какую-то эгоистическую выгоду. Несомненно, он различает разные уровни вайшнавов и оказывает почтение соответственно их уровню. Но даже к преданным низкой квалификации он относится уважительно и не высокомерно, поскольку понимает, что оскорбительное отношение к людям даже самой низшей категории, *шудрам*, способно привести к падению.

Простота подразумевает отсутствие корыстных мотивов, а также основательное понимание философских выводов *шастр*

Обман несовместим со смирением, поскольку является продолжением гордости. Гордость, по словам Бхактивиноды Тхакура, имеет шесть аспектов: иллюзия, лживость, притворство, невежество, неискренность и совершение оскорблений.

Взращивать, не пресекать нежелательные мысли — значит, призывать обман в свою жизнь, поскольку обман проникает в ум вместе с нежелательными мыслями.

Можно сознательно использовать обман как средство достижения своих эгоистических желаний, и также можно невольно поддаться обману, если не обращать внимания на *анартхи*

Если процесс освобождения от *анартх* очень долг, значит ли, что в силу нечистоты своего сознания можно в любой момент стать жертвой обмана?

Да, действительно, *анартхи*, несмотря на интенсивную работу над их искоренением, не сразу покидают сердце, и их присутствие притягивает обман, подобно тому, как магнит притягивает железо. Но если мы

смогли развить в себе смирение, то «двери сердца, освещенного смирением, никогда не распахнутся перед обманом». («Бхаджана дарпана» Бхактивиноды Тхакура)

Никто не гарантирован от того, чтобы не поддаться обману. Смирение исполняет роль стража, бдительно защищающего врата сердца от проникновения обмана.

Но до тех пор, пока *анартхи* окончательно не покинут нас, обман будет пытаться воздействовать на нас через соблазны, обещание выгоды. Это средства обмана, призванные подавить смирение. И потому нужно твердым, целеустремленным разумом, опирающимся на *гуру* и *шастры*, а также через молитвы пресекать эти соблазны.

Чистая душа изначально проста и честна, обман чужд ей.

Как только *джи́ва* соприкасается с невежеством, она становится нечестной и надменной, так она теряет свое сознание Кришны.

Эти истины являются частью *джи́ва-сварупа-таттвы*, понимания своего изначального духовного положения.

Тот, кто покрыт обманом, не знает или не хочет знать эти принципы, без которых невозможно духовное продвижение.

Осознавая разрушительное воздействие обмана, разумный преданный не позволит ему проникнуть в свое сознание, поскольку бороться с ним, когда он уже обрел власть над нами, гораздо сложнее. Победить обман труднее, чем вождение и гнев. Что делать тому, кто обнаружил в уме этого врага духовной жизни? Такой незадачливой душе Бхактивинода Тхакур советует глубоко постичь *джи́ва-сварупа-таттву*, которая ранее уже упоминалась.

Затем необходимо прилагать осознанные усилия в выработке смирения, видя его как панацею от обмана. Смирение приводит к пониманию, как почитать других в соответствии с их положением, и как принимать прибежище Святых Имен.

Эти два следствия смирения вызывают милость Господа, которая целенаправленно уничтожает обман. Таков путь искоренения обмана

В заключение хотелось бы привести высказывание Бхактисиддханты Сарасвати относительно смирения: «Если мы призываем Господа чтобы превратить Его в собственного слугу, или надеемся, что Он сделает какую-то работу за нас, мы не сможем ощущать себя смиреннее травинки. Внешне смирение проявляется не в приниженности, не в навязчивом стремлении выглядеть смиреннее травинки, показное смирение -- это притворство и лицемерие. Властный зов, на который обычно откликается подчиненный, не достигнет слуха Господа, Он Верховный

Повелитель, не зависящий ни от кого, совершенный Владыка, и потому не находится ни в чем подчинении. Поэтому стремящийся к Нему должен утвердиться в непритворном смирении. До тех пор, пока мы это не сделаем, наши молитвы не достигнут слуха Господа».

Следующее, о чем пойдет речь, это осознание важности молитвенной жизни. Можно ли обойтись без нее или нет?

В «Бхагаватам» (4.31.20) сказано: *апахита сакалашиана-малатмани авиратам эдхита-бхаванопахутах*.

«Избавившись от всех материальных желаний, преданные очищают от скверны свой ум. Так они обретают способность постоянно думать о Господе и искренне молиться Ему».

Искренние молитвы Кришне с постоянно возрастающим чувством (*авиратам эдхита*) — одно из двух свидетельств того, что сознание вайшнава чисто.

Следовательно, тот, кто говорит: «Я могу обойтись и без вознесения молитв», — невольно указывает на присутствие в себе материального загрязнения. Кто-то может привести другой аргумент: «Я приму прибежище *нама-санкиртаны* и других видов преданного служения, через них достигну совершенства, и способность молиться Господу естественным образом проявится в моей духовной жизни».

Во-первых, очень трудно прийти к совершенному, безупречному выполнению разных видов преданного служения, пренебрегая молитвенным обращением к Кришне.

Во-вторых, правильное выполнение других *бхакти-анг* пробуждает в *садхаке* осознание важности молитвенной жизни. Это осознание становится основой внедрения молитвенного состояния в других видах *бхакти-йоги*, и результатом того, что молитвы сопровождают те или иные *анги бхакти*, будет достижение совершенства в них за гораздо более короткое время.

В-третьих, это подобно следующему аргументу: «Я приму прибежище в воспевании Святого Имени, и духовное знание вместе со *смаранам* само проявится в моем сознании».

Сможет ли такой человек всецело погрузиться в Святое Имя, когда его сердце полно *анартх* без процесса *шравана*?

Очевидно, что нет, иначе зачем написано такое количество книг, детально раскрывающих вайшнавскую науку.

Осознание важности молитвенной жизни проистекает из:

- а) опыта прошлых жизней заполненных преданным служением;
- б) неудовлетворенности своей духовной жизнью, стремления сде-

лать ее более полной, осмысленной — это подготавливает преданного для принятия знания о важности молитвенной жизни от гуру;

в) видения того, как какой-то вайшнав или вайшnavы смогли улучшить свою духовную практику, продвинуться в ней, стать более счастливыми благодаря серьезному отношению к молитвенной жизни. В простом и целеустремленном преданном это вызывает стремление больше узнать об этой теме.

Осознание важности молитвенного восхождения от начала и до конца защищает преданного от многочисленных препятствий, неминуемо возникающих на пути.

Присутствие *анартх* выражается в двух факторах: *клеша* (страдания, обрушивающиеся на нас) и *вигхна* (препятствия внешнего и внутреннего характера, пытающиеся прервать бхакти).

Чтобы противостоять двум этим следствиям *анартх*, необходимы вера, энтузиазм и решимость.

Осознание важности укрепляет эти качества, делая их тверже через подавление противоположных им качеств: безверия или сомнения, апатии и слабости, нерешительности.

Кроме того, оно формирует почтение, серьезность, внимательность, не дающие прорасти в сердце семенам оскорбительного умонастроения.

Мудрость «Дхарма-шастр» гласит: «Кто молится лишь кончиками пальцев, небрежно, с рассеянными мыслями, у тех молитва бесплодна».

Поддерживать качество молитвы на должном уровне можно через регулярное обсуждение темы молитвенной жизни; особенно важно открывать свои внутренние переживания, реализации, сомнения и т.д.

В «Бхагавад-гите» (10.9) говорится:

*мач-читта мад-гата-прана
бодхайантах параспарам
катхайанташ ча мам нитйам
тушйанти ча раманти ча*

«Все мысли Моих чистых преданных поглощены Мной, и вся их жизнь посвящена Мне. Всегда делаясь друг с другом знанием и беседуя обо Мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство».

Слово *бодхайантах* в этом стихе имеет большое значение, оно означает «пробуждать». Такова роль *кришна-катхи* и практики молитвенной жизни. У нас вследствие обусловленности есть склонность забы-

вать о важности того, что мы делали в преданном служении. И потому необходимо снова и снова делиться друг с другом опытом и знаниями для того, чтобы вновь и вновь пробуждаться от «спячки».

Ключевую роль в поддержании осознания важности молитвенной жизни играет практика, неуклонно выполняемая нами с верой в успех, поскольку именно практика открывает те грани осознания и ощущения, которые закрепляют осознание важности молитвенной жизни.

Так заканчивается комментарий ко 2-ой молитве.

Молитва 3

«О брат! Блуждающий ум, запутавшийся в тревогах и печалях, лишь тогда обратит свой взор на Наму, когда примет прибежище в разных формах молитв, приносящих духовную радость. С неослабевающим рвением постигай суть и значение молитвенной жизни, пусть неудачи станут ступенями, помогающими быстрее прийти к успеху, и пусть молитвенные чувства станут семенем молитв, подносимых к стопам Радхи и Кришны.

Путь чистого бхакти — это путь вдохновенно возносимых чистосердечных молитв, и Господь Кришна бережно хранит их в Своем сердце. Он считает Себя обязанным такому преданному и потому никогда не оставляет его. Зная это, сделай молитвы украшением своей жизни».

Комментарий: Успех в молитвенной жизни оценивается не изящными молитвословиями с множеством оборотов и метафор, а глубиной чувств, возникающих в сердце при вознесении молитв. Красивые, но механические молитвы подобны цветку без аромата и не особенно привлекают Кришну. И потому возникает забота о том, чтобы работать над качеством молитвенной жизни.

Казалось бы, что молиться — просто и естественно. Но в действительности не все так просто, необходимо пройти через разные этапы:

1. Постижение языка молитв и их разных форм.

2. Внесение их в свою повседневную жизнь, т.е. стремление всегда жить с молитвами, сделать их постоянным спутником своей жизни, опорой в благополучии и неудачах, в горестях и в счастье.

Язык молитв и их разные формы описывались в другой книге*. Одновременно с этим необходимо учиться возбуждать молитвенный дух и укреплять его. Это необходимо, чтобы перейти на третий этап, когда мы не просто живем с молитвами, а живем ими, они становятся нашей жизнью.

Переход на второй этап достигается, с одной стороны, достаточным убеждением в необходимости регулярного обращения к Господу, с другой стороны — определенной привычкой, навыком, которые мы должны нарабатывать на первом этапе, и в этом его неоспоримое преимущество, несмотря на отсутствие вкуса и молитвенных чувств. Этот навык укрепляется на втором этапе через развитие молитвенных чувств. Здесь молитвы становятся не просто средством достижения милости Всевышнего Господа, но и способом ощутить Его присутствие в актах преданного служения, в жизни в целом.

Благодаря молитвенному состоянию при воспевании реально ощущается, что Святое Имя личность, это помогает войти в глубокий внутренний контакт с Намой.

Молитва — могущественное духовное орудие, способное победить негативное влияние *анартх*, постоянно атакующих нас с разных сторон. Воздействие материальных желаний не дает возможности все время ощущать энтузиазм и духовную радость от служения Кришне.

Духовный подъем неминуемо оспадает, отдавая *дживу* во власть апатии и безвкусного совершения *бхаджана*.

Что же делать преданному, не желающему мириться с таким положением? Он должен принять прибежище в молитвах, в которых необходимо выражать, как чистые мотивы, так и стремление иметь то, чего у нас нет, но что необходимо нам в духовной жизни.

Временный спад вдохновения не способен затронуть правильные мотивы, регулярно подпитывающиеся духовным знанием.

