ШАЧИНАНДАНА СВАМИ

Гаятри-Мантры

история • теория • практика

Гаятри-Мантры

Публикации издательства
«Бхактиведанта Бук Траст»

Книги А.Ч. Бхактиведанты Свами:

Бхагавад-гита как она есть
Шримад-Бхагаватам, песни 1–10
Шри Чайтанья-чаритамрита, Ади- и Мадхья-лила
Кришна
Учение Шри Чайтаньи
Нектар преданности
Нектар наставлений
Шри Ишопанишад
Свет бхагаваты
Легкое путешествие на другие планеты
Учение Господа Капилы
Молитвы царицы Кунти
Послание Бога
Наука самоосознания
Совершенство йоги
По ту сторону рождения и смерти
На пути к Кришне
Раджа-видья — царь знания
Бесценный дар
Сознание Кришны — высшая система йоги
Совершенные вопросы, совершенные ответы
Жизнь происходит из жизни
Путь к совершенству
Путешествие вглубь себя
Еще один шанс
В поисках просветления

Другие издания:

Сатсварупа дас Госвами. Прабхупада
Сатсварупа дас Госвами. Очерки ведической литературы
Шачинандана Свами. Путь великих прощаний
Шачинандана Свами. Гаятри-мантры

ШАЧИНАНДАНА СВАМИ

Гаятри-Мантры

история • теория • практика

THE BHAKTIVEDANTA BOOK TRUST

The Gāyatrī Book (Russian)

Поделиться своими впечатлениями, высказать пожелания, задать вопросы, а также заказать другие книги издательства «Бхактиведанта Бук Траст» вы можете по адресу:

125 284, Москва, а/я 17

www.krishna.ru

Перевод с английского: В Пискарев
Редактор: Б. Москвитин
Корректоры: М. Самойлова, Н. Агафонова, И Потороко
Дизайн: Г. Кордуа

Первое английское издание
Copyright © 2005 Vasati Publishers, Edition Śaranāgati

Copyright © 2010 The Bhaktivedanta Book Trust

www.krishna.com
www.bbt.info

ISBN 978-5-902284-67-3

Содержание

Благодарность 11
Мангалачарана 15
Вступительное слово от Кришна-Кшетры Прабху 19
Предисловие: Зачем я написал эту книгу? 21
Введение: Необходимость в руководстве 25

Что такое гаятри?

1 Определения слова *гāйатрӣ* 31
2 Эффект повторения *гаятри* 34
3 Что такое *дикша?* 41
4 Святое имя и *гаятри-мантры* 48
5 *Бхагавата-марг* и *панчаратрика-видхи* 53
6 Пять *самскар* в системе *панчаратрика-видхи* 64

Подготовка к повторению гаятри-мантр

1 Духовный опыт и его зависимость от нашей медитации 75
2 *Санкалпа* — сосредоточенность на цели 81
3 Роль *сампрадаи* 85
4 Следуя наставлениям Шри Гауранги 88
5 В завершение главы 91

Обретаем квалификацию

1 *Шреяс* и *преяс* 95
2 Достижение уровня *саттва-гуны* 99
3 Качества *брахмана* 104

4 Занятия *брахмана* 109
5 Вера в духовного учителя 114
6 Счастье быть *брахманом* 119

Практика

1 Важность *садханы* 129
2 Что такое *садхана?* 131
3 Основные типы *панчаратрика-мантр* 134
4 Как правильно повторять *гаятри* 135
5 Сосредоточение ума 149
6 Три уровня постижения 163
7 Практические советы 169

Биджи

1 *Ом̇* 181
2 *Аим̇* 185
3 *Клӣм̇* 186

Мантры

1 *Брахма-гаятри-мантра* 199
2 *Гуру-мула-мантра* 207
3 *Гуру-гаятри-мантра* 210
4 *Гаура-мула-мантра* 213
5 *Гаура-гаятри-мантра* 217
6 *Гопала-гаятри-мантра* 222
7 *Кама-гаятри-мантра* 231

Примеры

1 Шри Кришна, образцовый *грихастха* 249
2 Шри Гауранга в поисках Гопалы 251
3 Брахма получает посвящение в *гаятри-мантры* 253
4 Махараджа Бхарата медитирует на верховного Бога Солнца 256

5 Дхрува встречается лицом к лицу с Господом благодаря *мантра-дикше* 258
6 Путешествие Гопа-Кумара на Голоку Вриндавану 261
7 Заключение 267

Сокровищница гаятри-мантр

1 *Брахманы* дороги Господу Кришне 271
2 Как правильно выбирать духовного учителя 278
3 *Гаятри* и «Шримад-Бхагаватам» 285
4 Величие *гопала-мантры* 290
5 Здоровье и прочие благословения, даруемые *гопала-мантрой* 300
6 Шримати Радхарани в *гаятри-мантрах* 302
7 *Кама-гаятри* и спонтанное преданное служение 308
8 Медитация на Кришну 311
9 *Санкшепа-арчана-паддхати* 317

Вопросы и ответы

1 Практика повторения *гаятри* 341
2 Философия *гаятри* 353
3 Культура *гаятри* 367

Эпилог 379

Об авторе 383
Различные *гаятри-мантры* 385
Мула-мантры 391
Библиография 394
Руководство по чтению санскрита 397
Список сокращений 400
Указатель цитируемых стихов 401
Список стихов и источников 409
Предметно-именной указатель 413

Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны

Эту книгу, в которой я предпринял робкую попытку прославить сокровенные *дикша-мантры*, я посвящаю своему возвышенному духовному учителю Его Божественной Милости Шриле А. Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде.

По своей безграничной милости мой учитель даровал мне, недостойному бродяге, величайшие сокровища, и я навеки в долгу перед ним.

этад эва хи сач-чхишйаих
картавйам̇ гуру-нишкр̣там
йад ваи вишн̇уддха-бхāвена
сарвāртхāтмāрпан̣ам̇ гурау

«Поистине, обязанность искреннего ученика — вернуть долг духовному учителю, с чистым сердцем предложив ему свое богатство и саму жизнь».

Сандипани Муни —
Шри Кришне и Судаме Випре,
Шримад-Бхагаватам, 10.80.41

Благодарность

Данный раздел книги «Гаятри-мантры» — несомненно, самая приятная часть работы, ибо это дает мне возможность выразить глубокую признательность многим замечательным вайшнавам и вайшнави.

Я искренне благодарен:

Гаура-Бхавини деви даси за то, что она выполнила трудную задачу: набрала первый вариант этой книги с кассет, на которые я диктовал наброски будущих глав во время своего уединения на пустынном острове в Адриатическом море. Несмотря на крайне напряженный график, несмотря на основательные перемены в жизни и снежные бураны в Швейцарских Альпах, она сумела удачно структурировать текст.

Гаура-Широмани дасу за то, что он составил окончательную версию текста, руководил версткой и следил за печатью. Он показал себя не только превосходным редактором и исследователем, но и выдающимся «текстовым зодчим» — кто еще смог бы так перестроить и упорядочить главы и тематические разделы, «стены» и «крыши» этой книги!

Гададхаре дасу и Калакантхе деви даси за то, что они взяли на себя ответственность за издание и распространение этой книги.

Каишори деви даси, редактору английского текста. Она проделала замечательную работу по превращению моего «немецкого английского» в настоящий английский язык, и ее советы по стилистике и содержанию текста оказались очень ценны.

Радха-Сундари деви даси, второму редактору. Несмотря на сильную занятость своим главным служением в качестве помощника Его Святейшества Бхактичару Махараджа, она сумела найти время, чтобы вычитать рукопись и заметить места, нуждающиеся в улучшении.

Гангамайи деви даси за ее активное и неустанное служение по перепечатке текста, а также за ценный вклад на последнем этапе редактирования, когда она помогла очистить текст от множества больших и малых изъянов.

Его Милости Кришна-Кшетре Прабху, моему дорогому духовному брату. Он не только написал превосходное вступительное слово, но и дал немало полезных советов относительно смысловой части текста.

Его Святейшеству Бхану Махараджу за поддержку и советы. Когда бы я ни обращался к нему, он всегда отвечал быстро и точно.

Мадхавананде Прабху из «Гопал Джиу Пресс» за ценную информацию и важные дополнения и исправления. Благодаря ему эта книга стала намного авторитетнее.

Его Святейшеству Маханидхи Махараджу за его книгу «Гаятри Махима Мадхури», в которой дано подробное научное описание *гаятри-мантр*.

Шачи деви даси за тот «миллион вещей», которые она делала, чтобы помочь мне довести до конца выпуск этой книги.

Рангини деви даси и Ананда-Чайтанье дасу за самоотверженность, которая проявилась в том, что они предоставили в мое распоряжение прекрасный дом в Хорватии, где я смог завершить работу над книгой. Они даже успели закончить ремонт балкона, с которого я наслаждался прекрасным видом живописного побережья Истрии. Также я благодарен Вену-Гопале дасу и Иве, которые оказывали мне поддержку во время моего визита, неустанно снабжая меня в той далекой стороне всем необходимым и следя, чтобы ничто не отвлекало меня от работы.

Наконец, мне хотелось бы искренне поблагодарить Кишори деви даси и ее мужа, Мадхву Муни даса, а также Сундарананду даса за те прекрасные условия, которые они создавали для меня два года подряд в месяцы *карттика*, когда я работал над этой и други-

ми книгами. В эти незабываемые месяцы, когда мы проводили ретриты, они готовили, убирали, топили печь, стирали и с огромным вниманием слушали всё, что я им рассказывал.

Есть много других вайшнавов — известных и не очень, — которые вложили в эту книгу свой опыт и искренность. Простите, пожалуйста, что не упоминаю вас здесь, но я миллионы раз выражаю всем вам свою признательность.

Мангалачарана

Я обращаюсь к Господу с молитвой о том, чтобы Он позволил моему служению вайшнавам — в виде этой книги — просветить мое собственное понимание предмета, о котором пойдет речь. Поистине, чем глубже я исследовал предмет своей книги, тем больше ощущал себя слепцом, который проходит курс лечения и постепенно начинает видеть свет и различать формы. Я полностью зависим от руководства моего духовного учителя и Верховной Личности Бога, которые милостиво ведут меня по трудному пути из тьмы материальной жизни в яркий мир сознания Кришны.

ом̇ аджн̃а̄на-тимира̄ндхасйа
джн̃а̄на̃н̃джана ш́ала̄кайа̄
чакшур унмӣлитам̇ йена
тасмаи ш́рӣ-гураве намах̣

ш́рӣ-чаитанйа-мано 'бхӣшт̣ам̇
стха̄питам̇ йена бхӯ-тале
свайам̇ рӯпах̣ када̄ махйам̇
дада̄ти сва-пада̄нтикам

Я в глубоком почтении склоняюсь перед своим духовным учителем, который открыл мне глаза, факелом знания рассеяв мрак невежества. Когда же Шрила Рупа Госвами Прабхупада, начавший

в этом материальном мире движение, призванное осуществить желание Господа Чайтаньи, даст мне прибежище у своих лотосных стоп?

гаурах̣ сач-чаритāмр̣тāмр̣та-нидхих̣ гаурам̇ садаива стуте
гауреṇа пратхитам̇ рахасйа бхаджанам̇ гаурāйа сарвам̇ даде
гаурāд асти кр̣пāлур атра на паро гаурасйа бхр̣тйо 'бхавам̇
гауре гауравам āчарāми бхагаванн гаура прабхо ракша мāм

Я взываю к Шриману Гауранге Махапрабху, чьи трансцендентные игры исполнены экстаза и подобны реке нектара. Гаура открыл нам путь сокровенного преданного служения. Я желаю вручить всего себя Гауре. Есть ли кто-то более милостивый, чем Гаура? Я стану слугой Гауры. Я стану проповедовать славу Гауры. Пусть мой Господь Гаура защитит меня[1].

аджāну-ламбита-бхуджау канакāвадāтау
сан̇кӣртанаика-питарау камалāйатāкшау
вишвамбхарау двиджа-варау йуга-дхарма-пāлау
ванде джагат-прийа-карау каруṇāватāрау

Я поклоняюсь Шри Чайтанье Махапрабху и Шри Нитьянанде Прабху — воплощениям милости. Их руки достигают коленей, а цвет Их тел напоминает сияние расплавленного золота. Они начали движение *санкиртаны*. Их глаза подобны огромным лепесткам лотоса. Они питают всю вселенную. Они явились в семьях возвышенных *брахманов* и защищают *юга-дхарму*. Они проливают на обитателей материального мира потоки высшей милости[2].

джайатāм̇ суратау пан̇гор
мама манда-матер гатӣ
мат-сарвасва-падāмбходжау
рāдхā-мадана-моханау

Слава всемилостивым Радхе и Мадана-Мохану! Они ведут меня, хромого и неразумного, по пути истины, и во всем мире для меня не существует ничего, кроме Их лотосных стоп.

хе кр̣шн̣а карун̣а̄-синдхо
дӣна-бандхо джагат-пате
гопеш́а гопика-ка̄нта
ра̄дха̄-ка̄нта намо 'сту те

О Кришна, о океан милости! Ты — источник творения и друг всех страждущих. Ты повелитель пастухов и возлюбленный *гопи*. В глубоком почтении я склоняюсь перед Тобой.

тапта-ка̄ńчана-гаура̄ńги
ра̄дхе вр̣нда̄ванеш́вари
вр̣шабха̄ну-суте деви
пран̣ама̄ми хари-прийе

Я выражаю свое почтение царице Вриндавана, Радхарани, чья кожа цветом подобна расплавленному золоту. Ты, о дочь царя Вришабхану, очень дорога Господу Кришне.

ш́рӣ-кр̣шн̣а-чаитанйа прабху нитйа̄нанда
ш́рӣ-адваита гада̄дхара ш́рӣва̄са̄ди-гаура-бхакта-вр̣нда

харе кр̣шн̣а харе кр̣шн̣а кр̣шн̣а кр̣шн̣а харе харе
харе ра̄ма харе ра̄ма ра̄ма ра̄ма харе харе

Предметом исследования[3] в данной книге являются пять *гаятри-мантр* и две *мула-мантры*, получаемые во время второго посвящения *(дикши)* в цепи ученической преемственности, идущей от Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. В книге содержится подробное разъяснение этих *мантр* и рассматриваются их основные значения. Кроме того, я привел значения отдельных слов, объяснил, как правильно произносить их, каковы должны быть качества того, кто их произносит, и так далее. Все это я проиллюстрировал историями из произведений ведической традиции.

Особое внимание в книге уделено методам медитации. Взяв на вооружение формулу «духовный опыт зависит от нашей медитации», читатель поймет, как проникнуть в глубокий смысл этих *мантр* и как применить полученные знания на практике.

Первоначально я задумывал эту книгу как руководство по духовной практике для своих учеников, получивших второе посвящение. Но, работая над ней, я понял, что читателей у этой книги может быть гораздо больше. Поэтому сейчас я смиренно предлагаю эту книгу вниманию всех, кого интересуют *гаятри-мантры* — будь то инициированные преданные, кандидаты на прохождение обряда *мантра-дикши* или просто искатели нектара.

Наибольшее благо от чтения этой книги получат те, кому посчастливилось пройти через авторитетный и могущественный обряд *мантра-дикши*, посвящения в сакральные *гаятри-мантры*.

Я искренне желаю, чтобы у читателей, изучивших эту книгу, возрос энтузиазм и усилился вкус к медитации на *гаятри*, и так им стал бы доступен нектар бескрайнего океана духовных благ, даруемых этими *мантрами*.

Вступительное слово

В 1968 году, в только что открытом бостонском храме Радхи-Кришны, Шрила Прабхупада, *ачарья*-основатель Международного общества сознания Кришны, посвятил нескольких своих западных учеников в *брахманы*. За последующие девять лет Прабхупада дал *гаятри-мантры* (*брахма-гаятри* и другие *мантры*, полученные им от своего *гуру* Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура) множеству учеников по всему миру, тоже сделав их *брахманами*. Эти ученики зарекомендовали себя как искренние преданные, строго следующие ежедневной практике преданного служения и избавившиеся от пагубных привычек.

Посвящение в *брахманы* было делом серьезным и довольно рискованным: это могло нанести ущерб репутации Прабхупады среди его духовных братьев и других традиционных индийских вайшнавов. Но Прабхупада предпринял этот необходимый шаг, чтобы приобщить к сознанию Кришны тех, кто родился не в брахманских семьях за пределами Индии. Преданные, получившие посвящение в *брахманы*, могли приступить к изучению и практике *арчаны*, поклонению *мурти* Кришны по всем правилам, как это происходит в тысячах индийских храмов. Получив посвящение в *брахманы*, преданные знакомились с более сокровенными аспектами *кришна-бхакти*, так углубляя свою преданность Господу. Со временем они становились опытными священниками в храмах Кришны по всему миру и учителями для растущего сообщества вайшнавов и вайшнави.

Сейчас, по мере того как инициированные ученики Прабхупады пересекают порог между средним возрастом и старостью и на смену им приходят новые поколения вайшнавов, все острее чувствуется необходимость лучше понять то, что перешло нам по наследству. Чтобы вайшнавская культура укоренилась и выжила на Западе, каждому из ее последователей необходимо глубоко, во всех деталях узнать перенятую ими традицию и научиться применять эти принципы в своей повседневной жизни и духовной практике.

Такому углубленному изучению вайшнавского наследия посвящены многие книги последних лет. Данная книга — одна из них. На страницах этой книги Его Святейшество Шачинандана Свами представляет ту самую культуру Вед, которую Шрила Прабхупада называл «брахманической культурой» и суть которой отражена в знаменитой формуле: «Простая жизнь, возвышенное мышление». В книге «Гаятри-мантры» объясняется смысл самых сокровенных вайшнавских *мантр* и рассказывается о способах этот смысл понять. Книга основана на авторитетных вайшнавских источниках, в числе которых — «Хари-бхакти-виласа» Гопалы Бхатты Госвами и Санатаны Госвами.

Но при этом данная книга — не просто сборник инструкций. Те, кто лично знаком с Шачинанданой Свами, хорошо осведомлены о его учительском таланте. «Гаятри-мантры» — это связный рассказ, где один за другим, словно лепестки распускающегося цветка, нам будут открываться всё новые и новые пласты духовной практики *брахманов*.

Все, кто изучит эту книгу, — посвящены ли они в *гаятри-мантры* или только готовятся к этому, — смогут обрести знание, которое поможет им упрочить свое духовное служение. И нам хотелось бы надеяться, что по ее прочтении преданные, занятые в миссии распространения духовного знания, с новыми силами возьмутся за поклонение Божествам в храмах и за обучение других людей принципам брахманической культуры.

Кришна-Кшетра дас,
руководитель департамента Джи-би-си
по поклонению Божествам

Предисловие: Зачем я написал эту книгу

Зачем я написал эту книгу? Можно было бы просто ответить, что это — долгожданная книга. И действительно, многие давно хотели бы иметь книгу о *гаятри-мантрах*. Но есть и более веские причины: мои собственные отношения с предметом повествования — отношения незабываемые и не всегда простые. Сейчас объясню.

За долгие годы духовной практики в моем сердце постепенно разгорелось неодолимое желание по-настоящему понять и применить в жизни учение нашей славной *сампрадаи*. Как-то раз я повторял *дикша-мантры* вместе с одним моим духовным братом. Я обратил внимание, что он повторяет их намного дольше, чем я. И было видно, что при этом он испытывает неведомое мне наслаждение. Решив во что бы то ни стало выведать его секрет, я дождался, пока он закончит, и отозвал его в сторону. На мой вопрос он рассказал мне о множестве тонкостей в повторении *гаятри-мантр*. Я никогда ничего не слышал об этом, и мне захотелось серьезно исследовать эту область.

Долгое время я собирал цитаты и другие материалы, связанные с *гаятри*, и постепенно мир божественных *мантр* начал открывать мне свои потайные двери. Стало непозволительным довольствоваться лишь информацией — я должен был применить полученное знание на практике.

Случилось так, что сосредоточенности на *мантрах* я вынужден был учиться самым трудным путем — на своих ошибках. В те годы из-за плотного графика путешествий я читал *мантры* в неподходящее время, в неподходящем месте, произносил их кое-как и не задумывался над их смыслом. Однажды вечером я сел, чтобы «помедитировать» на *мантры*, — ум прыгал туда-сюда, — как вдруг осознал: *мантры* покинули меня. Что толку, что я всегда вычитывал их одну за другой, — всё это делалось без любви, без вкуса, — и они просто ушли.

Да, они ушли. Вместо них передо мной лежала обертка. Я почувствовал себя голодным человеком, перед которым бросили пустые ореховые скорлупки, в то время как все вокруг наслаждались свежими орехами.

Перемены были неизбежны. Я изучил свои заметки, усиленно молился, собирал новые материалы, старался изо всех сил... И *мантры* вернулись — сначала нерешительно, как обиженный человек, который, прежде чем подойти, смотрит на вас издалека. Но затем они подошли ближе.

Сознаюсь, я все еще плохо повторяю *мантры*, над многим еще предстоит работать. Но по крайней мере я знаю, что в этих чудесных *мантрах* есть всё и что с течением времени они будут раскрываться мне все больше и больше.

Со всем смирением я молюсь о том, чтобы мои читатели открыли для себя в этой книге бесценные сокровища. Молюсь я и о том, чтобы те, кто получил эти *мантры*, уберегли от того тяжелого опыта, который довелось пережить мне.

Вот несколько практических советов. В данной книге содержится много информации, поэтому читать ее подряд может оказаться делом затруднительным. Предлагаю вам после прочтения первых двух глав обратиться к тем главам, которые привлекли ваше внимание. Другой совет: не пытайтесь применить на практике всё сразу. Найдите то, что может оказаться действенным на вашем уровне, и постарайтесь внедрить полученные знания в свою жизнь. Или попросите кого-нибудь, кто вас знает и кому вы доверяете, дать вам совет, который поможет вам применить в своей жизни принципы, изложенные в этой книге.

И последнее — по порядку, но не по значимости. С моей стороны было бы дерзко считать себя автором этой книги. В лучшем случае я всего лишь добросовестный собиратель божественной информации. Пусть милостивые читатели получат удовольствие и вдохновение от этой работы и от всего сердца благословят меня.

Ом тат сат

Шачинандана Свами

24 октября 2004 г.,
Пашанкуша Экадаши,
День ухода Рагхунатхи даса Госвами,
Рагхунатхи Бхатты Госвами
и Кришнадаса Кавираджи Госвами

Введение: Необходимость в руководстве

Представьте, что вы отправились в паломничество. Вы вошли в какой-то дальний лес и обнаружили там большой и красивый храм — старый, но хорошо сохранившийся. Он кажется необитаемым. В нем, похоже, никому больше не поклоняются, и вы чувствуете, что можете войти внутрь и бродить везде, где вздумается. Вскоре вы полностью погружаетесь в лабиринт залов, дверей, комнат с прекрасной отделкой, лестничных пролетов, красиво расположенных садовых зарослей и других удивительных и временами сбивающих с толку деталей.

Через какое-то время вы чувствуете, что ваше первоначальное любопытство удовлетворено. Слегка утомленные, вы присаживаетесь отдохнуть. Глядя по сторонам, вы замечаете всё новые и новые детали... Ваш ум вновь захвачен тягой к открытиям. Столько новых, неизведанных явлений ждут, когда же вы их обнаружите! В радостном предчувствии вы вскакиваете на ноги и продолжаете свои поиски.

Но случается так, что из-за множества впечатлений вами завладевают неуверенность, смущение и противоречия. Вы начинаете подумывать об опытном проводнике — о том, кто хорошо знает историю этого древнего места, кто сможет рассказать вам о Божествах, которым здесь когда-то поклонялись, и о тех, кто им поклонялся; кто объяснит вам смысл архитектурных деталей

и скульптур храма и назначение разных его комнат. И только тогда вы почувствуете, что по-настоящему знаете это место.

Нечто подобное вы можете ощутить во время паломничества в священное царство *гаятри-мантр*. То, что вначале (когда вы только получили посвящение в *дикша-мантры*) кажется вам всего лишь еще одной составляющей вашей *садханы*, по мере того как вы искренне пытаетесь более глубоко понять *гаятри*, превращается в сложную загадку. В писаниях содержится такое множество объяснений *гаятри* (а значит, столько всего приходится принимать во внимание!) и раскрывается столько мельчайших подробностей, что разобраться во всем этом вы сможете, только воспользовавшись помощью опытного проводника.

Чтобы проиллюстрировать этот момент, давайте рассмотрим священный звук *ом̇*, с которого начинается *брахма-гаятри-мантра*. Из «Бхагавад-гиты» мы узнаем, что слог *ом̇* неотличен от Брахмана и что, повторяя его, можно достичь духовного мира[4]. И, как Господь Кришна объяснит позже в «Гите», слог *ом̇* надлежит повторять в начале каждого жертвоприношения, перед раздачей пожертвований или приступая к аскезе — это позволит приблизиться ко Всевышнему[5]. Но на высшем уровне понимания звук *ом̇* — как сочетание букв *а*, *у* и *м̇* — представляет Кришну, Радхарани и *дживу*. Но и это еще не все. Мы слышали, что в священном слоге *ом̇* заключены все Веды. Более того, в Упанишадах говорится, что всё мироздание произошло из звука *ом*.

И как же разобраться во всем этом без посторонней помощи? Все, что мы видим, — это такой вот знак: ॐ. Знаток санскрита распознает в нем сочетание О (буквы *а*, *у*) и М (буква м̇). Но, зная это, сможем ли мы глубже постичь слог *ом̇*, если будем просто смотреть на этот знак, слушать слог *ом̇* или повторять его? Конечно, многие из нас, повторяя *ом̇*, ощущают духовный подъем, однако редким душам удается без посторонней помощи распознать, какие тайны в нем сокрыты.

Таким образом, по одному только первому слогу *брахма-гаятри-мантры* — *ом* — можно получить представление о том, сколько открытий ждет нас в этих *мантрах*. Подобно тому как семечко баньяна вмещает в себе огромное дерево, которое в бу-

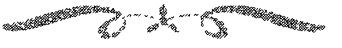
дущем принесет много новых семян, в этих *мантрах* содержится множество информации, которая в будущем позволит тем, кто их повторяет, заглянуть в потаенные сферы духовного измерения.

Чтобы понять *гаятри-мантры*, следует воспользоваться руководством Шрилы Прабхупады и наших *ачарьев* и аккуратно идти по их стопам. Тогда мы не собьемся с дороги.

Эта книга будет сопровождать нас на этом пути. Но при этом, разумеется, она не заменит нам истинного духовного учителя, к которому можно обратиться за дальнейшими разъяснениями и особым руководством.

Под началом духовного учителя мы, несомненно, войдем в чудесный храм *гаятри-мантр*, поймем назначение различных его помещений и извлечем из такого углубленного понимания великое благо. Мы сможем трижды в день посещать этот храм и выходить оттуда укрепленными разумом и духом, обретая все большее просветление в сознании Кришны.

1. Из «Гауранга-вирудавали» Шри Рагхунанданы Госвами (перевод взят из книги Гоур Говинды Махараджа «Матхура встречается с Вриндаваном»).
2. Шри Чайтанья-бхагавата, Ади-лила, 1.1.
3. В *мангалачаране* автор, после того как поклонился своим читателям *(намаскāра)*, должен вкратце изложить следующие темы:
   1. *Вишайа* — предмет повествования.
   2. *Самбандха* — связь между предметом повествования и самим текстом.
   3. *Прайоджана* — цель, которую могут достичь те, кто прочтет эту книгу.
   4. *Адхикāра* — уровень, позволяющий понять, что написано в книге.
   5. *Āшӣрвāда* — благословения, которыми будут одарены читатели.
4. Б.-г., 8.13.
5. Б.-г., 17.24.



Глава первая

Что такое гаятри?

1

Определения слова гāйатрӣ

Определения слова *гāйатрӣ* столь же многочисленны, как и точки зрения, с которых можно рассматривать *гаятри-мантры*. Нижеследующие толкования, принятые в нашей традиции, помогут вам лучше разобраться в данном вопросе.

Гаятри освобождает из плена материального существования

Слово *гāйатрӣ* происходит от двух слов: *гāйа* — «пение» и *тра* — «защита» или «избавление». Исходя из этих значений, Шрила Прабхупада объясняет смысл *гаятри*, цитируя следующий текст:

гāйантам̇ трāйате йасмāд
гāйатрӣ твам̇ татах̣ смр̣тā

> «Тот, кто повторяет *мантру гаятри*, постепенно освобождается из плена материи. Иначе говоря, *гаятри* — это средство освобождения из материального рабства»[1].

Таким образом, данная *мантра*, когда ее повторяют *(гāйантам)*, защищает человека *(трāйате)*, и потому ее называют *гāйатрӣ*.

Гаятри — это Сам Кришна

В «Бхагавад-гите» Кришна определяет *гаятри-мантру* как звук, тождественный Ему Самому: *гāйатрӣ чхандасāм ахам* — «Из поэтических размеров Я — *гаятри*»[2]. В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада пишет:

> «Поскольку *гаятри* специально предназначена для постижения Бога, она является представителем Верховного Господа. *Мантра гаятри* дается духовно развитым людям, и, достигнув успеха в повторении этой *мантры,* человек может подняться на трансцендентный уровень, на котором пребывает Сам Господь. [...] *Мантра гаятри* играет очень важную роль в ведической цивилизации, она считается звуковым воплощением Брахмана. Первым ее стал применять Брахма, и от Брахмы она передавалась по цепи духовной преемственности».

Гаятри предназначена для поклонения Кришне

В нашей Гаудия-сампрадае квалифицированным ученикам дают несколько разных *гаятри-мантр*. Все они предназначены для поклонения Шри Кришне в следующих Его аспектах:

- При помощи *брахма-гаятри* Господу Кришне поклоняются как тому, кто пробуждает вкус к жизни в Своих преданных.
- Повторение *гуру-гаятри,* посредством которой мы поклоняемся духовному учителю, можно воспринимать как косвенное поклонение Кришне. *Сāкшāд дхаритвена самасташ́āстраих̣* — все писания называют духовного учителя неотличным от Кришны[3]. *Шри гуру* — это *севака-бхагаван,* Верховный Господь в образе слуги.
- Повторяя *гаура-гаятри,* мы поклоняемся Господу Кришне в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, которого в этой *мантре* называют Вишвамбхарой, «тем, кто поддерживает мир».

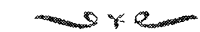
- Посредством *гопала-гаятри* поклоняются трем образам Господа Кришны: Мадана-Мохану, Говинде и Гопинатхе — Божествам *самбандхи, абхидхеи* и *прайоджаны.*
- *Кама-гаятри* — это поклонение Господу как трансцендентному Купидону, богу любви, зовущему всех обусловленных душ присоединиться к Его исполненным любви играм.
- Другие, более сокровенные значения этих *мантр,* которые мы раскроем позже, связаны с поклонением Шримати Радхарани. В особенности это касается *кама-гаятри* и *брахма-гаятри.*

Гаятри — мать Вед

В «Брахма-самхите» *гаятри* описана как *трайй-мӯрти-майй,* «мать Вед»[4]. Позже мы узнаем о том, как *гаятри* проявилась из трансцендентного звука флейты Кришны и как Господь Брахма получил из этих *мантр* все ведическое знание. Подобно тому как святое имя неотлично от Кришны, *гаятри,* песнь Его флейты, тождественна Самому Господу. Таким образом, посредством *гаятри-мантр* Господь дарует все ведическое знание.

2

Эффект повторения гаятри



Освобождение и настоящая жизнь

Как говорилось выше, *гаятри* освобождает нас из плена материальной жизни: *гāйантам̇ трāйате йасмāд гāйатрӣ твам̇ татах̣ смр̣тā*. Для обусловленной души, туго связанной путами могущественной материальной энергии, нет большего облегчения, чем освобождение от них. Материальная энергия — чуждая среда для души, и, подобно тому как заключенный испытывает облегчение, когда ему позволяют покинуть неестественные для него условия неволи и вернуться к нормальной жизни, душа чувствует облегчение, когда освобождается из царства материи.

Однако представление о том, что освобождение — это всё, чего можно достичь, есть взгляд с негативной точки зрения. Таков взгляд заключенного. Освобождение избавляет нас от материальных страданий, но не более того. Такое представление в конечном счете приводит к философии имперсонализма: полному отрицанию разнообразия, деятельности и даже индивидуальности. Где же, в таком случае, настоящая жизнь?

Если взглянуть на освобождение с точки зрения вайшнавов, возникает иная картина — со знаком плюс. В «Шримад-Бхагаватам» *мукти* определяется как *муктир хитвāнйатхā-рӯпам̇ сварӯпен̣а вйавастхитих̣*, «пребывание в своем естественном положении вечного слуги Кришны»[5]. Для вайшнава освобождение — нечто большее, чем просто отрицание материального бытия.

Обрести освобождение — значит получить доступ к трансцендентному любовному служению Кришне. Такое освобождение приносит настоящую жизнь, настоящую деятельность и настоящие отношения между настоящими личностями. Существо, получившее освобождение, настолько погружается в свою новую жизнь, что тут же забывает темную, душную клетку прежней обусловленной жизни. Шрила Прабхупада описывает это следующим образом:

> «Трансцендентное служение Господу настолько удивительно, что занятость таким служением постоянно поддерживает богатую эмоциональную жизнь преданного, который заслужил это, и бережет его связь с Абсолютом. Таким образом, любовь к Богу, пробуждающаяся в сердце преданного, — это великое таинство»[6].

Именно это мы имеем в виду, когда говорим об «освобождении со знаком плюс». Такое освобождение не ограничивается одним только прекращением материальной жизни, но подразумевает исполненные любви взаимоотношения с Кришной. Однажды Шрила Прабхупада с чувством сказал:

> «Вот истинная потребность: *говинда-вирахена ме* — Говинда! Нам нужен Говинда. А Он никогда не бывает один. Снова жизнь, снова Вриндаван, снова *гопи*, снова танец, снова пир, снова и снова. Вот истинная потребность»[7].

Итак, говоря о *гаятри* как о *мантре*, которая освобождает из плена материальной жизни, мы имеем в виду вайшнавское представление об освобождении, то есть подразумеваем под этим понятием беспримесное, чистое, трансцендентное, исполненное любви служение Шри Шри Радхе-Кришне.

Двойное благословение

Хотя *гаятри* предназначена для того, чтобы избавить человека от влияния материи, она помогает исполниться и всем его желаниям,

даже если они имеют материальный оттенок. Не имеет значения, насколько велики или необычны эти желания, — возможности *гаятри* в этом смысле неограниченны. В «Брахма-самхите» описано, как при помощи *гопала-мантры* Господь Брахма смог сотворить материальный мир.

Как это понимать? Почему *мантра*, которая, казалось бы, должна избавить нас от всякого влияния материи, одновременно с этим исполняет наши материальные желания? Ответ на этот вопрос содержится в истории Господа Брахмы. После того как Брахма получил от Сарасвати-деви (супруги Господа Нараяны) *гопала-мантру*, она сказала ему: «О Брахма, эта *мантра*, несомненно, исполнит твое заветное желание»[8]. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати комментирует это следующим образом:

> «В ней *(мантре)* можно выделить две стороны. Во-первых, ей свойственно побуждать чистую душу стремиться к всепривлекающему Шри Кришне, повелителю Гокулы и божественных пастушек *(гопи)*... Если преданный свободен от всех мирских желаний и жаждет служить Господу, его заветное желание (желание любви к Кришне) исполняется.
>
> Но даже в том случае, когда склонности преданного нельзя назвать чистыми, эта лучшая из всех *мантр* исполняет его заветные желания. Трансцендентная *кама-биджа* есть часть божественного логоса, пребывающего на Голоке, и та же *кама-биджа*, искаженно отраженная в мирских делах, исполняет всевозможные желания, свойственные материальному миру».

Иначе говоря, наши материальные желания суть искаженные отражения нашего изначального желания общаться с Господом и служить Ему. Поэтому, хотя *гаятри-мантры* предназначены для того, чтобы исполнять наши чистые, трансцендентные желания, в том случае, если сознание повторяющего блуждает по материальному миру и отражает только материальный мир, *мантры* исполнят и его материальные желания. Повторяя *гаятри*, пожалуйста, следите за своими мыслями!

Брахма, вне всякого сомнения, личность неординарная, поэтому неординарны и его материальные желания. Брахма — господин созидания. Ему не нужен дом с садом, собака и бассейн, о которых мечтает среднестатистический житель «цивилизованных» стран. Брахма чувствовал неотступное желание создать вселенную. А поскольку он еще и великий преданный Господа Кришны, он хотел задействовать свои творческие возможности в служении Ему. Хотя желания Брахмы были безмерно велики и до некоторой степени преследовали материальные цели, благодаря могуществу *гаятри-мантр* все они исполнились.

Но это лишь одна сторона благословения, которое получил Брахма. Другая же состоит в том, что, благодаря повторению *мантр* и преданному служению, заключавшемуся в сотворении вселенной, мотивы его поступков, постепенно очищаясь, становились другими: материальная корысть сменялась любовью к Кришне.

Так при помощи силы *мантр* Кришна воздействует на обусловленные души. Кришна знает, что, если исполнять материальные желания, которые отдаляют обычных людей от служения Ему, это не сделает людей счастливыми. Поэтому, исполняя желания Своих преданных, Кришна одновременно с этим очищает их, чтобы в конце концов преданным нужны были только Его лотосные стопы.

Полубоги, моля о возможности родиться в Бхарата-Варше (на Земле) в человеческих телах (поскольку это дает прекрасные возможности для самопознания), говорят о том же самом:

сатйам дишатй артхитам артхито нр̣на̄м
наива̄ртхадо йат пунар артхита̄ йатах̣
свайам видхатте бхаджата̄м аниччхата̄м
иччха̄пидха̄нам ниджа-па̄да-паллавам

«Верховный Господь исполняет материальные желания преданного, если тот просит Его об этом, однако Он никогда не дает преданному таких благословений, которые заставили бы его вновь обращаться к Господу с мирскими просьба-

ми. Но при этом Господь всегда готов даровать преданному прибежище у Своих лотосных стоп, даже если сам преданный и не ищет этого прибежища. Укрывшись под сенью стоп Господа, преданный чувствует, что все его желания исполнились, — такова особая милость Верховной Личности Бога»[9].

Всякий раз, когда преданный молит Кришну исполнить какое-то желание, продиктованное корыстными мотивами, Господь, конечно же, исполняет его, но при этом не дает Своему преданному ничего такого, что, принеся ему наслаждение, побудит его вновь просить о материальных благословениях. Если преданные хотят наслаждаться сами, отдельно от Кришны, но все еще служат Ему, Господь принуждает их укрыться у Своих лотосных стоп, и там они забывают обо всех своих прочих желаниях. Рассказывая о том, как сострадателен Кришна, Шри Чайтанья Махапрабху облекает Свои мысли в следующие нежные слова:

«Человек, который с трансцендентной любовью служит Мне, но при этом стремится к материальным наслаждениям, поистине глуп. Он подобен тому, кто отказывается от амброзии, предпочитая выпить яд. А поскольку Я очень разумен, с чего это Я должен давать этому глупцу материальные богатства? Вместо этого Я сделаю так, что он изведает нектара, найдя прибежище у Моих лотосных стоп, и забудет об иллюзорных мирских удовольствиях»[10].

Кришна действительно может исполнить наши материальные желания, когда мы повторяем *гаятри-мантры*. Но сделает Он это так, чтобы мы очистились и в конце концов «устремились к всепривлекающему Шри Кришне» (по выражению Шрилы Бхактисиддханты Махараджа). Такое двойное благословение испытал на себе Господь Брахма, когда повторял *гопала-гаятри*, и Гопа-Кумар также пережил нечто подобное. Когда благодаря могуществу этой *мантры* желания их исполнились, и Брахма, и Гопа-Кумар полностью вверили себя Господу.

Из личного опыта

В тот момент, когда я писал эти строки, Кришна дал мне возможность самому испытать на себе могущество *гаятри-мантр* и их способность исполнять материальные желания. Тогда, во время своей *карттика-враты,* я жил на уединенном острове у берегов Хорватии и каждый день совершал оздоровительные пешие прогулки по живописной сельской местности. Однажды, сойдя с дороги, я оступился и глубоко поранил ногу. Зная о том, что инфекция может помешать моей духовной жизни и моему служению, и не желая покидать восхитительный остров ради лечения, я решил провести эксперимент. Повторяя *гопала-гаятри,* я в мыслях обратился к Господу с просьбой: «Дорогой Господь, сделай, пожалуйста, так, чтобы рана поскорее зажила и в нее не попала инфекция».

Высказав про себя эту просьбу, я продолжил повторять *джапу.* Прошло около часа. Я закончил свои круги и взглянул на рану. Поразительно! Всего за какой-то час она практически затянулась, и на ней уже начала образовываться корка. Там не было ничего похожего на гной, и рана перестала меня беспокоить.

Нечто подобное со мной случилось, когда я совершал паломничество в Гималаи. Оступившись на горной тропе, я обнаружил себя беспомощно лежащим на земле, в четырех метрах от дороги, и боль, которую я испытывал, была мне знакома: «Это, по меньшей мере, разрыв связки, а может и перелом стопы. Где же я возьму гипс в горах?» Единственной «лечебницей» для меня оставалась *гопала-мантра.* Целый час я робко повторял ее, помня о том высоком стандарте, которого придерживался Шрила Прабхупада: просить Кришну только о духовных, а не о «медицинских» благословениях. Но, закончив повторять *мантру,* я почувствовал, что исцелился, и смог продолжать свой путь, лишь слегка прихрамывая.

Но такие чудеса — только незначительный побочный продукт *гаятри.* Не будем забывать об истинной цели жизни, о которой Шрила Прабхупада так замечательно сказал:

> «Подлинная цель жизни — вернуться домой, к Богу, и жить там вместе с Верховной Личностью Бога, играть с Верхов-

ной Личностью Бога, танцевать с Верховной Личностью Бога и есть с Верховной Личностью Бога. Все это формы *ананды*, духовного блаженства, исполненного духовного разнообразия... Достичь высшей цели можно, только преданно служа Господу. И если человек посвящает себя преданному служению, Господь Сам объясняет ему, как вернуться домой, к Богу»[11].

Возвращение домой, обратно к Богу, — вот что заживит все наши раны: и те, от которых мы страдали в прошлом, и те, от которых страдаем сейчас, и те, от которых нам предстояло бы пострадать в будущем.

3

Что такое дикша?

В нашей традиции существует два вида *дикши*. Получив *нама-дикшу*, посвящение в повторение *мантры* Харе Кришна, ученик, продемонстрировавший свою искренность и имеющий необходимые данные, проходит обряд *мантра-дикши*, посвящения в *гаятри-мантры*. По словам Бхактивиноды Тхакура, передача святого имени и посвящение в *гаятри-мантры* — два разных обряда, и, хотя чаще всего их проводит один и тот же *гуру*, иногда это могут делать разные люди. Того, кто проводит первое посвящение и передает ученику святое имя, называют *нама-гуру*. Того же, кто посвящает ученика в *гаятри-мантры*, называют *дикша-гуру*[12]. В нашей книге, говоря о *дикше*, мы будем иметь в виду вторую инициацию.

Чтобы понять смысл *гаятри*, важно знать, для чего нужна *дикша*. Шрила Джива Госвами дает определение этому понятию, цитируя знаменитый стих:

дивйам̇ джн̃а̄нам̇ йато дадйа̄т
курйа̄т па̄пасйа сан̇кшайам
тасма̄т дӣкшети са̄ прокта̄
деш́икаис таттва-ковидаих̣

«*Дикша* — это метод, позволяющий пробудить в себе трансцендентное знание и уничтожить все последствия греховных поступков. Те, кто хорошо знает богооткровенные писания, называют этот метод *дикшей*»[13].

В данном стихе косвенно затрагивается очень важный момент, а именно близкая взаимосвязь и взаимозависимость между *дикшей* (формальным посвящением в *мантры*) и *шикшей* (передачей трансцендентного знания). Чтобы разобраться, почему необходима *дикша* и что означает «передача трансцендентного знания», давайте подробно исследуем несколько строк из «Бхакти-сандарбхи» Шрилы Дживы Госвами. Перед тем как процитировать приведенный выше стих, он пишет:

йадй апи ш́рӣ-бхāгавата-мате пāн̃чарāтрāди-вад арчана-мāргасйāва-ш́акатвам̇ нāсти, тад винāпи ш́араṇāпаттй-ādйнāм экатареṇапи пурушāртха-сиддхер абхихитатвāт

татхāпи ш́рӣ-нāрадāди-вартмānусāрадбхих̣ ш́рӣ-бхагаватā саха самбандха-виш́ешам̇ дӣкшā-видхāнена ш́рӣ-гуру-чараṇа-сампāдитам̇ чикӣршадбхих̣ кр̣тāйāм̇ дӣкшāйāм арчанам аваш́йам̇ крийетаива

«В соответствии со „Шримад-Бхагаватам", поклонение Божеству не является обязательным, равно как и выполнение определенных предписаний Панчаратры и других *шастр*. „Бхагаватам" гласит, что, даже не поклоняясь Божеству, можно достичь успеха в жизни, если воспользоваться любым другим методом преданного служения. Например, достаточно найти прибежище у стоп Господа, обратившись к Нему с просьбой о защите *(ш́араṇāпатти)*.

Тем не менее, если те, кто идет по стопам Шри Нарады и его последователей, хотят установить личностные отношения с Господом, они могут достичь желаемого, только найдя прибежище у истинного духовного учителя, что подразумевает получение *дикши* и следующее за ней поклонение Божеству».

Затем Джива Госвами подчеркивает это утверждение, цитируя следующую *шлоку:*

ато гурум̇ праṇамйаива
сарва-свам̇ виниведйа ча

грхн̣ӣйа̄д ваишн̣авам̇ мантрам̇
дӣкша-пурвам̇ видха̄натах̣

«Поэтому долг каждого человека — склониться перед *гуру* и отдать ему всё: свое тело, ум и разум. Следует получить от *гуру вайшнава-мантру*, должным образом пройдя через процесс *дикши*»[14].

Иными словами, хотя девяти методов *бхакти*[15] самих по себе вполне достаточно для достижения совершенства жизни *(пуруша-артха-сиддхи)*, для того, чтобы следовать по пути *сампрадаи*, нужно принять истинного духовного учителя. Это означает, что сначала нужно пройти обряд *дикши*, а затем заниматься деятельностью, связанной с этим методом (такой как *арчана*).

Далее, цитируя приведенный выше стих *(дивйам̇ джн̃а̄нам...)*, Джива Госвами дает определение *дикше*. По его словам, *дикша* — это процесс, при помощи которого в сердце человека пробуждается трансцендентное знание. Далее он объясняет, что в данном случае подразумевается под *дивья-гьяной:*

дивйам̇ джн̃а̄нам̇ хӣ атра ш́рӣмати мантре бхагават-сварӯпа-джн̃а̄нам̇, тена бхагавата̄ самбандха-виш́ешам̇ ча

«*Дивйам̇ джн̃а̄нам*, трансцендентное знание, означает в данном случае знание о сущности Господа, Личности Бога, присутствующего в божественной *мантре*, а также знание о своих особых, индивидуальных взаимоотношениях *(самбандха-виш́еша)* с Верховным Господом».

Слово *атра*, «здесь», указывает на то, что данное определение относится именно к вопросу о *дикше*, хотя в других случаях могут быть уместны и другие толкования *дивья-гьяны*. В завершение Джива Госвами приводит две *шлоки*, в которых еще яснее говорится о важности *дикши:*

двиджа̄на̄м анупанӣта̄на̄м
сва-карма̄дхйайана̄дишу

йатха̄дхика̄ро на̄стӣха
сӣда̄ч чопанайа̄д ану

татха̄тра̄дӣкшита̄на̄м̇ ту
мантра-дева̄рчана̄дишу
на̄дхикаро'стӣ атах̣ курйа̄д
а̄тма̄на̄м̇ ш́ива-сам̇стутам

«Даже родившийся в семье *брахмана* не может выполнять брахманические обязанности (изучение Вед и т. п.), пока не получит посвящение. Это разрешается ему лишь после инициации.

Аналогичным образом те, кто не прошел обряд *дикши*, не могут повторять *мантры* и поклоняться Божеству Господа. Поэтому следует стать благородным человеком и обрести доброе имя (получив посвящение)»[16].

В приведенных цитатах *дикша* описывается как формальный процесс получения *вайшнава-мантры*, после которого человек может приступить к преданному служению в соответствии с системой *панчаратрики*. Такое служение включает в себя поклонение Божеству и повторение *биджа-* и *гаятри-мантр*. Со временем эти *мантры* явят преданному облик Самого Господа и раскроют ему его взаимоотношения с Господом в одной из трансцендентных *рас (дасья, сакхья, ватсалья* или *мадхурья)*.

Поэтому разница между *шикшей* и *дикшей* состоит в том, что *дикша* дарует преданному трансцендентное знание посредством ритуала — получения *мантры* во время церемонии посвящения. *Дикша* является необходимой предпосылкой для того, чтобы извлечь максимум пользы из *шикши*, духовных наставлений.

«Волшебство» дикши

Цель *дикши* — открыть ученику его отношения с Кришной. Чтобы достичь этого, нужно пройти через особую церемонию, состоящую в получении *мантры* от духовного учителя и принесении обетов. Поскольку в жизни преданного эта церемония знаменует

начало новой жизни, или его духовное рождение, слово *дикша* относится к формальному событию и формальным обязательствам.

Но при этом церемония *дикши* — далеко не формальный обряд. В основе ее лежит сокровенная, трансцендентная реальность. Обряд *дикши* формально скрепляет уже сложившиеся отношения. Постепенное развитие и углубление взаимоотношений *гуру* и ученика — это процесс постепенного совершенствования, который начинается задолго до их встречи у жертвенного костра. В некоторых случаях это могут быть отношения, сложившиеся еще в прошлых жизнях. Обряд инициации формализует эти отношения, скрепляя их *ягьей*, во время которой даются особые обеты и происходит обмен трансцендентными дарами.

Обряд посвящения можно сравнить с церемонией бракосочетания. Отношения мужа и жены завязываются не во время свадебного обряда; они начались какое-то время назад, а церемония бракосочетания как бы узаконила, формально признала эти отношения.

То, что обряд инициации призван формально скрепить уже существующие отношения, не уменьшает его значимости. Каждый *грихастха*, прошедший через *виваха-ягью*, подтвердит, что обряд бракосочетания оставляет глубокий «след», так называемую *самскару*, которая на тонком плане связывает супругов между собой. То же справедливо и по отношению к церемонии *дикши*. Во время этой церемонии происходит нечто значительное: ученик дает обеты, а *гуру* сообщает ему *мантру*. Хотя сам по себе этот обряд может быть формальным, обеты и передача *мантры*, разумеется, простой формальностью не являются. В них-то и заключен скрытый смысл посвящения.

Объем и глубина церемонии посвящения зависят от искренности ученика, от его готовности следовать данным обетам, а также от того, насколько точно *гуру* представляет традицию *(сампрадаю)*, в которой передается *мантра*. Если есть и искренность, и точность, то произойдет нечто мистическое, или, лучше сказать, трансцендентное. Во время *мантра-дикши гуру* передаст ученику непостижимую энергию *мантры* вкупе с собственным опытом ее повторения. Этот процесс передачи нельзя увидеть или логически

объяснить. Духовную жизнь не всегда можно объяснить логически. Она протекает одновременно на множестве уровней, и некоторые из них легко понять разумом, а некоторые нет. Именно эта трансцендентная реальность, стоящая за церемонией посвящения, и делает *дикшу* столь важным событием в духовной жизни ученика.

Пытаясь понять, почему посвящение не является просто формальностью, следует помнить и о том, что во время *дикши* Кришна активно вмешивается в жизнь преданного. Чайтанья Махапрабху подтверждает это:

дӣкшā-кāле бхакта каре āтма-самарпаṇа
сеи-кāле кр̣шṇа тāре каре āтма-сама

сеи деха каре тāра чид-āнанда-майа
апрāкр̣та-дехе тāн̇ра чараṇа бхаджайа

> «Во время посвящения, когда преданный полностью отдается служению Господу, Кришна начинает считать его равным Себе. Когда тело преданного таким образом преобразуется в духовное, преданный в этом духовном теле служит лотосным стопам Господа»[17].

Иными словами, формальный обряд *дикши* закрепляет не только отношения между учеником и *гуру*, но и отношения между учеником и Кришной. Как-то раз Шрила Прабхупада просто и убедительно выразил эту идею: «Вторая инициация значит, что его признали: „Теперь он стал полностью компетентным вайшнавом“»[18].

Поскольку *дикша* фактически преобразует наше бытие, ее считают вторым рождением. Это подтверждает Шрила Санатана Госвами:

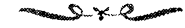
йатхā кāн̇чанатāм̇ йāти
кāм̇сйам̇ раса-видхāнатах̣
татхā дӣкшā-видхāнена
двиджатвам̇ джāйате нр̣нāм̇

> «Соединив колокольную бронзу с ртутью, можно превратить ее в золото; точно так же любого, далеко не золотого, человека, можно превратить в *двиджу* (дваждырожденного, или *брахмана*), дав ему духовное посвящение *(дӣкшӑ-видхӑнена)*»[19].

Следует также учесть, что посвящение — не разовое событие, которое происходит только во время обряда *дикши*. Это постоянный процесс, и завершается он лишь тогда, когда мы полностью предаемся Господу. Поэтому Шрила Прабхупада часто называл посвящение *началом* духовной жизни.

4

Святое имя и гаятри-мантры



Все ведические писания воспевают возвышенную славу повторения святого имени, отводя такому повторению особую роль среди всех остальных видов практики преданного служения. Шри Чайтанья Махапрабху даже сказал однажды, что, просто повторяя святое имя, человек может достичь совершенства во всех девяти методах преданного служения[20]. Зачем в таком случае нужны *гаятри-мантры*?

Они нужны нам потому, что наивысшего результата преданного служения — *кришна-премы* — можно достичь, только если повторять святое имя без оскорблений. Являясь совершенным учителем, Верховный Господь в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, играя роль обусловленной души, дает нам следующие наставления:

нāмнāм акāри бахудха ниджа-сарва-ш́актис
татрāрпитā нийамитаḥ смараṇе на кālаḥ
этādр́ш́ī тава кр̣пā бхагаван мамāпи
дурдаивам ӣдр́ш́ам ихāджани нānурāгаḥ

«Дорогой Господь, хотя Ты проливаешь милость на падшие обусловленные души, обучая их повторять Твои святые имена и не требуя ничего взамен, я настолько неудачлив, что наношу оскорбления этим именам и поэтому не чувствую к ним никакого влечения»[21].

Поскольку обычные обусловленные души целиком покрыты практически непроницаемой пеленой *анартх*, материальных желаний и оскорблений, они не могут повторять святое имя чисто. В лучшем случае они повторяют *намабхасу*, при помощи которой достигают поразительных результатов, в том числе избавления от последствий своих грехов. Но конечной цели повторения святого имени — *премы* — они не достигают. *Премы* невозможно достичь до тех пор, пока сознание наше во время повторения *маха-мантры* не будет полностью чисто *(шуддха-нама)*. А чтобы обрести способность повторять *шуддха-наму*, нужно полностью искоренить все *анартхи* и развить в своем сердце твердую привязанность к преданному служению Господу.

Чтобы помочь нам в этом, милостивые *ачарьи* дали нам поклонение Божествам, а для правильного поклонения необходимы *гаятри-мантры*. Поклонение Божествам — могущественный способ очистить сердце. Поэтому преданным настоятельно рекомендуется пройти второе посвящение, получить *гаятри-мантры* и приступить к *арчане*, следуя необходимым правилам и предписаниям, чтобы поклоняться Господу должным образом. Шрила Прабхупада объясняет, каким образом *мантра-дикша* помогает нам повторять святое имя:

> «Произнося святое имя, можно возвыситься до любви к Богу. Возникает вопрос: а зачем тогда получать посвящение *(мантра-дикшу)*? Ответ заключается в том, что, просто произнося святое имя, человек, несомненно, может обрести духовное совершенство, любовь к Богу, но, пока у него есть материальное тело, он все же подвержен осквернению. Именно поэтому для преданного очень большое значение имеет *арчана-видхи*»[22].

Арчана-видхи, то есть поклонение Божествам в сочетании с повторением *гаятри-мантр*, возвышает *садхаку* до уровня *саттва-гуны*, чистоты. С уровня чистоты продвигаться дальше гораздо легче. Поклонение Божествам помогает человеку, идущему по духовному пути, избавиться от беспокойств, причиняемых низшими *гунами* природы. Благодаря этому он сможет пробиться сквозь

пелену *майи* и вспомнить свое изначальное духовное положение вечного слуги Господа.

Поэтому Шрила Прабхупада просил своих учеников, получивших посвящение в повторение *гаятри-мантр*, приходить в храм и поклоняться Божеству. Это помогает укрепить наши взаимоотношения с Господом. Когда повторение *мантр* и поклонение Божеству достигают зрелости, у преданных действительно развиваются свои, особые взаимоотношения с Кришной. Так происходит, поскольку в *мантре* заложена *дивья-гьяна*, трансцендентное знание о форме Господа. Именно благодаря ее силе у человека пробуждаются его особые взаимоотношения с Господом.

Подведем итоги. Одна из главных функций *мантра-дикши* состоит в том, чтобы наделить ученика способностью поклоняться Божеству Господа и таким образом побороть *анартхи*, живущие в сердце. Но есть и непосредственная связь между *гаятри-мантрами* и святым именем. Когда Шри Чайтанья Махапрабху беседовал с великим главой *майявади* Пракашанандой Сарасвати, Он объяснил ему зависимость *мантры* и *намы* друг от друга. Он выразил это в короткой формуле:

кр̣шна-мантра хаите хабе самса̄ра-мочана
кр̣шна-на̄ма хаите па̄бе кр̣шнера чарана

> «Повторяя *кришна-мантру (гопала-гаятри)*, можно избавиться от пут материального бытия *(самсары)*. Тот же, кто повторяет *кришна-наму* (святое имя Кришны, или *маха-мантру* Харе Кришна), достигнет лотосных стоп Кришны»[23].

Иными словами, *кришна-мантра* и *кришна-нама* действуют в тесном сотрудничестве друг с другом, чтобы привести преданного к лотосным стопам Кришны. В этом деле у каждой из них свои функции. Однако можно взглянуть на них и с другой точки зрения, при которой различия между *намой* и *мантрой* нет: хотя посвящение в *харинаму* и *мантра-дикша* — два самостоятельных обряда, как правило, их проводит один и тот же *гуру*. То есть *дикша-гуру* и *нама-гуру* (духовный учитель, который посвя-

щает преданного в повторение *харинамы)* обычно один и тот же человек. Бхактивинода Тхакур утверждает:

> «*Нама-гуру* объясняет ученику духовную науку о святом имени и раскрывает его сокровенную природу. Как правило, *дикша-гуру* также становится и *нама-гуру*, а *дикша-мантра* в действительности есть святое имя.
>
> *Мантра* утрачивает смысл и цель, если проводить различие между ней и святым именем. Повторяя святое имя Господа, мы тем самым повторяем и *мантру*»[24].

Но с абсолютной точки зрения *нама* всегда выше *мантры*. Шрила Джива Госвами объясняет, почему:

> *нану бхагаван-нāмāтмакā эва мантраḥ, татра виśешеṇа намаḥ-śабдāдй-алаṁкр̣таḥ śрӣ-бхагаватā śрӣмад-р̣шибхиś чāхита-śакти-виśешаḥ, śрӣ-бхагаватā самам āтма-самбандха-виśеша-пратипāдакāś ча татра кевалāни śрӣ-бхагаван-нāмāнй апи нирапекшāṇй эва парама-пурушартха-пхала-парйанта-дāна-самартхāни*
>
> «Хотя *мантры* состоят из имен Верховного Господа, они отличаются от *намы*, поскольку включают в себя также слово *намаḥ* или *свāхā*. Свои особые силы они получают от *риши* или Самого Господа. Но святые имена Господа, будучи независимы, могут сами даровать *кришна-прему*. Таким образом, лучше повторять имена Кришны, чем *мантры*»[25].

Хотя повторение святых имен Господа — наилучший способ достичь духовного совершенства, при этом и *гаятри-мантры* имеют огромное значение в жизни преданного-ученика. Во-первых, они обладают огромным могуществом, которое позволяет им освобождать человека от материальной обусловленности, таким образом наделяя его способностью повторять святое имя чисто. Но еще важнее то, что они концентрируют внимание преданного на Кришне. Как уже говорилось, эти духовные *мантры* неотличны от Божеств, повелевающих ими. Следуя обету ежедневно по три раза

с должным вниманием повторять *гаятри-мантры,* можно снискать милость этих Божеств. А снискав Их милость, человек начнет осознавать Их трансцендентный облик. Шрила Прабхупада говорит:

> «Наши нынешние чувства созданы из материальных элементов и потому не способны в совершенстве познать трансцендентный облик Господа Вишну. Поэтому люди поклоняются Его звуковому образу с помощью трансцендентного метода произнесения *мантр*... Наши изначальные духовные чувства, способные воспринимать трансцендентную форму вечного блаженства и знания, можно оживить повторением священных *мантр,* или трансцендентных звуковых образов... Постепенно это приблизит нас к Господу»[26].

Следует задуматься о могуществе, которое заложено в ежедневной медитации на разные формы Господа, присутствующие в этих *мантрах.* А также о том, что Господь бросает Свой милостивый взор на любого искреннего *садхаку,* который пытается поклоняться Ему, правильно произнося божественные *гаятри-мантры.* Когда-нибудь Господь, несомненно, будет рад раскрыть этому *садхаке* их отношения, а также поведать ему о делах и служении, которые ему или ей следует совершать. В конце концов Господь наградит эту страждущую душу любовью к Богу.

Особенно хорошо прогоняют материальную скверну *биджа-мантры,* особые слоги-«семена», присутствующие в *гаятри,* — они действуют как своего рода «звуковые молнии». Кроме того, они наделяют нас способностью без оскорблений повторять *маха-мантру* Харе Кришна. Лишь тогда, когда мы будем повторять святые имена Кришны без оскорблений, эти имена принесут свой трансцендентный плод. Нам следует с воодушевлением воспользоваться этой помощью.

5

Бхагавата-марг и панчаратрика-видхи

Чтобы лучше понять, какая связь существует между святым именем и *гаятри-мантрами,* рассмотрим следующую цитату из комментариев Шрилы Прабхупады:

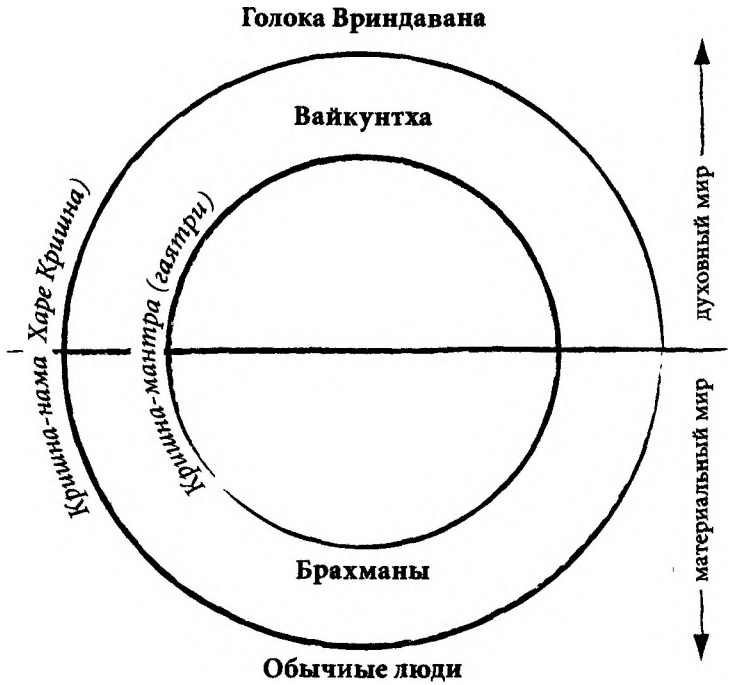
> «Достичь Всевышнего можно двумя путями. Один из них, путь „Шримад-Бхагаватам", именуется *бхагавата-маргом,* а другой носит название *панчаратрика-видхи. Панчаратрика-видхи* — это метод поклонения в храме, а *бхагавата-видхи* — практика преданного служения, состоящая из девяти форм деятельности, главными из которых являются слушание и повторение. Движение сознания Кришны объединяет эти методы, давая таким образом возможность каждому постепенно осознать Верховную Личность Бога»[27].

Иными словами, повторение *маха-мантры* относится в первую очередь к *бхагавата-маргу,* а повторение *гаятри-мантр* — к *панчаратрика-видхи.* Эти два метода вместе помогают преданному прогрессировать в сознании Кришны. Их можно сравнить с двумя рельсами железнодорожной колеи. От одного рельса, без второго, нет никакой пользы, однако, объединившись, они создают превосходную дорогу, по которой поезд может доехать до цели. Шрила Прабхупада тоже говорил об их взаимозависимости:

«Поклонение Божеству происходит в соответствии с системой *панчаратрики*, „Нарада-панчаратрой". А на пути *бхагавата-марга*, пути „Шримад-Бхагаватам", занимаются только *шраванам киртанам* и так далее... Итак, должны быть обе *видхи*, обе системы. Одна будет помогать другой. Таков путь. [...] Если и то и другое объединить, это сильно поможет. *Бхагавата-марг* будет помогать *панчаратрика-маргу*, процессу *панчаратрики*, а *панчаратрика* будет помогать *бхагавате*. Вместе они приносят пользу»[28].

Два круга

Чтобы продемонстрировать, как связаны между собой *кришна-нама* и *кришна-мантра* (*гаятри-мантры*), часто используют следующую иллюстрацию:



Здесь *кришна-нама* и *гаятри-мантры* символически изображены в виде двух концентрических кругов, из которых круг *гаятри* — меньший. *Кришна-нама* распространяется на все творение Господа и дарует Себя живым существам независимо от их духовной квалификации. Таким образом, любой человек, каков бы ни был его духовный уровень, может приступить к повторению святого имени и при помощи святого имени достичь высшей обители, Голока-дхамы, при условии *шуддха-намы*, уровня, на котором искоренены все оскорбления святого имени и повторение *маха-мантры* наполнено любовью к Богу. Достичь этой цели помогают *гаятри-мантры*. Поскольку *гаятри* — это меньший круг, они не распространяются на низшие уровни материального мира; прежде чем получить посвящение в *гаятри-мантры*, нужно хотя бы до какой-то степени воспитать в себе качества *брахмана*. Также *гаятри* не охватывает высший уровень, духовную обитель Кришны. Поэтому, когда повторение *гаятри-мантр* приводит *садхаку* на трансцендентный уровень (на Вайкунтху), преобладающим в его духовной практике становится повторение святого имени, которое помогает ему подняться до высочайшего уровня чистой *кришна-премы*.

Но в то же время, хотя на определенном уровне духовного развития задачи *гаятри-мантр* кажутся выполненными, никогда не следует бросать повторение *гаятри*. Иллюстрируя эту мысль, Шрила Санатана Госвами цитирует следующий стих из *тантр:*

сиддха-мантро 'пи пӯтātмā
три-сандхйам̇ девам арчайет
нийаменаика-сандхйам̇ вā
джапед аш̣т̣оттарам̇ ш́атам

«Даже если человек достиг совершенства в повторении своей *мантры* и сердце его совершенно чисто, все равно ему следует поклоняться Господу предписанным способом три раза в день (в полдень и в те временные промежутки, когда ночь сменяется днем, а день — ночью). Если это невозможно, следует, по крайней мере, провести обряд поклонения в один из указанных промежутков времени и сто восемь раз

негромко повторить данную человеку *мантру* (такое тихое повторение называется *джапа*)»[29].

Дело в том, что *гаятри-мантры* состоят из имен всемилостивого Господа. Это означает, что преданный, достигший спонтанного любовного служения Богу, повторяет *гаятри* с другим отношением — с любовью, переполняющей его сердце, в отличие от новичка, для которого поклонение — ритуал. На этом, очень сокровенном, уровне *гаятри* даже считается *маха-мантрой*. Если преданный будет повторять ее с должным пониманием, то, когда жизнь его подойдет к концу, *мантра* перенесет его на Голоку Вриндавану, где он обретет духовное тело вечного спутника Господа и будет вечно с преданностью служить Ему.

В своем труде «Мантрартха-дипика» Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур помогает нам глубже проникнуть в сокровенные миры *рагануга-бхакти* и *гаятри-мантр*. Об этом вы сможете прочитать в главе восьмой данной книги, седьмой подглаве.

Величие бхагавата-марга

Поскольку *гаятри-мантры* являются частью *панчаратрика-видхи*, мы много говорим о принципах *панчаратрики*. Однако не следует забывать и о важности *бхагавата-марга*, краеугольного камня в учении Господа Чайтаньи. «Хари-бхакти-виласа», в которой, главным образом, говорится о системе *панчаратрики*, подчеркивает важность *бхагавата-марга*. Давайте рассмотрим этот предмет подробнее.

Традиционно повторение *гаятри-мантр* сопровождается различными процедурами. К ним относятся *ачаман* (очищение при помощи воды), *пранаяма* (дыхательные упражнения), *санкалпа* (сосредоточение ума, или внимания, на повторении), *дхьяна* (медитация), *аргхья* (очищение рта) и т. д. Повторение *гаятри-мантр* в соответствии с этими правилами три раза в день, в установленное время, называется *сандхья-вандана*. Возвышенные преданные, которые находятся на уровне спонтанного памятования о Господе *(смарана)*, могут пропустить эти процедуры, а то и совсем пре-

кратить повторение *гаятри*. Причина в том, что такой преданный уже достиг цели всей этой практики: постоянной погруженности в мысли о Господе. Подобное отношение в «Хари-бхакти-виласе» открыто приветствуется. Хотя в «Хари-бхакти-виласе» подчеркивается важность ритуалов *сандхья-ванданы*, в ней также говорится, что, повторяя *мантру* без оскорблений, с полным вниманием и предельной сосредоточенностью на ее смысле, человек может отбросить эти правила:

ш́рӣ-кр̣шн̣а-бхактӣа̄ сактӣа̄ ту
сандхйо па̄сӣа̄дикам̇ йади
патет карма на па̄титӣа
доша-ш́ан̇ка-катхан̇чана

«Обычно, когда человек пренебрежительно относится к повторению *гаятри-мантр*, на него ложится вина за это и его следует считать падшим. Но если он забывает повторить *гаятри* из-за того, что погружен в преданное служение Кришне, это не помешает его духовному росту»[30].

Шрила Санатана Госвами объясняет:

«Конечно же, нужно повторять данные нам *гаятри-мантры*, поклоняясь таким образом Верховной Личности Бога. Если кто-то забывает о них, можно ли считать, что он поклоняется Господу? Такой человек не может заниматься ни одним из видов духовной деятельности. Но здесь употреблено слово *кр̣шн̣а-бхакти*, что значит „с энтузиазмом служит Господу Шри Кришне“. Это сводит на нет все грехи. Иными словами, поскольку преданный Кришны горит желанием служить Ему, никакой грех или падение не могут его затронуть»[31].

Шрила Мадхавендра Пури, наш высокочтимый *ачарья*, в свойственной ему манере выразил ту же мысль, сложив следующую молитву:

сандхйа̄-вандана бхадрам асту бхавато бхох̣ сна̄на тубхйам̇ намо
бхо дева̄х̣ питараш́ ча тарпан̣а-видхау на̄хам̇ кшамах̣ кшамйата̄м

йатра кв̄апи нишадйа йа̄дава-кулоттамасйа ка̄мса-двишах̣
см̄ара̄м см̄арам агхам̇ хара̄ми тад алам̇ манйе ким анйена ме

«О мои ежедневные молитвы, хвала вам. О мои утренние омовения, я склоняюсь перед вами. О полубоги, о предки, простите меня за то, что я больше не выражаю вам почтение. Теперь, где бы я ни находился, я все время помню о великом потомке рода Яду (Кришне), враге Камсы, и тем самым избавляюсь от бремени греха. Думаю, что этого мне вполне достаточно»[32].

Перед нами пример великого преданного, который отрекся от регламентированной практики повторения *гаятри-мантр* ради спонтанного преданного служения. Такие мысли характерны для тех, кто идет по *бхагавата-маргу* — пути, на котором преданный заботится только о том, чтобы удовлетворить Верховного Господа. Шри Чайтанья жил этими мыслями и проповедовал этот путь, и это — бесценное сокровище Движения сознания Кришны.

Мантра приводит к святому имени

Интересный и воодушевляющий пример того, как эти два метода работают вместе, мы находим в «Брихад-Бхагаватамрите». Там есть история о неграмотном *брахмане* из Прагджьотиша[33]. Хотя он происходил из семьи *брахманов*, он никогда толком не изучал священных писаний и не понимал их философских выводов, о которых говорили учителя. К тому же его сердце оставалось во власти материальных желаний. Но, поскольку он с верой поклонялся богине Камакхье (это одна из форм Парвати, супруги Господа Шивы), богиня обратила на него внимание и по доброте своей явилась ему во сне. Она раскрыла ему *гопала-мантру* и объяснила, как ее повторять, поведав о разных деталях данной практики.

Как объясняет Санатана Госвами[34], хотя *брахман* этот был неудачливой душой, *гопала-мантра* произвела на него такое сильное впечатление, что он забросил прочую религиозную деятельность. Просто повторяя эту *мантру*, он постепенно избавился от желания

разбогатеть и стал интересоваться духовными вопросами. Духовный поиск стал самым важным делом его жизни. Побуждаемый *мантрой*, он ушел из дома и пустился в долгое странствие, ведя образ жизни нищего. На своем пути он посетил множество мест и со временем ознакомился с разными ведическими представлениями о жизни. Он научился кармической деятельности, при помощи которой можно попасть на райские планеты, узнал, как получить освобождение, следуя по пути *гьяны*. Но из уважения к богине Камакхье он никогда не прекращал повторять услышанную от нее *мантру*. И однажды ночью, во сне, он увидел Божество этой *мантры* — прекрасного Мадана-Гопалу.

Благодаря такому откровению, а также благодаря могуществу *мантры*, его сердце почти полностью очистилось. В другой раз во сне ему явились Господь Шива и его супруга Парвати (которой он поклонялся как богине Камакхье). Они посоветовали ему отправиться во Врадж и пообещали, что там он получит дальнейшие указания.

На пути во Врадж *брахман* посетил Праяг, где, повстречав преданных, проводящих *нама-санкиртану*, продемонстрировал свое невежество в духовных вопросах. Считая их обычными лицедеями, он непочтительно оборвал их *киртан*.

Но при этом он добросовестно продолжал повторять свою *мантру* и благодаря этому неуклонно продвигался по духовному пути. Временами ему даже казалось, что он видит прямо перед собой Господа. Наконец он пришел во Врадж, где повстречал своего духовного учителя, Гопа-Кумара, юного пастушка, близкого спутника Господа. *Брахман* увидел, что Гопа-Кумар охвачен чистой *премой* и поглощен повторением имен Господа. Сочтя, что этот пастушок — лучший из мудрецов и великий святой, *брахман* смиренно спросил его о том, к какой цели ему надлежит стремиться и как ее достичь. «Я каждый день делаю все, что приказала мне богиня, — сказал он. — Но я понятия не имею, к какому результату должно привести меня исполнение этих обязанностей, и даже что это за обязанности. Поэтому моя жизнь кажется мне бессмысленной, и я хочу просто умереть».

Выслушав жалобу *брахмана*, Гопа-Кумар подумал:

этасйа крта-кр̣тйасйа
джа̄та̄ пӯр̣на̄ртхата̄ кила
кевалам̇ тат-пада̄мбходжа-
са̄кша̄д-йкша̄ваш́ишйате
тадж-джапе 'рхати на̄сактим̇
кинту тан-на̄ма-кӣртане

«Этот человек делает все, что должен делать. Он добился успеха в жизни. Все, что ему осталось, — это своими глазами увидеть лотосные стопы Господа. Его следует обучать не столько уединенному повторению *мантры*, обращенной к Господу *(тадж-джапе)*, сколько *санкиртане*, пению имен Бога *(тан-на̄ма-кӣртане)*»[35].

Это возвращает нас к теме нашего обсуждения. Повторения *мантры*, которое является частью *панчаратрика-видхи*, недостаточно. Хотя этот метод подвел *брахмана* к совершенству, теперь ему нужно было узнать о *санкиртане*, пении святого имени, то есть *бхагавата-марге*. В своем комментарии к этому стиху Его Милость Гопипаранадхана Прабху так передает слова Санатаны Госвами:

«*Вишну-мантра* избавляет человека от иллюзии и дарует ему освобождение и возможность начать духовную жизнь, наполненную преданным служением. Для этого *мантру* нужно получить в вайшнавской *сампрадае*, в ходе посвящения по системе *панчаратрики*. Но *панчаратрика-видхи* не может даровать нам самую возвышенную и чистую разновидность любви к Богу. Такую любовь можно обрести только посредством *бхагавата-марга*. А *бхагавата-марг* в данном случае — это *нама-санкиртана*, бескорыстное поклонение именам Кришны. *Брахман* из Прагджьотиша в течение какого-то времени повторял десятисложную *гопала-мантру*, и это привело к хорошим результатам. Но только после того, как он услышал от Гопа-Кумара *шуддха-наму*, он смог повторять те же самые имена Господа Гопалы, хорошо

понимая, что такое *санкиртана*. Совершаемая без оскорблений и с полной сосредоточенностью, *санкиртана* естественным образом развивается в спонтанное влечение к Кришне и в преданное служение Ему».

Могущество панчаратры

Интересно, что причиной духовного роста *брахмана* из Прагджьотиша было не его собственное понимание, а трансцендентное воздействие, оказанное *мантрой*. Шрила Прабхупада однажды сравнил воздействие *мантры* с громом. Когда гром наполняет небеса, мы не требуем логических доказательств того, что происходит. Звук грома влияет на наше сознание и побуждает нас к определенным действиям. Аналогичным образом, даже не понимая смысла своих действий, *брахман* достиг высокого уровня совершенства. Таково могущество *панчаратрики*.

Но *брахман* по-прежнему находился в замешательстве относительно истинной цели жизни. Ему нужно было развить в своем сердце привязанность к Господу, совершая *нама-санкиртану*. Чтобы вернуться в духовный мир, преданный должен подняться до уровня чистой любви к Богу. А обрести *прему* можно, только действуя в рамках *бхагавата-марга* — совершая *нама-санкиртану*. Поэтому Гопа-Кумар подумал:

ш́рӣман-мадана-гопа̄ла-
па̄да̄бджопа̄сана̄т парам
на̄ма-саṅкӣртана-пра̄йа̄д
ва̄ñчха̄тӣта-пхала-прада̄т

тал-лӣла̄-стхала-палӣна̄м̇
ш́раддха̄-сандарш́ана̄дараих̣
сампадйама̄на̄н нитарам̇
киñчин на̄стӣ эва са̄дханам

«Разумеется, нет *садханы* (способа достичь совершенства) выше, чем поклонение лотосным стопам Шримана Мадана-

Гопалы. Такое поклонение приносит неожиданно удивительные плоды. Поклоняться Господу надлежит, главным образом, посредством *нама-санкиртаны*, испытывая почтение и любовь к тем местам, где проходили игры Шри Гопалы. Эти места следует регулярно посещать»[36].

Задумаемся на минуту: каким образом *брахман* сумел подняться на столь высокий духовный уровень еще до того, как встретил Гопа-Кумара? Это произошло благодаря тому, что он уже поклонялся Шри Кришне, повторяя *гопала-мантру* — пусть даже это повторение было нерегулярным, а сам *брахман* не понимал смысла своих действий. Таким образом, сам того не осознавая, он достиг определенного духовного уровня. Но теперь, чтобы приблизиться к Кришне, ему нужна была особая милость чистого преданного — кого-то, кто мог рассказать ему, как покорить сердце Кришны. Ему нужно было узнать, как петь святые имена Шри Кришны, следуя методам, предписанным *бхагавата-маргом*.

Но вступить на *бхагавата-марг брахман* смог только после того, как определенное время повторял *гопала-мантру* — то есть следовал по пути *панчаратрика-видхи*. Нам следует серьезно задуматься над этим. Хотя даже повторение *намабхасы* (отличительным признаком которой являются настоящие попытки избавиться от оскорблений) поможет нам быстро прогрессировать в сознании Кришны, только чистое повторение святого имени принесет нам желанный плод — чистую любовь к Богу. Преданному, получившему *гаятри-мантры*, следует всегда помнить, что если повторять их правильно, то ему раскроется знание о его конкретных взаимоотношениях с Кришной и том настроении, в котором он должен поклоняться Господу. Только тогда он действительно поднимется до уровня чистого повторения святого имени. В следующем высказывании Шрила Прабхупада подводит итог этому вопросу:

«Пока человек не очистился, следуя предписаниям *панчаратрика-видхи*, он не имеет права поклоняться Господу по правилам *бхагавата-видхи*. Преданные-неофиты должны поклоняться Господу в соответствии с правилами *панчаратрика-видхи*, то есть следуя регулирующим принципам,

указанным в „Нарада-панчаратре". Поклонение по правилам *панчаратрика-видхи* называется *видхи-маргом*, а поклонение в соответствии с принципами *бхагавата-видхи* — *рага-маргом*. Принципы *рага-марга* предназначены только для тех преданных, которые достигли уровня, на котором находятся обитатели Вриндавана»[37].

6

Пять самскар в системе панчаратрика-видхи

Итак, духовная практика направлена на то, чтобы преобразовать наше ложное эго в истинное, помочь нам осознать себя вечным слугой Кришны. В Панчаратре перечисляются пять *самскар*, главных таинств, сопровождающих духовное посвящение. Они призваны помочь нам достичь цели. В «Падма-пуране» они описаны следующим образом:

та̄паḥ пун̣д̣рас татха̄ на̄ма
мантро йа̄гам́ ча пан̃чамаḥ
амӣ хи панча-сам́ска̄ра̄ḥ
парамаика̄нта-хетавах

Существует пять очистительных действий *(самскар)*, результатом которых является непоколебимая преданность Господу:

1. *Та̄па* — следование предписанным аскезам (к ним относятся, например, четыре регулирующих принципа).
2. *Пун̣д̣ра* — украшение тела знаками *тилака* (характерными для той *сампрадаи*, к которой принадлежит ученик).
3. *На̄ма* — повторение святого имени.

4. *Мантра* — повторение *гаятри-мантр.*
5. *Йага* — проведение жертвоприношений для Вишну (поклонение Божеству).

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что данная система является частью десяти *самскар* — очистительных обрядов, сопровождающих жизнь человека, начиная с *гарбхаданы* (ритуала зачатия) и заканчивая *антьешти* (сожжением тела). Одной из этих десяти *самскар* является посвящение, в процессе которого ученик проходит через пять вышеупомянутых ступеней.

Посвящение считается завершенным только в том случае, если пройдены эти пять *самскар,* ибо они обладают способностью уничтожать плохую *карму* и вести человека по пути духовного прогресса. По мнению Бхактивиноды Тхакура, в сердцах обусловленных душ не может развиться глубокая преданность Господу Кришне, пока они не пройдут через эти пять *самскар.* Рассмотрим каждую из них в отдельности.

1. Тапа — аскеза

Когда ученик постигает азы духовного знания, он начинает понимать, что материальный мир — не вечный его дом и что не стоит тратить своих сил больше, чем это нужно для поддержания жизни в теле. Такой ученик понимает: чтобы достичь Господа, нужно найти прибежище у духовного учителя.

Обязанность духовного учителя — в течение какого-то времени понаблюдать за теми, кто обращается к нему, и понять, являются ли их намерения искренними или же они скоро потеряют интерес к духовному. Заметив, что у преданного развилась здоровая отрешенность от материальной жизни, духовный учитель начинает его обучать. Только искренний ученик согласится на серьезную *тапу* и на то, чтобы сбросить с себя бремя материальных привязанностей.

В Движении сознания Кришны будущих учеников просят следовать четырем регулирующим принципам и соблюдать *садхану,* в основе которой лежит *шраванам, киртанам* и служение *гуру*

и Божествам[38]. Без этих правил процесс сознания Кришны не принесет никакого результата. Шрила Прабхупада говорит:

> «Конечно, повторение *харинамы* очистит вас. Это замечательно. Но посмотрите на этот огонь, который я собираюсь разжечь. Вот сухие дрова. Если я сохраню их сухими, огонь будет хороший, разгорится настоящее пламя. Но если я полью их водой, разжечь их будет нелегко... Аналогичным образом сознание Кришны, повторение *мантры* Харе Кришна, будет вести вас вперед. И если вы добровольно прекращаете заниматься глупостями, то все будет хорошо. Но если вы по-прежнему льете воду, тогда...»[39]

Та̄па — это не только внешнее очищение. Она также подразумевает чистоту сердца. *Та̄па* — это волевое усилие, которое человек совершает, когда раскаивается в своих прошлых невежественных и греховных поступках. В сердце такого человека развивается истинная отрешенность от материальной жизни. Хороший материал для изучения содержится в молитвах Аджамилы[40].

У слова *та̄па* интересный буквальный смысл. Оно является производным от глагольного корня *тап*, «жечь, выжигать». В прежние времена ученики выжигали на своих телах символы Вишну, подобно тому как крестьяне клеймят скот. Клеймо — знак собственности, и, отмечая свои тела таким образом, преданные показывали, что отныне они считают себя собственностью Господа. У Гаудия-вайшнавов нет такого обычая. Вместо этого они пишут на своих телах святые имена Господа, обычно используя для этого священную глину.

2. Пундра — нанесение тилака

Слово *пундра* относится к знакам *тилака*, которые преданные рисуют на теле. Эти знаки — символ Господа Вишну. Более точное слово, которое используется для их обозначения, — *ӯрдхва-пундра*. Следует различать вертикальный вайшнавский *тилак* — *урдхву* и горизонтальный *тилак* поклонников Господа Шивы. Отмечая свое тело вайшнавскнм *тилаком*, преданные тем самым

демонстрируют, что считают тело храмом Господа, а не своей собственностью. В «Падма-пуране» говорится:

> «Людей, которые носят бусы из *туласи* на шее, считают свое тело храмом Вишну, отмечают двенадцать мест на своем теле символами Вишну и наносят *тилак* Вишну на лоб, нужно считать преданными Господа Вишну в этом мире. Их присутствие очищает мир, и, где бы они ни жили, они превращают это место в Вайкунтху»[41].

Как и в случае с *тапой*, у *урдхва-пундры* есть и внутренний смысл. Он состоит в том, что ученик безоговорочно становится на путь преданности, ведущий обратно к Богу. Это путь просветления, и суть его состоит в том, чтобы отдать свое тело, ум и душу служению Кришне и обрести влечение к Его лотосным стопам. Шрила Прабхупада в характерной для него манере утверждает этот принцип:

> «Мы должны следовать. Например, мы ставим *тилак*. Вы говорите: „Зачем он нужен, этот *тилак*?“ Никаких „зачем“. *Махаджано йена гатах са пантхах*[42]. *Ачарьи* дали нам наставление, и мы должны следовать. Вот что значит предаться»[43].

Шрила Бхактивинода Тхакур также подчеркивал, что *урдхва-пундра* — это далеко не внешнее украшение. Это знак отречения от мира, и ставить его надлежит, пребывая в таком умонастроении:

> «О кающаяся душа, не медли! Отметь тело, ум и душу *урдхва-пундрой* и следуй вперед, по пути, который приведет тебя в царство Бога»[44].

3. Нама — получение и повторение святого имени

Во время первой инициации (она называется *нама-дикшей*) духовный учитель дает ученику святые имена Господа. Эти имена должны пробудить вечную природу души. Если ученик способен избежать десяти оскорблений и повторять святое имя с глубокой

привязанностью и сильным желанием, он ощутит вкус личного общения с Господом, как если бы ему довелось отведать чистого нектара. Святое имя унесет его в высшую обитель, на Голоку Вриндавану.

Повторение святого имени считается совершенным, когда ум всегда помнит его, разум всегда думает о нем, а душа всегда любит его.

Также слово *нāма* может относиться к имени, которым *гуру* называет ученика. Новое имя побуждает ученика к следующим мыслям: «Отныне я слуга Господа Хари, я больше не наслаждающийся. Даже *майя* вечно связана с Господом Хари. Поэтому я должен задействовать ее в служении Господу». Эта церемония называется *нама-карана*, «наречение именем»; она является неотъемлемой частью обряда инициации.

В «Чайтанья-чаритамрите» содержится замечательное описание того, как Шри Чайтанья Махапрабху провел церемонию *нама-караны*. Это произошло, когда два брата, Дабир Кхас и Сакар Маллик, впоследствии ставшие Рупой и Санатаной Госвами, встретились с Чайтаньей Махапрабху в Рамакели:

> Выслушав молитву Дабира Кхаса и Сакара Маллика, Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Дорогой Дабир Кхас, ты и твой брат — Мои давние слуги. Отныне вас будут звать Шрила Рупа и Шрила Санатана»[45].

Шрила Прабхупада комментирует:

> Здесь описывается не что иное, как духовное посвящение, которое Шри Чайтанья Махапрабху дал Дабиру Кхасу и Сакару Маллику. В смирении они пришли к Господу, и Он признал их Своими давними, вечными слугами и изменил их имена. Из этого явствует, что после посвящения имя ученика должно быть изменено.

ш̇ан̇кха-чакра̄дй-ӯрдхва-пун̣д̣ра-
дха̄ран̣а̄дй-а̄тма-лакшан̣ам
тан нāма-каран̣ам̇ чаива
ваишнаватвам ихочйате

«После посвящения ученик должен получить новое имя, указывающее на то, что он является слугой Господа Вишну. Кроме того, с этого дня ученику следует наносить на тело *тилак (урдхва-пундру)* — в первую очередь на лоб. Это духовные знаки, представляющие собой отличительные черты истинного вайшнава»[46].

4. Мантра — повторение гаятри

Во время второй инициации *(мантра-дīкшā)*, если ученик показал, что достоин быть *брахманом*, или, по крайней мере, проявил глубокую заинтересованность в том, чтобы стать достойным этого, духовный учитель дает ему *гаятри-мантры*, в частности *гопала-мантру* и *кама-гаятри*.

Мантра — это молитва, содержащая в себе обращение к Богу, причем имена Бога в ней стоят в дательном падеже. В санскрите дательный падеж указывает на того, на кого направлены наши мысли. Узнать его можно по окончанию *-āйа (кришнāйа, вāсудевāйа* и т. д.). Узнать об этом подробнее вы сможете в главе «Вопросы и ответы» данной книги (подраздел «Гаятри и харинама»).

Гаятри-мантры помогают ученику развить вкус к повторению *маха-мантры* Харе Кришна, раскрывая множество истин о Господе Кришне, к чьему имени мы взываем, и углубляя взаимоотношения между Ним и индивидуальной душой. Как уже говорилось, эти *мантры* также включают в себя могущественные *биджа-мантры*. Если повторять их правильно, они уничтожат все наши старые греховные наклонности.

5. Йāга — жертвоприношение

Йāга (или *йаджña*) — это обряды, где все физические и умственные способности человека задействуются в поклонении Господу в Его формах *арча-виграхи* и *шалаграма-шилы*. Проводить *йагу* по всем правилам можно, лишь получив священные *мантры*. При поклонении Божеству полностью заняты ум и чувства. Такое

поклонение позволяет задействовать в служении Богу наши поступки, разум, мысли, чувственное восприятие и связать все это с Господом. Таким образом человек проходит через всестороннее очищение, которое устраняет даже его *карму.*

Подведем итоги

Изучив эти пять *самскар,* мы поймем их цель: даровать человеку новое рождение. С этого момента ученик начинает свой путь в духовный мир. Их главная задача — освободить человека от пут материи. В священных писаниях говорится, что, если человек преданно служит Господу, особенно если он повторяет Его святое имя, он может избавиться даже от *прарабдха-кармы* (последствий грехов, которые уже проявились).

Для преданного, который стремится к духовному прогрессу, *панча-самскары* — очень важное средство достижения цели. Пристально изучая книги Шрилы Рупы Госвами, особенно «Бхактирасамрита-синдху», можно увидеть, что Рупа Госвами сознательно включил *панча-самскары* в предлагаемую им систему *садханы.* Они, например, вплетены в шестьдесят четыре принципа преданного служения. Поэтому не случайно Шрилу Рупу Госвами называют *абхидхея-ачарьей*[47] нашей *сампрадаи* — тем, кто учит практике сознания Кришны.

Поскольку Шрила Прабхупада подчеркивал важность методов, предписанных Рупой Госвами, *панча-самскары* входят и в его учение, хотя он не говорит о них в том же объеме, в каком эти принципы представлены в «Падма-пуране». Я столь подробно обсуждаю их здесь, поскольку уверен, что это поможет нам понять, насколько тесно связана наша практика сознания Кришны с системой *панчаратрики.*

Пожалуйста, изучите «Нектар преданности», особенно главы 6–13, и оцените, насколько точно и практично Шрила Рупа Госвами, используя принципы *бхагавата-марга* и *панчаратрика-видхи,* спланировал для нас процесс сознания Кришны, предназначенный для возвышения вечной души в этот век деградации.

1. Ч.-ч., Мадхья, 8.138 (цитируется по «Шри Мантрартха-дипике» Вишванатхи Чакраварти Тхакура).
2. Б.-г., 10.35.
3. Шри Гурв-аштака, 7.
4. Брахма-самхита, 5.27.
5. Бхаг., 2.10.6.
6. Бхаг., 2.9.35, комм.
7. Утренняя прогулка, Гонолулу, 28 мая 1976 г.
8. Брахма-самхита, 5.24; последующая цитата взята из комментария к этому стиху.
9. Бхаг., 5.19.27.
10. Ч.-ч., Мадхья, 22.38–39.
11. Бхаг., 8.24.52, комм.
12. Из «Харинама-чинтамани» (цитируется по «Шикша-гуру» Шиварамы Махараджа).
13. Бхакти-сандарбха, *ануччхеда* 283 (цитата из «Хари-бхакти-виласы», 2.9; этот стих также находится в комментарии к сто восьмому стиху пятнадцатой главы Мадхья-лилы «Чайтанья-чаритамриты»).
14. Агама (Панчаратра).
15. *Шраванам, киртанам* и т. д. (Бхаг., 7.5.23).
16. Эти две *шлоки* также цитируются по Агамам; текст Дживы Госвами в переводе Гопипаранадханы Прабху взят из материалов, выпускаемых Консультационным Шастрическим Советом Джи-би-си.
17. Ч.-ч., Антья, 4.192–193.
18. Утренняя прогулка, Хайдарабад, 20 апреля 1974 г.
19. Хари-бхакти-виласа, 2.12 (цитируется по Бхаг., 4.31.10, комм.); следует заметить, что везде, где мы говорим о Санатане Госвами как об авторе «Хари-бхакти-виласы», мы подразумеваем, что она была составлеиа не только им, но и Гопалой Бхаттой Госвами.
20. Ч.-ч., Мадхья, 15.107.
21. Шри Шикшаштака, 2 (цитируется по Ч.-ч., Антья, 20.16).
22. Бхаг., 7.5.23–24, комм.
23. Ч.-ч., Адн, 7.73.
24. Харинама-чинтамани, глава 6, ссылка 13.
25. Шри Бхакти-сандарбха, 284.
26. Бхаг., 1.5.38, комм.
27. Бхаг., 4.13.3, комм.
28. Лекция по Бхаг., 6.2.24–25, Горакхпур, 13 февраля 1971 года.
29. Брихад-Бхагаватамрита, 2.1.114, комм.
30. Вишну-пурана, цитируется в «Хари-бхакти-виласе», 11.7.

31. Шрила Санатана Госвами в своей «Диг-даршини-тике» в обсуждении вышеприведенного стиха.
32. Цитируется в комментариях к пятьдесят второму стиху второй главы «Бхагавад-гиты».
33. В те времена, когда Кришна проводил Свои игры на Земле, Прагджьотиш был столицей демона Бхаумасуры.
34. В комментариях к «Брихад-Бхагаватамрите», 2.1.37.
35. Брихад-Бхагаватамрита, 2.1.102–103.
36. Брихад-Бхагаватамрита, 2.1.104–105.
37. Бхаг., 4.24.45–46, комм.
38. Четыре регулирующих принципа таковы: 1) отказ от употребления в пищу мяса, рыбы и яиц; 2) отказ от употребления одурманивающих веществ; 3) отказ от участия в азартных играх; 4) отказ от занятий незаконным сексом. Под *садханой* подразумевается, в первую очередь, каждодневная практика повторения шестнадцати кругов *маха-мантры* Харе Кришна и строгое следование духовному распорядку, установленному для нас Шрилой Прабхупадой; особенно это касается регулярного посещения храмовых служб.
39. Лекция по случаю проведения обряда инициации, Сан-Франциско, 10 марта 1968 г.
40. См. Бхаг., 6.2.34–38.
41. Цитируется в «Нектаре преданности», гл. 9.
42. Эти слова принадлежат Махарадже Юдхиштхире (Махабхарата, Вана-парва, 313.117). Он сказал: «Человек должен следовать пути, указанному *махаджанами*».
43. Беседа, Горакхпур, 17 февраля 1971 г.
44. Из статьи о *панча-самскарах*.
45. Ч.-ч., Мадхья, 1.207–208, текст и комм.
46. Из «Падма-пураны», Уттара-кханда.
47. Термины *самбандха, абхидхея* и *прайоджана* объясняются в четвертой главе, в разделе 6.

Глава вторая

Подготовка к повторению гаятри-мантр

1

Духовный опыт и его зависимость от нашей медитации

Гаятри-мантры, особенно *брахма-гаятри*, читают практически во всех духовных школах, храмах и *ашрамах* Индии. В наше время эти *мантры* известны также за пределами их исторической родины. Отсюда и множество толкований, мнений, объяснений и методик повторения этих *мантр*. Поэтому, прежде чем перейти к описанию практики, мне хотелось бы привести точку зрения нашей духовной традиции.

В любом начинании человек должен знать цель и средства достижения этой цели. Не зная этого, где мы окажемся? Шрила Прабхупада приводит простую аналогию с греблей на лодке: если мы потеряли из виду цель, мы будем просто плавать по кругу и никуда не приплывем. Аналогичным образом, когда мы повторяем *гаятри-мантры*, важно знать *садхью* (цель) и *садхану* (методы и правила, которые помогут нам достичь цели).

Повторяя в уме *гаятри-мантры*, преданный должен сознавать, к какой именно из множества форм Господа он обращается. Господь Брахма, моля Шри Вишну о даровании ему созидательной силы, описывает, как Господь раскрывает Себя преданному в той форме, на которую преданный медитирует:

йад-йад-дхийа̄ та уруга̄йа вибха̄вайанти
тат-тад-вапух̣ пран̣айасе сад-анугра̄хайа

> «О мой Господь, Ты столь милостив к Своим преданным, что предстаешь перед ними в той вечной трансцендентной форме, на которую они постоянно медитируют, размышляя о Тебе»[1].

Итак, духовный опыт зависит от нашей медитации. В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада пишет:

> «Здесь говорится, что Господь предстает перед преданным в той форме, которой преданный желает поклоняться. Это значит, что Господь повинуется желаниям Своего преданного, вплоть до того что являет Себя ему в том облике, в каком Его хочет видеть преданный».

Шри Чайтанья Махапрабху объяснял то же самое Венкате Бхатте:

эка ӣшвара — бхактера дхйӑна-анурӯпа
эка-и виграхе каре нӑнӑкӑра рӯпа

> «Между трансцендентными формами Господа нет никакой разницы. Своим существованием они обязаны разным видам привязанности, которую к Господу питают разные преданные. В действительности Господь один, однако Он проявляет Себя во множестве форм, просто чтобы доставить удовольствие Своим преданным»[2].

Чтобы показать, каким образом Верховный Господь проявляется во множестве образов, Чайтанья Махапрабху прибегнул к аналогии с драгоценным камнем *вайдурья*, который, в зависимости от оправы, меняет цвет. Эту оправу можно сравнить с особыми настроениями, присущими тем или иным верующим. Господь цитирует следующий стих из «Шри Нарада-панчаратры»:

маṇир йатхӑ вибхӑгена
нӣла-пӣтӑдибхир йутаḥ
рӯпа-бхедам авӑпноти
дхйӑна-бхедӑт татхӑчйутаḥ

«В разных оправах камень *вайдурья* меняет цвет и потому выглядит по-разному. Аналогичным образом в соответствии с экстатической медитацией преданного Господь принимает разные облики, хотя в сущности Он один»[3].

В «Веданта-сутре» приводится другая аналогия:

стха̄на-виш́еша̄т прака̄ш́а̄ди-ват

«Подобно тому как солнечные лучи воспринимаются в разных местах по-разному, единого Господа также воспринимают по-разному»[4].

Как же нам понять эту истину? Хотя Кришна един, Он чудесным образом являет Себя преданному в облике, который зависит от умонастроения преданного. Сам Господь подтверждает это:

йе йатха̄ ма̄м̇ прападйанте
та̄м̇с татхаива бхаджа̄мй ахам
мама вартма̄нувартанте
манушйа̄х̣ па̄ртха сарваш́ах̣

«Как человек предается Мне, так Я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует Моим путем, о сын Притхи»[5].

Шри Вриндавана дас Тхакур коротко излагает эту истину в следующей формуле:

йе рӯпа чинтйе да̄се сеи рӯпа хайа

«Господь является слуге в том облике, на который тот медитирует»[6].

Таким образом, следует понимать, что наша *садхана* приведет к желанной цели только в том случае, если, выполняя различные ее аспекты (особенно это касается *шраванам* и *киртанам*), мы постоянно, с безграничной верой медитируем на эту цель. Шри Кришна подчеркнул это в Своих наставлениях Господу Брахме. Выслушав знаменитые молитвы Брахмы, «Брахма-самхиту», Господь сказал:

йа̄дрӣ̄ йа̄дрӣ̄ ш́раддха̄
сиддхир бхавати та̄дрӣ̄

«До какой степени человек разовьет в себе веру, такой степени совершенства он и достигнет (посредством *садханы*)»[7].

Чтобы проиллюстрировать, как Господь являет Себя преданному в соответствии с его медитацией, Джива Госвами рассказывает об одном примечательном случае[8]. Это история о возвышенном *брахмане* Вишваксене, который странствовал по свету, избавившись от всех материальных привязанностей. Однажды, зайдя в какой-то дремучий лес, он столкнулся там с юным сыном вождя дикарей. Юноша, узнав, что перед ним *брахман*, умеющий проводить разные виды *пуджи*, чрезвычайно обрадовался, поскольку (как объяснил он Вишваксене) сам не смог сегодня провести поклонение Господу Шиве, ибо проснулся тем утром с ужасной головной болью. Грубым, приказным тоном молодой дикарь велел Вишваксене провести в его доме *пуджу*, но тот отказался: «Я предан исключительно Господу Хари. Я не могу поклоняться никому, кроме моего *ишта-девы*, возлюбленного Господа моего сердца, Шри Вишну. Найди кого-нибудь другого, чтобы он поклонялся твоему Господу Шиве». Услышав отказ, дикарь пришел в ярость, выхватил меч и снова потребовал, чтобы Вишваксена провел *пуджу*, а в противном случае пригрозил его убить.

Вишваксена оказался в трудной ситуации. Он не хотел расставаться с жизнью, но при этом также не хотел нарушать свои духовные принципы. Что ему было делать? Хорошо все взвесив, он согласился провести *пуджу*. Он сел перед *шива-лингамом*, но, прежде чем начать поклонение, подумал про себя так: «Господь Шива отвечает за *гуну* невежества и уничтожает вселенную в конце творения. Кроме того, он увеличивает влияние *гуны* невежества. А Господь Нрисимхадев уничтожает демонов, которые находятся всецело во власти *тамо-гуны*. Этот гневливый юноша, несомненно, находится под влиянием низших *гун* природы, и по натуре своей он демон. Поэтому, хотя внешне я буду проводить *пуджу* Господу Шиве, в своем сердце я буду поклоняться Господу Нрисимхадеву. Поскольку Господь Шива — лучший преданный моего

Господа, Шри Нрисимхадев пребывает в его сердце и, конечно же, будет присутствовать на этой *пудже*».

Сомнения ушли, и *брахман*, чтобы призвать милость Господа Нрисимхадева, начал повторять *мантру: ом̇ хрӣм̇ кшраум̇ уграм̇ вӣрам̇ маха̄-вишнум̇*... — при этом проводя ритуал подношения цветов *шива-лингаму*.

Когда молодой дикарь, стоявший рядом, услышал, что *брахман* повторяет *мантру*, призывающую какого-то другого бога, он пришел в ярость и замахнулся мечом, желая обезглавить Вишваксену. В тот же миг *шива-лингам* раскололся на куски и оттуда появился разгневанный Господь Нрисимхадев. Так Вишваксена был спасен, а разбойник уничтожен.

В Южной Индии до сих пор стоит знаменитый храм, где поклоняются этой форме Господа, Линга-Спхота-Нрисимхадеву, «Господу Нрисимхадеву, который появился из *лингама*».

На примере этой истории мы можем понять, что Господь явится нам в соответствии с характером нашей медитации на Него. Эта глубокая духовная тайна имеет огромное значение в нашем повторении *гаятри-мантр*, которые неотличны от Шри Кришны. *Мантры* можно повторять с разными намерениями, и с одной и той же *мантрой* можно обращаться к разным личностям. К примеру, повторяя *брахма-гаятри*, один будет взывать к Сурьядеву, другой — к Сурья-Нараяне, а третий — к Господу Кришне. Иначе говоря, при помощи одной и той же *мантры* разные люди обретут разные плоды. Шри Вриндавана дас Тхакур говорит об этом в связи с поклонением Господу Чайтанье:

йе мантрете йе ваишнава ишта дхйа̄на каре
сеи мата декхайе тха̄кура вишвамбхаре

«Преданный видит Господа Вишвамбхару в соответствии с *мантрой*, которую он произносит, когда размышляет о своем почитаемом Господе»[9].

Среди бесчисленных способов поклонения и медитации мы должны сохранять ясное понимание своей собственной *садхьи* и *садханы*. Только тогда мы сможем достичь желанной цели. В противном

случае *мантры* уведут нас куда-нибудь в другое место, а то и вовсе окажутся бесполезными. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур также подчеркивал, насколько важно помнить о цели *садханы:*

> «Только тот, кто продолжает следовать основополагающей практике *бхакти,* не теряя из виду цель — совершенное состояние преданности, может приблизиться к желанному объекту всех усилий. Никто другой этого не обретет»[10].

Эта книга познакомит читателя с традицией Гаудия-вайшнавов. Она поможет обрести подлинный духовный опыт тем, кто получил посвящение в этой прославленной *сампрадае.* Конечно, этим мы никоим образом не собираемся принижать другие духовные школы и традиции, в которых повторяют *гаятри-мантры.*

2

Санкалпа — сосредоточенность на цели

Самое важное в повторении *мантры* — это понимать ее смысл. В противном случае ее слоги, слова и, в конечном счете, вся *мантра* минуют наш ум, почти как буквы рекламы, мелькающие на цифровом дисплее в витрине магазина. Такие объявления проходят незамеченными и не оставляют почти никаких впечатлений. Лишь когда мы задействуем сознание, намеренно размышляя над значением *мантры*, повторение ее дает полный эффект.

Этот момент подчеркивается в священных писаниях. В «Санат-кумара-самхите», в том месте, где описываются пять *самскар*, предназначенных для очищения ученика, есть такие строки:

тад-гуна̄н бха̄вайан нитйам̇
джапан мантрам ахар-ниш́ам
мантрасйа̄ртхам̇ бхава̄йам̇ш́ ча
према̄ш́ру-пулака̄н̃читах̣

ӯрдхва-пун̣драм̇ татах̣ курйа̄д
бха̄ла̄дишу видха̄натах̣
тато мантра-двайам̇ тасйа
дакша-карн̣е винирдиш́ет

мантра̄ртхам̇ ча вадет тасмаи
йатха̄вад анупӯрваш́ах̣

да̄са-ш́абда-йутам́ на̄ма
дха̄йа тасйа прайатнатах̣

«День и ночь нужно размышлять о качествах Господа и повторять *мантры*, славящие Его. **Размышляя над смыслом мантр, посвященных Господу, следует проливать слезы любви. А волосы на теле должны стоять дыбом от экстаза.**

Духовный учитель должен нарисовать на лбу и других частях тела ученика вайшнавский *тилак*, а затем произнести ему в правое ухо две *мантры*. **Затем он должен объяснить ученику их смысл** и дать ему имя, оканчивающееся словом *да̄са* („слуга“)»[11].

То же самое говорит и Кришна в Своих наставлениях Уддхаве: *мантрасйа ча париджн̃а̄нам* — «*Мантра* очищается, когда ее повторяют с правильным пониманием»[12].

Человек получает *мантру* от истинного духовного учителя, который объясняет ему, как ее повторять, что она значит и в чем заключается цель ее повторения. Важно правильно понимать смысл произносимых слов. Патанджали, автор «Йога-сутры», также подчеркивает этот момент:

«Священное слово *ом́* указывает на Ишвару, верховного повелителя. Надлежит повторять *ом́* методом *джапы*, понимая смысл этой *мантры (тад-джапас тад-артха-бха̄ванам)*»[13].

Шрила Прабхупада тоже советует нам задумываться над смыслом того, что мы повторяем:

«Конечно, те, кто без отклонений следует правилам, установленным для повторения *гаятри-мантр*, постепенно обретут духовный опыт. Но не формальным повторением. Это не поможет. „Смотрите, я получил *гаятри-мантру*, бур-бур-бур“. (Подражает звукам.) Всё — повторил. Нет, так не выйдет. Не обманывайте себя. Постарайтесь понять [эти *мантры*]»[14].

Тут мы снова приходим к тому, о чем говорили в начале этой главы — о зависимости нашего духовного опыта от нашей медитации. Если человек имеет неверное представление о *мантре,* результат будет соответствовать этому неверному представлению или желанию. Поэтому великий мудрец Ягьявалкья дает следующее наставление:

> «Медитируйте на слоги *мантры,* на значение каждого слова и на смысл всей *мантры.* Не зная ее смысла, невозможно достичь цели, к которой должно привести повторение этой *мантры*»[15].

Гаятри-мантры очень могущественны. Они неотличны от Божеств, которые управляют ими. Если мы повторяем их безупречно, понимая их смысл, через них проявится Сам Кришна.

Сила, заключенная в *гаятри-мантрах,* помогает *садхаке* преодолеть материальную иллюзию, а затем, по милости святого имени, восстановить свою *сварупу,* вечное, изначальное положение в царстве Бога. Чтобы достичь именно этой цели, а не какой-нибудь другой, во время медитации на *гаятри* нужно привести свой ум в должное состояние.

Поэтому перед повторением *гаятри-мантр садхаки* традиционно произносят *санкалпу,* слова, которыми они объявляют о своем намерении и цели. А во время самого повторения они сознательно удерживают эту *санкалпу* в своем уме. Это помогает им оставаться полностью сосредоточенными на *мантре.*

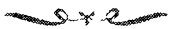
В нашей *сампрадае* особенно рекомендуются два метода, помогающие *садхаке* быть твердым в своей *санкалпе*[16]. Первый — мысленно или вслух повторить имя Божества, управляющего *мантрой,* и при этом коснуться сердца, чтобы указать на место, куда мы Его приглашаем. Второй — просить Божество милостиво внять тем молитвам, которые содержатся в *мантрах.*

В самом начале духовной жизни *санкалпа* может быть очень простой. *Садхаки*-новички просто хотят обрести какое-нибудь служение; им неизвестны подробности их особых отношений с Господом. Но по мере продвижения и очищения, по мере того,

как милостью Господа начнет проясняться наше изначальное положение, наше служение будет становиться все более и более конкретным согласно *сварупе* в одной из *рас (дасья, сакхья, ватсалья* или *мадхурья)*.

3

Роль сампрадаи



Подобно электричеству, передаваемому по цепи, могущественное духовное знание нисходит по цепи ученической преемственности (*сампрадае*). Шрила Прабхупада объясняет:

> «Если человек хочет понять трудные темы *кришна-катхи*, он должен согласиться следовать системе ученической преемственности. [...] Совершенный преданный способен понять Кришну через ученическую преемственность, и тогда ему, несомненно, открываются врата в царство Бога»[17].

Согласно «Падма-пуране», есть четыре истинные ученические преемственности вайшнавов. Господь Чайтанья Махапрабху, основатель Гаудия-вайшнава-сампрадаи, избрал из этих четырех линий ту, что низошла от Господа Брахмы через Мадхвачарью и Ишвару Пури, духовного учителя Самого Господа Чайтаньи. Поэтому правильнее будет называть нашу *сампрадаю* Брахма-мадхва-гаудия-сампрадаей. (Слово *гаудия* происходит от другого названия Бенгалии — Гаудадеша. Таким образом, в слове *гаудия* содержится косвенное указание на Шри Чайтанью Махапрабху, который явился на земле Гауды.)

Поскольку могущество *мантр* проявляется, когда ученик слышит их из уст духовного учителя, принадлежащего к *парампаре*, *гаятри-мантры* называют еще *гуру-датта-мантра* (*гуру-датта* — «те, что были даны духовным учителем»). Во время

второй инициации, проведенной по системе *панчаратрики*, духовный учитель передает ученику *мантры*, одобренные писаниями-*панчаратриками* и полученные им самим в соответствующей духовной линии. В писаниях особо подчеркивается, что *мантры*, не передававшиеся по цепи духовных учителей, не принесут желаемого результата:

сампрадāйа-вихӣнā йе
мантрāс те ништпхалā матāх̣

«*Мантра* и духовное посвящение бесполезны, если не получены от истинного духовного учителя, принадлежащего к одной из *сампрадай*»[18].

Слово *ниш-пхала* буквально значит «не принесут плода». В связи с этим Шрила Прабхупада пишет:

«Здесь перечислены условия, необходимые для того, чтобы слушать трансцендентное послание Абсолютной Истины. Первое условие состоит в том, что слушатели должны быть очень искренними и гореть желанием слушать. Рассказчик же должен принадлежать к цепи ученической преемственности, идущей от признанного *ачарьи*. Трансцендентное послание Абсолюта не поймут те, кто поглощен материальной деятельностью. Под руководством истинного духовного учителя человек постепенно очищается. Таким образом, необходимо принадлежать к цепи ученической преемственности и научиться духовному искусству смиренного слушания»[19].

Как действует механизм ученической преемственности? В молитвах, которые полубоги вознесли Шри Кришне, пребывающему в утробе Деваки, содержится чудесное высказывание по этому поводу:

свайам̇ самуттӣрйа судустарам̇ дйуман
бхавārн̣авам̇ бхӣмам адабхра-саухр̣дāх̣
бхават-падāмбхоруха-нāвам атра те
нидхāйа йātāх̣ сад-ануграхо бхавāн

> «О Господь, подобный сияющему солнцу, Ты всегда готов осуществить желание Своего преданного, и потому Тебя называют древом желания *(ванчха-калпатару)*. Когда *ачарьи*, укрывшиеся под сенью Твоих лотосных стоп, пересекают океан неведения, они оставляют жителям Земли способ, с помощью которого они пересекли этот океан, и, поскольку Ты очень милостив к другим Своим преданным, Ты позволяешь им воспользоваться тем же способом и достичь той же цели».

В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада пишет:

> «В этом стихе раскрывается, каким образом милосердные *ачарьи* и милосердный Верховный Господь вместе помогают серьезному преданному, который хочет вернуться домой, к Богу... Обязанность *гуру* — учитывая время, обстоятельства и индивидуальность конкретного человека, найти способ занять его преданным служением. [...] Кришна примет преданного, который строго следует регулирующим принципам и методу, предписанному в книгах и других произведениях авторитетных наставников. *Ачарья* дает нам метод, с помощью которого можно пересечь океан неведения, взойдя на корабль лотосных стоп Господа, и те, кто строго следует его указаниям, в конце концов по милости Господа достигнут цели. Этот метод называется *ачарйа-сампрадайа*»[20].

Еще раз перечитаем удивительные слова Шрилы Прабхупады: «*Ачарья* дает нам метод, с помощью которого можно пересечь океан неведения, взойдя на корабль лотосных стоп Господа, и те, кто строго следует его указаниям, в конце концов по милости Господа достигнут цели». На что должен медитировать *садхака* согласно своей духовной традиции? В чем особый смысл *гаятри-мантр* и на что направлено их повторение? Мы должны признать, что в ответах на эти вопросы роль *сампрадаи* уникальна.

4

Следуя наставлениям Шри Гауранги

В предисловии к «Чайтанья-чаритамрите» Шрила Прабхупада, следуя наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху, определяет цель движения Харе Кришна *(садхью)* и метод, который позволит достичь этой цели *(садхану)*:

> «Учение Господа Чайтаньи, изложенное в этой книге, не отличается от учения Господа Кришны в «Бхагавад-гите». Господь Чайтанья учил тому, как применять наставления Господа Кришны на практике... Поэтому Господь Чайтанья учил поклоняться Самому Шри Кришне, который явился как приемный сын царя Враджа. Кроме того, Господь Чайтанья объяснял, что местность под названием Вриндаван достойна почитания наравне с Господом Кришной. [...] Господь Чайтанья также учил, что высшей и самой совершенной формой поклонения Богу является служение девушек Враджа. Эти девушки (*гопи,* пастýшки) просто любили Кришну, без всякого стремления к материальной или духовной выгоде. Господь Чайтанья называл «Шримад-Бхагаватам» безупречным повествованием, раскрывающим духовную науку, а высшей целью человеческой жизни Он провозгласил чистую любовь к Кришне, Верховной Личности Бога».

Здесь Шрила Прабхупада перефразирует знаменитый стих Шринатхи Чакраварти, в котором раскрываются самые важные постулаты учения Шри Чайтаньи Махапрабху *(сиддханта)*:

ārādhyo bhagavān vrajeśa-tanayas tad-dhāma vṛndāvanaṁ
ramyā kācid upāsanā vraja-vadhū-vargeṇa yā kalpitā
śrīmad-bhāgavataṁ purāṇam amalaṁ premā pum-artho mahān
śrī-caitanya-mahāprabhor matam idaṁ tatrādaro na parah

Шри Чайтанья Махапрабху провозгласил следующие высочайшие принципы:

1. Поклоняться следует исключительно Верховной Личности Бога, Шри Кришне, сыну Махараджи Нанды.
2. Трансцендентная обитель Шри Кришны, Вриндаван, достойна не меньшего поклонения.
3. Самая лучшая форма поклонения с точки зрения Господа — это служение пастушек *(гопи)* Вриндавана.
4. «Шримад-Бхагаватам» — безупречная пурана.
5. Чистая любовь к Богу *(према)* — высшая цель жизни для всех[21].

Учитывая, как сложно жить в современном мире, Шрила Прабхупада тщательно разработал фундаментальные принципы Движения сознания Кришны, в частности разные составляющие *садханы*. Сохранить духовную традицию неизменной и в то же время учесть время, место и обстоятельства было непростой задачей. Для этого потребовалась особая проницательность и, более того, полномочия от Кришны. Согласно ведическим канонам, мы, жители Запада, — окончательно деградировавшие люди, однако по милости Шрилы Прабхупады нам предоставилась возможность идти по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху.

Это справедливо и по отношению к нашему повторению *гаятри*. От Шрилы Прабхупады мы можем узнать смысл *гаятри-мантр*, как о том учит наша *сампрадая*. Несомненно, только по всеблагой воле Господа мы соприкоснулись с этой могуществен-

ной цепью ученической преемственности, в которой можно научиться тому, как приблизиться к Господу Кришне, следуя ясным наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху.

Пожалуйста, храните в памяти удивительную молитву полубогов, которую мы цитировали выше: «*Ачарьи* оставляют жителям Земли способ, с помощью которого они пересекли этот океан, и, поскольку Ты очень милостив к другим Своим преданным, Ты позволяешь им воспользоваться тем же способом и достичь той же цели». Это прекрасная тема для размышления. Шрила Прабхупада, *ачарья*-основатель нашего Движения, оставил нам для нашего же блага лодку, на которой мы можем пересечь океан материального существования. Даже более того: сначала он взял лодку, оставленную предыдущими *ачарьями,* и устроил ее в соответствии с нашими нуждами. Теперь мы просто должны взойти на борт и *оставаться на борту*.

Мне хотелось бы обратить ваше внимание на те безграничные духовные блага, которые может обрести человек, придерживаясь того подхода к *гаятри-мантрам,* которому учил Шрила Прабхупада. Чтобы понять духовные истины, нужна, в конечном счете, милость Кришны. Эта милость может перейти в наши сердца из сердца чистого преданного, который доволен нами. Духовные предметы невозможно правильно понять, проводя академические исследования или выдумывая свои толкования. Их постигают в откровении.

(Для читателей, которые принадлежат к другим школам: простите мне мое восторженное отношение к наставлениям моего духовного учителя. Пусть мои слова вдохновят вас хранить верность вашей собственной традиции.)

5

В завершение главы

Некоторые из нас, кто уже какое-то время повторяет *гаятри-мантры*, прочитав эту главу, наверное, захотят изменить свое повторение *гаятри*. Возможно, до этого у кого-то была привычка поспешно прогонять свои *мантры* через ум, толком не задумываясь над их смыслом. Если это так, то действительно пора что-то менять. Новички, лишь недавно получившие свои *гаятри-мантры*, с самого начала должны учиться сосредоточиваться на значении *мантр* и развивать должное молитвенное умонастроение при их повторении.

1. Бхаг., 3.9.11.
2. Ч.-ч., Мадхья, 9.155.
3. Ч.-ч., Мадхья, 9.156.
4. Веданта-сутра, 3.2.35 (цитируется в «Чайтанья-бхагавате», Мадхья-лила, 10.285, комм.).
5. Б.-г., 4.11.
6. Шри Чайтанья-бхагавата, Мадхья-лила, 23.465.
7. Брахма-самхита, 5.61.
8. Бхакти-сандарбха, ануччхеда 106 (Шрила Джива Госвами приводит историю из «Вишну-дхармоттары»).
9. Шри Чайтанья-бхагавата, Мадхья-лила, 10.285.
10. Брахма-самхита, 5.60, комм.
11. Санат-кумара-самхита, 8, 101, 102.
12. См. Бхаг., 11.21.15.
13. Йога-сутра, 1.28.
14. Лекция, 26 ноября 1972 г.
15. Из «Ягьявалкья-смрити».
16. Этот момеит объясняет Гопала Бхатта Госвами в своей «Сат-крия-сара-дипике».
17. Ч.-ч., Мадхья, 25.271, комм.
18. Падма-пурана (цитируется в Бхаг., 6.3.20–21, комм.).
19. Бхаг., 1.1.13, комм.
20. Бхаг., 10.2.31, стих и комм.
21. Из «Чайтанья-манджуши», комментария на «Шримад-Бхагаватам».

Глава третья

Обретаем квалификацию

1

Шреяс и преяс

К этому моменту у читателя может возникнуть вопрос: какой квалификацией нужно обладать, чтобы получить *мантра-дикшу* и извлечь духовное благо из повторения *гаятри-мантр?* В комментарии к одному из первых стихов «Шримад-Бхагаватам» Шрила Прабхупада объясняет:

> «*Мантра гаятри* предназначена для тех, кто находится на достаточно высокой ступени духовного развития. А когда человек достигает успеха в повторении этой *мантры*, ему открывается трансцендентная природа Господа. Стало быть, необходимо развить в себе брахманские качества, то есть утвердиться в *гуне* благости, чтобы успешно повторять *мантру гаятри* и таким образом подняться на уровень трансцендентного постижения Господа, Его имени, славы, качеств и т. д.»[1].

Чтобы как следует понять смысл этого утверждения, проведем небольшое исследование. У любого объекта или живого организма есть четыре аспекта: название, форма, качества и деятельность (функции). Рассмотрим, к примеру, барабан, на котором играют во время *киртана*.

- Название: *мриданга.*
- Форма: конусообразный глиняный корпус, обтянутый коровьей кожей (снятой с коровы, которая умерла естественной смертью).
- Качества: малая мембрана издает высокий, звенящий звук; большая мембрана звучит глухо, подобно раскатам грома.
- Функции: ритмическое сопровождение *киртанов;* профессионал может извлечь из *мриданги* звук любых оттенков.

Людей тоже можно характеризовать по этим четырем свойствам. И если кто-то зовется *брахманом,* но не обладает качествами *брахмана* и не действует как *брахман,* то этот человек не располагает всеми необходимыми составляющими, которые подразумевает этот титул. Он подобен *мриданге,* которая не издает звуков. Такая *мриданга* — не настоящий барабан. *Брахманы* должны обладать соответствующими качествами и вести себя, как подобает дваждырожденным. В противном случае они не *брахманы,* и их повторение *гаятри-мантр* будет неэффективным.

Если мы хотим жить духовной жизнью, у нас должна быть определенная квалификация. Однако необходимо знать свой уровень *(адхикар)* и не браться за дела, для которых у нас нет достаточно умения. Если мы лишь внешне проходим через инициацию, ничего хорошего из этого не получится. Такая показная инициация может привести к противоположным результатам и даже вылиться в фанатизм. Шри Кришна в Своих наставлениях Уддхаве занимает по этому вопросу жесткую позицию:

све све 'дхикāре йā ништхā
са гуṇах парикӣртитах
випарйайас ту дошах сйād
убхайор эша ниӣчайах

«Постоянно делать то, на что у человека хватает квалификации *(све све адхикāре),* есть добродетель. И напротив, занимать положение, не соответствующее квалификации, —

безответственно и считается предосудительным. Таков окончательный вывод»[2].

Люди в современном мире привыкли получать все по дешевке и потому, как правило, интересуются внешним, пренебрегая сутью. В этом мире считается нормальным занимать положение, для которого у человека нет необходимых качеств. Хотя те, кто так поступает, на первый взгляд извлекают из этого пользу, польза эта кратковременна *(преяс)*. Рано или поздно недостаточная квалификация приведет к тому, что они лишатся своего искусственно занимаемого положения. Если кто-то стремится занять положение *брахмана*, руководствуясь соображениями престижа, вторая инициация не пойдет ему на пользу. Шрила Прабхупада называл таких людей «двухгрошовыми *брахманами*», поскольку на базаре брахманский шнур стоит гроши и каждый может его купить. Можно искусно обманывать весь свет, включая самого себя, однако вселенские законы обойти невозможно.

В духовной жизни нет понятия «успешный обман», поскольку духовной деятельностью мы занимаемся перед иными зрителями — перед Верховной Личностью Бога и святыми. Господь и Его чистые преданные не поддаются обману, их не провести внешним блеском, за которым ничего нет. Мы должны развить в себе необходимые качества и стремиться к долговременному духовному благу *(шреяс)*. Недостойные люди, которые стремятся лишь к кратковременным результатам *(преяс)* и в таком умонастроении получают посвящение в *гаятри*, принесут больше вреда, чем пользы, — и себе, и другим.

Когда мне было пятнадцать лет, я получил болезненный, но убедительный урок. Два испорченных зуба — удаления не избежать; но в зубном кресле я терял всякое мужество. Я попросил врача быстро замазать дырки в зубах, а сверху прикрыть золотыми коронками. К счастью, мое детское поведение не произвело на врача никакого впечатления. Она сказала мне, что должна докопаться до корня проблемы, а я должен потерпеть пару дней. Закрыв больные зубы золотыми коронками, мы бы только усугубили проблему, поскольку под коронкой они совсем бы сгнили и в один

«прекрасный» день боль стала бы еще сильнее. Я вынужден был прислушаться к ее совету и извлек из этого урок.

Если кто-то хочет получить от посвящения в *мантру* высшее благословение, он должен быть готов принять на себя серьезные обязательства.

2

Достижение уровня саттва-гуны

Чтобы стать истинным *брахманом*, то есть утвердиться в трансцендентном, в первую очередь следует научиться жить в *гуне* благости. Господь Кришна, давая наставления Уддхаве, говорит:

са̄ттвика̄нй эва севета
пума̄н саттва-вивр̣ддхайе
тато дхармас тато джн̃а̄нам̇
йа̄ват смр̣тир апоханам

«Человек, возродивший в себе непосредственное восприятие вечной души, с легкостью прогонит иллюзию, которая заставляет его отождествлять себя с материальным телом и умом. Ошибочное отождествление себя с телом и умом порождено тремя *гунами* материальной природы. Поэтому, пока человек не достиг трансцендентного уровня, на котором он непосредственно воспринимает душу, он должен вести жизнь в *гуне* благости. Чем больше *гуны* благости, тем яснее человек понимает религиозные принципы и может применять их на практике. А в ходе такой практики в сердце человека пробуждается трансцендентное знание»[3].

Иными словами, с уровня *гуны* благости легко подняться до чистой благости *(вишуддха-саттва)* — трансцендентного уровня, свободного от малейшей примеси низших *гун (тамаса* и *раджаса)*. Дело в том, что человек, пребывающий в *саттва-гуне*, способен

так построить свою духовную жизнь, что уничтожается безбожие и естественным образом наступает духовное прозрение. *Гуна* благости подобна трамплину, с которого можно попасть на трансцендентный уровень. Находясь под влиянием низших *гун*, страсти и невежества, перейти непосредственно на духовный уровень практически невозможно.

Вишванатха Чакраварти Тхакур поясняет, что *раджо-гуна* и *тамо-гуна* являются причиной пяти серьезных препятствий, из-за которых врата в трансцендентное остаются наглухо закрытыми:

1. *Лайа* — склонность засыпать во время повторения, слушания и памятования.
2. *Викшепа* — рассеянность, которая не дает погрузиться в повторение.
3. *Апратипатти* — постоянная нехватка энтузиазма, из-за чего невозможно толком заниматься преданным служением, даже когда не мешают сонливость и рассеянность.
4. *Кашайа* — возвращение старых привычек, таких как гневливость, жадность или гордыня.
5. *Расасвада* — отсутствие интереса к *расе*, особому исполненному блаженства вкусу, сопровождающему наши духовные отношения с Кришной[4].

Человек, столкнувшийся с этими препятствиями, не способен отведать нектара сознания Кришны. Конечно, все преданные когда-либо сталкивались с этими пятью назойливыми гостями и в отчаянии спрашивали себя: а сможем ли мы когда-нибудь избавиться от них? Единственный выход — это подняться до уровня *гуны* благости, оставив позади *раджас* и *тамас*, породившие эти препятствия. Преданные, пребывающие в *гуне* благости, становятся абсолютно счастливы. Достигнув этой ступени, они видят, что теперь подняться на трансцендентный уровень беспримесной благости стало гораздо легче.

Вспомнив, через что пришлось пройти нашему Движению за последние тридцать пять лет, мы поймем, насколько трудно человеку в *гуне* невежества сразу подняться на уровень трансцендентного осознания Бога. В начале своей духовной жизни такие люди

благодаря особой милости Кришны могли испытывать некий энтузиазм, но у них не получалось долгое время поддерживать стабильность в *садхане*. Так они возвращались туда, откуда когда-то начинали свои духовные поиски.

У духовного падения может быть множество причин, и самой действенной профилактикой против этого является *саттва-гуна*. Шрила Прабхупада говорит:

> «Нельзя стать преданным, не обретя, по крайней мере, качеств *брахмана*... Но это еще не предел... Чтобы понять Личность Бога, Кришну, человек должен превзойти уровень *брахмана* и достичь уровня *васудевы*... Когда квалифицированный *брахман* на самом деле становится вайшнавом, обретя истинную, свободную жизнь, он может узнать, что в действительности представляет собой Личность Бога»[5].

Практикуя повторение *гаятри*, мы поймем, насколько нам нужны качества благости. Эти качества, помимо всего прочего, включают в себя умиротворенность и самообладание. Без них мы не сможем прогрессировать. Обязанностью *брахмана*, к примеру, является повторение *гаятри-джапы* три раза в день, во время *сандхьи* (об этом мы расскажем чуть позже). Тот, кто все еще находится под сильным влиянием страсти и невежества — а значит не развил в себе умиротворенность и самообладание, — не сможет с регулярностью следовать этому наставлению. В результате он, сам того не желая, будет наносить оскорбления Божествам, повелевающим этими *мантрами*, и через какое-то время Они лишат этого непоседу-*брахмана* Своей милости. Такие люди не смогут пережить во время повторения *мантр* трансцендентное озарение и потому со временем обнаружат, что их интерес к духовной практике постепенно угасает.

Саттва-гуна поможет нам достичь *ништха-бхакти*, стадии, на которой преданное служение сопровождается постоянством, умиротворенностью и самообладанием, а также непоколебимой верой, поддерживаемой духовными озарениями. Разумеется, если мы сосредоточенно занимаемся *шраванам* и *киртанам*, тщательно избегая всех оскорблений, мы непременно достигнем стадии *ништхи*.

Но как избежать оскорблений, если мы все еще находимся под влиянием пяти незваных гостей, которых направили к нам *раджас* и *тамас*? Если мы осознаем острую необходимость возвыситься до *гуны* благости, это принесет огромную пользу нашей духовной практике.

Как водитель время от времени должен поглядывать на дорожные указатели, чтобы убедиться, не сбился ли он с пути, так и тот, кто следует по пути *бхакти*, должен смотреть, избавляется ли он от влияния низших *гун* и поднимается ли к *гуне* благости. Если он внимателен, он сможет исправиться и так, при помощи своей духовной деятельности, достигнет желанной цели.

Шрила Шридхара Свами дает нам важный совет по поводу того, на какие признаки в себе надо смотреть, чтобы убедиться, на верном ли мы пути:

> «Самый важный критерий относительно того, следует ли обращаться с тем или иным человеком как с *брахманом* или же представителем другой *варны*, заключается в наличии или отсутствии самообладания и других подобных брахманических качеств»[6].

Можно с уверенностью заключить, что получить настоящий духовный опыт в сознании Кришны мы сможем только тогда, когда утвердимся в *гуне* беспримесной благости, и общепринятый способ достичь этой стадии — развитие *саттва-гуны*, избавляющей нас от опасного влияния *гун* невежества и страсти. Кришна подтверждает это в Своих наставлениях Уддхаве:

саттвена̄нйатамау ханйа̄т
саттвам̇ саттвена чаива хи
саттва̄д дхармо бхавед вр̣ддха̄т
пум̇со мад-бхакти-лакшан̣ах̣

дхармо раджас тамо ханйа̄т
саттва-вр̣ддхир ануттамах̣
а̄ш́у наш́йати тан-мӯло
хй адхарма убхайе хате

«Развивая в себе материальную благость, можно одолеть *гуны* страсти и невежества, а взращивая трансцендентную благость, можно избавиться даже от материальной благости. Когда живое существо утверждается в *гуне* благости, оно становится способным следовать религиозным принципам, сутью которых является преданное служение Мне... Религиозные принципы, подкрепленные *гуной* благости, защищают от влияния страсти и невежества. Когда преодолены страсть и невежество, их изначальная причина — безбожие — устраняется в мгновение ока»[7].

Более подробно эта тема раскрывается в Первой песни «Шримад-Бхагаватам» (глава вторая, стихи 19–21). Мы советуем изучить эти стихи вместе с комментариями к ним Шрилы Прабхупады.

3

Качества брахмана

Чтобы понять, каким образом достичь уровня *саттва-гуны*, надо сперва понять, что́ значит быть *брахманом*. *Брахман* — это человек, утвердившийся в *гуне* благости. Кришна перечисляет девять качеств *брахмана:*

ш́амо дамас тапах̣ ш́аучам̇
кшāнтир ārджавам эва ча
джн̃āнам̇ виджн̃āнам̇ āстикйам̇
брахма-карма свабхава-джам

«Умиротворенность, самообладание, аскетичность, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность — таковы природные качества *брахманов*, проявляющиеся в их деятельности»[8].

Кто-то, наверное, придет в уныние, услышав такое. Возможно ли развить в себе эти качества? Но есть хороший способ. Если заняться деятельностью, относящейся к *саттва-гуне*, можно естественным образом подняться на уровень *брахмана*. Тот же принцип действует и в отношении низших *гун*. Занимаясь деятельностью, протекающей в рамках этих *гун*, например употребляя алкоголь или вступая в незаконные половые отношения, человек обретает качества, относящиеся к невежеству и страсти.

Вот пример, который будет близок сердцу преданного-*садхаки*. Вы когда-нибудь замечали, как в вас почти само собой развивается смирение, если вы просто ведете себя скромнее? Если вести себя смиренно, то можно и на самом деле стать смиренным. Разве это не удовольствие — с уважением относиться к окружающим и искренне пытаться их понимать и уважать? Вести себя смиренно и с заботой о других — это действия в *гуне* благости. Такие поступки подобны волшебству. Это все равно, что сесть в лифт и обнаружить, что поднимаешься на более высокий уровень бытия.

Давайте теперь обсудим, как действовать, чтобы развить в себе перечисленные выше девять качеств *брахмана*.

1. Шама — умиротворенность

Умиротворенность — это проверенный способ получить милость Господа, поскольку умиротворенность — источник всепрощения. Стать умиротворенным можно, если понимать, что Кришна контролирует все происходящее.

Никто не может похвастать независимостью; все и вся — частички Кришны, повинующиеся Его высшей воле. Чтобы достичь умиротворения, нужно стать ребенком. Дети полностью зависят от родителей. Преданные увидят, как в их сердцах восходит солнце умиротворенности, как только ощутят свою зависимость от милостивого руководства Верховного Господа. Можно попрактиковаться в установлении этой сознательной связи с Кришной, посвящая Господу свои слова, мысли и поступки, даже если у нас не самый светлый период жизни.

2. Дама — самообладание

Подчинить себе ум и чувства можно при помощи отречения и духовной практики. Но, чтобы стать по-настоящему сдержанным, важно чувствовать удовлетворение и вкус к *бхакти*. Только так человек может сдерживать натиск ума и чувств.

3. Тапас — аскетичность

Аскетичность можно развить, если рано вставать (лучше всего во время *брахма-мухурты*) и заниматься в это время духовной деятельностью. Также следует придерживаться в жизни принципа *юкта-вайрагьи*, принимая все благоприятное для обретения сознания Кришны и отвергая все неблагоприятное.

4. Шауча — чистота

Чистым можно стать, если соблюдать внутреннюю и внешнюю чистоту. Чтобы быть чистым снаружи, нужно регулярно мыться, а для обретения и сохранения внутренней чистоты необходимо внимательно повторять имена Господа. О внешней чистоте Шрила Прабхупада говорил так:

> «...поскольку они не чисты, *шаучам*. *Шауча* — вот необходимое качество, чтобы называться *брахманом*. Мы получаем священный шнур, но при этом забываем о том, как стать и как остаться *шаучам, шучи: ш́учи̇̄на̇̄м ш́рӣмата̄̄м гехе йога-бхрашт̣о 'бхиджа̄йате. Шучи* — значит первоклассный *брахман*. Мы получаем священный шнур, чтобы стать первоклассным *брахманом, шучи*, но при этом не знаем, что после еды полагается мыть руки. Мы вытираем их салфеткой и всё. Какой толк от таких *брахманов?* Их даже нельзя назвать цивилизованными людьми. Поэтому вы должны предельно тщательно следовать правилам»[9].

5. Кшантн — терпение

Развивать терпение можно двумя способами. Во-первых, прощать другим маленькие и большие несправедливости. Во-вторых, продолжать служить другим.

Терпение основано на духовном восприятии единства всего сущего, и развить терпение нам поможет серьезный *бхаджан*. Терпение — могущественное качество. Оно лежит в основе всепро-

щения, ненасилия, умиротворенности, сострадания, скромности и милосердия. Преданный, развивший в себе это выдающееся духовное качество, способен оставаться спокойным даже посреди великих потрясений.

6. Арджава — честность

Честность человек развивает, когда говорит исключительно правду и живет по правде. В других местах Шрила Прабхупада переводит слово *а̄рджава* как «простота». Простота значит «свобода от двуличия». В этом смысле честным можно стать, ведя простую жизнь. Шрила Прабхупада говорит:

> «Долг *брахмана* — контролировать ум, контролировать чувства, *ш́амо дамас титикша̄*, быть терпеливым, очень простым, жить просто, не слишком роскошно. *Брахман* принимает только то, что действительно необходимо, и не более. Это простота, простая жизнь, возвышенное мышление»[10].

7. Гьяна — знание

Гьяну обретают, изучая священные писания и слушая компетентных рассказчиков. Это должно стать ежедневной практикой для каждого вайшнава.

8. Вигьяна — мудрость

Мудрость обретают, применяя на практике полученное знание. Также следует искренне молиться Господу, прося, чтобы Он помог нам понять услышанное.

9. Астикья — религиозность

Религиозными становятся, сосредоточенно и по всем правилам выполняя *садхану*. *Астикья* включает в себя веру в священные писания, поскольку благодаря такой вере у человека развивается

теистическое мировоззрение. В одном из комментариев к «Нарада-бхакти-сутре» сказано:

> «Слово *āстикйа,* „вера“, подразумевает, что мы не должны на свой лад толковать слова священных писаний, но принимать их как есть. Когда Кришна говорит в „Бхагавад-гите“: „Предайся Мне“, — не нужно считать себя умнее Его и утверждать, что предаться нужно не Самому Кришне, а духу, пребывающему в Нем. Кроме того, слово „вера“ означает бескорыстное и непрерывное преданное служение»[11].

4

Занятия брахмана

Теперь у читателя может возникнуть важный вопрос: «Если я получаю вторую инициацию, значит ли это, что я должен действовать как *брахман*, независимо от своих врожденных наклонностей? Или же мне придерживаться обязанностей, предопределяемых моей *варной*, которую я принес с собой из прошлых жизней?» Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим, что священные писания говорят о шести главных занятиях *брахмана:*

1. *Патхана* — *брахманы* изучают Веды.
2. *Пāтхана* — *брахманы* передают полученные знания другим (это также называется *адхйāпана*).
3. *Йаджана* — *брахманы* сведущи в поклонении Господу или полубогам.
4. *Йāджана* — они учат других, как совершать такое поклонение.
5. *Пратиграха* — они знают, как правильно принимать пожертвования от других.
6. *Дāна* — они распределяют полученные пожертвования[12].

Эти шесть видов деятельности составляют основу занятости *брахманов*, с помощью чего они получают средства к существованию. В «Ману-самхите» сказано:

шаṇṇāм ту карманāм асйа
трйṇи кармāṇи джӣвикā

йаджанāдхйāпане чаива
вишуддхāч ча пратиграхах̣

«Из шести занятий *брахмана* три являются средством для поддержания жизни *(дживика): йāджана,* он проводит религиозные обряды (поклонение Божеству); *адхйāпана,* он передает другим ведическое знание; *вишуддхāт пратиграха,* он принимает пожертвования (из чистого источника)».

Как объясняет Шрила Прабхупада, это позволяет *брахманам* избегать наемной работы:

«*Брахман* не имеет права наниматься к кому-либо, чтобы заработать на жизнь. В *шастрах* подчеркивается, что, если человек хочет оставаться *брахманом,* ему нельзя идти в услужение к другим, иначе он сразу лишается положения *брахмана* и становится *шудрой*»[12].

Данное утверждение вызывает закономерный вопрос: должен ли преданный, получив посвящение в *брахманы,* уволиться с работы и сменить образ жизни? Шрила Прабхупада в одной беседе дает такой ответ:

Панчадравида: *Шудра,* если он работает, не может получить посвящение в *брахманы,* но может получить *харинаму*. Так?
Прабхупада: Преданного нельзя считать *шудрой* только потому, что он работает как *шудра.* Однако он и не *брахман.* Он уже на духовном уровне. Впрочем, в менеджменте вы должны учитывать подобные различия. Кто-то может превосходно выполнять работу *шудры* — и пусть занимается этим. Почему он должен изображать из себя *брахмана?*
Махамса: Получит ли он вторую инициацию?
Прабхупада: Он всё получит.
Махамса: Получит?
Прабхупада: Да. Вторая инициация означает, что его признали: «Теперь ты стал настоящим вайшнавом».

Панчадравида: А если человек, который работает *шудрой*, говорит: «Я столько всего могу. Я могу...»
Прабхупада: Прежде всего, попытайтесь понять: преданный — не *брахман* и не *шудра*. Он может действовать как *шудра*, но он не *шудра*. Он может действовать как *брахман*, но он не *брахман*. Он вайшнав[13].

Иными словами, все, что касается материальных обязанностей, занятий и добывания средств к существованию, относится к сфере *варн* и *ашрамов*, тогда как *мантра-дикша* — событие трансцендентное и его не затрагивает обусловленность преданного. Прабхупада учил нас, что вайшнав-*брахман* и *варнашрама-брахман* — разные понятия. Хотя вайшнав-*брахман* получает посвящение по системе *панчаратрики*, он строит свою жизнь не столько на принципах *панчаратрика-видхи*, сколько на принципах *бхагавата-марга*. Вот что значит быть трансцендентным к *варнашрама-дхарме*.

Следует учесть и то, что в ведической традиции *дикшу* давали представителям всех трех высших *варн* — *брахманам*, *кшатриям* и *вайшьям*. Поэтому, даже с точки зрения ведической *дхармы*, получение *гаятри* вовсе не означает, что человек должен перенять обязанности и образ жизни *брахмана*. Если человек по природе — *кшатрий* или *вайшья*, он будет и после посвящения действовать согласно своей *варне*.

С другой стороны, Шрила Прабхупада неоднократно подчеркивал, что вайшнав должен подняться до самого высокого стандарта. Хотя он никогда не требовал, чтобы ученики его следовали бесчисленным правилам традиционных *брахманов*, он явно хотел, чтобы жизнь их строилась на таких брахманских качествах, как чистота, контроль ума и чувств, правдивость и сострадание:

«Движение сознания Кришны основано в первую очередь для того, чтобы подготовить квалифицированных *брахманов*, которые будут распространять духовное знание по всему миру и таким образом принесут счастье всем его обитателям»[14].

Шрила Прабхупада обычно не использовал выражение *мантра-дикша*, а вместо этого говорил о посвящении в *брахманы*. Тем самым он подчеркивал, что, получив *гаятри-мантры*, следует изо всех сил пытаться достичь уровня *брахмана*, для которого свойственны девять качеств, описанные выше (*ш́амо дамас тапах ш́аучам́...*)[15]. В действительности, многие преданные, которые получали посвящение в *брахманы* лично от Шрилы Прабхупады, должны были перечислить эти качества наизусть и пообещать жить в соответствии с ними.

Надо заметить, что еще до посвящения в *гаятри-мантры* у вайшнавов должна быть определенная предварительная квалификация. В этом случае при помощи *гаятри-мантр* они смогут преодолеть влияние материальной природы и в конечном итоге подняться над материальными обозначениями *(варной* и *ашрамом)* и достичь уровня настоящих *брахманов*-вайшнавов, уровня чистой благости, *шуддха-саттвы*.

До этого времени дважды инициированные ученики должны следовать *дхарме*, соответствующей их обусловленной природе. Какую именно форму примет его деятельность, зависит от индивидуальных наклонностей преданного. Ученики, возможно, попросят своего *гуру* помочь им определиться с конкретными деталями их практики. Но все преданные, особенно те, кто прошел обряд *мантра-дикши*, должны соблюдать некие общие правила. Преданный Господа Кришны всегда стремится действовать на духовном уровне. Чтобы помочь людям достичь этого, *ачарьи* дали нам несложные занятия, которые делают человека достойным называться *брахманом*. Быстро подняться на уровень *брахмана* нам поможет деятельность в следующих трех сферах:

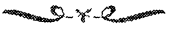
- Стабильная *садхана*.
- *Пуджа* — регулярно или время от времени.
- Распространение милости Кришны посредством проповеди.

Все преданные тем или иным способом могут заниматься этим, хотя каждый выберет для себя конкретные виды деятельности в соответствии со своим общественным и личным положением.

Даже если человек не обладает выдающимися качествами ведического *брахмана,* эти три занятия быстро сформируют его жизнь и характер. Даже серьезная попытка заняться этим делает человека достойным дальнейшего продвижения. Чтобы проиллюстрировать этот момент, Шрила Прабхупада привел поговорку, в которой объясняется, как молодой судья становится опытным: «Скамья судью научит». Так и преданный, если он стремится стать опытным *брахманом,* должен просто сесть на «судейскую скамью» *садханы, пуджи* и проповеди. Рано или поздно он очистится и наберется опыта.

5

Вера в духовного учителя



Чтобы напомнить *садхаке* о том, насколько важен в духовной жизни учитель, одна из *гаятри-мантр* посвящена Шри Гурудеву. Ученик получает *мантры* только по его милости. Даже после церемонии посвящения *гуру* продолжает играть в жизни ученика самую важную роль. Он дает ему дальнейшие наставления и руководит его духовной практикой. Поэтому следует попытаться стать ближе к *гуру*, сохраняя в своем сердце горячее желание учиться у него.

Мантра-дикшу называют *упанайана*. У этого слова два значения. Во-первых, оно значит «приближение к духовному учителю» (*найана* — «руководство»), во-вторых — «открытие духовных глаз» (*найана* — «глаз», буквально «то, что показывает путь»). Оба варианта прочтения побуждают преданного (который либо уже прошел обряд *мантра-дикши*, либо готовится к нему) глубоко задуматься о своих взаимоотношениях со Шри Гурудевом, а также о своей роли ученика.

Никогда не следует забывать, что многочисленные помехи на пути духовного прогресса уходят благодаря милости чистого вайшнава. А поскольку задача духовного учителя состоит, в частности, в том, чтобы принимать преданное служение своих учеников и перенаправлять его Господу, в его силах помочь им продвинуться за довольно короткий срок — при условии, что ученик отличается искренностью и хранит верность и преданность.

Нарада Муни, беседуя с Махараджей Юдхиштхирой, говорит о поведении, подобающем цивилизованному человеку. Дав царю множество советов и поведав ему о многочисленных способах победы над «врагами в сердце» (над вожделением, гневом и т. п.) и секретах, позволяющих подняться на уровень *шуддха-саттвы*, Нарада Муни заключает:

этат сарвам̇ гурау бхактйā
пурушо хй аñджасā джайет

«Все это произойдет само собой, если человек с верой служит духовному учителю *(гурау бхактйā)*»[16].

Качества хорошего ученика

Зрелый ученик прилагает все усилия, чтобы выстроить правильные отношения с духовным учителем. В «Уддхава-гите» Шри Кришна Сам описывает качества, которыми должен обладать настоящий ученик:

амā̃нйа-матсаро дакшо
нирмамо др̣дха-саухр̣дах̣
асатвваро 'ртха-джиджн̃āсур
анасӯйур амогха-вāк

«Ученик должен обладать следующими качествами:

1. Он должен отказаться от интереса к материальной, телесной концепции жизни.
2. Он должен также отказаться от вожделения, гнева, жадности, заблуждения, безумия и зависти.
3. Он должен интересоваться только наукой о Боге и должен быть готов изучать эту науку досконально.
4. Ему следует перестать думать: «Я тело» или «Эта вещь принадлежит мне».
5. Он должен любить духовного учителя и непоколебимо верить в него.