Чистые мотивы, распространяющиеся в сферу божественных отношений с Господом и являющиеся основой беззаветной преданности, служат основой присутствия неудовлетворенности, вызванной присутствием нежелательных качеств и тем влиянием, которое они оказывают на наше преданное служение. Неудовлетворенность, в свою очередь,

* «Взгляд в глубину сердца»

поддерживает желание обрести недостающие качества вайшнава, стабильность в выполнении *бхакти-анг* и т.д. Желание обрести то, чего у нас нет, стимулирует молитвенный дух и побуждает нас выразить и развить это желание в молитвах бескорыстной преданности.

Временный спад можно предотвратить или сделать его короче по времени, если обратиться за помощью к тому, кто способен ее оказать.

Видя потерю вдохновения и энтузиазма, необходимо немедленно погрузиться в поток молитвенных воззваний к Господу. Молитвенный дух способен дать по милости Господа достаточное количество духовной энергии и обеспечить постоянное выполнение служения Господу с энтузиазмом и вдохновением.

Временный спад духовной активности уменьшает энтузиазм и чувство радости, но он не способен затронуть желание обрести тот же энтузиазм и другие качества. Желание обрести их поддерживается ярко выраженным чистым мотивом и также является источником некоего вкуса, поскольку желание и вкус неразрывны¹.

Далее будет обсуждаться, как улучшить практику молитвенной жизни.

Приступая к ежедневному вознесению молитв, нужно сосредоточить ум на предстоящем общении с Кришной. Этого можно достичь, вспомнив о преимуществах молитвенной жизни, которые мы главным образом обсуждали в начале книги. Это вызывает серьезность и чувство благоговения. Оба эти качества дают сосредоточенность и импульс к приложению усилий, когда внимательность к словам молитвы уходит.

Чувство благоговения, почтения усиливается также и от мысли, что сейчас будет непосредственное обращение к Господу. Таков подготовительный этап, успешное исполнение которого сообщает молитве плодотворное действие.

Чтобы как можно более эффективнее провести подготовительный этап, не нужно идти на поводу у *гуны* страсти, предающей священнодейственному процессу вознесения молитв банальность и сопутствующую ей рассеянность мыслей.

¹ Об этом говорит Джива Госвами в своих комментариях на «Бхакти-расамрита-синдху»

панена те дева катха-судхайах

праврддха-бхактия вишадашайа йе

ваирагья-сарам пратилабхья бодхам

йатханджасанвийур акунтха-дхишйама

«О, Господь, человек, серьезно относящийся к служению Тебе, просто вкушая нектар повествований о Твоих деяниях, достигает стадии преданного служения в состоянии просветления, проникает в глубинный смысл знания и отречения от мира, и попадает в духовное царство, на Вайкунтахлоку»

Размышление о преимуществе молитвенного обращения к Господу, стремление осознать то, с кем будет проходить молитвенный диалог, уменьшают воздействие *гуны* страсти и утверждает в сознании *гуну* благодости.

Развитие привычки к самоанализу и размышлению — верный и быстрый способ ощутить благотворное влияние *саттва-гуны*.

В «Падма-пуране» говорится, что в сердце, исполненном скорбью, завистью, гневом и ненавистью и другими страстями, Господь никогда не проявится.

Эти страсти не дадут молитвенному духу проявиться в том, кто предлагает Господу свои молитвы, а лишь «украсят сердце живого существа гирляндой, сделанной из апатии, безвкусицы, тоски».

Бхактисиддханта Сарасвати в 1935 году давал наставления о том, чтобы преданные занимались самоанализом. Если у нас не хватает серьезности, то необходимо поразмышлять о том, как важно иметь это качество, вспомнив, например, стих из «Бхагаватам» (3.5.46).

Тщательное избегание оскорблений, постоянство, смирение, чистые молитвы помогают развить чувство благоговения, наполняющее сердце трепетом и восторгом, и делающее каждодневное вознесение молитв незаурядным событием.

Священное чувство благоговения, сияющее в сердцах искренне устремленных душ, придает молитвенному обращению к Господу новизну и духовную свежесть. Необходимо постоянно отмечать, возникли ли эти чувства, или нет.

Подготовительный этап улучшает качество молитвенной практики, но есть еще и другое условие, помогающее развиваться на этом пути. Этим условием является доведение содержания молитвы до сердца, прочувствование молитвы. Чем больше мы это ощущаем, тем большей прелестью и очарованием наполняется для нас молитвенное обращение к Кришне. На этапе контакта с молитвой необходимо довести ее содержание до сердца, только тогда молитвенный дух будет иметь место.

Что значит доведение до сердца содержания молитвы?

Можно привести в качестве примера молитву Бхактивиноды Тхакура из «Шаранагати»:

«Я приношу эту смиренную молитву у Твоих стоп, мягких, как свежая трава. Эти стопы дают прибежище падшим душам, горящим в пекле материального существования. Но я оставил их сень, и теперь мой ум, испепеляемый огнем материализма, высох, превратившись в пустыню. У меня нет сил двигаться дальше, и я прово-

жу свои дни в скорби. Теперь моей единственной целью являются Твои лотосные стопы, о Господь кротких и смиренных. Была ли когда-нибудь душа, столь же падшая, как я? Пожалуйста, будь милостив и даруй мне общение со Своими преданными, ибо с наслаждением слушаю рассказы о Твоих играх, я оставляю все пороки. Лишь одна надежда оживляет мою душу: надежда проводить день и ночь в Твоей божественной обители, воспевая Твое Святое Имя. Твой незначительный слуга Бхактивинода молит о прибежище в прохладной тени Твоих лотосных стоп»

Для того, чтобы довести молитву до сердца и испытать молитвенное состояние, нужно понять, какие чувства вложены в эту молитву.

Ачарьи-вайшнавы, вознося молитвы, вкладывают в них свои духовные переживания и эмоции, отражающие их безраздельную привязанность к Кришне, и одновременно они пытаются научить нас, какие чувства должны иметь мы, обращаясь к Господу с молитвами так, чтобы они «похитили» сердце Господа.

В молитве Бхактивиноды Тхакура первое предложение является введением, указывающим на назначение молитвы

Второе предложение выражает уверенность в могуществе божественных стоп, способных охладить огонь страданий падших душ. Чтобы почувствовать это предложение, необходимо самому иметь твердую уверенность в этой провозглашаемой истине. Тогда наша уверенность, соединяясь с уверенностью Бхактивиноды Тхакура, вызовет в сознании молитвенное состояние, например, благоговение.

Но если у нас нет уверенности в *сварупа-бхакти гьяне*, подразделяющихся на *самбандху*, *абхидею* и *прайоджину*, то наша убежденность будет слабая, или же вовсе отсутствовать. В этом случае будет наблюдаться одностороннее воздействие качества убежденности, со стороны Бхактивиноды Тхакура, и мы едва ли ощутим молитвенное состояние. Поэтому необходимо развивать качества, способствующие становлению на пути *бхакти* — веру, убежденность, энтузиазм. Иначе будет невозможно ощутить, именно ощутить их в тех молитвах, которые возносятся нами ежедневно.

В 12 главе «Бхагавад-гиты» перечисляются качества, которыми должен обладать преданный. Вишванатха Чакраварти Тхакур в своих комментариях на эту главу задает такой вопрос: «Почему иногда один преданный не может видеть эти качества в другом вайшнавe?» И отвечая на этот вопрос, он говорит: «Первая причина — то, что другой преданный

не занимается *бхакти*, хотя внешне может казаться, что он погружен в *бхакти-йогу*. Вторая причина имеет непосредственное отношение к тому, что обсуждалось выше: неспособность видеть в другом вайшнавe духовные качества может быть свидетельством отсутствия этих качеств в наблюдающем вайшнавe. Также и неспособность воспринять эти качества в молитвах, в частности, уверенность в могуществе Господа, является одним из показателей отсутствия таких качеств у нас».

В третьем предложении молитвы выражено два чувства: сожаление и реальное понимание своего нынешнего положения. Сожаление оттого, что я отвернулся в какой-то момент от Господа, привлечшись обманчивым миром материи, и оказался вследствие этого далеко от Кришны.

Реальное понимание своего настоящего положения является основой сожаления. Невозможно сожалеть о своем состоянии *двипишья-абхинивешы* (отделенности своего сознания от интересов и желаний Бога), если считать свое положение весьма неплохим по сравнению с другими, и думать, что материальный мир не такое уж отвратительное место, как об этом говорится в *шастрах*. Такие представления показывают окутанность сознания желанием *бхукти*, чувственного наслаждения.

Искусное переплетение этих двух чувств в песне Бхактивиноды Тхакура показывает, с одной стороны, их тесную связь, необходимость присутствия их вместе в наших молитвах, предлагаемых Божественной чете и *гуру*, с другой стороны, ясно показывают связь между конкретным чувством, эмоцией *бхакти* с определенным философским положением в богооткровенных трудах *вайшнавов-ачарьев*. Это говорит о том, что эти эмоции — естественные состояния души, а не выдуманные сентиментальные чувства тех, кто пытается бежать от жизни в свой выдуманный мирок пустых и бесплодных фантазий.

Объяснение тех эмоций, к которым мы стремимся в преданном служении — уникальная особенность науки *бхакти*.

В четвертом предложении выражено чувство беспомощности, вследствие сильной материальной загрязненности.

Осознание неспособности лишь своими силами вырваться из плачевного положения, в котором мы оказались по собственной вине, пробуждает духовную скорбь и состояние беспомощности, помогающее почувствовать себя ближе к Кришне.

Есть два неправильных умонастроения, мешающих проявлению *бхава-бхакти*.

Первое — чрезмерно полагаться на свои силы и возможности.

Второе — недостаток веры, сомнения в том, что Кришна очистит сознание от всей грязи, накопившейся в течение многих жизней. Тщеславие, заставляющее чрезмерно полагаться на свои силы, делает сердце сухим вследствие эгоизма, отсутствия признательности, благодарности.

Чтобы пересечь океан материального существования, *джи́ва* должна преодолеть множество препятствий: огромное количество страстей, словно сговорившись, действуют заодно, пытаются «утопить» живое существо в болоте материальной жизни. Есть ли у нас достаточно сил, чтобы справиться ними?

Поистине сила *анартх* — это сила могущественной *майя-деви*. И нам просто необходимо божественное покровительство и помощь Всевышнего Господа, которая приходит через милостивого Шри Гуру.

Поэтому нужно предаться духовному учителю с такой молитвой:

*путам сукимана вамварам вималатам
дхияйеччха ири гуру пада-падма
никате севот суканчаспманах*

«Я являюсь слугой слуг моего гуру. Пусть же он одарит меня своей милостью, чтобы я мог поклоняться Его лотосным стопам, и пусть он представит меня со всей моей энергией Кришне».

Кроме внутренних препятствий в форме *анартх* существуют внешние препятствия, существующие в этом мире вследствие нечистоты сердца

Майавада, тонко завладевающая умом преданного, подобна дорожной яме: стоит упасть в нее, и человека ждет духовная смерть.

Уповать только на свои силы — это проявление *гьяна-праясы*, которая, по словам Рупы Госвами, разрушает *бхакти*.

Второе неправильное умонастроение — отсутствие веры в милость Кришны по отношению к себе — обычно возникает тогда, когда преданный в течение долгого времени занимается преданным служением, но ощущает все тот же груз *анартх*, что и в начале своей практики. Это приводит к потере интереса к приложению усилий в развитии чистого *бхакти* и постепенному угасанию вкуса к темам, описывающим полное предание Господу. Отсутствие веры и апатия ставят человека под контроль материальных вкусов и побуждений.