6. Он должен отличаться постоянством и твердостью.
7. Истинный ученик должен по-настоящему хотеть постичь трансцендентную науку.
8. Он не должен выискивать недостатки среди добродетелей.
9. Он не должен интересоваться материальными темами. Единственным интересом ученика должен быть Кришна, Верховная Личность Бога»[17].

Шесть видов недостойных учеников

В священных писаниях упомянуты шесть разновидностей учеников, от которых следует держаться подальше:

алир бāṇо джйотишакаḥ
стабдхй-бхӯтаḥ кимекакаḥ
прешита-прешакаӣ чаива
шаḍ эте севакāдхамāḥ

«Вот шесть наихудших *севак* (слуг или учеников):

1. *Али* — те, на кого нельзя положиться, кто непостоянен, словно пчелы, перелетающие с цветка на цветок.
2. *Бāṇа* — те, кто любит противоречить, пронзая учителя своими словами, как стрелами.
3. *Джйотишака* — те, кто откладывает все на потом и не сразу следует наставлениям *гуру*, а вместо этого тянет время.
4. *Стабдхй-бхӯта* — те, кто просто ленив и бездеятелен.
5. *Кимекака* — те, кто не проявляет инициативу, боится сделать что-либо сам.
6. *Прешита-прешака* — те, кто перекладывает выполнение прямых указаний духовного учителя на чужие плечи»[18].

Такие ученики не способны воспринимать *гуру* с духовной точки зрения и часто ищут в нем недостатки.

Дакшина — вознаграждение для гуру

Никакими материальными мерками невозможно измерить даже одно наставление, призванное направить нас по духовному пути. Что уж говорить о том, чтобы расплатиться за него деньгами. Однако, выражая признательность духовному учителю, благодарный ученик должен как следует попытаться порадовать и вознаградить *гуру* (это называется *дакшина*). Нижеследующая беседа между Кришной и Его школьным другом *брахманом* Судамой иллюстрирует этот момент:

> «О *брахман*, помнишь ли ты, что случилось с нами, когда мы жили в доме нашего духовного учителя? Однажды жена *гуру* послала нас за дровами, но, стоило нам войти в тот огромный лес, как неожиданно поднялась буря, задул неистовый ветер, полил дождь и загрохотал страшный гром. Солнце село, и тьма поглотила лес. Из-за наводнения мы больше не могли отличить возвышенностей от низин, нас обдавали сильные порывы ветра и потоки дождя, и мы, окруженные водой, сбились с пути. Тогда мы просто взялись за руки и в страхе бесцельно блуждали по лесу.
>
> Наш *гуру*, Сандипани, понял, что его ученики попали в беду, и наутро отправился на наши поиски. Он нашел нас, перепуганных мальчиков, и сказал: „О дети мои, вы столько претерпели ради меня! Тело — это самое дорогое, что есть у живого существа, но вы настолько преданы мне, что пренебрегли собственными удобствами“».

Тут Сандипани Муни произнес самые важные слова:

этад эва хи сач-чхишйаих
картавйам̇ гуру-нишкр̣там
йад ваи вишуддха-бхāвена
сарвā̄ртхā̄тмā̄рпан̣ам̇ гурау

«Воистину, обязанность всех настоящих учеников — вернуть долг духовному учителю, с чистым сердцем предложив ему свои богатства и саму жизнь»[19].

Из преданных, пытающихся отдать долг духовному учителю, мало кто богат. Может возникнуть вопрос: как же вознаградить духовного учителя? Но *дакшина,* которая по-настоящему радует его, не исчисляется в мирской валюте. Шри Кришна объясняет эту удивительную истину Уддхаве:

дакшиṇā джн̃āна-сандеш́аḥ

«Если ученик передаст полученные знания другим — это и будет подлинной наградой для *гуру*»[20].

В комментарии к этому стиху Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет:

«Слово *джн̃āна* означает, что, изведав духовную радость от *киртана* и других видов преданного служения, человек делится полученными ощущениями со своими родственниками и друзьями. Это и есть подлинный дар духовному учителю, а вовсе не деньги или одежда».

Это заключение полностью созвучно наставлению Шри Чайтаньи Махапрабху:

йāре декха, тāре каха 'кр̣шн̣а'-упадеш́а
āмāра āджн̃āйа гуру хан̃ā тāра' эи деш́а

«Проси всех следовать наставлениям Господа Шри Кришны, изложенным в „Бхагавад-гите“ и „Шримад-Бхагаватам“. Стань духовным учителем и постарайся спасти всех в этих краях»[21].

Сохранив это умонастроение, Шрила Прабхупада вдохновлял нас «энергично проповедовать», возвращая таким образом долг, как это делал он для своего духовного учителя.

6

Счастье быть брахманом

Всякий раз, когда преданные слышат о том, что нужно развивать в себе хорошие качества, они, с одной стороны, испытывают воодушевление, а с другой — впадают в уныние. Воодушевление приходит, потому что они понимают: сознание Кришны — не дешевка; эта практика наполнена смыслом и обладает ценностью. Они знают, что всегда есть, что улучшить. Уныние же приходит, когда они честно заглядывают в свое сердце. Сердца обусловленных душ чем-то похожи на угольные шахты. Чем больше моешь — тем чернее вода. Количество плохих *самскар*, накопившихся у нас за множество жизней, кажется безграничным. Смиренный преданный задаст себе вопрос: «А есть ли у меня хоть какая-то надежда стать достойным?»

Оценив собственные качества, мы будем вынуждены сказать «нет». У нас нет никакой возможности обрести нужные качества самим. Но если к своей оценке мы добавим Кришну, то на этот вопрос мы смиренно, но уверенно ответим «да». В одиночку у нас нет никаких шансов, но, если поможет Кришна, нас ждет успех. Преданный, который понял одну эту истину, полностью вручит себя Кришне и будет с великой верой повторять Его святые имена.

В «Чайтанья-чаритамрите» Кришнадас Кавираджа Госвами перечисляет двадцать шесть качеств, которыми должен обладать вайшнав: доброта, честность, равное отношение к каждому, кротость, умиротворенность, свобода от материальных желаний, умеренность в еде и т.д.[22] Но все эти свойства, как бы трудно ни

казалось их обрести, как слуга за царем, следуют за одним-единственным качеством. Это качество — *кришна-эка-ш́арана,* исключительная преданность Кришне.

Наше сердце принадлежит Кришне. В настоящее время оно занято иноземными захватчиками и их сторонниками — вожделением, жадностью, гневом и т. п. В этом обусловленном состоянии наше сердце напоминает страну, царь которой был изгнан могущественными врагами. Тот миг, когда *кришна-бхакти* входит в сердце, подобен дню, когда царь со своей свитой возвращается в столицу во всем своем могуществе. Враги царя вынуждены бежать из города, а сам он и его соратники занимают свои законные места. Поэтому в «Шримад-Бхагаватам» объясняется, что все полубоги и все их возвышенные качества, такие как религиозность, знание и отречение, проявляются в теле того, кто развил в своем сердце чистую преданность Верховной Личности Бога, Васудеве[23].

Откуда же берет *бхакти* свое необычайное могущество, превосходящее все прочие силы? От Кришны! Когда мы занимаемся преданным служением, особенно *шраванам* и *киртанам,* мы непосредственно общаемся с Верховным Господом. Общение с Ним изгоняет скверну из нашего ума, и очень скоро мы обнаруживаем, что поднимаемся к чистому сознанию Кришны. Мы просто должны с твердой верой прибегнуть к этому методу. Если хотите разобраться в этом вопросе, пожалуйста, внимательно изучите следующий комментарий Шрилы Прабхупады:

> «Но тот, кто непосредственно общается с Верховным Господом, слушая о Его деяниях, изгоняет из своего ума всю скверну и очень скоро обретает сознание Кришны. В „Шримад-Бхагаватам“ (1.2.17) Сута Госвами подтверждает это:
>
> *ш́р̣ватам̇ сва-катхах̣ кр̣шн̣ах̣*
> *пун̣йа-ш́равана-кӣртанах̣*
> *хр̣дй антах̣-стхо хй абхадра̄н̣и*
> *видхуноти сухр̣т-сата̄м̇*
>
> Верховный Господь пребывает в сердце каждого, и Ему очень нравится, когда кто-то слушает о Его деяниях. Господь Сам

очищает ум такого человека. *Хрдй антах-стхо хй абхадрāни видхуноти:* Он изгоняет из ума все нечистоты. Именно эти скопившиеся в уме нечистоты заставляют живое существо влачить материальное существование. Тот, кто очистил свой ум, сразу возвращается в свое изначальное положение — в сознание Кришны — и достигает таким образом высшей цели жизни. Поэтому все великие святые, идущие путем преданного служения, подчеркивают важность метода слушания. Шри Чайтанья Махапрабху положил начало совместному пению мантры Харе Кришна, чтобы дать каждому возможность услышать святое имя Кришны, ибо, слыша звуки *мантры* — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, — живое существо очищается *(чето-дарпана-мāрджанам).* Вот почему во всех странах мира участники Движения сознания Кришны занимаются главным образом тем, что повторяют и поют *мантру* Харе Кришна.

Очистив свой ум повторением *мантры* Харе Кришна, человек постепенно развивает в себе сознание Кришны. Он читает „Бхагавад-гиту“, „Шримад-Бхагаватам“, „Чайтанья-чаритамриту“, „Нектар преданности“ и все больше и больше очищается от материальной скверны. В „Шримад-Бхагаватам“ (1.2.18) сказано:

нашт̣а-прāйешв абхадрешу
нитйам̇ бхāгавата-севайā
бхагаватй уттама-ш̣локе
бхактир бхавати наишт̣хикй

„Регулярно слушая «Бхагаватам» и служа чистому преданному, человек почти полностью очищает свое сердце от материальной скверны, и тогда любовное служение Господу, чье величие воспевают в трансцендентных стихах, навеки утверждается в его сердце“.

Таким образом, просто слушая о великих деяниях Господа, преданный почти полностью очищает свое сердце от материальной скверны, и ему открывается его изначальное

положение неотъемлемой частицы и вечного слуги Господа. Тот, кто преданно служит Господу, постепенно выходит из-под влияния *гун* страсти и невежества и начинает действовать исключительно в *гуне* благости. Такой человек становится счастливым и уверенно продвигается по пути сознания Кришны.

Все великие *ачарьи* призывают давать людям возможность слушать о Верховном Господе, ибо каждый, кто слушает о Нем, непременно достигнет совершенства. Чем больше мы очищаем свое сердце от скверны материальных привязанностей, тем больше нас привлекает имя Кришны, Его облик, качества, атрибуты и деяния. Этот принцип положен в основу Движения сознания Кришны»[24].

Таково необычайное могущество *бхагавата-дхармы*, сознания Кришны. В своих наставлениях царю Ними великий мудрец Шри Кави подтверждает, что Сам Кришна награждает Своего преданного нужными качествами:

«Даже те живые существа, которые пребывают в невежестве, с легкостью могут постичь Верховного Господа, если воспользуются методом, который дал нам Сам Господь. Этот метод называется *бхагавата-дхармой*, преданным служением Верховной Личности Бога.

О царь! Тот, кто встал на этот путь, никогда не заблудится в этом мире. Даже если он будет бежать с закрытыми глазами, он никогда не споткнется и не упадет»[25].

Очень интересное утверждение: «Даже если он будет бежать с закрытыми глазами, он никогда не споткнется и не упадет». Шрила Шридхара Свами поясняет:

«Преданный, встав на путь *бхагавата-дхармы*, не споткнется, даже если побежит с закрытыми глазами. „Закрыть глаза“ означает „пребывать в неведении“ [относительно общепринятых ведических писаний]. Говорится: „*Шрути* и *смрити* — два глаза *брахманов*. Лишенный одного из них,

брахман слепнет наполовину, а лишенный обоих считается полностью слепым“».

Джива Госвами в «Бхакти-сандарбхе» приводит следующий стих из *смрити-шастры:*

ш́рути-смр̣тӣ мамаива̄ джн̃е
йас те улланґхйа вартате
а̄джн̃а̄-ччхедӣ мама двешӣ
мад-бхакто ’пи на ваишнавах

«*Шрути* и *смрити* следует считать Моими наставлениями, и всякий, кто пренебрегает их законами, тем самым идет наперекор Моей воле и так становится Моим противником. Хотя такой человек может называть себя Моим преданным, в действительности он — не вайшнав».

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, известный своей бескомпромиссностью, в комментарии к утверждению Шрилы Шридхары Свами заключает:

«В любой другой *дхарме,* кроме *бхагавата-дхармы,* следует учитывать квалификацию обусловленной души. Однако на душу, вручившую себя Господу, никогда не падает тень ошибки, даже если она неквалифицированна во всем остальном. Ее стопы никогда не спотыкаются, и она никогда не падает. Даже блуждая бесцельно по свету, она всегда находится в безопасности благодаря своему неустанному поклонению [Господу]. Уникальное могущество *бхагавата-дхармы* не проявляется ни в одной из прочих *дхарм* этого мира. Тот, кто следует любой другой *дхарме,* не идет ни в какое сравнение с преданным, нашедшим прибежище в *бхагавата-дхарме*».

Кришна одаривает последователей *бхагавата-дхармы* необычайной милостью. Вот почему Он называет этот метод *су-сукхам̇ картум авйайам,* «вечным и радостным»[26].

Следует отметить, что искренний преданный никогда не станет злоупотреблять непостижимой милостью Господа, а постарается

стать достойным ее. При этом он будет молить Господа и впредь не лишать его милости: «Дорогой Господь, нет никого более грешного и недостойного, чем я. Столько времени я пытался забыть о Тебе. Но теперь я хочу найти прибежище у Твоих лотосных стоп. С этого дня я Твой. Все, что у меня есть, — тело, ум, слова и все остальное — я кладу к Твоим лотосным стопам. Пожалуйста, сделай меня достойным вечно служить Тебе и радовать Тебя своим служением. Пожалуйста, поступай со мной по Своему высочайшему изволению».

Пусть эта глава поможет читателю обрести качества благости и, в конечном итоге, подняться на уровень *шуддха-саттвы*. Трансцендентная благость позволит каждому из нас достичь совершенства в повторении *гаятри-мантр* и постичь облик, имя, качества и игры Верховного Господа.

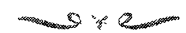
1. Бхаг., 1.1.1, комм.
2. Бхаг., 11.21.2.
3. Бхаг., 11.13.6.
4. Из «Мадхурья-кадамбини».
5. Бхаг., 1.2.20, комм.
6. Цитируется в Ч.-ч., Мадхья, 24.330, комм.
7. Бхаг., 11.13.1–3.
8. Б.-г., 18.42.
9. Лекция по «Бхагавад-гите», 16.7, Хайдарабад, 14 декабря 1976 г.
10. Лекция по «Шримад-Бхагаватам», 1.8.21, Майяпур, 1 октября 1974 г.
11. Нарада-бхакти-сутра, 78, комм.
12. Бхаг., 7.11.14, комм.
13. Утренняя прогулка, Хайдарабад, 20 апреля 1974 г.
14. Бхаг., 4.12.48, комм.
15. Б.-г., 18.42.
16. Бхаг., 7.15.25.
17. Бхаг., 11.10.6; вышеприведенный перевод взят из комментария Шрилы Прабхупады к Ч.-ч, Мадхья, 24.330.
18. Цитируется по книге «Истинный дух разлуки» Бхакти Промода Пури Госвами Махараджа.
19. Бхаг., 10.80.36–41.
20. Бхаг., 11.19.39.
21. Ч.-ч., Мадхья, 7.128.
22. Полный список см. Ч.-ч., Мадхья, 22.78–80.
23. Бхаг., 5.18.12.
24. Бхаг., 5.18.11, комм.; два стиха, которые цитирует Шрила Прабхупада, — это Бхаг., 1.2.17–18.
25. Бхаг., 11.2.34–35; две следующие цитаты взяты из комментария к стиху 35.
26. Б.-г., 9.2.

Глава четвертая

Практика

1

Важность садханы



Посвящение в ведические *мантры* сопровождается подробными наставлениями о том, как их повторять. Примером человека, получившего *мантру* вместе с подобными наставлениями, является *брахман* из Прагджьотиша, о котором рассказывалось в первой главе. В «Брихад-Бхагаватамрите» говорится: *тад-дхйāна-āди-видхāна-āдхйам* — «Богиня дала ему *мантру* и вместе с ней указания *(видхāна)* относительно медитации на нее, а также сообщила прочие правила *(дхйāна-āди)*». Санатана Госвами комментирует:

> «Камакхья-деви сообщила *брахману* не только *мантру,* но и то, как медитировать на Божество этой *мантры.* Кроме того, как указывает слово *āди* („и так далее"), она рассказала ему, как прикасаться к телу, чтобы освятить его слогами *мантры,* и как при помощи разных методов (в том числе особых жестов) поклоняться Божеству»[1].

Не знать, как правильно повторять *гаятри-мантры,* — все равно что забивать гвозди дорогим музыкальным инструментом, способным издавать прекрасные, мелодичные звуки. За недостатком надлежащей инструкции владелец этого прекрасного инструмента не сможет сыграть на нем то, что захочет. Аналогичным образом, если мы повторяем *гаятри,* толком не зная предписанных способов ее повторения, результат будет неудовлетворительным.

В ведические времена, когда люди обладали более утонченным разумом, они следовали руководству ученых *брахманов.* Поэтому

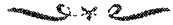
им было легче понять и применить в жизни сложную и тщательно разработанную систему ведических ритуалов. Но в наш век найти таких опытных *брахманов* трудно (если вообще возможно), Шрила Прабхупада пишет:

> «Подобные *брахманы* не только редки, в этом веке их просто не существует, вот почему для духовного прогресса в наш век деградации Госвами предпочитают ведическим ритуалам очистительные церемонии по правилам *панчаратрики*»[2].

Следуя основополагающим принципам Шрилы Прабхупады, мы не будем упоминать в этой книге те виды *бхакти-садханы*, которые в наши дни не представляют практической ценности. Вместо этого мы попытаемся сосредоточиться на методах, которые согласуются с учением нашей *сампрадаи*, особенно с тем, чему нас учил Шрила Прабхупада.

2

Что такое садхана?



В традиции Гаудия-вайшнавов процесс духовного возвышения принято называть *садханой*. Основное значение глагольного корня *са̄дх* — «достигать цели» или «достигать успеха». Таким образом, это слово может относиться к любому методу, направленному на достижение цели *(садхьи)*, вне зависимости от того, что эта цель собой представляет. Без *садханы* невозможно достичь *садхьи*, цели той или иной практики.

Известно множество видов *садханы*, и каждая из них направлена на достижение конкретной цели. Те, кто жаждет материальных наслаждений, выполняют *садхану карма-йоги*. Те, кто хочет раствориться в Брахмане, следуют *садхане гьяна-йоги*. Те, кто стремится к мистическим совершенствам, выполняют *садхану аштанга-йоги*. Те же, кто хочет вечно, с любовью служить Шри Кришне (что является изначальным положением вечной души), делают своей *садханой бхакти-йогу*.

По пути *бхакти* идут не только Гаудия-вайшнавы, но и представители многих других духовных школ. Хотя в своей практике они могут уделять особое внимание разным настроениям и методам, цель у них одна: порадовать своим служением Шри Кришну в одной из Его бесчисленных форм. Целью *(садхьей)* служит *бхава*, экстатическая любовь к Богу. Вот как определяет *садхану* Шрила Рупа Госвами:

крти-са̄дхйа̄ бхавет са̄дхйа-
бхава̄ са̄ са̄дхана̄бхидха̄
нитйа-сиддхасйа бха̄васйа
пра̄кат̣йам̇ хр̣ди са̄дхйата̄

«Трансцендентное преданное служение, позволяющее обрести любовь к Кришне *(бхаву)* и выполняемое с помощью органов чувств, называется регулируемым преданным служением, *садхана-бхакти*. Преданность Господу вечно присутствует в сердце каждого живого существа. Практика преданного служения обладает способностью пробуждать эту вечную преданность»[3].

Очень важна в этом стихе последняя строчка. *Бха̄ва* вечно совершенна *(нитйа-сиддха)* и пребывает в дремлющем состоянии в сердце каждого живого существа *(хр̣ди)*. *Садхана-бхакти* обладает способностью *(са̄дхйата̄)* пробуждать *(пракат̣йам)* эту любовь. Иными словами, любовь к Богу не является чем-то противоестественным для души. Такая любовь — неотъемлемая характеристика ее вечной, изначальной природы. Шрила Прабхупада приводит наглядный пример:

«Цель этой практики, однако, не в том, чтобы развить в себе нечто чуждое нашей природе. Возьмем, к примеру, ребенка, который учится ходить. Это тоже практика. Однако это не значит, что ходить противоестественно. Способность ходить изначально заложена в ребенке, и ему достаточно немного попрактиковаться, чтобы научиться ходить. Аналогичным образом преданное служение Господу — это врожденная потребность каждого живого существа... Сознание присутствия высшей силы есть в каждом живом существе, хотя в тех, кто материально осквернен, оно находится в дремлющем состоянии. Чистая форма этого сознания называется сознанием Кришны»[4].

Шри Чайтанья Махапрабху, объясняя процитированный выше стих Санатане Госвами, говорит о том же самом:

нитйа-сиддха кр̣шн̣а-према 'са̄дхйа' кабху найа
ш́рават̣а̄ди-ш́уддха-читте карайе удайа

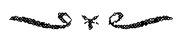
«Чистая любовь к Кришне вечно обитает в сердцах живых существ. Она не относится к категории вещей, получаемых извне. Когда сердце очищено слушанием и воспеванием, эта любовь пробуждается сама собой»[5].

Слушание и воспевание — это главные *анги* (составляющие) *бхакти-садханы*. Они очищают сердце преданного и подготавливают его к тому, чтобы воспринять *хладини-шакти* Господа (энергию наслаждения) и Его *чит-шакти* (энергию знания). Тогда в преданных развивается *бхава*, которая ведет к *преме* — высшей цели *садхаки*.

Способов повторения *гаятри-мантр* не меньше, чем разновидностей *садханы*. Нижеследующие правила и рекомендации помогут *садхаке* извлечь максимум пользы из повторения *мантр*. Мы разделили их на внешние правила (методы) и внутренние аспекты (состояния ума). Мы знаем, что всегда и везде соблюдать все эти правила может и не получиться. Но тем не менее их полезно знать и применять, где это возможно. Духовная жизнь — индивидуальный процесс: что хорошо для одного, то не всегда годится для другого. Нам хотелось бы побудить читателя самому определить для себя приоритеты и расставить акценты, в то же время придерживаясь основных, общепринятых методов.

3

Основные типы панчаратрика-мантр



На разных стадиях поклонения Господу *(арчана)* используются разные *мантры*. По мнению Шрилы Дживы Госвами, все эти *мантры* суть *нāмāтмака*, то есть в основе их лежит святое имя Господа (*нāма-āтмака* — «имя как корень слова»)[6]. Вот основные типы *мантр*, которые используются в поклонении Божествам:

1. *Дхьяна-мантры* — медитационные *мантры;* вызывают в уме образ Господа, Его деяния, *дхаму* и т. д.
2. *Биджа-мантры* — «*мантры*-семена»; используются для медитации, а также для очищения предметов, используемых в поклонении.
3. *Мула-мантры* — «корневые *мантры*»; представляют собой сущность Божества и используются как средство обращения к Господу во время предложения Ему каждого из предметов поклонения.
4. *Стути, стотры* — гимны и молитвы, в которых прославляется имя Господа, Его облик и т. д.; их возносят в завершающей стадии поклонения.
5. *Пранама-мантры* — *мантры,* которые произносят, когда кланяются Господу по окончании поклонения.
6. *Гаятри-мантры* — *мантры,* которые пробуждают знание о *самбандхе, абхидхее* и *прайоджане*[7].

4

Как правильно повторять гаятри

Сандхья — надлежащее время

В Ведах подчеркивается, что очень важно повторять *гаятри* в определенные промежутки времени *(сандхьи):*

сандхйа̄-хӣно 'ш́учир нитйам
анархах̣ сарва-кармасу
йад анйат куруте карма
на тасйа пхала-бха̄г бхавет

«Тот, кто возносит молитвы и совершает обряды поклонения в ненадлежащее время (пренебрегает *сандхья-ванданой*), считается нечистым и непригодным для совершения любой другой *кармы*. Без *сандхья-ванданы* любая его деятельность, будь то изучение священных писаний, вознесение молитв, подношение даров, отправление ритуалов или даже посещение храма с целью поклонения Богу, будет напрасной тратой времени и не принесет никаких плодов»[8].

«Агни-пурана» подтверждает:

эвам́ сандхйа̄-видхим́ кр̣тва̄
га̄йатрӣм́ ча джапет смарет

гāйатрӣ-уктāни ш́āстрāṇи
бхаргам̇ прāṇāм̇с татхаива ча

«Человек должен выполнять обязанности, предписанные для каждого из трех особых периодов, *сандхий*. В это время нужно произнести *гаятри-джапу*, медитируя на слова *мантры*, записанные в *шастрах*, на трансцендентное сияние *(бхарга)* и на жизненный воздух *(прāṇа)*»[9].

Господь Кришна дает следующие наставления Уддхаве:

сандхйопāстйāди-кармāṇи
веденāчодитāни ме
пӯджāм̇ таиḥ калпайет самйак-
санкалпаḥ карма-пāванӣм

«Сосредоточив на Мне свой ум, человек должен с твердой решимостью *(санкалпа)* поклоняться Мне, выполняя различные предписанные обязанности, такие как чтение *мантр гаятри* в определенное время суток (на рассвете, в полдень и на закате). Такие действия предписаны Ведами и очищают поклоняющегося от последствий его кармической деятельности»[10].

Слова *самйак-санкалпаḥ*, «с твердой решимостью», употребленные в этом стихе, очень важны. Кришна убеждает Уддхаву, что повторение *гаятри* должно сопровождаться *санкалпой*, стойкой приверженностью объекту своей медитации. Об этом мы уже говорили во второй главе.

Значение слова «сандхйā»

Слово *сандхйā* означает «то, что связывает», «стык». Утренняя *сандхья* приходится на стык ночи и дня, полуденная — на вре-

мя, когда солнце в зените, а вечерняя — на сумерки. В это время атмосфера наиболее благоприятствует медитации.

С астрономической точки зрения, есть и четвертая *сандхья* — полночь, стык текущих суток и наступающих. В ведические времена некоторые *риши* соблюдали все *сандхья-ванданы*, то есть возносили молитвы и проводили ритуал во время каждой *сандхьи* — в том числе и полуночной. Узнать подробнее о культуре и истории *сандхья-ванданы* вы сможете в главе «Вопросы и ответы» данной книги.

Каждой *сандхьей* повелевает одна из богинь, жен Господа Вишну. Во время утренней *сандхьи* преданный обращается к Гаятридеви, днем — к Савитридеви, а вечером — к Сарасвати-деви. Три эти богини — экспансии Шримати Радхарани. Считается, что преданные, которые не читают *мантры* в один из предписанных промежутков времени, пренебрегают богиней, олицетворяющей соответствующую *сандхью*, а значит, наносят ей оскорбление. То, насколько важно соблюдать *сандхьи*, многократно подчеркивается в священных писаниях:

> «Если на восходе или закате ученик намеренно спит, пренебрегая законом, он должен целый день поститься и повторять *гаятри* тысячу восемь раз»[11].

Сандхья и три гуны

Слово *сандхйā* можно объяснить иначе: *сам* означает «хороший», а *дхйā* указывает на *дхьяну*, медитацию. Таким образом, слово *сандхйā* значит «хорошая *дхьяна*, или медитация на Кришну». Не последнюю роль здесь играют три *гуны*. Чтобы как следует погрузиться в медитацию (как говорилось в предыдущей главе), нужно подняться на уровень *саттва-гуны*, а оттуда попытаться достичь трансцендентной *шуддха-саттвы*. Практика *сандхья-ванданы* (поклонения или медитации во время *сандхьи*) поможет нам преодолеть влияние низших *гун* природы. Чтобы понять это, рассмотрим, каким образом *гуны* связаны с разным временем суток.

Рассвет и утро — время *саттвы*, полдень находится во власти *раджаса*, а сумерки и вечер принадлежат *тамасу*. Таков космический закон, прекрасно обоснованный в ведических писаниях. В утренние часы, особенно до или во время *брахма-мухурты*, ум спокоен, тих и ясен. Когда ум находится в таком состоянии, медитация на Господа особенно эффективна. Именно потому рекомендуется поклоняться Господу в *прата-сандхью* (утром).

По мере того как день вступает в свои права, человек оказывается все больше поглощенным работой и прочей деятельностью. В это время сильно влияние *раджо-гуны* (*гуны* творчества и страсти). В полдень натиск *раджо-гуны* на час или два спадает, и в это время рекомендуется обратить свой ум к Господу и в медитации вспомнить о том, что весь наш труд прямо или косвенно предназначен для служения Кришне. Только после такой медитации позволено есть и отдыхать. Так можно сдержать *раджо-гуну* и позволить благости управлять нашими мыслями. Вот почему важно поклоняться Господу в полдень, в период *мадхьяхники*.

Когда наступает вечер и рабочий день подходит к концу, в уме возникает желание есть, спать или заниматься делами, несовместимыми с высокими стандартами духовной жизни. К этому времени вот-вот должна взять верх третья, низшая *гуна* — *тамас*, *гуна* невежества и лени. Поэтому, прежде чем завершить свои повседневные дела, нужно проявить волю и попытаться вырваться из объятий *тамаса*. Устремив свой ум к Кришне и предлагая Ему плоды своих трудов, человек вновь восходит на уровень *саттва-гуны*. Таковы плоды *саям-ванданы*, вечернего поклонения.

Тот, кто упорно, трижды в день, соблюдает *сандхья-вандану*, несомненно, сумеет избежать влияния низших *гун* природы и утвердится на уровне *гуны* благости, став настоящим *брахманом*. Для таких людей духовный прогресс будет быстрым и радостным.

Временны́е периоды сандхьи

Преданные часто спрашивают, какое время точно соответствует трем *сандхьям*. Поскольку *сандхьи* соотносятся с положением солнца, нужно следить за передвижением солнца по небу:

Сандхья	Начало	Окончание
Утренняя	За 24 минуты до восхода	Через 24 минуты после восхода
Полуденная	За 24 минуты до того, как солнце достигнет зенита	Через 24 минуты после того, как солнце выйдет из зенита
Вечерняя	За 24 минуты до заката	Через 24 минуты после заката

Свою духовную практику я организовал так, чтобы по возможности проводить месяц *карттика* во Вриндаване, отдыхая от быстрого и зачастую рваного ритма жизни проповедника в странах Запада. Во Вриндаване мне очень помогает аккуратное соблюдение времени *сандхьи*. Впрочем, если мы не в состоянии следовать столь строгому распорядку, следующая таблица поможет нам выбрать наиболее приемлемый для себя вариант.

Подходящее время для повторения гаятри-мантр

	Утренняя сандхья	Дневная сандхья	Вечерняя сандхья
Наилучший вариант	Прямо перед восходом, когда звезды еще видны	Солнце в зените	Солнце садится, звезд еще нет
Приемлемый вариант	Солнце и звезды не видны	По возможности ближе к тому моменту, когда солнце в зените	Солнце село, звезды еще не видны
Не самый лучший, но возможный вариант	Солнце взошло, звезд не видно	По возможности ближе к тому моменту, когда солнце в зените	Солнце село, появились звезды

Как и в случае с другими аспектами преданного служения, иногда нам приходится приспосабливать эти принципы ко времени и обстоятельствам. В особенности это касается регионов Крайне-

го Севера или Юга, где время восхода и захода солнца сильно разнится в зависимости от времени года. В таких случаях соблюдать точное время для *гаятри* не принципиально. Случается и такое, что солнце совсем не заходит, оставаясь на небе ночью и днем. Я видел подобное однажды летом в Ирландии. В таких обстоятельствах утреннюю *гаятри* можно читать после *мангала-арати*, а вечернюю — до 21.30 (пока Божества еще не спят).

Мне вспоминается один преданный, который присоединился к ИСККОН в первые годы его существования. Про него рассказывали, что, когда подходило время читать *гаятри*, он тут же бросал все дела, чтобы сделать это точно вовремя. Например, когда он ходил по магазинам в большом городе и видел, что солнце приближается к зениту, он мог встать посреди оживленного тротуара и, замерев, повторять свои *гаятри-мантры*. Он строго придерживался этого правила, пока не узнал, что есть правила поважнее — например, читать в спокойном месте.

Бывает, что повторять *гаятри* в каждую *сандхью* нам не дают обстоятельства, связанные со служением, особенно если это служение — проповедь. Шрила Бхактивинода Тхакур отмечает, что, если человек пропускает время *гаятри*, будучи погружен в прославление Господа, это не считается оскорблением. Почему? Потому что прославление Господа — смысл *гаятри-джапы*. Преданные, занятые таким служением, должны читать *гаятри* в любое удобное для себя время. Но совсем пропускать чтение *мантр* нельзя. И конечно же, слова Бхактивиноды Тхакура не служат оправданием для пропусков *сандхьи* из-за пренебрежения или по невнимательности.

Если преданному не удается прочитать *гаятри-мантры* утром, он не должен пытаться читать их позднее, до наступления полудня, а должен дождаться дневной *сандхьи* и тогда прочитать два «набора» *мантр*. Точно так же, если не получилось повторить утреннюю и дневную *гаятри*, нужно подождать вечерней *сандхьи* и прочитать все три. Но если чрезвычайные обстоятельства затрудняют внимательное чтение *гаятри* или совсем препятствуют ему, следует прибегнуть к благоразумию и на какое-то время приспособить свою *гаятри-джапу* к месту, времени и обстановке.

Тем, кому информация, приведенная в данной главе, покажется слишком сложной, лучше придерживаться совета Шрилы Прабхупады, адресованного тем, кто активно занят преданным служением или находится в стесненных обстоятельствах: повторять *мантры* в 6.00, в 12.00 и в 18.00.

Шрила Прабхупада старался придерживаться строгого распорядка в чтении *гаятри*. Хари-Шаури Прабху, один из его личных слуг, рассказывает:

> «Утром, прямо перед восходом солнца, Прабхупада заканчивал работу над переводом, умывался, ставил новый *тилак* и повторял *гаятри*. Затем он выходил на утреннюю прогулку. Свою дневную *гаятри* он читал примерно в 13.15, помывшись, надев свежие одежды и поставив *тилак*. Вечернюю *гаятри* он иногда читал после *даршана* Шри Шри Радхи-Мадхавы. Я часто повторял *гаятри* вместе с ним. Он сидел в комнате для приема гостей и с открытыми глазами читал *гаятри*, тратя на это четыре-пять минут»[12].

Когда не следует повторять гаятри

Важно помнить, что единственная цель всей нашей деятельности в сознании Кришны (в том числе и чтения *гаятри-мантр*) состоит в том, чтобы удовлетворить Верховную Личность Бога. А поскольку *гаятри-мантры* — это способ обращения лично к Божествам, читать их нужно, когда Божества бодрствуют. Поскольку Они спят между 21.30 и 3.30, следует избегать читать *гаятри-джапу* в это время. То же самое касается и Их дневного отдыха, который в большинстве храмов приходится на время между 13.30 и 15.30. В любом случае это время наступает после *сандхьи* и потому не подходит для чтения *мантр*.

Также не стоит повторять *гаятри*, когда внешние обстоятельства не располагают к умиротворению и не дают погрузиться в спокойную, глубокую медитацию.

Как нужно повторять гаятри

Слово *джапа* происходит от глагола *джап,* что значит «произносить» или «шептать». Кришна говорит в «Бхагавад-гите», что из жертвоприношений Он — *джапа*[13]. Шрила Санатана Госвами описывает *джапу* следующим образом:

> «В „Нрисимха-пуране" говорится, что *джапа-ягья* бывает трех видов:
>
> 1. *Вачика,* когда *джапу* произносят вслух.
> 2. *Упамшу,* когда ее произносят шепотом.
> 3. *Манасика,* когда ее повторяют мысленно.
>
> Каждый последующий способ эффективнее предыдущего. Когда *мантру* произносят отчетливо, это называется *вачика-джапа.* Когда *мантру* произносят медленно, слегка шевеля губами, и когда слышать ее может только тот, кто ее повторяет, это называется *упамшу-джапа.* А когда человек сосредоточенно размышляет над значением *мантры,* используя свой разум и переходя от буквы к букве, от слова к слову, это называется *манасика-джапа.* По мнению мудреца Ягьявалкьи, *упамшу-джапа* эффективнее *вачика-джапы* в сто раз, а *манасика* — в тысячу, ибо *манасика-джапа* приравнивается к *дхьяне,* глубокой медитации»[14].

Так каким же образом читать *гаятри* нам? Если *манасика-джапа* считается лучше *вачики* и *упамшу,* должны ли мы повторять ее только мысленно? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, объясняя природу *мантр,* поддерживает эту мысль:

> «*Мантра* — это неслышно произносимый, ведущий к освобождению и выражающий преданность трансцендентный звук»[15].

«Неслышно произносимый» означает произносимый в уме. Должны ли мы читать *гаятри* мысленно? В идеале да. Но следует учесть, что в наши дни сохранять сосредоточенность в процессе *манасики,*

то есть при мысленном повторении *мантр*, может только тот, чей ум чист и умиротворен. Атмосфера, в которой мы живем, крайне беспокойна, и внешние факторы нередко влияют на наше внутреннее состояние. Поэтому Шрила Прабхупада учил нас читать *мантры* шепотом, как он написал об этом в письме одному из своих учеников:

> «*Гаятри-мантру* не следует произносить громко. *Гаятри* означает „петь", но петь можно громко, а можно очень тихо. *Гаятри-мантру* нужно петь тихим шепотом»[16].

Другим ученикам он писал:

> «Я очень рад, что теперь вы оба регулярно повторяете шестнадцать и более кругов и каждый день шепотом читаете *гаятри-мантры*. Пожалуйста, продолжайте делать это каждый день»[17].

В следующей цитате, в которой Шрила Прабхупада говорит о *гопала-гаятри-мантре*, подчеркивается тот же самый момент:

> «Между безмолвной медитацией и повторением *мантры* вслух нет разницы, однако в нынешний век на нашей планете медитация стала невозможной. Поэтому рекомендуется громко петь такие *мантры*, как *маха-мантра* Харе Кришна, а также тихо произносить *ашта-дашакшару*, восемнадцатисложную *мантру*»[18].

Сам Шрила Прабхупада, похоже, предпочитал произносить *мантры* шепотом:

> «Помывшись, одевшись и поставив *тилак*, Прабхупада беззвучно повторял *гаятри*. Намотав на большой палец правой руки священный брахманский шнур, он садился, выпрямив спину, и повторял *мантры*, молча шевеля губами»[19].

Мне кажется, на это стоит обратить внимание. Вряд ли мы извлечем большое благо из беззвучного, мысленного повторения

священных *гаятри-мантр,* если не будем сознательно на них медитировать. Пример *ачарьев* и опыт многих преданных доказывают, что в наши дни сосредоточиться на *мантрах* легче, если повторять их шепотом. Главное — быть сосредоточенным! Давайте же попробуем читать *гаятри-джапу* с пробужденным сердцем, исполненным любви.

Известно два способа повторения *упамшу-джапы.* Первый — это молча шевелить губами, второй — бормотать или произносить звуки шепотом. Можно выбрать любой из этих способов по своему усмотрению. Возможны и такие редкие ситуации, когда мы полностью сосредоточенны и спокойны и хотим повторять *мантру* мысленно. Однако для большинства из нас такие ситуации будут скорее исключением, нежели правилом.

В один из приездов Шрилы Прабхупады в Австралию одному профессиональному кинематографисту, Уильяму, удалось заснять на пленку, как Прабхупада повторяет *гаятри.* Курма Прабху, автор книги «Большое трансцендентное приключение», так описывает эту сцену:

> «Когда Прабхупада, глядя на изображение своего духовного учителя, начал повторять *гаятри-мантры,* Уильям стал снимать его крупным планом. На пленке запечатлелись размеренные, благородные, но при этом деликатные движения Прабхупады. Держа священный брахманский шнур намотанным на большой палец правой руки, он сидел, выпрямившись и немного опустив глаза, при этом слегка шевеля губами»[20].

Как вести счет мантрам

Каждую из *гаятри-мантр* нужно читать десять раз. Таково указание Шрилы Прабхупады. Другие вайшнавы, в том числе некоторые Гаудия-вайшнавы, читают каждую *мантру* по двадцать раз и больше. В Южной Индии некоторые *брахманы* читают преимущественно *гаятри,* а *маха-мантру* повторяют редко. Поэтому каждую *мантру* они произносят по 108, 1008 или даже больше

раз. Мы — ученики и последователи Шрилы Прабхупады и потому следуем его *бхаджана-пранали* (наставлениям относительно *бхаджана*).

Чтобы освободить ум для медитации, подсчет *мантр* ведется большим пальцем правой руки. С каждой прочитанной *мантрой* его кончик перемещается по подушечкам пальцев, с одной фаланги на другую. Начинают со средней фаланги безымянного пальца, за ней следует первая, ближайшая к ладони, фаланга, и так далее по часовой стрелке до первой фаланги указательного пальца. Как вариант, для счета могут использоваться межфаланговые костные соединения, в той же самой последовательности. За более подробными указаниями можно обратиться к любому инициированному *брахману*.

Поскольку *мантры* являются секретными, мы советуем читать их скрытно. Иначе говоря, не нужно показывать другим, что вы повторяете *гаятри*. Поэтому руку, которая используется для подсчета, следует прикрыть.

Упавита — священный шнур

Во время второго посвящения духовный учитель дает своим ученикам мужского пола священный шнур, называемый *йаджо̃павӣта* (или просто *упавӣта*). *Йаджо̃павӣта* буквально значит «то, что окружает Вишну» (*йаджо̃а* — «Вишну», *упа-ви-ита* — «окружающий»). Смысл этого выражения в том, что *брахман* носит шнур, опоясывающий Господа Вишну. Шрила Прабхупада пишет:

> «Священный шнур — отличительный знак тех, кто способен изучать Веды под руководством *ачарьи*, истинного духовного учителя... Духовный учитель принимает в ученики только искренне ищущего и дает ему священный шнур»[21].

Преданные часто спрашивают, сколько нитей должно быть в священном шнуре. Индийские *брахманы* обычно используют *упавиты* из девяти нитей. По мнению некоторых вайшнавов, эти девять нитей символизируют девять методов преданного служения

(*шраванам*, *киртанам* и т.д.). Другие говорят, что они представляют девять островов Шри Навадвипа-дхамы. Кто-то считает, что в них нужно видеть девять стадий пути преданности, описанных в «Бхакти-расамрита-синдху», от *шраддхи* до *премы*. А по мнению других вайшнавов, эти три представления прекрасно дополняют друг друга.

Когда Шрилу Прабхупаду поместили в *самадхи*, на нем было три тройных шнура. Другие Гаудия-вайшнавы носят шесть единичных шнуров, обозначающих шесть Госвами. Из всего этого можно заключить, что число нитей не так важно.

Более важно содержать *упавиту* в чистоте. Также одно из правил гласит, что ее нельзя снимать, пока она не станет слишком старой и поношенной. В этом проявляется наше уважение к *упавите*.

Во время массажа, при котором используется масло, во время бритья и любой другой деятельности, которая осквернит *упавиту*, ее можно обмотать вокруг талии. А возвращаясь к обычной деятельности, следует вернуть ее в изначальное положение, в котором она ниспадает с левого плеча наискосок к правому бедру.

Идя в туалет, шнур наматывают на правое ухо. В этом положении он остается чистым, даже когда оскверняется все тело, поскольку в правом ухе, согласно писаниям, присутствуют все священные *тиртхи*.

Место, где следует читать гаятри

Лучше всего повторять *гаятри-мантры* прямо перед Божествами, Туласидеви или изображением Шрилы Прабхупады, а также в присутствии духовного учителя или в обществе других *брахманов*. В священных писаниях по этому поводу говорится следующее:

сиддха-кшетрешу тӣртхешу
девата̄на̄̃ча-саннидхау
сахасрам̇ ш́ата-кот̣ина̄м
анантам̇ вишну-саннидхау

> «Когда *джапу* повторяют в трансцендентном месте, или месте паломничества, или там, где неподалеку пребывают полубоги (такие как Господь Шива), результаты от повторения умножаются в миллиард раз. А если повторять *мантру* возле Божества Господа Вишну или Кришны, то благо от этого будет безграничным»[22].

Если человек не находится в храме, то во время утренней и дневной *сандхьи*, читая *гаятри*, он должен повернуться лицом на восток, а вечером — на север. Каждая из сторон света чему-то благоприятствует: восток — преданному служению, юг — кармической деятельности, запад — *гьяне* (умственным спекуляциям), а север — *йоге*. Но в присутствии Божества или *гуру*, конечно же, лучше смотреть на них, чем ориентироваться по сторонам света. (Часто в обрядовых целях Божество устанавливают лицом к востоку.)

Особенно благоприятно повторять *гаятри*, стоя по пояс в священной реке, находясь на берегу океана или на вершине горы. В писаниях не рекомендуется читать *гаятри* в движущемся транспорте, на постели или сидя спиной к храму, Божествам, огню, священному дереву или водоему, такому как река или озеро.

Положение тела при повторении гаятри

В «Бхагавад-гите» Кришна дает ценное наставление тем, кто занимается *йогой:*

самаṁ кāйа-широ-грӣвам
дхāрайанн ачалаṁ стхирах̣
сампрекшйа нāсикāграṁ свам
дишāм̇ чānавалокайан

> «Держа корпус, шею и голову на одной линии, *йог* должен сосредоточить взгляд на кончике носа»[23].

Это указание справедливо для всех школ медитации всех времен и народов. Когда спина прямая, выравнивается нервная система и становится легче сосредоточиться. В связи с этим в «Хари-

бхакти-виласе» говорится: «Повторяя *гаятри-мантры, садхака* не должен двигать головой и шеей или показывать зубы»[24].

Не следует также забывать, что повторение *мантры* — это *ягья;* так мы поклоняемся Господу *(йаджн̃а̄на̄м̇ джапа-йаджн̃о'сми)*[25]. Поэтому во время чтения *гаятри* следует сидеть на подстилке, а не на голом полу, поскольку последнее считается оскорбительным по отношению к Божеству[26]. Это подтверждается следующим высказыванием:

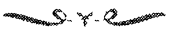
ана̄санах̣ ш́айа̄но в̣а̄
гаччханн уттхита эва ва̄
ратхйа̄йа̄ма ш́иве стха̄не
на джапет тимира̄нтаре

упа̄над-гудха-па̄до ва̄
йа̄на-ш́аййа̄гатас татха̄
пра̄сарйа на джапет падав
уткат̣а̄сана эва ва

«Не следует читать *джапу,* сидя на голом полу, лежа при отходе ко сну, на ходу, стоя, находясь на дороге или в нечистом месте (например, в крематории), а также в неосвещенных местах. Нельзя повторять *джапу* обутым, в транспорте, в горизонтальном положении или с вытянутыми ногами»[27].

5

Сосредоточение ума



Если мы хотим оживить свою *гаятри-джапу*, нам следует обратить особое внимание на состояние нашего ума. Это еще важнее, чем соблюдать внешние правила, изложенные выше. «Преданный — значит ум», — говорил Шрила Прабхупада:

> «Быть преданным — значит использовать свой ум для Кришны и всегда придерживаться этого принципа. Таков преданный. Преданный — это не тот, у кого четыре руки или четыре ноги, нет. Рук и ног у него столько же. Но образ мыслей другой. В этом суть. Таков преданный. Преданный не зависит от страны, цвета кожи, религии, обстановки. Преданный — значит ум. Преданный — это тот, кто всегда думает о Кришне. Таково первое качество преданного. *Ман-мана бхава мад-бхакто.* Поэтому мы должны практиковаться»[28].

Один из главных способов думать о Кришне состоит в том, чтобы во время чтения *гаятри-мантр* искренне пытаться погрузить ум в их смысл. Вот что советует Шрила Санатана Госвами:

> «Следует одухотворить свой ум, отстранив его от объектов чувств и безмолвно размышляя над смыслом *мантры*. Если *мантра* остается в уме, а ум — в *мантре* (*мантра*

и ум должны быть связаны между собой), повторяющему открываются свойства *гаятри-джапы*»[29].

Пытаясь привести ум в нужное состояние, важно четко понимать, кому конкретно мы поклоняемся посредством *мантр*, и уделить Ему или Ей все свое внимание. В следующих двух главах мы постараемся глубже погрузиться в бескрайний океан смысла *мантр*, систематически изучив каждое их слово и каждый слог.

Увидеть цель

Как мы говорили в предыдущей главе, *панчаратрика-видхи*, путь предписаний, данных нам авторитетными учителями, очень полезен для нас. Но также очень важно понимать, какая цель стоит за всеми этими предписаниями. Все они предназначены для того, чтобы помочь нам помнить Кришну и никогда о Нем не забывать. По отношению к *гаятри* это значит, что мы должны поклоняться Кришне, который предстает здесь *мантра-деватой*. Если человек старается читать *гаятри* вовремя, Божество, повелевающее соответствующей *сандхьей*, довольное его искренней *садханой*, поможет ему направить мысли на Кришну. Тогда и Сам Кришна становится доволен нашей любовью и преданностью и помогает нам углубить *смарану*. Следующий стих объясняет, с каким умонастроением нам следует выполнять регламентированные действия, в том числе повторять *гаятри:*

смартавйах̣ сататам̇ вишн̣ур
висмартавйо на джа̄ту чит
сарве видхи-нишедха̄х̣ сйур
этайор эва кин̇ка̄ра̄х̣

«Кришна — источник Господа Вишну. Следует всегда помнить о Нем и никогда Его не забывать. Все правила и запреты, упомянутые в *шастрах*, должны считаться слугами этих двух принципов»[30].

Шрила Рупа Госвами называет приверженность правилам ради самих этих правил (а не ради того, чтобы помнить о Кришне) одним из препятствий, которые мешают *бхакти*[31]. Применительно к предмету нашего обсуждения это значит, что бездумное повторение *гаятри* (просто для того, чтобы похвастать своей строгой *садханой*) в конце концов окажется бесполезным, а может даже привести к обратному результату. Бездумное повторение не поможет нам стать ближе к Кришне.

В нашем разговоре о правильном умонастроении во время *гаятри-джапы* это очень важный момент. Как и в случае с другими видами преданного служения, повторение *гаятри* должно твердо основываться на верном представлении: мы должны знать, зачем и для кого мы ее повторяем.

Подготовка: молитвы бхута-шуддхи

Перед чтением *гаятри-мантр* очень полезно в молитвенном настроении повторить три замечательных стиха[32]. На первых порах нам, наверное, будет сложно каждый раз целиком произносить их, однако практика сделает свое дело и мы будем читать их регулярно. Эти молитвы призваны напомнить нам о нашем вечном духовном «я», поэтому их называют молитвами *бхута-шуддхи*.

Бхӯта означает «материальные элементы», а *ш́уддхи* — «очищение». *Бхута-шуддхи* — это процесс, во время которого тело мысленно разбирается на составные элементы, после чего они складываются опять, но уже в очищенном, обновленном виде. Слово *бхӯта* также может относиться ко всему, что обладает бытием, в том числе и к любому живому существу. Поэтому выражение *бхӯта-шуддхи* можно перевести и как «очищение своего бытия». Для вайшнава процедура *бхӯта-ш́уддхи* и ее результат означают одно: возможность помнить о своей истинной, духовной природе. Когда мы свободны от влияния материи, мы осознаём свою духовную сущность, и это позволяет нам выполнять наше вечное служение Шри Кришне.

Тем, кто служит на алтаре, рекомендуют читать эти молитвы перед тем, как заходить в комнату Божества. Мы тоже можем из-

влечь благо из этих молитв, если будем читать их перед поклонением Божествам, повелевающим *гаятри-мантрами*. Эти молитвы помогают человеку сосредоточиться на том, что он — слуга вечных слуг Господа Кришны, поэтому повторять их нужно с желанием избавиться от телесных представлений о жизни. Такая практика быстро поможет нам отстраниться от материального сознания и укрепить свой ум в сознании Кришны.

Стих 1

«Я — вечный слуга Кришны. Однако моя несчастная судьба такова, что с незапамятных времен я питал к Нему вражду и потому отождествлял себя со своим телом. Из-за этого я попал в нескончаемый круговорот рождений и смертей в материальном мире и испытывал тройственные страдания. Но невообразимая удача улыбнулась мне. По милости духовного учителя мне удалось понять, что я — вечный слуга Кришны, индивидуальная душа, не имеющая ничего общего с грубой и тонкой материей. Теперь, благодаря указанию духовного учителя, я обрел счастливую возможность служить его лотосным стопам и, по его примеру, служить лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Шри Радхи-Шьямасундары»[33].

Стих 2

нāхам̇ випро на ча нара-патир нāпи ваиш́йо на ш́ӯдро
нāхам̇ варн̣ī на ча грха-патир но ванастхо йатир вā
кинту продйан-никхила-парамānанда-пӯрн̣āмр̣тābдхер
гопӣ-бхартух̣ пада-камалайор дāса-дāсānудāсах̣

«Я не *брахман*, не *кшатрий*, не *вайшья* и не *шудра*. Я не *брахмачари*, не домохозяин, не *ванапрастха* и не *санньяси*. Я — слуга слуги слуги лотосных стоп Господа Шри Кришны, повелителя *гопи*. Он подобен океану нектара. Он — источник трансцендентного блаженства для всей вселенной. Бытие Его всегда исполнено великолепия»[34].

Стих 3

дивйам̇ ш́рӣ-хари-мандира̄дхйа-тилакам̇ кантхам̇ сума̄лан̄витам̇
вакшах̣ ш́рӣ-хари-на̄ма-варн̣а-субхагам̇ ш́рӣ-кхан̣д̣а-липтам̇ пунах̣
пӯтам̇ сӯкшмам̇ нава̄мбарам̇ вималата̄м̇ нитйам̇ вахантӣм̇ танум̇
дхйа̄йет ш́рӣ гуру-па̄да-падма-никат̣е севотсукам̇ ча̄тманах̣

«Следует мысленно представить себя сидящим у стоп духовного учителя. Нужно представить, что тело наше чисто и на нем нарядные новые одежды и чудесный *тилак*, что грудь наша отмечена святыми именами и умащена сандаловой пастой, а на шею надета гирлянда».

Драгоценный камень абсолютной сосредоточенности

В «Харинама-чинтамани» Шрила Бхактивинода Тхакур называет невнимательность первопричиной всех оскорблений святого имени. Эти оскорбления препятствуют естественному росту чистой преданности живого существа. Можно повторять *мантру* Харе Кришна тысячи лет и при этом, если оставаться невнимательным, так и не получить высшее благо чистого сознания Кришны.

Те же законы действуют и по отношению к *гаятри-джапе*. Можно долгое время повторять священные *гаятри-мантры*, но, если быть невнимательным, это не принесет никакой практической пользы. Правила сохранения внимательности здесь те же, что и при повторении святого имени. И поскольку я уже подробно изложил эти правила в своей книге «Океан нектара святого имени», здесь я лишь вкратце затрону их, чтобы еще раз побудить преданных постараться изо всех сил полностью сосредоточиться на повторении *гаятри* и святого имени.

Невнимательность — синоним пренебрежения. Поэтому в священных писаниях для обозначения невнимательности используется резкое слово *прама̄да*, «безумие»[35]. Если кто-то приглашает к себе важного гостя, а потом не уделяет ему внимания и занимается какими-то своими делами, такого хозяина сочтут либо невежей, либо оскорбителем. Зачем он пригласил гостя, если не хочет

обращать на него внимания? Этот пример описывает состояние нашего ума, когда мы приглашаем в свое сердце Кришну, повторяя *гаятри-* или *нама-джапу*, а потом занимаемся посторонними делами, забывая о Кришне. Быть невнимательным во время повторения *мантры* — это одна из форм безумия.

Невнимательность бывает трех видов:

1. *Аудāсīнйа:* равнодушие, отсутствие интереса. Такие люди занимаются преданным служением с неохотой, словно из-под палки. Лучший способ преодолеть *аудасинью* — найти прибежище в *садху-санге*, особенно в обществе тех, кто повторяет *гаятри* серьезно и увлеченно.
2. *Джадйа:* лень и апатия. Главным признаком лени является отсутствие энтузиазма. Как подзарядить свой энтузиазм? Подобно странникам, нашедшим в пустыне оазис, где можно пополнить запасы воды, преданные могут восстановить свой энтузиазм, посещая источники энтузиазма. Общайтесь с серьезными преданными Кришны, укрепляйте свою *садхану* и, самое главное, слушайте повествования о Господе Кришне! *Кришна-катха* влияет на душу подобно паломничеству в святое место. Избегать таких визитов к кладезям энтузиазма равносильно духовному самоубийству. Если же регулярно совершенствоваться в этом, можно избавиться от духовной апатии и пленить Кришной.
3. *Викшепа:* рассеянность. Преданные, вместо того чтобы сосредоточиться на *джапе*, смотрят по сторонам. Избавиться от *викшепы* можно, если повторять *мантры* в спокойной обстановке, где ничто не отвлекает, например перед священным деревцем *туласи*, в обществе серьезных преданных или же в уединении.

Следует решительно настроиться на то, чтобы победить этих ментальных воров, крадущих плоды повторения святого имени и *гаятри-мантр*. Достигнув успеха в своих попытках, мы насладимся вкусом сладкого нектара абсолютной сосредоточенности.

Смарана — медитация

Человек, погруженный в *шраванам* и *киртанам*, естественным образом достигает стадии *смаранам*, памятования и глубоких размышлений о Кришне. В традиции Гаудия-вайшнавов *смаранам* принято всегда практиковать в соединении с *нама-санкиртаной*, поскольку медитировать правильно *садхака* сможет лишь в том случае, если ум его в достаточной степени очистился повторением святого имени. «Медитировать правильно» — значит избавиться от мирских представлений и происходящей от них привычки делить мир на приятное и неприятное. Джива Госвами говорит, что *смаранам* можно заниматься двумя способами[36]:

1. *Сва̄расикӣ.* Непроизвольная медитация, в которой человек следует естественному течению *рас*, которые одна за другой проявляются в его чистом уме. (*Сва* значит «собственный», *а̄-расикӣ* — «следуя за *расой*».) Это уровень совершенной *рагануга-бхакти*.
2. *Мантропа̄сана̄.* В этом случае преданный получает помощь от *мантры*, по-особому обращенной к Кришне (*упа̄сана̄* означает здесь «восторженное отношение или поклонение»; буквальный смысл этого слова — «сидя или пребывая рядом»). Повторяя такую *мантру*, человек медитирует на Кришну в соответствии с конкретным значением этой *мантры*.

Объясняя, чем различаются эти два вида медитации, Шрила Джива Госвами рисует такую картину:

татра на̄на̄-лӣла̄-правāха-рӯпатайа̄ сва̄расикӣ ган̇гева.
экаика-лӣла̄тматайа̄ мантропа̄сана̄-майӣ ту лабдха-тат-самбхава-храда-ӣрен̤ир ива джн̃ейа̄.

«*Сварасику* можно сравнить с потоком Ганги, поскольку в такой медитации многообразные игры Господа *(на̄на̄-лӣла̄)* постоянно сменяют друг друга. *Мантропасана*, в свою очередь, напоминает ряд озер *(храда-ӣрен̤и)*, образованных Ган-

гой, каждое из которых наполнено одной конкретной *лилой (эка-эка-лӣлā-ātматайā)*. Поскольку в процессе повторения *мантры* человек обычно медитирует на одну из таких *лил*, эту практику называют *мантропāсанā-майӣ*»[37].

Иными словами, в процессе *мантропасаны* человек медитирует на какое-то одно качество или одну *лилу* Господа Кришны и подкрепляет свою медитацию тем, что мысленно погружается в значение конкретной *мантры*. *Гаятри-мантры* идеально подходят для *мантропасаны*, как мы увидим это из следующих глав, где речь пойдет об их внутреннем смысле.

Практика *сварасики* — не для новичков. Олицетворением совершенства в этой практике *(свāрасикӣ-сиддхи)*, по утверждению Шрилы Бхактивиноды Тхакура, являются «неугомонные» *гопи* Голоки Вриндаваны:

> «Необычайно целомудренные и неугомонные *гопи* Враджа — сокровище *сварасика-сиддхи*. Этого уровня не достичь с помощью медитации, которой обычно занимаются *йоги*, или с помощью знания, которое взращивают имперсоналисты. На этом уровне можно непосредственно лицезреть Господа во время Его полуденных игр. О слуги лотосных стоп Радхи! Пожалуйста, научите меня так служить Шри Радхе, чтобы мое служение было уместным»[38].

Смаранам подразделяется на пять ступеней, которые соответствуют уровням внутренней погруженности *садхаки*[39]. Проходя последовательно через эти стадии, человек может подняться до высочайшего уровня, на котором он увидит Кришну лицом к лицу:

1. *Смарана* — это начальная стадия, на которой человек сознательно пытается сосредоточить свой ум на именах Шри Хари, Его образах и т.д. Поскольку ум новичка неуправляем, возбужден и беспокоен, медитация на этом уровне постоянно прерывается отвлекающими мыслями. Способность концентрироваться — ограниченная.

2. *Дхāрана,* поглощенность. Благодаря неоднократным усилиям *садхака* начинает очищать свой ум и теперь способен хотя бы время от времени отстранять его от внешних объектов и сосредоточивать на Господе, помня о Нем в общих чертах.
3. *Дхйāна,* медитация, — это поглощенность, достигшая зрелости. В то время как на стадии *дхараны* ум сосредоточен на Господе в целом, во время *дхьяны* человек способен размышлять о конкретных Его проявлениях: именах, облике и т. д.
4. *Дхрува-анусмрти,* постоянное памятование. Такая способность развивается, когда *садхака* научается медитировать (или повторять *мантру*) без оскорблений (*дхрува* значит «постоянный, твердый», *ану* — «идти по стопам предыдущих *ачарьев*», *смрти* — «память»). Медитация на удивительные качества Кришны вызывает в активной памяти непрерывный и непринужденный поток нектара, переполняющий сердце преданного трансцендентным блаженством.
5. *Самāдхи* — духовный экстаз, зрелая стадия *дхрува-анусмрити.* На этой стадии преданный способен, не прилагая усилий, пребывать в глубокой медитации на Кришну и быть полностью поглощенным мыслями о Нем. Шри Кришна становится единственным объектом мыслей, чувств и желаний преданного.

Совершенство *самадхи* в сознании Кришны называется *āпана,* «абсолютным внедрением». На этой стадии внутренняя энергия Господа уничтожает все остатки материальных идей и отождествлений, которые до этого сохранялись в сердце преданного. Преданного больше не беспокоят приятные или неприятные события этого мира, и он достигает трансцендентного уровня *бхавы,* погружаясь в постоянную медитацию на Радху-Кришну во Вриндаване. *Бхава* — это *према* на стадии цветения, и, когда *бхава* развивается и созревает, *самадхи* приводит человека на уровень *премы.* Мы можем достичь такого *самадхи,* повторяя *гаятри-мантры.*

Манана — жизнь в размышлении

Повторение *гаятри-мантр* — это процесс, который длится всю жизнь и в конечном счете помогает нам обрести глубочайший духовный опыт. Чтобы это произошло, человеку нужно овладеть искусством постоянного размышления, или погруженности, называемым *мананой*. Это — суть духовной жизни. Говоря словами Сократа, «несознательная жизнь не стоит того, чтобы быть прожитой». Рассеянное, бездумное повторение *гаятри* не даст нам живого опыта. *Шастры* воодушевляют нас:

мананāт пāпатас трāти
мананāт сваргам аи̃нуте
мананāд мокшам āпноти
чāтур-варга-майо бхавет

> «Посредством размышлений *(мананы)* человек освобождается от последствий своих греховных поступков. Посредством размышлений он обретает райские наслаждения. Посредством размышлений он получает освобождение и достигает всех четырех целей человеческой жизни»[40].

Существует разница между *смараной* и *мананой*, хотя и то и другое указывает на сосредоточенность мыслей. *Смарана* — это один из девяти методов *садхана-бхакти*, которым учил нас Махараджа Прахлада[41]. Этот метод входит в ежедневную *садхану*, и заключается он в том, чтобы сосредоточить свой ум на Господе, стараясь не отвлекаться ни на что другое. *Манана* — это сознательные попытки понять услышанное с помощью глубоких размышлений, интеллектуальных усилий и обсуждений слов священных писаний с другими вайшнавами. Превратившись в хорошую привычку прилагать усилия ради постижения своей истинной природы и природы Кришны, *манана* научит нас правильно понимать и применять на практике принципы сознания Кришны[42].

Гаятри призвана помочь нам достичь этого совершенства. Для этого во время повторения *гаятри-мантр* нужно соблюсти следующие шесть условий:

1. Следует помнить о смысле *мантр*.
2. В своей медитации нужно попытаться увидеть *мантра-деват*, Божеств, повелевающих соответствующими *мантрами*. Божествами для разных *гаятри-мантр* являются:
   а) для *брахма-гаятри* — Кришна или Радха-Кришна;
   б) для *гуру-гаятри* — духовный учитель как *мукунда-прештха*, тот, кто дорог Господу Мукунде и приносит Ему радость;
   в) для *гаура-гаятри* — Шри Гауранга Махапрабху;
   г) для *гопала-гаятри* — Шри Гопала, Господь Вриндавана;
   д) для *кама-гаятри* — Божественная Чета, Шри Шри Радха-Кришна, проводящие Свои божественные *лилы*.
3. Следует медитировать на свои отношения с этими Божествами.
4. Следует обрести прибежище у Их лотосных стоп.
5. Следует придерживаться шести принципов *шаранагати*[43], которые приведут к следующему, шестому этапу.
6. Следует встать на путь *атма-ниведаны*, полного и безоговорочного вручения себя Господу.

Тот, кто сочтет эти шесть шагов чересчур сложными, может придерживаться следующих двух правил:

1. Повторять *мантру* с абсолютной сосредоточенностью.
2. Во время повторения *мантры* с любовью размышлять над ее смыслом.

История о том, как император Акбар получил ценный урок

Однажды Акбар, правитель Индии из династии Моголов, уединился в мечети, чтобы чтением Корана подкрепить иссякшие душевные силы. Попытавшись погрузиться в святое писание, он обнаружил, что беспокойный ум то и дело отвлекает его. Не в со-

стоянии сладить с ним, он поднял глаза и увидел напротив мечети молодую женщину, которая ходила туда-сюда по улице, явно чем-то обеспокоенная.

Вдруг она вошла в мечеть, пересекла зал и, даже не заметив императора, споткнулась о него. Ни на секунду не остановившись, она продолжила свои загадочные поиски, а священный Коран с глухим стуком упал на пол. Акбар пришел в бешенство. Вскочив на ноги, он закричал: «Стража! Стража! Привести ко мне эту неверную!» Стражники схватили женщину и приволокли к Акбару.

— Ах ты, гнусная женщина! — прогремел Акбар. — Тебя повесить мало! Ты имела наглость переступить через своего императора и осквернила Коран, даже не заметив этого!

Женщина медленно пришла в себя и от всего сердца попросила прощения. Акбару стало интересно:

— Ладно, прежде чем ты умрешь, скажи мне, о чем ты так глубоко задумалась, что даже не заметила, как оскорбила меня и святую книгу?

Женщина ответила:

— Император, этим утром я услышала, что в город приехал мой возлюбленный, и повсюду искала его. Мне очень жаль, но я и вправду не заметила Ваше Величество.

Это еще больше разгневало Акбара.

— Ты осмелилась нанести оскорбление священному Корану и пнула меня ногой по такому ничтожному поводу? Тебя повесят на веревке потолще, чтобы смерть не сразу помешала твоим раздумьям напоследок. Стража, наказать ее!

Женщина, поняв, что терять ей больше нечего, попросила позволить ей задать последний вопрос. Акбар был не против.

— Почтенный император, — молвила она, — разреши узнать, чем ты был занят, когда я споткнулась о тебя?

Акбар удивился:

— Я же говорил — читал Коран!

На это женщина покачала головой и сказала:

— Если бы ты действительно читал священный Коран, ты бы искал самого лучшего возлюбленного. Если уж я, разыски-

ная обычного мирского юношу, была настолько поглощена своими мыслями, что даже не заметила тебя, насколько же невозмутим должен был быть ты, если ты и впрямь искал Бога.

Голос ее стал суровым:

— Ты не читал Коран. Ты не молился. Ты не искал Бога. Ты просто притворялся, что делаешь это. Я все сказала. Теперь можешь меня казнить.

Слушая ее речи, Акбар призадумался. Признав правоту этой женщины, он велел ее освободить.

В своих попытках помнить о Господе мы можем извлечь из этой истории важный урок. Шрила Прабхупада пишет во введении к «Бхагавад-гите»:

> «Мы должны научиться всегда, круглые сутки помнить о Господе, повторяя Его имена и организовав свою жизнь и деятельность таким образом, чтобы постоянно помнить о Нем.
>
> Как это возможно? *Ачарьи* приводят следующий пример. Когда замужняя женщина любит другого мужчину или женатый мужчина — другую женщину, их привязанность обычно очень сильна. Человек, оказавшийся в подобной ситуации, постоянно думает о любимом или любимой. Замужняя женщина, мысли которой заняты возлюбленным, даже занимаясь домашними делами, все время думает о встрече с ним. В действительности она выполняет домашнюю работу даже более тщательно, чем прежде, чтобы муж не догадался о ее привязанности. Так и мы должны постоянно помнить о верховном возлюбленном, Шри Кришне, и вместе с тем добросовестно исполнять свои обязанности в материальной жизни. Для этого нужно очень сильно любить Господа. Если у нас есть такая сильная любовь к Верховному Господу, мы сможем исполнять свои обязанности и одновременно с этим помнить о Нем. Но необходимо развить в себе такую любовь»[44].

В приведенном отрывке Шрила Прабхупада ссылается на прекрасный стих, который процитировал однажды в своем письме Шри

Чайтанья Махапрабху. Когда Рупа и Санатана Госвами служили еще министрами при дворе набоба Хуссейна Шаха, они написали Шри Чайтанье Махапрабху несколько писем, умоляя Его дать им духовный совет. В Своем ответе Господь Чайтанья объяснил, как можно развить в своем сердце сильную любовь к Кришне. Он процитировал следующую *шлоку:*

пара-вйасанинӣ нāрӣ
вйагрāпи грха-кармасу
тад эвāсвāдайатӣ антар
нава-сан̇га-расāйанам

«Замужняя женщина, любящая другого мужчину, обычно делает вид, что поглощена домашними делами, но в сердце своем все время лелеет мысли о встрече с возлюбленным»[45].

Конечно, этот совет предназначался для Рупы и Санатаны Госвами, которые лишь на первый взгляд были заняты мирскими делами: нельзя забывать, что в действительности они всегда были охвачены любовью к Богу. Тем не менее можно смело предположить, что слова Господа относятся ко всем вайшнавам, у которых до сих пор есть мирские обязанности. Внешне выполняя свои обязанности, такие преданные могут медитировать на Господа и так взрастить в своем сердце сладостное чувство привязанности к Нему. А иначе зачем бы стал Шрила Прабхупада ссылаться на этот стих в столь важном тексте, как введение к самому главному из наших священных писаний? Это наставление призвано воодушевить и нас. Мы должны всегда учиться помнить о Кришне, независимо от внешних обстоятельств.

Слово «помнить» указывает на то, что медитация на Кришну — «врожденная» способность живого существа. Любовь к Богу дремлет в сердце каждой обусловленной души, ожидая своего пробуждения. *Гаятри-мантры* помогают обусловленным душам освободиться из плена материи и обратить свое внимание на Верховную Личность Бога. Поэтому слава *гаятри-мантр* не знает границ.

6

Три уровня постижения

Теперь рассмотрим один из важнейших внутренних аспектов *гаятри-мантр* — три уровня постижения: *самбандху, абхидхею* и *прайоджану*. Три этих уровня имеют отношение не только к *гаятри-джапе*. Умение разбираться в них — главное требование для всех, кто хочет глубже проникнуть в смысл Вед.

Три темы ведического образования

Ведическое духовное образование строится на основе трех главных тем:

1. Самбандха

Выражение *самбандха-джн̃а̄на* (*сам-бандха* — «связь, отношение, соединение») переводится как «знание о *самбандха-таттве*» — взаимоотношениях между Верховным Господом *(ишварой)*, живым существом *(дживой)* и материальной энергией *(пракрити)*. Отождествление *дживы* с *пракрити* — временно и иллюзорно. *Джива* и *пракрити* вечно и неразрывно связаны с Верховным Господом, который является истинным объектом любви для *дживы*. Каждое живое существо — слуга Верховного Господа, а Он — единственный его повелитель. Такова наша *самбандха* в общих чертах. Однако на высших уровнях преданности *самбандха* становится более конкретной: в ней теперь учитывается наше особое отношение к Богу как к своему господину, другу, сыну или супругу.

И когда мы действительно начинаем общаться со Шри Кришной, *самбандха* навечно преобразуется в *сварупа-сиддхи*, наше неповторимое изначальное «я», обретя которое мы вступаем в конкретные взаимоотношения с Господом в нашем вечном духовном теле.

2. Абхидхея

Слово *абхидхейа* обозначает способ, при помощи которого можно достичь высшей цели. Чаще всего оно относится к методу *садхана-бхакти*. Само это слово происходит из глагольного корня *абхи-дхā* — «излагать, объяснять, обращаться». Шри Чайтанья Махапрабху говорит об этом Санатане Госвами:

абхидхейа-нāма "бхакти", "према" — прайоджана
пурушāртха-широмаṇи према махā-дхана

> «Преданное служение, или деятельность чувств, направленная на удовлетворение Господа *(сādхана)*, называется *абхидхеей*, поскольку с ее помощью можно развить изначальную любовь к Богу, которая является целью жизни»[46].

В традиции Гаудия-вайшнавов самыми важными источниками знания об *абхидхее* являются «Бхакти-расамрита-синдху» Шрилы Рупы Госвами и «Хари-бхакти-виласа», составленная Гопалой Бхаттой Госвами и Санатаной Госвами.

3. Прайоджана

Словом *прайоджана* обозначают наивысшее благо и величайшее сокровище для всех живых существ — *прему*, чистую любовь к Кришне. Также этим словом называют исполненное любви преданное служение Ему. Само слово происходит от глагольного корня *пра-йудж* — «объединяться с чем-либо», «направлять ум», «вести».

Так называемые «традиционные» последователи Вед, говоря о цели человеческой жизни, рассматривают ее в рамках понятий *дхармы, артхи, камы* и *мокши*. Такова *пурушартха* — общепринятый путь совершенствования человека. Придерживаясь прин-

ципов религии *(дхарма)*, человек обретает материальные блага *(артха)*, которые позволяют ему испытать чувственные наслаждения *(кама)*. В конечном итоге, если человек, осознав бессмысленность трех этих принципов, начинает стремиться к высшей цели, он может освободиться от оков материального существования *(мокша)*.

Но истинная *прайоджана* находится гораздо выше *дхармы, артхи, камы* и *мокши*. Она относится непосредственно к чистому духовному бытию, в котором душа соединена любовью с Господом Кришной.