Почему же у вайшнава развивается такое умонастроение? Этому способствуют:

1. Отсутствие терпения в *садхане*.

2. Неправильное выполнение преданного служения, подмена на подсознательном уровне чистого *бхакти* на то, что едва ли является преданностью.

Бхактисиддхант Сарасвати говорит по этому поводу: «Тому, кто не стремится должным образом понять философские выводы вайшнавов, не суждено избавиться от *анартх* и философских заблуждений, которые препятствуют преданному служению».

3. Неумение замечать маленькие изменения, или те моменты в жизни, когда Господь явственно протягивает руку поддержки, оказывает милость. Такое игнорирование малых изменений и понимание под словом «изменение» коренных, глобальных преобразований личности становится причиной потери веры.
4. Совершение оскорблений вайшнавов

Читая четвертое предложение анализируемой песни Бхактивиноды Тхакура, мы должны почувствовать беспомощность. Но если два вышеописанных неправильных умонастроения завладели нами, тогда она не пробудится. Поняв это, преданному нужно прилагать усилия в верном направлении, избавляясь от недостатков.

В пятом предложении выражено чувство уверенности в мотиве. Если у преданного чистый, четко выраженный мотив, то слова Бхактивиноды вызовут резонанс в его сердце, пробуждая чувство уверенности и цели настолько, что молитвенное состояние легко и естественно приходит к нему, наполняя молитвы духовной теплотой.

Трудности возникают, если мы до сих пор не определили, какой у нас мотив в преданном служении, и не обманываем ли мы себя, подменяя нечистый мотив (имеющий природу *кармы*, *гьяны*, *йоги*) на чистый, чтобы поддерживать завышенную самооценку, формирующуюся в соответствии с идеалами, описанными в *шастрах* и свято хранящимися в обществе чистых вайшнавов.

Самообман — величайшее оружие *майи*, хитроумная ловушка, попав в которую, порой очень трудно выбраться.

В «Кальяна-калпатару» говорится о таком самообмане: «О, брат, что тебе сказать? Ты постоянно твердишь «*према, према, према*», но какой от этого прок? Чтобы обрести любовь к Богу, нужно целиком посвятить себя *садхане*. От твоих слез, дрожи и обмороков во время *киртана* нет никакого прока, поскольку твое сознание сосредоточено на попытках заполучить богатство, женские ласки и славу. У тебя нет никакой привязанности к чистой *садхана-бхакти*, необходимой для обретения *премы*, откуда же ты сможешь взять эту *прему*?

Сначала тебе необходимо избавиться от оскорблений Святого Имени и постоянно повторять Хари-Наму, ты должен слушать Хари-катху в обществе чистых вайшнавов, и тогда по милости Намы Прабху беспримесная *према* сама взойдет в твоём сердце. Вводя в заблуждение других, ты только обманываешь самого себя, ты принял свою *каму* за *прему*.

Что испытывает, читая молитвы, преданный, уверенный, что у него правильный мотив, хотя это не так?

Неправильный мотив, не осознанный преданным из-за влияния *авидьи*, не даст возможность испытать молитвенное состояние. Однако вследствие подспудно действующего неправильного мотива у человека не возникает беспокойства по этому поводу до тех пор, пока он не получит милость Шри Гуру.

Тот, кто отдаёт себе отчет в своих нечистых стремлениях на пути преданного служения, либо избегает молитв, насыщенных экстазом чистой преданности, либо при соприкосновении с ними не испытывает духовных состояний и эмоций, выраженных чистыми преданными, вследствие безразличия к чистому *бхакти*.

Но бывает так, что правильный мотив сменяется на неправильный, и причина этому *лаульям*, упоминаемая в «Упадешамрите» Рупой Госвами, как одно из шести неблагоприятных качеств, уничтожающих *бхакти*.

Лаульям — это сильная жажда наслаждений, а также неугомонность, неустойчивость. И пока она остается, ум будет блуждать, переключаясь с правильного мотива на нечистый.

Чтобы не развивать эту вредную склонность, нужно избегать *асатсанги*, дурного общения. Именно от него *лаульям* получает жизненную энергию и импульс к развитию.

В шестом предложении разбираемой молитвы из «Шаранагати» выражено глубокое смирение.

Перед чем преданный испытывает смирение?

А) Смирение перед волей Господа, заключающейся в следовании указаниям Кришны без навязчивого стремления оспорить, частично изменить, либо приспособить их под свою обусловленную натуру.

В «Брахма-вайварта-пуране» говорится: «Господь Кришна — повелитель чувств всех живых существ, всегда находится подле тех, кто исполнен смирения, но от гордецов Его отделяют высокие горные хребты».

Б) Смирение перед другими живыми существами. Оно выражается в

терпеливом отношении к другим *дживам*, в дружелюбии, в нежелании выделиться и возвышаться над ними.

- С) Смирение перед своей *кармой*, ставящей порой в трудное положение. Смирение позволяет преданному не впадать в бесполезную тоску и разъедающее *бхакти* отчаяние, а использовать трудности для укрепления духа преданности;
- Д) Смирение перед целеустремленным разумом, отточенным духовным знанием. Оно способно держать ум под контролем, что делает возможным его изменение в духовную сторону. Смирение неразрывно связано с раскаянием, при этом смирение играет первичную роль.

С чем преданный не должен смиряться?

- А) С оскорблениями по отношению к Господу и вайшнавам.
- Б) С лицемерами и обманщиками, одетыми в одежды Хари-бхакт. Смиряться с ними — это значит бездействовать и потакать их вредной деятельности под прикрытием *бхакти*.
- С) Со своими *анартхами*, отделяющими его от Кришны.

Таково описание подлинного смирения, если одного из элементов не хватает, значит, смирение еще не полное.

Седьмое предложение выражает твердое желание общаться с преданными. Читать это предложение необходимо с чувством непреклонного желания не оставлять общения с искренними преданными и с жаждой получить как можно больше общения со святыми вайшнавами, видя в этом способ излечиться от болезни материального существования, завладевшей нами.

Что является источником желания общаться с преданными?

1. Осознание величия искренних и чистосердечных вайшнавов, которые редко встречаются в этом мире. Божественные лучи энергии счастья Господа (*хладини-шакти*) озаряют их сердца. Пыль с их лотосных стоп, остатки их пищи и священные наставления обладают трансцендентным могуществом, способным наполнить сердце божественной *хладини-шакти*.
2. Понимание, что путь *бхакти* — это не стремление служить непосредственно Кришне, а желание выполнять служение Ему через посредство Его преданных слуг. Если личность стремится удовлетворить Кришну, но при этом не занимается *вайшнава-севой*, то это просто скрытое желание удовлетворять чувства, которое он сам не осознает.

Истинное, чистое желание служить Кришне и доставлять Ему ра-

дость не может существовать отдельно от *вайшнава-севы* и *гуру-севы*. Оно не может даже зародиться без них. Тот, кто напрямую хочет связаться с Господом, не понял, что такое настоящая *бхакти*.

3. Трезвая оценка своих духовных сил тоже является причиной стабильной *садху-санги*. Не видя в себе достаточных духовных сил, чтобы противостоять напору *анартх*, преданный пытается получить их в общении с вайшнавами, стремящимися обрести *Кришна-прему*.

4. Чистые молитвы и стремление жить в соответствии с ними приводят преданного к общению с *бхактами*, имеющими такие же устремления. Чистый мотив в преданном служении вызывает сильное желание общаться с *садху*.

В восьмом предложении молитвы выражено чувство надежды. Пристутствие надежды на духовный успех — неиссякаемый источник вдохновения. Это чувство дает определенную *расу*, вкус, помогая в тот период в духовной жизни, когда преданный не испытывает трансцендентного наслаждения от выполнения преданного служения. Надежда помогает пережить разнообразные трудности в духовной жизни и при этом сохранить на высоком уровне веру и энтузиазм.

В последнем предложении выражено чувство ощущения своей незначительности, что является признаком смирения.

Обусловленное живое существо, несмотря на упрямые факты, говорящие на каждом шагу о его зависимости от многих факторов, продолжает мнить себя верховным наслаждающимся и независимым существом. Испив пьянящего напитка независимости из чаши *авидьи*, потерявшее голову живое существо отвергает милостивые наставления святых, поскольку боится потерять положение доморощенного бога.

В «Гаруда пуране» по этому поводу говорится: «Даже видя дорогу, он спотыкается, даже слыша — не понимает; хотя и читает — не знает, ибо введен в заблуждение божественной *майей*».

Научившись замечать свои недостатки и анализировать, преданный может углубить осознание своей незначительности.

Прахупада побуждал нас размышлять и анализировать. Однажды, заметив в своем личном слуге гордость, он, обратившись к нему, сказал: «Представь, как много вселенных существует в космическом пространстве, которое занимает лишь уголок в бескрайнем духовном мире. И среди неисчислимого множества вселенных наша вселенная — одна из самых маленьких. В этой вселенной — миллионы и миллионы планет, наша планета подобна маленькой песчинке. И на этой небольшой пла-

нете Земля существует множество стран, в каждой стране есть много городов и деревень. Города и деревни имеют сотни и тысячи улиц, среди тысяч улиц наша улица всего лишь одна из них. На каждой улице стоят десятки и сотни домов, в каждом доме много этажей, десятки и сотни квартир, и в каждой квартире несколько комнат. И вот ты сидишь всего лишь в одной из нескольких комнат, и то лишь в определенном месте комнаты, и думаешь о себе: «Какой я великий».

Чувство величия и значительности растет тогда, когда мы сосредотачиваемся на тех моментах в нашей жизни, когда у нас все получается, мы чего-то достигаем. Но если акцентируем внимание на тех эпизодах, которых обязательно наберется огромное множество, когда мы были бесполезны, у нас ничего не выходило, и мы остро нуждались в помощи, тогда нам будет легче осознать свою незначительность.

Но, чтобы так использовать *буддхи* (интеллект) в своем духовном развитии, нужно обладать трезвомыслием*.

В «Махабхарате» есть такие слова: «Тот, кто трезво мыслит, имеет следующие качества: преданность, способность к самоуглублению и научному исследованию».

Назначение анализа песни Бхактивиноды Тхакура в том, чтобы уметь выделять чувства, вложенные в каждую молитву, а также размышлять над конкретной эмоцией, выявляя причину ее отсутствия, или незначительного наличия, и определяя способы развития того или иного чувства. Конечно, размышлять над каждым чувством, пытаться детально разобрать его — это идеальный вариант. По крайней мере, нужно хотя бы просто выявить чувства, заложенные в молитву.

Есть молитвы, в которых содержится одно какое-то чувство или эмоция. Но большинство, как правило, вмещают в себя целый ряд чувств и эмоций.

Разобрав подготовительный этап к вознесению молитв, мы сейчас обсуждаем второй способ развития молитвенного духа, а именно: доведение содержания молитвы до сердца.

Первый этап этого второго способа — умение точно определять в молитвах чувства чистой преданности. Это своего рода первый шаг, позволяющий углубиться в молитву.

Второй шаг, или этап, второго способа развития сладостного молитвенного духа — приложение усилий с правильным знанием в развитии того или иного чувства (веры, надежды, смирения и т.д.). Это позволит

* Прабхупада многократно говорил о том, что преданный должен иметь холодную голову, подчеркивая тем самым необходимость трезвомыслия в духовной жизни

нам сформировать внутреннюю *бхаву*, состояние сознания, являющееся сочетанием разных чувств и эмоций *бхакти*. И насколько мы развили эту внутреннюю *бхаву*, настолько нам будет легче воспринять *бхаву*, вложенную в молитвы, пропитаться содержанием молитв, и уже естественно воспроизводить эти состояния в своих ежедневных, личных обращениях к Господу. Эти сознательные усилия в развитии чувств и эмоций необходимо прилагать в момент соприкосновения с конкретным чувством при чтении молитвы и в то время, когда мы выполняем другое служение.

В первом случае, читая, например, такие слова: «О, Господь, очисти меня от всякой материальной скверны», нужно приложить усилия, чтобы ощутить себя обусловленной личностью. Для этого можно вспомнить все наши слабости, недостатки, грехи, совершенные на уровне ума, речи и поведения, то есть нужно не просто быстро прочесть эту строчку молитвы, но выявить чувство в ней, пытаюсь отразить его в себе, совершая осознанный аналитический процесс интроспекции. Кто-то может сказать. «Это ведь займет немало времени». Но если наша цель качество, а не количество, то большее уделение времени на развитие молитвенного состояния будет не в тягость, а наоборот желанным и радостным.

Итак, добившись ощущения своей загрязненности, мы поднимаем уровень чтения этой строки молитвы на порядок выше.

Далее необходимо возжелать чистоту сознания, испытать сильную, острую необходимость ее в своей жизни. Это состояние поднимает уровень чтения этой строчки еще на более высокий уровень. И в конце нужно видеть и быть твердо убежденным в том, что Господь избавит от всей нечистоты. Это состояние сознания возносит понимание этой строчки на самый высокий уровень.

Этот уровень есть сочетание трех вышеописанных состояний сознания, гармонично дополняющих друг друга. Если эти три состояния сознания есть в сердце предлагающего эту строчку молитвы стопам Кришны, то он, несомненно, ощутит всю полноту молитвенной *бхавы*. И Господь очень явственно ответит ему на его просьбу, видя в ней из-за переплетения этих трех состояний сознания сокровенное желание сердца Своего преданного очиститься. Отсутствие их делает молитвенную просьбу поверхностной и сухой.

Если преданный просит Господа о развитии какого-то духовного качества, действует тот же самый принцип: необходимо остро ощутить недостаток этого духовного качества, сильно возжелать обрести его и верить в то, что Кришна способен даровать это качество.

Сочетание трех вышеприведенных состояний сознания делает могущественными и любой другой тип молитв.

Например, «Ты обещал, что каждый, кто примет у Тебя прибежище, не будет знать ни страха, ни опасностей».

Первое состояние сознания — ощущать весь ужас положения вдали от лотосных стоп Господа.

Второе состояние сознания — желать принять прибежище у Кришны.

Третье, кульминационное, состояние сознания, естественно вытекающее из первых двух, — верить в обещание Всевышнего Господа. Тот, кто найдет приют у Его лотосных стоп, не будет терзаем страстями и обретет вечное духовное счастье.

Другой пример: «Я исполнен гнева, ложной гордости, высокомерия. Зависть и самомнение — вот мои украшения».

Такие молитвы, где приводится целый список *анартх*, требуют большего времени для их прочувствования. Здесь три состояния сознания нужно прилагать для каждого отдельного качества. Возьмем гнев. Следует

1. Ощутить всю скверну, нечистоту гнева. Ранее упоминалось, что помочь реализовать это первое состояние сознания поможет воспоминание о тех моментах, когда гнев покрывал сознание, какое влияние он производил в этот момент, каковы были его последствия. Вспомнить это помогут ежедневные записи в личном дневнике. И, наоборот, вспомнить всю радость тех мгновений, когда мы могли разгневаться, провоцируемые внешними обстоятельствами, однако, не разгневались, опираясь на духовное знание, Святое Имя и гуру. Что при этом мы испытывали, и как это отразилось на нашей духовной жизни? Опять же, большую пользу окажут нам записи в дневнике, перенося нас в те времена, когда мы сталкивались со всем этим

Эти два вспомогательных пункта, вызывающих пробуждение первого из трех состояний сознания, верны и в отношении других *анартх* помимо гнева. Относительно гнева стоит сказать еще об одном. Гнев вызывает чувство обиды. Обида показывает, что мы не простили нашего обидчика. Отсутствие прощения «подогревает» постоянно гнев, усиливая его. Если мы видим это в себе, читая строчки молитв, где выражено стремление избавиться от гнева, то в этот момент необходимо простить

своего обидчика. Простив его, мы почувствуем большое облегчение, вызванное тем, что внутренний жар гнева потушен чувством прощения. Когда это произойдет, то нам будет легко ощутить всю радость свободы от гнева.

Вся эта вспомогательная работа, выполняемая даже без тени мимолетных сомнений, является частью внутреннего процесса работы над изменением сердца, кропотливой, непростой, напряженной. Она дарует доступ в царство вечной любви и к властелину этого царства Шри Кришне, в Ком истина, бессмертное сознание и божественное блаженство достигают своей славы, абсолютной насыщенности и глубины.

Молитва имеет как бы несколько слоев, и секрет проникновения в самую глубину и суть молитвы, ощущение *бхавы*, вложенной в нее, — это знание этих слоев.

Первый — тип молитвы. Есть молитвы прославления, наставления, просьбы*

Второй — умение выявить конкретное чувство в каждой строчке или предложении: вера в могущество Господа, надежда, смирение и т.д.

Третий — умение пробудить в себе три эмоции или состояния сознания, и каждому чувству, выраженному в предложении молитвы. Это мы разбираем в последнюю очередь, на нескольких примерах. Сочетание трех состояний сознания подобно подпоркам, на которых держится любое чувство, будь то смирение, восторг, благоговение и т.д.

Приведем пример. «О, Святое Имя, Твоя слава неизмерима! Поэтому я снова кланяюсь Твоим лотосным стопам».

Этот фрагмент песни относится к типу молитв прославления. Это **первый** слой.

Второй слой представлен двумя чувствами: восторгом и желанием неперестанно служить Наме.

Третий слой: каждое из двух чувств второго слоя молитвы основан на трех состояниях сознания.

Восторг в данном случае относится к осознанию славы Имени, которая неизмерима. У вайшнава должно пробудиться **первое состояние сознания**: осознание, что я недостаточно понял славу Намы Прабху и пытаюсь втиснуть ее в рамки логики. **Второе состояние сознания** — желание обрести понимание славы Шри Намы.

Третье состояние сознания — твердая вера, что Господь Говинда да-

* Напомню, разные типы молитв разбираются в другой книге, выпущенной нами, «Взгляд в глубину сердца»

ет понимание безграничной славы Имени. Эти три состояния сознания формируют и выталкивают восторг на поверхность ума, давая возможность вкусить сладость этого чувства.

Следующее чувство — желание снова и снова служить стопам Святого Имени, также основывается на этих трех состояниях.

Первое состояние сознания — ощущение недостатка духа служения.

Второе состояние сознания — сильное желание обрести этот дух служения.

Третье состояние сознания — вера, что Кришна даст сокровище служения Ему.

Смысл и назначение состояний сознания, представляющих собой поразительные истины, питающие *бхакти*, в том, чтобы размягчить сердце, подобно тому, как увеличительное стекло собирает солнечные лучи воедино, в одну точку, и зажигает предмет, расположенный под ним. Так же, если мы соберем все эти состояния сознания в одно целое, в один фокус, и направим через увеличительное стекло чистых мотивов на ум, то он, пропитанный ими, размягчится и загорится огнем трансцендентных чувств. Собранные в фокус и направленные на ум эмоции, делают его контролируемым и послушным доводам разума.

В этот момент, если мы скажем ему: «Перестань грешить!», он ответит: «Перестану, перестану». Скажешь ему: «Плачь от осознания своего падения», он заплачет.

В другом случае, не теснимый духовными эмоциями, ум крайне упрямый и непоседливый, действует по-своему. Необходимо четко осознавать эту слабость, заранее знать ее возникновение. И когда мысль во время чтения молитвы отбежит в сторону, в сферу чувственных наслаждений, необходимо твердо и настойчиво возвратить ее обратно к конкретному состоянию сознания. Сначала будет трудно это сделать, но, одолев однажды такое затруднение, в дальнейшем нам будет легко по двум причинам:

- А) Формируется привычка действовать правильно, и эта привычка будет направлять нас, независимо от нашего настроения на данный момент.
- Б) Если мы однажды смогли преодолеть невнимательность, пусть даже ценой больших усилий, то проблема снова появится, но уже в меньшей степени. Кроме того, победа, совершенная даже один раз, играет большую роль в формировании самооценки. Мы на-

чинаем верить в свои силы, в возможность преодолеть проблемы, мешающие развиваться. Тем самым мы получаем вдохновение, умение мобилизовать внутренний потенциал, который был не использован в полной мере из-за апатии и неверия, что мы можем что-то изменить в себе.

Но, достигнутая даже один раз, победа над проблемой запускает наши резервные силы. Здесь действует такое понимание: «Если я смог одержать верх над своим недостатком вчера, то почему я не смогу победить его сегодня? Почему я должен идти на поводу у него сегодня, если я усмирил его вчера? Значит, у меня есть силы, чтобы противостоять ему». Осознание этого запускает наши внутренние резервы в борьбе с *анартихами*.

Предположим, при вознесении молитвы, какая-то ее часть очень сильно действует на человека, озаряя его, наполняя сердце потоком неземного вдохновения.

Например: «О, Радха, пожалуйста, будь довольна мной, пролей на меня милость и позволь узреть Твой образ вместе с Кришной». Читая эту строчку молитвы Рупы Госвами, одного преданного посетило необычное озарение, он понял, что суть духовной жизни — доставить удовольствие Радхарани, а не только Кришне. Более того, невозможно по-настоящему доставить удовольствие Кришне, если не удовлетворить Шри Радху, и что смысл духовной жизни в том, чтобы была довольна Радхарани.

Такое озарение с сопутствующим ему вдохновением вывело *садхану* этого преданного на более высокий уровень.

Если мы испытали вдохновение от какой-то части молитвы, то не нужно спешить выходить из этого состояния. Лучше остановиться на этом фрагменте молитвы и напитать им свою душу, чтобы она насытилась духовными впечатлениями. Если мы поспешим, желая до конца вознести молитву, то мы в меньшей степени насытимся этим вдохновляющим моментом. Бывает так, что язык продолжает читать молитву, а ум все время убегает к тому, что так сильно подействовало на него. Это служит верным признаком того, что лучше остановиться на определенной части молитвы, пропитаться ее состоянием и поразмышлять над ней.

Получится, что за весь день мы произнесли одну — две строки молитвы, но гораздо важнее не количество молитв, а то влияние, которое они производят. Именно влияние впечатлений является показателем развития в молитвенной жизни и тем, что укрепляет и развивает мо-

литвенный дух. И чем больше во время вознесения молитв у нас возникает озарений и духовных впечатлений, тем больше дух молитвенной жизни вселяется в нас, меняя наше сознание. Так же впечатления и озарения будут влиять на все, что мы делаем в течение дня, оказывая духовно-преображающее воздействие на нашу деятельность трех видов: физическую, умственную и социальную.

Физическая — включает в себя еду, сон, ходьбу, опорожнение, одевание и т.д.

Умственная — включает в себя размышления, памятование, сосредоточение, постижение, ощущение счастья, несчастья и т.д.

Социальная — бракосочетание, отношение правителя и подданного, родственные отношения, работу по поддержанию тела и семьи, прием гостей, соблюдение определенных обычаев и т.д.