Самбандха, абхидхея и *прайоджана* — это главные темы, вокруг которых построено все ведическое образование. Это подтверждает Чайтанья Махапрабху:

веда-ш́а̄стра кахе — "*самбандха*", "*абхидхейа*", "*прайоджана*"
"*кр̣шн̣а*" — *пра̄пйа самбандха,* "*бхакти*" — *пра̄птйера са̄дхана*

«В Ведах содержится информация о вечных взаимоотношениях живого существа с Кришной, которые называются *самбандха*. Когда живое существо осознаёт эти отношения и действует, исходя из них, это называется *абхидхея*. Возвращение домой, обратно к Богу, — это высшая цель жизни, называемая *прайоджаной*»[47].

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур дает интересные определения этим трем терминам:

1. Употребление всей нашей мудрости и сознания для обнаружения и постижения наших вечных взаимоотношений с Высшей Реальностью, а также знание о том, каким образом при посредстве этих центральных отношений с Истиной правильно, или гармонично, выстроить свои отношения со всем живым, называются *самбандха-гьяной*.
2. Следование регулирующим принципам ради достижения высшей цели жизни — наполненного чистейшим восторгом преданного служения Верховному Господу Шри Кришначандре — называется *абхидхеей*.

3. Вкушение в высшей степени блаженного нектарного плода своего подлинного преданного служения *(према-бхакти)* называется *прайоджаной*[48].

Можно заметить, что *самбандха, абхидхея* и *прайоджана* — это главные составляющие истинного образования в любой области. Чтобы успешно заниматься той или иной деятельностью, нужно знать, как соотносятся между собой разные составляющие этой деятельности, а также понимать цель и методы, с помощью которых можно достичь этой цели. Что уж говорить о высшей деятельности и высшей цели для всех — об исполненном любви чистом преданном служении Бхагавану Шри Кришне? Как мы сейчас увидим, *самбандха, абхидхея* и *прайоджана* неразрывно связаны с *гаятри-мантрами*.

Самбандха, абхидхея и прайоджана в гаятри-мантрах

Поскольку *самбандха, абхидхея* и *прайоджана* представлены в «Шримад-Бхагаватам», обнаружить их можно и в *гаятри-мантрах*, что подтверждает Кришнадас Кавираджа Госвами:

гāйатрӣра артхе эи грантха-āрамбхана
"сатйам̇ парам̇" — самбандха, "дхӣмахи" — сādхана-прайоджана

«В „Шримад-Бхагаватам“, в самом начале, объясняется *мантра брахма-гаятри*. Слова *сатйам парам* („Абсолютная Истина“) указывают на взаимоотношения *(самбандху)*, а *дхӣмахи* („мы медитируем на Него“) указывают на практику преданного служения *(абхидхею)* и высшую цель жизни *(прайоджану)*»[49].

В действительности в *брахма-гаятри* и остальных *гаятри-мантрах* выделяют эти три уровня постижения *(самбандха, абхидхея* и *прайоджана)*. Используя в качестве примера *кама-гаятри*, Шрила Прабхупада объясняет:

«[В *кама-гаятри*] Кришна назван Камадевой, Пушпабаной и Анангой. Камадева — это Мадана-Мохан, Божество, с по-

мощью которого мы устанавливаем взаимоотношения с Кришной *(самбандха-таттва)*. Пушпабана („держащий лук из цветов") — это Говинда, Господь, принимающий наше преданное служение *(абхидхея-таттва)*. Ананга — это Гопиджана-Валлабха, тот, кто удовлетворяет желания всех *гопи* и является высшей целью жизни *(прайоджана-таттва)*»[50].

В *гуру-*, *гаура-* и *кама-гаятри* слова *видмахе*, *дхīмахи* и *прачодайāт* относятся к этим трем уровням:

1. Глагол *видмахе* происходит из корня *вид* — «знать, понимать, выяснять». Это слово указывает на состояние признания своих отношений с Господом *(самбандха)*.
2. *Дхīмахи* происходит из корня *дхī*, «думать, размышлять, медитировать». Медитация подразумевает процесс поклонения Господу, который ведет к *према-бхакти (абхидхея)*.
3. Слово *прачодайāт* происходит из корня *пра-чуд*, «приводить в движение, побуждать, воодушевлять». Слово *прачодайāт* указывает на *прайоджану*, поскольку относится к достижению *премы*, которая побуждает преданного служить Господу спонтанно.

В таблице, которую мы приводим ниже, показано, как эти уровни соотносятся с теми или иными частями *гаятри-мантр:*

Три уровня постижения в гаятри-мантрах

	Самбандха	*Абхидхея*	*Прайоджана*
Брахма-гаятри	*тат савитур...*	*бхарго девасйа...*	*дхийо йо...*
Гуру-гаятри	*гурудевāйа...*	*кр̣шн̣ānандāйа...*	*тан но гуру̇х...*
Гаура-гаятри	*чаитанйāйа...*	*вишвамбхарāйа...*	*тан но гаура̇х...*
Гопала-гаятри	*кришнāйа...*	*говиндāйа...*	*гопīджана...*
Кама-гаятри	*кāмадевāйа...*	*пушпабāн̣āйа...*	*тан но 'нангах̣...*

Данная таблица поможет нам поделить каждую *мантру* на простые для понимания отрезки. Конечно, не следует терять из виду

смысл всей *мантры*, однако, чтобы медитировать было легко, во время чтения каждой *мантры* можно мысленно поделить ее на эти естественные отрезки и выдерживать между ними короткую паузу. К примеру, читая *кама-гаятри*, сначала можно медитировать на *кāмадевāйа...* осознавая таким образом важность вознесения молитвы Божеству *самбандхи*. Затем можно медитировать на *пушпабāṇāйа...* что позволит нам сосредоточиться на *'абхидхее*. И наконец перейти к *тан но 'наṅгаḥ...* к *прайоджане*.

7

Практические советы

В конце этой главы мы хотим познакомить наших читателей с пятиступенчатой системой эффективного повторения *гаятри-джапы:*

1. Найдите спокойное место, где можно удобно сесть. В постоянном жилище для повторения *нама-* и *мантра-джапы* рекомендуется отвести определенное место. Также постарайтесь учесть то, что было сказано о подходящем времени, месте и положениях тела.
2. Успокойте ум и сосредоточьтесь на том, что вас сейчас ожидает. Повторяя эти могущественные *мантры,* вы будете поклоняться духовному учителю, Шри Чайтанье Махапрабху и Шри Шри Радхе-Кришне.
3. Шрила Санатана Госвами советует для успокоения ума использовать *пранаяму* (дыхательные упражнения). Если вам неведомы тонкости этой науки, просто сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов.
4. Перед началом *джапы,* чтобы сосредоточить ум, можно сделать *вайшнава-ачаман* (очищающий ритуал, во время которого нужно отпить воду из ладони). Вот простое руководство:
   - Найдите удобное место, чтобы сесть *(āсана).* Возьмите *ачамана-патру* (сосуд с водой) и очистите обе руки, побрызгав на них водой.

- Держа ложечку для *ачамана* в левой руке, капните несколько капель воды в правую руку. Глядя на воду, произнесите *ом̇ кеш́ава̄йа намах̣* и отпейте воду из правой ладони от основания большого пальца *(брахма-тӣртха)*.
- Повторите то же самое, произнеся *ом̇ на̄ра̄йан̣а̄йа намах̣*.
- Повторите то же самое, произнеся *ом̇ ма̄дхава̄йа намах̣*.
- Повторите то же самое, произнеся *ом̇ говинда̄йа намах̣*.
- Затем окропите обе руки несколькими каплями воды из *ачамана-патры*.
- Сложив руки на груди, повторите *мантру* из «Ригведы»:

ом̇ тад-вишн̣ох̣ парамам̇ падам̇ сада̄ паш́йанти сӯрайах̣
дивӣва чакшур а̄татам̇ тад випра̄со випанйавах̣
джа̄грва̄м̇шах̣ саминдхате вишн̣ор йат парамам падам

«Подобно тому как обычные люди видят солнце, поднимающееся в небесах, так мудрые и высокообразованные преданные всегда созерцают высшую обитель Господа Вишну (Кришны). Поскольку эти достославные и духовно пробужденные *брахманы* могут видеть обитель Всевышнего, они могут явить ее и другим».

5. Повторите молитвы *бхута-шуддхи* и поразмышляйте над их смыслом.

Говорится, что вместо соблюдения многочисленных правил и предписаний можно просто идти по стопам великой души. Скажем, если человек не совершает *пурашчарану* (обряд очищения), он может достичь совершенства в повторении *гаятри*, служа *гуру* и следуя его указаниям и примеру. Это очень эффективный метод, ибо, следуя за великим человеком, мы перенимаем его качества.

Подобно тому как колокольный сплав, смешанный с ртутью, превращается в золото, ученик обретает качества Вишну, общаясь со своим *гуру*[51].

1. Брихад-Бхагаватамрита, 2.1.37, текст и комм.
2. Бхаг., 1.12.13, комм.
3. Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.2 (цитируется в Ч.-ч., Мадхья, 22.105).
4. Нектар преданности, глава 2.
5. Ч.-ч., Мадхья, 22.107.
6. Бхакти-сандарбха, ануччхеда 284.1.
7. Из «Панчаратра-прадипы».
8. Дакша-смрити, 2.27.
9. Агни-пурана (цитируется в «Параматма-сандарбхе», ануччхеда 105.122).
10. Бхаг., 11.27.11.
11. Вишну-смрити, 27.53.
12. Из интервью.
13. Б.-г., 10.25.
14. Хари-бхакти-виласа, 17.155, 159.
15. Брахма-самхита, 5.3, комм.
16. Письмо Упендре от 24 января 1969 г.
17. Письмо Гаргамуни от 23 августа 1970 г.
18. Ч.-ч., Ади, 5.221, комм.
19. Прабхупада-лиламрита, глава 19.
20. Из книги «Большое трансцендентное путешествие».
21. Бхаг., 1.2.2, комм.
22. Шри Ягьявалкья-смрити (цитируется в «Хари-бхакти-виласе», 17.25).
23. Б.-г., 6.13.
24. Хари-бхакти-виласа, глава 17.
25. Б.-г., 10.25.
26. См. «Нектар преданности», глава 8.
27. Мантрарана, цитируется в «Хари-бхакти-виласе», 17.139–140.
28. Лекция по Бхаг., 6.1.50, Детройт, 16 июня 1976 г.
29. Хари-бхакти-виласа, глава 17.
30. Падма-пурана (цитируется в Ч.-ч., Мадхья, 22.113).
31. Он называл это *нийама-āграха* («Нектар наставлений», текст 2).
32. Эти три стиха взяты из «Панчаратра-прадипы», 4.3.
33. Санскритский оригинал этого текста утрачен; обычно в конце произносят имена Божеств, которым поклоняются.
34. Это стих из «Падьявали» (стих 74) Шрилы Рупы Госвами (цитируется в Ч.-ч., Мадхья, 13.80).
35. В «Падма-пуране», в стихах, где обсуждается восьмое оскорбление святого имени.
36. Шри Кришна-сандарбха, 154.
37. Шри Кришна-сандарбха, 153.

38. Гита-мала, песня шестая.
39. Взято из комментария Вишванатхи Чакраварти Тхакура на «Према-бхакти-чандрику», 2.6.
40. Гаятри-тантра, 1.4.
41. Бхаг., 7.5.23.
42. Об этом подробно говорит Е. С. Пурначандра Госвами в своей книге «Замалчиваемые препятствия на пути бхакти».
43. См. Ч.-ч., Мадхья, 22.100.
44. Б.-г., Введение.
45. Ч.-ч., Мадхья, 1.211.
46. Ч.-ч., Мадхья, 20.125; точное определение *садханы* можно найти в Ч.-ч., Мадхья, 22.105.
47. Ч.-ч., Мадхья, 20.124.
48. Из «Анубхашьи», его комментариев к «Чайтанья-чаритамрите», Мадхья, 25.147.
49. Ч.-ч., Мадхья, 25.147; слова *сатйам парам дхймахи,* приведенные в этом стихе, являются последними тремя словами первого стиха «Бхагаватам».
50. Ч.-ч., Мадхья, 8.138, комм.
51. Это утверждение взято из «Хари-бхакти-виласы», 17.242–243.

Глава пятая

Биджи

Теперь мы приступим к обсуждению самой *гаятри-джапы*, медитации на *мантру*. Наша цель — рассмотреть конкретные *мантры* и их значения. В Пуранах говорится:

ом̇ка̄ра̄ди сама̄йуктам
намаска̄ра̄нта кӣртитам
сва на̄ма сарва сатва̄на̄м̇
мантра итйабхидхӣйате

«*Мантра* начинается с вводного звука, например *ом̇*, а заканчивается словом, символизирующим поклон, — *намах̣* или *сва̄ха̄*. *Мантру* украшают *биджи*, *мантры*-семена, такие как *клим̇*, *аим̇* и другие, и, кроме того, *мантра* содержит имена Господа».

Сначала мы изучим *биджа-мантры*, которые произносятся перед *гаятри*, а именно *ом̇*, *клӣм̇* и *аим̇*. *Бӣджа* означает «семя». Как в маленьком семени присутствует целое дерево, так и в каждой *бидже*, в одном только слоге, заключен смысл всей последующей *мантры*. Чтобы подчеркнуть важность *биджа-мантр*, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур цитирует следующий стих:

вина̄ бӣджена мантра̄н̣а̄м̇
випхалам̇ джа̄йате пхалам

«Без повторения *биджи* никакая *мантра* не принесет желанного плода»[1].

В «Нарада-панчаратре» объясняется, что *биджа-мантры* — это изначальные звуки, обладающие способностью пробуждать определенные энергии, как внутри того, кто их повторяет, так и вовне.

В действительности каждая *биджа-мантра* качественно равноценна определенной форме Бога или проявлению Его энергии. Причина того, что один простой слог обладает столь удивительным могуществом, кроется в тонкой природе ведического звука. Буквы санскритского алфавита не следует считать обычными, мирскими. В подтверждение тому можно процитировать *сутру* из учебника санскритской грамматики Шрилы Дживы Госвами:

нāрāйаṇāд удбхӯто 'йаṁ варṇа-крамаḥ

«Порядок расположения санскритских букв исходит от Нараяны»[2].

У каждой буквы санскритского алфавита есть свой духовный «двойник», дремлющий в виде тонкой вибрации внутри живого существа, связанного сейчас путами материальной энергии. Иными словами, каждый звук санскрита обладает определенным энергетическим свойством. Некоторые из этих первичных звуков, объединившись, предстают в новом качестве — в виде *биджи*. Повторение *биджей* пробуждает дремлющую в них звуковую энергию.

Есть и другой важный аспект повторения *биджа-мантр*. Поскольку *биджи* в *гаятри-мантрах* представляют Божеств, которых призывают с помощью этих *мантр*, они обладают способностью уничтожать материальные впечатления, привязанности и желания, глубоко укоренившиеся в нашем сознании.

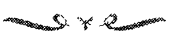
Каждая *биджа-мантра* соотносится с одной из трех главных энергий Кришны, в соответствии с тем, какое Божество эта *биджа* представляет. Вот эти энергии и соответствующие им Божества:

1. *Сат,* или *сандхинӣ-ш́акти:* отвечает за разнообразие духовного мира. Соотносится со Шри Кришной.
2. *Чит,* или *самвит-ш́акти:* проявляет знание и взаимоотношения. Соотносится со Шри Баларамой.
3. *Ānанда,* или *хлāдинӣ-ш́акти:* проявляет блаженство духовных эмоций, отношений и обмен *расами*. Соотносится со Шримати Радхарани.

Можно видеть, насколько могущественны *биджа-мантры*. Далее мы подробно расскажем о тех *биджах*, которые предшествуют *гаятри-мантрам*.

1

Ом̇



Ом̇ — это *сат-биджа.* Она призывает Самого Господа Шри Кришну. В «Чайтанья-чаритамрите» Шрила Прабхупада приводит подробное объяснение священного слога *ом̇ (ом̇ка̄ра).* Вот выдержки из этого комментария:

> «Достоинства *омкары* восхваляются во всех ведических писаниях. Шрила Джива Госвами пишет в своем трактате „Бхагавата-сандарбха", что Веды называют *омкару* звуком святого имени Верховной Личности Бога. Только этот божественный звук может освободить обусловленную душу из пут *майи.* Иногда *омкару* именуют *тарой,* „освободителем". С *омкары* начинается „Шримад-Бхагаватам": *ом̇ намо бхагавате ва̄судева̄йа.* Поэтому Шридхара Свами, автор известного комментария к „Шримад-Бхагаватам", называет *омкару та̄ра-ан̇кура,* что значит „семя освобождения из материального мира" (*та̄ра* — освобождения, *ан̇кура* — семя)».

Далее Шрила Прабхупада поясняет, какие блага приносит повторение *омкары:*

> «В „Нарада-панчаратре" ясно говорится, что Верховная Личность Бога, Нараяна, предстает перед тем, кто произносит *аштакшару* — восьмисложную *мантру (ом̇ намо*

нāрāйаṇāйа). Подобное утверждение есть и в „Мандукья-упанишад“, где сказано, что всё в духовном мире представляет собой экспансию божественной энергии *омкары*.

Основываясь на Упанишадах, Шрила Джива Госвами доказывает, что *омкара* является Высшей Абсолютной Истиной, и это подтверждают все *ачарьи* и другие мудрецы. *Омкара* не имеет начала, она верховна, нетленна, не подвержена переменам и ничем не оскверняется. *Омкара* есть начало, середина и конец всего сущего. Любой, кто понимает это, достигает с ее помощью совершенства и познаёт свою духовную природу. *Омкара* пребывает в сердце каждого и является *ишварой*, Верховной Личностью Бога, как об этом говорится в „Бхагавад-гите“ (18.61): *īшварах̣ сарва-бхӯтāнāм̇ хр̣д-деше̇ ’рджуна тиштхати*. *Омкара* неотлична от Вишну, ибо, как и Господь Вишну, пребывает повсюду. Тому, кто знает о тождестве *омкары* и Господа Вишну, не о чем больше скорбеть и нечего желать. Повторяющий *омкару* перестает быть *шудрой* и немедленно возвышается до уровня *брахмана*. Произнося звук *ом̇*, человек может осознать единство всего творения и понять, что оно является экспансией энергии Верховного Господа. [...]

Омкара лежит в основе ведического знания, и потому ее произносят перед чтением любого гимна из Вед. Без этого ни одна ведическая *мантра* не принесет ожидаемого результата».

Затем Шрила Прабхупада описывает более сокровенный смысл *омкары*, каким он раскрывается главным образом в традиции Гаудия-вайшнавов:

«*Омкара* представляет собой сочетание букв „а“, „у“, „м“. *А-кāрен̣а учйате кр̣шн̣ах̣:* буква „а“ *(а-кāра)* обозначает Кришну, который является *сарва-лока-эка-нāйакаx̣*, властителем всех живых существ и всех планет — духовных и материальных. *Нāйака* дословно означает «вождь». Он стоит во главе всего сущего *(нитйо нитйāнāм̇ четанāш̇ четанāнāм)*.

Буква „у“ *(у-ка̄ра)* обозначает Шримати Радхарани, энергию наслаждения Кришны, а „м“ *(ма-ка̄ра)* — живых существ *(джив)*. Таким образом, звук *ом̇* включает в себя всё творение: Кришну, Его энергию и Его вечных слуг»[3].

Здесь Шрила Прабхупада ссылается на знаменитый стих Шрилы Рупы Госвами:

а-ка̄ран̣очйате кр̣ш̣на̄х̣
сарва-локаика-на̄йака̄х̣
у-ка̄ран̣очйате ра̄дха̄
ма-ка̄ро джӣва-ва̄чака̄х̣

«При помощи звука „а“ (в слоге *ом̇*) обращаются к Кришне, властителю всех миров. Звуком „у“ обращаются к Радхе, а звук „м“ относится к *дживам*».

Иными словами, слог *ом̇* вовсе не безличен. В наши дни слог *ом̇* часто считают всего лишь образом безличного Брахмана. У многих преданных Кришны, находящихся во власти этого заблуждения, даже развивается отвращение к повторению *ом̇*. Однако следует понять, что *ом̇* указывает на Кришну. В «Бхагавад-гите» Кришна подтверждает этот важный момент трижды:

ведйам̇ павитрам̇ ом̇ка̄рах̣

«Я цель познания, очистительная сила и слог *ом̇*»[4].

пран̣авах̣ сарва-ведешу

«Я — слог *ом̇* в ведических *мантрах*»[5].

ом̇ итӣ эка̄кшарам̇ брахма
вйа̄харан ма̄м ануспаран
йах̣ прайа̄ти тйаджан дехам̇
са йа̄ти парама̄м̇ гатим

> «Если тот, кто неустанно занимается этой практикой *йоги* и произносит священный слог *ом̇*, высшее сочетание букв, будет, покидая тело, помнить Меня, Верховную Личность Бога, он непременно попадет на планеты духовного царства»[6].

Для получения дальнейшей информации мы рекомендуем изучить вышеприведенный комментарий Шрилы Прабхупады полностью.

2

Аим̇

Мантру аим̇ называют *чит-биджа*. Она предназначена для того, чтобы призвать божественное знание, и представляет Господа Балараму. *Аим̇* употребляется в *гуру-гаятри*, поскольку духовный учитель — представитель Шри Баларамы. Шрила Прабхупада объясняет:

> «Баладева действует в качестве духовного учителя всех преданных, и падшие души освобождаются по Его беспричинной милости. [...] Поэтому здесь особо подчеркивается, что Баларама — покровитель преданных Господа. Только по Его божественной милости можно приблизиться к Верховному Господу Шри Кришне. Итак, Шри Баларама — воплощение милости Господа, проявляющейся в форме духовного учителя, спасителя чистых преданных»[7].

Аим̇ иначе называют *ва̄г-бхава-бӣджа*. В значении «истинная природа речи» (*ва̄к* — «речь», *бхава* — «истинная природа, состояние бытия, условие») этот слог олицетворяет Сарасвати-деви, богиню учености и красноречия.

3

Клӣм̇

Слог *клӣм̇* называют *ānанда-бӣджа*. Он вызывает божественное присутствие Шри Шри Радхи-Кришны в Их совместной *лиле*. Поскольку Чайтанья Махапрабху — объединенная форма Божественной Четы, *биджа клӣм̇* используется и в Его *мантре*.

Кроме того, *клӣм̇* называют *кама-биджей*. Этот слог — семя исполнения всех желаний *(камы)*. На одном уровне, как мы увидим позже, это относится ко всем материальным желаниям, из которых возник материальный мир во всем его многообразии. Но в высшем смысле слог *клӣм̇* представляет духовное желание Бхагавана Шри Кришны насладиться *расой (раса ваи сах)*[8].

Между материальным и духовным желанием есть важное различие. В основе материальной жизни лежит стремление наслаждаться объектами чувств. Такое желание возникает из ощущения неполноты, проистекающего в свою очередь из ложного эго — ошибочного отождествления себя с материей. А духовное желание возникает из ощущения полноты. Оно всегда исполнено радости. Его материальное отражение навязывается обусловленной душе чувствами и беспокойным умом, поэтому в нем нет радости. Материальные желания оставляют у живого существа чувство незавершенности, постоянное ощущение нехватки чего-то. Иначе говоря, разница между материальным и духовным желанием — та же, что между вожделением и чистой любовью.

В этом и состоит непостижимая важность повторения *клӣм̇:* повторяя *гопала-мантру,* которой предшествует *кама-биджа,* мы мо-

жем перейти из жалкого мира материальных желаний к жизни в *расе*, исполненной радости и любви к Кришне.

Следует понять, что этот священный слог состоит из особых звуков. *Клӣм̇* — это олицетворение божественного облика Кришны; он — сама природа Верховной Личности Бога. Шрила Прабхупада объясняет:

> «Слово *клӣм̇*, которое прибавляют к *мантре гаятри*, разъясняется в „Брахма-самхите". Там его называют трансцендентным семенем любви к Богу, или семенем *кама-гаятри*. Объект, который он обозначает, — это Кришна, вечно юный бог любви. Повторяя *мантру клӣм̇*, мы поклоняемся Кришне»[9].

Таким образом, один из способов проникнуть в тайны *кама-биджи* — это медитировать на ее идентичность божественному облику Шри Кришны. Вишванатха Чакраварти Тхакур рассказывает нам об этой сокровенной медитации, цитируя нижеследующие стихи. В первом стихе перечислены пять элементов *кама-биджи:*

пан̃ча̄лан̇ка̄ра-сам̇йуктам̇
бӣджанту парама̄дбхутам
ка-ка̄рам̇ ча ла-ка̄рам̇ ча
и-ка̄рам̇ ча̄рдха-чандракам̇
чандра-биндум̇ ча тад-йуктам̇
ка̄ма-биджам удр̣там

«*Кама-биджа клӣм̇* (क्लीं) необыкновенно чудесна, ибо наделена пятью украшениями:

1. क — буква *ка*.
2. ल — буква *ла*.
3. ी — буква *ӣ*.
4. ं — символ полумесяца *(ардха-чандра,* или *нада)*.
5. ँ — луноподобная точка над ним *(чандра-бинду)*.

Слово, состоящее из этих пяти символов, называется *кама-биджей*»[10].

Затем мы читаем, каким образом в слове *клӣм* можно увидеть части трансцендентного тела Господа Кришны:

атха ш́рӣ-ка̄ма-бӣджасйа
ш́арӣрам̇ виграхā̄тмакам
ш́рӣ-кр̣шн̣а-ш́арӣра̄бхинна̄нӣ-
акшара̄н̣и крама̄т ш́рн̣у

ка-ка̄ре н̣а ш́иро бха̄ло
бхрӯр-на̄са̄-нетра-карн̣акау
ла-ка̄ре н̣а бхавед ган̣дас
тад-данто хану-рӯпакаḥ

чибуко 'тха грӣва чаива
кан̣т̣хаḥ пр̣шт̣хаш́ ча суврата
и-ка̄раḥ скандхо ба̄хуш́ ча
капхон̣и-ран̇гулӣ-накхаḥ

ардха-чандро вакшас тун̣даḥ
па̄рш́во на̄бхиḥ кат̣ис татхā̄
чандра-биндав уру-джану-
джан̇гха гулпхаш́ ча падакаḥ

па̄ршн̣иш́ ча̄пӣ ан̇гулӣ чаива
накхендур апи на̄радаḥ
ити виграха-рӯпаш́ ча
ка̄ма-бӣджа̄тмако хариḥ

«О Нарада Муни, пожалуйста, выслушай описание облика *кама-биджи*. Буквы этой *биджи* неотличны от трансцендентного тела Шри Кришны.

1. क *(ка)* — это Его голова, лоб, брови, нос, глаза и уши.
2. ल *(ла)* — это Его щеки, зубы, рот, подбородок, шея, горло и спина.
3. ी *(ӣ)* — это Его плечи, руки, локти, пальцы и ноги.
4. ं *(ардха-чандра)* — это Его грудь, живот, бока, пупок и талия.

5. ं *(бинду)* — это Его бедра, колени, икры, лодыжки, стопы, пятки, пальцы на ногах и луноподобные ногти»[11].

Чуть дальше, обсуждая *кама-гаятри,* мы услышим о пяти цветочных стрелах Кришны, при помощи которых Он покоряет ум и чувства Своих преданных. По мнению Вишванатхи Чакраварти Тхакура, каждый из пяти элементов слога *клӣм* соотносится с одной из пяти этих стрел:

бӣджа̄кшарам̇ пан̃ча-пушпа-
ба̄н̣а-тулйам̇ крама̄т ш́рн̣у
ка-ка̄раш́ ча̄мра-мукуло
ла-ка̄раш́ ча̄ш́оках̣ смр̣тах̣

и-ка̄ро малликā-пушпам̇
ма̄дхавӣ ча̄рдха-чандраках̣
биндуш́ ча бакула-пушпам
эте ба̄н̣а̄х̣ сӣур эва ча

«Знай же, что буквы этой *биджи* неотличны от пяти цветочных стрел *(пан̃ча-пушпа-ба̄н̣а)* Господа Кришны:

1. क *(ка)* — это бутон манго *(а̄мра-мукула).*
2. ल *(ла)* — пышный, красный цветок *ашока.*
3. ी *(ӣ)* — это жасмин *(малликā).*
4. ◌ॅ *(ардха-чандра)* — весенний цветок *ма̄дхавӣ.*
5. ं *(бинду)* — цветок с вечнозеленого дерева *бакула.*

Таким образом, пять букв *кама-биджи* суть пять видов цветочных стрел».

Вишванатха Чакраварти Тхакур продолжает объяснять, каким образом *кама-биджа* идентична Шри Шри Радхе-Кришне и Их сокровенным играм:

ка-ка̄рах̣ пурушах̣ кр̣ш̣н̣ах̣
сач-чид-а̄нанда-виграхах̣
и-ка̄рах̣ пракр̣тӣ ра̄дха̄
нитйа-вр̣нда̄ванеш́варӣ

лаӣ̇ чӑнандӑтмакаӽ̇ према-
сукхаӽ̇ тайоӣ̇ ча кӣртитам
чумбан-ӑнанда-мӑдхурйаӽ̇
нӑда-биндух̣ сам-йритах̣

1. क *(ка)* — это Кришна, верховный *пуруша*, олицетворение *сач-чид-ананды*.
2. ◌ी *(ӣ)* — это Радха, *пракрити*, или *хладини-шакти* Кришны, вечная царица Шри Вриндавана-дхамы.
3. ◌ ् ल *(ла)* славится как чистая, исполненная блаженства радость Их взаимной экстатической любви *(према-сукха)*, самая суть Их безграничного счастья *(ӑнанда-ӑтмака)*.
4. ◌ं (соединенные *нада* и *бинду*) называются *чумбан-ӑнанда-мӑдхурйам*, сладостью Их исполненных блаженства поцелуев *(чумбан)*.

Кроме того, у *кама-биджи* есть важная материальная функция. Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает, как Господь Брахма использует слог *клӣӽ̇*, состоящий из пяти частей, чтобы создавать пять материальных элементов:

клӣӽ̇-кӑрӑда-срджад виӣ́вам
ити прӑха ӣ́рутех̣ ӣ́ирах̣
ла-кӑрӑт пр̣тхивӣ джӑтӑ
ка-кӑрӑт джала-самбхавах̣

и-кӑрӑт вахнир утпанно
нӑдӑд вӑйур аджӑйата
биндор ӑкаӣ́а-самбхӯтир
ити бхӯтӑтмако манух̣

«Как утверждается в главных *шрути*, Господь Брахма сотворил материальную вселенную из слога *клӣӽ̇*.

1. Из буквы *ла* возникла земля[12].
2. Воду породила буква *ка*.
3. Из буквы *ӣ* родился огонь.
4. Воздух возник из *нады (ардха-чандры)*.

5. Эфир был создан из *бинду* („точки-луны", *чандра-бинду*).

Таким образом, материальное творение состоит из пяти элементов»[13].

Из приведенного описания можно видеть, что *кама-биджа* — первопричина всего материального творения. Конечно же, материальное творение — всего лишь побочный эффект великой духовной силы *мантры*. Всегда следует помнить, что материальным умом невозможно постичь безграничность ведического звука. Подобно слогу *ом̇, клӣм̇* — не просто звук; он — океан звука. Чем глубже мы постигнем его, тем больше его тайных смыслов откроется нам.

Различные способы медитации на *кама-биджу*, описанные в этом разделе, мы обобщили в следующей таблице:

	1	2	3	4	5
Буква *кама-биджи*	क *(ка)*	ल *(ла)*	ी *(ӣ)*	◌ॅ *(ардха-чандра)*	◌ं *(бинду)*
Материальный элемент	вода	земля	огонь	воздух	эфир
Цветочная стрела	*а̄мра* (манго)	*ашо́ка*	*малликā* (жасмин)	*ма̄дхавӣ*	*бакула*
Воздействие	сводит с ума	обжигает	препятствует	очищает	сбивает с толку
Части тела Кришны	голова, лоб, брови, нос, глаза, уши	щеки, зубы, рот, шея, подбородок, горло, спина	от плеч до ногтей на руках	от груди до талии	от бедер до ногтей на ногах
Отношения между Радхой и Кришной	Кришна	радость Их экстатической любви	Радха	сладость Их поцелуев	сладость Их поцелуев

1. Цитируется по «Гаутамия-тантре».
2. Шри Хари-намамрита-вьякарана, 1.1.
3. Ч.-ч., Ади, 7.128, комм.
4. Б.-г., 9.17.
5. Б.-г., 7.8.
6. Б.-г., 8.13.
7. Бхаг., 1.14.28–29, комм.
8. Тайттирия-упанишад, 2.7.1 — «Он (Верховный Господь) является средоточием трансцендентных *рас*».
9. Учение Шри Чайтаньи, глава 31.
10. Этот и последующий стихи цитируются по «Мантрартха-дипике»; изначально они содержатся в «Гаутамия-тантре».
11. Этот и последующий стихи в этом разделе цитируются по «Мантрартха-дипике»; изначально они содержатся в «Санат-Кумара-самхите».
12. Можно заметить, что слог *лам̇* является *биджа-мантрой* этого элемента.
13. Гаутамия-тантра, 2.15–16.

Глава шестая

Мантры

В этой главе мы расскажем о пяти *гаятри-мантрах* и двух *мула-мантрах*, придерживаясь той последовательности, в которой их повторяют: начиная с *брахма-гаятри* и заканчивая *кама-гаятри*.

В этой последовательности заключен глубокий смысл. Манго, поначалу зеленое, приобретает вкус и аромат только по мере созревания. Так и *мантры: брахма-гаятри*, начальная *мантра*, полностью «созревает» в *кама-гаятри*. В процессе ее созревания требуются три дополнительные медитации: на *гуру (гуру-мула* и *гуру-гаятри)*, на Чайтанью Махапрабху *(гаура-мула* и *гаура-гаятри)* и Шри Кришну *(гопала-гаятри)*. Лишь благодаря такой медитации *садхака* получает право войти в любовные игры Верховного Господа.

Рассматривать каждую из *мула-* и *гаятри-мантр* мы будем в четыре этапа:

1. Объяснение каждого слова.
2. Перевод *мантры* целиком (как их перевел Шрила Прабхупада).
3. Дальнейшее разъяснение отдельных слов и идей.
4. Размышления, призванные воодушевить читателя.

Почему мантры тайные?

Гаятри-мантры должны передаваться от учителя к ученику и сохраняться в тайне. Таково общее правило духовной жизни: стоит сокровенное знание вынести на публику, как оно тут же покидает сердце *садхаки*. Обосновывая этот принцип, Шрила Санатана Госвами цитирует следующий стих из «Саммохана-тантры»:

гопайед деватāм ишṭāм
гопайед гурум ātманах

гопайеч ча ниджам мантрам
гопайен ниджа-мāликāм

«Следует скрывать своего *ишта-деву*, имя своего *гуру*, свою *мантру* и свою *джапа-малу*»[1].

Нужно держать в секрете не только *мантры* и *ишта-деву*, но и то, какое служение мы выполнили или какое пожертвование сделали, а также не обсуждать с другими свои личные отношения с *гуру* и Кришной. Вместо того чтобы быть *бахир-мукхой*, то есть хвастать направо и налево, вайшнавы должны стремиться стать *антар-мукхой*, «устремленными внутрь». Даже Господь Кришна хранит секреты, и преданные Господа должны сохранять такое же отношение к Нему, как следует из одной прекрасной *шлоки:*

гухйāти гухйа-гоптā твāм
грхāṇāсмат-кртам джапам
сиддхир бхавату ме дева
тват-прасāдāт твайи стхите

«О Господь, Ты — тайна тайн и хранитель тайн. Прошу, пусть моя *джапа (гаятри-джапа* или *нама-джапа)* станет подношением Тебе. Пожалуйста, будь милостив и позволь мне стать столь же совершенным, как те, кто постоянно служит Тебе»[2].

Шри Ваманадева высказывает тот же принцип в виде общего правила:

сарвам сампадйате деви
дева-гухйам сусамвртам

«Сокровенные замыслы увенчаются успехом, если хранить их в тайне»[3].

Единственным исключением из этого правила является *маха-мантра.* Она сокровенна, но в то же время предназначена для широкого распространения. Поэтому мы можем открывать ее всем.

Но даже в перечне оскорблений, которых следует избегать при повторении святого имени, содержится запрет на разъяснение сокровенной славы святого имени неверующим.

Дикша-мантры (гаятри-мантры) относятся к особой категории. Они должны храниться в тайне. Не выносим же мы на всеобщее обозрение, к примеру, личные письма или фотографии, в которых отражены наши отношения с близким человеком. Влюбленные тщательно прячут от посторонних глаз свои письма, поскольку публика может насмеяться над их содержанием. Так и *мантры* — они могущественны, и сила их может быть использована не по назначению. Поймите, что сила этих *мантр* настолько велика, что они могут вернуть нас в духовный мир, но кто-то может воспользоваться их могуществом и в иных, материальных целях (выиграть битву и т. п.). Особенно это касается могущества *гопала-мантры.*

Из общего правила могут быть исключения. Например, в своих комментариях к «Чайтанья-чаритамрите» Шрила Прабхупада полностью приводит текст *брахма-* и *кама-гаятри*[4]. Но при этом он не цитирует *гуру-датта-мантры* в их изначальной последовательности. Те, кто собирается проходить второе посвящение, получат их от духовного учителя во время церемонии *мантра-дикши.*

В комментариях к «Брихад-Бхагаватамрите» Гопипаранадхана Прабху рассказывает, до какой степени порой скрываются в священных писаниях *гаятри-мантры:*

> «Повторять *мантры* из Вед и *тантр* могут только достойные люди, должным образом получившие их во время посвящения. Поэтому в книгах, когда идет обсуждение этих *мантр*, прибегают ко всевозможным ухищрениям, чтобы скрыть их точные слоги. Иногда слоги *мантры* изменяются или переставляются, а иногда для того, чтобы понять объяснение, нужно знать особый код, без которого смысл текста остается непонятным. К примеру, в „Крама-дипике“ десятисложная *гопала-мантра* описывается следующим образом:
>
> *ш̄а̄рн̇г̄ı̄ соттара-дантах ш̄ӯро*
> *ва̄ма̄кши-йуг-двитӣйо ’рнах*

ш̄ӯлӣ ш̄аурир ба̄ло ба̄ла̄нуджа-
двайам атха̄кшара-чатушкам

„Обладатель лука Шарнга, верхние зубы, затем Шура, и вторая буква в сочетании с богиней Вамакши, затем носитель трезубца, и Шаури, и Бала, и дважды — младший брат Балы, и еще четыре слога“»[5].

Разумеется, в нашей книге мы не будем заходить так далеко. Но все же, из уважения к *мантрам*, мы не будем приводить их точно в том виде, в котором они произносятся. Вместо того чтобы объяснять слова по порядку, одно за другим, мы будем выписывать их в логической последовательности *(анвайа)*. Это широко распространенный способ пословного перевода санскритских текстов: слова перечисляются в порядке, соответствующем структуре предложения в языке перевода. Поскольку при *анвайе* порядок слов отличается от их изначальной последовательности, *мантры* в их точном виде останутся до какой-то степени скрытыми.

Мула-мантры

Перед чтением *гуру-гаятри* и *гаура-гаятри* мы повторяем *мантры*-обращения, так называемые *мула-мантры. Мула* значит «корень». *Мула-мантры* представляют собой суть той личности, к которой они обращены; они идентичны ей, поскольку являются ее звуковым образом. Эти *мантры* используют, чтобы обращаться к Господу во время поклонения Божеству, и произносят, когда предлагают Ему каждый из предметов поклонения.

Мы произносим *мула-мантры* перед тем, как повторять *гаятри.* Произнося *мула-мантру,* мы вспоминаем имя, облик и прочие атрибуты того, к кому эта конкретная *гаятри-мантра* обращена — Шри Гуру или Шри Гауранге, — и это помогает нам сделать свою медитацию по-настоящему глубокой.

1

Брахма-гаятри-мантра

Пословный перевод

ом — обращение ко Всевышнему; *бхӯх̣, бхувах̣, свах̣* — три планетные системы; *дхӣмахи* — давайте медитировать; *тат* — на то; *вареṇйам* — достойное поклонения; *бхаргах̣* — сияние; *савитух̣* — солнца (Савиты)[6]; *девасйа* — божественного; *йах̣* — кто; *прачодайа̄т* — вдохновляет; *нах̣* — нашу; *дхийах̣* — медитацию.

Литературный перевод

Будем же медитировать на удивительное сияние божественного Солнца, наполняющего жизнью нашу медитацию.

Толкования

Играя основополагающую роль во всех ведических духовных традициях, *брахма-гаятри-мантра* очень важна и для вайшнавов. В «Хари-бхакти-виласе» говорится:

> «*Брахма-гаятри* неотлична от энергии Господа; она — Его могущество, *шакти,* воплощенное в звуке. Эта *мантра* позволяет медитировать на Верховного Господа в Его функциональном аспекте повелителя всех энергий, Творца, Хранителя и Разрушителя мироздания».

Кто такой Савита?

Следуя шестиступенчатому методу, описанному в главе о *манане*, мы сейчас попытаемся определить, кто является *деватой* этой *мантры*. Кто такой этот бог Солнца, Савита?

Многие ученики Шрилы Прабхупады, получив посвящение в *брахма-гаятри-мантру*, тоже задавались этим вопросом. Если мы считаем Верховным Господом Шри Кришну, то зачем в *брахма-гаятри* обращаемся к богу Солнца? Кто же в действительности скрывается здесь под словом *савитур?* Один ученик в своем письме попросил Шрилу Прабхупаду разъяснить этот момент и получил следующий ответ:

> «Значение этой первой *мантры* таково: „Я медитирую на бога Солнца, который поддерживает три мира". *Савитур* — это имя бога Солнца, но высший *савитур* — это Кришна. Поэтому, повторяя эту *мантру*, мы медитируем на Кришну, повелителя всего мироздания»[7].

Согласно правилам санскритской грамматики, слово *савита* (в родительном падеже *савитур)* может относиться к следующим явлениям, элементам или личностям:

- к сиянию Брахмана;
- к Солнцу;
- к огню;
- к сознающей природе души, *дживы;*
- к разуму;
- к Сарасвати-деви;
- к полубогу Агни;
- к полубогу Сурье;
- к Сурья-Нараяне;
- к Параматме.

Вот почему в разных *сампрадаях* и ведических школах *брахма-гаятри* толкуют по-разному: как медитацию на бога Солнца, на безличный Брахман, на Параматму, на Вишну или Криш-

ну. Гаудия-вайшнавы видят в ней Шри Кришну, источник всего духовного и материального творения, который в Своей форме Сурья-Нараяны стоит за богом Солнца. Шрила Джива Госвами объясняет:

> «Когда в *гаятри* говорится о Солнце как об объекте поклонения, его не следует рассматривать как нечто независимое. В Солнце следует видеть указание на Параматму. Шаунака Риши подтверждает это в „Шримад-Бхагаватам“ (12.11.28): *вйӯхам̇ сӯрйа̄тмано харех̣* — Верховная Личность Бога, Хари, пребывает в Солнце как его главенствующее Божество»[8].

В одном из комментариев Шрила Прабхупада объясняет, какое возвышенное положение занимает бог Солнца:

> «...Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет: *сӯрйа а̄тма а̄тматвена упа̄сйах̣*. Солнце является источником жизни всех существ во вселенной. Поэтому оно достойно поклонения *(упа̄сйа)*. Мы поклоняемся богу Солнца, повторяя *мантру брахма-гаятри*. Сурья — это душа всей вселенной. Существует бесчисленное множество вселенных, и в каждой источником жизни является бог Солнца, так же как Верховная Личность Бога — это источник жизни всего материального мира.
>
> [Из „Шримад-Бхагаватам“] мы знаем, что Вайраджа, или Хираньягарбха, вошел в гигантский солнечный шар, состоящий из материальных элементов. [...] И в „Бхагавад-гите“ сказано, что сначала Кришна преподал науку „Бхагавад-гиты“ богу Солнца *(имам̇ вивасвате йогам̇ проктаван ахам авйайам)*»[9].

В другом комментарии Шрила Прабхупада называет Савитой Шри Чайтанью Махапрабху:

> «В этом стихе Шри Рамананда Рай признаёт Шри Чайтанью Махапрабху Сверхдушой. Именно Она вдохновляет преданного. Поэтому говорится, что *мантра брахма-гаятри*

исходит от Сверхдуши. Савита — изначальный источник разума. Этим Савитой является Господь Чайтанья Махапрабху. Подтверждение тому мы находим в „Шримад-Бхагаватам“ (2.4.22):

прачодита̄ йена пура̄ сарасватӣ
витанвата̄джасйа сатӣм смртим хрди
сва-лакшан̣а̄ пра̄дурабхӯт кила̄сйатах̣
са ме ршӣн̣а̄м ршабхах̣ прасӣдата̄м

„Пусть же Господь, который на заре творения, пребывая в сердце Брахмы, укрепил его могучий разум и наделил его совершенным знанием обо всем мироздании, а также о Себе Самом и который, как показалось, появился из уст Брахмы, останется доволен мной“. Этот стих, призывающий благословения Верховной Личности Бога, Шукадева Госвами произнес перед тем, как поведать Махарадже Парикшиту „Шримад-Бхагаватам“»[10].

Вьяхрити

Слова *бхӯх бхувах̣ свах̣* являются звуковыми образами трех планетных систем, тех частей вселенной, которым несет жизнь божественное Солнце Кришны. Слово *бхӯх*, «земля», указывает на Бхулоку, низшую планетную систему, *бхувах̣*, «воздух», — на Бхуварлоку, планетную систему, которая находится над ней, а *свах̣*, «небо», — на более высокие райские планеты, Сварлоку.

Над этими планетами находятся еще более высокие сферы, называемые Махарлокой, Джаналокой, Таполокой и Сатьялокой. Все они в совокупности образуют семь планетных систем, представленных семью *вьяхрити*, то есть звуками, символизирующими семь миров: *бхӯх*, *бхувах̣*, *свах̣*, *махах̣*, *джанах̣*, *тапах̣* и *сатйа*.

В *брахма-гаятри* четыре высших области вселенной — *махах̣*, *джанах̣*, *тапах̣* и *сатйа* — включены в термин *свах̣*, поэтому слова *бхӯх бхувах̣ свах̣* по-другому называются *маха-вьяхрити*, «великими, священными речениями, представляющими семь миров». В них отражена вся вселенная во всей своей полноте. По мнению

Шрилы Прабхупады, слово *бхӯх* обозначает Паталалоку, *бхувах* — Мартьялоку, а *свах* — Сваргалоку[11].

Шридхара Махарадж (духовный брат Шрилы Прабхупады) привел интересное толкование, в котором слова *маха-вьяхрити* связаны с тремя уровнями материального существования: уровнем чувств *(притхви)*, ума *(антарикша)* и разума *(сварга)*[12]. Вот его объяснение:

1. Первый уровень, *бхӯх*, — это мир, доступный нашему опыту, Бхулока, место, где мы физически присутствуем. Это сфера, в которой десять чувств взаимодействуют со своими объектами.
2. Следующий уровень, *бхувах*, — это мир умственной деятельности, тонкий мир прежних *самскар* — впечатлений, приобретенных в прошлых жизнях в соответствии с нашей *кармой*. Эти *самскары* глубоко запечатлены в нашем уме. То, что в настоящее время мы пребываем в нынешнем теле и находимся в физическом мире, доступном нашему опыту, не случайно; мы заняли это положение в соответствии со своей прошлой *кармой*. Мир, доступный нашим чувствам, — всего лишь продукт наших прошлых *самскар*. Таким образом, наше нынешнее положение в чувственно постигаемом мире (Бхулоке) — результат наших впечатлений в умственной сфере, называемой Бхуварлокой.
3. Над Бхуварлокой находится Сварлока, мир разума. Разница между ними состоит в том, что умственным миром, Бхуварлокой, управляют принятие и отвержение, поскольку ум принимает то, что приносит наслаждение чувствам, и отвергает все остальное. Но уровень Сварлоки — это область решений, мир разума и рассудка *(буддхилока)*. Разум принимает то, что приносит благо, даже если это не доставляет удовольствия, и наоборот.

Таким образом, в словах *бхӯх*, *бхувах* и *свах* отражена наша собственная «вселенная», микрокосм чувств, ума и разума. Для некоторых *йогов*, постигающих науку о тонком теле, это не просто

отвлеченные идеи, но видимая реальность. Они отождествляют семь главных *чакр* физического тела с семью планетными системами и с частями *брахма-гаятри.* Это демонстрирует следующая таблица:

Чакры тела, семь лок и брахма-гаятри

Уровень	Чакра	Расположение	Лока	Часть брахма-гаятри
7	*сахасрāра*	макушка	*сатйа*	*дхийо йо...*
6	*āджн̃а*	лоб	*тапах*	*бхарго девасйа...*
5	*вишуддха*	горло	*джанах*	*вареṇйам*
4	*анāхата*	сердце	*махар*	*тат-савитур*
3	*маṇипура*	солнечное сплетение	*сваḥ*	*сваḥ*
2	*свāдхиштхāна*	живот	*бхуваḥ*	*бхуваḥ*
1	*мӯладхара*	копчик	*бхӯх*	*бхӯр*

Повторяя *брахма-гаятри,* такие *йоги* методично возвышают свое сознание, перемещаясь по семи *чакрам,* начиная с низшего уровня, сферы чувств, и заканчивая высшей сферой непосредственного осознания Бога, представленного *чакрой* с тысячью лепестков. Кришна рассказывает Уддхаве о сходном методе самоосознания:

хрдй авиччхинам омкāрам̇
гхаṇт̇а-нāдам̇ бисорṇа-ват
прāṇенодīрйа татрāтха
пунаḥ самвеш̇айет сварам

«Подобно тому как волокна в стебле лотоса направлены вверх, человек должен постоянно направлять вверх свой жизненный воздух, начиная с уровня *муладхара-чакры* и до сердца, где, подобно колоколу, звучит священный слог *ом̇.* Затем и сам священный слог следует поднять таким же образом на расстояние двенадцати *ангул,* и там *омкара* должна соединиться с пятнадцатью звуками, порожденными *анусварой*»[13].

Этот краткий экскурс в мир мистической *йоги* демонстрирует, что *брахма-гаятри* и *пранава (ом)* действуют на всех уровнях бытия.

Медитация

Медитируйте на божественное солнце Кришны, которое поднимается и озаряет своим светом низшие *(бхӯх)*, верхние *(бхувах)* и высшие *(свах)* планетные системы. «Пусть этот божественный свет вдохновит и меня, озарив своими лучами мою маленькую вселенную, состоящую из тела, ума и разума».

кр̣шна — сӯрйа-сама; ма̄йа̄ хайа андхака̄ра
йа̄ха̄н кр̣шна та̄ха̄н нахи ма̄йа̄ра адхика̄ра

«Кришна сравнивается с солнечным светом, а *майя* — с тьмой. Там, где светит солнце, нет тьмы. Как только человек обращается к сознанию Кришны, тьма иллюзии (влияние внешней энергии) мгновенно рассеивается»[14].

Чтобы еще больше прояснить смысл, заключенный в *брахма-гаятри-мантре*, Шрила Джива Госвами цитирует несколько стихов из «Агни-пураны». Размышляя над этими строками перед повторением *брахма-гаятри*, мы сможем помнить, что эта *мантра* ведет нас к Верховному Господу, в Его трансцендентную обитель:

«Нужно медитировать на Гаятри, Савитри (проявлением которой является бог Солнца — *савитур*) и Сарасвати, богиню речи. Также следует сосредоточиться на духовном сиянии *(бхаргах)* Господа, описанном во многих гимнах Вед. Затем надлежит медитировать на высший мир Господа *(варен̣йам)*, лучший из всех источников света. Эта обитель — высшая из всех желанных целей; она выше *сварга-локи* и растворения в безличном Брахмане *(апаварги)*.

Чтобы достичь подлинного освобождения *(вимукти)*, я медитирую *(дхӣмахи)* на вечного, чистого, всеведущего, лучезарного Господа, единственного верховного повелителя всего сущего. Он — Шри Вишну, источник безличного

брахмаджьоти, творец, хранитель и разрушитель материального мира. Некоторые из тех, кто совершает *ягьи,* возносят молитвы и предлагают дары Шиве, некоторые — Дурге, некоторые — Сурье, иные же — Агни. Но Веды гласят, что Вишну — отец Агни и всех *девов.*

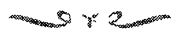
Таким образом, слова *девасйа савитур вареṇйам* указывают на обитель Вишну, Верховной Личности Бога. *Дхӣмахи* значит „мы медитируем" или „сохраняем в уме". А *дхийо йо нах прачодайāт* означает: „Мы — обусловленные души, связанные путами *кармы,* порой видимыми, а порой незримыми. Пусть же Господь Вишну вдохновит наш разум".

Так следует медитировать на Верховного Господа. Его можно узреть в солнечном диске. Он — Сада-Шива. Он — Брахман. Он — Вишну. Его царство — высшая обитель. Слова *девасйа савитур вареṇйам* раскрывают эту высшую обитель. Я — слуга этого Господа, пребывающего в Солнце и побуждающего живых существ совершать праведные и неправедные поступки»[15].

В окончательном, «очищенном» виде медитация на *брахма-гаятри* будет выглядеть следующим образом. Богини Гаятри, Савитри и Сарасвати, которые суть проявления Шримати Радхарани, по своей милости явят нам божественное сияние Господа и Его высшую обитель. Это обитель Радхи и Кришны. Так будем же медитировать на Верховного Господа, Его обитель и Его божественную супругу Шри Радху. Я — слуга этого Господа, которого можно узреть в диске Солнца. Он является источником и основой всего сущего и вдохновляет всех живых существ на праведные и неправедные поступки, согласно их желаниям.

2

Гуру-мула-мантра



Пословный перевод

аим̇ — «семя» этой *мантры; намах̣* — я в почтении кланяюсь; *гураве* — моему духовному учителю.

Литературный перевод

Я в почтении склоняюсь перед своим духовным учителем.

Толкования

Обращаться к Шри Бхагавану мы можем только через Его преданного:

> «Совершенства достигает тот, кто сначала поклоняется духовному учителю и только после этого — Мне (Бхагавану). В противном случае его поклонение бессмысленно»[16].

То же самое подтверждается в широко известном стихе:

йе ме бхакта-джана̄х̣ па̄ртха
на ме бхакта̄ш́ ча те джана̄х̣
мад-бхакта̄на̄м̇ ча йе бхакта̄с
те ме бхакта-тама̄ мата̄х̣

> «Дорогой Партха, знай же: тот, кто утверждает, что предан Мне, на самом деле преданным не является. Только тот, кто называет себя преданным Моего преданного, действительно Мой преданный»[17].

Поклоняясь духовному учителю, человек получает его *крипа-шакти*. Поэтому, чтобы служить Господу, всегда нужно просить разрешения у духовного учителя.

Медитация

В наших храмах мы каждое утро медитируем на духовного учителя, вознося молитвы «Гурв-аштаки» *(самса̄ра-да̄ва̄нала-лӣдха-лока...)*. Очень полезно, перед тем как петь эти молитвы, глубоко изучить их и во время *мангала-арати* размышлять над их смыслом.

Шрила Рагхунатха дас Госвами предлагает нам еще один способ отношения к духовному учителю, а именно восприятие его как доверенного слуги Шри Кришны:

гуру-варам̇ мукунда-прешт̣хатве
смара падам аджасрам̇ манах̣

> «О ум, постоянно помни о Шри Гуру как о том, кто очень дорог Господу Мукунде *(мукунда-прешт̣ха)*»[18].

Кроме того, в духовном учителе можно видеть носителя *сварупа-шакти*, энергии Господа, представляющей собой сочетание *самвит-шакти* (которую воплощает в себе Нитьянанда Рама) и *хладини-шакти* (которую воплощает в Себе Шримати Радхарани). Шрила Прабхупада объясняет:

> «Духовного учителя считают либо одним из приближенных Шримати Радхарани, либо проявлением Шрилы Нитьянанды Прабху»[19].

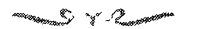
В «Панчаратра-прадипе» приводится прекрасная молитва-медитация, обращенная к духовному учителю:

ш́рӣ-гуро парама̄нанда
према̄нанда-пхала-прада
враджа̄нанда-прада̄на̄нда-
сева̄йа̄м̇ ма̄ нийоджайа

«Дорогой духовный учитель, дарующий ученику плод величайшего блаженства — блаженства любви к Богу, пожалуйста, позволь мне с наслаждением служить Шри Кришне, дарующему наслаждение земле Враджа»[20].

3

Гуру-гаятри-мантра



Пословный перевод

видмахе — попытаемся же понять; *гурудевāйа* — духовного учителя; *кр̣шн̣а-āнандāйа* — того, кто всегда погружен в блаженство сознания Кришны; *дхīмахи* — будем же медитировать; *тат* — тот; *гуру̇х* — духовный учитель; *прачодайāт* — пусть же он вдохновит; *нах* — нас.

Литературный перевод

Попытаемся же понять духовного учителя, всегда погруженного в блаженство сознания Кришны. Будем же медитировать на него, ибо он вдохновит нас[21].

Толкования

В этой *мантре* духовный учитель назван словом *кр̣шн̣āнандāйа*, которое является формой дательного падежа слова *кр̣шн̣āнанда*. По правилам санскритской грамматики, слово *кр̣шн̣āнанда* может иметь следующие варианты прочтения:

1. *Кр̣шн̣ах̣ йасйа āнандам* — тот, у кого все счастье в жизни состоит в Кришне, поскольку сердце его наполнено восторженной любовью к Нему (*йасйа* — чье; *āнандам* — счастье; *кр̣шн̣ах̣* — Кришна).

2. *Кр̣шнасйа ānандам асти* — тот, кто является источником счастья для Кришны, поскольку с чистым сердцем, проникнутым любовью, служит Ему (*асти* — он; *ānанда* — источник счастья; *кр̣шнасйа* — Кришны).
3. *Кр̣шнах̣ ānандам ча* — тот, кто является представителем Радхарани и Кришны (слово *ānанда* здесь указывает на *хладини-шакти*, Шримати Радхику).

Слово *прачодайāт* происходит от санскритского корня *пра-чуд*, что значит «приводить в движение, двигать, побуждать, заставлять». Грамматическая форма, употребленная здесь, называется в лингвистике «желательным наклонением»: она выражает пожелание, просьбу или нестрогое указание. Вот возможные переводы этого слова:

1. Пусть он воодушевит нас.
2. Пусть он побудит нас к действию.
3. Пусть он полностью проявится.
4. Пусть он будет доволен нами и позволит служить себе[22].

Однако главное значение этого слова — «пусть он воодушевит нас». Духовный учитель вселяет энтузиазм в сердца учеников, побуждая их служить Кришне. Шрила Прабхупада был олицетворением такого энтузиазма. Он сам говорил: «Если бы не мой энтузиазм, как бы я смог приехать в Америку в столь преклонном возрасте?» Шрила Прабхупада всегда подчеркивал, что он достиг успеха благодаря тому, что следовал указаниям своего духовного учителя, которые были для него источником энтузиазма.

Медитация

В завершающей части «Шри Бхаджана-рахасьи» Шрила Бхактивинода Тхакур приводит краткое пособие по поклонению Божествам, озаглавленное «Санкшепа-арчана-паддхати». В нем он рекомендует следующую медитацию:

«По утрам нужно погружаться в следующие мысли о своем духовном учителе. Он живет в Шри Навадвипе. У него

два глаза и две руки, он умиротворен и одаривает того, кто повторяет его имя, всеми благословениями и бесстрашием.

Шри Чайтанья Махапрабху восседает в украшенной драгоценными камнями беседке в Йога-питхе, расположенной в Его вечной обители Майяпуре (Навадвипе). Справа от Него сидит Нитьянанда Прабху, слева — Гададхара Пандит. Спереди, с правой стороны, стоит Адвайта Прабху и со сложенными руками возносит молитвы. Спереди слева с зонтом в руках стоит Шриваса Пандит. Ниже на алтаре сидит Шри Гурудев.

Размышляя таким образом, нужно представить себя сидящим подле Шри Гурудева и поклоняющимся ему»[23].

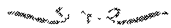
И, пожалуйста, не забывайте прекрасные строчки из третьего стиха молитв *бхута-шуддхи,* с помощью которого можно медитировать на присутствие Шри Гуру:

дивйам́ ш́рӣ-хари-мандирādхйа-тилакам́ кантхам́ сумāлāнвитам́
вакшах́ ш́рӣ-хари-нāма-варна-субхагам́ ш́рӣ-кхандā-липтам́ пунах́
пӯтам́ сӯкшмам́ навāмбарам́ вималатāм́ нитйам́ вахантӣм́ танум́
дхйāйет ш́рӣ гуру-пāда-падма-никате севотсукам́ чāтманах́

«Следует мысленно представить себя сидящим у стоп духовного учителя. Нужно представить, что тело мое чисто и на нем нарядные новые одежды и чудесный *тилак,* что грудь моя отмечена святыми именами и умащена сандаловой пастой, а на шею мою надета гирлянда».

4

Гаура-мула-мантра



Пословный перевод

клӣм̇ — «семя» этой *мантры; намах̣* — я в почтении кланяюсь; *гаура̄йа* — Господу Гауранге.

Литературный перевод

Я в почтении склоняюсь перед Господом Гаурангой.

Толкования

Гаура — это форма Господа, объединяющая в Себе Шри Шри Радху-Кришну. Поэтому четырехсложная *гаура-гопала-мантра, гау-ра-а́н-га,* тождественна четырехсложной *мантре ра̄-дха̄-кр̣ш-н̣а.* Шрила Прабхупада пишет:

> «Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет смысл *гаура-гопала-мантры* в своей „Амрита-праваха-бхашье". Те, кто поклоняется Шри Гаурасундаре, называют четыре слога *гау-ра-а́н-га гаура-мантрой;* чистые же преданные Радхи и Кришны считают четыре слога *ра̄-дха̄-кр̣ш-н̣а гаура-гопала-мантрой.* Но вайшнавы считают Шри Чайтанью Махапрабху неотличным от Радхи-Кришны *(ш́рӣ-кр̣шн̣а-*

чаитанйа рāдхā-кршна нахе анйа). Поэтому те, кто повторяет *мантру гаурāнга,* и те, кто повторяет имена Радхи и Кришны, находятся на одном уровне»[23].

То, что Господь Чайтанья — не кто иной, как Господь Шьямасундара, скрытый божественным сиянием Шримати Радхарани, увидел своими глазами Шри Рамананда Рай, вечный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху. Кришнадас Кавираджа Госвами написал об этом событии, рассказав о том, как в великом экстазе Рамананда Рай поведал Шри Чайтанье Махапрабху об этом откровении:

«Сначала я видел Тебя в образе *санньяси,* а сейчас вижу Тебя как Шьямасундару, мальчика-пастушка. Ты похож на золотую куклу, и все Твое тело окутано золотистым сиянием»[24].

Как объясняют *ачарьи,* для того чтобы понять умонастроение Шримати Радхарани, Кришна вошел в Ее сердце и вновь вышел из него, переняв от Радхарани Ее трансцендентное сияние. Эта форма Кришны золотистого цвета — Господь Чайтанья, которому поклоняются при помощи *гаура-мула-мантры.*

Медитация

Источником одной из наиболее благотворных медитаций на Господа Чайтанью является знаменитый стих из «Шримад-Бхагаватам», в котором предсказывается Его явление в Кали-югу:

кр̣шн̣а-варн̣ам̇ твишāкр̣шн̣ам̇
сāнгопāнгāстра-пāршадам
йаджн̃аих̣ сан̇кӣртана-прāйаир
йаджанти хи су-медхасах̣

«В век Кали разумные люди, собираясь вместе, славят Господа и поклоняются Его воплощению, непрестанно поющему имя Кришны. Хотя цвет Его тела не темный, это Сам

Кришна. С Ним всегда Его личные спутники, слуги, оружие и приближенные»[25].

В «Брихад-Бхагаватамрите» есть еще один стих, проясняющий положение Господа Чайтаньи:

сва-дайита-ниджа-бхāвам йо вибхāвйа сва-бхāват
су-мадхурам аватīрṇо бхакта-рūпеṇа лобхāт
джайати канака-дхāмā кришṇа-чайтанйа-нāмā
харир иха йати-вешāх шрī-шачī-сūнур эшāх

«Видя, что экстаз, который испытывают Его возлюбленные преданные, слаще, чем Его собственный, и жаждая испытать его, Господь низошел в этот мир в облике Своего преданного. Одетый как *санньяси,* окруженный золотым сиянием, Он носит имя Шри Кришна Чайтанья. Слава этому Господу Хари, который явился как сын матери Шачи!»[26]

Напоследок приведем прекрасный стих, написанный Шри Рагхунанданой Госвами. Используя восемь падежей санскрита, автор возносит восемь молитв, исполненных духа беззаветной преданности Господу. Этот стих мы включили в *мангалачарану* к нашей книге и хотели бы посоветовать читателю выучить его наизусть:

гаурāх сач-чаритāмртāмрта-нидхих гаурам садаива стуте
гаурēṇа пратхитам рахасйа бхаджанам гаурāйа сарвам дадē
гаурāд асти крпāлур атра на паро гаурасйа бхртйо'бхавам
гауре гауравам āчарāми бхагавāн гаура прабхо ракша мāм

«Я взываю к Шриману Гауранге Махапрабху, чьи трансцендентные игры исполнены экстаза и подобны реке нектара. Гаура открыл нам путь сокровенного преданного служения. Я желаю вручить всего себя Гауре. Есть ли кто-то более милостивый, чем Гаура? Я стану слугой Гауры. Я стану проповедовать славу Гауры. Пусть мой Господь Гаура защитит меня».

Пожалуйста, изучите приведенный ниже список, содержащий в себе объяснение слов, входящих в эту молитву. Он демонстрирует, насколько виртуозно использует автор возможности санскритской грамматики, составляя эти восемь молитв. Падежи в санскрите образуются при помощи определенных окончаний, которые выделены здесь полужирным шрифтом.

1. Именительный падеж (называет предмет): *гаура**х*** *сач-чарита-амрта-амрта-нидхих* — «Господь Гаура — источник нектара божественных игр».
2. Винительный падеж (отвечает на вопросы «кого? что?»): *гаура**м*** *сада̄ эва стуте* — «Я всегда славлю Гауру».
3. Творительный падеж (отвечает на вопросы «кем? чем?»): *гаурен**а*** *пратхитам̇* *рахасйа-бхаджанам* — «Самая сокровенная форма поклонения Господу (настроение *гопи*) была открыта нам Гаурой».
4. Дательный падеж (отвечает на вопросы «кому? чему?»): *гаура̄йа* *сарвам даде* — «Все, что у меня есть, я предлагаю Гауре».
5. Отделительный падеж (указывает на исключительность): *гаура̄т* *асти крпа̄лух̣* *атра на паро* — «Нет в этом мире никого милостивее Гауры».
6. Родительный падеж (указывает на принадлежность): *гаурасйа* *бхртйах̣* *абхавам̇* — «Я стану слугой Гауры».
7. Местный падеж (указывает на положение): *гауре* *гауравам* *а̄чара̄ми* — «Что бы я ни делал, я с почтением думаю о Гауре».
8. Звательный падеж (обращение): *бхагава̄н* *гаур**а*** *прабхо* *ракша ма̄м* — «О Гаура Прабху! О Верховный Господь! Пожалуйста, защити меня!»[27]

5

Гаура-гаятри-мантра

Пословный перевод

видмахе — попытаемся же понять; *чаитанйа̄йа* — Господа Чайтанью; *дхӣмахи* — будем же медитировать; *вишвам-бхара̄йа* — на того, кто поддерживает вселенную; *тат* — тот; *гаурах* — Господь Гауранга; *прачодайа̄т* — пусть Он вдохновит; *нах* — нас.

Литературный перевод

Будем же медитировать на Господа Чайтанью, который хранит вселенную и вдохновляет нас на медитацию.

Толкования

Значение слова «Чайтанья»

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур объясняет значение имени «Чайтанья» следующим образом:

> «Слово *чайтанйа* означает „тот, кто оживляет мир, делая его восприимчивым к играм Кришны“. Махапрабху стал *санньяси,* чтобы пробудить *чайтанью* (жизнь) в *дживах,* которые были словно мертвы. Он делал это, щедро распространяя *киртан* и *прему. Киртаны* Господа Чайтаньи Махапрабху — явление исключительное; их ни в коем случае нельзя считать обычным прославлением Господа, ибо

> Его *киртаны* были пронизаны высшими *расами* любви к Богу»[28].

Сходное утверждение о трансцендентной природе *киртана* Господа Гауранги есть у Шрилы Кришнадаса Кавираджи Госвами:

> «Он распространял *киртан* даже среди неприкасаемых. Он сплел гирлянду из святого имени и *премы* и надел ее на весь материальный мир»[29].

Иначе говоря, мы можем медитировать на Чайтанью Махапрабху не только как на *юга-аватару* — воплощение Бога, давшее миру законы религии для века Кали. Мы можем размышлять о Нем как о том, кто дарует людям высшее из всех духовных достижений — *кришна-прему*, чистую любовь к Кришне в одной из сокровенных *рас*. Такова суть слова *чайтанйа*, и это подчеркивает в одной из своих молитв Рупа Госвами:

анарпита-чарӣм чират̄ карун̄айават̄ӣрн̣ах̣ калау
самарпайитум уннатоджджвала-расām сва-бхакти-ш́рийам
харих̣ пурат̣а-сундара-дйути-кадамба-сандӣпитах̣
сада̄ хр̣дайа-ка̄ндаре спхурату вах̣ ш́ачӣ-нанданах̣

> «Да проникнет Верховный Господь, божественный сын Шримати Шачидеви, в самую глубину вашего сердца. Сияя, как расплавленное золото, Он по Своей беспричинной милости нисшел на Землю в эпоху Кали, чтобы даровать миру то, чего еще не давало ни одно из воплощений Господа: высочайшую, лучезарную *расу* преданного служения — *расу* супружеской любви»[30].

Чтобы хоть в небольшой степени постичь истинную природу Господа Чайтаньи, мы должны понять, что Он — Сам Шри Кришна, перенявший настроение Шримати Радхарани. Испытывая на Себе Ее преданность, Господь пытается понять:

1. Силу Ее любви.
2. Свою собственную сладость, которую ощущает Радхарани как возлюбленная Шри Кришны.

3. То безграничное счастье, которое Она испытывает, наслаждаясь удивительными качествами Шри Кришны.

Значение слова «Вишвамбхара»

Одно из имен Шри Гауранги — Вишвамбхара. Оно означает «тот, кто хранит вселенную». Кришнадас Кавираджа Госвами объясняет:

> «В Своих ранних играх Он известен под именем Вишвамбхара, ибо спасает всех живущих, наводняя мир нектаром преданности. Глагольный корень *дубхр̣̄* (который также является корнем слова *вишвамбхара*) означает „кормить“ или „заботиться“. Господь Чайтанья питает и хранит все три мира, даруя каждому любовь к Богу»[31].

Явившись в этот мир, Чайтанья Махапрабху щедрым дождем пролил на него Свою благотворную милость. Эта милость питала и хранила всех живых существ, особенно Его преданных. По словам великого вайшнавского поэта Кави Карнапуры, Господь Чайтанья распространяет Свою милость тремя способами:

1. Унося прочь все печали и очищая все вокруг, Он дарует трансцендентное блаженство *(пронмӣлад-а̄модайа̄)*.
2. Рассеивая все заблуждения относительно подлинного смысла священных писаний, Он побуждает всех понять подлинную философию преданности Господу и устремиться к Верховному Господу, Шри Кришне *(ш́а̄мйат-ш́а̄стра-вива̄дайа̄)*.
3. Распространяя все трансцендентные *расы*, Он наполняет радостью сердца живых существ, опьяняя их божественной любовью *(раса-дайа̄)*[32].

Иными словами, Господь Чайтанья поддерживает существование вселенной не при помощи обычного зерна, или злаков, а раскидывая «зерна» трансцендентного нектара. Это иллюстрирует один прекрасный стих, который Шрила Прабхупада разослал по всем храмам сразу после того, как перевел его:

«Люди становятся сильными и крепкими, если едят достаточное количество злаков, но преданные, которые просто питаются злаками, не наслаждаясь вкусом трансцендентных игр Господа Шри Чайтаньи Махапрабху и Кришны, постепенно слабеют и в конце концов падают с духовного уровня. Однако стоит кому-либо попробовать хотя бы каплю нектара игр Кришны, как тело и ум такого человека словно пробуждаются от крепкого сна и он начинает смеяться, петь и танцевать»[33].

Шрила Прабхупада комментирует:

«Преданные, связанные с Движением сознания Кришны, должны читать все переведенные книги („Чайтанья-чаритамриту", „Шримад-Бхагаватам", „Бхагавад-гиту" и другие); в противном случае через некоторое время они станут просто есть и спать и упадут со своего уровня. Так они упустят возможность достичь вечной жизни, полной трансцендентного блаженства».

Медитация

В «Санкшепа-арчана-паддхати» Шрилы Бхактивиноды Тхакура есть прекрасный стих-медитация, посвященный Господу Гауранге:

«Я поклоняюсь Шри Чайтанье Махапрабху. Его волосы перетянуты жемчужной нитью, а на Его луноподобном лице играет прелестная улыбка, источающая нектар. Его прекрасное тело облачено в дивные одежды, умащено пастой из сандала и *агуру* и украшено гирляндами и сверкающими драгоценностями. Необычайно прекрасный Господь захвачен сладостным вкусом танца. Его наряд затмевает своей красотой одежды бога любви, и все Его преданные и спутники служат Ему»[34].

В «Панчаратра-прадипе» приводится следующая *пранама-мантра* для поклонения Господу Чайтанье:

ānanda-līlā-maya-vigrahāya
hemābha-divyach-chhavi-sundarāya
tasmai mahā-prema-rasa-pradāya
chaitanya-chandrāya namo namas te

«Я снова и снова склоняюсь перед Шри Чайтанья-Чандрой, воплощением исполненных блаженства игр. Он необычайно прекрасен, и тело Его ослепительно сияет, подобно золоту. Он дарует людям вкус *маха-премы,* высочайшей любви Шри Шри Радхи-Кришны»[35].

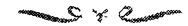
Шрила Прабодхананда Сарасвати сложил молитву, с помощью которой мы можем глубоко погрузиться в настроение исключительной преданности лотосным стопам Господа Гауранги:

saṁsāra-duḥkha-jaladhau patitasya kāma-
krodhādi-nakra-makaraiḥ kavalī-kṛtasya
durvāsanā-nigaḍitasya nirāśrayasya
chaitanya-chandra mama dehi padāvalambham

«О Чайтанья-Чандра! Я пал в океан повторяющихся рождений и смертей в материальном мире и постоянно страдаю. Крокодилы вожделения, гнева и прочих пороков пожирают меня, и я словно прикован к этим греховным желаниям. Пожалуйста, дай этому несчастному прибежище у Твоих лотосных стоп, ибо иного прибежища у него нет»[36].

6

Гопала-гаятри-мантра



Пословный перевод

свāхā — принесение жертвенных даров; *кр̣шн̣āйа* — Господу Шри Кришне; *говиндāйа* — Господу Говинде; *гопӣ-джана* — всех *гопи*; *валлабхāйа* — возлюбленному.

Литературный перевод

«Я предлагаю свои подношения *(свāхā)* Господу Кришне, Говинде, возлюбленному *гопи*».

Толкования

Гопала-мантра — самая важная из *дикша-мантр*. Санатана Госвами, духовный учитель всех Гаудия-вайшнавов, прославил ее в своем знаменитом труде, «Брихад-Бхагаватамрите». Также и в «Хари-бхакти-виласе» есть несколько стихов, в которых описано необычайное могущество этой *мантры*. Например:

> «Стоит *гопала-мантре* коснуться сердца преданного, как результаты не заставляют себя ждать. Так огонь воспламеняет все, чего коснется»[37].

атха ш́рӣ-гопа̄ладева-мантра-ма̄ха̄тмйам
мантрас ту кр̣шн̣адевасйа са̄кша̄д бха̄гавато харех̣
сарва̄вата̄ра-бӣджасйа сарвато вӣрйават-тамах̣

«Теперь услышь о славе *гопала-мантры.* Господь Кришна — изначальная Личность Бога, семя всех воплощений, и из всех *мантр* именно Его *мантра* обладает наибольшим могуществом»[38].

Гопала-мантра начинается могущественной *биджа-мантрой клӣм,* которая является *кама-биджей,* семенем всех желаний. Хотя главная цель *гопала-гаятри,* как объясняет Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур[39], — «побуждать чистую душу бежать за всепривлекающим Шри Кришной», она может исполнить и материальные желания, если таково будет намерение человека, повторяющего ее. Шрила Вьясадева подтверждает это:

«Десятисложная *гопала-мантра* — лучшая из *мантр.* Она останавливает *самсару* (круговорот рождений и смертей), рассеивает грехи и невежество, дарует победу в сражениях и бесстрашие в лесах и хранит от смерти во время наводнений. Она приносит преданным богатство и процветание. *Гопала-мантра* награждает силой, смелостью, героизмом, дает человеку прекрасное тело, подобное телу небожителя, и наделяет восемью мистическими совершенствами. Эта *мантра* усиливает преданность лотосным стопам Шри Кришны»[40].

Гопала-гаятри, которую в наши дни повторяют Гаудия-вайшнавы, состоит из восемнадцати слогов. Десятисложная *мантра,* упомянутая в приведенном стихе, — это *гопала-мантра,* которую повторял Шри Чайтанья Махапрабху *(гопӣджанаваллабха̄йа сва̄ха̄).* Эта *мантра* входит в состав восемнадцатисложной *мантры,* и потому обе их называют *гопала-гаятри.*

Как сказано в приведенном стихе, повторение *гопала-мантры* может дать человеку всё: от победы в сражении до *према-бхакти.*

Поэтому для преданного Радхи-Кришны лучше всего будет повторять ее с сильной жаждой обрести величайшее из богатств — чистую любовь к Божественной Чете. В противном случае сила *мантры* может помочь нам покрепче запутаться в сетях материальной жизни. Чтение книг, подобных «Брихад-Бхагаватамрите», и общение с преданными, обладающими верой, убедит нас, что любовь к Кришне есть высшее из всего, чего можно достичь. Тому, кто повторяет *гопала-мантру* с чистыми духовными мотивами, эта *мантра* раскроет облик и игры Кришны в соответствии с индивидуальной *расой* души.

Несомненно, перспективы открываются блестящие. Не стоит разочаровываться, если эти блага не придут к нам сразу же, как только мы начнем повторять эту *мантру*. Плоду манго, чтобы созреть, нужно время. То же можно сказать и о плодах повторения *мантры* — они придут, когда мы созреем. А до тех пор нам нужно с воодушевлением, упорно и терпеливо поклоняться Господу, повторяя эту *мантру* в положенное время и с полной сосредоточенностью. Следует всегда помнить, что *гопала-мантра* подобна божественной, сверкающей драгоценности в наших руках, которая, хотя пока и скрыта, готова явить свой блеск в положенный срок.

Шесть составляющих гопала-мантры

В «Брахма-самхите» Господь Брахма описывает *гопала-мантру* как *шат-анга* — «имеющую шесть частей»[41]. В своих комментариях Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур объясняет эти шесть составляющих:

1. *Кришнайа — кришна-сварупа,* истинная природа, подлинное «Я» Кришны.
2. *Говиндайа — кришнасйачин-майа-враджа-лила-виласа-сварупа,* истинная природа трансцендентных игр Кришны во Врадже.
3. *Гопиджана — тат-парикара-гопиджана-сварупа,* истинная природа Его духовных спутников во Врадже, *гопов* и *гопи.*

4. *Валлабхāйа — тад-валлабха,* истинная природа безраздельной преданности Кришне, которую можно развить, если идти по стопам *гопи.*
5. *Свā — ш́уддха-джӣвасйа чид-(джн̃āна)-сварӯпа,* истинная природа чистого живого существа, *дживы,* исполненной духовного знания.
6. *Хā — чит-пракр̣тир артхāт кр̣шн̣а-сева-свабхāва,* истинная природа трансцендентного служения Кришне, которая пробуждается с обретением чистого сознания.

Самбандха, абхидхея и прайоджана в гопала-мантре

Когда человеку открывается это знание, между ним и Господом Кришной устанавливаются близкие взаимоотношения *(самбандха).* Затем он достигает уровня *ништхи,* абсолютного постоянства в практике преданного служения *(абхидхея).* В конце же он достигает высшей цели *(прайоджана)* в виде исполненного блаженства служения высшему мужскому «Я» (Шри Кришне) в настроении одной из служанок Радхарани[42].

Это описание демонстрирует, каким образом *гопала-гаятри* раскрывает *самбандха-, абхидхея-* и *прайоджана-таттву.* Так, *кр̣шн̣āйа* предполагает медитацию на Мадана-Мохана, *говиндāйа* — на Говинду, а *гопӣджанаваллабхāйа* — на Гопинатху. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур выявляет присутствие этих трех аспектов в *гопала-гаятри-мантре:*

1. [О *самбандхе*] Смысл в том, что *раса* есть не что иное, как трансцендентное служение центру всего отдохновения, Шри Кришне, господствующему аспекту Абсолюта, с помощью эго, превращенного в духовную служанку подчиненной половины абсолютного целого [иными словами, душа, чтобы изведать *расу,* должна осознать себя *гопи,* служанкой Шримати Радхарани, которая подчинена Кришне]. Такое служение сопровождается чистой преданностью, обрамленной в абсолютное подчинение.

2. [Об *абхидхее*] На стадии прогресса в преданном служении объектом медитативного поклонения посредством *мантры* являются *лилы* на Голоке или в Гокуле.
3. [О *прайоджане*] На стадии совершенства игры проявляются сами собой как неудержимое трансцендентное празднество[43].

Шрила Бхактивинода Тхакур подчеркивает, что в основе нашей духовной практики должно лежать изучение священных писаний и общение с преданными, особенно с теми *садху*, которые без оскорблений повторяют святое имя.

Медитация

Поскольку *гопала-гаятри* обращена к Кришне в Его формах Мадана-Мохана *(самбандха-адхидевы)*, Говинды *(абхидхея-адхидевы)* и Гопинатхи *(прайоджана-адхидевы)*, можно практиковать медитацию непосредственно на эти формы Бога, повторяя Их *пранама-мантры* и склоняясь перед Ними:

джайатāм̇ сурату паṅгор
мама манда-матер гатӣ
мат-сарвасва-падāмбходжау
рāдхā̄-мадана-моханау

«Слава всемилостивым Радхе и Мадана-Мохану! Они указывают путь даже такому хромому и неразумному человеку, как я, и потому Их лотосные стопы — всё для меня».

дӣвйад-врндāраṇйа-калпа-друмāдхаḥ
ш́рӣмад-ратнāгара-сим̇хāсана-стхау
ш́рӣмад-рāдхā̄-ш́рӣла-говинда-девау
прешт̣хāлибхиḥ севйамāнау смарāми

«Во Вриндаване под древом желаний стоит храм из самоцветов, где на сверкающем троне восседают Шри Шри

Радха-Говинда в окружении Своих самых доверенных слуг. Я в глубоком смирении склоняюсь перед Ними».

ш́рӣма̄н ра̄са-раса̄рамбхӣ
вамш́ӣ-вад̣а-тад̣а-стхитах̣
каршан вен̣у-сванаир гопӣр
гопӣна̄тхах̣ ш́рийе ’сту нах̣

«Шри Шрила Гопинатха, явивший миру божественную сладость танца *раса*, стоит на берегу у Вамшивата и звуками Своей прославленной флейты созывает пастушек. Пусть же все они даруют нам свои благословения».

Кришнадас Кавираджа Госвами вспоминает, как Господь Нитьянанда по Своей беспричинной милости отдал его заботам Шри Мадана-Мохана, который с тех пор стал его господином и повелителем. Госвами также говорит о том, какими он увидел в откровении Шри Говинду и Шри Гопинатху:

«По милости Господа Нитьянанды я увидел Шри Мадана-Мохана, и Он стал моим господином и повелителем. Шри Нитьянанда позволил такому низкому человеку, как я, увидеть Господа Говинду. Это невозможно описать словами, да и не следует этого делать.

В главном храме Вриндавана, посреди леса, где растут деревья желаний, на алтаре из драгоценных камней стоит богато украшенный трон, на котором во всей Своей красе восседает прославленный Господь Говинда, сын царя Враджа. Его чарующий облик пленяет весь мир. Слева от Него — Шримати Радхарани и Ее близкие подруги. Господь Говинда наслаждается с ними *раса-лилой* и множеством других игр.

Господь Брахма восседает на лотосе в своей обители и непрестанно размышляет о Говинде, поклоняясь Ему с помощью *мантры*, состоящей из восемнадцати слогов. Жители всех четырнадцати миров медитируют на Говинду, и все обитатели Вайкунтх поют о Его играх и достоинствах»[44].

Сладость Говинды

Далее Кришнадас Кавираджа Госвами цитирует знаменитый стих:

«Богиня процветания очарована Его сладостной красотой, которую Шрила Рупа Госвами описывает так:

смерāм̇ бхан̇гӣ-трайа-паричитāм̇ сāчи-вистӣрн̣а-др̣шт̣им̇
вам̇шӣ-нйастāдхара-кисалайāм̇ удждждвалāм̇ чандракен̣а
говиндāкхйāм̇ хари-танум итах̣ кеши-тӣртхопакан̣т̣хе
мā прекшишт̣хāс тава йади сакхе бандху-сан̇ге 'сти ран̇гах̣

„Дорогая подруга, если ты дорожишь мирской дружбой, не смотри на улыбающееся лицо Господа Говинды, который стоит на берегу Ямуны у Кеши-гхата. Бросая взгляды краешком глаз, Он прижимает флейту к устам, которые похожи на нежный, едва распустившийся цветок. Его божественное тело, изогнутое в трех местах, ярко сияет в лучах лунного света“»[45].

В этом стихе содержится, вероятно, одно из самых интересных описаний притягательной для всех сладости Кришны в Его форме Говинды. Оно может послужить чудесным предметом для размышления во время повторения *гопала-гаятри*. Шрила Прабхупада пишет в комментарии:

«В этом стихе Рупа Госвами говорит, что, если человек хочет наслаждаться мирским общением, дружбой и любовью, ему не следует искать прибежище у лотосных стоп Говинды, иначе он позабудет о своих ничтожных мнимых удовольствиях. Тот же, кого не радует так называемое счастье в материальном мире, должен искренне захотеть найти прибежище у лотосных стоп Говинды, который стоит на берегу Ямуны у Кеши-тиртхи, или Кеши-гхата, во Вриндаване и вдохновляет всех *гопи* на любовное трансцендентное служение Ему»[46].

Как Брахма увидел Господа

Еще одним источником вдохновения может стать размышление над видением Господа Брахмы, которое случилось после того, как он услышал *гопала-гаятри-мантру*. Долгое время Брахма предавался аскезе, а затем описал объект своей медитации следующим образом:

> «На трансцендентной земле Голоки есть божественный лотос с тысячью лепестками и миллионами тычинок. На его венчике стоит величественный, божественный трон, на котором восседает Шри Кришна — вечный свет трансцендентного блаженства. Своими лотосными устами Он касается Своей божественной флейты, из которой льются божественные звуки. Ему поклоняются Его возлюбленные пастýшки, их личные частичные проявления и экспансии, а также Его внешняя энергия, [стоящая снаружи и] воплощающая в себе все мирские качества»[47].

В «Гопала-тапани-упанишад» четыре Кумара спрашивают Господа Брахму о внешнем облике Кришны, о том, как повторять Его *мантру*, и о том, как поклоняться Ему. В ответ Господь Брахма произносит несколько прекрасных стихов, в которых раскрывает им подлинный облик Враджа-Кишоры, юного пастушка из Вриндавана:

> «Кришна выглядит как пастушок. Цветом тела Он подобен дождевой туче, и стоит Он под древом желаний.
>
> Человек освобождается из круговорота рождений и смертей, если с преданностью размышляет о двуруком Господе Кришне — верховном повелителе, чьи глаза подобны цветкам лотоса, чье тело цветом напоминает дождевую тучу, чьи одежды сверкают, как молния, который сложил руки в *гьяна-мудре* (жесте, символизирующем трансцендентное знание), на котором гирлянда из лесных цветов и божественные украшения, который окружен *гопами*, *гопи* и коровами *сурабхи*, который отдыхает под древом желаний, который

стоит в центре красного цветка лотоса, овеваемый легким ветерком, доносящим до Него брызги с Ямуны»[48].

Чайтанья Махапрабху в разлуке с Господом

В конце, чтобы почерпнуть вдохновение на собственную духовную практику, послушайте, как глубоко погружался в медитацию Шри Чайтанья Махапрабху, повторяя *гопала-мантру,* и как Он испытывал трансцендентные эмоции в настроении *випраламбха-бхавы* (разлуки с Господом):

«Однажды Господь присел в уединенном месте и погрузился в медитацию на Свою десятисложную *мантру.* Через некоторое время, очнувшись от медитации, Он стал проливать слезы и взывать к Кришне:

„Дорогой Мой Кришна! Отец! О Хари, Моя жизнь и душа! Ты похитил Мое сердце, и где же Ты теперь? Я видел Моего Господа, но куда же Он ушел?"

Господь зарыдал. Тело Его с ног до головы было покрыто пылью. Поглощенный эмоциями экстатической любви, Господь начал повторять вслух разные стихи. Охваченный горем, Он громко восклицал: „Куда же Ты ушел, оставив Меня, Мое дорогое дитя, Кришна?"

Господь, прежде очень сдержанный, от экстаза любви пришел в необычайное возбуждение. Он катался по земле и громко кричал, ощущая Себя посреди океана разлуки.

Через какое-то время туда пришли ученики Нимая и с великой заботой успокоили Его»[49].

7

Кама-гаятри-мантра

Пословный перевод

видмахе — попытаемся же понять; *кāма-девāйа* — господина всех чувств; *дхӣмахи* — будем же медитировать; *пушпа-бāṇāйа* — на того, у кого есть цветочные стрелы; *тат* — тот; *ананга̄х̣* — трансцендентный бог любви; *прачодайāт* — пусть Он вдохновит; *на̄х̣* — нас.

Литературный перевод

Будем же медитировать на господина чувств, на того, кто держит цветочные стрелы. Пусть Он, трансцендентный бог любви, вдохновит нас.

Толкования

В *кама-гаятри* раскрываются *лилы* Шри Гопиджана-Валлабхи — возлюбленного *гопи* — и содержится молитва о возможности служить этому трансцендентному богу любви. *Упасья* (объект поклонения) этой *мантры* — Дева-дева, Бог богов. Его описывают словами *ш́р̣нгара-раса-ра̄джа-сварӯпа-абхинна.* Это значит, что Он неотличен *(а-бхинна)* от воплощения *(сварӯпа) шрингара-раса-раджи,* царя *расы* супружеской любви. Он — Сам Мадана, трансцендентный бог любви. Он — Шри Кришна, всепривлекающий

Господь, сын Нанды Махараджи. Он вечно пребывает в Своей обители — Шри Вриндавана-дхаме.

В знаменитой флейте Шри Кришны восемь отверстий, откуда исходят восемь необыкновенно прекрасных звуков. Эти звуки влекут всех живых существ к любовному преданному служению Кришне. Нота пятой ступени предназначена специально для *гопи*, и этот трансцендентный звук проявляется как *кама-гаятри*.

Таким образом, *кама-гаятри* занимает особое положение среди *гаятри-мантр*, поскольку обращена к самым возвышенным и сокровенным играм Господа — Его любовным взаимоотношениям с самыми лучшими из преданных, *гопи*.

Как правило, у *кришна-бхакты* есть три желания, и *кама-гаятри-мантра* может исполнить их все:

1. Преданный хочет увидеть Кришну.
2. Преданный хочет установить с Ним взаимоотношения, основанные на любви.
3. Преданный хочет с любовью и преданностью служить Господу Кришне так, чтобы Господь остался доволен.

Поскольку *кама-гаятри* считается самой возвышенной из всех *гаятри-мантр*, полностью постичь ее смысл можно лишь на очень высоких стадиях преданности. Для этого нужна трансцендентная энергия *гопала-мантры*. Иначе говоря, две эти *мантры* дополняют друг друга, и повторять их следует вместе. Это видно на примере Господа Брахмы. В «Брахма-самхите» говорится, что Брахма получил право повторять *кама-гаятри* только после того, как долгое время совершенствовался в чтении *гопала-мантры*. Кроме того, в *кама-гаятри* подчеркивается *прайоджана-таттва* (высшая цель). *Гопала-мантра*, которая приводит человека к Господу и равным образом касается всех трех *таттв*, является хорошим «введением» в нее.

Значение слова «Камадева»

Ка̄ма-дева̄йа значит «господину чувств». Шрила Шридхара Свами отмечает, что трансцендентный бог любви, Кришна, намерен покорить материальный мир Своим несравненным сиянием, про-

будив в сердцах всех живых существ желание вернуться к Нему. Шукадева Госвами делает похожее утверждение:

ануграхāйа бхактāнāм̇
мāнушам̇ дехам āстхитах̣
бхаджате тāдр̣ш́их̣ кр̣ід̣āйāх̣ ш́рутвā тат-паро бхавет

«Чтобы явить милость Своим преданным, Господь принимает облик человека. В этом облике Он являет такие игры, рассказы о которых вдохновляют людей вручить себя Ему»[50].

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в своем комментарии говорит, что слова «такие игры» относятся главным образом к Его *раса-лиле* с Его возлюбленными *гопи* во Вриндаване. *Раса-лила* обладает «непостижимой духовной способностью пленять осквернённые сердца обусловленных душ».

В «Шримад-Бхагаватам» Шукадева Госвами рассказывает об этих играх подробно:

«Шри Кришна с *гопи* отправились на берег Ямуны, где песок был прохладен, а ветер, оживленный речными волнами, разносил аромат лотосов. Там Кришна положил Свои руки на плечи *гопи* и обнял их. Своими шутками, взглядами и смехом Он пробудил в прекрасных девушках Враджа бога любви. Так Господь наслаждался Своими играми»[51].

Камадева Кришна и бог любви

Кама-гаятри названа в честь ее *мантра-деваты,* трансцендентного Камадевы Кришны, господина чувств. Предназначение всех живых существ состоит в том, чтобы своими духовными чувствами доставлять Ему удовольствие.

В материальном мире есть зеркальный двойник Камадевы Кришны. Это Купидон, бог любви, всемогущий правитель материального мира. Вооруженный пятью стрелами, мирской Камадева держит этот мир в подчинении. Его стрелы описываются следующим образом:

1. *Харшана* — восхищение, веселье, трепет радости и желания.
2. *Рочана* — обаяние, привлекательность, способность даровать наслаждение и удовлетворение.
3. *Мохана* — способность вводить в заблуждение, смущать, сбивать с толку.
4. *Шошана* — способность иссушать, жечь, лишать сил.
5. *Мārана* — смерть, уничтожение[52].

«Любовь движет миром», — гласит пословица. Если даже обыкновенная любовь обладает такой силой, то, став трансцендентно чистой, она легко может притянуть нас к Господу Кришне.

Кама-гаятри помогает нам одолеть материальное отражение настоящей любви — похоть, которая связывает душу, обрекая ее на повторяющиеся рождение и смерть. *Кама-гаятри* — проводник в трансцендентную реальность. Как только сознание повторяющего в достаточной мере очищается, он начинает воспринимать духовный мир, раскрывшийся ему через трансцендентный звук *мантры*.

Шрила Прабхупада говорит, что очень возвышенные души, повторяя *кама-гаятри,* могут даже слышать прекрасные звуки флейты Господа Кришны, которыми Он созывает Своих самых близких спутников.

Значение слова «Пушпабана»

Слово *пушпабāнāйа,* как говорилось выше, относится к Кришне, у которого есть пять цветочных стрел. Мирской Камадева пользуется своим набором стрел для того, чтобы волновать сердца людей, но стрелы Кришны успокаивают сердце, пылающее в огне мирского вожделения. Эти стрелы стимулируют духовные желания. Кришна использует их для того, чтобы пробуждать в сердцах Своих дорогих преданных трансцендентные эмоции *бхавы* и *премы,* полностью пленяя все их пять чувств.

1. Его прекрасный облик, который включает в себя Его общий внешний вид, одежду, украшения, гирлянды и т. д.,

привлекает глаза Его преданных. То же касается и Его подвижных глаз и сияющего тела, похожего на только что появившуюся дождевую тучу, озаренную яркими вспышками молнии. Эта молния — либо Его *дхоти*, либо Шримати Радхарани.

2. Благоухание Его тела, смешанное с ароматами чудесных снадобий, которыми оно умащено (такими как *агуру*, камфара и сандаловая паста), привлекает обоняние преданных.
3. Звуки, исходящие от Кришны, влекут к себе слух преданных. К этим звукам относятся тембр Его голоса, мелодии Его флейты, звон колокольчиков и прочих украшений, надетых на Господа, а также шуршание Его *дхоти*, слышное, когда Он возвращается во Вриндаван по лесным дорогам.
4. Прикосновение к телу Кришны, Его лотосным стопам, рукам, груди и т.д. притягивает осязание Его преданных. А прикосновение Самого Кришны к телу преданного охлаждает лучше, чем лунный свет.
5. Преданные ощущают Господа на вкус, наслаждаясь остатками Его пищи, орехами бетеля, которые Он жевал, или (в *мадхурья-расе*) поцелуями Его губ. Все это привлекает чувство вкуса преданных.

Кришнадас Кавираджа Госвами описывает эти стрелы в связи с проявлениями трансцендентного экстаза Чайтаньи Махапрабху:

> «Когда Шри Чайтанья Махапрабху осознал, что Господь Джаганнатха — это Сам Кришна, пять атрибутов Господа Кришны тут же полностью захватили пять органов чувств Махапрабху»[53].

В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада объясняет, что эти пять атрибутов изображаются в виде пяти стрел трансцендентного бога любви:

> «Красота Шри Кришны пленила глаза Господа Чайтаньи Махапрабху, пение Кришны и звуки Его флейты привлекли

слух Махапрабху, а трансцендентное благоухание, исходящее от стоп Кришны, притянуло к себе ноздри Махапрабху. Трансцендентная сладость Кришны влекла язык Махапрабху, а прикосновение тела Кришны — Его осязание. Таким образом каждый из атрибутов Господа Кришны притягивал к себе одно из пяти чувств Шри Чайтаньи Махапрабху».

Значение слова «Ананга»

Кришну называют Анангой, трансцендентным богом любви. Так же называют и мирского Камадеву (*ан* — «без», *аṅга* — «части тела»), который есть материальное отражение Кришны. История о том, как он получил такое имя, связана с Дакшей и тем, как он проклял Господа Шиву.

После того как супруга Шивы, Сати, покинула свое тело, будучи не в силах вынести жестокие слова, которыми ее отец Дакша оскорбил ее мужа, Шива рассвирепел. Взяв на руки ее тело и пустившись в неистовый пляс, своим гневом он грозил разрушить весь мир. Чтобы успокоить его, потребовалось личное вмешательство Господа Вишну. Своей трансцендентной *чакрой* Он разрезал тело Сати на множество кусков, и те места, куда упали части ее тела, стали священными *тиртхами*. Увидев это, Господь Шива успокоился и сел, погрузившись в медитацию. Скоро он вошел в глубокий транс.

Сати, вечная спутница Господа Шивы, родилась вновь — на этот раз как Ума, дочь Гималаев. Прошло какое-то время, и она погрузилась в медитацию на Шиву, желая вновь стать его женой.

Примерно в это же время у полубогов начались серьезные проблемы. *Асуры*, их вечные враги, набрали силу, и небесное царство полубогов постоянно подвергалось нападениям. *Девам* нужен был могущественный и опытный главнокомандующий, который мог бы успешно руководить ими в бою.

Решив, что на эту роль лучше всего подошел бы сын бога-разрушителя, Шивы, и зная, что Ума — его вечная супруга, полубоги обратились к ней с просьбой зачать с Шивой ребенка.

Ума согласилась. Но, подойдя к своему господину, сидящему в Гималаях, она увидела, что он глубоко погружен в *самадхи* и не

замечает ее. Ума всеми силами пыталась привлечь его внимание, но все напрасно. Тогда полубоги в отчаянии обратились к Камадеве, чьи могущественные стрелы казались им последним средством, которое могло бы прервать медитацию Господа Шивы и заставить его обратить внимание на Уму.

Камадева, прекрасно зная о разрушительной силе гнева Шивы и подозревая, что Шива придет в ярость, если нарушить его медитацию, никак не мог решиться на такой подвиг. Только когда полубоги заверили его в своей защите и убедили в важности порученной миссии, Камадева согласился. Взяв лук, он отправился в горы, спрятался за кустом и выпустил в Господа Шиву свои могущественные стрелы. Медитация Господа Шивы внезапно прервалась. Разгневанный, он стал оглядываться и обнаружил бога любви, стоящего за кустом и все еще сжимающего в руках свой цветочный лук. Яростный взгляд Господа Шивы в мгновение ока испепелил бога любви, и с этих пор он стал зваться Анангой, «бестелесным».

Однако по милости полубогов и благодаря их защите Ананга даже без тела сохранил способность входить в сердца всех живых существ в этом мире и оказывать на них свое влияние — ощущение, которое испытывает практически каждый, когда влюбляется.

Чтобы закончить историю, скажем, что желание полубогов исполнилось. Когда Шива увидел свою прекрасную жену Парвати в новом теле, он естественным образом пленился ею и зачал с ней ребенка. В результате их союза родился Карттикея, который впоследствии стал главнокомандующим полубогов.

Кама-гаятри — проводник в раса-лилу

Учитывая, что могущественный Купидон — всего лишь отражение Кришны, трансцендентного Ананги, мы можем представить себе, насколько притягательна *раса-лила* Господа Кришны. В материальном мире вожделение направлено на то, чтобы удовлетворить наши чувства. Но попытка удовлетворить свои чувства всегда приводит к разочарованию. Однако, если преобразовать свое вожделение в сильное стремление порадовать Кришну, нам обеспечен подлинный успех. *Кама-гаятри-мантра* помогает нам

устремить наши чувства в этом направлении. Более подробную информацию на эту тему вы найдете в восьмой главе, в разделе 7, где описывается взаимосвязь между *кама-гаятри* и спонтанным преданным служением.

Как-то раз, во время Навадвипа-мандала-парикрамы, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур открыл секретные значения *кама-гаятри-мантры.* Для нас эти возвышенные темы могут оказаться черезчур эзотерическими, однако мы смиренно предпримем попытку оценить безбрежный океан истин и чувств, заложенных в *кама-гаятри.*

«Если нам повезет и сияние, исходящее от ногтей на пальцах ног Кришны, озарит наши сердца, мы услышим звуки Его флейты и, как слуги *гопи,* возлюбленных Кришны, отбросим все свои обязанности и поспешим к Нему — туда, где проходит танец *раса.* Когда мы придем в это место, наши тела, будь то мужские или женские, сольются с материальной энергией.

Джентльмены! Все вы стремитесь к своему высшему благу. Отбросьте же притязания, которые имеете, — надевая ли некий искусственный наряд, изображая ли напускные эмоции или преданность. Отбросьте поклонение женщинам и женолюбие. Посвятите себя вечному служению Шримати Радхарани и станьте служанками Шри Рупы Манджари. Подобно тому как Радха и Ее подруги всегда поглощены служением Кришне, а *манджари* всегда заняты служением Радхе и Ее восьми главным *сакхи,* мы тоже должны служить Кришне, божественному Купидону, обретя духовные тела божественных служанок и в этом облике удовлетворяя Его желания.

Сбитые с толку внешними обозначениями, разные богини и земные женщины, такие как Рудрани, Индрани, Брахмани, Варунани, Тара, Бхарати или Сваха, полагают: «Мой смертный муж — Рудра, Индра, Брахма или какой-то другой бог или человек». Но когда они постигнут свою духовную природу, они признáют, что только Кришна —

их вечный муж, а Радхарани — та, кого Он любит больше всех. Поэтому лучший способ служить Кришне — это стать служанкой Шримати Радхарани и Ее подруг и слуг.

Того, кто отдал Кришне все свое имущество, считают освобожденным. Того же, кто удерживает себя от такой жертвы, называют связанным, или безразличным к служению Господу.

томāра канака бхогера джанака
канакера двāре севака мāдхава
кāминīра кāма нахе тава дхāма
тāхāра мāлика кевала йāдава
ваишнавī пратиштхā тāте кара ништхā
тāхā нā бхаджиле лабхибе раурава

„Свои деньги — источник чувственных наслаждений — используй на служение Мадхаве. Желание покорять женские сердца — не твое дело. Единственный, кто воистину может наслаждаться женщинами, — это Кришна. Будь решительно настроен завоевать право называться вайшнавом. Не стремясь к этому, ты закончишь свои дни в аду“»[54].

Также в седьмой главе данной книги можно прочесть о том откровении, которое снизошло на Господа Брахму после того, как он получил *кама-гаятри-мантру*.

Медитация

Луны тела Кришны

Слоги *кама-гаятри* можно рассматривать как луны на трансцендентном теле Кришны. Шри Чайтанья Махапрабху рассказал о такой медитации Шриле Санатане Госвами:

«Кришна, Верховная Личность Бога, неотличен от ведической *мантры*, называемой *кама-гаятри*, которая состоит из двадцати четырех с половиной слогов. Эти слоги сравнивают с лунами, которые восходят в Кришне. Так все три мира наполняются желанием.

Лицо Кришны — царь всех лун, а тело Кришны — трон. Так царь правит скоплением лун.

Щеки Кришны, подобные сияющим драгоценным камням, считаются двумя полными лунами. Лоб Его — полумесяц, а пятнышко сандаловой пасты на лбу — еще одна полная луна.

Ногти на пальцах Его рук — десять полных лун, танцующих на Его флейте, которую Он держит в руках. Их песня и есть мелодия этой флейты. Ногти на пальцах Его ног — это тоже десять полных лун, только танцующих на земле. Их песня — звон Его ножных колокольчиков.

Лицо Кришны — царь наслаждения. Этот луноподобный лик заставляет танцевать Его серьги в форме акул и глаза, напоминающие лепестки лотоса. Брови Его подобны лукам, а глаза Его — словно стрелы. Уши Его — концы тетивы этого лука. Когда глаза Его дотягиваются до ушей, стрела Его взгляда пронзает сердца *гопи.*

Танец Его лица затмевает все остальные полные луны, и ярмарка полных лун становится еще богаче. Нектар лица Кришны, при всей своей бесценности, раздается всем и каждому. Одни приобретают лунный свет Его нежной улыбки, другие — нектар Его губ. Так Он доставляет удовольствие каждому.

У Кришны огромные, с красными уголками глаза. Это царские министры, попирающие гордыню бога любви, у которого тоже красивые глаза. Лицо Говинды, лучащееся счастьем, — обитель игр красоты, радующая взор каждого»[55].

Иными словами, в трансцендентном теле Кришны присутствует двадцать четыре с половиной луны, которые сравнивают с двадцатью четырьмя с половиной слогами в *кама-гаятри:*

- Лицо Кришны.
- Его щеки.
- Прекрасный *тилак* на Его лбу.
- Десять кончиков Его пальцев.

- Десять ногтей на Его ногах.
- Его лоб как половина луны.

Почему в *кама-гаятри* один слог считается половиной слога, объясняется в разделе «Вопросы и ответы».

Медитация на Камадеву Кришну

Вместо того чтобы оказываться во власти мирского бога любви (отражения Кришны) и тщетно пытаться удовлетворить материальные чувства — грубое покрытие нашего духовного тела, исполненного экстаза, — нам следует удовлетворить повелителя чувств, трансцендентного Камадеву, и наслаждаться *расой* в своих изначальных отношениях с Ним.

Для того чтобы приблизиться к этой цели, надо повторять *кама-гаятри* с полной сосредоточенностью, осознавая ее смысл. *Мантра* должна стать проявлением нашей любви к Кришне. Шри Рамананда Рай объяснил этот момент в разговоре со Шри Чайтаньей Махапрабху:

вр̣нда̄ване ‘апра̄кр̣та навӣна мадана’
ка̄ма-га̄йатрӣ ка̄ма-бӣдже йа̄н̇ра упа̄сана

«В духовном царстве Вриндавана Кришна — духовный, вечно юный бог любви. Ему поклоняются с помощью *мантры кама-гаятри*, содержащей духовное семя *клӣм̇*»[56].

Шрила Прабхупада комментирует:

«Божественное царство Вриндавана вечно духовно. Там всегда обитает богиня процветания и бесчисленные *гопи*. Все они возлюбленные Кришны и потому так же духовны, как и Он Сам. Во Вриндаване Кришна — Высшая Личность и супруг всех *гопи* и богини процветания. Деревья во Вриндаване исполняют любые желания. Земля там — из философского камня, а вместо воды течет нектар. Каждое слово там — как песня, а каждое движение — танец. Во Вриндаване Господь никогда не расстается со Своей флейтой. Планета Голока Вриндавана лучезарна, как солнце, и исполнена

духовного блаженства. Совершенство жизни заключается в том, чтобы ощутить вкус этого духовного бытия. Поэтому каждый должен углублять свой духовный опыт. Во Вриндаване духовные коровы дают неограниченное количество духовного молока. В этом царстве ни одно мгновение не тратится зря — другими словами, там нет прошлого, настоящего и будущего. Преданные в материальной вселенной поклоняются этой трансцендентной обители, которая называется Голока Вриндавана. Господь Брахма сам говорит: „Я поклоняюсь этой духовной земле, где живет Кришна". Те, кто не предан Господу или не осознал своей духовной природы, не способны по достоинству оценить трансцендентную Вриндавана-дхаму, ибо она полностью духовна[57]. Все игры Господа, которые проходят там, тоже духовны. Во Вриндаване нет ничего материального.

По словам Нароттамы даса Тхакура, чтобы понять, что такое Вриндаван, нужно сначала очиститься от всех материальных желаний и привязанности к ритуалам *карма-канды* и умозрительному знанию.

Материальный мир состоит из мертвой материи, но в духовном мире все исполнено жизни. Желание наслаждаться свойственно как Кришне, так и Его неотъемлемым частицам, живым существам. В духовном мире подобные желания тоже духовны. Тот, кто считает их материальными, ошибается. Этого не следует делать. Когда в материальном мире человек, движимый страстью, наслаждается сексом, наслаждение, которое он испытывает, скоротечно. Это наслаждение длится всего несколько минут. Но в духовном мире может присутствовать то же самое наслаждение, однако там оно никогда не кончается. Его можно испытывать без конца. В духовном мире любовная близость никогда не утрачивает своей новизны и приносит все больше и больше удовольствия тому, кто наслаждается ею. В материальном же мире половые отношения уже через несколько минут теряют всякую привлекательность; доставляемое ими удовольствие не бывает вечным. И поскольку Кришна кажется очень неравнодуш-

ным к любовным утехам, Его называют Богом любви духовного мира. Однако подобная склонность Кришны свободна от материального осквернения.

Ґāйантам трāйате йасмāд ґāйатрӣ твам̇ татах̣ смр̣тā: тот, кто повторяет *мантру гаятри,* постепенно освобождается из плена материи. Иначе говоря, *гаятри* — это средство освобождения от материального рабства. Объяснение *мантры гаятри* приводится в Мадхья-лиле, двадцать первой главе, сто двадцать пятом стихе:

кāма-ґāйатрӣ-мантра-рӯпа, хайа кр̣шн̣ера сварӯпа,
сāрдха-чаббиш̇а акшара тāра хайа
се акшара 'чандра' хайа, кр̣шн̣е кари' удайа,
триджагат каилā кāмамайа

„Кришна, Верховная Личность Бога, неотличен от ведической *мантры,* называемой *кама-гаятри,* которая состоит из двадцати четырех с половиной слогов. Эти слоги сравнивают с лунами, которые восходят в Кришне. Так все три мира наполняются желанием".

Мантра кама-гаятри напоминает обычный стих из Вед, однако это Сам Бог, Верховная Личность. Между *кама-гаятри* и Кришной нет разницы. Оба состоят из двадцати четырех с половиной трансцендентных элементов-слогов[58]. Эта *мантра,* несмотря на то, что состоит из букв, — Сам Кришна, и она подобна восходящей луне. Именно свет этой луны-*мантры* искаженно отражается в виде желаний в людях и других живых существах. В *кама-гаятри* Кришна назван Камадевой, Пушпабаной и Анангой. Камадева — это Мадана-Мохан, Божество, с помощью которого мы устанавливаем взаимоотношения с Кришной. Пушпабана („держащий лук из цветов") — это Говинда, Господь, принимающий наше преданное служение. Ананга — это Гопиджана-Валлабха, тот, кто удовлетворяет желания всех *гопи* и является высшей целью жизни. *Кама-гаятри* не имеет ничего общего с материальным миром. Когда живое существо достигает

высот духовного знания, оно получает возможность служить Верховной Личности Бога своими духовно чистыми чувствами и удовлетворять желания Господа».

1. Хари-бхакти-виласа, 2.147.
2. Из приложения к первому тому «Панчаратра-прадипы».
3. Бхаг., 8.17.20.
4. *Брахма-гаятри* целиком приводится в Ч.-ч., Мадхья, 8.265, комм., а *кама-гаятри* — в Ч.-ч., Мадхья, 8.138, комм.
5. Брихад-Бхагаватамрита, 2.1.36–37, комм.; стих, который цитируется здесь, взят из «Крама-дипики», 2.5.
6. *Савитур* — это родительный падеж слова *савитā*.
7. Письмо Мандалибхадре дасу от 11 февраля 1969 г.
8. Таттва-сандарбха.
9. Бхаг., 5.20.46, комм.; последняя *шлока* цитируется по Б.-г., 4.1.
10. Ч.-ч., Мадхья, 8.265, комм.
11. См. Бхаг., 3.11.28, комм.
12. Шри Гаятри-нигудхартха (цитируется в «Шри Гаятри-мантрартха-дипике»).
13. Бхаг., 11.14.34.
14. Слова, которые Шри Чайтанья Махапрабху произнес, обращаясь к Санатане Госвами (см. Ч.-ч., Мадхья, 22.31).
15. Агни-пурана (цитируется в «Параматма-сандарбхе», 105, 123–139).
16. Хари-бхакти-виласа, 4.344.
17. Ади-пурана; слова Шри Кришны, сказанные Арджуне (цитируются в Ч.-ч., Мадхья, 11.28).
18. Шри Манах-шикша, 2.
19. Ч.-ч., Ади, 1.46, комм.
20. Из приложения к первому тому «Панчаратра-прадипы».
21. Раньше в ИСККОН ходил такой перевод: «Будем же медитировать на него, зараженного энтузиазмом и заражающим энтузиазмом нас». Идея была в том, что только тот *гуру*, который сам испытывает энтузиазм, может передать его своим ученикам.
22. Последнее определение взято из «Шри Мантрартха-дипики» Вишванатхи Чакраварти Тхакура.
23. Ч.-ч., Ади, 2.31, комм.
24. Ч.-ч., Мадхья, 8.268–269.
25. Бхаг., 11.5.32 (цитируется в Ч.-ч., Ади, 3.52; к этому стиху Шрила Прабхупада составил блестящий комментарий).
26. Брихад-Бхагаватамрита, 1.1.3.
27. Из «Гауранга-вирудавали».
28. Из книги «Наставления Шри Чайтаньи».
29. Ч.-ч., Ади, 4.40.
30. Видагдха-Мадхава, 1.2 (цитируется в Ч.-ч., Ади, 3.4).

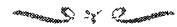
31. Ч.-ч., Ади, 3.32–33.
32. Из «Шри Чайтанья-чандродая-натаки», 8.10 (цитируется в Ч.-ч., Мадхья, 10.119).
33. Ч.-ч., Мадхья, 25.278, текст и комм.
34. Санскрит можно прочесть в восьмой главе, разделе 9, в конце подраздела «Шри Гуру-пуджа».
35. Из приложения к первому тому «Панчаратра-прадипы».
36. Из «Чайтанья-чандрамриты».
37. Хари-бхакти-виласа, 17.260.
38. Хари-бхакти-виласа, 1.155.
39. В его комментарии к «Брахма-самхите», 5.24.
40. Нарада-панчаратра.
41. Брахма-самхита, 5.3; последующее объяснение взято из комментария к данному стиху.
42. Из «Шри Пракашини-вритти», комментария Бхактивиноды Тхакура к «Брахма-самхите».
43. Продолжается тот же комментарий.
44. Ч.-ч., Ади, 5.216–222.
45. Ч.-ч., Ади, 5.223–224; последний стих — из «Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.239.
46. Ч.-ч., Ади, 5.224, комм.
47. Брахма-самхита, 5.26.
48. Гопала-тапани-упанишад, 1.9–11.
49. Шри Чайтанья-бхагавата, Ади-лила, 17.114–122.
50. Бхаг., 10.33.36.
51. Бхаг., 10.29.45–46.
52. Шива-пурана, Рудра-самхита, 3.12.
53. Ч.-ч., Антья, 15.8.
54. От 26 февраля 1925 г. (из «Вайшнава-тошани»; последний куплет — из «Вайшнава ке?»).
55. Ч.-ч., Мадхья, 21.125–131.
56. Ч.-ч., Мадхья, 8.138.
57. Это описание относит нас к «Брахма-самхите», 5.56.
58. См. Ч.-ч., Мадхья, 21.125–129.

Глава седьмая

Примеры

1

Шри Кришна, образцовый грихастха



Представить себе духовный путь легче, если услышать о тех, кто достиг на нем успеха. Их примеры воодушевят нас и укажут верное направление.

Сам Шри Кришна, Верховная Личность Бога, во время Своих трансцендентных игр в Двараке повторял *гаятри*, желая подчеркнуть важность повторения этих *мантр:*

«С наступлением *брахма-мухурты* Господь Кришна немедленно вставал с постели. Тот, кто хочет стать идеальным семьянином, должен, следуя примеру Господа Кришны, вставать рано утром, как бы приятно ему ни было почивать в объятиях своей жены.

Поднявшись, Господь Кришна полоскал рот, мыл руки и ноги, а затем садился и начинал медитировать на Самого Себя... Своим примером Он учил нас, что *брахма-мухурту* нужно посвящать медитации на Радху-Кришну. Такая медитация приносила Кришне большое удовольствие. И мы тоже сможем испытать духовное удовлетворение, если посвятим *брахма-мухурту* медитации на Радху и Кришну и будем вспоминать о том, как вели себя Шри Рукминидеви и Кришна, являя идеал супружеских отношений. Они учили лю-

дей вставать рано утром и сразу погружаться в сознание Кришны.

Каждое утро, закончив медитацию, Господь совершал омовение в чистой, освященной воде. Затем Он надевал свежие одежды, набрасывал на Себя *чадар* и приступал к ежедневным религиозным обрядам.

Первым из многочисленных религиозных обрядов было возжигание жертвенного огня и беззвучное чтение *мантры гаятри*. Кришна, будучи идеальным семьянином, строго исполнял все религиозные обязанности, предписываемые семейным людям. На рассвете Он возносил особые молитвы богу Солнца»[1].

Нарада Муни, навещая Кришну в Его разных дворцах в Двараке, стал свидетелем того, как Господь повторяет *гаятри:*

«В одном из дворцов на закате солнца Господь Кришна совершал подобающие этому времени суток обряды, храня молчание и беззвучно повторяя *мантры гаятри*»[2].

2

Шри Гауранга в поисках Гопалы

Перед тем как положить начало Движению *санкиртаны* в Навадвипе, Чайтанья Махапрабху отправился в Гаю, чтобы воздать почести ушедшей душе Своего отца, Джаганнатхи Мишры. В Гае Он получил у Своего духовного учителя, Ишвары Пури, посвящение в божественную *гопала-мантру*. В тот же миг Его охватило великое желание найти Господа Мадана-Гопалу (Божество, которому поклоняются при помощи данной *мантры*), и желание это было настолько сильным, что Он собрался в ту же минуту идти во Вриндаван, несмотря на то, что на дворе была ночь. И только полубоги, попросившие Господа отложить Его визит во Врадж, смогли удержать Махапрабху от того, чтобы бросить все и безотлагательно пуститься в путь.

На обратном пути в Навадвипу Чайтанья Махапрабху проходил через деревню Канай-Наташалу. В этом месте Господь Мадана-Гопала на мгновение явился Ему, но затем исчез. Это событие повергло Махапрабху в пучину разлуки, и с того самого дня Он упорно искал Господа Своего сердца. Из этого происшествия родилось движение *санкиртаны* Господа Гауранги, все пропитанное настроением разлуки и страстным желанием найти Кришну.

Вспомните первую составляющую «двойного благословения» *гаятри-мантры*, о которой говорил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур (*см.* первую главу): «Во-первых, ей свойственно побуждать чистую душу стремиться к всепривлекающему Шри Кришне, повелителю Гокулы и божественных пастушек. Это куль-

минация духовного стремления *джив*». Господь Шри Гауранга, играя роль слуги Бога, явил совершенный пример. Получив посвящение в *мантру*, Он в тот же миг готов был побежать во Вриндаван, чтобы увидеться там с Кришной.

Этот случай напоминает нам о Махарадже Парикшите. Он видел Господа Кришну всего один раз — когда находился во чреве своей матери Уттары. Однако всю свою сознательную жизнь он провел в поисках Кришны, вглядываясь в лицо каждого встречного — не Кришна ли это?

Такое настроение тоски в разлуке сопровождало всю *лилу* Чайтаньи Махапрабху — и не только после случая в Канай-Наташале, где это чувство впервые проявилось внешне. Даже до этого Чайтанья Махапрабху всегда испытывал сильное стремление к Кришне, присущее Шримати Радхарани, — собственно, это послужило причиной Его явления в облике Господа Гауранги. Но только после того случая Он официально начал Движение *санкиртаны*, проводя ночные *киртаны* в доме Шривасы Тхакура. Позже эти *киртаны* вышли на улицы Навадвипы и в другие места.

Таким образом, *гопала-мантра* сыграла ключевую роль в основании движения *санкиртаны*.

3

Брахма получает посвящение в гаятри-мантры

Мы уже говорили о «двойном благословении», которым Господь наградил Брахму, посвятив его в *гаятри-мантры.* Давайте же еще раз послушаем об этом событии. Мы узнаем примечательные подробности того, как Брахма сумел воспринять неуловимый трансцендентный звук, а также об удивительных возможностях *мантры:*

«Выйдя из лотоса, Брахма, направляемый божественной силой, устремил мысли на сотворение мира, подчиняясь импульсам прежних впечатлений. Но он не видел ничего, кроме тьмы, простиравшейся во всех направлениях.

Тогда богиня учености Сарасвати, божественная супруга Верховного Господа, сказала Брахме, не видевшему вокруг ничего, кроме мрака: „О Брахма, эта *мантра (гопала-гаятри)* непременно исполнит заветное желание твоего сердца. С ее помощью ты соприкоснешься с духовной энергией, и все твои желания исполнятся".

Услышав это послание, Брахма на долгое время посвятил себя аскезе, чтобы порадовать Говинду, Кришну, Господа Шветадвипы. Он медитировал на Господа Кришну следующим образом:

„На трансцендентной земле Голоки есть божественный лотос с тысячью лепестков и миллионами тычинок. На его венчике стоит величественный, божественный трон, на котором восседает Шри Кришна — вечный свет трансцендентного блаженства. Своими лотосными устами он касается божественной флейты, из которой льются божественные звуки. Ему поклоняются Его возлюбленные пастýшки, их личные частичные проявления и экспансии, а также Его внешняя энергия, [стоящая снаружи и] воплощающая в себе все мирские качества“»[3].

После продолжительной медитации на *гопала-гаятри* Господь Брахма получил посвящение вторично — на этот раз в *кама-гаятри:*

«Затем Гаятридеви, мать Вед, проявившись в божественном звуке флейты Шри Кришны, через восемь ушных отверстий Брахмы вошла в его лотосные уста. Таким образом, получив *гаятри-мантру,* Брахма стал дваждырожденным. Он был посвящен в нее верховным, изначальным *гуру* — Самим Шри Кришной.

Брахме, просветленному памятованием об этой *мантре,* раскрылся океан истины. Затем он стал поклоняться Шри Кришне, сути всех Вед, сложив следующий гимн»[4].

Этот гимн представляет собой знаменитые молитвы Брахмы Господу Говинде: *говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами.* Примечательно, что такие чудесные молитвы стали непосредственным результатом трансцендентного откровения Господа Брахмы, вызванного повторением *гаятри-мантр.* Благодаря могуществу этих *мантр* он воочию увидел Шри Голоку Вриндавану. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати объясняет это могущество следующим образом:

«Звук флейты Кришны — это трансцендентный, исполненный блаженства звук, в котором содержится изначальный смысл всей Веды. *Гаятри* — одна из форм ведического стиха. Она содержит в себе краткую медитацию и молитву.

Кама-гаятри — высшая из всех *гаятри-мантр,* ибо ее медитация и молитва исполнены трансцендентных *лил* Кришны, чего нет ни в одной другой *гаятри.* [...]

В этой *гаятри* заложено знание о трансцендентных играх Шри Гопиджана-Валлабхи, доступ к которым человек обретает, став совершенным в своей медитации и молитвах, в которых он просил о возможности увидеть трансцендентного бога любви»[5].

Иначе говоря, *кама-гаятри,* изошедшая из флейты Кришны, ведет преданных прямо в сокровенные игры Кришны во Вриндаване. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур рассказывает, что испытал Брахма в своем откровении:

«Брахма думал так: „Когда я вспоминаю *кама-гаятри,* мне чудится, будто я вечная служанка Кришны". Хотя другие тайны о положении служанки Кришны (подробности его личной *сварупы*) не были открыты ему, Брахма, умудренный поисками своего „я", стал хорошо ориентироваться в океане истины»[6].

4

Махараджа Бхарата медитирует на верховного Бога Солнца

Отказавшись от царства ради того, чтобы все свое время посвящать преданному служению Господу, великий император мира Бхарата достиг удивительных высот в духовном знании о Боге. Шукадева Госвами рассказывает:

> «Его любовь к Васудеве, Кришне, усиливалась день ото дня, пока сердце его наконец не растаяло. Постепенно Махараджа Бхарата утратил всякий интерес к разного рода предписаниям и ритуалам. Волосы на его теле вставали дыбом, проявлялись и все остальные признаки духовного экстаза. Порой он ничего не мог видеть, потому что слезы ручьями лились из его глаз. Не прерываясь ни на минуту, он мысленно созерцал красноватые лотосные стопы Господа. К тому времени сердце Махараджи Бхараты превратилось в озеро экстатической любви, и, погрузив свой ум в это озеро, он даже забыл о правилах поклонения Господу»[7].

Каждое утро, на рассвете, охваченный экстатической любовью к Господу, Махараджа Бхарата повторял молитву, обращенную к Господу Нараяне, пребывающему в Солнце. Шрила Прабхупада объясняет:

«Верховным Божеством Солнца является Хиранмайя, Господь Нараяна. Ему поклоняются, произнося *мантру гаятри*... В „Риг-веде“ приводятся и другие гимны, обращенные к этому воплощению Господа, например:

дхйейах̣ сада̄ савитр̣-ман̣д̣ала-мадхйа-варти
на̄ра̄йан̣ах̣ сарасиджа̄сана-саннивишт̣ах̣

В недрах Солнца восседает на лотосе Сам Нараяна... Пребывая внутри Солнца, Нараяна поддерживает существование всей вселенной, поэтому ее обитатели должны поклоняться Нараяне, произнося *мантру гаятри* или приведенную выше *мантру* из „Риг-веды“»[8].

Этот пример также подтверждает слова Шрилы Прабхупады, приведенные в начале шестой главы. Там объяснялось, что верховный Бог Солнца, которому поклоняются при помощи *брахма-гаятри*, — это Кришна, или Нараяна.

5

Дхрува встречается лицом к лицу с Господом благодаря мантра-дикше

В «Шримад-Бхагаватам» рассказывается удивительная история пятилетнего Дхрувы, который ушел из дома на поиски Нараяны, ибо только Господь мог исполнить его желание — обрести царство еще более великое, чем то, которым правил его дед[9]. В безлюдном лесу на берегу Ямуны, следуя указанию своей матери Сунити, Дхрува погрузился в мистический медитативный транс. Узнав об этом, к нему пришел Шри Нарада Муни и, научив Дхруву повторять двенадцатисложную *мантру ом̇ намо бхагавате вāсудевāйа*, посоветовал отправиться в Мадхуван, что во Враджабхуми.

Вняв наставлению Нарады и совершив невероятно суровую аскезу, маленький Дхрува быстро получил *даршан* Господа. Шри Вишну чувствовал себя обязанным явиться перед Своим преданным, тем более что полубоги, испуганные беспримерной *тапасьей* Дхрувы, стали взывать к Господу с молитвой. Майтрея Риши рассказывает:

> «Дхрува Махараджа был погружен в глубокую медитацию, и все отверстия его тела были закрыты, поэтому, когда он сравнялся по тяжести с Господом Вишну, совокупным сознанием, вселенское дыхание пресеклось и все великие полубоги на всех планетных системах, почувствовав, что за-

дыхаются, стали умолять Верховную Личность Бога спасти их»[10].

Выслушав молитвы полубогов, Господь Вишну ответил:

«О полубоги, пусть вас ничто не тревожит. Причиной тому, что с вами случилось, — суровая аскеза и непреклонность поглощенного мыслями обо Мне сына царя Уттанапады. Это по его вине нарушился процесс вселенского дыхания. Можете спокойно возвращаться на свои планеты. Я прерву суровую аскезу этого мальчика и вызволю вас из беды»[11].

Что же дало маленькому Дхруве такую силу, которая позволила ему превзойти могущественных полубогов и обрести власть над всей космической энергией? Благодаря чему он смог заставить Господа явиться перед собой? Была ли это сила, обретенная им в результате аскезы? Шрила Джива Госвами объясняет:

«Сначала *садхака* должен пройти обучение и очиститься, став дваждырожденным. Впоследствии, соблюдая *мантра-садхану*, он получает *даршан* главенствующего Божества данной *мантры*.

Например, Дхрува Махараджа в возрасте пяти лет ушел из дома, чтобы поклоняться Шри Нараяне, хотя и не знал, каким образом Ему поклоняться. Нараяна, обитающий в сердцах всех живых существ, послал к Дхруве (который находился тогда на берегу Ямуны в Матхуре) Деварши Нараду. Увидев непреклонную решимость Дхрувы, Нарада дал ему посвящение в *мантру* и сказал: „Иди в Мадхуван и совершай там *бхаджан* во славу Шри Бхагавана. Очень скоро Он подарит тебе Свой *даршан*“. Соблюдая строгую *садхану* в соответствии с наставлениями Нарады, через шесть месяцев Дхрува получил *даршан* Господа.

Эта история демонстрирует, что *дикша* абсолютно необходима, чтобы совершать *садхану* и *бхаджан* с целью осознать Верховного Господа»[12].

Иначе говоря, суровая *тапасья* Дхрувы была лишь «побочным продуктом» его *садханы*, которой он следовал в соответствии с наставлениями Нарады Муни. Главным источником силы, которая позволила ему увидеть Господа, была *дикша*, полученная Дхрувой от Нарады Муни, и *мантра-садхана*.

6

Путешествие Гопа-Кумара на Голоку Вриндавану

Наш последний пример — это история Гопа-Кумара из книги Санатаны Госвами «Брихад-Бхагаватамрита». Здесь содержится наиболее яркое прославление *гаятри-мантр*. Уроки, о которых мы будем говорить в этой части, относятся не только к *гопала-гаятри*, но и к другим *мантрам*. В «Брихад-Бхагаватамрите» подробно описан чудесный мир сознания Кришны. В этой книге полностью раскрываются облик, качества и игры повелителя Вриндавана. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур превозносит «Брихад-Бхагаватамриту», называя ее воплощением «окончательной сути всех книг, содержащих наставления». Шрила Прабхупада также высоко оценивал данный труд:

> «Шри Санатана Госвами Прабху, учитель науки преданного служения, написал несколько книг, самая известная из которых — „Брихад-Бхагаватамрита". Любой, кто хочет обрести знание о преданных, преданном служении и Кришне, должен прочесть эту книгу»[13].

Однажды пастушок Гопа-Кумар повстречал возле холма Говардхана великого святого, полностью поглощенного *расами* сознания Кришны. Привлеченный качествами святого и тем, как он воспевает славу Господу, Гопа-Кумар начал служить ему. Они начали регулярно видеться, и постепенно у них сложились теплые отношения.

Святой с любовью посвятил Гопа-Кумара в *гопала-мантру*, сказав ему: «Эта *мантра* исполнит все твои желания». После этого, переполненный экстатическими эмоциями, святой потерял сознание. Придя в себя, *гуру* Гопа-Кумара исчез в лесной чаще, так ничего больше и не объяснив.

Исполненный благодарности, Гопа-Кумар начал с огромной верой регулярно повторять *гопала-мантру*. В результате он очистился и в сердце его развилась отрешенность от материального мира и сильное желание найти Господа Вселенной. Оставив семью и друзей, он пустился в духовные поиски.

Однажды, бродя в окрестностях Вриндавана, он увидел бедно одетого *брахмана*, который поклонялся *шалаграма-шиле*. Преданное служение *брахмана* привлекло внимание мальчика, и Гопа-Кумар стал задавать ему вопросы, удивленный тем, что *брахман* совершает поклонение в столь бедных условиях. *Брахман* рассказал ему, что правитель этой страны поклоняется Господу куда более тщательно. Гопа-Кумар узнал, что в столице есть прекрасный храм, где Господу поклоняются с необычной пышностью. Не в силах противиться своему желанию, Гопа-Кумар отправился в этот город (Матхуру) и остался жить там под покровительством местных вайшнавов, которые милостиво приняли его. Царю, у которого не было детей, так понравились добродетели Гопа-Кумара, что он взял его своим приемным сыном. Соответственно после смерти царя Гопа-Кумар был назначен его преемником на троне. Теперь он сам мог служить Господу с царской роскошью.

Но все это время Гопа-Кумар продолжал повторять свою *мантру*. Им теперь двигала не только глубокая признательность к своему *гуру*; он был воодушевлен удивительными результатами, которые несколько раз приносила ему эта практика. Спустя какое-то время он передал управление царством другим членам семьи и отправился в Джаганнатха-Пури, чтобы в великом трансцендентном блаженстве поклоняться там Господу Вселенной — Джаганнатхе. Господь устроил так, что его короновали царем Пури.

Вскоре Гопа-Кумар узнал, что Господь лично пребывает на райских планетах, где Ему поклоняется Господь Индра. Благодаря мо-

гуществу своей *мантры* он быстро достиг райских сфер и смог увидеть Господа Упендру, Ваманадеву. Через какое-то время могущественные полубоги по совету Господа Упендры попросили его занять пост Индры, поскольку нынешний Индра, натворив что-то, должен был скрываться. Став новым Индрой, Гопа-Кумар мог поклоняться Господу Упендре лично.

Важно отметить, что Гопа-Кумар не получал никакого образования и ничего не знал о Земле и устройстве вселенной. Все, что у него было, — это вера в *гопала-мантру*. Кроме того, можно заметить, что Гопа-Кумар был прост душой и защищен *мантрой*, поэтому его никогда не прельщала царская роскошь, которой с каждым новым этапом его пути стремительно становилось все больше и больше. По милости Господа, Верховной Личности Бога, которому он поклонялся посредством *гопала-мантры*, он был огражден от помех со стороны *майи*.

В конце концов Гопа-Кумар вновь повстречал своего *гуру*, и тот благословил его, сказав следующее:

твам этасйа прабхāвена
чира-джӣвӣ бхавāнв-ахам
йāдр̣г-гопāрбха-рӯпаш̣ ча
тат-пхалāптӣ-арха-мānасах̣

«Пусть сила этой *мантры* дарует тебе небывало долгую жизнь, пусть ты внешне всегда останешься таким же пастушком и пусть у тебя разовьется умонастроение, подходящее для того, чтобы вкусить зрелый плод этой *мантры*»[14].

Это не такие простые благословения, как кажется на первый взгляд; они были призваны привести духовное путешествие Гопа-Кумара к успешному завершению:

1. То, что он должен «прожить долгую жизнь» *(чира-джӣвӣ)*, означало, что Гопа-Кумар сможет наслаждаться исполнением всего, что пожелает. Это касалось, в том числе, и вознесения на высшие планеты, где продолжительность жизни гораздо больше, чем на Земле.

2. То, что он должен «внешне всегда оставаться таким же пастушком» *(гопа-арбха)*, означало, что он сумеет избежать старости и болезней, всегда оставаясь молодым. Также это благословение скрыто указывало на конечную цель его путешествия — пастбища Враджалоки, трансцендентной обители, где повелитель *гопала-мантры* пребывает в Своем божественном полном облике Шри Кришны, трансцендентного пастушка. Иначе говоря, это благословение гарантировало Гопа-Кумару, что он проникнет даже за пределы Вайкунтхи и станет личным спутником Шри Кришны.
3. То, что у него «разовьется умонастроение, подходящее для того, чтобы вкусить зрелый плод этой *мантры*» *(татпхала-āпти-арха-мānасах)*, означало, что ум Гопа-Кумара не будет сбит с толку или возбужден мгновенным исполнением различных его желаний. *Мантра* будет удерживать его разум сосредоточенным на конечной цели: он всегда будет стремиться во Враджабхуми[15].

Кроме того, *гуру* пообещал Гопа-Кумару, что будет появляться в переломные моменты его жизни, чтобы обеспечить ему дальнейшее руководство.

Примечательно, что наставления о том, как повторять *мантру*, Гопа-Кумар получал постепенно, не все сразу. Если бы *гуру* сразу же раскрыл ему все подробности его *садханы*, возможно, Гопа-Кумар быстро достиг бы в ней совершенства. Однако ему суждено было сначала сыграть множество материальных и духовных ролей.

Путешествие Гопа-Кумара — единственное в своем роде; поиск главенствующего Божества *гопала-мантры* заставил его обойти высшие планетные системы и позволил достичь высоких материальных и духовных позиций и совершенств. Он стал даже Господом Брахмой и научился непосредственно созерцать различные формы Бога в медитации.

Простота *(шаралатā)*, присущая Гопа-Кумару от рождения, позволила ему воспринимать все это лишь в связи с его преданным

служением. Непрестанное повторение могущественной *гопала-мантры* защищало его, и ни материальная, ни духовная власть не сбивали его с пути. Удивительно, но никакие препятствия — ни материальные, ни духовные — не могли помешать постепенному развитию его влечения к Господу Мадана-Гопале. Его любимый Господь несколько раз показывался перед ним на короткое время, являя Гопа-Кумару Свои неповторимые игры, и эти откровения вдохновляли мальчика продолжать свое путешествие.

Всякий раз, встречая своего *гуру*, Гопа-Кумар получал от него все более подробные наставления о том, как повторять *мантру*. Он научился отмечать части своего тела слогами *мантры* и методично размышлять над их смыслом. Другие великие святые, такие как Нарада Муни, становились его *шикша-гуру* и описывали Гопа-Кумару прекрасный облик и качества Мадана-Гопалы, а также невыразимо пленительные вриндаванские игры Господа.

Переломным моментом в путешествии Гопа-Кумара стала его встреча с *вишнудутами*, в ходе которой он получил от них наставления. Вознеся хвалу тому высшему благу, которое приносит *нама-санкиртана*, они сказали ему, что повторение святого имени есть высшая разновидность духовной практики. Из множества причин, перечисленных ими, две показались Гопа-Кумару особенно убедительными:

1. В *нама-санкиртане* человек задействует речь и слух. Таким образом он держит под неизменным контролем свой ум, повелевающий всеми чувствами, и может постоянно помнить о Кришне[16].
2. Подобно тому как могущественная *мантра* притягивает удаленный объект, *нама-санкиртана* притягивает Верховную Личность Бога. Так, по милости Господа, у преданных, повторяющих святое имя, развивается исключительный вкус к духовной практике. Еще один, хоть и не слишком значительный, но все же полезный побочный результат повторения святого имени: человек избавляется от проявленных и непроявленных последствий своей прошлой *кармы*[17].

Вишнудуты также рассказали Гопа-Кумару о должном умонастроении, с которым надо повторять святое имя: о настроении разлуки. Нужно стать подобным птице *чатака.* Эта птица никогда не пьет воду с земли; она пьет ее только из туч. Поэтому в сухую, безоблачную погоду она отчаянно плачет о дожде. В сухом, пылающем мире *самсары* мы так же должны повторять святое имя — все время стремясь к лотосным стопам Кришны, приносящим облегчение, и не зная иного прибежища, кроме Его святого имени.

С радостью согласившись следовать этим наставлениям, Гопа-Кумар с энтузиазмом стал повторять святые имена Господа. Вот его любимая песня:

ш́рӣ-кр̣шн̣а гопа̄ла харе мукунда
говинда хе нанда-киш́ора кр̣шн̣а
ха̄ ш́рӣ-йаш́ода̄-танайа прасӣда
ш́рӣ баллавӣ-джӣвана ра̄дхикеш́а

«О Шри Кришна, Гопала, Хари, Мукунда! Говинда! О Нанда-Кишора! Кришна! О любимый сын Шри Яшоды, прошу, будь благосклонен ко мне! О жизнь божественных пастушек, о Господин Радхики!»[18]

Снова и снова на протяжении его поисков дорога выводила Гопа-Кумара к Гокуле Вриндаване, обители Господа на этой Земле, которую на каждом этапе своего духовного становления он видел все яснее и яснее. Благодаря трансцендентному влиянию святой *дхамы* он все глубже и глубже осознает Мадана-Гопалу, пока наконец не начинает видеть в Нем Господа трансцендентной *расы,* окруженного необычайно любящими Его преданными.

Конец повествования исполнен духовного экстаза. Гопа-Кумар входит в духовный мир, на Голоку Вриндавану, где встречается с Господом своей любимой *мантры,* Мадана-Гопалой, который только что вернулся домой с пастбища. Переполненный трансцендентными эмоциями, Господь обнимает Своего дорогого слугу и спрашивает его: «Где же ты пропадал столько времени?»

7

Заключение

Подобно жизни *нама-ачарьи* Харидаса Тхакура, которая воодушевляет *садхаку* на повторение *мантры* Харе Кришна, примеры, приведенные в этой главе, могут вдохнуть новые силы в наше повторение *гаятри*. Мы особенно рекомендуем читателям погрузиться в наполненную нектаром историю Гопа-Кумара, прочтя «Брихад-Бхагаватамриту».

Нам всем выпала огромная честь получить эти могущественные *мантры*, которые могут сформировать нашу жизнь и наше понимание истины. Так давайте же снова и снова в смиренном и почтительном умонастроении повторять эти *мантры*, пытаясь глубже проникнуть в их тайны. Подобно океану, глубину которого невозможно измерить, эти *мантры* могут раскрыть серьезному *садхаке* бесконечно глубокие тайны, если относиться к ним с вниманием и преданностью — *абсолютным* вниманием и *абсолютной* преданностью!

1. «Кришна, Верховная Личность Бога», том 2, глава 16.
2. Бхаг., 10.69.25.
3. Брахма-самхита, 5.23–26.
4. Брахма-самхита, 5.27–28.
5. Брахма-самхита, 5.27, комм.
6. Брахма-самхита, 5.28, комм.
7. Бхаг., 5.7.12.
8. Бхаг., 5.7.13–14, комм.
9. Бхаг., 4.8.9.
10. Бхаг., 4.8.80.
11. Бхаг., 4.8.82.
12. Из комментариев Шрилы Дживы Госвами на «Брахма-самхиту», 5.27.
13. Ч.-ч., Ади, 5.203, комм.
14. Брихад-Бхагаватамрита, 2.1.191.
15. Из комментария Санатаны Госвами на вышеприведенный стих.
16. Брихад-Бхагаватамрита, 2.3.149.
17. Брихад-Бхагаватамрита, 2.3.164.
18. Брихад-Бхагаватамрита, 2.4.7.

Глава восьмая

Сокровищница гаятри-мантр

1

Брахманы дороги Господу Кришне

Эта глава подобна трансцендентной сокровищнице, где вы найдете интересные и ценные самоцветы и украшения. Можете не стесняясь выбирать себе любые из них, и они, став повседневным руководством, будут освещать вашу *гаятри-джапу*.

Особое отношение Шри Кришны к *брахманам* и их культуре становится очевидным, если вспомнить, какой прием Он оказал Нараде Муни в одном из Своих дворцов в Двараке:

> «Когда Господь заметил Нараду, Он тут же поднялся с ложа Богини Шри и склонил Свою голову, увенчанную короной, к стопам Нарады. Затем Господь сложил руки в знак почтения, после чего усадил мудреца туда, где обычно сидел Сам. Господь омыл Нараде стопы и побрызгал этой водой Себе на голову. Хотя в целой вселенной Господь Кришна обладает высшим авторитетом и является повелителем Своих преданных, Ему вполне пристало вести себя таким образом, ибо Его называют Брахманья-Дева, „Господь, который любит *брахманов*“. Так Шри Кришна воздал почести мудрецу Нараде, омыв ему стопы, хотя вода, омывающая Его собственные стопы, становится Гангой, лучшим из святых мест»[1].

Можно только представить себе, насколько смущен был Нарада Муни, когда стопы ему омыл Сам Господь. Но Кришна объяснил, что религиозные принципы (в том числе почести, оказываемые *брахману*) Он соблюдает для того, чтобы показать всему миру пример. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает чувства Господа Кришны следующим образом:

> «В „Бхагавад-гите" Я провозгласил: *йад йад а̄чарати ш́рештхас тат тад эветаро джанах̣* — „Что бы ни делал великий человек, обычные люди следуют его примеру"[2]. Так, сегодня Я омыл твои стопы, чтобы содействовать распространению принципов религии. Не думай, что ты совершил оскорбление, позволив Мне омыть твои стопы и почитать эту воду как священную. Пойми, что подобно тому как сын на коленях у отца не наносит ему оскорбления, коснувшись его стопой, так и ты, Мой сын, не оскорбил Меня»[3].

Удивительная любовь Кришны к *брахманам* и брахманической культуре проявилась в полной мере, когда в Двараке Он принимал в гостях своего старого школьного друга Судаму. Читая об этой *лиле*, мы наверняка захотим по-настоящему воспользоваться своей священной инициацией и так обрести качества, которые позволят нам порадовать Господа.

Кришна и Судама стали друзьями, когда жили у своего *гуру*, Сандипани Муни. Закончив обучение, Судама женился и счастливо жил, выполняя обязанности, предписанные *брахманам*, — за исключением последних двух: у него не получалось собирать пожертвования и, соответственно, он не мог раздавать свои богатства. Давайте послушаем о причине такого положения дел и о том, что произошло дальше. Вот как об этом рассказывает Шрила Прабхупада:

> «Хотя у *брахмана*, друга Господа Кришны, была семья, он не копил богатств и не стремился к роскошной жизни, а довольствовался тем, что посылала ему судьба. На первый

взгляд, он был очень беден, поскольку сам не имел дорогой одежды и не мог богато одевать жену. Они часто терпели нужду и не могли даже досыта есть, поэтому оба — и муж и жена — были очень худыми. Жена *брахмана* не заботилась о собственном благополучии, но тревожилась за мужа. Ей не хотелось давать советы мужу, но однажды она все же заговорила с ним.

„Мой господин, — сказала она, — я знаю, что Господь Кришна, супруг богини процветания, твой большой друг. К тому же ты — Его преданный, а Он всегда готов помочь Своим преданным. Так пойди же к Нему. Я уверена, что Он сразу поймет, какие лишения тебе приходится терпеть. У тебя семья, и ты бедствуешь, не имея денег. Как только Господь поймет, что ты в большой нужде, Он, конечно же, одарит тебя богатствами, и ты будешь жить в полном достатке. Конечно, Он не дает больших богатств тому, кто не очень тверд в преданном служении, но ведь Он знает, как ревностно ты служишь Ему. Поэтому Он не колеблясь даст тебе все, в чем ты нуждаешься".

Сам *брахман* считал, что нет никакой нужды просить у Шри Кришны материальных благ, но не мог не уступить просьбам жены. Кроме того, он подумал: „Если я пойду в Двараку, то смогу увидеть Господа Кришну. Одно это будет для меня величайшим счастьем, даже если я не попрошу у Него никаких материальных благ".

Наконец он все же решился пойти к Кришне и попросил жену дать ему что-нибудь в подарок для Кришны: не приходить же к другу с пустыми руками! Жена тут же насобирала у соседей четыре пригоршни рисовых хлопьев, завязала их в узелок и дала мужу, чтобы он отнес их Кришне. *Брахман* взял подношение и сразу отправился в Двараку.

Попасть во дворцы правителей рода Яду было очень трудно, но *брахманов* туда пускали беспрепятственно. Когда *брахман* вошел в один из роскошно украшенных дворцов, он почувствовал, что погружается в океан неземного блаженства.

Господь Кришна в это время сидел на ложе в опочивальне Рукмини. Еще издали Он увидел, что ко дворцу приближается *брахман*, и узнал в нем Своего друга. Господь Кришна тотчас поднялся и пошел навстречу *брахману*. Подойдя к Своему другу, Он сердечно обнял его. Господь Кришна усадил *брахмана* на Свое ложе и Сам принес ему всевозможные фрукты и напитки, как обычно делают, когда принимают глубоко почитаемого гостя. Господь Шри Кришна тут же омыл *брахману* стопы и окропил этой водой Свою голову, чтобы очистить Себя. После этого Господь умастил тело *брахмана* душистым сандалом, *агуру* и шафраном. Как принято в таких случаях, Он совершил ритуал поклонения *брахману:* зажег несколько палочек благовоний и поднес ему светильник. Щедро угостив *брахмана* и выразив ему почтение, Господь Кришна сказал: „Дорогой друг, Я так рад нашей встрече".

Оказав *брахману* радушный прием, Кришна усадил его на Свое ложе с подушками, и они, держа друг друга за руки, стали вспоминать детство, когда оба жили в *гурукуле* — в семье у духовного учителя.

Господь Кришна долго разговаривал с Судамой Випрой о том, как они вместе жили в доме духовного учителя. Затем, чтобы получить еще большее удовольствие от общения со старым другом, Господь Кришна спросил: „Дорогой друг, а ты принес Мне что-нибудь? Может быть, твоя жена передала для Меня что-то вкусное?" Спрашивая об этом, Господь Кришна улыбался и смотрел на Своего друга с большой любовью. „Друг Мой, — продолжал Он, — Я уверен, что ты принес Мне из дому какой-нибудь подарок".

Господь Кришна знал, что Судама не осмеливается поднести Ему жалкие горстки риса, не совсем подобающий подарок для Господа. Понимая чувства Судамы Випры, Господь сказал: „Дорогой друг, разумеется, Я ни в чем не нуждаюсь, но, если Мой преданный поднесет Мне в знак любви даже что-нибудь незначительное, скажем, цветок, листок или немного воды, — главное, чтобы его дары были напол-

нены любовью и преданностью, — Я не только с радостью приму такие подношения, но и с удовольствием съем".

Господь Кришна уверял Судаму Випру, что будет очень рад принять рис, который тот принес из дому, но смущенный Судама Випра все равно не решался отдать его Господу. Он подумал: „Как я могу поднести Кришне такой ничтожный дар?" — и опустил голову.