Когда эти действия совершаются с эгоистическими мотивами, ради своего блага, то они закабаляют душу в мире *майи*. Но если мы наполним все эти виды деятельности духовными впечатлениями и образами, полученными из молитв, то это полностью изменит суть всей деятельности. Она уже не будет вызывать чувства тяжести, но, наоборот, будет выполняться с радостью, вызывая чувство просветления.

Кроме подготовительного этапа и доведения содержания молитв до сердца, еще одним способом пробуждения молитвенного состояния является вера в то, что Господь слушает наши молитвы, и образное представление в момент вознесения молитв.

Ведическая литература дает подробное описание личностных черт и образа Всевышнего Господа, а также Его бесподобных игр. В этом ее уникальная особенность. Такие священные писания, как Библия и Коран, описывают отдельные качества и духовные превосходства Бога. Христиане и мусульмане, вознося молитвы Господу, черпают вдохновение и силу в осознании описанных в их священных писаниях качеств Бога.

У вайшнавов есть возможность черпать дополнительные силы и вдохновение в молитвенной жизни, созерцая Божество непосредственно перед собой или в уме. Держа образ Верховной Личности Бога в уме, и предлагая этому образу, не отличному от Кришны, молитвы, мы лично обращаемся к Кришне.

Мы можем молиться непосредственно перед Божеством в форме *арча-виграха*, либо созерцая пленительный образ Кришны в уме. Второй метод более трудный. Созерцая глазами *арча-виграху* (форму Божества), важно, чтобы этот образ Кришны проник с уровня глаз на уровень ума, был схвачен умом.

Как следует представлять образ Господа в уме в момент молитвенного обращения?

Если памятование (*смаранам*) не постоянное, прерывистое, то большую помощь способны оказать практические примеры из *шастр*, в частности из «Бхагаватам». Там приводится немало эпизодов, в которых преданные возносят Кришне молитвы, и в них отражена реакция Господа на эти молитвы.

Вспоминая о тех стихах, где выражена реакция Кришны, мы способны преисполниться молитвенным чувством.

Например, можно вспомнить стих из «Шримад-Бхагаватам» (1.8.44), где говорится:

«Слушая молитвы Кунти-деви, изысканными словами прославляющие Его, Господь ласково улыбался. Его улыбка была такой же чарующей, как и Его мистическая сила».

В сознании вспоминающего эти строчки из «Бхагаватам» должен пробудиться образ Господа, внимательно слушающего молитвы, а Он слушает их внимательно, даже если они возносятся *сакама-бхактами*. Но если преданный имеет нечистые мотивы, Господь не проявляет эмоций. Тогда как преданного, имеющего чистые мотивы, Кришна не только внимательно слушает, но и проявляет эмоции, соразмерные глубине молитвенного чувства.

Образ Кришны — это первое, что должно присутствовать в нашем сознании. Эмоциональное восприятие наших молитв, например, ласковая улыбка, это второй аспект, вплетающийся в первый. Что касается веры в то, что Господь слушает наши молитвы, то это может показаться вполне очевидным моментом. Ведь если я возношу молитвы, значит, верю, что Кришна услышит их. Но крайне необходимым является уверенность в этом именно в момент вознесения молитв. Уверенность в том, что Господь слушает мои молитвы, может быть настолько очевидной, что привычность этой истины отодвигает ее на задний план сознания, так что во время молитвенных воззваний мы просто не думаем об этом.

Можно привести пример медальона на шее. Человек, долгое время нося его, настолько привыкает к нему, что перестает осознавать его присутствие. Такое осознание остается в подсознании, оставаясь невосстребованным. Потому необходимо намеренно прочувствовать этот факт «Кришна слушает мои молитвы». Это переводит молитвенное обращение на личностный уровень, наполняя сердце восторгом и в то же время серьезностью и внимательностью.

Извлечь все благо от такой веры можно, лишь держа ее на переднем

плане сознания. Тогда она внесет свой вклад в улучшение качества молитвенной жизни.

Например, какое благо получит человек, просто приобретая книгу, но не читая ее? Также весьма хорошо, что преданный обладает уверенностью в том, что Кришна слушает его молитвы. Но настоящее благо получает лишь тот, кто своевременно пользуется этим качеством, не допуская его оттеснения на «задворки» сознания.

Есть интересный момент в «Рага-вартма-чандрике» Вишванатхи Чакраварти Тхакура, где он задает вопросы, и сам дает на них ответы.

Вопрос: «Слышит ли Кришна молитвы Своих преданных?»

Ответ: «Он слышит каждое слово молитв».

Вопрос: «Но как это возможно, ведь преданные молятся Ему в материальном мире, а Он находится очень далеко, на Голоке Вриндаване, и постоянно погружен в *лилы*?»

Ответ: «Благодаря потенции *ачинтья-шакти*, Кришна может слышать молитвы Своих преданных, где бы они не находились и возносят ли они их про себя или вслух. Он может одновременно и отвечать им, и быть в то же время погруженным в лилу со Своими преданными на Голоке Вриндаване. И при этом одно другому не мешает. Это невозможно постичь логически»

Вопрос: «Слушает ли Кришна молитвы Своих *бхакт* непосредственно, или же их кто-то передает их Ему?»

Ответ: «Если молитвы обращены непосредственно к Кришне, то лишь Он один их слушает, и именно Он отвечает на них. Хотя есть другие экспансии Кришны, в том числе и Параматма, находящаяся в нашем сердце, но никто из Них намеренно не слушает этих молитв, поскольку они обращены именно к Кришне. Также все различные экспансии не передают эти молитвы Кришне, подобно посредникам. Они непосредственно воспринимаются Кришной».

Если *бхакта* возносит молитвы Рама, то именно Рама слушает эти молитвы, Нрисимхе — их слушает лишь Нрисимхадев и т.д.

Кроме трех вышеперечисленных моментов пробуждающегося молитвенного состояния, есть еще четвертый: развитие *гуру-бхакти*. Возвращая беспримесную преданность к *гурудеву*, мы одновременно продвигаемся в развитии молитвенной *бхавы* (настроения).

Бхактивинода Тхакур, обращаясь к Кришне, говорит: «О, когда же, приняв прибежище своего духовного учителя, я буду взывать к Тебе со смиренными молитвами?»

Не приняв прибежище у стоп *гуру*, невозможно возносить смирен-

ные молитвы, то есть качество молитв будет отсутствовать. Это первый вывод. Второй вывод заключается в том, что принцип *Шри Гуру падаш-рая* (принятие прибежища у стоп духовного учителя) первичен относительно молитвенной жизни. И его успешная реализация дает возможность развиваться в молитвенном обращении к Господу.

Что значит все ближе и глубже ощущать присутствие Кришны в своей жизни?

В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила, 23.465) говорится: «Господь дает Своим слугам могущество продавать Себя другим».

Поскольку *гуру-бхакти* и качество молитвенной жизни неизменно находятся в жесткой связи, разные ступени преданности *гуру* выводят ученика на более возвышенный уровень молитвенного настроения. Сначала ученик видит своего *гуру* как представителя Кришны. Он смотрит на него, как на всемогущего спасителя, всезнающего и мудрого. Затем он воспринимает своего *гуру* как *крина-шакти мурти* — олицетворенная форма милости Кришны, предстающая перед обусловленными душами. На высшей ступени преданности он воспринимает *сиддха-де-ху*, вечное духовное положение *гуру*.

Шримати Радхарани через Свою экспансию Дивья Сарасвати, богиню духовного знания, проявляется через *гуру*.

Гуру является уполномоченным *сварупа-шакти*, которая есть комбинация энергий *хладини* и *самбит*. И именно он милостиво может даровать драгоценность этих энергий.

Молитвенная жизнь целиком основывается и охватывается энергией *чит* (знания) и *хладини* (блаженства). Их недостаток будет выражаться в низком качестве молитв.

Энергии *чит* и *хладини* тесно связаны друг с другом, и поэтому *Шри гуру*, даруя духовное знание, являющееся проявлением энергии *чит*, одновременно дает искреннему ученику доступ к *хладини-шакти*.

Хладини-шакти — это нескончаемый праздник духовных эмоций и неистощимого божественного счастья. Любые радостные ощущения и духовные эмоции, даже незначительные, в молитвенной жизни есть результат милостивого присутствия Шримати Радхарани через Свою *хладини-шакти* в нашем сердце. Без *хладини-шакти* мы не сможем ощутить даже самой малой толики духовного счастья.

Гурудев, видя непоколебимую преданность и чистые устремления ученика, активизирует и пробуждает *хладини-шакти*, даруя божественное знание.

Когда энергия блаженства все больше утверждается в ученике, то в силу незыблемой взаимосвязи этих двух энергий, *чит-шакти* также еще больше проявляется в его сердце.

То же углубляющееся чувство счастья переводит сознание преданного на более высокую ступень постижения духовного знания и наоборот. Так эти две энергии питают и взаимодействуют друг с другом на благо того, кто соприкасается с ними.

Можно подвести итог вышесказанному: молитвенная жизнь целиком основывается на двух энергиях, *хладини* и *чит*.

Гуру является вместилищем этих *шакти*, тем, кого Господь уполномочил их даровать и, следовательно, служа гуру, мы улучшаем уровень молитвенного состояния.

Улучшение молитвенного уровня — это возможность чувствовать более глубоко различные эмоции, испытывать счастье от их переживания, а также желание сделать молитвы украшением, которое бы мы никогда не снимали, и постоянно носили на себе, видя в этом цель, назначение и смысл своей жизни

Так заканчивается комментарий к 3 молитве.

Приложение

Здесь будут приведены молитвы, обращенные к разным личностям — Радхе и Кришне, Шри Чайтанье, святой дхаме, гуру, преданным с анализом каждый из приведенных молитв.

Молитвы, обращенные к Кришне

I. «Пусть поэты, задыхаясь от восторга, пишут и декламируют стихи, пусть ведические ученые восхваляют счастье осознания Брахмана. Я же принимаю прибежище у прекрасного юноши, украшенного гирляндой из лесных цветов и прижимающего флейту к Своим цветущим губам». («Падьявали» Рупы Госвами, т. 36)

Тип молитвы: молитва — утверждение.

Характер чувств: первое предложение — безразличие, второе — решимость, выражение твердого намерения сознания, на которых базируются эти чувства.

Безразличие основывается:

A) на осознании того, что у меня не хватает равнодушия ко всему материальному;

Б) на желании развить качество;

В) на вере, что Кришна дает мне его.

Твердое намерение служить Богу основывается на:

1) понимании, что намерение служить Кришне недостаточно твердое;

2) сильном желании развить такое намерение;

3) вере, что Господь поможет мне в этом.

Вывод: эта молитва необходима для развития двух вышеперечисленных чувств: решимость укрепить твердость намерения служить Кришне и безразличие к материальным путям.

II. «Я поклоняюсь юному мальчику-пастушку, одетому в дхоти цвета расплавленного золота, за пояс которого заткнута флейта, покрытому с ног до головы мелкой пылью, поднятой копытами телят,

чьи уши украшают благоухающие бутоны чампаки, а мило улыбающееся лицо бросает вызов красоте распустившегося лотоса». («Става-мала» Рупы Госвами)

Тип молитвы: молитва — описание.

Характер чувств: любование восхитительной формой Кришны.

Состояние сознания:

А) понимание недостаточной погруженности в созерцание прекрасной формы Кришны;

Б) сильное желание обрести любование этой формой;

В) вера в то, что Кришна позволит окунуться в пленительное созерцание Его формы

Вывод: эта молитва помогает осуществлять процесс рупа-смаранам, памятование о форме Кришны.