Господь Кришна знал, зачем Судама Випра пришел к Нему. Он знал, что Судама живет в крайней бедности и отправился к Нему, поддавшись уговорам жены. Помня о том, что Судама еще со школьных лет был Его близким другом, Кришна знал, что любовь *брахмана* к Нему не осквернена желанием материальной выгоды. Поэтому Господь Кришна решил одарить Судаму Випру богатствами, которые не снились даже царю небес.

Тут Он заметил узелок с рисом, спрятанный под накидкой, которая покрывала плечи бедного *брахмана*. Схватив этот узелок, Кришна воскликнул: „Что это? Мой дорогой друг, ты принес Мне чудесные, вкуснейшие рисовые хлопья!" Чтобы ободрить Судаму Випру, Кришна добавил: „Думаю, этого риса хватит, чтобы накормить не только Меня, но и весь мир".

Продолжая разговаривать с Судамой Випрой, Кришна съел пригоршню хлопьев риса из его узелка, а когда захотел съесть вторую пригоршню, Рукминидеви, богиня процветания, удержала Его. Взяв Кришну за руку, Рукмини сказала: „О Господь, Ты так добр к Своим преданным, что даже горстки рисовых хлопьев хватит, чтобы доставить Тебе огромное удовольствие. Преданный, который сумел угодить Тебе, будет процветать и в этой жизни, и в следующей".

Ученый *брахман* Судама провел ночь во дворце Господа Кришны и чувствовал себя как на Вайкунтхе. Судама как будто не получил ничего значительного от Господа Кришны, пока находился в Его дворце, но он ничего и не просил у Господа. На следующее утро он отправился домой. По дороге он все время вспоминал, как тепло принял его Кришна, и эти

мысли приносили ему духовное блаженство. Он просто думал о радушии Господа Кришны и был очень счастлив, что повидал Господа.

Брахман думал: „Какая радость встретиться с Господом Кришной, который так предан *брахманам!* Он великий почитатель брахманической культуры".

Размышляя таким образом, ученый *брахман* наконец добрался до своего дома. Однако взору его открылась поразительная картина. На месте его хижины стояли великолепные дворцы из драгоценных камней, сверкавших, как солнце, луна или пламя. Между дворцами были разбиты прекрасные парки, где гуляли нарядно одетые женщины и мужчины. В парках, рядом с озерами, покрытыми лотосами и лилиями, шумели стаи птиц с ярким разноцветным оперением. Увидев эти чудеса, *брахман* подумал: „Не сплю ли я часом? Правда ли это мой дом? Если это действительно место, где я жил, то как оно могло столь удивительно перемениться?"

Тем временем, чтобы поприветствовать Судаму, к нему в сопровождении музыкантов подошли несколько мужчин и женщин, прекрасных, как полубоги. Все они мелодично пели. Жена *брахмана* была очень счастлива, услышав о возвращении мужа, и поспешила к нему из дворца. Она была так красива, что казалось, будто сама богиня процветания вышла ему навстречу. Переполняемая любовью и нежностью, жена *брахмана* низко склонилась перед мужем и мысленно обняла его. Пораженный красотой жены, довольный *брахман,* не говоря ни слова, вошел вместе с ней во дворец.

Когда *брахман* вошел в свой дом, превратившийся в чудесный дворец, то увидел, что он похож на обитель царя небес. Увидев все эти богатства и не понимая причины столь неожиданной перемены, *брахман* серьезно задумался над тем, что произошло.

„С самого рождения, — размышлял он, — я жил в бедности. Откуда же появилось это богатство? Я не нахожу этому другой причины, кроме всемилостивого взгляда Господа Кришны, моего друга и главы царского рода Яду. Несомнен-

но, всем этим по Своей неизъяснимой милости меня одарил Господь Кришна. Я принес Господу лишь немного риса, а Он в ответ наградил меня богатствами, которые превосходят богатства царя небес".

Судама Випра был истинным *брахманом*, который не стремился ни к каким материальным удовольствиям, и в то же время он был великим преданным Господа Кришны. Господь Кришна очень любит *брахманов*, подобных Судаме Випре: об этом можно судить по тому, как Господь Кришна вел Себя с ним. Таким образом, достичь совершенства — значит стать *брахманом*-вайшнавом, каким был Судама Випра.

Шукадева Госвами сказал, что все, кто услышит повествование о том, как Судама Випра встретился с Господом Кришной, поймут, с какой любовью Господь относится к преданным Ему *брахманам*, подобным Судаме. Каждый, кто слушает эту историю, постепенно станет таким же добродетельным, как Судама Випра, и перенесется в духовное царство Господа Кришны»[4].

2

Как правильно выбирать духовного учителя

В приведенной ниже лекции Шрила Прабхупада говорит о некоторых важных принципах, которые мы должны соблюсти, когда выбираем духовного учителя.

«Ведическое предписание гласит: „Обратись к духовному учителю“. *Тад-виджн̃а̄на̄ртхам̇ са гурум эва̄бхигаччхет*[5]. *Абхигаччхет* означает „ты должен“. Иного варианта нет. Если вам действительно необходимо трансцендентное знание, вы должны обратиться к *гуру*. Человеческая жизнь предназначена для *тад-виджн̃а̄нам*, усвоения трансцендентного знания.

О том, каким образом нужно учиться у *гуру*, также говорится здесь. *Тад виддхи*. Попытайся узнать от него... *Тад виддхи пран̣ипа̄тена*[6]. Сначала нужно предаться. Вы не можете обратиться к какому-то человеку и чему-то научиться у него, если у вас нет этого чувства полной покорности. Я принимаю *гуру*, но мысленно остаюсь независимым: „С чего это я должен выполнять указания *гуру*?“ Это значит, что вы не вручили себя ему. Нет этой преданности. Это обман. Просто чтобы достичь какой-то своей цели. Но это не поможет. Если в ваших мыслях есть двуличие, вам никог-

да не удастся достичь успеха, какой бы деятельностью вы ни занимались. Итак, метод заключается в этом: *тад виддхи праṇипатена.* Нужно вручить себя. Поэтому, пока вы не найдете того, кому вы можете полностью предаться, не принимайте *гуру.* Это обман. До тех пор пока вы не будете полностью уверены: „Я предаюсь этому человеку. Он выше меня. Он может дать мне истинное знание..."

Поэтому, прежде чем признать человека своим *гуру,* нужно по меньшей мере год слушать то, что он говорит. И когда вы уверены: „Да, он действительно *гуру,* который может учить меня", — вы можете принять его. Не делайте это по прихоти. Это никуда не годится, что человек третий день здесь, а мне говорят: „Прабхупада, дайте ему посвящение". С какой стати? Посмотрите сначала, подходит ли он для того, чтобы стать учеником, и только потом рекомендуйте его. В противном случае не нужно этого делать...

Поэтому в „Хари-бхакти-виласе" Санатана Госвами рекомендует духовному учителю и ученику общаться по крайней мере год, чтобы ученик понял: „Вот человек, которого я могу принять своим *гуру*", — чтобы и *гуру* мог увидеть: „Вот человек, достойный стать моим учеником". Тогда всё в порядке. Суть в *тад виддхи праṇипатена,* в готовности предаться. Если нет этого настроения полной покорности, как тогда быть учеником? Это невозможно.

Это не простые вещи. Но, поскольку сейчас век Кали, очень тяжелое время, Шри Чайтанья Махапрабху сказал: *калау нāстй эва нāстй эва нāстй эва гатир анйатхā.* Просто повторяйте *мантру* Харе Кришна. Это очистит ваше сердце. Тогда вы поймете, кто такой *гуру,* кому нужно вручить себя, у кого учиться. Так мы сможем сделать это... Но, если мы выберем духовного учителя наобум, нас ждет неудача.

Итак, *сатйам ш́аучам дайā.* Чтобы принять *гуру,* тоже нужно служить. Иногда мы служим тому, кто ниже нас по положению и страдает. Это тоже служение. Такой вид служения называется *дайā,* а другой — *сева.* Если вы хотите развить в себе сознание Бога, вам надлежит совершать другой

вид служения — *севу*, а не *дайю*. Вы не можете пролить свою милость на Бога. Бог полон. Ему нет нужды в вашей милости. *Севонмукхе хи джихва̄дау свайам эва спхурати адах̣*[7]. Если хотите знать, что представляет Собой Бог, совершайте другое служение, *севу*.

Это служение начинается с языка. Обычно, думая о служении, мы вспоминаем о своих руках и ногах. „Я могу служить при помощи рук, ног". Нет. Наука о познании Бога гласит, что служение начинается с языка. *Атах̣ ш́рӣ-кр̣шн̣а-на̄ма̄ди на бхавед гра̄хйам индрийаих̣*. [При помощи грубых органов чувств] вы не сможете понять, что представляет собой Бог, Кришна, Его имя, Его деяния... *На̄ма-а̄ди* означает Его имя, облик, качества, деяния, игры, окружение — много всего, *а̄ди*.

Например, мы повторяем *мантру* Харе Кришна. Однако сами по себе мы не можем понять, что значат слова Харе Кришна. Мы не понимаем. *На бхавед гра̄хйам индрийаих̣. Индрийаих̣* означает „чувства". На свете столько людей, которые слышали эти звуки, почему же в них не развилось сознание Кришны? Потому что нет *севы*, нет служения. Поэтому и говорится: *атах̣ ш́рӣ-кр̣шн̣а-на̄ма̄ди на бхавед гра̄хйам индрийаих̣*. Но как воспринять это *индриями*, органами чувств? *Севонмукхе хи джихва̄дау*. При помощи служения. А с чего начинается служение? Оно начинается с *джихва̄дау*, с языка. Оно начинается с языка. Таково служение»[8].

«Не делайте это по прихоти». Слова Шрилы Прабхупады подтверждаются в «Муктавали». Там говорится, что *гуру* и ученик должны изучать характер друг друга в течение года. Если по прошествии этого времени *гуру* убеждается в пригодности ученика, он может наградить его, испытанного и доказавшего свою верность, священной инициацией.

К тому же этот испытательный срок дает кандидату в ученики возможность проверить и, если необходимо, укрепить веру в будущего *гуру*. Только тогда он сможет вложить всю свою энергию во взаимоотношения с духовным учителем.

В некоторых случаях ученик может обнаружить, что его тяга к конкретному духовному учителю основывалась на ложных ожиданиях, случайных впечатлениях, поверхностных эмоциях или даже ошибочном понимании. В таком случае испытательный срок защитит кандидата в ученики от неверного выбора. У него будет время и возможность переориентироваться, основываясь на более зрелом понимании природы взаимоотношений *гуру* и ученика.

В нынешних обстоятельствах не всегда возможно придерживаться этого древнего правила, и, конечно, бывают исключения, когда ученик и учитель настолько компетентны, что имеют полное право отказаться от испытательного срока. Однако, если мы хотим, чтобы у нас сложились истинные и зрелые взаимоотношения, нам следует придерживаться данного предписания. Это серьезный шаг, поскольку отношения должны основываться на исполненной любви *севе,* для которой нужно прочное основание из твердой веры. Ученичество — это не игрушка.

Испытательный срок важен не только для ученика, но и для духовного учителя. В священных писаниях многократно подчеркивается, что *гуру* берет на себя ответственность за поведение своих учеников. Это очень серьезное обязательство, как видно из следующего утверждения:

рāджн̃и чāмāтйаджā дошах̣
патнй̃-пāпам̇ сва-бхартари
татхā ш́ишйāрджитам̇ пāпам̇
гурух̣ прāпноти ниш́читам

> «Подобно царю, который пожинает плоды действий своих министров, или мужу, который разделяет с женой последствия ее прегрешений, духовный учитель принимает на себя часть последствий грехов, совершённых учениками. В этом нет сомнения»[9].

Разумеется, это не снимает с ученика ответственность за хорошие или дурные поступки. Преданное служение всегда основано на свободной воле[10].

Качества истинного ученика

В «Хари-бхакти-виласе» приводится подробный список качеств, которые должны развивать в себе искренние ученики[11]:

- Ученики должны быть преданы лотосным стопам духовного учителя.
- Они должны уметь строго соблюдать обеты, данные духовному учителю.
- День и ночь они должны быть погружены в служение Господу телом, умом и речью.
- Они должны гореть желанием постичь Абсолютную Истину.
- Они должны обладать безупречным характером, быть правдивыми, добрыми, вежливыми, опрятными и разумными.
- Они должны выказывать подобающее почтение старшим, инициированным вайшнавам и Господу.
- Они должны контролировать чувства и избегать разговоров на мирские темы.
- Они должны быть свободны от тяги к греховным поступкам.

А вот какими истинные ученики быть *не должны:*

- Лениться, ходить грязными, болезненными, постоянно огорченными или погруженными в скорбь, сердитыми, гордыми и похотливыми, а также мечтать о материальных благах.
- Культивировать в себе дух наслаждения.
- Грешить (например, есть мясо, употреблять одурманивающие вещества, участвовать в азартных играх или вступать в незаконные половые отношения).
- Зарабатывать на жизнь нечестными способами.
- Разговаривать грубо или вульгарно, критиковать других, быть скупыми, злобными, неискренними и завистливыми.
- Причинять другим боль и не пытаться избавиться от жестокосердия.

- Быть невежественными или, с другой стороны, гордиться материальными познаниями.
- Изучать или обсуждать невайшнавскую философию.
- Переедать.

По отношению к своему *гуру* истинные ученики должны соблюдать следующий этикет:

- Увидев *гуру*, они должны падать ниц, подобно подрубленному дереву *(дандават)*.
- Когда духовный учитель приближается, они должны подниматься ему навстречу, а когда уходит — следовать за ним.
- Не следует покидать общество *гуру*, не спросив его дозволения.
- Не следует произносить имя духовного учителя невнимательно; делать это всегда следует с почтением.
- Не следует подражать походке, жестам и голосу духовного учителя.
- К словам духовного учителя нужно относиться с огромным уважением.
- Хотя духовный учитель может наказывать учеников, они не должны считать это проявлением его недоброжелательности.
- Нельзя терпеть, когда кто-то критикует духовного учителя, священные писания или Господа. Столкнувшись с подобным явлением, надлежит тут же покинуть это место.
- Не следует наступать на гирлянду духовного учителя, его постель, обувь, *асану*, тень или обеденный стол.
- Перед духовным учителем нельзя вытягивать ноги, зевать, смеяться или издавать в его присутствии звуки, свидетельствующие о непочтительности.
- Перед духовным учителем ученики не должны сидеть на *асане* или постели.
- Не следует поклоняться другим, отдавая им предпочтение перед духовным учителем.

- Перед духовным учителем не следует давать *дикшу,* толковать священные писания и демонстрировать свое превосходство.
- Нельзя приказывать духовному учителю; нужно всегда его слушаться.
- К духовному учителю нашего *гуру* следует относиться с не меньшим почтением.
- К жене, сыну или родственникам духовного учителя нужно относиться так, как если бы это был сам духовный учитель (однако, если у духовного учителя есть сын, не следует этого сына купать, есть остатки его пищи или омывать ему стопы).

3

Гаятри и «Шримад-Бхагаватам»

Гаятри-мантры, в первую очередь *брахма-гаятри*, тесно связаны со «Шримад-Бхагаватам», который считается комментарием на *гаятри-мантры* и потому поможет нам лучше понять их:

артхо 'йам̇ брахма-сӯтра̄н̣а̄м̇
бха̄ратартха-винирн̣айах̣
га̄йатрӣ-бха̄шйа-рӯпо 'сау
веда̄ртха-парибхр̣м̇хитах̣

> «Смысл „Брахма-сутры“ (Веданта-сутры) изложен в „Шримад-Бхагаватам“. Там же содержится исчерпывающий комментарий на „Махабхарату“. Есть в нем и комментарий на *брахма-гаятри-мантру*, дополненный всем ведическим знанием»[12].

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур отмечает то же самое:

> «Значение, или глубинный смысл, *гаятри-мантры* раскрыт в первом стихе „Шримад-Бхагаватам“. Этот стих известен как *мангалачарана*, „несущее благо воззвание“»[13].

Шрила Джива Госвами объясняет подробнее, как *брахма-гаятри* соотносится со «Шримад-Бхагаватам»:

йасма̄д эвам̇ бхагават-парах̣ тасма̄д эва “йатра̄дхикр̣тйа га̄йатрӣм” ити кр̣та-лакшан̣а-ш́рӣ-бха̄гавата-на̄ма̄ грантхах̣ ш́рӣ-бхагават-пара̄йа̄ га̄йатрйа̄ бха̄шйа-рӯпо 'сау.

«„Шримад-Бхагаватам“ описывают как „начинающийся с *брахма-гаятри-мантры*“. Следовательно, он служит комментарием *(бхашьей)* на *брахма-гаятри*[14]. А поскольку „Шримад-Бхагаватам“ посвящен исключительно Шри Бхагавану, Господу Кришне, *брахма-гаятри* тоже посвящена Шри Кришне»[15].

брахмāдӣнāм̇ буддхи-вр̣тти-прерака твенāбхидхāнāд
гāйатрӣ-артхопалакшитена дхӣмахӣти гāйатрӣ-
паденаива йатхопакрамам упасам̇харан гāйатрӣā
апй артхо 'йам̇ грантха ити дарш́айати

«В начале „Шримад-Бхагаватам“ (1.1.1) и в конце его (12.13.19) повторяется слово *дхӣмахи,* и тем самым здесь дается отсылка на *брахма-гаятри-мантру,* молитву о просветлении, которую произносят великие личности, такие как Господь Брахма. Отсюда следует, что „Шримад-Бхагаватам“ — это комментарий на *брахма-гаятри-мантру*»[16].

Как следует понимать утверждение, что «Шримад-Бхагаватам» начинается с *брахма-гаятри?* Джива Госвами объясняет[17], что каждое слово *брахма-гаятри* (кроме *девасйа*) имеет свое соответствие в первой *шлоке* «Шримад-Бхагаватам»; можно даже сказать, что в этом стихе содержится более развернутое объяснение смысла *брахма-гаятри.* Рассмотрим следующую таблицу:

Брахма-гаятри и «Шримад-Бхагаватам», 1.1.1

джанмāдй асйа йато 'нвайāд
итараташ́ чāртхешв абхиджн̃аḥ сварāт̣
тене брахма хр̣дā йа āди-кавайе
мухйанти йат сӯрайаḥ
теджо-вāри-мр̣дāм̇ йатхā
винимайо йатра три-сарго 'мр̣шā
дхāмнā свенā садā нираста-
кухакам̇ сатйам̇ парам̇ дхӣмахи

Брахма-гаятри	«Шримад-Бхагаватам», 1.1.1
ом	*джанмāдй асйа йатаḥ*
бхӯр бхуваḥ сваḥ тат	*йатра три-сарго 'мр̣шā*
савитур	*сварāт̣*
вареṇйам	*парам*
бхаргаḥ	*сатйам*
дхӣмахи	*дхӣмахи*
дхийо йо наḥ прачодайāт	*тене брахма хр̣дā йаḥ*

Радхамохана Таркавачаспати, комментатор из школы Гаудия-вайшнавов, живший в восемнадцатом веке, в своем комментарии на первый стих «Бхагаватам» приводит несколько иную схему. Его параллели такие:

Брахма-гаятри	«Шримад-Бхагаватам», 1.1.1
тат савитур	*джанмāдй асйа йатаḥ* (слово *савитуḥ* относится к корню, или первоисточнику, всего сущего)
девасйа	*сварāт̣* (самосветящийся, не требующий энергии извне)
дхийо йо наḥ прачодайāт	*тене брахма хр̣дā* (соотносится с *прачодайāт* в значении «вдохновлять»)
ом̇ бхӯр бхуваḥ свах	*йатра три-сарго 'мр̣шā* (слово *три-сарга* указывает на три типа творения)
бхаргаḥ	*сатйам* (сияющий, или поддерживающий)
вареṇйам	*парам* (высший, лучший)
дхӣмахи	*дхӣмахи*

С *брахма-гаятри* соотносится не только первый стих «Шримад-Бхагаватам», но и четыре его главных стиха, называемых *чатух-шлокой*[18]. В этих четырех стихах, которые Кришна произнес в Своем разговоре с Брахмой, во всей полноте содержатся все истины «Бхагаватам». Шри Чайтанья Махапрабху в Своих наставлениях Пракашананде Сарасвати объяснил, почему Шрила Вьясадева составил «Шримад-Бхагаватам» как комментарий на *гаятри-мантры:*

«Смысл звуковой вибрации „*ом̇ка̄ра*“ представлен в *мантре гаятри*. Этот же смысл подробно объясняется в четырех *шлоках* „Шримад-Бхагаватам“, известных как „*чатух-ш́локӣ*“.

Все, что Верховный Господь сказал Господу Брахме в этих четырех стихах „Шримад-Бхагаватам“, Господь Брахма в свою очередь объяснил Нараде. Все, что Господь Брахма рассказал Нараде Муни, тот передал Вьясадеве. Вьясадева же тщательно обдумал все, что услышал от Нарады Муни.

Шрила Вьясадева счел, что все, что Нарада Муни рассказал ему об *омкаре*, он должен подробно объяснить в „Шримад-Бхагаватам“, книге, которая стала своего рода комментарием к „Брахма-сутре“»[19].

В своем комментарии Шрила Прабхупада пишет:

«Звук *омкара* является корнем всего ведического знания. *Омкара* называется еще *маха-вакьей*, или высшим звуком. Все тонкости *омкары* раскрываются в *мантре гаятри*. Тот же самый смысл объясняется в „Шримад-Бхагаватам“, в четырех *шлоках*, известных как *чатух-ш́локӣ*. [...] Смысл ведического знания, изначальное слово *пранава*, объясняется в „Шримад-Бхагаватам“. Из этого следует, что в „Шримад-Бхагаватам“ заключен смысл „Брахма-сутры“ (а также, соответственно, и *брахма-гаятри*)».

Под конец рассмотрим, как постепенно раскрывается ведическое знание:

1. Первым проявлением ведической истины является *омкара*, графически представленная символом «ॐ».
2. Далее та же самая истина обретает облик *гаятри-мантр*, в частности *брахма-гаятри*.
3. Затем она проявляется в форме Вед.
4. Затем это знание обобщается в виде «Веданта-сутры», в которой содержится суть Вед.
5. Наконец свое полное выражение суть ведического знания получает в «Шримад-Бхагаватам», совершенном ком-

ментарии на «Веданта-сутру». «Бхагаватам» — это безупречное священное писание, при помощи которого можно познать Абсолютную Истину *(ш́рӣмад-бхāгаватам̇ прамāṇам амалам)*[20].

4

Величие гопала-мантры

Краткое изложение первой главы «Гопала-тапани-упанишад»

Нижеприведенное обсуждение может стать ценным источником информации для тех, кто хочет глубже понять философский смысл *гопала-мантры* и *таттву* Радхи и Кришны. Из всех упанишад «Гопала-тапани-упанишад» считается наиболее авторитетным источником в вопросах, касающихся сокровенных истин о Радхе и Кришне в Их вечной *лиле* на Голоке Вриндаване. Причина этого в том, что главенствующая богиня данной Упанишады своими глазами видела игры Кришны: в образе *гопи* она обладает доступом в это божественное царство.

В «Гопала-тапани-упанишад» описаны трансцендентный облик и игры Верховного Господа Шри Кришны. Название этого писания означает «упанишада, которая освещает *(тапани)* истины о Гопале, Кришне». По мнению Вишванатхи Чакраварти Тхакура, представленному в его комментарии «Гопала-тапани-вритти», «Гопала-тапани-упанишад» является частью «Атхарва-веды».

Шрила Баладева Видьябхушана также написал комментарий на эту упанишаду, «Шри Гопала-тапани-бхашью». Там он объяснил, что в «Гопала-тапани-упанишад» раскрывается истина о Кришне во Вриндаване, о той Его форме, что исполнена сладостной *мадхурьи*. Эта истина редко встречается в других упанишадах. Чтобы подчеркнуть, кто именно назван здесь именем Кришна, он цитирует следующий стих:

кр̣шн̣о варн̣аш́ ча ме йасма̄т
тасма̄т кр̣шн̣о 'хам арджуна

«О Арджуна, поскольку цвет Моего тела темный [подобный темному цветку *атаси*, замечает Баладева Видьябхушана], Меня называют Кришной»[21].

Это описание вриндаванского Кришны тесно связано с *гопала-мантрой*, которой уделено особое внимание в первой главе «Гопала-тапани-упанишад». Текст упанишады начинается со слов четырех Кумаров, задающих Господу Брахме четыре вопроса:

1. Кто является верховным Девой?
2. Кого боится смерть?
3. Познав кого, человек полностью познает все остальное?
4. Кто приводит в движение этот мир?

Господь Брахма, отвечая на эти вопросы, произносит четыре слова, которые встречаются в *гопала-мантре:*

1. Верховный Дева — это Кришна.
2. Смерть боится Говинду.
3. Познав Гопиджана-Валлабху, человек познает все остальное.
4. Мир проявляется посредством произнесения слова *свāха̄.*

Баладева Видьябхушана отмечает, что, ответив так на вопрос Кумаров, Господь Брахма, по сути, дал им посвящение в *гопала-гаятри-мантру.* Во время обряда *дикши* духовный учитель не только раскрывает ученику *мантру,* но и объясняет ее смысл, а также рассказывает, как с ее помощью поклоняться Господу и медитировать. Читатель «Гопала-тапани-упанишад» становится свидетелем настоящего процесса посвящения, представленного в этом диалоге. Мы видим, как, сообщив ученикам *мантру, гуру* дает им дальнейшие духовные наставления, основанные на их вопросах. Когда Господа Брахму попросили подробнее рассказать о смысле этих слов, он ответил:

1. «Кришна» значит «тот, кто избавляет от греха» *(пāпа-каршаṇа)*.
2. «Говинда» — это тот, кто знает всю Землю, Веды и коров *сурабхи* из Враджа. Он славится среди них.
3. «Гопиджана-Валлабха» означает «тот, кто пробуждает в *гопи* знание и искусность».
4. «*Свāхā*» — это энергия Господа, посредством которой проявляется все сущее.

Все эти имена относятся к Верховной Личности Бога.

Шрила Вишванатха Чакраварти пишет:

1. Термин *пāпа-каршаṇа* (которым Брахма объясняет слово «Кришна») включает в себя два значения:
   а) Трансцендентные игры Кришны пленяют умы даже грешных, обусловленных душ;
   б) Кришна, милостивый Верховный Господь, даровал освобождение Путане, Агхе, Кеши и другим демонам, которых Он убил.
2. «Говинда» означает «Верховный Господь, известный среди коров *сурабхи* Враджа». Веды поют хвалу Говинде, и слава о Нем гремит на весь мир, поскольку Он снял с Земли бремя царей-демонов. Кроме того, «Говинда» значит «тот, кто защищает коров, землю и Веды». Говинда — высший защитник, спасающий живые существа из жестоких лап смерти.
3. «Гопиджана-Валлабха» значит «тот, кто приводит в восторг *гопи*, проявления Его *хладини-шакти*». Гопиджана-Валлабха очаровывает *гопи* Своей нежной красотой и другими трансцендентными качествами. Он делает так, что *гопи* не в силах противиться чувству своей полной покорности Ему, и дарует им экстатическую любовь к Нему. Поэтому Он становится очень дорог *(валлабха)* им.
4. Слово *свāхā* обозначает энергию Господа, посредством которой проявляется все сущее[22].

По словам Господа Брахмы, олицетворенная смерть испытывает страх перед Говиндой и, познав Гопиджана-Валлабху, живое существо познает все остальное. Шрила Джива Госвами подробнее разъясняет смысл этих двух имен, содержащихся в *гопала-мантре:*

1. Господь Кришна убивает демонов как во Вриндаване (в Своем образе пастушка, Говинды), так и в Двараке и Матхуре. Однако делает Он это по-разному. Играя роль потомка царского рода Яду, Он более почтителен по отношению к ведической морали и послушен ее принципам. Поэтому демоны, которых Он убивает в Матхуре или Двараке, всего лишь возносятся на райские планеты или, в лучшем случае, обретают освобождение. Но во Вриндаване Кришна волен поступать, как пожелает, ибо на Его *лилы* не распространяются моральные или общественные правила. Поэтому демонам, убитым во Вриндаване, иногда достается высшая награда — чистая любовь к Нему. Лучший пример тому — Путана, которая, будучи убитой Кришной, возвысилась до уровня родительской любви к Нему.

   Во многом именно по этой причине смерть испытывает страх перед Говиндой, чьи *лилы* могут спасти из ее когтей даже самых отвратительных демонов и грешников.
2. Цитируя «Гаутамия-тантру», Джива Госвами объясняет:

гопӣти пракр̣тим̇ видйа̄дж
джанас таттва-саммӯхаках̣

«Под словом *гопи* может подразумеваться *пракрити* (материальная природа), а слово *джана* можно истолковать как двадцать пять элементов, составляющих ее».

Валлабха же значит «тот, кто является основой этих двух, кто пронизывает их и становится причиной их преобразования в материальное разнообразие». Таким образом, познав Гопиджана-Валлабху, человек познает не только самые

сокровенные аспекты Абсолюта — супружескую любовь Кришны и *гопи,* посредством которой в *кришна-лиле* проявляется все остальное, — но и лучше узнает творца и хранителя *пракрити* и ее проявлений. Таким образом он познает всё, и материальное и духовное.

Господь Брахма продолжает объяснять: «Повторяя *гопала-мантру,* состоящую из пяти частей, человек достигает Верховного Брахмана, который также состоит из пяти частей *(панча-ангам):* небес, Земли, Солнца, Луны и огня»[23]. Прабодхананда Сарасвати Тхакур объясняет, что, повторяя пять частей этой *мантры,* нужно медитировать на главенствующие божества пяти соответствующих частей Брахмана, перечисленных выше (небеса, Земля и т. д.), зная, что они — разные формы единого Господа. Он приводит следующие параллели между пятью составляющими *мантры* и пятью *ангами* Брахмана:

1. Основное собственное имя Верховного Брахмана — это Кришна *(кр̣шн̣ас ту бхагавāн свайам).* Таким образом, имя Кришна стоит превыше всего, подобно тому как в материальном мире превыше всего небо.
2. Поскольку Говинда проводит Свои *лилы* на Земле, Его имя означает, что Он дарует радость Земле и увеличивает ее славу.
3. Слово *гопīджана* указывает на изначальную *шакти* Кришны в форме Его *гопи.* В их присутствии Он выглядит наиболее совершенным. Таким образом, слово *гопīджана* можно соотнести с Солнцем, светом всего, что светится.
4. *Валлабха,* возлюбленный *гопи,* дарует им величайшее блаженство, играя осенней ночью, при свете полной луны, на флейте. Поскольку лунный свет приносит радость всем живым существам, слово *валлабха* соотносится с Луной.
5. Слово *свāхā* указывает на огонь самоотверженной преданности.

Брахма подчеркивает, что каждое из этих четырех имен указывает на Кришну, Верховный Брахман. Те, кто медитирует на Него, с удо-

вольствием повторяя Его *мантру (гопала-мантру)* и поклоняясь Ему, обретают освобождение. Этот путь открыт для всех: те, кто искренне желает поклоняться Кришне, повторяя эту *мантру*, уже обладают необходимым для этого *адхикаром (татра лаулйам апи мӯлйам экалам)*[24].

Стоит отметить, что Кумары — не совсем последователи *гьяна-марга*, какими их обычно изображают. Они чистые *расика-бхакты*. Шрила Рупа Госвами в «Шри Шри Радхика-ставе» поет: *санака-санатана-варṇита-чарите* — «Божественные качества Радхи воспеты Санакой и Санатаной». Также следует помнить, что они — основатели собственной *сампрадаи*, часть которой — Нимбарка-сампрадая — очень известна во Вриндаване. Поэтому не случайно в беседе с Брахмой они проявили такой интерес к *радха-кришна-лиле*.

Брахма заключает, что следует постоянно повторять *гопала-мантру*, размышляя над смыслом пяти составляющих ее слов. Человек, который всего один раз повторил эту *мантру*, быстро обретет общество Кришны, поскольку подобная медитация дарует освобождение. Освобождение в данном случае означает избавление от материальных желаний — уровень, с которого у человека развивается желание и способность преданно служить Господу. Вишванатха Чакраварти Тхакур подтверждает:

харāв аикāнтикӣ бхактир
муктир итӣ абхидхӣйате

«Истинное освобождение — это чистое преданное служение Господу Хари»[25].

Вишванатха Чакраварти Тхакур также замечает, что некоторые *брахманы* повторяют *гопала-мантру*, следуя правилам и предписаниям, изложенным в *шастрах (вайдхи-марг)*, другие же следуют по пути спонтанного влечения *(рага-марг)*. Те, кто идет по пути *вайдхи*, в *гопала-мантре* концентрируются главным образом на имени «Кришна», тогда как следующие по пути *раги* придают особое значение более сокровенным именам Говинда и Гопиджана-Валлабха. Это выражено в пятнадцатом тексте «Гопала-тапани-

упанишад» словами *кршнам̇ йаджанти*, «они поклоняются Кришне», и *говиндам ādрādхайанти*, «они поклоняются Говинде». По мнению Прабодхананды Сарасвати Тхакура, слово *йаджанти* указывает на ритуальное поклонение при помощи жертвоприношений (что указывает на *вайдхи-марг*), тогда как *ādрādхайанти* относится к поклонению, основанному на любовном влечении (указание на *рага-марг*). Таким образом, в именах Кришны в *гопала-мантре* существует градация по степени сокровенности:

1. Имя Кришна указывает на *лилы* Господа во всех Его проявлениях и во всех *расах*.
2. Имя Говинда предназначено исключительно для обозначения Господа, являющего *лилы* во Вриндаване. Поэтому оно является более сокровенным именем, чем Кришна.
3. В то время как имя Говинда уместно для всех четырех *рас*, проявленных во Вриндаване, имя Гопиджана-Валлабха относится только к *мадхурья-расе*. Поэтому в *гопала-мантре* имя Гопиджана-Валлабха является самым сокровенным. На нем сосредоточиваются те, кто стремится развить супружескую любовь, подобную любви *гопи*.

   В связи с этим важно отметить, что Шри Чайтанья Махапрабху повторял не полную восемнадцатисложную *гопала-мантру*, а десятисложную: *клӣм̇ гопӣ-джана-валлабхāйа свāхā*, поскольку стремился исключительно к настроению супружеской любви *гопи*.

Как мы видим, повторяя поочередно имена Кришна, Говинда и Гопиджана-Валлабха, человек поднимается по ступеням сладости и сокровенности. Это восхождение отражает постепенный прогресс *садханы* — с уровня *вайдхи-бхакти* (следование правилам) к *рагануга-бхакти* (следование пробудившемуся желанию слушать о Кришне и воспевать Его славу). Так в конце концов человек обретает *бхаву*, экстатическую любовь к Кришне.

Подведем итог наставлениям Брахмы. Эта *мантра* являет преданному Верховного Господа, избавляет от страха смерти и дарует ему все знание, начиная со знания о материальном мире

и заканчивая знанием о самой возвышенной *лиле* Радхи, Кришны и Их *сакхи*. Повторять эту *мантру* следует с настроением полного вручения себя Господу Кришне (на что указывает слово *свāхā*) и с преданностью Ему.

Продолжая отвечать на вопросы Кумаров, Господь Брахма открывает им *гопала-янтру*, которая используется для поклонения Господу. Также он вкратце рассказывает им о поклонении Божеству. Брахма говорит, что тому, кто повторяет *гопала-мантру*, Господь является в трансцендентном облике мальчика-пастушка. Он говорит, что ради блага живых существ, пребывающих в материальном мире, Кришна, который изначально един, проявляется как пять слов *гопала-мантры*, подобно тому как изначально единый воздух проявляется в теле человека в виде пяти *пран*.

Брахма также упоминает, что есть и другие *говинда-мантры*, такие как десятисложная *мантра*, которую повторяют Господь Индра и его последователи, но все они берут начало в пяти словах *гопала-мантры*.

В ответ на вопрос о природе *гопала-мантры* Брахма делится собственными впечатлениями о ее безграничной творческой силе:

> «Многие миллионы лет я неустанно славил Бога и медитировал на Него. Наконец я смог увидеть трансцендентный облик Господа: Он предстал передо мной как Шри Кришна в одеждах пастушка — и я склонился перед Ним. Из сострадания Он посвятил меня в восемнадцатисложную *мантру*, которая используется для созидания. Затем Он исчез.
>
> Когда я пожелал творить вселенную, Он вновь явился передо мной и в этих восемнадцати слогах показал мне вселенную, какой она была когда-то. Тогда я приступил к творению, размышляя над этой *мантрой:* из слога *ка* я создал воду, из звука *ла* — землю, из слога *ӣ* — огонь, а из *бинду* — Луну. Солнце я создал из слова *клӣм* целиком. Из слова *кр̣шн̣āйа* я сотворил эфир, из *говиндāйа* — воздух, из *гопӣджана-валлабхāйа* — знание, а также коров *сурабхи*. Наконец из слова *свāхā* мною были созданы мужчины, женщины и все остальное».

Брахма упоминает, что, согласно некоторым священным писаниям, земля была создана из первого слова *(клӣм̇)*, вода — из второго, огонь — из третьего, воздух — из четвертого, а эфир — из пятого. Но главное благо, которое приносит эта *мантра*, — не в том, чтобы обрести с ее помощью творческую силу, но в том, чтобы увидеть в откровении изначальный облик Господа Кришны. Поэтому первую главу «Гопала-тапани-упанишад» Брахма завершает тем, что возносит прекрасные молитвы Господу Говинде, пастушку, который стоит под древом желаний во Вриндаване и который неотличен от пяти слов *гопала-мантры*. В своем последнем наставлении Кумарам он возвращается к первому их вопросу: «Кто является верховным Девой?»:

> «Поклоняйтесь Шри Кришне, как это делаю я. Повторяя эту *мантру*, состоящую из пяти слов, и медитируя на Господа Кришну, вы возвыситесь над миром рождения и смерти. Тот, кто повторяет эту *мантру*, легко достигнет трансцендентной обители Шри Говинды.
>
> Поэтому нужно медитировать на Кришну, Верховного Деву, славить Его, служить и поклоняться Ему. *Ом тат сат*».

Гопала-янтра

Когда Господь Брахма размышлял над священной *гопала-мантрой*, в этом ему помогала *янтра*, символическое изображение истин, выраженных в *мантре*. *Янтра* — это трансцендентный механизм, помогающий человеку сосредоточиться. Зафиксировав свой взгляд на *янтре* во время повторения *гаятри-джапы*, можно ощутить, как раскрывается при этом сознание. Этот эзотерический прием, если правильно воспользоваться им, может послужить своего рода дверью в духовное измерение. *Янтры* хорошо содействуют концентрации и помогают получить трансцендентное откровение.

Гопала-янтра описана в «Брахма-самхите»[26] как *шат-конам*, равнобедренный шестиугольник. Шесть составляющих *гопала-*

гаятри-мантры представлены в шести *падах*, или фрагментах, этой фигуры *(шад-аṅга-шаṭ-падӣ-стхӑнам)*; их дополняет *кама-биджа клӣṁ (кӑма-бӣджена саṅгатам)*. В «Гопала-тапани-упанишад» содержится подробное описание этой *янтры:*

> «*Янтру* следует составлять так: по форме она должна быть подобна золотому лотосу с восемью лепестками *(хаираṇйа-ашṭа-палӑш́ам амбуджам)*, в середине которого нарисована фигура из двух треугольников, зеркально наложенных друг на друга *(тад-антарӑ-лике анала-асра-йугам)*. В середине получившегося шестиугольника нужно написать слог *клӣṁ*, первый и главный из всех слогов, за которым должны следовать слова *кр̣шṇӑйа намах̣*.
>
> Затем в *янтру* следует вписать *мантру*, полностью раскрывающую смысл этой *биджи (бӣджа-артхам)*. Это *гопала-мантра*. Кроме того, в *янтре* надлежит должным образом разместить слова *ананга-гаятри (кама-гаятри)*»[27].

Исходя из этих описаний, можно получить простое изображение *янтры*. В центре ее — *клӣṁ кр̣шṇӑйа намах̣*, внутри шестиугольника — *гопала-гаятри*, а шестиугольную звезду окаймляет *кама-гаятри*.

5

Здоровье и прочие благословения, даруемые гопала-мантрой

Хотя *гаятри-мантры* нацелены на то, чтобы избавить того, кто их повторяет, от влияния материальной энергии, благодаря своей огромной силе они могут даровать и материальные благословения. Мы уже говорили об этом, обсуждая «двойное благословение» от повторения *гаятри*. В «Крама-дипике» о *гопала-мантре* сказано так:

сарвешу варн̣ешу татха̄ш́рамешу
на̄р̄ишу на̄на̄хвайа-джанмабхешу
да̄та пхала̄на̄м абхива̄н̄чхита̄на̄м̇
дра̄г эва гопа̄лака-мантра эшах̣

«Повторение *гопала-мантры* мгновенно приносит желаемые плоды всякому: людям всех *варн, ашрамов,* женщинам — любому, под какой бы звездой тот ни родился»[28].

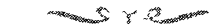
Одним из таких материальных благословений, которое «Крама-дипика» предлагает получить от повторения *гопала-мантры* и которое можно с пользой применить в повседневной жизни, — это излечение от болезней. Можно повторять *гопала-мантру* для того, чтобы избавиться от конкретных проблем со здоровьем либо с какой-то другой подобной целью. Однако помните, что жизнь наша должна двигаться по направлению к духовному. Нам никогда

не удастся — даже всеми возможными *мантрами* и *тантрами* — подогнать этот мир под себя, превратив его в своего рода санаторий. Полностью покончить с материальными страданиями можно, лишь обретя чистую *бхакти* и вернувшись в свое изначальное, духовное положение. Разновидности медитации, предлагаемые в нижеприведенном списке, можно воспринимать как некое подобие «скорой помощи»; однако истинная их ценность состоит в том, что даже в самой гуще материальных невзгод они возвращают наши мысли к Кришне.

	Источник беспокойств	Объект медитации во время повторения *гопала-мантры*
1	Голод	Гопала-Кришна лежит в колыбели, а *гопи* слегка покачивают ее и кормят Кришну молоком
2	Неприятности / болезни / полоса невезения	Маленький Кришна с легкостью убивает демоницу Путану
3	Угроза скоропостижной смерти / слабое здоровье	Юный Кришна несет молоко и творог
4	Отравление ядами	Кришна танцует на головах змея Калии
5	Высокая температура у детей	Кришна хватает демона-цаплю Баку за клюв и разрывает надвое
6	Ливень / ураган / молнии	Кришна левой рукой держит Гири-Говардхан, а правой играет на флейте
7	Засуха / жар / лихорадка	Кришна плещется с *гопи* в водах Ямуны и брызгает на них водой
8	Битва с противником	Господь Вишну во всем Своем великолепии восседает на Гаруде и обращает врагов в бегство

6

Шримати Радхарани в гаятри-мантрах



В духовной жизни мы всегда должны думать о том, как стать слугой Шримати Радхарани и радовать Ее своим служением. Шрила Прабхупада подчеркивает этот момент:

кр̣шн̣а таба пун̣йа хабе бха̄и
э-пун̣йа карибе джабе рā̄дха̄ра̄н̣ӣ кхусӣ хабе
дхрува ати боли тома̄ та̄и

«О братья, истинно говорю вам: Верховный Господь Кришна пошлет вам удачу только тогда, когда вами будет довольна Шримати Радхарани»[29].

Не обретя прибежище у лотосных стоп Шримати Радхарани, невозможно приблизиться к Верховному Господу Кришне и войти в покои сокровенного служения Ему. Шрила Рагхунатха дас Госвами выразил ту же мысль в одном прекрасном стихе:

ана̄ра̄дхйа ра̄дха̄-пада̄мбходжа-рен̣ум
ана̄ш́ритйа врнда̄т̣авӣм̇ тат-пада̄нка̄м
асамбха̄сйа тад-бха̄ва-гамбхӣра-читта̄н
кутах̣ ш́йа̄ма-синдхо расасйа̄вага̄хах̣

«Возможно ли погрузиться в океан *шьяма-расы* (любви к Кришне в *мадхурья-расе*), не поклоняясь пыли с лотосных

стоп Шримати Радхарани, не обретя прибежища Вриндавана, украшенного Ее следами, и не служа Ее преданным, чьи верные сердца всегда плавятся от любви к Ней?»[30]

В «Шри Сва-нияма-дашаке» («Мои десять обетов») Рагхунатха дас Госвами пишет:

«Вот мой обет: ни секунды я не буду идти рядом с притворщиком, который поклоняется одному только Господу Говинде и не почитает возвышенную Радхарани, чью славу воспевают Веды и великие мудрецы во главе с Нарадой. Для Кришны нет никого дороже Нее».

Однако и в «Шримад-Бхагаватам», и в *гаятри-мантрах* имя Шримати Радхарани скрыто. Сокровенные темы должны гореть в сердце человека подобно тщательно оберегаемому светильнику, спрятанному от посторонних глаз. Их не следует выносить туда, где дуют ветра личных мнений, вздорных споров и нелепых заблуждений.

Кроме того, есть люди, которые не обладают надлежащим духовным *адхикаром* (квалификацией) и которым поэтому будет сложно понять Шримати Радхарани. Шрила Прабхупада предостерегал нас от того, чтобы поспешно углубляться в обсуждения близких отношений Радхи и Кришны или выносить на публику столь сокровенные темы. Иначе мы можем принять высшее за низшее и тем самым совершим непростительную ошибку — либо сами нанеся оскорбление Господу, либо склонив к этому других.

Но Шримати Радхарани, вне всякого сомнения, присутствует в *гаятри-мантрах*, и по Ее милости в один прекрасный день мы обретем *адхикар*, который позволит нам это ощутить.

Присутствие Радхарани легче всего почувствовать в *кама-гаятри*, где раскрываются игры Господа в трансцендентной *мадхурья-расе*. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур рассказывает нам, как, изучая *кама-гаятри*, он получил личный *даршан* Шримати Радхарани. С Ее помощью он сумел разгадать загадку, связанную с *кама-гаятри*[31]. Шримати Радхарани сказала ему:

«*Кама-гаятри-мантра* предназначена для поклонения Мне. Постигнув смысл слогов этой *мантры*, можно обрести знание обо Мне — но произойдет это лишь Моей милостью!»[32]

Далее Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет, что в *кама-гаятри* в завуалированном виде объясняется, каким образом Кришна воздействует на Радху и *гопи:*

- Слово *клӣм* указывает на то, что сладостью Своей флейты *(веṇу-мādхурйа)* Кришна похищает сердца *гопи*, возглавляемых Шримати Радхикой.
- Слово *кāмадева* говорит о том, что сладостью Своих игр *(лӣлā-мādхурйа)* Кришна лишает *гопи* и Радхарани проницательности.
- Слово *пушпабāṇа* говорит о том, что Кришна сладостью Своей нежной красоты и других качеств *(лāваṇйа-гуṇа-мādхурйа-ādи)* приводит в волнение умы *гопи* и Радхи, когда они встречаются с Ним в *самбхога-расе.*

Кроме того, Радха присутствует и в *гопала-мантре,* в трансцендентных слогах *гопӣ-джана-валлабха,* указывающих на Ее Господина Кришну, возлюбленного *гопи,* из которых Она — главная. Преданные Радхи и Кришны найдут Ее и в *гаура-гаятри,* поскольку Шри Чайтанья Махапрабху неотличен от Радхи-Кришны.

Верные поклонники Шримати Радхарани обнаружат Ее присутствие и в *гуру-гаятри,* в частности в слове *кршṇānандāйа.* В соответствии с правилами санскритской грамматики, слово *кршṇānандāйа* может читаться двояко:

1. *Кршṇа-ānандāйа* — «тот, кто дарует *ананду* Кришне».
2. *Кршṇā-ānандāйа* — «тот, кто дарует *ананду* Радхе». В данном случае Кришнā (с долгим *ā*) — это Радха.

Но, чтобы увидеть присутствие Радхарани в *брахма-гаятри,* нам потребуется руководство великих святых. Ее невозможно найти там при помощи грамматики. По мнению Шридхары Свами (духовного брата Шрилы Прабхупады)[33], слова *бхарго девасйа*

в *брахма-гаятри* обозначают *сварупа-шакти*, то есть личную духовную энергию Кришны. А личная духовная энергия Кришны — это Шримати Радхарани. Как мы уже слышали от Шрилы Прабхупады[34], слово *савитур* в *брахма-гаятри* обозначает Кришну, трансцендентного бога Солнца. А близкие преданные Господа знают, что, где бы ни был Кришна, там всегда рядом Радха. Кришнадас Кавираджа Госвами приводит две убедительные аналогии:

мргамада, тāра гандха — йаичхе авиччхеда
агни, джвāлāте — йаичхе кабху нāхи бхеда

«Поистине, Они едины и неотделимы друг от друга, как запах неотделим от мускуса или жар — от огня»[35].

Эти аналогии прекрасно отражают взаимоотношения между *девой* и *бхаргой*. Где есть огонь, там есть и жар. Где есть Кришна, там присутствует Радхарани. Это приводит нас к естественному выводу, что высшее значение слова *бхаргах* в *брахма-гаятри* — «Шримати Радхарани».

Слава служения Шримати Радхарани

Когда мать Парикшита, Уттара, попросила своего сына рассказать о разных обителях, куда попадают слуги Господа, ее особенно заинтересовали те, кто предан исключительно Кришне, проводящему танец *раса*. Услышав о таких *расика-вайшнавах*, она сказала:

йе сарва-наирапекшйеṇа
рāдхā-дāсйеччхавах парам
санкīртайанти тан-нāма
тāдрша-прийатā-майах

«Эти преданные хотят только одного — стать слугами Шри Радхи, и ничто другое их не интересует. Они повторяют имена Господа, танцующего танец *раса*, и сердца их исполнены необыкновенной любви к Нему»[36].

Санатана Госвами объясняет словосочетание *сарва-наирапекшйена* («безразличные ко всему остальному»), следующим образом:

> «Преданные Шри Радхи, которую Господь Мадана-Гопала любит больше всех, — не имперсоналисты, лишенные желаний. Они точно знают, что стоит Шри Радхике признать их Своими слугами, как все их желания исполнятся сами собой и они обретут благо куда большее, чем даже могли себе представить. Таким образом, счастливая возможность служить Радхе — редчайшее из всех возможных достижений жизни, и получить эту привилегию можно только при помощи строжайшей *садханы*. Порадовать Ее Божественную Милость можно, совершая жертвоприношение чистого повторения имен Шри Раса-Расики, героя танца *раса*. Своими нежными и мелодичными голосами слуги Шри Радхи всегда громко поют имена Шри Кришны. Они достойны нести столь возвышенное служение, поскольку сердца их исполнены самых разнообразных проявлений спонтанной экстатической любви к Кришне».

Иначе говоря, на возвышенных стадиях сознания Кришны преданный начинает стремиться к Господу, совершая *санкиртану* в настроении *радха-дасьи*, служения лотосным стопам Шримати Радхарани:

> «Всегда помня о Кришне, чья *мукута* (корона) украшена павлиньим пером, совершая *санкиртану*, служа лотосным стопам Господа, повторяя лучшие *мантры* и в глубине души размышляя о служении лотосным стопам Радхи, — я задаю себе лишь один вопрос: когда же я наслажусь этим удивительнейшим праздником, привязанностью к Ней?»[37]

Это высокая цель, и мы снова и снова напоминаем: сначала заслужите, потом желайте. Вспомним прекрасную молитву Санатаны Госвами, приведенную в «Чайтанья-чаритамрите»:

на према̄ ш́раван̇а̄ди-бхактир апи ва̄ його ’тхава̄ ваишнаво
джн̃а̄нам̇ ва̄ ш́убха-карма ва̄ кийад ахо садж-джа̄тир апй асти ва̄

хӣнӑртхӑдхика-сӑдхаке твайи татхӑпӣ аччхедйа-мӯлӑ сатӣ
хе гопӣ-джана-валлабха вйатхайате хӑ хӑ мад-аӣшаива мӑм

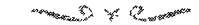
«О мой Господь! Нет у меня ни любви к Тебе, ни качеств, подходящих для того, чтобы преданно служить Тебе, слушая рассказы о Тебе и прославляя Тебя. Я не обладаю ни мистическими способностями вайшнава, ни знанием, ни благочестием. Происхождения я невысокого. Словом, нет у меня никаких достоинств. И все же, о возлюбленный *гопи,* поскольку Ты проливаешь милость на тех, кто очень низко пал, в сердце моем живет неискоренимая надежда. И надежда эта причиняет мне нескончаемую боль»[38].

В заключение

Из нашего обсуждения, связанного со Шримати Радхарани, можно сделать важный вывод: смысл *мантр* всегда очень глубок, и по мере нашего духовного созревания нам открываются всё новые и новые оттенки этого смысла. Подобно тому как в семени кроется прекрасное дерево, которое когда-нибудь вырастет, в этих *мантрах* содержатся духовные тайны, которые будут все яснее и яснее раскрываться достойному *садхаке,* по мере того как его духовный опыт будет становиться зрелым. В семени дерева заложены его листья, ветви, кора, цветы, почки, плоды и новые семена. Из древесины можно вырезать множество изделий и даже Божества, но эта особенность дерева проявится лишь спустя какое-то время. Очень важно не пытаться перепрыгивать через необходимые уровни духовного прогресса. В то же время следует держать в виду нашу цель и следить за тем, чтобы не утратить желание в конце концов ее достичь.

7

Кама-гаятри и спонтанное преданное служение



Спонтанное любовное служение Кришне проявляется в сердце *садхаки*, когда тот чувствует неодолимую тягу к преданному служению, которым заняты вечные жители Вриндавана. Такое трансцендентное влечение называется *рагой*, а *садхана*, которой следует преданный, испытывающий подобное трансцендентное влечение, — *рагануга-бхакти* (*рāга-ануга* означает «следуя трансцендентной *раге*»). Этого уровня *садхака* достигает, когда преодолевает свою материальную обусловленность и избавляется от всех нежелательных качеств *(анартх)*.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в «Мантрартха-дипике» разбирает *кама-гаятри* с точки зрения сокровенной *рагануга-бхакти*. Сначала он отмечает, что *кама-гаятри* — это *маха-мантра* и что преданные, которые сделали повторение этой *мантры* своей повседневной *садханой*, родятся во Вриндаване. Далее он говорит, что Божеством, которому поклоняются при помощи этой *мантры (ишта-девой)*, является Шри Кришна, владыка *мадхурья-расы* и трансцендентный бог любви. После этого он одно за другим разбирает слова, составляющие *мантру:*

- Слог *клӣм̇* показывает нам, как звук флейты Кришны пленяет умы Радхи и других *гопи*.

- *Ка̄ма-дева̄йа* показывает, как Радха и другие *гопи* очарованы сладостными играми Кришны.
- Слово *ка̄ма* следует понимать как *самбандху* (отношения) и *анугу* (послушное следование). Это значит, что поклонение Кришне при помощи повторения *кама-гаятри* совершается на уровне *кама-ануги*, или *рага-ануга-бхакти*. Кому-то данное утверждение может показаться безосновательным, однако следует вспомнить, что задача *мантры* заключается именно в том, чтобы высветить и усилить наше самое сокровенное желание: спонтанно и с чистой любовью служить Кришне.
- Другой возможный вариант истолкования слова *ка̄мадева-йа* — это *дивйати-ка̄ма̄н*, «Он демонстрирует Свои желания». Или *ка̄мена дивйати*, «Он являет Свои разнообразные игры по Своему желанию».
- Почему Кришна — Камадева? Потому, что Он — *пушпаба̄-на*, тот, кто выпускает пять цветочных стрел из Своего лука Шарнга, у которого пять тетив. Таким образом, *дхӣмахи* означает: «Я медитирую на Него, обладателя пяти стрел».
- Отсюда следует, что слово *пушпа-ба̄н̣а̄йа* показывает нам, как любовная сладость и другие особенности качеств Кришны подпитывают в Радхе и *гопи* волнение супружеской любви.
- Кришна присутствует во Вриндаване как *ананга*, невидимый, вездесущий бог любви, обворожительный и вечно юный. Он — единственный, кому поклоняются при помощи *кама-биджи* и *кама-гаятри*, и только Его облик влечет к себе *садхаку*. Трансцендентный облик Кришны не имеет себе равных среди всех прочих проявлений Господа; этот облик — олицетворение любовной преданности *мадхурья-расы*.
- *Тан но прачодайа̄т* означает «пусть Он вдохновляет нас». Или же, если прочитать это слово как *тан но пракаршен̣а чодайа̄т*, — «пусть Он милостиво порадует нас *(чодайа̄т)* Своими непревзойденными, несравненными ка-

чествами *(пракаршена)*, позволив нам с любовью служить Ему».

- По мнению Прабодхананды Сарасвати[39], слово *прачодайāт* может быть истолковано как *пракр̣шт̣а-рӯпена ча удайāт*, «пусть Он явится *(удайāт)* в Своей полной форме», то есть в той форме, в которой сияют двадцать четыре с половиной луны[40].

Когда Кришна исполняет Свой прославленный танец *раса*, Он просит Свою энергию Йогамайю отойти в сторону и просто наблюдать за тем, как Он выходит на сцену любви в роли полностью независимого Камадевы. Именно таким образом *рагануга-садхака* должен размышлять над *кама-гаятри*. Бхактивинода Тхакур объясняет:

> «Йогамайя, наблюдающая за танцем *раса*, — это и есть та форма, которую принимает *гаятри:* она созерцает игры Кришны»[41].

Во многих сокровенных священных писаниях вайшнавов хранятся рассказы о *раса-лиле*, самой знаменитой из всех игр Господа. Глубже погрузиться в эти возвышенные повествования вы сможете только после того, как, тщательно оценив свою квалификацию и способность «переварить» столь сокровенные темы, ознакомитесь с *раса-лилой* под руководством духовного учителя.

8

Медитация на Кришну

Следующий текст, взятый из «Хари-бхакти-виласы», — это описание медитации на Кришну во Вриндаване. Как упоминалось ранее, *гопала-мантра* и в особенности *кама-гаятри* представляют собой медитацию на Божественную Чету — Шри Шри Радху-Кришну, пребывающих в прекрасных рощах Враджа. Чтобы погрузить свой ум в подобные размышления, нужно познакомиться с божественной реальностью. Повторяя *гаятри*, опытный *садхака* со временем сможет увидеть перед своим внутренним взором Шри Вриндавана-дхаму и мысленно бродить по ней в поисках Господа и Госпожи своего сердца.

«Земля Враджа прохладна благодаря деревьям, чьи гибкие ветви клонятся под тяжестью свежих, собранных в гроздья бутонов и самых прекрасных на свете цветов. По тем деревьям, пропитанным небесным ароматом, струится мед, а стволы их увиты лозами, украшенными гроздьями только что распустившихся цветов.

Сердце Вриндавана наполнено гудением роящихся пчел, прилетевших отведать нектара из распустившихся цветов, а также воркованием голубей, криками попугаев, пересвистом птиц *шарик* и пением кукушек. Повсюду танцуют павлины.

Вриндавану служит легкий, успокаивающий ветерок, разносящий повсюду брызги плещущих волн Ямуны. Этот

ветерок, несущий также пыльцу раскрывшихся цветков лотоса, игриво развевает одежды *гопи*, чьи умы при этом охватывает волнение от желания встретиться с Господом.

В центре Вриндавана высится дерево *калпа-врикша*, исполняющее все желания, ветви которого — коралл, листья — изумруды, гроздья бутонов — алмазы и жемчуга, а плоды — рубины. Все олицетворенные времена года ухаживают за этим деревом, и на нем одновременно распускаются всевозможные цветы.

У корней этого дерева *калпа-врикша*, проливающего нектар, находится место, которое ослепительно сияет, подобно солнцу, встающему над грядой массивных золотых гор. Вспыхивая искрами драгоценных камней и пылая светом золотой пыльцы, в изобилии присутствующей там, место это полностью свободно от волн скорби, иллюзии, старости, смерти, голода и жажды.

На полу, инкрустированном самоцветами, стоит изящная *асана* в форме лотоса с восемью лепестками цвета зари. В середине, сияя подобно восходящему солнцу, восседает в удобной позе Господь Мукунда.

Он сверкает, подобно переливающемуся всеми гранями голубому сапфиру, Он непроницаемо черен, как ламповая сажа, Он темен, словно скопление дождевых туч, и нежен, как голубой лотос. Его черную копну волос — густых, блестящих и вьющихся — украшает сияющее павлинье перо.

На голове Его виднеются украшения из распустившейся *париджаты*, вокруг которых вьются рои нетерпеливых пчел, а за уши Его заткнуты свежие цветы. В середине Его лба, обрамленного отдельными завитками волос, между длинными, подобными лианам бровями, сверкает вертикальный ярко-желтый *тилак*. Лицо Господа светится, как чистая луна осенней ночью, и глаза Его напоминают огромные лепестки лотоса. На Его щеках, сравнимых с зеркалом, играют блики от украшенных драгоценными камнями серег в форме акулы. Красивый нос Его изящно вздернут, а нежная улыбка,

напоминающая луну, жасмин или цветок *мандара*, освещает собой все черты Его лица.

На Его шее, подобной раковине, висит ожерелье из коралловых цветов и свежих листьев, а с плеч до стоп, окруженная опьяненными пчелами, тянется гирлянда из цветов *калпа-врикши*. Широкую грудь Его украшает, напоминая собой созвездие, сверкающая нить жемчуга, а также светящийся камень Каустубха, горящий, будто солнце в небе, и отличительный знак Господа — Шриватса.

Плечи Господа чуть приподняты, хорошо сложенные руки достают до колен, а на животе красуется глубокий пупок, вверх от которого тянется изящная линия черных волосков. Господа украшают разного вида браслеты, ожерелья, ножные колокольчики, шнуры и золотой пояс, усыпанный драгоценными камнями. На разные части Его тела нанесены всевозможные узоры, а талия обернута желтой тканью.

Бедра и колени Его прекрасны, икры ног — пленительны, а стопы блестят сильнее, чем отполированный панцирь черепахи. Ногти на Его ногах сияют подобно рубиновым зеркалам, а пальцы на ногах напоминают листья, украшенные самоцветами. На Его розовых ладонях и стопах видны благоприятные знаки: символические изображения рыбы, стрекала погонщика слонов, *чакры*, раковины, флага, лотоса, молнии и ячменного зерна. Блеск Его тела, высшего средоточия всей красоты, попирает телесную красоту Купидона, бога любви.

Шри Кришна — безбрежный океан блаженства. Он неспешно закрывает пальцами то одно, то другое отверстие Своей флейты, достигшей совершенства от общения с Его лотосоподобным лицом, и из недр ее рождаются трансцендентные *раги*, пленяющие всех живущих вместе с их отпрысками. Заслышав эти звуки, они замирают, и сердца их тают.

Шри Кришну окружают коровы с длинными тонкими хвостами. Они подходят к Нему, нетвердо ступая, ибо вымя их полно молока. Их большие глаза прикованы к лотосно-

му лицу Господа, а наполовину пережеванные нежные травинки так и остаются на кончиках их зубов. Новорожденные телята стоят недвижимые; красоту их усиливает молочная пена, что стекает с их маленьких губ и зубов, которыми они так жадно хватали полное вымя матери. Они навостряют свои маленькие ушки, чтобы слышать глубокие, чарующие звуки Его флейты. Телята постарше, у которых шеи обмотаны цветными тканями, а из нежных голов уже показались крошечные рожки, поднимают хвосты, бодаются друг с другом, игриво носятся туда-сюда и наконец собираются вокруг Господа. Тяжелые быки, обремененные грузом своих огромных горбов, басовито мычат и лениво подходят ближе. Но стоит жидкому нектару, струящемуся из флейты, влиться в их уши, как они раздувают ноздри и склоняют головы.

Мальчики-пастушки, похожие на Кришну характером, блаженной природой, возрастом, деятельностью и одеждой, играют на своих флейтах и *винах* сладкие мелодии в нижнем регистре. Они искусно поют и мастерски танцуют, вытянув руки. Годовалые младенцы, что-то лепеча, тоже подходят к Господу. У них на шее — ожерелья из тигриных когтей, а к лодыжкам и толстым животикам привязаны позвякивающие колокольчики.

Прекрасные девушки-пастушки, чьи талии отмечены тремя линиями, спешат туда, желая служить Ему. Они идут, покачивая широкими, тяжелыми бедрами, и головы их клонятся под грузом густых волос. Деревья желаний их тел, промокшие от нектара, струящегося из Его флейты, покрыты мурашками, похожими на цветки. Улыбка сына Нанды, подобная лучам луны, заставляет выходить из берегов океан *премы* в их сердцах. А брызги от бурных волн *премы* становятся капельками пота на телах этих *гопи,* занятых повседневными делами.

Из-под Своих длинных, выгнутых бровей Он посылает взгляды, подобные острым стрелам, — целый град смертельно опасных стрел любви, которые пробивают бреши в слабых местах самообладания *гопи.* Взволнованные, но не-

покорные, они пытаются сдержать мучительную дрожь, которая начинает поражать все части их тел. Но, жаждая вкусить нектар несравненного облика Кришны, они украдкой, искоса бросают на Него застенчивые взгляды и от этого продолжают плыть в потоках *премы*.

Рои пчел окружают *гопи*, желая отведать нектара из цветов, выпавших из их распустившихся волос. Охваченные неистовой страстью, *гопи* произносят неразборчивые, нежные слова, и колокольчики на их талиях звенят от неудержимой дрожи. Их тонкие шелковые одежды, пришедшие в беспорядок от тяжелого дыхания, приоткрывают части их блестящих тел. Тихий звук их нерешительных шагов смешивается со звуками драгоценных ножных браслетов и разносится во всех направлениях. Губы *гопи* дрожат, серьги их сверкают, а глаза, окаймленные изящными ресницами, остаются прикрытыми от смущения. Глубокое дыхание заставляет потемнеть их розовые губы. В изящных, умелых руках они держат разнообразные подношения для своего Господа, которого не могут забыть ни на миг.

Господь, источник всего наслаждения, украшен гирляндой из распустившихся цветов синего лотоса в форме темных, беспокойных глаз *гопи*, неотрывно устремленных на Него. Эти глаза, подобно веренице пчел, жаждущих любви, исступленно пьют жидкий мед Его всепривлекающего лица.

Гопы, *гопи* и коровы остаются чуть поодаль, в то время как *деваты* во главе с Брахмой, Шивой и Индрой встают прямо перед Кришной и декламируют стихи, желая обрести материальные богатства *(артху)*. Справа собрались *муни*, сосредоточенные на соблюдении законов *дхармы*, о которых говорят Веды. За ними в глубоком *самадхи* стоят Санака и другие *йогиндры*, желающие освобождения *(мокши)*. Слева расположились якши, сиддхи, гандхарвы, видьядхары и чараны со своими женами, а также киннары и лучшие из апсар. Стремясь получить *каму* (удовольствие), они поют, танцуют и играют на музыкальных инструментах.

В небесах появляется Нарада Муни, белый, как раковина, и сияющий, словно луна, цветок жасмина и молния. Его украшают спутанные локоны красноватых волос. Зная суть всех священных писаний, он с неуклонной преданностью служит лотосным стопам Кришны, отказавшись от любых мирских удовольствий. Он приносит радость Господу, играя на своей *ви́не*, которая издает прекрасные звуки, складывающиеся в искусные *раги*».

9

Санкшепа-арчана-паддхати

Краткое руководство по поклонению Божествам.
Из «Бхаджана-рахасьи» Шрилы Бхактивиноды Тхакура

Преданные Шри Кришны естественным образом хотят поклоняться Господу правильно. Хотя повторение святого имени в конечном счете дарует все совершенства, *арчана* (поклонение Божеству) также очень важна и тесно связана с повторением *гаятри*. Преданные, получившие посвящение в *брахманы*, могут извлечь огромное благо из нижеследующего руководства, составленного Шрилой Бхактивинодой Тхакуром. В нем шаг за шагом описано поклонение, которое можно совершать либо физически, перед алтарем, либо мысленно.

Преданным, которые не станут следовать этому руководству, все же могут понравиться две молитвы, называемые «Падья-панчака» и «Вигьяпти», также включенные в данный раздел. Эти молитвы могут послужить прекрасным источником вдохновения на ежедневное преданное служение Господу и помогут нам погрузить ум в молитвенное настроение. Повторяя их, мы предаемся лотосным стопам Божественной Четы и смиренно молим Их о беспричинной милости.

С утра, совершив омовение, *садхака* должен сесть на *асану*, лицом на восток. Коснувшись воды в *панчапатре*, он должен призвать в нее все *тиртхи*, повторяя следующую *мантру:*

ганге ча йамуне чаива
годāвари сарасвати
нармаде синдхо кāвери
джале 'смин саннидхим̇ куру

«Пусть милостиво явятся сюда воды из священных рек Ганги, Ямуны, Годавари, Сарасвати, Нармады, Синдху и Кавери».

Побрызгав этой водой себе на голову, он должен совершить *ачаман*, повторяя *ом̇ ш́рī вишн̣ух̣, ом̇ ш́рī вишн̣ух̣, ом̇ ш́рī вишн̣ух̣.* Затем при помощи *гопи-чанданы* ему надлежит в двенадцати местах отметить свое тело знаками *тилака.* При этом нужно повторять следующие *мантры:*

лалāт̣е кеш́авам̇ дхāйен
нāрāйан̣ам атходаре
вакшах̣-стхале мāдхавам ту
говиндам̇ кан̇т̣ха-кӯпаке

вишн̣ум̇ ча дакшин̣е кукшау
бāхау ча мадхусӯданам
тривикрамам̇ кандхаре ту
вāманам̇ вāма-пāрш́ваке

ш́рīдхарам̇ вāма-бāхау ту
хр̣шīкеш́ам̇ ту кандхаре
пр̣шт̣хе ча падманāбхам̇ ча
кат̣īам̇ дāмодарам̇ нйасет
тат-пракшалана-тойам̇ ту
вāсудевāйа мӯрдхани

«Нанося *тилак* на лоб, он должен помнить Кешаву. Отмечая низ живота, пусть он помнит Нараяну. Отмечая грудь, ему следует помнить о Мадхаве. Ставя *тилак* на выемку на шее, он должен вспомнить Говинду. Господа Вишну следует помнить, отмечая *тилаком* правую сторону живота, а Мадхусудану — отмечая *тилаком* правое предплечье.

Тривикраму нужно вспоминать, отмечая правое плечо, а Ваману — отмечая левую сторону живота. Ставя *тилак* на левое предплечье, надлежит помнить о Шридхаре, а ставя его на левое плечо — о Хришикеше. О Падманабхе и Дамодаре нужно вспомнить, отмечая *тилаком* спину. Остатки воды (с *гопи-чанданой*) следует поместить на голову, памятуя о Васудеве».

Перед тем как поклоняться Господу, нужно провести *гуру-пуджу*, медитируя на духовного учителя следующим образом:

прātах̣ ш́рӣман-навадвӣпе
дви-нетрам̇ дви-бхуджам̇ гурум
варābхайа-прадам̇ ш́āнтам̇
смарет тан-нāма-пӯрвакам

«По утрам нужно погружаться в следующие мысли о своем духовном учителе. Он живет в Шри Навадвипе. У него два глаза и две руки, он умиротворен и одаривает того, кто повторяет его имя, всеми благословениями и бесстрашием».

Шри Чайтанья Махапрабху восседает в украшенной драгоценными камнями беседке в Йога-питхе, расположенной в Его вечной обители Майяпуре (Навадвипе). Справа от Него сидит Нитьянанда Прабху, слева — Гададхара Пандит. Спереди, с правой стороны, стоит Адвайта Прабху и со сложенными руками возносит молитвы. Спереди слева с зонтом в руках стоит Шриваса Пандит. Ниже на алтаре сидит Шри Гурудев.

В своей медитации преданный должен сидеть подле Шри Гурудева и поклоняться ему с помощью шестнадцати *упачаров* (разнообразных предметов, церемоний и действий), сопровождая свое поклонение соответствующими *мантрами:*

Шри Гуру-пуджа

1. Предложение сиденья Шри Гурудеву:
   идам āсанам аим̇ гурудевāйа намах̣

2. Омовение его лотосных стоп:
этат пāдйам аим̇ гурудевāйа намах̣
3. Предложение ему воды *аргхьи:*
идам аргхйам аим̇ гурудевāйа намах̣
4. Предложение воды для *ачамана:*
идам āчаманīйам аим̇ гурудевāйа намах̣
5. Предложение напитка *мадхупарка*
(йогурт, смешанный с медом):
эша мадхупарках̣ аим̇ гурудевāйа намах̣
6. Повторное подношение воды для *ачамана:*
идам̇ пунар āчаманīйам аим̇ гурудевāйа намах̣
7. Омовение:
идам̇ снāнīйам аим̇ гурудевāйа намах̣
8. Подношение одежд:
идам̇ соттарīйа-вастрам аим̇ гурудевāйа намах̣
9. Подношение украшений:
идам āбхараṇам аим̇ гурудевāйа намах̣
10. Предложение сандаловой пасты:
эша гандхах̣ аим̇ гурудевāйа намах̣
11. Предложение благовоний:
эша дхӯпах̣ аим̇ гурудевāйа намах̣
12. Подношение светильников:
эша дīпах̣ аим̇ гурудевāйа намах̣
13. Предложение цветов:
идам̇ сачандана-пушпам аим̇ гурудевāйа намах̣
14. Подношение угощений:
идам̇ наиведйам аим̇ гурудевāйа намах̣
15. Подношение напитков:
идам̇ пāнīйа-джалам аим̇ гурудевāйа намах̣
16. Повторное подношение воды для *ачамана:*
идам̇ пунар āчаманīйам аим̇ гурудевāйа намах̣

К этим шестнадцати традиционным *упачарам* Шрила Бхактивинода Тхакур добавляет еще два:

17. Подношение бетеля:
идам̇ тāмбулам аим̇ гурудевāйа намах̣

18. Предложение Шри Гурудеву всего:
идам̇ сарвам аим̇ гурудева̄йа намах̣

Предложив все это, нужно повторить *гуру-гаятри-мантру* и склониться перед *гуру* со следующей *мантрой:*

ом̇ аджн̃а̄на-тимира̄ндхасйа
джн̃а̄на̄н̇джана-ш́ала̄кайа̄
чакшур унмӣлитам̇ йена
тасмаи ш́рӣ-гураве намах̣

«Я в глубоком почтении склоняюсь перед своим духовным учителем, который открыл мне глаза, факелом знания рассеяв мрак невежества».

Затем следует склониться перед вайшнавами:

ва̄н̃чха̄-калпа-тарубхйаш́ ча
кр̣па̄-синдхубхйа эва ча
патита̄на̄м̇ па̄ванебхйо
ваишн̣авебхйо намо намах̣

«Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными Господа. Они исполнены сострадания к обусловленным, падшим душам и подобны дереву желаний, которое может исполнить любое желание».

Затем нужно поклониться Господу Гауранге, который в полноте Своей предстает как Панча-таттва. Размышляйте о Господе Гауранге, повторяя следующую *мантру:*

ш́рӣман-мауктика-да̄ма-баддха-чикурам̇ су-смера-чандра̄нанам̇
ш́рӣ-кхан̣да̄гуру-ча̄ру-читра-васанам̇ сраг-дивйа-бхӯша̄н̃читам
нр̣тйа̄веш́а-раса̄нумода-мадхурам̇ кандарпа-веш́одждждвалам̇
чайтанйам̇ канака-дйутим̇ ниджа-джанаих̣
сам̇севйама̄нам̇ бхадже

«Я поклоняюсь Шри Чайтанье Махапрабху. Его волосы перетянуты жемчужной нитью, а на Его луноподобном лице играет прелестная улыбка, источающая нектар. Его прекрасное тело облачено в дивные одежды, умащено пастой из сандала и *агуру* и украшено гирляндами и сверкающими драгоценностями. Необычайно прекрасный Господь захвачен сладостным вкусом танца. Его наряд затмевает своей красотой одежды бога любви, и все Его преданные и спутники служат Ему».

Затем поклоняйтесь Шри Гауранге следующим образом (повторяя при этом соответствующие *мантры*):

Шри Гаура-пуджа

1. Предложите Шри Кришне Чайтанье сиденье:
   идам āсанам клīṁ кр̣шн̣а-чаитанйāйа намах̣
2. Омойте Его лотосные стопы:
   этат пāдйам клīṁ кр̣шн̣а-чаитанйāйа намах̣
3. Предложите Ему воду *аргхьи:*
   идам аргхйам клīṁ кр̣шн̣а-чаитанйāйа намах̣
4. Предложите воду для *ачамана:*
   идам āчаманīйам клīṁ кр̣шн̣а-чаитанйāйа намах̣
5. Предложите напиток *мадхупарка*
   (йогурт, смешанный с медом):
   эша мадхупарках̣ клīṁ кр̣шн̣а-чаитанйāйа намах̣
6. Еще раз предложите воду для *ачамана:*
   идам пунар āчаманīйам клīṁ кр̣шн̣а-чаитанйāйа намах̣
7. Омойте Его:
   идам̇ снāнīйам клīṁ кр̣шн̣а-чаитанйāйа намах̣
8. Поднесите Ему одежды:
   идам̇ соттарīйа-вастрам клīṁ кр̣шн̣а-чаитанйāйа намах̣
9. Поднесите украшения:
   идам āбхараṇам клīṁ кр̣шн̣а-чаитанйāйа намах̣
10. Поднесите сандаловую пасту:
    эша гандхах̣ клīṁ кр̣шн̣а-чаитанйāйа намах̣

11. Предложите благовония:
эша дхӯпах̣ клӣм̇ кр̣шн̣а-чаитанйа̄йа намах̣
12. Поднесите светильники:
эша дӣпах̣ клӣм̇ кр̣шн̣а-чаитанйа̄йа намах̣
13. Предложите цветы:
идам̇ сачандана-пушпам клӣм̇ кр̣шн̣а-чаитанйа̄йа намах̣
14. Предложите листья *туласи:*
идам̇ сачандана-туласӣ-патрам̇
клӣм̇ кр̣шн̣а-чаитанйа̄йа намах̣
15. Поднесите угощения:
идам̇ наиведйам клӣм̇ кр̣шн̣а-чаитанйа̄йа намах̣
16. Поднесите напитки:
идам̇ па̄нӣйа-джалам клӣм̇ кр̣шн̣а-чаитанйа̄йа намах̣
17. Еще раз поднесите воду для *ачамана:*
идам̇ пунар а̄чаманӣйам клӣм̇ кр̣шн̣а-чаитанйа̄йа намах̣
18. Поднесите бетель:
идам̇ та̄мбулам клӣм̇ кр̣шн̣а-чаитанйа̄йа намах̣
19. Предложите гирлянду:
идам̇ ма̄лйам̇ клӣм̇ кр̣шн̣а-чаитанйа̄йа намах̣
20. И наконец поднесите Шри Кришне Чайтанье всё:
идам̇ сарвам клӣм̇ кр̣шн̣а-чаитанйа̄йа намах̣

После Гаура-пуджи повторяйте *гаура-гаятри-мантру.* Затем склонитесь перед Господом Гаура-Сундарой со следующей *мантрой:*

а̄нанда-лӣла̄-майа-виграха̄йа
хема̄бха-дивйач-чхави-сундара̄йа
тасмаи маха̄-према-раса-прада̄йа
чаитанйа-чандра̄йа намо намас те

«Я склоняюсь перед Шри Чайтанья-Чандрой, который дарует людям вкус высшей любви к Богу. Он — воплощение исполненных блаженства игр, Он необычайно прекрасен, и тело Его ослепительно сияет, подобно золоту».

Теперь поклоняйтесь Шри Шри Радхе-Кришне, размышляя о том, что подобное возможно лишь по милости Шри Гурудева и Шри

Гауранги. Начните с медитации на Вриндаван, повторяя следующие *мантры:*

тато вр̣ндава̄нам̇ дхйа̄йет
парама̄нанда-вардханам
сарва̄рту-кусумопетам̇
пататри-га̄на-на̄дитам

бхрамад-бхрамара-джхан̇ка̄ра-
мукхарӣ-кр̣та-дин̇-мукхам
ка̄линдӣ-джала-каллола-
сан̇гі̄-ма̄рута-севитам

на̄на̄-пушпа-лата̄-баддха-
вр̣кша-шан̣д̣аи́ ча ман̣д̣итам
камалотпала-кахла̄ра-
дхӯли-дхусарита̄нтарам

тан-мадхйе ратна-бхӯмим̇ ча
сӯрйа̄йута-сама-прабхам
татра калпа-тарӯдйанам̇
нийатам̇ према-варши̣нам

ма̄н̣икйа-и́ икха̄ра̄ламби
тан-мадхйе мани-ман̣д̣апам
на̄на̄-ратна-ган̣аи́ читрам̇
сварту-сувира̄джитам

на̄на̄-ратна-ласач-читра-
ви́танаир упаи́обхитам
ратна-тора̄на-гопура-
ман̣икйа̄ччха̄дана̄нвитам

кот̣и-сӯрйа-сама̄бха̄сам̇
вимуктам̇ сат-тара̄н̇гакаих̣
тан-мадхйе ратна-кхачитам̇
сварн̣а-сим̇ха̄санам̇ махат

камалотпала-кахла̄ра-
дхӯли-дхӯсарита̄нтарам

«Вриндавана-дхама — обитель, в которой царит всевозрастающая радость. На этой трансцендентной земле растут цветы и плоды всех времен года, и разные птицы наполняют ее сладким пением. Прохладный ветерок и воды Ямуны даруют отдохновение, и во всех уголках этой обители слышно гудение пчел.

Вриндаван украшен деревьями желаний, обвитыми множеством разнообразных цветущих лиан, а пыльца цветков красного, голубого и белого лотосов дополняет собой эту божественную красоту. Земля там состоит из драгоценных камней, что сияют блеском десяти миллионов солнц, одновременно появившихся на небосклоне. На этой земле есть сад, где растут деревья желаний, вечно проливающие божественную любовь, а в том саду стоит усыпанный самоцветами храм с рубиновым шпилем. В любое время года этот храм, украшенный всевозможными драгоценными камнями, ослепительно сияет. Красоты ему добавляют яркие, разноцветные балдахины, вышитые блестящими самоцветами, покрывала, отделанные рубинами, а также ворота и арки, инкрустированные драгоценными камнями. Этот храм, сияющий светом миллионов солнц, вечно свободен от воздействия шести волн материальных страданий. Внутри его стоит огромный, золотой трон, также инкрустированный самоцветами.

Так следует размышлять о Шри Вриндавана-дхаме, божественном царстве Верховного Господа»[42].

Затем медитируйте на Радху и Кришну, восседающих на золотом троне, усыпанном драгоценными камнями, повторяя при этом следующую *мантру:*

ш́рӣ-кр̣шн̣ам ш́рӣ-гхана-ш́йа̄мам
пӯрн̣а̄нанда-калеварам

дви-бхуджам̇ сарва-девеш́ам̇
рādхā-лин̇гита-виграхам

«О Шри Кришна, о Шри Гхана-Шьяма! Твое тело состоит из чистого блаженства. У Тебя две руки, и Ты — повелитель всех полубогов. Тебя с любовью обнимает Шримати Радхарани».

Затем поклоняйтесь Божественной Чете с помощью двадцати *упачаров,* повторяя при этом соответствующие *мантры.*

Шри Шри Радха-Кришна-пуджа

1. Предложите Шри Радхе и Шри Кришне сиденье:
   идам āсанам ш́рīм̇ клīм̇ рādхā-кр̣шн̣ābхйāм̇ намах̣
2. Омойте Их лотосные стопы:
   этат пāдйам̇ ш́рīм̇ клīм̇ рādхā-кр̣шн̣ābхйāм̇ намах̣
3. Предложите Им воду *аргхьи:*
   идам аргхйам̇ ш́рīм̇ клīм̇ рādхā-кр̣шн̣ābхйāм̇ намах̣
4. Предложите воду для *ачамана:*
   идам āчаманīйам̇ ш́рīм̇ клīм̇ рādхā-кр̣шн̣ābхйāм̇ намах̣
5. Предложите напиток *мадхупарка*
   (йогурт, смешанный с медом):
   эша мадхупарках̣ ш́рīм̇ клīм̇ рādхā-кр̣шн̣ābхйāм̇ намах̣
6. Снова предложите воду для *ачамана:*
   идам̇ пунар āчаманīйам̇ ш́рīм̇ клīм̇ рādхā-кр̣шн̣ābхйāм̇ намах̣
7. Омойте Их:
   идам̇ снānīйам̇ ш́рīм̇ клīм̇ рādхā-кр̣шн̣ābхйāм̇ намах̣
8. Поднесите Им одежды:
   идам̇ соттарīйа-вастрам ш́рīм̇
   клīм̇ рādхā-кр̣шн̣ābхйāм̇ намах̣
9. Поднесите украшения:
   идам ābхараn̄ам̇ ш́рīм̇ клīм̇ рādхā-кр̣шн̣ābхйāм̇ намах̣
10. Поднесите сандаловую пасту:
    эша гандхах̣ ш́рīм̇ клīм̇ рādхā-кр̣шн̣ābхйāм намах̣

11. Предложите благовония:
эша дхӯпах̣ ш́рӣм̇ клӣм̇ рādхā-кр̣шн̣ābхйāм̇ намах̣
12. Поднесите светильники:
эша дӣпах̣ ш́рӣм̇ клӣм̇ рādхā-кр̣шн̣ābхйāм̇ намах̣
13. Предложите цветы:
идам̇ сачандана-пушпам̇ ш́рӣм̇
клӣм̇ рādхā-кр̣шн̣ābхйāм̇ намах̣
14. Предложите листья *туласи:*
идам̇ сачандана-туласӣ-патрам̇ ш́рӣм̇
клӣм̇ рādхā-кр̣шн̣ābхйāм̇ намах̣
15. Поднесите угощения:
идам̇ наиведйам̇ ш́рӣм̇ клӣм̇ рādхā-кр̣шн̣ābхйāм̇ намах̣
16. Поднесите напитки:
идам̇ пāнӣйа-джалам̇ ш́рӣм̇ клӣм̇ рādхā-кр̣шн̣ābхйāм̇ намах̣
17. Еще раз поднесите воду для *ачамана:*
идам̇ пунар ācаманӣйам̇
ш́рӣм̇ клӣм̇ рādхā-кр̣шн̣ābхйāм̇ намах̣
18. Поднесите бетель:
идам̇ тāмбулам̇ ш́рӣм̇ клӣм̇ рādхā-кр̣шн̣ābхйāм̇ намах̣
19. Предложите гирлянду:
идам̇ мālйам̇ ш́рӣм̇ клӣм̇ рādхā-кр̣шн̣ābхйāм̇ намах̣
20. И наконец поднесите Шри Шри Радхе-Кришне всё:
идам̇ сарвам̇ ш́рӣм̇ клӣм̇ рādхā-кр̣шн̣ābхйāм̇ намах̣

Завершив *пуджу,* прочтите *югала-гаятри-мантру:*

клӣм̇ кр̣шн̣āйа видмахе
дāмодарāйа дхӣмахи
тан но кр̣шн̣ах̣ прачодайāт

«Попытаемся же понять всепривлекающего Шри Кришну. Будем же медитировать на Дамодару, связанного любовью Своих преданных. Пусть Он, Кришна, вдохновляет нас».

ш́рӣм̇ рādхикāйаи видмахе
према-рӯпāйаи дхӣмахи
тан но рādхā прачодайāт

«Попытаемся же понять Шримати Радхику. Будем же медитировать на Нее — олицетворение *премы*. Пусть Она, Радха, вдохновляет нас».

Затем склонитесь — сначала перед Шри Кришной, затем перед Шримати Радхарани:

хе кр̣шн̣а карун̣а̄-синдхо
дӣна-бандхо джагат-пате
гопеш́а гопика̄-ка̄нта
ра̄дха̄-ка̄нта намо 'сту те

«О Кришна, океан милости! Ты — источник творения и друг всех страждущих. Ты — повелитель пастухов и возлюбленный *гопи*, из которых Радхарани наиболее дорога Тебе. В глубоком почтении я склоняюсь перед Тобой».

тапта-ка̄н̃чана-гаура̄н̃ги
ра̄дхе вр̣ндава̄неш́вари
вр̣ш́абха̄ну-суте деви
пран̣ама̄ми хари-прийе

«Я выражаю свое почтение царице Вриндавана, Радхарани, чья кожа цветом подобна расплавленному золоту. О дочь царя Вришабхану, Ты очень дорога Господу Кришне».

Теперь прочтите *кама-биджу* и *кама-гаятри*. Затем произнесите следующие молитвы кающегося сердца:

Падья-панчака

сам̇са̄ра-сага̄ра̄на̄тха
путра-митра-грха̄ган̣а̄т
гопта̄рау ме йува̄м эва
прапанна-бхайа-бхан̃джанау

«О Радха-Кришна, Вы спасаете меня из океана материального существования, кишащего сыновьями, друзьями, домаш-

ним хозяйством и земельной собственностью. Воистину, Вы уничтожаете страх у тех, кто вручил себя Вам».

йо 'хам̇ мамāсти йат кин̃чит
иха локе паратра ча
тат шравам̇ бхавато 'дйаива
чараṇешу самарпитам

«Ваши Милости, позвольте мне сейчас отдать себя и то немногое, что считается принадлежащим мне в этом и следующем мирах, Вашим лотосным стопам».

ахам апй апарāдхāнāм
ālāйас тйакта-сāдханах̣
агатиḿ ча тато нāтхау
бхавантау ме парā гатих̣

«Ваши Милости, конечно, знают, что во мне живет множество оскорблений, и вся моя духовная практика — просто посмешище. Нет у меня никакого пристанища. Поэтому своей высшей целью я считаю Вас».

тавāсми рāдхикā-нāтха
кармаṇā манасā гирā
кр̣шṇа-кāнте таваивāсми
йувāм эва гатир мама

ш́араṇам̇ вāм̇ прапанно 'сми
каруṇā-никарāкарау
прасāдам̇ куру дāсйам̇ бхо
майи душтe 'парāдхини

«Я — Твой, о повелитель Шримати Радхарани, как и все мои поступки, мысли и слова. О Шримати Радхарани, возлюбленная Кришны, я принадлежу Тебе одной. Вы оба — моя единственная цель. О Радха-Кришна, океан милости,

Вы — мое единственное прибежище, поэтому я ищу Вашего покровительства. Хотя я — падший грешник и оскорбитель, пожалуйста, будьте милостивы ко мне и сделайте меня Своим слугой».

Вигьяпти-панчака

мат-само на̄сти па̄па̄тма̄
на̄пара̄дхӣ ча каӣчана
париха̄ре 'пи ладжджа̄ ме
ким̇ бруве пурушоттама

«О Пурушоттама, нет грешника и оскорбителя хуже меня. Какими же словами описать мой стыд?»

йуватӣна̄м̇ йатха̄ йӯни
йӯна̃ча̄м̇ йуватау йатха̄
мано 'бхирамате тадвад
мано ме рамата̄м̇ твайи

«Пусть ум мой черпает радость в Тебе одном, подобно тому как умы девушек наслаждаются мыслями о юношах, а умы юношей — мыслями о девушках».

бхӯмау скхалита-па̄да̄на̄м̇
бхӯмир эва̄валамбанам
твайи джа̄та̄пара̄дха̄на̄м̇
твам эва ӣаран̣ам̇ прабхо

«Земля — единственное прибежище для тех, кто поскользнулся. Так и Ты — единственное прибежище для тех, кто оскорбил Тебя».

говинда-валлабхе ра̄дхе
пра̄ртхайе тва̄м ахам̇ сада̄
твадӣйам ити джа̄ну
говиндо ма̄м̇ твайа̄ сада̄

«О Шримати Радхарани, о возлюбленная Господа Говинды, вот моя просьба к Тебе и к Нему: считайте меня одним из Своих помощников».

рāдхе вр̣ндāванāдхӣше
карун̣āмр̣та-вāхинӣ
кр̣пайā ниджа-пāдāбджа-
дāсйам̇ махйам̇ прадӣйатāм

«О Шримати Радхарани, о царица Вриндавана, Ты — река, несущая нектар милости. Прошу, будь добра ко мне и даруй мне хоть какое служение у Твоих лотосных стоп».

Затем предложите то, что осталось после *пуджи,* Шри Гурудеву и вайшнавам, повторяя следующие *мантры:*

1. Предложите духовному учителю цветочные гирлянды *(маха-прасад):*
   этад махā-прасāда-нирмāлйам̇ ш́рӣ-гураве намах̣
2. Предложите духовному учителю напитки и воду *(маха-прасад):*
   этат пāнӣйа-джалам̇ ш́рӣ-гураве намах̣
3. Предложите духовному учителю бетель *(маха-прасад):*
   этат прасāда-тāмбулам̇ ш́рӣ-гураве намах̣
4. Предложите всё *сакхи:*
   этат сарвам̇ сарва-сакхӣбхйо намах̣
5. Склонитесь перед Шримати Пурнамаси:
   ш́рӣ-паур̣намāсйаи намах̣
6. Склонитесь перед всеми *враджа-васи:*
   сарва-враджа-вāсибхйо намах̣
7. Склонитесь перед всеми вайшнавами:
   сарва-ваишн̣авебхйо намах̣

Для поклонения Божествам *(арчаны)* нужны листья *туласи.* Вот *мантра,* которую повторяют, собирая эти листья:

ом̇ туласӣ амр̣та-джанмāси
садā твам̇ кеш́ава-прийа

кеш́ава̄ртхам̇ чиномі твам̇
вара-да̄ бхава ш́обхане

«О Туласи, ты появилась на свет из нектара. Ты вечно дорога Господу Кешаве. Сейчас, чтобы поклоняться Господу, я собираю твои листья и *манджари*. Прошу, благослови меня».

Собрав листья, поклоняйтесь Шримати Туласидеви следующим образом:

Туласи-пуджа

нирма̄лйа-гандха-пушпа̄ди-па̄нййа-джалам̇
идам аргхйам̇ шрӣ-туласйаи намах̣

«Я склоняюсь перед Шримати Туласидеви и предлагаю ей гирлянду, душистые цветы, воду для питья и *аргхью*».

Туласи-мантра

нирмита̄ твам̇ пура̄ деваир
арчита̄ твам̇ сура̄сураих̣
туласи хара ме 'видйа̄м̇
пӯджа̄м̇ грхн̣а намо 'сту те

«О Шримати Туласидеви, прежде ты была сотворена полубогами, и тебе поклонялись и полубоги, и демоны. Милостиво избавь меня от невежества и прими мое поклонение. Я вновь и вновь смиренно склоняюсь пред тобой».

Туласи-пранама

йа̄ дрш̣та̄ никхила̄гха-сан̇га-ш́аманӣ спрш̣та̄ вапух̣ па̄ванӣ
рога̄на̄м абхивандита̄ нирасанӣ сикта̄ 'нтака-тра̄синӣ
пратйа̄сатти-видха̄йинӣ бхагаватах̣ кр̣шн̣асйа сам̇ропита̄
нйаста̄ тач-чаран̣е су-бхакти-пхала-да̄ тасйаи туласйаи намах̣

«Я в почтении склоняюсь перед Шримати Туласидеви. Она уничтожает все последствия грехов того, кто смотрит на нее. Стоит коснуться ее, и все тело считается чистым. Поклонение ей исцеляет от всех болезней. Когда мы поливаем ее, она вызволяет нас из круговорота рождений и смертей, а когда сажаем — приближает нас к Господу Кришне. Когда же мы склоняемся к ее лотосным стопам, она дарует нам плод чистой *бхакти*».

Поклонившись Туласидеви, повторяйте на четках из *туласи маха-мантру* Харе Кришна, ясно осознавая *самбандху*. Что касается времени, места, чистоты или нечистоты — при повторении Харе Кришна не существует трудновыполнимых и строгих правил. Святое имя — самая благотворная вечная истина.

Затем произнесите следующую *мантру* и воздайте почести *шри-кришна-чаранамрите*, выпив немного *чаранамриты* и побрызгав ею себе на голову:

аш́еша-клеш́а-нихш́еша-
кāраṇам́ ш́уддха-бхакти-дам
кр̣шн̣а-пāдодакам́ пītвā
ш́ирасā дхāрайāмй ахам

«Отпив воды, которая стекала с лотосных стоп Шри Кришны и которая дарует чистое преданное служение и избавляет от бесчисленных бед, я помещаю эту воду себе на голову».

Затем следует воздать почести *маха-прасаду:*

руданти пāтакāх̣ сарве
ниш́васанти мухур мухух̣
хā хā кр̣твā палāйанти
джаганнāтхāнна-бхакшан̣āт

«Когда кто-то ест *прасад* Господа Джаганнатхи, все грехи такого человека снова и снова плачут, и вздыхают, и бегут прочь с криками „Спасите! Помогите!“»

Затем следует пасть ниц, вытянувшись на полу, словно шест, и произнести следующую *мантру:*

дорбхйа̄м̇ падбхйа̄м̇ ча джа̄нубхйа̄м̇
урасā ш́ирасā др̣ш́ā
манасā вачасā чети
праṇа̄мо ’шт̣а̄ṅга йр̣итах̣

«Я касаюсь земли восьмью частями тела: руками, стопами, коленями, грудью, лбом, зрением, умом и речью».

На этом заканчиваются обязанности, предписанные для утренней *пуджи.*

В соответствии с «Хари-бхакти-виласой», в *экадаши* и Дни явлений Господа принято по мере возможности соблюдать определенные *враты.* Никогда не общайтесь без нужды с непреданными. Склонность избегать общества дурных людей — одно из золотых качеств вайшнава.

1. Бхаг., 10.69.14–15.
2. Б.-г., 3.21.
3. Цитируется в Бхаг., 10.69.40, комм.
4. Текст из книги «Кришна, Верховная Личность Бога», том 2, главы 26 и 27.
5. Мундака-упанишад, 1.2.12.
6. Б.-г., 4.34.
7. Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.234 (см. Б.-г., 6.8, комм.).
8. Лекция по «Бхагаватам», Гавайи, 21 января 1974 г.
9. Хари-бхакти-виласа, 1.77.
10. См. комментарий Шрилы Прабхупады к Бхаг., 1.6.37.
11. Цитируется по приложению к первому тому «Панчаратра-прадипы».
12. Гаруда-пурана (цитируется в Ч.-ч., Мадхья, 25.143).
13. Из «Анубхашьи», его комментария к Ч.-ч., Мадхья, 25.147.
14. Утверждение из «Матсья-пураны»: «Книга, в которой содержится множество историй, связанных с духовными предметами, которая начинается с *гаятри-мантры* и в которой есть история о Вритрасуре, известна под названием „Шримад-Бхагаватам“».
15. Таттва-сандарбха, ануччхеда 22.6.
16. Параматма-сандарбха, ануччхеда 105.154.
17. Там же.
18. Бхаг., 2.9.33–36.
19. Ч.-ч., Мадхья, 25.94–97; нижеследующий комментарий — из текста 97.
20. Из «Чайтанья-манджуши», комментариев Вишванатхи Чакраварти Тхакура.
21. Из «Нарайании».
22. Шри Гопала-тапани-вивритти.
23. Гопала-тапани-упанишад, 1.12.
24. «Чистая *бхакти* приходит только к тому, кто может заплатить единственную цену — горячее желание обрести ее» (Ч.-ч., Мадхья, 8.70).
25. Из «Падма-пураны».
26. Брахма-самхита, 5.3.
27. Гопала-тапани-упанишад, 1.18.
28. Хари-бхакти-виласа, 1.214 (цитируется по «Крама-дипике»).
29. Припев из поэмы «Молитвы лотосным стопам Кришны», написанной Шрилой Прабхупадой на борту «Джаладуты».
30. Шри Сва-санкалпа-пракаша-стотра-стававали.
31. Этот случай описан подробно в главе «Вопросы и ответы».
32. Из «Мантрартха-дипики».
33. Из «Гаятри-нигудхартхи», его комментариев на *брахма-гаятри* (содержится в «Гаятри-мантрартха-дипике»).

34. См. главу 4, раздел 1.
35. Ч.-ч., Ади, 4.97.
36. Брихад-Бхагаватамрита, 2.1.21, текст и комм.
37. Шрила Прабодхананда Сарасвати, «Радха-раса-судха-нидхи», 259 (цитируется в «Бхаджана-рахасье», глава 5).
38. Бхакти-расамрита-синдху, 1.3.35 (цитируется в Ч.-ч., Мадхья, 23.29).
39. Из его комментария «Кама-гаятри-вакхья».
40. См. вопрос «Сколько слогов в *кама-гаятри*», глава «Вопросы и ответы».
41. Из записи на кассете «Васанта-панчами» (выпущено департаментом звукозаписи учеников Шиварамы Свами).
42. Гаутамия-тантра, 4.

Глава девятая

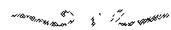
Вопросы и ответы

В эту главу вошли ответы на вопросы, которые когда-то были заданы мне на лекциях и в письмах. В некоторых случаях я немного дополнил ответы, однако бóльшую часть привожу в первоначальном виде.

Надеюсь, данный материал вдохновит читателей на то, чтобы постараться глубже понять *гаятри*. Мои ответы никоим образом не являются исчерпывающими, но я надеюсь, что они побудят вас узнать больше, а в некоторых случаях — провести самостоятельное исследование.

1

Практика повторения гаятри



Брахманский шнур

Вопрос: Когда нужно менять брахманский шнур? Как это нужно делать и куда девать старый?

Ответ: Если брахманский шнур стар и поношен, или же в нем порвались отдельные нити, или он настолько грязен, что его уже нельзя отмыть, — значит пришло время его менять. Делать это нужно по возможности в *экадаши,* в Дни явления воплощений Господа или другой святой праздничный день.

В «Арчана-паддхати» содержится подробная информация о том, как менять *упавиту:*

1. Сядьте на *асану,* как обычно при повторении *гаятри.*
2. Сделайте *ачаман,* как обычно.
3. Окропите новый священный шнур водой из *панчапатры.* Распутайте его и разложите на коленях.
4. Снимите новый священный шнур с коленей и растяните его горизонтально. Затем поверните шнур вертикально так, чтобы он оставался растянутым. При этом правая рука должна находиться наверху (с ладонью, обращенной вверх), а левая — внизу (с ладонью, обращенной вниз).
5. Повторите следующую *мантру:*

ом̇ йаджн̃опавӣтам̇ парамам̇ павитрам̇
праджа̄патер йат сахаджам̇ пурастӑт

а̄йушйам агрйам̇ пратимун̃ча ш́убхрам̇
йаджн̃опавӣтам̇ балам асту теджах̣

«Пусть этот священный шнур *(йаджн̃опавӣта)* — лучшее из всего, что приносит нам долгую жизнь, — дарует мне всё благое. Эта *йаджн̃опавӣта* — высшая из всех *павитр* (благоприятных предметов). Она была создана на заре творения вместе с Брахмой, господином всех существ. Пусть своим могуществом она дарует мне всю силу».

6. Наденьте новый священный шнур.
7. Повторите, как обычно, по десять раз все *гаятри-мантры*, держа оба шнура намотанными на палец.
8. Перед тем как снять старый шнур, произнесите следующую *мантру:*

упавӣтам̇ чхинна-тантум̇
джӣрн̣ам̇ каш́мала-дӯшитам
висрджа̄ми пунар брахман
варчо дӣргха̄йур асту ме

«Нити этой *упавиты* порвались, износились или осквернились, и потому я вновь возвращаю ее в Брахман. Пусть она дарует мне жизненную силу и долголетие».

9. Снимите старый шнур с левого плеча. Опустите его до уровня талии и порвите обеими руками все его нити одну за другой.

Как поступить со старым шнуром? Самое лучшее — кинуть его в священную реку. За пределами Индии практически нет священных рек, однако реки в целом считаются чистыми, поэтому можно кинуть шнур в любую из них. Если рек поблизости нет, сохраните шнур до тех пор, пока кто-нибудь из знакомых не поедет в Индию, и попросите его бросить шнур в Гангу или Ямуну. Прежде чем бросать шнур в реку, его следует разрезать на мелкие части, чтобы в нем не запутались птицы или другие живые существа.

Если все это слишком затруднительно, *упавиту* можно просто сжечь. Но ни при каких обстоятельствах не выбрасывайте свой шнур в мусор. Это крайне неуважительно.

Вопрос: Где нужно держать руку с намотанным брахманским шнуром, когда читаешь *гаятри?*
Ответ: Самое лучшее — это держать руку под рубашкой на уровне пупка. При этом следует закрывать ее какой-нибудь тканью, чтобы уберечь шнур от посторонних глаз. Повторение *гаятри* — процесс сокровенный.

Надлежащее время

Вопрос: Случается, что человек не успевает повторить *гаятри* в положенное время. Каков крайний срок, после которого ему уже нужно ждать следующей *сандхьи?* Скажем, солнце встает в шесть утра, а человек так и не смог до восьми часов повторить свои *мантры* (из-за того, что был занят, или по забывчивости). Нужно ли ему теперь ждать и повторять *гаятри* два раза в полдень? Или восемь часов — все еще нормальное время для утренней *гаятри?* Где проходит эта граница?
Ответ: Трудно провести границу, за которой заканчивается время *сандхьи.* Могу высказать на этот счет лишь собственное мнение, основанное на здравом смысле. Мы видим, как солнце встает, достигает зенита и садится. *Сандхьи* приходятся приблизительно на это время. Насколько вы можете «растянуть» эти промежутки — зависит от вашего собственного чувства времени, которое рано или поздно у вас разовьется. Иными словами, по мере накопления практического опыта вы сами научитесь чувствовать, когда вы «в *сандхье*», а когда — «вне». Подобный опыт приходит с годами. Повторяя *гаятри-мантры* в положенное время, вы будете чувствовать энергию, посредством которой *сандхьи* помогают вам. Пропустив же *сандхью,* вы почувствуете, что поддержка эта либо слабеет, либо и вовсе отсутствует.

Если помнить о том, какие блага мы обретаем, если повторяем *гаятри* в положенное время, мы не станем пропускать *сандхьи.*

Выбираем правильное направление

Вопрос: Вы говорили о том, в какую сторону должен смотреть человек во время повторения *гаятри:* «Если рядом находится Божество или *гуру,* то предпочтительнее сидеть лицом к ним, чем смотреть в какую-то определенную сторону света». Относится ли это также к фотографии Божества или *гуру?*
Ответ: Да. К примеру, вы путешествуете или ночуете где-то вне дома. У вас временный алтарь с фотографиями Божеств или духовного учителя, и вы можете сидеть лицом к этим изображениям. Общий принцип понятен: всегда оказывайте глубочайшее уважение *гуру* и Кришне, особенно когда повторяете их *мантры.*

Почему во время повторения гаятри мы прячем правую руку?

Вопрос: Существует множество фотографий Шрилы Прабхупады, на которых он ничем не покрывает свою руку во время повторения *гаятри.* Я слышал, что указание покрывать руку исходит не от Прабхупады и даже не относится к нашей традиции Гаудия-вайшнавов. Что, мол, этот обычай преданные привезли из «традиционных» уголков Индии. Не хотите ли сказать что-нибудь по этому поводу?
Ответ: В некоторых случаях Шрила Прабхупада давал нам общие принципы и разрешал с течением времени развивать их практическую сторону. К примеру, Шрила Прабхупада говорил, что мы всегда должны думать о Кришне. Это общий принцип. И для этого он советовал нам читать книги, подобные «Кришна-бхаванамрите» Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, которая в то время еще даже не была издана. Только потом, когда эту книгу перевели, преданные смогли последовать наставлению Шрилы Прабхупады и таким образом соблюсти тот принцип, которому он пытался нас учить.

Устанавливая общие принципы, Прабхупада показал нам пример, поэтому эти принципы никогда не следует упускать из виду. Лишь в этом случае, обращаясь к более подробным наставлениям, мы сможем быть уверены, что не свернули с пути.

Общим принципом в повторении *дикша-мантры* является секретность, и это убедительно подтверждают наши священные писания:

сва-мантро нопадешт̣авйо
вактавйаш́ ча на сам̇сади
гопанӣйам̇ татхā ш́āстрам̇
ракшан̣ӣйам̇ ш́арӣра-ват

«Нельзя публично наставлять человека в науке повторения *мантры*, и не стоит прилюдно раскрывать свою *мантру*. *Мантру* и связанные с нею *шастры* надлежит всегда держать в секрете и беречь, как собственное тело»[1].

Поэтому Шрила Прабхупада учил нас повторять *мантры* только шепотом, не произносить их вслух и не сообщать другим людям. Скрытый подсчет *мантр*, с рукой, покрытой тканью, — еще одна деталь, которая подчеркивает принцип секретности. Я никогда не видел, чтобы кто-то отсчитывал *гаятри-мантры* открыто. И кроме того, я видел множество фотографий, на которых Шрила Прабхупада покрывает свою руку, повторяя *гаятри*.

Как культивировать саттва-гуну

Вопрос: Вы подчеркиваете, что нам необходимо подняться до уровня *гуны* благости. Не могли бы вы дать несколько практических советов, как достичь этого?

Ответ: Отсюда возникает еще более интересный вопрос: как в нас развивается та или иная *гуна?*

Гуны природы развиваются посредством соответствующей им деятельности, общения, а также через употребление определенной пищи. К примеру, *гуна* невежества развивается в том, кто пьет спиртное: алкоголь очень скоро распространит влияние *тамо-гуны* на все тело. *Раджо-гуна* возрастает, если напряженно работать ради собственной выгоды, будучи сильно привязанным к результатам

своего труда. Аналогичным образом влияние *саттва-гуны* увеличивается при помощи определенной деятельности и благодаря определенной жизненной позиции. Вот несколько практических принципов, которые помогут нам развить в себе *гуну* благости:

1. Обуздание ума и чувств.
2. Терпение к другим.
3. Разборчивость.
4. Приверженность своему долгу.
5. Правдивость.
6. Милосердие.
7. Внимательное изучение прошлого и будущего (можно учиться на собственных достижениях и ошибках).
8. Удовлетворенность в любом состоянии (способность воспринимать все как милость Кришны).
9. Щедрость.
10. Добровольный отказ от чувственных наслаждений.
11. Вера в духовного учителя.
12. Раскаяние в недостойных поступках (готовность исправлять ошибки, не отрицать их).
13. Благотворительность.
14. Простота.
15. Смирение.
16. Умение находить внутреннее удовлетворение[2].

Просто попытавшись претворить эти принципы в жизнь, человек сразу же почувствует, как они возвышают его. Это почти волшебство: занимаясь деятельностью в *гуне* благости, вы ощутите на себе очищающее воздействие этой *гуны*. Это похоже на подъем в лифте.

Другие важные методы, способствующие росту *саттва-гуны*, — это приготовление и предложение Господу пищи в *гуне* благости, а также стремление общаться с теми, кто утвердился в *саттва-гуне*.

Знаете ли вы о том, что в Индии при психиатрических клиниках всегда держат коров? Когда душевнобольной теряет покой, он может подойти к корове и тут же ощутить облегчение. Таково влияние *гуны* благости. Попытайтесь применить это в своей жиз-

ни. Для этого не обязательно быть душевнобольным, это сработает и с нормальным человеком. Просто при каждом удобном случае гладьте корову!

Исправление гаятри-джапы: Десять шагов

Вопрос: Повторение *гаятри* стало для меня безвкусным и неинтересным. Не могли бы вы подсказать, как я могу подлечить свою практику?
Ответ: Спасибо за честный вопрос. Я думаю, вы не единственный, кто нуждается в исправлении своей *гаятри-джапы.* Если мы всерьез задумываемся о ее улучшении, сначала нам надо попытаться повысить свою заинтересованность в ней, а для этого — глубже понять ценность *гаятри-мантр.* Для этого я искренне рекомендую вам прочитать «Брихад-Бхагаватамриту», особенно вторую ее часть, где рассказывается о том вдохновляющем опыте, который пережил Гопа-Кумар, повторяя *гопала-мантру.*

Обретя твердую уверенность, вы можете встать на требуемый путь исправления. Исправление не всегда легко дается. Приходится бороться с привычками, которые стали нашей кровью и плотью. Вам предстоит набраться решимости и соответствующим образом бороться с ними. Только тогда вы почувствуете, как вам начинает сопутствовать удача.

Этому вопросу я посвятил целый раздел данной книги (глава четвертая, раздел «Как правильно повторять *гаятри*»). А сейчас я подытожу сказанное, сведя процесс исправления *гаятри-джапы* к десяти шагам:

1. Нужно твердо настроиться на улучшение *гаятри-джапы.* Чтобы воодушевиться на это, читайте книги, такие как «Брихад-Бхагаватамрита» или «Гаятри-мантры». Они помогут вам взглянуть на *гаятри-мантры* новыми глазами.
2. Повторяйте *гаятри* там, где ничто не отвлекает вашего внимания. Желательно, если это будет всегда одно и то же место.
3. Повторяйте *гаятри* в положенное время.

4. Настройтесь на молитвенный лад. Для этого можно вознести подходящие молитвы Господу Кришне либо просто честно взглянуть на свое нынешнее положение: мы отделены от Господа, и эти *мантры* дают нам прекрасную возможность вновь воссоединиться с Ним при помощи медитации.
5. Существует три авторитетных способа повторения *гаятри-мантр.* Можно повторять *мантры* тихим шепотом, внятно, но при этом так, чтобы слышно было только вам самим. Вы обнаружите, что, если повторять *мантры* неслышным шепотом, сосредоточиться на них гораздо легче, чем если просто невнятно прокручивать их в уме, часто перескакивая через слоги. Второй способ — повторять их беззвучно, просто шевеля губами и языком. И третий способ — повторять в уме, что возможно лишь в редких случаях, когда ум *садхаки* достаточно силен.
6. Убедитесь, что прочитываете все *мантры* (отсчитывая произнесенные *мантры* на фалангах или сочленениях пальцев, каждую по десять раз) и что правильно произносите каждый слог.
7. Изучите значение *мантр.* Повторяя их, размышляйте над их содержанием и ролью в вашей духовной жизни.
8. Повторяйте *мантры* в отрешенном настроении и с преданностью *(свāхā).*
9. Чувствуйте свою близость к духовному учителю, который посвятил вас в *мантры.*
10. Не сдавайтесь! Ваши искренние усилия смягчат сердце Господа. Почему? Потому что, искренне читая *гаятри,* вы тем самым показываете Господу, что вам небезразличны великая милость и откровение, которые можно получить от повторения этих *мантр.*

Вопрос: Есть ли что-то, чего я должен избегать, повторяя *гаятри-мантры?*

Ответ: Избегайте рассеянности в любых ее проявлениях! Однажды я видел преданного, который, намотав свой брахманский шнур на

палец, разговаривал, ел, смотрел по сторонам, а потом встал и начал ходить туда-сюда. Он меня действительно заинтриговал! Я решился подойти к нему и спросить, что он делает. Нахмурившись, как будто я спросил что-то неуместное, он ответил: «Я повторяю *гаятри*, прабху!»

Без комментариев.

Кроме того, не следует зевать, дремать, почесываться и так далее. Лишь в том случае, если во время повторения *гаятри* к вам подходит вайшнав, который намного старше вас по положению, вам следует остановиться и уделить ему внимание. Затем, испросив у него позволение, вы должны вновь вернуться к своим *мантрам*.

Шесть шагов к обузданию ума

Вопрос: Как мне обуздать свой беспокойный ум, который во время повторения *гаятри* часто блуждает, особенно если я расстроен или чувствую апатию?

Ответ: Когда духовная практика становится безжизненной, преданный должен внести поправки в свою *садхану*. Такого преданного можно уподобить пилоту, который заметил, что самолет его отклонился от курса — возможно, от сильного ветра. Без колебаний, твердо помня о месте назначения, он должен вернуть самолет на нужный курс.

Тем, кто хочет исправить свою *джапу*, Шрила Санатана Госвами предлагает следовать шести правилам, каждое из которых является очень эффективным способом вернуть *джапу* на путь совершенства. Обычно эти правила применяются по отношению к *махамантре*, но будут полезны и для тех, кто хочет наладить свою *гаятри-джапу*.

манах-самскаранам шаучам
маунам мантрартха-чинтанам
авйагратвам анирведо
джапа-сампатти-хетавах

Чтобы улучшить свою *джапу*, нужно воспитывать в себе следующие качества:

1. *Манах-самскарана* — умение держать ум под контролем.
2. *Шауча* — внутренняя и внешняя чистота.
3. *Мауна* — умение хранить молчание.
4. *Мантра-артха-чинтана* — способность размышлять над смыслом *мантры*.
5. *А-вйагратва* — терпение.
6. *А-нирведа* — постоянство[3].

Разберем каждое из этих качеств.

1. *Манах-самскарана* («контроль ума») означает, что мы должны постоянно возвращать ум на место, всякий раз, когда он начинает блуждать по миру объектов чувств.
2. *Шауча* («чистота») означает внешнюю и внутреннюю чистоту. Все мы знаем, что мысленную скверну смыть тяжелее, чем пыль, пот и грязь. Чтобы стать чистым внутри, нужно пропалывать сад нашего сердца, вырывая из него шесть разновидностей сорняков, упомянутых в «Чайтанья-чаритамрите»[4].
3. *Мауна* («умение хранить молчание») в данном случае означает строго избегать бессмысленных разговоров *(праджалпы)*. Конечно, в первую очередь требование «быть молчаливым» относится к молчанию во время *мантра-джапы*, однако и в остальное время не следует болтать попусту. Необузданный язык, занятый *праджалпой*, оказывает на ум продолжительное неблагоприятное воздействие.
4. *Мантра-артха-чинтана* означает «размышлять над смыслом *мантры*» (*мантра* — «*мантры*»; *артха* — «над смыслом»; *чинтана* — «размышление»). Это важно. В пятой и шестой главах данной книги содержится подробное объяснение каждой *гаятри-мантры* и рассказывается о медитации, которая должна сопровождать их повторение.

5. *А-вйаграта* («терпение») означает, что не следует торопиться во время повторения *мантр*, желая поскорее их закончить (*а* — «не»; *ви-агра* — «рассеянный, взволнованный, возбужденный»; *тва* — «пребывающий в таком состоянии»). В «Бхагавад-гите» Арджуна называет ум «непоседливым» *(чанчала)*[5], и такая неугомонность — то самое свойство ума, на которое указывает слово *вйаграта*. Когда Арджуна спросил, каким образом можно укротить ум — сильный, непоседливый, неистовый и упрямый, Кришна предложил ему два способа: соответствующую практику *(абхйāса)* и отказ от мирских удовольствий *(ваирāгйа)*[6]. В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада объясняет, что, регулярно слушая о Господе Кришне, мы достигаем все большего просветления и таким образом в нашем сердце сама собой развивается отрешенность от всего, что не связано с Кришной. Два эти средства действуют сообща. Воодушевленный и просветленный каждодневными рассказами о Кришне и духовной силой *прасада*, наш ум без дополнительных усилий с нашей стороны будет спокойным, и мы победим нетерпение.
6. *А-нирведа* («постоянство») означает упорство (*а* — «не»; *нирведа* — «безразличие, равнодушие, упадок»). Не стоит терять надежду, когда не удается быстро достичь желанных результатов.

Шрила Бхактивинода Тхакур дает похожий совет:

джапа-кāле манаке экāгра-бхāве лао
читте ш́уддха тхāка вртхā катхā нāхи као
нāмāртха чинтана садā дхаирйāш́райа кара
нāмете āдара кари кршн̣а-нāма смара

«Повторяя *джапу*, вспоминайте имя Кришны с любовью и уважением. Пусть ум ваш будет сосредоточен только на повторении святого имени, а помыслы будут чисты. Избегайте бессмысленных разговоров. Размышляйте над значением *мантры* и сохраняйте терпение»[7].

Всякий, кто серьезно относится к повторению *гаятри-мантр*, высоко оценит эти приемы и качества, подобные драгоценным камням. Их сияние освещает путь и позволяет нам избегать препятствий. Если мы взращиваем в себе эти качества, наше повторение *мантр* скоро станет стабильным и будет насыщать нас духовно. Пожалуйста, попытайтесь усвоить это на практике.

2

Философия гаятри

Значение слова «гаятри»

Вопрос: Каково буквальное значение слова *гаятри?*
Ответ: *Га̄йатрӣ* — это форма женского рода слова *га̄йатра,* что значит «песня, гимн». Оно происходит от корней *гаи* («петь, напевно и ритмично декламировать») и *трай* («спасать, защищать, избавлять»). Таким образом, *гаятри* — мелодичный звук, который поют определенным размером и который защищает, или освобождает, нас. Это подтверждается в «Брахма-самхите» (5.27), где говорится, что *кама-гаятри-мантра* изошла из флейты Кришны. Эта самая сладкая, самая изящная и самая сакральная мелодия достигла ушей Брахмы. В «Агни-пуране» говорится:

га̄йатӣ укта̄ни ш́а̄стра̄н̣и
бхаргам̇ пра̄н̣а̄мс татхаива ча
татах̣ смр̣тйейам̇ га̄йатрӣ
са̄витрӣ йатра эва ча
пракра̄ш́инӣ са савитур
ва̄г-рӯпа-тва̄т сарасватӣ

«Поскольку она воспевает или славит *(га̄йати) мантры* Вед, *шастры,* Верховного Господа, жизненную силу и разум живого существа, ее называют *гаятри.* Поскольку она являет *савитру,* бога Солнца, ее называют *савитри.* Кроме того, ее называют *сарасвати,* ибо она — олицетворение речи»[8].

В «Хари-вамше» олицетворенная Гаятридеви предстает как жена Брахмы. Она — мать четырех Вед, а также *двидж* — дваждырожденных, которые в системе *варнашрамы* составляют первые три *варны (брахманы, кшатрии* и *вайшьи).*

Значение слова «панчаратра»

Вопрос: Не могли бы вы объяснить значение слова *панчаратра,* а также рассказать о происхождении этой категории священных писаний?

Ответ: Буквальное значение слова *панчаратра* — «то, что было рассказано за пять ночей» (*пан̃ча* — «пять», *ра̄тра* — «ночь»). Говорится, что Господь Кешава (Вишну, или Нараяна) в течение пяти ночей наставлял в тайной науке *панчаратры* Ананту, Гаруду, Вишваксену, Брахму и Рудру. Шри Нарада Муни дает другое объяснение этому слову:

ра̄тран̃ ча джн̃а̄на-вачанам̇
джн̃а̄нам̇ пан̃ча-видхам̇ смр̣там
тенедам̇ пан̃чара̄тран̃ам̇ ча
правада̄нти ман̄ши̣на̣х̣

«*Ра̄тра* — это слово, обозначающее *гьяну,* знание, а *пан̃ча* означает „пять". По мнению тех, чей ум высокоразвит, существует пять видов знания»[9].

Вот эти пять видов знания:

1. Знание Вед.
2. Знание о практике *йоги.*
3. Знание о материальной энергии *(майе).*
4. Знание о способах освобождения *(мукти).*
5. Знание о преданном служении Радхе и Кришне *(бхакти).*

Известен еще один вариант перевода. Эти писания называют *панчаратрой,* поскольку в них содержится наука о пяти аспек-

тах Бога. Эти аспекты таковы: *пара* (высшая форма Бога), *вьюха* (эманация), *вибхава* (воплощение), *антарьями* (тот, кто пребывает внутри всего сущего) и *арча* (Божество, установленное для поклонения).

В «Нарада-панчаратре» говорится главным образом о знании, связанном с *бхакти-йогой*. Поэтому «Нарада-панчаратра» имеет большое значение для всех вайшнавов. Рупа Госвами объясняет:

ш́рути-смр̣ти-пура̄н̣а̄ди-
пан̃ча-ра̄тра-видхим́ вина̄
аикантикӣ харер бхактир
утпа̄та̄йаива калпате

«Тот, кто пытается служить Господу, пренебрегая указаниями Упанишад, Пуран, „Нарада-панчаратры“ и других авторитетных ведических писаний, только нарушает покой общества»[10].

Почему писания категории *панчаратра* столь важны? Дело в том, что их поведал нам Сам Шри Кришна. Это подтверждает Шрила Джива Госвами со ссылкой на следующий стих из «Махабхараты»:

пан̃ча-ра̄трасйа кр̣тснасйа
вакта̄ ту бхагава̄н свайам
сарвешу ча нр̣па-ш́решт̣ха
джн̃а̄нешв этешу др̣ш́йате

«Все писания-*панчаратры* поведаны Кришной. Вот почему, о лучший из царей, *панчаратру* считают высшим из всех видов знания (то есть священных писаний)»[11].

Нарада Муни объясняет, как возникла «Нарада-панчаратра»:

джн̃а̄нам́ парама̄тма-таттвам́ ча
джанма-мр̣тйу-джара̄пахам

тато мр̣тйун̃джайах̣ ш́амбхух̣
сампра̄пйа кр̣шн̣а-вактратах̣

др̣ш̣т̣йа̄ сарвам̇ сама̄локйа
джн̃а̄нам̇ сампра̄пйа ш́ан̇кара̄т
джн̃а̄на̄ртхам̇ пан̃чара̄трам̇ хи
чака̄ра на̄радо муних̣

«Знание, содержащееся в „Нарада-панчаратре", не только кладет конец рождению, смерти и старости, но и раскрывает Высшую Истину. Необычайно удачливый Шамбху (Господь Шива), способный одолеть смерть, выслушал эту науку непосредственно от Самого Кришны.

Изучив все священные писания, Нарада Муни узнал об этой науке от Шанкары (Господа Шивы), после чего составил „Нарада-панчаратру", в которой содержится суть этого знания»[12].

Зачем нужно посвящение в брахманы?

Вопрос: Если святое имя способно даровать нам всё, зачем же тогда нужно посвящение в *брахманы?*

Ответ: Посвящение в *брахманы (мантра-дикша)* — это важная процедура, поскольку *дикша* дает человеку возможность поклоняться Верховной Личности Бога в Его форме *арча*, для чего требуется повторять *биджа-* и *гаятри-мантры.*

В самом начале духовного пути повторение святого имени невероятно возвышает душу — настолько, что даже ее *прарабдха-карма* (уже проявившиеся последствия прошлых действий) меняется. В «Шримад-Бхагаватам» приводятся чудесные слова Девахути, прославляющей святое имя:

йан-на̄мадхейа-ш́раван̣а̄нукӣртана̄д
йат-прахван̣а̄д йат-смаран̣а̄д апи квачит

ш́ва̄до ’пи садйах̣ сава̄нна̄йа калпате
кутах̣ пунас те бхагаван ну дарш́ана̄т

«Даже человек, родившийся в семье собакоеда, немедленно получает право совершать ведические жертвоприношения, если он хотя бы раз произнесет святое имя Верховной Личности Бога или если он воспевает величие Господа, слушает повествования о Его играх, склоняется перед Ним или просто помнит о Нем. Что же тогда говорить о тех, кто непосредственно созерцает Верховную Личность Бога?»[13]

Здесь Девахути говорит: *садйах̣ сава̄нна̄йа калпате* — «тот, кто произносит имя Бога, тут же получает право совершать ведические *ягьи*». Повторяя *мантру* Харе Кришна, человек возвышается до уровня, на котором он может проводить жертвоприношения. Мальчик же, родившийся в семье *брахмана*, получает такую возможность автоматически.

Но для того, чтобы действительно сидеть перед жертвенным огнем и проводить *ягью*, мальчику-*брахману* надлежит пройти через обряд *упанаяна-самскары*, *мантра-дикши*. Попытайтесь понять с этой точки зрения и наше с вами положение. В силу того что мы повторяем *харинаму*, наша *карма* исчезает и мы считаемся кем-то вроде «мальчика-*брахмана*», то есть потенциально обретаем право поклоняться Божеству. Но чтобы нам действительно позволили поклоняться Божеству, сначала нужно получить *гаятри-мантры* в ходе брахманического посвящения.

Нет сомнений в том, что человеку не нужно формальное посвящение в *брахманы*, если, повторяя святое имя, он достигает высочайшего уровня, *шуддха-намы*. Такой преданный уже находится на уровне чистой любви к Богу. Ему уже не нужны обычные методы постепенного очищения. Но простым душам, таким как мы, лучше быть смиренными и воспользоваться теми великими благами, которые приносит *мантра-дикша*.

Следует также заметить, что *гаятри-мантры* быстро направляют нас к Господу Кришне и духовному миру. *Гаятри-мантры*, особенно *гопала-* и *кама-гаятри*, содержат в себе имена и дея-

ния Верховного Господа. Они словно добавляют «аромата» нашему пониманию святого имени и помогают еще больше насладиться его вкусом. Поэтому возвышенные преданные, бережно хранящие сокровище *нама-ништхи*, никогда не воспринимают *гаятри-мантры* как нечто отделенное от святого имени. Этот момент мы подробно обсудили в первой главе данной книги.

Но, даже признавая, что именно экстатическое повторение *шуддха-намы* наполнит наши глаза слезами любви, я все равно очень прошу моих читателей поскорее обрести необходимую квалификацию для того, чтобы получить эти священные *мантры*.

Гаятри и харинама

Вопрос: В своих книгах Шрила Прабхупада практически на каждой странице прославляет повторение *мантры* Харе Кришна, говоря о нем как об истинном способе обрести духовное совершенство. Поэтому в его Движении подчеркивается роль *харинамы*, первого посвящения. Именно во время первого посвящения ученик получает новое имя и берет на себя основные духовные обязательства, обещая каждый день повторять шестнадцать кругов *маха-мантры* и до конца жизни следовать четырем регулирующим принципам. Второму же посвящению, посвящению в *брахманы*, в книгах Шрилы Прабхупады уделяется намного меньше внимания, и обряды, сопровождающие эту церемонию, далеко не так зрелищны, как те, что проводятся при *харинама-дикше*. Так насколько же в действительности важна для последователей Шрилы Прабхупады *мантра-дикша?*

Ответ: Из книг и наставлений Шрилы Прабхупады, а также из слов священных писаний мы ясно видим, что нет ничего важнее святого имени. Без повторения *мантры* Харе Кришна никто не сможет обрести *кришна-прему*. Поэтому посвящение в *харинаму* — поворотный момент в жизни *садхаки*.

Насколько мне известно, первой *харинама-дикшей* в нашей Гаудия-сампрадае считается посвящение, которое Адвайта Ачарья дал Шачидеви, матери Чайтаньи Махапрабху. Шри Гауранга в облике маленького Нимая устроил эту *лилу*, чтобы подчеркнуть важ-

ность *харинама-дикши.* В один из дней Нимай отказался пить молоко из груди матери Шачи. В отчаянии и страхе она обратилась за помощью к Адвайте Ачарье. Обдумав все как следует, Адвайта Ачарья пришел к выводу, что единственный способ поправить ситуацию — это посвятить мать Шачи в повторение *маха-мантры* Харе Кришна. Он провел нужную церемонию, и маленький Нимай снова с великой радостью начал пить грудное молоко, показывая тем самым, что пищу Он примет только от тех преданных, которые посвящены в повторение святого имени.

Бхактивинода Тхакур также подчеркивал необходимость *харинама-дикши,* и, следуя его примеру и примеру других *ачарьев,* Шрила Прабхупада сделал это посвящение центральной составляющей взаимоотношений *гуру* и ученика.

Но при этом *мантра-дикша* тоже важна, поскольку помогает преданному подняться на такой высокий уровень, что он может повторять святое имя чисто. Шрила Прабхупада объясняет:

> «Без посвящения в *брахманы* невозможно надлежащим образом поклоняться святому имени... Иными словами, повторение *маха-мантры* Харе Кришна настолько могущественно, что не зависит от формального посвящения; однако если человек получил посвящение и занят *панчаратрика-видхи* (поклонением Божеству), то он очень скоро пробудит в себе сознание Кришны и перестанет считать себя частью материального мира. Чем меньше человек отождествляет себя с материей, тем отчетливее он осознает, что индивидуальная душа в качественном отношении подобна Высшей Душе. Тогда, утвердившись на абсолютном уровне, он понимает, что святое имя Господа и Сам Господь суть одно. Обретший такое понимание уже никогда не примет святое имя Господа, *мантру* Харе Кришна, за материальный звук»[14].

Иными словами, когда человек пытается достигнуть высших уровней повторения *маха-мантры* Харе Кришна, *мантра-дикша* весьма помогает ему в этом. Я считаю, что нам в наших попытках

вернуться к Кришне нужно воспользоваться любой помощью. Приняв помощь в виде первого и второго посвящения, мы наилучшим образом завершим свой путь домой, к Богу.

Вопрос: Но, если повторение *маха-мантры* Харе Кришна — самый важный метод духовного развития, а *гаятри-мантры* лишь помогают ему, зачем нужно еще одно посвящение, чтобы передать ученику *мантру?* Если человек уже нашел прибежище у лотосных стоп истинного *гуру* во время первой инициации, не может ли он просто узнать *гаятри-мантры* из книг и пользоваться ими в соответствии с прочитанным?
Ответ: Процесс инициации есть нечто большее, чем простая передача информации. Вместе со звуком *мантры гуру* сообщает достойному ученику свое собственное внутреннее видение, уверенность и духовную решимость. Позвольте привести пример. Жил-был один мальчик, который страдал от диабета. Однако, хотя врачи строго-настрого запретили ему есть сладкое, он не мог удержаться и в конце концов от своего чрезмерного увлечения сладостями оказался на пороге смерти. Обеспокоенная мать привела его к *садху* и попросила того запретить ее сыну есть сладкое. Она надеялась, что авторитет знаменитого и уважаемого человека сможет победить упрямство сына. На удивление, *садху* не стал ничего говорить мальчику, посоветовав матери привести его через неделю. Немного разочарованная, мать вернулась домой. Но, когда она пришла через неделю, *садху* встал перед мальчиком и сурово приказал: «Прекрати есть сладкое!» Глубоко пораженный и испуганный, мальчик повиновался и с тех пор больше не ел никаких сладостей.

Через какое-то время женщина спросила *садху,* почему он, вместо того чтобы сразу помочь мальчику, велел им вернуться через неделю. *Садху* улыбнулся и сказал: «Одними словами никого не убедить. Я должен был передать твоему сыну свою собственную убежденность. Поэтому сначала мне пришлось самому перестать есть сладкое. Когда вы ушли в первый раз, я так и поступил, и через неделю мои слова уже имели достаточный вес, чтобы помочь твоему мальчику».

Понимаете, в чем смысл этой истории? Посвящение есть нечто большее, чем просто обмен словами. Это процесс передачи духовной силы. Когда квалифицированный *гуру* передает ученику *мантру,* с ней к ученику переходят и все знание *гуру,* его особое настроение и его вера.

В Индии процесс инициации объясняют на довольно неожиданном примере. Считается, что семена баньяна прорастают и превращаются в новое дерево только в том случае, если их проглатывает воробей и вместе со своими испражнениями извергает наружу. Когда семечко проходит через тело воробья, оно покрывается особым слоем, который делает его способным прорасти и превратиться в дерево. То же самое происходит с *мантрой.* Она должна дойти до нас через *гуру,* состоящего в истинной *сампрадае.* Лишь в этом случае нам могут раскрыться заложенные в ней духовные истины.

Вопрос: В связи с этим часто спрашивают: если *гаятри-мантры* содержат в себе имена Кришны, почему они не обладают таким же могуществом, как *кришна-нама?*
Ответ: Повторение *кришна-намы* относится к культуре спонтанного преданного служения. Следовательно, и результат, к которому оно должно привести, несколько иной, нежели тот, на который направлена культура *мантра-дикши. Мантра-дикша* относится, скорее, к практике регламентированной преданности. В связи с этим Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур делает интересное замечание:

> «Четвертый падеж (то есть дательный, на который указывает окончание *–айа,* как, например, в словосочетании *намах кришнайа*) используется для обозначения *шаранагати, атма-самарпаны,* — полного подчинения воле Кришны. [...] Если человек хочет повторять имена Господа, полностью вручив себя Ему, без лицемерия, используя при этом четвертый, дательный падеж, — тогда он повторяет *мантру.* Если он повторяет святые имена Господа как обращение, употребляя их в звательном падеже (на который указывают окончания

–а или *–е*, как в словах *харе*, *кришна* и *рама*), значит он занят *бхаджаном*, поклонением святым именам.

Повторение святых имен в четвертом падеже *(мантра)* указывает на полную покорность воле Господа, а повторение их в форме обращения *(нама)* указывает на желание вечного служения. Тот, кто получил посвящение, освобождается из материального рабства, повторяя *мантру*, а освобожденная душа проявляет свой вечный *бхаджан*, повторяя святые имена как обращение»[15].

Иными словами, грамматические конструкции *мантры* (дательный падеж) и *намы* (звательный падеж) обозначают разные настроения и разную направленность. В *мантре* к Кришне обращаются просто как ко Всевышнему, подчеркивая свою покорность Его воле. *Нама* же нацелена на развитие близких отношений с Кришной в одной из сокровенных *рас*. Эту особенность *намы* Чайтанья Махапрабху разъясняет в беседе с Пракашанандой Сарасвати:

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

«Такова природа *маха-мантры* Харе Кришна: любой, кто повторяет ее, сразу чувствует восторг любви к Кришне»[16].

Нама-сева, *нама-бхаджан* и в конечном итоге восторженная *нама-санкиртана* до такой степени вспенивают океан преданности, что его высокие волны уносят человека прочь от спокойных, но ограничивающих берегов обычной религиозности, в основе которой лежит просто ритуал. Достичь этого можно, лишь повторяя святое имя с настроением спонтанного влечения к Кришне. Иначе говоря, для этого нужно повторять святое имя с той же любовью и преданностью, с какой ребенок зовет свою мать.

Давайте еще раз обратимся к вдохновляющему примеру Гопа-Кумара. На одном из этапов своего духовного странствия он добавил к повторению своих *дикша-мантр нама-санкиртану* и только тогда сразу же достиг высшей духовной цели — божественных игр Господа.

Брахма-гаятри и Чайтанья Махапрабху

Вопрос: Возможно ли увидеть Шри Чайтанью Махапрабху в *брахма-гаятри-мантре?*

Ответ: В *брахма-гаятри* определенно есть намек на Чайтанью Махапрабху. Произнеся знаменитый стих *кр̣шн̣а-варн̣ам̇ твиша-кр̣шн̣ам*, мудрец Карабхаджана продолжает:

дхйейам̇ сада̄ парибхава-гхнам абхйишт̣а-дохам̇
тӣртха̄спадам̇ ш́ива-вирин̃чи-нутам̇ ш́аран̣йам
бхртйа̄рти-хам̇ пран̣ата-па̄ла бхава̄бдхи-потам̇
ванде маха̄-пуруша те чаран̣а̄равиндам

«Дорогой Господь, Ты — Маха-Пуруша, Верховная Личность Бога, и я поклоняюсь Твоим лотосным стопам, единственному вечному объекту для медитации. Твои стопы помогают выйти из затруднительных условий материальной жизни и исполняют сильнейшее желание души, награждая ее чистой любовью к Богу. Дорогой Господь, Твои лотосные стопы — прибежище всех мест паломничества и всех святых учителей в школе преданного служения. Их почитают могущественные полубоги, подобные Господу Шиве и Господу Брахме. Господь мой, Ты настолько добр, что по собственной воле защищаешь тех, кто просто склонился перед Тобой в почтении, и милостиво облегчаешь страдания Своих слуг. О Господь, Твои лотосные стопы — воистину та лодка, на которой можно пересечь океан рождения и смерти. Поэтому даже Господь Брахма и Господь Шива ищут прибежища у Твоих лотосных стоп»[17].

По мнению Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, слово *маха-пуруша* в последней строчке этого стиха прямо указывает на Шри Чайтанью Махапрабху, тогда как первое его слово, *дхйейам*, означает *дхйа̄махи* и отсылает нас к *брахма-гаятри-мантре*. Таким образом, по мнению нашего *ачарьи*, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, в *брахма-гаятри* скрыто говорится о Шри Чайтанье.

Сколько слогов в кама-гаятри?

Вопрос: Согласно «Чайтанья-чаритамрите», *кама-гаятри* состоит из двадцати четырех с половиной слогов. Но если подсчитать в ней слоги по правилам санскритской грамматики, слогов окажется двадцать пять. Как это объяснить? Где в *кама-гаятри* «половина слога»?

Ответ: Это действительно сложный вопрос. Наш великий *ачарья*, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, тоже однажды столкнулся с этой проблемой. Это повергло его в океан горя, и он не мог успокоиться, пока Шримати Радхарани чудесным образом не спасла его.

Как вы упомянули, в Своих наставлениях Санатане Госвами Шри Чайтанья Махапрабху объяснил, что в *кама-гаятри* двадцать четыре с половиной луны, или слога:

> «Кришна, Верховная Личность Бога, неотличен от ведической *мантры*, называемой *кама-гаятри*, которая состоит из двадцати четырех с половиной слогов. Эти слоги сравнивают с лунами, которые восходят в Кришне. Так все три мира наполняются желанием.
>
> Лицо Кришны — царь всех лун, а тело Кришны — трон. Так царь правит скоплением лун.
>
> Щеки Кришны, подобные сияющим драгоценным камням, считаются двумя полными лунами. Лоб Его — полумесяц, а пятнышко сандаловой пасты на лбу — еще одна полная луна.
>
> Ногти на пальцах Его рук — десять полных лун, танцующих на Его флейте, которую Он держит в руках. Их песня и есть мелодия этой флейты. Ногти на пальцах Его ног — это тоже десять полных лун, только танцующих на земле. Их песня — звон Его ножных колокольчиков»[18].

Считая слова Кришнадаса Кавираджи Госвами авторитетными, Вишванатха Чакраварти Тхакур сначала безоговорочно принял утверждение Чайтаньи Махапрабху о количестве слогов в *мантре*. Но когда он подсчитал слоги, в ум его закралось сомнение:

- *Клӣм̇* — 1 слог.
- *Видмахе* — 3 слога.
- *Кāмадевāйа* — 5 слогов.
- *Дхӣмахи* — 3 слога.
- *Пушпабāṇāйа* — 5 слогов.
- *Прачодайāт* — 4 слога.
- *Тан но 'наṅгаḥ* — 4 слога.

Вместо двадцати четырех с половиной слогов получалось двадцать пять. Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет:

> «Я удивился — на основании какого свидетельства из священных писаний Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, будто в *мантре* всего двадцать четыре с половиной слога? Причина, побудившая его к этому, оставалась за пределами моего понимания.
>
> Пересматривая различные священные писания, я не нашел ни малейшего намека на то, что в этой *мантре* может встретиться половина слога. Поэтому я оставался погружен в великий океан сомнений. Исследуя все труды по гласным и согласным звукам, я не мог найти в них ни единого высказывания об этой *мантре*, состоящей из двадцати четырех с половиной слогов.
>
> Может ли быть, чтобы Кришнадас Кавираджа Госвами не знал об этом? Нет, не может. Определенно, он полностью сведущ во всем и потому абсолютно свободен от ошибок и иллюзий — недостатков, присущих всем смертным»[19].

Вишванатха Чакраварти Тхакур рассмотрел этот стих с разных точек зрения, однако решения так и не нашел. Отчаявшись, он оставил всякие попытки найти ответ. Он был настолько удручен, что отказался есть и пить, а в конце, когда стало ясно, что ему не справиться с одолевшим его сомнением, решил, что лучше будет просто покончить с собой. Таково было его решение. Он пошел на Радха-Кунду, погруженный в печальные раздумья. Он пишет: «Если человек даже не знает толком, сколько в *мантре* слогов, как

сможет он обрести сознание Бога? Ему лучше просто расстаться с жизнью».

Той ночью во сне ему явилась Шримати Радхика. Она сказала: «О Вишванатха, Кришнадас Кавираджа написал правду! Он — Моя близкая служанка, и потому ему ведомы все Мои сокровенные помыслы. *Кама-гаятри-мантра* предназначена для поклонения Мне. Постигнув смысл слогов этой *мантры,* можно обрести знание обо Мне — но произойдет это лишь Моей милостью!»

Затем Шримати Радхика поведала Вишванатхе, что ответ на свой вопрос он найдет в книге «Варнагама-бхасвади», «Разъяснение о подсчете букв». Кришнадас Кавираджа Госвами был знаком с этой книгой и написал все правильно. Она сказала Вишванатхе, что, проснувшись, он должен обратиться к этой книге и найти это доказательство, чтобы разрешить этот вопрос на благо других.

Под руководством Шримати Радхарани Вишванатха Чакраварти Тхакур в конце концов обнаружил искомое свидетельство и должным образом определил количество слогов в *кама-гаятри-мантре.* Вот этот стих:

ви-ка̄ра̄нта-йа ка̄рен̣а
ча̄рдха̄кшарам̇ пракр̣титам

«Слог *йа,* когда за ним следует слог *ви,* считается половиной слога *(ардха-акшарам)*».

Таким образом, слог *йа* в слове *ка̄мадева̄йа* считается половиной слога, поскольку дальше идет слог *ви* (в слове *видмахе*). Так и получается, что в *кама-гаятри-мантре* двадцать четыре с половиной слога. Аналогичным образом (можете проверить сами) *гаура-гаятри-мантра* состоит из двадцати трех с половиной слогов.

3

Культура гаятри

История гаятри

Вопрос: Было бы интересно узнать об истории *гаятри-мантр* и брахманского шнура. В чем смысл *упавиты* и какую роль она играет в жизни вайшнава? Как попали *гаятри-мантры* в традицию Гаудия-вайшнавов? После ухода Господа Чайтаньи многие вайшнавы получали посвящение в *бабаджи*, надевали *бабаджи-вешу* и не носили брахманские шнуры. Интересно, почему мы их носим?

Ответ: В вайшнавских священных писаниях не упоминается брахманский шнур. Носить его — ведический обычай. Историки предполагают, что он символически представляет оленью шкуру или верхнюю одежду, которую некогда надевали ведические *брахманы*. В любом случае прямого отношения к вайшнавской культуре он не имеет.

Но Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур хотел показать, что всякий, кто получил посвящение в вайшнавы, находится выше каст и может совершать все обряды, которые обычно совершают только *брахманы*. Поэтому он ввел в употребление среди Гаудия-вайшнавов священный шнур и *брахма-гаятри-мантру*. Вместе с церемонией посвящения в *вайшнава-мантры* Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур проводил ведический обряд *упанаяна-самскара* (при котором *гуру* передавал *мантры*, надевал на ученика священный шнур и проводил *ягью*).

Брахма-гаятри приводится в Ведах. *Кришна-мантры* упомянуты в «Чайтанья-чаритамрите» и «Брахма-самхите». *Гаура-мантры* приведены в писании «Ишана-самхита». Происхождение *гуру-мантры* нам неизвестно[20].

Согласно некоторым источникам, *гуру-* и *гаура-гаятри* ввела в употребление Джахнавидеви, супруга Нитьянанды Прабху.

Сандхья-вандана в ведической традиции

Вопрос: Не могли бы вы рассказать подробнее о важности *упанаяна-самскары* (церемонии вручения брахманского шнура) и о поклонении Господу во время *сандхьи (сандхья-вандана)* с точки зрения ведической традиции?

Ответ: Это сложная тема. Можно привести мнение одного почтенного *брахмана* из Шри-сампрадаи. Последователи Рамануджачарьи из Южной Индии по-прежнему тесно связаны с древней ведической традицией, поэтому я приведу цитату из статьи, написанной Шри-вайшнавом. В ней говорится о происхождении *сандхья-ванданы* и ее важности с точки зрения Вед. В статье показано, насколько крепко было вплетено в ведическое общество представление о цели человеческой цивилизации — духовном прогрессе.

> «Всякий рождается *пракрита-*, а не *самскрита-пурушей.* Первый живет согласно своей *пракрити,* природе, или инстинкту. Поэтому его считают „человеко-животным", подразумевая, что для подлинно человеческой деятельности он пока не годен. Жизнь его не подчинена никакой дисциплине. Его жизнь неотшлифована. Веды позволяют человеку быть и таким. Но только до восьми или десяти лет. После этого он должен подняться на вторую ступень.
>
> Вторая ступень называется *двиджа.* Что делает человека *двиджей?* Поступки *двиджи* измеряются *дхармой* и *адхармой,* правильным и неправильным. Согласно Ведам, неправильного надлежит избегать.

Дисциплина означает, что человек должен еще в раннем возрасте развить в себе определенные привычки, начиная с привычки вставать до восхода солнца. Дисциплина должна быть основана на знании и убежденности.

Веды из грубого человека сотворяют благородного. Так они становятся его матерью. Чтобы мать могла подарить жизнь человеку, нужен отец. В данном случае отец — это *ачарья*. Мать может даровать человеку жизнь только при помощи отца. А Веды могут быть получены только при помощи *ачарьи*. Первая *джанма* происходит от обычной матери. Второе рождение дает Мата-Гаятри — Мать-Веда. А отцом является учитель, *гуру*. *Упанаяна* — священный шнур — знаменует переход с первой ступени на вторую.

Сандхья-вандана — это *нитья-карма*, или деятельность, предписанная Ведами. В зависимости от *варны* и *веды* она может различаться. Для *брахманов*, *кшатриев* и *вайшьев* она разная.

Какие блага получаем мы от *сандхья-ванданы?* Согласно Ведам, *нитья-карма* выполняется исключительно ради духовного возвышения. Если выполнять ее регулярно, мы будем духовно расти. Процесс роста приводит к *читта-шуддхи* (чистоте сознания), *бхагавад-ануграхе* (привязанности к Верховному Господу) и *читта-вишараде* (развитию духовного разума).

Однако, хотя мы не должны просить ни о какой материальной награде, практика *сандхья-ванданы* приносит множество материальных благ. В молитвах, которые составляют часть *сандхья-ванданы*, мы просим Господа о долгой жизни, здоровье, процветании и, в конечном итоге, о большей *гьяне*.

Что означает слово *сандхья-вандана? Вандана* значит „поклонение“ или „молитва“. *Сандхья-вандана* включает в себя и поклонение, и медитацию. Каков смысл слова *сандхья? Сандхья* значит „время соединения“. Это рассвет, полдень и сумерки. Выражение *сандхья-вандана* означает ритуал, который совершается в эти три временны́х промежутка: на заре, в полдень и на закате.

На духовном уровне *сандхья-вандана* — это воссоединение между преданным и Господом. Между *дживатмой* и Параматмой»[21].

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур приводит несколько стихов из разных священных писаний, из которых становится ясно, насколько важное значение придавалось *сандхья-вандане* в ведической традиции:

«Во „Вьяса-гите", одном из разделов „Курма-пураны", говорится: „Человек должен правильно сесть на подстилку из травы *куша*, лицом на восток. Трижды в день, перед тем как приступить к медитации в *сандхью*, он должен, подчинив себе ум, выполнять *пранаяму*. Таково наставление ведических писаний".

В „Ману-самхите" мы находим такое наставление: „*Брахман* должен повторять *мантру* богини Савитри, пребывающей внутри Солнца, и размышлять над смыслом этой *мантры*. Затем ему следует провести поклонение, соответствующее *сандхье*".