III. «Кришна — безбрежный океан экстатических духовных игр. Он — сама жизнь и душа девушек Враджи. Пусть этот сын Нанды Махараджи, Кришна, опора всех миров, защитит меня». («Става-мала» Рупы Госвами)

Тип молитвы: молитва — просьба.

Характер чувства: убежденность в непревзойденных достоинствах Кришны, из которой зарождается вера в том, что Господь в полной мере способен защитить меня.

Состояние сознания: тот же принцип разбора, как и ранее, дабы не повторяться в дальнейшем, будет ставиться прочерк —»—.

Вывод: эту молитву важно возносить тому, кто не обладает твердой убежденностью в то, что Кришна способен защитить его. Также такой тип молитв о защите нужно часто возносить в момент опасности, в период духовного кризиса.

IV. «О мой Господь Кришна, о друг бедных, ласточка никогда не устанет петь славу темным тучам и облакам, посылают ли они ливни или метают в нее молнии. Подобным образом, добр Ты ко мне или жесток, в этом мире Ты — мое единственное убежище».

Тип молитвы: молитва — утверждение.

Чувства: твердость позиции слуги независимо от обстоятельств и условий.

Состояние сознания: — « —.

Вывод: необходима для укрепления духа служения в любых ситуациях.

V. «О убийца демона Агхи, в моем каменном сердце нет ни капли преданности. А когда я слышу о сложности самоосознания и дисциплине преданности, которой следовали великие души, такие, как Шукатова Госвами и Махараджа Амбариша, мной овладевает уныние. Я чувствую, что мой случай безнадежен, и сам я ни на что не способен. Но, присмотревшись получше, я вижу волны милости, которые Ты проливаешь, как на Господа Брахму, так и на самых падших негодяев. Это возвращает мне надежду и утешает мое беспокойное сердце». («Става-мала» Рупы Госвами).

Тип молитвы: молитва — самоуничтожение.

Чувства:

- 1) полное ощущение своей бездуховности;
- 2) обличение своего сердца, а именно, уныние, возникающее из понимания, что путь сознания Кришны сложен и требует приложения немалых усилий,
- 3) ощущение безнадежности, вследствие осознания своего падшего положения;
- 4) чувство надежды и утешения, вследствие понимания милостивой природы Господа.

Состояние сознания: — « —.

Вывод: молитва предназначена для развития всех вышеперечисленных чувств.

VI. «Мой дорогой Господь, условия материального существования причиняют мне нескончаемые страдания. Я попал под тяжелое колесо материального бытия, которое раздавило меня, и из-за греховных поступков, совершенных мной в материальном мире, я горю в пылающем огне их последствий. Мой дорогой Господь, мне удалось укрыться у Твоих лотосных стоп, прошу, даруй мне Свое покровительство». (Шридхара Свами)

Тип молитвы: молитва — просьба.

Характер чувств: первое и второе предложения — ощущение неблагоприятного влияния майи; третье — ощущение своей зависимости от Господа и стремление получить от Него покровительство.

Состояние сознания: — « —.

Вывод: последовательность чувств в этой молитве не случайна. Сначала мы должны почувствовать всю тяжесть бремени, которую взваливает на нас *майя*, и только потом мы сможем ощущать потребность зависеть от Кришны, и нам будет жизненно необходимо Его покровительство и забота.

VII. «О господин моей жизни, этот человек обращается к Тебе! О Говинда! О луна Гокулы! О источник трансцендентного блаженства! О возлюбленный гопи! Пожалуйста, брось Свой взгляд на меня. О мой Господь! Ты — океан милости, пожалуйста, подари мне богатство служения Твоим лотосным стопам». («Партхана» Нароттамы даса Тхакура)

Тип молитвы: молитва — просьба.

Характер чувств:

1) Сильное желание получить благосклонность Господа, но при этом при словах «Господин моей жизни» необходимо чувствовать неотделимость Господа от своей жизни, что Он — цель и смысл всей жизни. А при словах «О источник трансцендентного блаженства» необходимо вспомнить ту радость и счастье, которые Господь даровал мне (отдельные эпизоды своей духовной жизни).

2) восприятие природы Кришны и острое желание быть Его слугой.

Состояние сознания: — « —.

Вывод: молитва предназначена для развития перечисленных чувств.

VIII. «О Господь Хари! О Господь Хари! Стрела пронзила мое сердце. Получив эту редкую человеческую форму жизни, я пренебрег поклонением Тебе, и так жизнь моя прошла без смысла». («Партхана» Нароттамы даса Тхакура).

Тип молитвы: молитва — сокрушение.

Характер чувств: сокрушение из-за неспособности полностью погрузиться в служение Господу из-за боязни чувственных наслаждений. В конце выражено ощущение бессмысленности жизни без Кришны.

Состояние сознания: — « —.

Вывод: молитва необходима для культивации сокрушения, скорби и ощущения бессмысленности жизни без Бога; все это дает возможность наладить глубокую внутреннюю связь с Кришной.

IX. «О Господь, я не буду говорить ни о чем и ни о ком, кроме Тебя, ибо это приносит мне боль. Я не буду принимать никаких обетов, не связанных с Тобой. Я не буду накапливать знание, если это знание не пригодится для поклонения Тебе». («Партхана» Нароттамы даса Тхакура)

Тип молитвы: молитва — обещание или обет.

Характер чувств: ощущение бесполезности и боли относительно *праджалны* и *гьяны*, не связанной с Кришной и обетов, не связанных с Ним.

Состояние сознания: — « —.

Вывод: этот тип молитв необходимо возносить, чтобы уменьшить свои страсти. Но если преданный не прочувствует боль и бесполезность относительно того, что не связано с Кришной, ему будет очень трудно выполнить обещания, которые он дал перед гуру или Кришной.

Обеты важны по двум причинам:

А) связь с обязательством, ощущение груза обязательства, который поможет следовать тому, что преданный обещал;

Б) Бхактивинода Тхакур указывал, что обеты очень важно принимать, поскольку они разрушают аспект ложного эго *мамат* (мое), ограничивая и сужая сферу чувственных наслаждений.

Молитвы, обращенных к Господу Чайтанье и Панча-таттве

I. «О Господь Шри Кришна Чайтанья, вся слава Тебе! О прабху Нитьянанда, вся слава Тебе! О Господь Адвайтачандра, вся слава Тебе! О преданные Господа Гауранги, вся слава всем вам!» («Партхана» Нароттамы даса Тхакура)

Тип молитвы: молитва — прославление.

Характер чувств: чувство почтения и восторг.

Состояние сознания: — « —.

Вывод: для развития вышеупомянутых чувств.

II. «Господь Хари, царевич Враджи, низошел в Навадвипу как Шри Чайтанья и наполнил всю вселенную чистой любовью к Кришне. Но Он не пролил Свою милость на меня, поскольку я зол и греховен в

глубине сердца». («Прартхана» Нароттамы даса Тхакура)

Тип молитвы: молитва — скорбь.

Характер чувств:

- 1) ощущение щедрости (*аударьи*) Шри Чайтаньи, заключающейся в том, что Он затопил всю вселенную любовью к Богу;
- 2) ощущение скверны в сердце;
- 3) сожаление о том, что Он не пролил на меня милость.

Состояние сознания: — « —.

Вывод: интересна последовательность чувств. Чтобы ощутить сожаление и преисполниться скорби относительно того, что Господь не пролил на меня милость, необходимо прочувствовать *аударью* Шри Чайтаньи, Его всемилостивую природу. Это закладывает в сердце готовность к восприятию своей греховности, и вместе эти два сочетания вызывают чувство сожаления, скорби. Так же, как разные *анартхи*, происходят одна от другой и связаны между собой, также и чувства *бхакти* происходят одно от другого и связаны между собой. Углубиться в науку молитвенной жизни — это значит, во-первых, уметь увидеть эту последовательность чувств в молитвах *ачарьев*, какое первичное, какое является следствием первичного и т.д. Во-вторых, вознося собственные молитвы, проявить ту же последовательность чувств, как в молитвах великих преданных.

III. «О Господь Чайтанья-дева, о великий океан нектара беспричинной любви к лотосным стопам Господа Кришны, я почтительно кланяюсь Тебе. Вспомнишь ли Ты обо мне, самом злополучном человеке на свете?» («Кришна-лила става» Санатаны Госвами)

Тип молитвы: молитва — надежда.

Характер чувств: смирение и надежда.

Состояние сознания: — « —.

Вывод: для развития надежды и смирения.

IV. «О друг, разве ты не знаешь, что богатство, юность, царское счастье и сама жизнь недолговечны? Они могут исчезнуть в любой момент. Не привязывайся к ним и перестань обсуждать мирские новости и темы. Просто поклоняйся Господу Чайтанье, луне Годрумы». («Шри Годрумачандра-бхаджанопадеша» Бхактивиноды Тхакура)

Тип молитвы: молитва — наставление.

Характер чувств: в таких молитвах необходимо проявить жажду к наставлениям ачарьев, сопряженную с глубоким почтением к ним.

Состояние сознания: — « — относительно качества почтения и следования.

Вывод: молитвы этого типа помогают понять, насколько серьезно мы относимся к наставлениям чистых вайшнавов, и насколько мы готовы следовать им и, соответственно, освободиться от нашего стремления к независимости.

Молитвы, обращенные к Шримати Радхарани

I. «О Радхарани! Вы постоянно наслаждаетесь с Господом Кришной Своими полными нектара любовными играми в рощах Вриндавана, подобно тому, как опьяненный царь слонов наслаждается со своей царицей. Пожалуйста, будьте сострадательными к этой душе, и если Вы будете довольны мной, позвольте узреть Ваши лотосоподобные лики». («Шри Гандхарва-самартхана-аштакам»)

Тип молитвы: молитва — просьба.

Характер чувств:

- 1) ощущение нектарной сладости игр Шри Шри Радхи-Кришны;
- 2) потребность в обретении милости;
- 3) сильное желание созерцать трансцендентные образы Радхи и Кришны.

Состояние сознания: — « —.

Вывод: если мы не ощущаем сладость игр Радхи и Кришны и не ощущаем сильное желание их милости, то едва ли стоит надеяться, что оваянные бесподобной славой и красотой облики Их Светлостей прочно утвердятся в нашем сознании.

II. «О Шри Радхика, жалкий, я тону в океане печали! Окажи милость, пошли за мной надежную лодку и вытащи меня из этого водоворота. Пожалуйста, дай мне прибежище у Твоих лотосных стоп». («Вимана-кусуманджали» Рагхунатха даса Госвами)

Тип молитвы: молитва — просьба.

Характер чувств:

- 1) беспомощность, смешанная с отчаянием;
- 2) желание выбраться из плачевного материального состояния;
- 3) желание всегда находиться в положении слуги Господа.

Состояние сознания: — « —.

Вывод: интересно проследить последовательность возникающих чувств. Чтобы просто утвердиться в желании служить Кришне, необходимо сочетание беспомощности, смешанной с отчаянием, и стремление выбраться из плачевного материального положения.

III. «О царица Вриндавана, Шри Радха, я поклоняюсь Тебе. Свет Твоего лика затмевает золото, а цвет Твоего сари соперничает с голубым лотосом». («Чату-пушпанджали» Рупы Госвами)

Тип молитвы: молитва — прославление.

Характер чувств: восторг трансцендентными качествами и чертами Шри Радхи.

Состояние сознания: — « —

IV. «О Шримати Радхарани, все признаки самого высочайшего экстаза маха-бхавы одновременно проявляются в Тебе, и Твое сердце приходит в оцепенение. Ты — океан безграничных трансцендентных эмоций, которые встречаются только у совершенных героинь и проявление которых повергает в изумление каждого». («Чату-пушпанджали» Рупы Госвами)

Тип молитвы: молитва — прославление.

Характер чувств и состояние сознания: — « —.

V. «О Радха, Ты — драгоценный венец девушек Враджа, вечная жительница Гокулы, жизнь и душа гопи. Твоя нежная улыбка — словно живительный бальзам для Лолиты и других сакхи». («Чату-пушпанджали» Рупы Госвами)

Тип молитвы: молитва — прославление.

Характер чувств и состояние сознания: — « —.

VI. «О Радха, Твое сердце словно океан, переполненный волнами

сострадания. Поэтому, о Радхика, пролей Свою милость и будь благосклонна к душе, молящейся Тебе». («Чату — пушпанджали» Рупы Госвами)

Тип молитвы: молитва — просьба.

Характер чувств:

1) чувство радости, вызванной осознанием милостивой природы Радхи;

2) желание обретения милости Радхи.

Состояние сознания: — « —.

Вывод: стоит сказать, что радость, вызванная осознанием милостивой природы Шри Радхи — основа, на которой пробуждается сильное желание получить эту милость, видя в ней первопричину духовного развития.

VII. «О Шримати Радха! Среди возлюбленных гопи Кришны Ты Его самое драгоценное сокровище. Поэтому будь добра ко мне и поскорей пролей милость, приняв меня в Свою семью». («Чату-пушпанджали» Рупы Госвами).

Тип молитвы: молитва — просьба.

Характер чувств:

1) ощущение исключительности и бесподобности личности Шри Радхи;

2) желание получить милость и стать частью духовного окружения Радхи и Кришны.

Состояние сознания: — « —.

Вывод: если в предыдущей молитве основой, помогающей сильно возжелать милость Радхарани (а это желание является необходимой ценой, чтобы обрести ее), было чувство радости от осознания милостивой природы, то здесь несколько другое чувство: ощущение исключительности Шри Радхи и понимание, что Она — самое дорогое, что есть у Кришны.

Каждое из чувств, выраженных в этих молитвах, приводит к возникновению сильного желания получить милость Шри Радхи, но если они присутствуют вместе, то столь необходимое нам желание обрести милость только усиливается, так что жар этого желания не остается незамеченным Радхарани.

Рупа Госвами говорит, что тот, кто повторяет молитвы «Чату-пуш-

панджали» с верой и преданностью, кто бы он ни был, обязательно получит милость Шри Радхи.

Молитвы, обращенные к Святому Имени

I. «О Харинама, прошу Тебя, позволь мне вечно находиться у Твоих лотосных стоп». («Гитавали» Бхактивиноды Тхакура)

Тип молитвы: молитва — просьба.

Характер чувств: стремление быть вечным слугой Имени. Это желание базируется, во-первых, на восприятии Имени как личности; во-вторых — на желании служить Наме все время, непрерывно, а не какой-то ограниченный промежуток времени.

Состояние сознания: — « —.

II. «Слава, слава Святому Имени Господа, вместилищу вечного трансцендентного блаженства! О вечное Святое Имя. Ты всемогуще и несешь благо всем живым существам». («Гитавали» Бхактивиноды Тхакура)

Тип молитвы: молитва — прославление.

Характер чувств:

- 1) вера, что Нама вмещает в Себя всю ананду.
- 2) вера во всемогущество Намы;
- 3) осознание милостивой природы Намы.

Состояние сознания: — « —.

Вывод: желание прославлять Наму основывается в соответствии с данной молитвой на этих трех чувствах. Именно они делают прославление спонтанным, естественным и очень приятным для Намы Прабху.

III. «Солнце Святого Имени рассеивает тьму невежества. О Харинама, кто воистину познал Твое величие? Найдется ли в мире мудрец, способный по достоинству прославить Тебя?» («Гитавали» Бхактивиноды Тхакура)

Тип молитвы: молитва — вопрос.

Характер чувств: восторг от понимания, что величие Намы безгранично.

Состояние сознания: — « —.

Вывод: это довольно интересная форма молитвы, которая зиждется на восторге.

IV. «О Нама! О вечный праздник Гокулы! О океан блаженства! Я припадаю к Твоим лотосным стопам, ибо я очень несчастен, и мое сердце охвачено горем». («Гитавали» Бхактивиноды Тхатура)

Тип молитвы: молитва — прославление с оттенком смирения.

Характер чувств:

- 1) восторг от осознания трансцендентальных превосходств Намы;
- 2) смирение («припадаю к Твоим стопам»);
- 3) скорбь от того, что Нама не стала неотъемлемой частью моей жизни, хотя Ее превосходства и качества столь необыкновенны, неповторимы и настолько велики, что просто ничто не способно заменить Наму в моей жизни, ничто не способно дать мне то, что я могу получить от тесного контакта со Святым Именем. Осознание того, что перечислено выше относительно Намы и, в то же время осознание, что это неоценимое сокровище Святого Имени не утвердилось в моем сердце, порождает состояние духовной скорби.

Состояние сознания: — « —.

Молитвы, обращенные к уму

I. «О мой ум, сколь ты порочен и глуп! Просто поклоняйся лотосным стопам Радхи и Кришны в лесах Враджи. Без этого поклонения нет пути к духовному продвижению». («Гитавали» Бхактивиноды Тхакура)

Тип молитвы: молитва — наставление.

Характер чувств:

- 1) ощущение грязи, скопившейся в уме, материалистичности ума;
- 2) убежденность в преимуществе поклонения стопам Божественной Четы, перед поклонением майе.

Состояние сознания: — « —.

II. «О ум, вождение со своими друзьями, словно баида, подстере-

гающая невинных паломников, нападает на нас, связывая крепкими, ужасными веревками несчастий, боли и тщетных усилий. Дорогой ум, пожалуйста, обрати свой взор к Господу Кришне. Со слезами на глазах взывай к милости чистых преданных и Шри Кришны, убийцы демона Бакасуры! Сделай это, и они спасут нас». («Манах-шикша» Рагхунатхи дас Госвами)

Тип молитвы: молитва — наставление.

Характер чувств:

- 1) осознание всей плачевности воздействия *анартх* (6 бандитов);
- 2) твердая убежденность в могуществе чистых преданных и Кришны.

Состояние сознания: — « —.

III. «О ум, прислушайся к мудрому совету: желание славы и имени — пристанище гордости, это не более чем низкая, подлая соблазнительница, питающаяся мясом собак. Сколько она еще будет танцевать в моем сердце?» («Бхаджана-дарпана» Бхактивиноды Тхакура)

Тип молитвы: молитва-наставление с элементом сожаления.

Характер чувств:

- 1) ощущение всей отвратительности и низости гордости и желания славы;
- 2) скорбь, сожаление от осознания того, что эти *анартхи* все еще присутствуют в моей жизни, хотя я пытаюсь от них избавиться.

Состояние сознания: — « —.

Молитвы, обращенные к святой дхаме

I. «О Шри Вриндаван, дающий блаженство и во всем благоприятный, который любят двое или трое в этом мире, пусть Он защитит меня». («Вриндавана-дхама махимаамрита-шатака» Прабодхананды Сарасвати)

Тип молитвы: молитва — просьба.

Характер чувств: осознание благоприятности и блаженства, которые сполна может даровать Вриндаван, отсюда стремление принять прибежище у святой *дхамы* и полагаться на нее только возрастает.

Состояние сознания: — « —.

Вывод: молитвы, обращенные к святым *дхамам* (Вриндаван, Навад-випа) призваны выработать личностное отношение к ним, а также призваны научить нас утвердить святую *дхаму* в уме и жить в *дхаме* в уме.

II. «О Вриндаван! Если я хоть раз видел Тебя, если я хоть раз взывал к Святому Имени Радхи и Кришны, если я хоть раз кланялся Тебе и с преданностью предавался Тебе, то пожалуйста, о Мать моя, прими меня и не пренебрегай мной». («Вриндавана-дхама махимаамрита-шатака Прабодхананды Сарасвати).

Тип молитвы: молитва-просьба.

Характер чувств:

1) убежденность в том, что Вриндаван даст мне Свое покровительство и милость, истекающая из того, что я совершаю преданное служение;

2) восприятие Вриндавана, как своей матери.

Состояние сознания: — « —.

III. «Позор моему образованию, почтенному рождению, удаче, хорошим качествам. Поскольку в этой жизни я не любил Вриндаван, я живой труп». («Вриндавана-дхама махимаамрита-шатака» Прабодхананды Сарасвати)

Тип молитвы: молитва-укор.

Характер чувств:

1) ощущение никчемности атрибутов материального счастья перед безграничной, сверкающей любовью к Вриндавану;

2) ощущение себя трупом из-за отсутствия в душе любви к Дхаме.

Состояние сознания: — « —.

IV. «О Вриндаван, если бы я смог стать травинкой на опушке одного из твоих лесов, то даже если богатства Вайкунтхи упали бы мне на голову, я не принял бы их, как нечто удивительное и желанное». («Вриндавана-дхама махимаамрита-шатака Прабодхананды Сарасвати).

Тип молитвы: молитва-надежда.

Характер чувств:

1) надежда стать травинкой, смешанная со смирением;

2) твердая привязанность к *враджа-бхакти*.

Состояние сознания: — « —.

V. «Шри Майапура — место юношеских игр Господа Гауры, моя жизнь и душа, мягко сверкает мириадами самоцветов». («Навадвипа-шатака» Прабодхананды Сарасвати)

Тип молитвы: молитва-утверждение.

Характер чувств: ощущение Майапура, как неотъемлемой части своей жизни.

Состояние сознания: — « —.

VI. «О ноги, несите меня в Рудра-двипу. О глаза, взирайте на красоту Модрума-двипы. О язык, пожалуйста, прославляй то, что услышали уши о славе святых мест Господа Гауранги». («Навадвипа-шатака» Прабодхананды Сарасвати).

Тип молитвы: молитва-наставление (своим чувствам).

Характер чувств:

1) ощущение своей бездуховности и, в то же время, возвышенности и непревзойденности *бхакти*;

2) убежденность в могуществе принятия прибежища у Майапура

Состояние сознания: — « —.

Молитвы, обращенные к гуру

I. «Даже на мгновенье не допускай мысли о том, что Шри гуру простой смертный, и никогда не слушай слов, порочащих Шри гуру». («Гуру-вандана» Шри Санатаны даса).

Тип молитвы: молитва-наставление.

Характер чувств: почтение и уважение, а также желание усилить *гуру-бхакти*, вызванное неудовлетворением своим служением *гуру*, приводит к тому, что слова *ачарьи* воспринимаются, как живительный нектар.

Состояние сознания: — « — относительно своего служения *гуру*.

II. «Когда же, о господин, из своего великого сострадания ты даруешь этому слуге духовную силу и знание, чтобы исполнить твой приказ? Когда мой ум успокоится и сосредоточится на тебе? («Шаранагати» Бхактивиноды Тхакура)

Тип молитвы: молитва — надежда.

Характер чувств:

- 1) ощущение сострадания *гуру*;
- 2) сильное желание получить духовную силу и знание, но не для собственного наслаждения, а для того, чтобы успешно содействовать миссии *гуру*;
- 3) сильное желание быть всегда погруженным в созерцание стоп Гурудева.

Состояние сознания: — « —.

III. «О гурудев! Даруй твоему слуге хоть каплю милости. Даже травинка достойнее меня. Помогите мне и дайте силы». («Шаранагати» Бхактивиноды Тхакура)

Тип молитвы: молитва — просьба.

Характер чувств:

- 1) произнося слова «твоему слуге», нужно войти в резонанс с этим утверждением, ощущая себя в душе смиренным слугой своего *гуру*;
- 2) желание получить милость, но без расчета на получение целого океана милости (это будет чрезмерным ожиданием), хотя бы капли милости;
- 3) чувство смирения.

Состояние сознания: — « —.

IV. «Пусть же я, подобно тебе, освобожусь от желаний и стремления к почестям». («Шаранагати» Бхактивиноды Тхакура)

Тип молитвы: молитва — пожелание (себе).

Характер чувств: ощущение всей пагубности *анартх* и особенно желания славы.

Состояние сознания: — « —.

Молитвы, обращенные к вайшнавам

I. «О дорогие преданные, пожалуйста, простите мне все мои оскорбления! Все вы — слуги Шри Чайтаньи Махапрабху и являетесь гуру для всего мира. О чудодейственные древа преданности, даруйте этой незначительной душе вашу милость! Без милости подобных вам преданных никто не сможет достичь Кришны. Вот почему, о братья, я прошу у вас пыли с ваших лотосных стоп!» (Шрила Джива Госвами).

Тип молитвы: молитва — просьба.

Характер чувств:

- 1) ощущение себя оскорбителем;
- 2) понимание величия вайшнава;
- 3) ощущение своего падшего положения и желание получить милость;
- 4) не видеть для себя совершенства без милости вайшнавов.

Состояние сознания: — « —.

II. «Я — низменный червь в тесной норе материализма, лишенный преданности, полный вожделения, утративший разум от гнева. Если вы не сжадитесь надо мной, как может столь низменный слуга майи обрести какую-то связь со Шри Чайтаньей?» («Навадвипа-бхава-таранга» Бхактивиноды Тхакура)

Тип молитвы: молитва — в самоуничижении.

Характер чувств:

- 1) ощущение себя жалким материалистом;
- 2) ощущение скверны, происходящей из вожделения, гнева;
- 3) ощущение неспособности лишь своими силами обрести связь с Господом.

Состояние сознания: — « —.

Вывод: как во многих других молитвах, здесь можно проследить последовательность чувств на пути появления сильного ощущения: неспособность своими силами обрести связь с Господом. Если последовательность этих перечисленных чувств соблюдена, то, заключительное в этой молитве, третье чувство будет гораздо сильнее и ярче гореть в сердце; это не относится к *рагануга-бхактам*, вкушающим нектар рати.

Еще стоит обратить внимание на употребление в молитвах аналогий и метафор, как в этой молитве: они помогают войти в молитвенное состояние, усиливая и придавая остроту чувствам, вложенным в молитву.

III. «Когда я, наконец, пойму ценность близких минут общения с преданными Шри Кришны, в тот день великая богиня преданности взойдет на трон моего сердца». («Шаранагати» Бхактивиноды Тхакура)

Тип молитвы: молитва — надежда.

Характер чувств: осознание важности и насущности близкого общения с искренними преданными и в то же время осознание того, что в моем сердце нет ощущения великой ценности *садху-санги*.

Осознание ценности *садху-санги* питается в этой молитве пониманием, в каком случае *бхакти-деви* (богиня преданности) взойдет на трон моего сердца.

Состояние сознания: — « —.

IV. «Когда же я оставляю общество тех, кто привязан к женщинам, и тех, кто не предан Господу? Когда же я обрету постоянное общение с Твоими преданными, о Господь?» («Шаранагати» Бхактивиноды Тхакура)

Тип молитвы: молитва — надежда.

Характер чувств:

1) ощущение своих привязанностей к тем, кто привязан к женщинам и материалистам;

2) сильное желание постоянно общаться с преданными.

Состояние сознания: — « —.

Вывод: невозможно сильно желать постоянно общаться с *садху*, если в сердце нет осознания своей тяги, пусть даже незначительной, к тем или иным видам *асат-санги* (нежелательному общению).

V. «Я сочту за великую удачу просто увидеть преданного, который развил в себе равное видение всех живых существ. Обретя его общество, я добьюсь успеха в жизни». («Шаранагати» Бхактивиноды Тхакура)

Тип молитвы: молитва — убеждение.

Характер чувств:

1) великое благоговение, смешанное с пониманием исключительной важности контакта с чистым вайшнавом;

2) убежденность в успехе на духовном пути и во всех своих начинаниях.

Состояние сознания: — « —.

VI. «Когда же мой ум станет простым и смиренным и избавится от оскорблений вайшнавов?» («Шаранагати» Бхактивиноды Тхакура)

Тип молитвы: молитва — надежда.

Характер чувств:

- 1) сильное желание развить два качества: простоту и смирение;
- 2) желание избавиться от оскорблений вайшнавов.

Состояние сознания: — « —.

Вывод: не поняв и не возжелав всем сердцем обрести эти два качества, невозможно даже желать в полной мере избегать совершения *вайшнава-апарадх*.

Цель приведенного анализа молитв состоит в том, чтобы:

- 1) иметь навык самому анализировать любую молитву;
- 2) показать разнообразие чувств, составляющих и образующих разные виды молитвенного настроения

Во многих молитвах можно видеть их гармоничное переплетение, иерархическое расположение. Композиция приведенных выше чувств и составляет многогранный процесс *бхакти*.

Живой динамичный процесс бескорыстной преданности питает душу неповторимыми вкусами именно благодаря многочисленным духовным чувствам.

Целебный бальзам чувств и эмоций, взращиваемых через молитвенную жизнь, общение с Намой и другими объектами *бхакти* оживляют угасшую духовную активность, пробуждая дух самозабвенного и никогда не прекращающегося служения Шри Кришне.

Не развивая с решимостью эти чувства, мы вынуждены будем совершать механичное служение Господу. И нам будет невозможно вытеснить материальные чувства и эмоции, которые будут придавать *бхаджану* материальный характер. К тому же их переживание приведет к подпитке *анартх*, их дальнейшему развитию.

Прабодхананда Сарасвати говорит: «Как может росток преданности произрасти на сухой почве моего сердца?»

Сухая почва — отсутствие духовных чувств и эмоций — приводит к тому, что росток преданности чахнет.

Прилагая на ступени *садхана-бхакти* усилия в формировании внутреннего мира, который представляет альтернативу миру материальных впечатлений, мы должны начинать с развития чувств и эмоций, являющихся источником живительной радости, хотя они являются всего лишь *бхакти-абхас* на начальном уровне. Но, ухватившись за правильный *абхас*, мы можем постепенно прийти к полной эмоции чистой преданности.

Пренебрегая чувствами и тремя состояниями сознания, которые подобны ступеням единой лестницы преданности, устремленной к лотосным стопам Радхи и Кришны, преданный в какой-то момент своей неумолимо разваливающейся на куски духовной жизни, истосковавшись, находит прибежище в материальных чувствах и эмоциях, никак не связанных с Кришной.

Будучи разочарованным в них ранее, он прилагает упорные попытки найти им достойную замену, угождая в расставленную *майа-шакти* ловушку майавады и мистической йоги. В результате сердце такого отступившего от вайшнавского пути человека превращается в безжизненную пустыню, полную безразличия и сухого отречения.

Другие стремятся, во что бы то ни стало вкусить радость духовных чувств, но не готовы платить необходимую цену, чтобы обрести их. Не проявляя терпения, они встают на гибельный путь *ана-сампрадай*, прилепившись, словно паразиты, на древе миссии Шри Чайтаньи.

Пытаясь принять мнимую реальность за истинную, они погружаются в пучину самообмана, погрязая в отвратительных чувствах и эмоциях, которые расчищают им дорогу в ад.

Если классифицировать приведенные чувства, то можно выделить несколько направлений. Одни чувства направлены на Кришну, другие — на процесс преданного служения, третьи — на свою обусловленность. К примеру, любование формой Кришны, ощущение своей зависимости от Кришны, ощущение бессмысленности жизни без Кришны и т.д. относятся непосредственно к Господу.

Такие чувства, как убежденность, надежда, беспомощность, смирение, стремление следовать по стопам *ачарьев* относятся к процессу преданного служения, тому, как мы относимся к нему.

Чувство раскаяния, ощущение изъяна, той или иной *анартхи*, обличение своего сердца, желание выбраться из плачевного материального состояния, ощущение себя оскорбителем — все они направлены на свою обусловленную натуру.

Из этих трех категорий чувств труднее всего развить чувства, непо-

средственно устремленные к Кришне. Многие из них относятся к таким ступеням, как *ручи*, *асакти*, *бхава-бхакти*.

Можно ли развить их на начальных уровнях преданности? Нет, мы можем практиковать развитие *абхаса* (отражения) этих возвышенных чувств, и через него прийти к полному чувству. Но даже *абхас* этих свя-
тых чувств чистой преданности невозможно испытать, если мы не развиваем другую категорию чувств, связанных с нашей обусловленностью и относящихся к процессу преданного служения. Их проявляют не только искренние *садхаки*, но и *сиддха-пуруши*, совершенные святые личности, освобожденные от всякой материальной скверны. Хотя они совершенно чисты, в силу богатства чистой преданности они входят в состояние обусловленной души, имеющей множество проблем, и недостатков. Это удивительное настроение присутствует в них всегда, раздувая все больше и больше огонь преданности, усиливая сокровенные, не имеющие границ чувства к Господу.

Харе Кришна!

Наука молитвенной жизни

Евгений Шевцов

Над книгой работали:
Ирек Шаймарданов,
Лока-матри д.д., Раса-бхакти д.д.,
Ангир Муни д., Кавери д.д.

Издательство благодарит Андрея Дмитрашко,
благодаря помощи которого вышла эта книга.

Связаться с автором Вы можете по электронному адресу:
shaimardanov@freemail.ru

Клуб «Гауранга»

Членство в Клубе «Гауранга» означает возможность регулярно заказывать издания издательства «Гауранга» из каталога Клуба по специальным ценам для членов Клуба (скидка 15-20%).

1) Спонсирование

Спонсорами являются преданные, ежемесячно вносящие определенное пожертвование в Фонд «Гауранга» (фонд развития нама-хатты в СНГ) Они будут регулярно получать отчеты об использовании пожертвованных средств и некоторые из новых изданий.

2) Абонемент издательства «Гауранга»

Владелец абонемента автоматически получает все новые издания издательства «Гауранга» по мере их выхода. Ему не нужно специально заказывать их — это позволяет получать издания намного быстрее. Издания будут высылаться до тех пор, пока не будет покрыта вся стоимость абонемента.

Стоимость абонемента — 500 руб.

3) Подписка на периодические издания

1. Журнал «Гауранга» (4 номера) — 150 руб.
2. Проповедническая газета «Золотой век» (6 номеров) — 60 руб.
3. Информационный бюллетень «Нама-хатта» (6 номеров) — 60 руб.

В случае, если в течение года будет издано меньшее количество номеров, подписка автоматически продлевается на следующий год.

Все цены указаны с учетом стоимости почтовой пересылки.

Став членом Клуба «Гауранга» (спонсором, подписчиком или владельцем абонемента) — Вы очень сильно поможете скорейшему выходу в свет новых изданий!

Адрес Клуба «Гауранга»:

141092, Московская область, г.Юбилейный, ул. Пионерская, д.11, кв.146, Стыровой Ольге Александровне

На этот адрес можно высылать Ваши заказы и лакшми.

Полный каталог Клуба «Гауранга» Вы найдете в каждом номере бюллетеня «Нама-хатта».