Одна из *сандхья-мантр* звучит следующим образом:

ом̇ друпа̄д ива мумуча̄нах̣
свиннах̣ сна̄то мала̄д ива
пӯтам̇ павитрен̣ева̄джйам
а̄пах̣ ш́уддханту маинасах̣

„Омываясь в чистой воде священной реки, человек смывает с себя всю скверну. Пусть же эта вода с ее чистыми свойствами смоет с меня грехи".

Если человек не совершил *сандхья-вандану*, он навлек на себя грех. Говорится: „Тот, кто не соблюдает *сандхью*, остается нечистым и бесполезным для любой деятельности. Что бы он ни делал, это не принесет результата. О лучший из *брахманов*, тот, кто пренебрегает поклонением в *сандхью* и вместо этого занимается другой религиозной деятельностью, непременно пройдет через тысячи адов"»[22].

В следующих цитатах Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур подчеркивает важность поклонения Савите, трансцендентному богу Солнца (это считается важной составляющей традиционной *сандхья-ванданы*):

> «В „Баудхаяна-смрити" говорится: „Ученый человек поклоняется Господу Хари, вливая в огонь жертвенные подношения из топленого масла, опуская в воду цветы, медитируя на Господа, пребывающего в сердце и внутри Солнца".
>
> В „Падма-пуране" приводится беседа между Шри Вьясадевой и Амбаришей Махараджей. Там, в частности, говорится: „Подношение воды Господу Хари, пребывающему внутри Солнца и в воде, — лучшая из форм поклонения".
>
> Тантрическая *сандхья-вандана* заключается в следующем: „Следует произнести *мула-мантру* и медитировать на лотосные стопы Шри Кришны, произнося: «Я предлагаю Тебе эту воду». С этими словами разумный человек должен три раза предложить Господу воду. Он должен надлежащим образом медитировать на Кришну, пребывающего внутри Солнца, и при этом десять раз повторить *кама-гаятри-мантру*. Затем ему следует вознести Кришне молитвы, говоря: «Пожалуйста, прости мне мои оскорбления», и совершить подношение Солнцу"».

Откуда пошла традиция соблюдать сандхья-вандану

Вопрос: Я слышал, что практика *сандхья-ванданы* восходит к некой древней истории, о которой рассказано в Ведах. Это правда?
Ответ: Происхождение *сандхья-ванданы* действительно описано в Ведах, в «Тайттирия-араньяке». В ней Веда-Пуруша (божество, повелевающее Ведами) рассказывает о событии, которое положило начало ритуалу *сандхья-ванданы*.

Однажды *асуры* совершили суровую аскезу. В результате к ним спустился Праджапати и спросил, чего они хотят. *Асуры* ответили, что им хотелось бы сразиться с Адитьей, богом Солнца, ко-

торого также называют Сурьядевой. «Да будет так», — произнес Праджапати.

С этого дня, всякий раз как солнце вставало и садилось, *асуры* вступали в сражение с Сурьей. Из-за этих постоянных битв Сурья начал слабеть. С погасшим солнцем вселенную ожидал хаос, и тогда Праджапати придумал, как спасти Сурью от неминуемого истощения. Он велел *брахманам* проводить на рассвете и закате ритуал *сандхья-ванданы*, важной составляющей которого была *аргхья-прадана* (когда в сложенные ладони набирают воду и брызгают ею на Солнце). Этот совместный ритуал брызгания воды, в котором участвовали все *брахманы*, стал оружием, по силе своей не уступающим *ваджраюдхе* (молнии Индры). Вселенское цунами накатилось на *асуров* и отбросило их к берегам далекого острова под названием Мандихаруна-двипа. Так они были побеждены.

Но благословение Праджапати не могло просто взять и исчезнуть. Наступило утро, следующая *сандхья*, и *асуры* вернулись — во всей своей силе, — чтобы вновь сразиться с Солнцем. И снова *брахманы* провели *сандхья-вандану*, и снова *асуры* были отброшены назад. И так продолжается день изо дня, и непонятно, когда всё это закончится.

Эта история помогает нам осознать, насколько важно проводить *сандхья-вандану* вовремя. Совершать ритуал нужно точно на рассвете и закате, поскольку как раз в это время Солнцу угрожают *асуры*. И только проведенная вовремя *аргхья-прадана* помогает победить демонов.

Разумеется, это слегка эзотерическое объяснение — не главная причина того, что мы соблюдаем *сандхьи*.

Брахма-гаятри в традиции Гаудия-вайшнавов

Вопрос: Один традиционный *брахман* из Южной Индии сказал мне, что женщин не следует посвящать в *брахма-гаятри*, иначе повторение этой *мантры* ожесточит их сердца. Если это правда, почему Шрила Прабхупада изменил традицию?

Ответ: Отвечая на ваш вопрос, я хотел бы совершить небольшой экскурс в историю. Хотя Господь Чайтанья подчеркивал, что

основной *садханой* для всех преданных должно быть слушание и повторение святого имени, Он на собственном примере показал, что всякий, кому не безразличен духовный прогресс, должен получить посвящение по системе *вайшнава-панчаратрики.* Таким образом, в движении Господа Чайтаньи важное значение придается как повторению святого имени, так и посвящению в *панчаратрика-мантры* у истинного духовного учителя.

При этом традиционная ведическая инициация *(упанаяна-самскара),* при которой преданный получает *брахма-гаятри-мантру,* в то время не играла существенной роли в Гаудия-сампрадае. Почти все вайшнавы повторяли *гопала-мантру* и *кама-гаятри.* И даже те из них, кто родился в семьях *брахманов,* как правило, прекращали читать *брахма-гаятри,* стоило им получить *вайшнава-дикшу.* Нередко они даже снимали священные шнуры, свидетельствовавшие об их благородном происхождении. Они отвергали традиционные обычаи, которым следовали многие религиозные люди — не только те, кто поклонялся Господу Кришне; так проявлялось их абсолютное подчинение себя воле Кришны. Так было до времени Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура.

Со временем у этой традиции обнаружились и негативные стороны: социальные и религиозные. На религиозную сцену вышли кастовые *брахманы,* утверждавшие, что вайшнавы недостойны называться *брахманами* и потому не могут поклоняться Божествам и отправлять религиозные обряды. В ответ на это Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур приложил огромные усилия, чтобы придать вайшнавизму статус, приемлемый для общества. Для этого он проповедовал *дайви-варнашрама-дхарму,* в основу которой положена вечная природа души, а не наследственное право. На основании философии *панчаратрики* и *бхагаваты* он доказал, что инициированный вайшнав стоит выше *брахмана.* И чтобы обосновать свою позицию, он ввел для своих учеников ведическую *дикша-самскару,* в которую входило посвящение в *гаятри-мантру* и получение брахманского шнура. Его замысел заключался в том, чтобы давать священные шнуры и *брахма-гаятри-мантру* тем, кто своими качествами и деятельностью подходил для этого, даже если они родились не в семьях *брахманов.* Так он хотел утвердить вайшнавизм

в обществе. Иначе говоря, он хотел открыто продемонстрировать людям утверждение из *шастр*, согласно которому вайшнавизм является высшим проявлением религии.

Но при этом, чтобы сохранить доктрину *дайви-варнашрамы* близкой к традиции, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур следовал древнему ведическому правилу и давал посвящение в *брахма-гаятри* только мужчинам. Одно то, что он проводил *упанаяна-дикшу* для своих учеников вне зависимости от их общественного положения, уже послужило причиной немалого беспокойства среди *смарт* (кастовых *брахманов*). Да и женщины ничего не теряли в духовном смысле, поскольку в любом случае получали *гопала-мантру* и *кама-гаятри*, гораздо более могущественные, нежели *брахма-гаятри*.

Таким образом Шрила Сарасвати Тхакур изменил гаудия-вайшнавскую традицию, поскольку хотел не только сделать вайшнавизм религией, полностью признанной обществом, но и провозгласить его высшей формой поклонения Богу, которая превосходит даже традиционный брахманизм.

Прошло время, и наиболее выдающийся ученик Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати внес еще одно изменение. Шрила Прабхупада заключил, что в век Кали и мужчины, и женщины в своей духовной жизни нуждаются в любой помощи, которая только возможна. Он не придавал особого значения опасности того, что сердца женщин могут в таком случае ожесточиться, поскольку в век Кали мужские и женские сердца одинаково черствы. И те и другие поглощены мыслями о том, как подчинить себе материальную природу. Поэтому, с духовной точки зрения, как те, так и другие исполнены *пуруша-бхавы*, мужского умонастроения. А значит, и мужчинам и женщинам нужно поклоняться Верховному Савите, богу Солнца Кришне, чтобы растопить вечный лед, сковавший их сердца.

Однажды во время прогулки холодным зимним утром в Нью-Йорке Шрила Прабхупада несколько раз сходил с тропинки, чтобы — к немалому изумлению своих учеников — разбить лед на лужах. Когда позже они спросили его, зачем он это делал, Шрила Прабхупада ответил, что, подобно тому как вода замерзает на хо-

лодном зимнем воздухе, сердца обусловленных душ покрываются льдом в морозной атмосфере ложного эго. А его обязанность, сказал он, — помогать обусловленным душам избавиться от этой беды. И для того, чтобы наглядно продемонстрировать свою мысль, он разбивал зимний лед.

Еще одно важное соображение по поводу того, почему достойные женщины могут повторять *брахма-гаятри*, не опасаясь негативного эффекта, состоит в том, что Гаудия-вайшнавы повторяют *гаятри* с совершенно иным пониманием, нежели члены древней ведической *варнашрамы*. Для нас богом Солнца в *брахма-гаятри* является Кришна. И как мы видели на страницах данной книги, те, кто обладает острым духовным зрением, могут заметить в *брахма-гаятри* даже присутствие Шримати Радхарани.

Брахман и вайшнав

Вопрос: При всем уважении к вашим искренним попыткам распространить *дхарму*, я не могу признать *брахманов* ИСККОН настоящими *брахманами*. По происхождению своему вы не *брахманы*, а европейцы, и материалистические идеи западной культуры еще очень глубоко сидят в ваших генах. Я *брахман* из Хайдарабада. Мой отец был *брахманом*, его отец был *брахманом*, но вы все — притворщики! [Спрашивающий начинает сердиться и переходит на крик.]

Ответ: Спасибо вам за вопрос. Пожалуйста, успокойтесь, не надо так кричать. Это не слишком по-брахмански. Шрила Шридхара Свами сказал:

ш́амādибхир эва брāхман̣ади-вйавахāро мукхйах̣, на джāти-мāтрā-дāтй аха — йасйети. йад йади анйатра варн̣āнтаре 'пи др̣ш́йета, тад-варн̣āнтарам̇ тенаива лакшан̣а-нимиттенаива варн̣ена винирдиш́ет, на ту джāти-нимиттенетй артхах̣

«Самый важный критерий, определяющий, следует ли обращаться с тем или иным человеком как с *брахманом* или же как с представителем другой *варны*, заключается в наличии

или отсутствии у него самообладания и других подобных брахманических качеств»[23].

Позвольте мне попытаться ответить на ваш вопрос, для начала рассмотрев ваши слова. По видимости, вы считаете, что положение человека определяется его происхождением. Но этот критерий нельзя признать удовлетворительным. Представьте себе, что мы станем называть человека юристом просто потому, что юристом был его отец. Такой «юрист» не оправдает наших надежд. Нарада Муни, один из двенадцати *махаджан,* говорит, что судить о человеке нужно по его качествам, а не по физиологическому происхождению:

йасйа йал лакшанам проктам
пумсо варнабхивйанджакам
йад анйатрапи дрйейета
тат тенаива винирдишет

«Общественное положение человека, проявляющего описанные мною признаки *брахмана, кшатрия, вайшьи* или *шудры,* следует определять именно по этим признакам, даже если он родился в другом сословии»[24].

Великий *ачарья* Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур провозгласил, что быть *двиджей* (то есть прошедшим через посвящение, или дваждырожденным) гораздо лучше, чем просто родиться в семье *брахмана,* поскольку *двиджа* становится достоин встать на путь сознания Кришны, ведущий в духовный мир:

«Статус дваждырожденного, приобретаемый в этом материальном мире скованной душой в соответствии с ее мирской природой и происхождением, не идет ни в какое сравнение с положением дваждырожденного, получающего доступ в духовный мир. Инициация, или духовное рождение в результате духовного посвящения, — это высшая слава, поскольку так живые существа могут достичь трансцендентной обители»[25].

В нашей вайшнавской традиции есть множество великих святых, которые признавали это, при том, что им выпала удача родиться *брахманами.* Поэтому они просили о посвящении великих вайшнавов, даже если те не были потомками *брахманов,* а происходили из семей *шудр.*

Вопрос: Спасибо за ваш красноречивый ответ. Но я слышу и вижу, что некоторые ваши *брахманы* из ИСККОН в своем поведении не следуют общепринятым нравственным стандартам.
Ответ: К сожалению, подобные проблемы вы найдете в любом социуме. Не все члены общества своими действиями оправдывают ожидания общества. Шрила Прабхупада прекрасно осознавал эту проблему и иногда ругал своих учеников-*брахманов,* как в следующем примере:

> «Любой может купить священный шнур на рынке за две пайсы, за один цент, и стать *брахманом.* „Ты *брахман?*" — „Да, не видишь, что-ли, священного шнура?" И всего-то заботы. „А чем это ты занимаешься?" — „Не обращай внимания".
>
> Не будьте такими *брахманами,* по крайней мере в нашем лагере. Вы должны следовать правилам и предписаниям. Не демонстрируйте: „Я — дважды инициированный, у меня священный шнур". Не надо такого обмана»[26].

Наш духовный учитель требовал, чтобы мы стали квалифицированными. Он хотел, чтобы его ученики-*брахманы* придерживались должного стандарта поведения и духовной практики. Не будем критиковать всех *брахманов* ИСККОН только потому, что некоторые из них вели себя неподобающим образом. Если вы поближе познакомитесь с преданными ИСККОН, вы увидите, что среди них есть настоящие самоцветы, и многие из них — квалифицированные *брахманы.*

1. Хари-бхакти-виласа, 2.136 (цитируется по книге Бхакти Промода Пури Госвами Махараджа «Искусство садханы»).
2. Бхаг., 11.25.2–5.
3. Хари-бхакти-виласа, раздел Мантрарнава, 17.129.
4. Ч.-ч., Мадхья, 12.135.
5. Б.-г., 6.34.
6. Б.-г., 6.35.
7. Шри Бхаджана-рахасья, 1.33.
8. Агни-пурана, 216.1–2; Сарасвати — это богиня речи.
9. Нарада-панчаратра, 1.2.44.
10. Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.101 (Шрила Прабхупада цитировал этот стих множество раз; см., например, Б.-г., 7.3, комм.).
11. Махабхарата, Шанти-парва, 337.63 (цитируется в «Параматма-сандарбхе», ануччхеда 18).
12. Нарада-панчаратра, 1.2.25 и 1.2.56.
13. Бхаг., 3.33.6.
14. Ч.-ч., Мадхья, 15.108, комм.
15. Шри Чайтанья-бхагавата, Мадхья-лила, 1.407, комм.
16. Ч.-ч., Ади, 7.83.
17. Бхаг., 11.5.33.
18. Ч.-ч., Мадхья, 21.125–128.
19. Мантрартха-дипика.
20. Информация предоставлена Бхану Махараджем.
21. Информация взята из интернет-сайта www.mypurohith.com; сайт находится под патронажем Пуввады Ананда Мохана Рао.
22. Шри Чайтанья-бхагавата, Ади-лила, 15.4, комм.; следующая цитата из того же стиха.
23. Цитируется в Ч.-ч., Мадхья, 24.330, комм.
24. Бхаг., 7.11.35.
25. Брахма-самхита, 27, комм.
26. Обсуждение Первой и Двенадцатой песней «Шримад-Бхагаватам», 25 июня 1976 г., Нью-Вриндаван (цитируется по книге Маханидхи Махараджа «Гаятри Махима Мадхури»).

Эпилог

Можно заметить, что существует два типа читателей: те, которые открывают для себя новый мир, и те, кто хочет узнать что-то новое касательно предмета, о котором уже есть некоторое представление. Мне бы хотелось воспользоваться возможностью и обратиться и к тем и к другим.

Эту книгу мы начали с аналогии, в которой сравнили мир *мантры* с древним храмом, очень сложным по строению. Тот, кто впервые попадает в чарующий мир *гаятри-мантр*, будет поражен их изумительной архитектурой. Вскоре он поймет: для того, чтобы изучить ее в подробностях, ему нужен проводник.

Но на этом наша аналогия не заканчивается. Самая важная часть нашего путешествия по храму *гаятри* все еще впереди: *даршан* Божества! Любой храм, каким бы красивым он ни был с точки зрения архитектуры, интересен главным образом тем, что в нем поклоняются Божествам. В отличие от обычных туристов, которых интересуют лишь эстетические или культурные достоинства храма, трансценденталисты, приходя туда, стремятся соприкоснуться с духовным измерением. Они хотят увидеть Господа.

Вот почему в *гаятри-мантрах* нас мало интересуют их грамматическое и поэтическое строение. Они прекрасны потому, что раскрывают нам Шри Шри Радху-Кришну и Их игры, а также *гуру* и Шри Чайтанью Махапрабху. Если мы повторяем *мантры* правильно, поддерживаем надлежащую духовную практику *(садхану)*

и храним связь с нашей *гуру-парампарой,* эти божественные личности предстанут перед нашим взором.

В этой книге мы открыли одну важную истину: Господь проявляет Себя соответственно нашей медитации. Мы постарались помочь искреннему *садхаке* настроиться и подготовиться воспринять откровения Гаятри, нисходящие по трансцендентным «проводам» нашей *парампары.*

Где же в храме Гаятри тот самый алтарь, священный центр, из которого мы можем попасть в мир духовного откровения? Этот алтарь — в храме нашего сердца. Шрила Прабхупада сказал однажды (лекция 1 июня 1974 г.):

> «В своем сердце вы рисуете такую картину: „Вот Кришна сел. Теперь я омою Ему стопы водой из Ганги и Ямуны. А затем я облачу Его в самые дорогие наряды. Потом я надену на Него украшения и покормлю Его". Вы можете просто думать об этом. Это медитация. *Свантах-стхена гадабхрта,* это так замечательно. В любом месте можно сесть и представлять себе, что Кришна находится в вашем сердце, а вы оказываете Ему радушный прием. Такие размышления — не выдумка. Они так же реальны. Это так легко».

В конечном итоге наша *гаятри-джапа* предназначена для того, чтобы мы увидели, как Господь появляется в храме нашего сердца. Я молюсь, чтобы все мы получили милость *гуру* и Кришны и так смогли достичь этой цели.

Приложения

Об авторе

«Круг общения определяет уровень жизни: чем возвышеннее те, с кем мы связаны, тем более высокий уровень жизни нас ожидает».

Шачинандана Свами

Шачинандана Свами получил посвящение в ученической преемственности Гаудия-вайшнава-сампрадаи у Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады в 1971 году. В 1989 году он дал обет отречения от мира (принял *санньясу*) и с тех пор путешествует по всей Европе, наставляя и вдохновляя людей, которые идут по духовному пути. Благодаря многочисленным духовным проектам (среди которых — две музыкальные группы «Гауранга Бхаджан Бэнд» и «Нитьянанда Бхаджан Бэнд», собиравшие в странах Восточной Европы огромные стадионы слушателей), образовательным семинарам и публичным программам он стал известен как один из самых авторитетных представителей ведической духовной традиции в наш век. В этом качестве его также постоянно приглашают выступать на встречах, посвященных межконфессиональному диалогу.

В течение последних десяти лет Шачинандана Свами все больше путешествует по дорогам своей души, черпая вдохновение в далеких паломничествах и сокровенных беседах с духовными братьями и учениками. В поисках ответов он странствовал по Гималаям, Восточному Тибету и многим святым местам Индии. Итогом его попыток глубже понять традицию *бхакти* стала книга «Океан нектара святого имени» (1999 год), которую вайшнавское мировое сообщество признало учебником по искусству повторения *маха-мантры* Харе Кришна. Данная книга «Гаятримантры» — еще одно руководство, посвященное важнейшему аспекту духовной практики Гаудия-вайшнавов.

В настоящее время Шачинандана Свами разрабатывает проект Международной академии, где широкому кругу людей в доступной форме будет представлен духовный путь, описанный в Ведах.

Различные гаятри-мантры

Ниже приводятся *гаятри-мантры,* посвященные различным экспансиям и слугам Шри Кришны. Важно помнить, что *мантру* получают из уст *гуру,* стоящего в цепи ученической преемственности. Просто прочитав их в книге и повторяя без должного руководства, мы не достигнем желаемого результата. Поэтому мы публикуем эти *мантры* исключительно для ознакомительных целей.

Гаятри, посвященные Шримати Радхарани

1

ш́рӣм рā́дхикāйаи видмахе
према-рӯпāйаи дхӣмахи
тан но рā́дхā прачодайāт

«Попытаемся же поиять Шримати Радхарани. Будем же медитировать на Нее, олицетворение *премы.* Пусть Шри Радха просветит нас».

2

ш́рӣм рā́дхикāйаи видмахе
кр̣шна-валлабхāйаи дхӣмахи
тан но гопӣх прачодайāт

«Попытаемся же понять Шримати Радхарани. Будем же медитировать на Нее, возлюблениую Кришиы. Пусть Шри Радха, главная из *гопи,* просветит нас».

3

ш́рӣм рā́дхикāйаи видмахе
клӣм вршабхāну-джāйаи рӯпāйаи дхӣмахи
тан но гопӣх прачодайāт

«Попытаемся же понять Шримати Радхарани Будем же медитировать на Нее, дочь царя Вришабхаиу. Пусть Шри Радха, главиая из *гопи,* просветит иас».

Баларама-гаятри

клӣм баладевāйа видмахе
санкарш́анāйа дхӣмахи
тан но балах прачодайāт

«Попытаемся же понять Господа Баладеву. Будем же медитировать на Него, неотличиого от Господа Санкаршаны. Пусть Господь Баларама просветит нас».

Мантры, посвященные Панча-таттве

Нитьянанда-гаятри

клӣм нитйа̄нанда̄йа видмахе
санкарша̄на̄йа дхӣмахи
тан но балах прачодайа̄т

«Попытаемся же понять Господа Нитьянанду. Будем же медитировать на Него, неотличного от Господа Санкаршаны Пусть Шри Нитьянанда, который есть не кто иной, как Господь Баларама, просветит нас».

Адвайта-гаятри

клӣм адвайта̄йа видмахе
маха̄-вишнаве дхӣмахи
тан но 'дваитах прачодайа̄т

«Попытаемся же понять Шри Адвайту Ачарью Будем же медитировать на Него — Самого Маха-Вишну Пусть Господь Адвайта просветит нас».

Гададхара-гаятри

ш́рӣм гада̄дхара̄йа видмахе
панд̣ита̄кхйа̄йа дхӣмахи
тан но гада̄дхарах прачодайа̄т

«Попытаемся же поиять Шри Гададхару Прабху. Будем же медитировать на него, именуемого Пандитом. Пусть Шри Гададхара Пандит просветит нас».

Шриваса-гаятри

ш́рӣм ш́рӣва̄са̄йа видмахе
на̄рада̄кхйа̄йа дхӣмахи
тан нах ш́рӣва̄сах прачодайа̄т

«Попытаемся же понять Шриваса Пандита Будем же медитировать на него, известного как Нарада Муни. Пусть Шри Шривас Пандит просветит нас».

Мантры, посвященные Айодхья-таттве

Рамачандра-гаятри

1

клӣм рагхувамш́а̄йа видмахе
сӣта̄-валлабха̄йа дхӣмахи
тан но ра̄мах прачодайа̄т

«Попытаемся же понять Господа Раму, украшение династии Рагху. Будем же медитировать на Него, возлюбленного Ситы. Пусть Шри Рама просветит нас»

2

клӣм да̄ш́аратха̄йа видмахе
сӣта̄-рама̄йа̄йа дхӣмахи
тан но ра̄мах прачодайа̄т

«Попытаемся же понять Господа Раму, сына царя Дашаратхи. Будем же медитировать на Него, дарующего радость Сите. Пусть Шри Рама просветит иас».

Лакшмана-гаятри

ом санкарша̄на̄йа видмахе
урмила̄-валлабха̄йа дхӣмахи
тан но лакшманах прачодайа̄т

«Попытаемся же поиять Шри Лакшмана, Господа Санкаршаиу. Будем же медитировать на Него, любимого сына матери Урмилы. Пусть Шри Лакшман просветит нас»

Хануман-гаятри

1

ом а̄н̇джанейа̄йа видмахе
ва̄йу-путра̄йа дхӣмахи
тан но ханумате прачодайа̄т

«Попытаемся же понять Шри Ханумаиа, сына матери Аиджаны. Будем же медитировать на него, сына Ваю. Пусть Шри Хануман просветит нас»

2

ом а̄н̇джанейа̄йа видмахе
ра̄ма-дӯта̄йа дхӣмахи
тан но ма̄рутих прачодайа̄т

«Попытаемся же понять Шрн Ханумана, сына матери Анджаны. Будем же медитировать на него, верного слугу Шри Рамы. Пусть Хануман, сын ветра, просветит нас».

Мантры, посвященные Нараяна-таттве

Нараяна-гаятри

ом нāрāйанāйа видмахе
вāсудевāйа дхīмахи
тан но вишнух прачодайāт

«Попытаемся же понять Господа Нараяну, прибежище всех живых существ. Будем же медитировать на Него как на Вāсудеву, всепроникающую Сверхдушу. Пусть Он, Господь Вишну, просветит нас»

Маха-Лакшми-гаятри

ом махā-лакшмīаи ча видмахе
вишӈу-патнīаи ча дхīмахи
тан но лакшмī прачодайāт

«Попытаемся же понять Маха-Лакшми. Будем же медитировать на Маха-Лакшми, супругу Господа Вишну. Пусть Богиня Лакшми просветит нас».

Мантры, посвященные Нрисимхадева-таттве

1

ом (кшраум) ваджра-накхāйа видмахе
тīкшна-дамштрāйа дхīмахи
тан но нарасимхах прачодайāт

«Попытаемся же понять Шри Нрисимхадеву, Бога в образе Человекольва, с алмазными когтями, разрывающими покров невежества. Будем же медитировать на Него, с острыми зубами, уничтожающего демона тьмы Пусть Господь Нрисимха просветит нас»

2

кшраум нарасимхāйа видмахе
махā-балāйа дхīмахи
тан но 'нантах прачодайāт

«Попытаемся же понять Шри Нрисимхадеву. Будем же медитировать на Него, обладающего великой силой. Пусть Господь Нрисимха, Шри Ананта, просветит нас». [1]

Лакшми-гаятри

ом махāдевīаи ча видмахе
вишну-патнīаи ча дхīмахи
тан но лакшмī прачодайāт

«Попытаемся же понять Лакшмидеви, великую Богиню. Будем же медитировать на Нее, супругу Господа Вишну. Пусть Шри Лакшмидеви просветит нас».[2]

Прахлада-гаятри

ом прахлāдāйа видмахе
бхакта-рāджāйа дхīмахи
тан но прахлāдах прачодайāт

«Попытаемся же понять Махараджу Шри Прахладу. Будем же медитировать на него, царя всех *бхакт* Пусть Шри Прахлада просветит нас».

Мантры, посвященные различным слугам Господа

Туласи-гаятри

ом шрī-туласīаи видмахе
вишну-прийāйаи дхīмахи
тан но 'мртā прачодайāт

«Попытаемся же понять Шримати Туласидеви. Будем же медитировать на нее, возлюбленную Господа Вишну. Пусть эта прекрасная богиня просветит нас».

Ананта-гаятри

клӣм рāджа-рāджāйа видмахе
нāга-рāджāйа дхӣмахи
тан но ш́ешах прачодайāт

«Попытаемся же понять Господа Ананту, царя из царей. Будем же медитировать на Него, царя змей. Пусть Господь Ананта-Шеша просветит нас».

Сударшана-гаятри

ом сударш́анāйа видмахе
махā-джва̄лāйа дхӣмахи
тан но чакрах прачодайāт

«Попытаемся же понять Шри Сударшану Будем же медитировать на него, великое пламя Пусть Сударшана-Чакра просветит нас»

Гаруда-гаятри

ом тат-пурушāйа видмахе
суварна-пакшāйа дхӣмахи
тан но гарудах прачодайāт

«Попытаемся же понять *тат-пурушу*, высший принцип. Будем же медитировать на златокрылого. Пусть он, Гаруда, просветит нас» [3]

Рудра-гаятри

ом тат-пурушāйа видмахе
махāдевāйа дхӣмахи
тан но рудрах прачодайāт

«Попытаемся же понять *тат-пурушу*, трансцендентную личность. Будем же медитировать на Махадеву Пусть он, Рудра, просветит нас»

Дурга-гаятри

ом кāтйāйанӣаи видмахе
канйā-кумāрӣаи дхӣмахи
тан но дургā прачодайāт

«Попытаемся же понять Катьяяни, богиню *шакти*. Будем же медитировать на Канья-Кумари, непорочную богиню. Пусть она, Дурга, просветит нас».

Ганеша-гаятри

ом экадантāйа видмахе
вакра-тундāйа дхӣмахи
тан но дантих прачодайāт

«Попытаемся же понять Господа Ганешу Будем же медитировать на него, божество с головой слона. Он устраняет все препятствия. Пусть он, у которого один бивень, просветит нас».

Бхуми-гаятри

1

бхӯм дханур-дхарāйаи видмахе
сарва-сиддхӣаи ча дхӣмахи
тан но дхарā прачодайāт

«Попытаемся же понять Шримати Бхуми-деви, держащую лук. Будем же медитировать на нее, дарующую совершенство. Пусть эта богиня, поддерживающая мир, просветит нас»

2

бхӯм пртхивӣ-девӣаи видмахе
сахасра-мӯртӣаи ча дхӣмахи
тан нах пртхивӣ прачодайāт

«Попытаемся же понять Шримати Бхуми-деви, богиню материальной энергии Будем же медитировать на нее, обладающую тысячами обликов Пусть эта богиня, материальная энергия, просветит нас»

Сурья-гаятри

ом бхāскарāйа видмахе
дивāкарāйа дхӣмахи
тан нах сӯрйах прачодайāт

«Попытаемся же понять Бхаскару, сияющего Будем же медитировать на этого Дивакара, главенствующее божество неба. Пусть Сурья, бог Солнца, просветит нас».

Агни-гаятри

ом ваиш́ва̄нара̄йа видмахе
ла̄лела̄йа дхӣмахи
тан но 'гних прачодайа̄т

«Попытаемся же понять Вайшванару, бога огня. Будем же медитировать на мистический огонь, у пламени которого семь языков. Пусть Агни, бог огня, просветит нас».

Яма-гаятри

ом сӯрйа-путра̄йа видмахе
маха̄-ка̄ла̄йа дхӣмахи
тан но йамах прачодайа̄т

«Попытаемся же понять сына Сурьи (Солнца). Будем же медитировать на Великое Время, кладущее конец всему на свете. Пусть Яма, бог смерти, просветит нас».

1. Из «Маха-Нараяна-упанишад», 1.6.
2. Из «Шри-сукты».
3. Из «Маха-Нараяна-упанишад», 1.5.

Мула-мантры

Ниже приведены *мула-мантры*, которые используют при поклонении Божествам[1]. Как уже говорилось, эти *мантры* содержат в себе сущность Божества и представляют собой один из способов обращения к Господу. Они состоят из соответствующей *биджа-мантры*, имени Божества и слова *намах* («я склоняюсь»).

Мантры для гуру-таттвы

Гуру
(Гуру-мула-мантра)

Предыдущий гуру
ом парама-гураве намах

Предыдущий гуру
ом паратпара-гураве намах

Предыдущий гуру
ом парамештхи-гураве намах

Все вайшнавы
ом сарва-ваишнавебхйо намах

Маитры для Панча-таттвы

Господь Чайтанья
(Гаура-мула-мантра)

Господь Нитьянанда

1
клӣм нитйа̄нанда̄йа намах

2
клӣм девӣ-джа̄хнава̄-валлабха̄йа намах[2]

Адвайта Ачарья
клӣм адваита̄йа намах

Шри Гададхара
ш́рӣм гада̄дхара̄йа намах

Шри Шривас
ш́рӣм ш́рӣва̄са̄йа намах

Мантры для Вриндавана-таттвы

Господь Кришна, Говардхана-шила, Дварака-шила

1
(Гопала-мантра)

2
клӣм кршн̣а̄йа намах

Шримати Радхарани

1
ш́рӣм ра̄м ра̄дхика̄йаи сваха

2
ш́рӣм рӑдхӑйаи намаḥ

Радха-Кришна
ш́рӣм клӣм рӑдхӑ-кр̣шнӑбхйӑм намах

Все гопи (сакхи)
ом сарва-сакхӣбхйо намах

Лалита-Вишакха
ш́рӣм ш́рӣм лалитӑ-виш́ӑкхӑбхйам намаḥ

Лалитадеви
ш́рӣм лам лалитӑйаи намах

Вишакхадеви
аим ш́аум виш́ӑкхӑйаи намаḥ

Читрадеви
ш́рӣм читрӑйаи намах

Индулекха
аим индулекхӑйаи намах

Чампакалата
ом чампакалатӑйаи намах

Рангадеви
ш́рӣм рам рангадевйаи намах

Тунгавидья
ш́рӣм тунгавидйӑйаи намах

Судеви
аим ш́раум ш́рӣм судевйаи намах

Шримати Туласи Деви
ом туласӣаи намах

Кришна-Баларама
клӣм хрӣм ш́рӣм бала-кр̣шнӑбхйӑм намах

Господь Баларама
клӣм̇ балара̄ма̄йа намаḥ

Мантры для Нилачала-таттвы

Господь Джаганнатха

1
(Гопала-мантра)

2
клӣм кр̣шна̄йа намах

Господь Баладева
клӣм баладева̄йа намах

Шримати Субхадра
ш́рӣм субхадрӑйаи намах

Шри Сударшана
ом сударш́ана̄йа намах

Мантры для Айодхья-таттвы

Господь Рамачандра
клӣм (или ра̄м) ра̄ма̄йа намаḥ

Шримати Сита
ш́рӣм сӣтӑйаи намах

Сита-Рама
ш́рӣм ра̄м сӣта̄-ра̄ма̄бхйӑм намах

Шри Лакшмана

1
клӣм санкаршана̄йа намах

2
лам лакшмана̄йа намах

Шри Хануман
хум ханумате намаḥ

Мантры для Вишну-таттвы

Вишну-шалаграма-шила

1
ом намо бхагавате ва̄судева̄йа

2
ом намо на̄ра̄йана̄йа

Господь Нрисимха
клӣм (или кшраум) нр̣симхӑйа намах

Лакшми-Нрисимха
ш́рӣм клӣм (или кшраум) лакшмӣ-нр̣симхӑбхйӑм намах

Прахлада
прам прахладӑйа намах

Прахлада-Нрисимха
прам клӣм (или кшраум) прахла̄да-нр̣симха̄бхйӑм намах

1. Почти все эти *мантры* взяты из «Панчаратра-прадипы», том 1.
2. Деви-Джахнава-Валлабха — это одно из имен Нитьянанды, означающее «возлюбленный Джахнави-деви».

Библиография

Бхактиведанта Свами Прабхупада, А. Ч. Бхагавад-гита как она есть. — Бхактиведанта Бук Траст, 2005.

Бхактиведанта Свами Прабхупада, А. Ч. Шримад-Бхагаватам. — Бхактиведанта Бук Траст, 2009.

Бхактиведанта Свами Прабхупада, А. Ч. Шри Чайтанья-чаритамрита. — Бхактиведанта Бук Траст, 2003–2010.

Бхактиведанта Свами Прабхупада, А. Ч. Нектар преданности. — Бхактиведанта Бук Траст, 1991.

Бхактиведанта Свами Прабхупада, А. Ч. Кришна, Верховная Личность Бога. — Бхактиведанта Бук Траст, 2007.

Бхактиведанта Свами Прабхупада, А. Ч. Учение Шри Чайтаньи. — Бхактиведанта Бук Траст, 1989–2010.

Бхактиведанта Свами Прабхупада, А. Ч. Нектар наставлений. — Бхактиведанта Бук Траст, 1991.

Bhaktivedanta Swami Prabhupada A.C. Nārada-bhakti-sūtra.— Bhaktivedanta Buk Trast, 1989.

Bhaktivedanta Swami Prabhupada A.C. Collected Lectures on Bhagavad-gītā.—The Bhaktivedanta Book Trust, 1991.

Bhaktivedanta Swami Prabhupada A.C. Collected Lectures on Śrīmad Bhāgavatam.—The Bhaktivedanta Book Trust, 1993.

Bhaktivedanta Swami Prabhupada A.C. Conversations.— The Bhaktivedanta Book Trust, 1988.

Bhaktivedanta Swami Prabhupada A.C. The Jaladuta Diary.— The Bhaktivedanta Book Trust, 1995.

Bhaktisiddhānta Sarasvati Ṭhākura. Śrī Brahma-samhitā.—The Bhaktivedanta Book Trust, 1989.

Satsvarūpa Dāsa Goswami. Śrila Prabhupāda-līlāmṛta.—The Bhaktivedanta Book Trust, 1993.

Gopīparāṇadhana Dāsa. Śrī Bṛhad-Bhāgavatamrita.—The Bhaktivedanta Book Trust, 2002.

Dīna-bandhu Dāsa. Mādhurya Kādambinī.—The Bhaktivedanta Book Trust, 1993.

Bhaktivedanta Swami Prabhupada A.C. Letters.—Vaisnava Institute, 1987.

Kṛṣṇa-Ksetra Dāsa. Pañcarātra Pradīpa.—ISKCON GBC Press, 1994.

Gour Govinda Swami. Mathura Meets Vrindavan.—Gopal Jiu Publishers, 2003.

Mahānidhi Swami. Art of Chanting Hare Kṛsṇa.—Vṛndāvana, 2002.

Mahānidhi Swami. Gāyatrī Mahima Madhuri.—Vṛndāvana, 1998.

Śivarāma Swami. The Śiksā-guru.—Bhaktivedanta Institute, 1995.

Bhūmipati Dāsa. Śrī Caitanya-bhāgavata.—Torchlight Publishing, 1998.

Puṇḍarīka Vidyānidhi Dāsa. Śrī Bhajana-rahasya.

Kuśakratha Dāsa. Tattva-sandarbha.—The Kṛsṇa Institute, 1987.

Kuśakratha Dāsa. Kṛsṇa-sandarbha.—The Kṛsṇa Institute, 1989.

Kuśakratha Dāsa. Bhakti-sandarbha.—The Kṛsṇa Institute, 1990.

Kuśakratha Dāsa. Paramatma-sandarbha.—The Kṛsṇa Institute, 1993.

Sarvabhāvana Dāsa. Harināma-cintāmani.—Rasbihari Lal & Son, 1990.

Sarvabhāvana Dāsa. Manaḥ-śiksā.—Rasbihari Lal & Son, 1990.

Īśvara Dāsa. Prema-bhakti-candrikā.—Touchstone Media, 2000.

Pūrnācandra Dāsa. Unspoken Obstacles on the Path of Bhakti.—2003.

Kūrma Dāsa. The Great Transcendental Adventure.—Chakra Press, 1999.

Swami B.V. Tripurāri. Gopāla-tāpanī Upanisad.—Audarya Press, 2004.

Śrīdhara Swami & al. Gāyatrī-mantrārtha-dīpikā.—Gosai Publishers, 1999.

Bhakti Promode Puri Gosvami Mahārāja. The True Spirit of Separation.—Mandala Publishing Group.

Bhakti Promode Puri Gosvami Maharaja. Art of Sādhana.—Mandala Publishing Group.

Stoler Miller, Barbara. Yoga—Discipline of Freedom (The Yoga-sūtras Attributed to Patañjali).—University of California Press, London, 1996.

Руководство по чтению санскрита и бенгали

Система транслитерации, используемая в данной книге, является калькой системы латинской транслитерации *деванāгарӣ* Юдит Тиберг. При этом латинские буквы заменены на соответствующие им буквы кириллицы с сохранением системы диакритических знаков. Передача некоторых санскритских звуков при этом вынужденно отличается от традиционно принятой в русском языке. Например, сочетания «**йа**» и «**йу**» передают звуки, для которых в русском языке обычно применяются буквы «**я**» и «**ю**».

Транслитерированные санскритские слова и цитаты выделены курсивом. Все слова, склоняемые в тексте, — имена, географические названия, названия книг и философских систем, а также термины — даются в транскрипции, как это принято в русской индологической традиции. В тех редких случаях, когда транскрипционное написание вносит двусмысленность, знаки долготы звуков сохраняются (например, чтобы отличить Вāсудеву [Кришну] от Васудевы [отца Кришны]).

ФОНЕТИКА

При устном воспроизведении санскрита и бенгали допускается ряд фонетических условностей, приближающих произношение звуков этих языков к звукам родного языка читателя.

Гласные произносятся следующим образом:

а — как в слове «**пар**»
ā — вдвое более долгий
и — как в слове «**пир**»
ӣ — вдвое более долгий
у — как в слове «**гул**»
ӯ — вдвое более долгий
р̥ — как в слове «**риск**»
р̥̄ — вдвое более долгий
е (э) — как в слове «**это**»
аи — как в слове «**май**»
о — как в слове «**дом**»
ау — как в слове «**ау**дитория»

В большинстве индийских школ санскрита **р̥** и **р̥̄** принято читать как **ри** и **рӣ** соответственно.

Согласные произносятся следующим образом:

Заднеязычные
(произносятся горлом)
к — как в слове «**кит**»
г — как в слове «**гиря**»
ṅ — как в слове «**Конго**»

Губные
п — как в слове «**пир**»
б — как в слове «**бор**»
м — как в слове «**мама**»

Зубные
(произносятся как церебральные, но с кончиком языка, прижатым к основанию зубов)
т — как в слове «**тир**»
д — как в слове «**дом**»
н — как в слове «**ночь**»

Палатальные
(произносятся с прижатием средней части языка к нёбу)
ч — как в слове «**речь**»
дж — как в слове «**Джон**»
ñ — как в слове «**конь**»

Церебральные (**ṭ, ṭх, д̣, д̣х, ṇ**) произносятся с кончиком языка, нижней стороной прижатым к переднему нёбу. По звучанию напоминают соответствующие английские альвеолярные звуки.

Придыхательные (**кх, гх, чх, джх, ṭх, д̣х, тх, дх, пх, бх**) отличаются от соответствующих непридыхательных тем, что основной элемент сопровождается слабым призвуком типа английского **h**, звонкого или глухого в зависимости от основного элемента.

Полугласные

й — как в слове «**и**ена»
р — церебральное **р**
л — зубное английское **l**
в — как русское **в**, а после согласной как английское **w**

Шумные

ш́ — как мягкое **щ** в слове «об**щ**ность»
ш — русское **ш**
с — русское **с**

Висарга

ẋ — глухой звук, в конце строки произносится с призвуком предшествующего гласного: **аẋ** произносится как **аха; иẋ** — как **ихи**

Анусвара

ṁ — носовой призвук после гласной, как во французском bo**n**

Гортанная

х — как звонкое английское **h**

Произношение бенгальских слов отличается от санскритских, главным образом, тем, что буква **а** иногда читается как **о,** а в конце слова не читается, дифтонг **аи** читается как **ой, й** иногда читается как **дж, в** читается либо как **б,** либо после согласной как английское **w,** буквы **ш** и **с** читаются как **ш.**

Список сокращений

Ади	Ади-лила
Антья	Антья-лила
Б.-г.	Бхагавад-гита
Б.-с.	Брахма-самхита
Бхаг.	Шримад-Бхагаватам
Мадхья	Мадхья-лила
Ч.-ч.	Чайтанья-чаритамрита

Указатель цитируемых стихов

В указателе в алфавитном порядке приведены первые слова всех *пад* (строк стихов, цитируемых в данной книге) вместе с ссылками на страницу, где эти стихи расположены.

абхидхейа-нāма "бхакти" 164
авйаграт̣вам анирведо 349
агатиś ча тато нāтхау 329
агни, джвāлāте — йаичхе кабху 305
аджāну-ламбита-бхуджау 16
аикантикй харер бхактир 355
āйушйам агрйам пратимуңча 342
а-кāреңочйате кршнах̣ 183
акшарāṇи крамāт śрну 188
ālāйас тйакта-сāдханах̣ 329
алир бāно джйотишаках̣ 116
амāнйа-матсаро дакшо 115
āмāра āджñāйа гуру хаңā 118
амй хи панча-самскāрāх̣ 64
ānанда-лйлā-майа- 221, 323
анантам вишну-саннидхау 146
анāрāдхйа рāдхā-падāмбходжа 302
анарпита-чарйм чирāт карунā 218
анархах̣ сарва-кармасу 135
анāсанах̣ śайāно вā 148
анасӯйур амогха-вāк 115
анāśртйа врндāтавйм 302
ануграхāйа бхактāнāм 233
āпах̣ śуддханту маинасах̣ 370
апрāкрта-дехе тāңра чараңа 46
āрāдхйо бхагавāн враджеśа 89
ардха-чандро вакшас туңдах̣ 188
артхо 'йам брахма-сӯтрāнāм 285
арчитā твам сурāсураих 332
асамбхāсйа тад-бхāва 302
асатваро 'ртха-джиджñāсур 115
ātмāнам śива-самстутам 44
ато гурум̣ пранамйаива 42
атха śрй-гопāладева-мантра 223
атха śрй-кāма-бйджасйа 188
ахам апй апарāдхāнāм 329
аśеша-клеśа-ниҳśеша 333
āśу наśйати тан-мӯло 102

бāңа-тулйам крамāт śрну 189
бāхау ча мадхусӯданам 318
бйджāкшарам паңча-пушпа 189
бйджанту парамāдбхутам 187
биндорākaśa-самбхӯтир 190
биндуś ча бакула-пушпам 189
брахмāдйнāм буддхи-вртти 286
брахма-карма свабхава-джам 104
бхāвā сā сāдханābхидхā 132
бхавантау ме парā гатих 329
бхавāрңавам бхймам адабхра 86
бхават-падāмбхоруха-нāвам 86
бхагаватй уттама-śлоке 121
бхаджате тāдрśйх крйдā 233
бхактир бхавати наиштхикй 121
бхālādишу видхānатах 81
бхāратāртха-винирнайах̣ 285

бхаргам пра̄намс 136, 353
бхо дева̄х питараш́ ча тарпана- 57
бхрамад-бхрамара-джханка̄ра 324
бхр̣тйа̄рти-хам праната-па̄ла 363
бхр̣ӯр-на̄са̄-нетра-карнакау 188
бхӯмау скхалита-па̄да̄на̄м 330
бхӯмир эва̄валамбанам 330

ва̄г-рӯпа-тва̄т сарасватӣ 353
ваишнавата̄вам ихочйате 68
ваишнавебхйо намо намах̣ 321
ваишнавӣ пратиштха̄ та̄те 239
вакта̄ ту бхагава̄н свайам 355
вактавйаш́ ча на самсади 345
вакшах̣ ш́рӣ-хари-на̄ма-варна 153, 212
вакшах̣-стхале ма̄дхавам ту 318
ва̄манам ва̄ма-па̄рш́ваке 318
вамш́ӣ-вата̣а-тат̣а-стхитах̣ 227
вамш́ӣ-нна̄стха̄дхара-киш́алайа̄м 228
ванде джагат-прийа-карау 16
ванде маха̄-пуруша те чарана 363
ва̃ñчха̄-калпа-тарубхйаш́ ча 321
ва̃ñчха̄тӣта-пхала-пра̄да̄т 61
вара̄бхайа-прадам ш́а̄нтам 319
вара-да̄ бхава ш́обхане 332
ва̄судева̄йа мӯрдхани 318
веда̄ртха-парибхр̣мхитах̣ 285
веда-ш́а̄стра кахе — "самбандха", 165
веда̃ñчодита̄ни ме 136
ведйам павитрам омка̄рах̣ 183
видхуноти сухрт-сата̄м 120
ви-ка̄ранта-йа ка̄рен̣а 366
вимуктам сат-тарангаках̣ 324
вина̄ бӣджена мантра̄на̄м 177
випарӣтайас ту дошах̣ сйа̄д 96
випхалам джа̄йате пхалам 177
висмартавйо на джа̄ту чит 150
висрджа̄ми пунар брахман 342
витанаир упаш́обхитам 324
витанвата̄да̄жасйа сатӣм 202
виш́вамбхарау двиджа-варау 16
вишнор йат парамам падам 170
вишнум ча дакшине кукшау 318
вйагра̄пи грха-карма̄су 162
вйа̄харан ма̄м анусмаран 183
враджа̄нанда-прада̄нанда 209
вр̣кша-шандаиш́ ча манд̣итам 324
вр̣нда̄ване 'апра̄кр̣та навйна 241
вршабха̄ну-суте деви 17, 328

га̄йантам̇ тра̄йате 31, 243
га̄йатр̣ӣ твам 31, 243
га̄йатрӣм ча джапет смарет 135
га̄йатрӣра артхе эи грантха 166
га̄йатрӣ-укта̄ни 136, 353
ганге ча йамуне чаива 318
гаура̄д асти кр̣па̄лур 16, 215
гаурах̣ сач-чарита̄мр̣тх 16, 215
гауре гауравам а̄чара̄ми 16, 215
гаурена пратхитам 16, 215
гаччханн уттхита эва ва̄ 148
говинда хе нанда-киш́ора кр̣шна 266
говинда-валлабхе ра̄дхе 330
говинда̄ккӣам хари-танум итах 228
говиндам кан̣т̣ха-кӯпаке 318
говиндо ма̄м твайа̄ сада̄ 330
года̄вари сарасвати 318
гопайед гурум а̄тманах 195
гопайед дева̄та̄м ишт̣а̄м 195
гопайен ниджа-ма̄ликам 196
гопайеч ча ниджам̇ мантрам 196
гопанӣйам татхя̄ ш́а̄страм 345
гопеш́а гопика̄-канта 17, 328
гопӣ-бхартух пада-камалайор 152
гопӣна̄тхах̣ ш́рийе 'сту нах̣ 227
гопӣти пракр̣тим видӣйадж 293
гопта̄рау ме йува̄м эва 328
грхнӣйа̄д ваишнавам мантрам 43
гуру-варам мукунда-прештхатве 208
гурух̣ пра̄пноти ниш́читам 281
гухйа̄ти гухйа-гопта̄ твам 196
гханта-на̄дам бисорна-ват 204

дада̄ти сва-п̣ада̄нтикам 15
дакша-карне винирдиш́ет 81
дакшина̄ джн̃а̄на-сандеш́ах 118
да̄са-да̄са̄нуда̄сах 152
да̄са-ш́абда-йутам на̄ма 82
да̄сӣам махйам прадӣйата̄м 331
да̄та пхала̄на̄м абхива̃ñчхита̄на̄м 300
дви-бхуджам сарва-девеш́ам 325
двиджа̄на̄м анупанӣта̄на̄м 43
двиджатвам джа̄йате нр̣на̄м 46
дви-нетрам дви-бхуджам гурум 319
дева-гухйам сусамвр̣там 196
дева̄на̄ña-саннидхау 146
деш́икаис таттва-ковидаих 41
джаганна̄тхя̄на-бхакшана̄т 333
джа̄гра̄мш́ах̣ саминдхате 170
джайата̄м сурата̄у 16, 226

джайати канака-дхāмā кр̣шна 215
джале 'смин саннидхим куру 318
джанас таттва-саммӯхаках 293
джангха гулпхаш̣ ча падаках 188
джанмāдй асйа йато 'нвайāд 286
джанма-мр̣тйу-джарāпахам 355
джапа-кāле манаке экāгра-бхāве 351
джапан мантрам ахар-ниш̇ам 81
джапа-сампатти-хетавах 349
джапед аштоттарам ш̇атам 55
джāтā пӯр̣нāртхатā кила 60
джӣрнам каш̇мала-дӯшитам 342
джн̃āнам вā ш̇убха-карма вā 306
джн̃āнам виджн̃ānам āстикйам 104
джн̃āнам пайча-видхам смр̣там 354
джн̃āнам парамāтма-таттвам 355
джн̃āнам сампрāпйа ш̇анкарāт 356
джн̃āнāнджана-ш̇алāкайā 15, 321
джн̃āнāртхам пайчарāтрам хи 356
джн̃āнешв этешу др̣ш̇йате 355
дивйва чакшур āтатам 170
дӣвйад-врндāранйа-калпа-друма 226
дивйам джн̃ānам йато дадйāт 41
дивйам̇ джн̃ānам хй атра ш̇рӣмати 43
дивйам ш̇рӣ-хари 153, 212
дӣкшā-кāле бхакта каре āтма 46
дӣкша-пӯрвам видхānатах 43
дӣна-бандхо джагат 17, 328
диш̇аш̇ чānавалокайан 147
дорбхйāм падбхйāм ча 334
доша-ш̇анка катхāйчана 57
драг эва гопālака-мантра эшах 300
др̣штā сарвам самālокйа 356
дурвāсана-нигадитасйа нирāш̇райа 221
дурдаивам йдр̣ш̇ам ихāджани 48
дхāййа тасйа прайатнатах 82
дхāмнā свена садā нираста 286
дхāрайанн ачалам стхирах 147
дхāраṇāдй-āтма-лакшанам 68
дхармо раджас тамо ханйāт 102
дхйāйет ш̇рӣ гуру-пāда-падма 153, 212
дхйāна-бхедāт татхāчйутах 76
дхйейам садā парибхава-гхнам 363
дхйейах̣ садā савитр̣-мандала 257
дхӯли-дхӯсаритāнтарам 324

идам аргхйам шрӣ-туласйаи 332
йдр̣г-гопāрбха-рӯпаш̇ ча 263
и-кāрāт вахнир утпанно 190
и-кāрах̣ пракр̣тй рāдхā 189
и-кāрах̣ скандхо бāхуш̇ ча 188
и-кāраш̇ чāрдха-чандраках̣ 187
и-кāро малликā-пушпам 189
ити бхӯтāтмако манух̣ 190
ити виграха-рӯпаш̇ ча 188
ити прāха ш̇рутех̣ ш̇ирах̣ 190
иха локе паратра ча 329
иччхāпидхānам ниджа-пāда 37

йā др̣штā никхилāгха 332
йāват смр̣тир апоханам 99
йад анйат куруте карма 135
йад анйатрāпи др̣ш̇йета 376
йад ваи виш̇уддха-бхāвена 117
йаджанти хи су-медхасах̣ 214
йаджн̃аих̣ санкӣртана-прāйаир 214
йаджн̃опавӣтам балам асту 342
йадй апи ш̇рӣ-бхāгавата-мате 42
йад-йад-дхийā та уругāйа 75
йāдр̣ш̇ӣ йāдр̣ш̇ӣ ш̇раддхā 78
йāна-ш̇аййāгатас татхā 148
йан-нāмадхейа-ш̇раванa 356
йāре декха, тāре каха 'кр̣шṇа- 118
йасйа йал лакшанам проктам 376
йасмāд эвам бхагават-парах̣ 285
йат-прахваṇāд йат-смаранāд апи 356
йатра квāпи нишадйа йāдава-кула 58
йатхā кāн̃чанатāм йāти 46
йатхāвад анупӯрваш̇ах̣ 81
йатхāдхикāро нāстйха 44
йах̣ прайāти тйаджан дехам 183
йāх̣ ш̇рутвā тат-паро бхавет 233
йāхāṇ кр̣шна тāхāṇ нахи мāйāра 205
йе йатхā мāм прападйанте 77
йе мантрете йе ваишṇава ишта 79
йе ме бхакта-джанāх̣ пārтха 207
йе рӯпа чинтйе дāсе сеи рӯпа хайа 77
йе сарва-наирапекшйеṇа 305
йеи джапе, тāра кр̣шṇе упаджайе 362
йо 'хам мамāсти йат кинчит 329
йувāм эва гатир мама 329
йуватйнāм йатхā йӯни 330
йӯнāнчāм йуватау йатхā 330

ка-кāрāт джала-самбхавах̣ 190
ка-кāрах̣ пурушах̣ кр̣шнах̣ 189
ка-кāраш̇ ча ла-кāраш̇ ча 187
ка-кāраш̇ чāмра-мукуло 189
ка-кāрeṇa ш̇иро бхāло 188
кāлиндй-джала-каллола 324

кāма-биджам удāхртам 187
кāма-бӣджāтмако харих 188
кāма-гāйатрӣ кāма-бӣдже йāнра 241
кāма-гāйатрӣ-мантра-рӯпа 243
камалотпала-кахлāра 324
кāминӣра кāма нахе тава дхāма 239
кāмсйам раса-видхānатах 46
канакера двāре севака мāдхава 239
кантхах прштхаш́ ча суврата 188
капхони-рангулӣ-накхах 188
кāраṇам ш́уддха-бхакти-дам 333
карманā манасā гирā 329
картавйам гуру-нишкртам 117
каруṇāмрта-вāхинӣ 331
каруṇā-никарāкарау 329
каршан вену-сванаир гопīр 227
катīāм дāмодарам нйасет 318
кевалам тат-падāмбходжа 60
кеш́авārтхам чиноми твам 332
ким бруве пурушоттама 330
кинту продйан-никхила-парама 152
кинту тан-нāма-кīртане 60
кинчин нāстӣ эва сāдханам 61
клӣм кршнāйа видмахе 327
клӣм-кāрāда-шрджад виш́вам 190
коṭи-сӯрйа-самāбхāсам 324
кродхāди-накра-макараих кавалӣ 221
крпайā ниджа-пāдāбджа 331
крпā-синдхубхйа эва ча 321
крти-сāдхйā бхавет сāдхйа- 132
"кршна" — прāпйа самбандха, 165
кршна — сӯрйа-сама, мāйā хайа 205
кршна таба пунйа хабе 302
кршна-варнам твишāкршнам 214
кршна-кāнте тавaивāсми 329
кршна-мантра хаите хабе самсāра 50
кршна-нāма хаите пāбе кршнера 50
кршна-нāма-махā-мантрера 362
кршна-пāддодакам пӣтвā 333
кршне кари' удайа 243
кршно варнаш́ ча ме йасмāт 291
курйāт пāпасйа санкшайам 41
кутах пунас те бхагаван ну 357
кутах ш́йāма-синдхо расасйа 302
кшāнтир āрджавам эва ча 104

ла-кāрāт пртхивӣ джāтā 190
ла-кāраш́ чāш́оках смртах 189
ла-кāрена бхавед гандас 188
лалāте кеш́авам дхйāйен 318
лаш́ чānандāтмакам према 190

мā прекшиштхāс тава йади сакхе 228
мад-бхактānāм ча йе бхактāс 207
мādхавӣ чārдха-чандраках 189
майи душṭе 'парādхини 329
ма-кāро джӣва-вāчаках 183
мама вартмānувартанте 77
мама манда-матер гатӣ 16, 226
мананāд мокшам āпноти 158
мананāт пāпатас трāти 158
мананāт сваргам аш́нуте 158
манасā вачасā чети 334
манах-самскараṇам ш́аучам 349
маникйāччхādанāнвитам 324
мāникйа-ш́икхāраламби 324
манир йатхā вибхāгена 76
мано 'бхирамате тадвад 330
мано ме раматāм твайи 330
мантра-девārчанādишу 44
мантрārтхам ча вадет тасмаи 81
мантрāс те нишпхалā матāх 86
мантрас ту кршнадевасйа 223
мантрасйārтхам бхавāйамш́ ча 81
мантро йāгаш́ ча пāнчамах 64
мānушам дехам āстхитах 233
манушйāх пārтха сарваш́ах 77
мат-само нāсти пāпātмā 330
мат-сарвасва-падāмбходжау 16, 226
маунам мантрārтха-чинтанам 349
мргамада, тāра гандха 305
муктир итӣ абхидхӣйате 295
мукхарӣ-крта-дин-мукхам 324

на джапет тимирāнтаре 148
на ме бхактāш́ ча те джанāх 207
на премā ш́равanādи-бхактир апи 306
на тасйа пхала-бхāг бхавет 135
нава-санга-расāйанам 162
нāда-биндух сам-йритах 190
нādād вāйур аджāйата 190
нādхикаро 'стӣ атах курйād 44
наивārтхадо йат пунар артхитā 37
накхендур апи нāрадах 188
нāмārтха чинтана садā дхаирйа 351
нāма-санкīртана-прāйād 61
нāмете āдара кари кршна-нāма 351
нāмнāм акāри бахудхā ниджа-сарва 48
нāнā-пушпа-латā-баддха 324
нāнā-ратна-ганаиш́ читрам 324

нанā-ратна-ласач-читра 324
нану бхагаван-нāмāтмакā эва 51
напарāдхī ча кашчана 330
нāрāйанāд удбхўто 'йам варна 178
нāрāйанам атходаре 318
нāрāйанах сарасиджāсана 257
нāрйшу нāнāхвайа-джанмабхешу 300
нармаде синдхо кāвери 318
нāхам варнī на ча грха-патир 152
нāхам випро на ча нара-патир 152
нашта-прāйешв абхадрешу 121
нидхāйа йāтāх сад-ануграхо 86
нийаменаика-сандхйам вā 55
нийатам према-варшинам 324
нйла-пītāдибхир йутах 76
нирмалйа-гандха-пушпāди-пāнйа 332
нирмамо дрдха-саухрдах 115
нирмитā твам пурā деваир 332
нитйа-врндāванешварī 189
нитйам бхāгавата-севайā 121
нитйа-сиддха кршна-према 133
нитйа-сиддхасйа бхāвасйа 132
ништхасанти мухур мухух 333
нйастā тач-чаране су-бхакти 333
нртйāвеша-расānумода 321

ом аджñāна 15, 321
ом друпāд ива мумучānах 370
ом итй экāкшарам брахма 183
ом йадгйопавītам парамам 341
ом тад-виснох парамам падам 170
ом туласй амрта-джанмāси 332

пāдāбджопāсанāт парам 61
пāнчāланкāра-самйуктам 187
пāнчарātра-видхим винā 355
пāнчарātрасйа кртснасйа 355
пара-вйасанинй нāрй 162
парамаикāнта-хетавах 64
парамānанда-вардханам 324
парихāре 'пи ладжджā ме 330
пāршво нābхих катис татхā 188
пāршнийм чāпй ангулй чаива 188
пататри-гāна-нāдитам 324
патет карма на пāтитйа 57
патитānам пāванебхйо 321
патнй-пāпам сва-бхартари 281
правадanti манīшинах 354
праджāпатер йат сахаджам 341
прākатйам хрди сādхйатā 132
пракāшинй са савитур 353
пранавах сарва-ведешу 183
пранамāми хари-прийе 17, 328
праṇāмо 'штāнга йритах 334
праненодйрйа татрāтха 204
прапанна-бхайа-бханджанайа 328
прāртхайе твām ахам садā 330
прасādам куру дāсйам бхо 329
прāсарйа на джапет падав 148
пратāх шрīман-навадвīпе 319
пратйāсатти-видхāйинй 333
прачодитā йена пурā сарасватī 202
премā пум-артхо махāн 89
премānанда-пхала-прада 209
премāшру-пулакāнчитах 81
прешита-прешакаш чаива 116
прештхālибхих севйамānайа смарāми 226
прштхе ча падманābхам ча 318
пўджām грхна намо 'сту те 332
пўджām таих калпайет самйак 136
пумāн саттва-виврддхайе 99
пумсо варнābхивйанджакам 376
пумсо мад-бхакти-лакшанах 102
пунах самвешайет сварам 204
пунйа-шравана-кīртанах 120
пўрнānанда-калеварам 325
пурушārтха-широмани према махā 164
пурушо хй анджасā джайет 115
пўтам павитреневаджйам 370
пўтам сўкшмам навāмбарам 153, 212
путра-митра-грхāганāт 328

раджñи чāмātйаджā дошах 281
рādхā-дāсйеччхавах парам 305
рādхā-кānта намо 17, 328
рādхā-лингита-виграхам 325
рādхā-мадана-моханау 16, 226
рādхāраṇī кхусй хабе 302
рādхе врндāванādхīше 331
рādхе врндāванешвари 17, 328
ракшанййам шārйра-ват 345
рамā кāчид упасānā враджа-вадхў 89
ратна-тораṇа-гопура 324
рātрāv ча джñāна-вачанам 354
ратхйāйāма шиве стхāне 148
рогānām абхивандитā нирасанī 332
руданти пātакāх сарве 333
рўпа-бхедам авāпноти 76

са гунах парикīртитах 96

са йа̄ти парама̄м гатим 183
са ме ришйна̄м ршабхах̣ прасӣдата̄м 202
са̄витрӣ йа̄тра эва ча 353
сада̄ паш́йанти сӯрайах̣ 170
сада̄ твам кеш́ава-прийа̄ 332
сада̄ хр̣дайа-ка̄ндаре сп̃хурату 218
са̄кша̄д бха̄гавато харех̣ 223
са̄кша̄дд-йкша̄ваш́ишйате 60
самам̇ ка̄йа-ш́иро-грӣвам 147
самарпайитум уннатоджджвала 218
сампадйама̄на̄н нитарам 61
сампрада̄йа-вихӣна̄ йе 86
сампра̄пйа кр̣шн̣а-вактратах̣ 356
сампрекшйа на̄сика̄грам свам 147
самса̄ра-дух̣кха-джаладхау 221
самса̄ра-сага̄ра̄нтха 328
сангӣ-ма̄рута-севитам 324
са̄нгопа̄нга̄стра-па̄ршадам 214
сандхӣа̄-вандана бхадрам асту 57
сандхӣа̄-хӣно 'ш́учир нитйам 135
сандхйо па̄сӣ̄дикам̇ йади 57
сандхйопа̄стӣ̄ади-карма̄ни 136
санкалпах̣ карма-па̄ванӣм 136
сан̃кӣртайанти тан-на̄ма 305
санкӣртанаика-питарау камала 16
сарва̄ватара̄ра-бӣджасйа 223
сарва-локаика-на̄йаках 183
сарвам сампадйате деви 196
сарва̄рту-кусумопетам 324
сарва̄рту-сувира̄джитам 324
сарва̄ртхатма̄рпанам̇ гурау 117
сарва-свам виниведйа ча 42
сарвато вӣрйават-тамах 223
сарве видхи-ништедха̄х̣ сӯур 150
сарвешу варн̣ешу татха̄ш́рамешу 300
сарвешу ча нр̣па-ш́рештха 355
са̄рдха-чабби ш́ша акшара та̄ра хайа 243
сатйам диш́ати артхитам 37
"сатйам парам" — самбандха 166
саттва-врддхир ануттамах 102
саттва̄дд дхармо бхавед врддха̄т 102
саттвам саттвена чаива хи 102
саттвена̄нйатамау ханйа̄т 102
са̄ттвика̄н̃ эва севета 99
сахасрам ш́ата-котйна̄м 146
сач-чид-а̄нанда-виграх 189
сва-дайита-ниджа-бха̄вам йо 215
свайам видхатте бхаджата̄м 37
свайам рӯпах̣ када̄ махйам 15
свайам самуттӣрйа судустарам 86
сва-карма̄дхйайана̄дишу 43
сва-лакшан̣а̄ пра̄дурабхӯт 202
сва-мантро нопадешт̣авйо 345
сварна-симха̄санам махат 324
све све 'дхика̄ре йа̄ ништха̄ 96
свиннах̣ снато мала̄д ива 370
се акшара 'чандра' хайа, 243
севайам̇ ма̄ нийоджайа 209
сеи деха каре та̄ра чид-а̄нанда 46
сеи мата декхайе тха̄кура 79
сеи-ка̄ле кр̣шна та̄ре каре а̄тма-сама 46
сиддха-кшетрешу тӣртхешу 146
сиддха-мантро 'пи пӯта̄тма̄ 55
сиддхир бхавати та̄др̣ш́ӣ 78
сиддхир бхавату ме дева 196
сйа̄ч чопанайа̄д ану 44
сма̄рам сма̄рам агхам хара̄ми 58
смарет тан-на̄ма-пӯрвакам 319
смартавйах̣ сататам̇ вишнур 150
смерам̇ бхангӣ-трайа-паричита̄м 228
стабдхӣ-бхӯтах̣ кимекаках 116
стха̄на-виш́еша̄т прака̄ш́ади-ват 77
стха̄питам йена бхӯ-тале 15
сукхам тайош́ ча кӣртитам 190
су-мадхурам ава̄тӣрн̣о бхакта 215
сӯрйа̄йута-сама-прабхам 324

тава̄смӣ ра̄дхика̄-на̄тха 329
тад випра̄со випанйавах̣ 170
тад эва̄свда̄йатӣ антар 162
тад-гуна̄н бха̄вайан нитйам 81
тад-данто хану-рӯпакаих̣ 188
тадж-джапе 'рхати на̄сактим 60
та̄др̣ш́а-прийата̄-майах 305
тал-лӣла̄-стхала-палина̄м̇ 61
та̄мс татхаива бхаджа̄мӣ ахам 77
тан на̄ма-каранам̇ чаива 68
тан-мадхйе мани-мандапам 324
тан-мадхйе ратна-бхӯмим ча 324
тан-мадхйе ратна-кхачитам 324
та̄пах̣ пундрас татха̄ на̄ма 64
тапта-ка̄н̃чана 17, 328
тасмаи маха̄-према-раса 221, 323
тасмаи ш́рӣ-гураве 15, 321
тасма̄т дйкшети са̄ проктах̣ 41
тасма̄т кр̣шн̣о 'хам арджуна 291
тат сравам бхавато 'дйаива 329
тат тенаива винирдиш́ет 376
татах̣ смр̣тйейам̇ га̄йатрӣ 353
тато вр̣нда̄ва̄нам дхйа̄йет 324

тато дхармас тато джн̃а̄нам 102
тато мантра-двайам тасйа 81
тато мр̣тйун̃джайах̣ ш́амбхух 356
тат-пракшалана-тойам ту 318
тат-пхалапт̄и-арха-ма̄насах 263
татра калпа-тар̣ӯйанам 324
татра на̄на̄-лйла̄-правах̣а 155
татра̄рпита̄ нийамитах̣ смаране на 48
тат-тад-вапух̣ пранайасе сад 75
татха̄ дйкша̄-видха̄нена 46
татха̄ ш́ишйа̄рджитам па̄пам 281
татха̄пи ш́р̣ӣ-на̄радади-вартма̄нуса̄ 42
татха̄тра̄дйкшита̄на̄м ту 44
та̄ха̄ на̄ бхаджиле лабхибе раурава 239
та̄ха̄ра ма̄лика кевала йа̄дава 239
твадӣйам ити джн̃а̄ту 330
твайи джа̄та̄пара̄дха̄на̄м 330
твам эва ш́аранам прабхо 330
твам этасйа прабха̄вена 263
тват-прасда̄т твайи стхите 196
те ме бхакта-тама̄ матах̣ 207
теджо-ва̄ри-мр̣да̄м йатха̄ винимайо 286
тене брахма хр̣да̄ йа а̄ди-кавайе 286
тенедам пан̃ча̄ра̄трам ча 354
тӣртха̄спадам ш́ива-вирин̃чи 363
тома̄ра канака бхогера джанака 239
тривикрамам̇ кандхаре ту 318
триджагат каила̄ ка̄мамайа 243
три-сандхйам девам арчайет 55
туласи хара ме 'видйа̄м 332

убхайор эша ниш́чайах̣ 96
у-ка̄реночйате ра̄дха̄ 183
упавӣтам чхинна-тантум 342
упа̄над-гудха-па̄до ва̄ 148
урася̄ ш́ирася̄ др̣ш́а̄ 334
ӯрдхва-пундрам татах̣ курйа̄д 81
уткта̄сана эва ва 148
утпа̄тайаива калпате 355

ха̄ ха̄ кр̣тва̄ пала̄йанти 333
ха̄ ш́р̣ӣ-йаш́ода̄-танайа прасӣда 266
хайа кр̣шнера сварӯпа, 243
харав аикантикӣ бхактир 295
харир иха йати-вешах̣ ш́р̣ӣ 215
харих̣ пурата-сундара-дйути 218
хе гопӣ-джана-валлабха 307
хе кр̣шн̣а карун̄а̄-синдхо 17, 328
хема̄бха-дивйач-чхави 221, 323
хйна̄ртха̄дхика-са̄дхаке твайи 307
хӣ адхарма убхайе хате 102
хр̣дӣ авиччхинам омка̄рам 204
хр̣дӣ антах̣-стхо хӣ абхадра̄ни 120
хр̣ш̄ӣкеш́ам ту кандхаре 318

чаитанйам канака-дйутим 321
чаитанйа-чандра мама дехи 221
чаитанйа-чандра̄йа намо 221, 323
чака̄ра на̄радо муних̣ 356
чакшур унмӣлитам 15, 321
чандра-биндав уру-джану 188
чандра-биндуш́ ча тад-йуктам 187
чаранеш́у самарпитам 329
ча̄рдха̄кшарам пракӣртитам 366
ча̄тур-варга-майо бхавет 158
чибуко 'тха гр̣ӣва чаива 188
чира-джӣвӣ бхава̄нв-ахам 263
читте ш́уддха тха̄ка вр̣тха̄ катха̄ 351
чумбан-а̄нанда-ма̄дхурйам 190

ш́ад эте севака̄дхама̄х̣ 116
ш́ама̄дибхир эва бра̄хман̣ади 375
ш́амо дамас тапах̣ ш́аучам 104
ш́анкха-чакра̄дй-ӯрдхва-пундра 68
ш́аранам ва̄м прапанно 'смӣ 329
ш́ар̄ӣрам виграхо̄тмакам 188
ш́а̄рн̇гӣ соттара-дантах̣ ш́ӯро 197
ш́ва̄до 'пи садйах̣ савана̄йа калпате 357
ш́ирася̄ дха̄райа̄мӣ ахам 333
ш́ирава̄на̄ди-ш́уддха-читте карайе 133
ш́ра̄ддха̄-сандар̄ш́ана̄дарах̣ 61
ш́р̣ӣ баллавӣ-джӣвана рад̄хикеш́а 266
ш́р̣ӣ-гуро парама̄нанда 209
ш́р̣ӣдхарам ва̄ма-ба̄хау ту 318
ш́р̣ӣ-кр̣шн̣а гопа̄ла харе мукунда 266
ш́р̣ӣ-кр̣шна-бхактӣ̄ сактӣ̄ ту 57
ш́р̣ӣ-кр̣шнам ш́р̣ӣ-гхана 325
ш́р̣ӣ-кр̣шна-ш́ар̄ӣра̄бхинна̄нӣ 188
ш́р̣ӣ-кхандагуру-ча̄ру-читра 321
ш́р̣ӣм ра̄дхика̄йаи видмахе 327
ш́р̣ӣмад-бха̄гаватам пура̄нам 89
ш́р̣ӣмад-ра̄дха̄-ш́р̣ӣла-говинда-девау 226
ш́р̣ӣмад-ратна̄гара-симха̄сана 226
ш́р̣ӣма̄н ра̄са-раса̄рамбхӣ 227
ш́р̣ӣман-мадана-гопа̄ла 61
ш́р̣ӣман-мауктика-да̄ма-баддха 321
ш́р̣ӣ-чаитанйа-мано-'бхӣштам 15
ш́р̣ӣ-чаитанйа-маха̄прабхор матам 89
ш́р̣ӣнватам̇ сва-катха̄х̣ кр̣шнах̣ 120

ш́рути-смр̣ти-пура̄н̣а̄ди 355
ш́ӯлӣ ш́аурир ба̄ло ба̄ла̄нуджа-двайам 198
эвам̇ сандхӣа̄-видхим̇ кр̣тва̄ 135
эка ӣш́вара — бхактера дхӣа̄на 76
эка-и виграхе каре на̄на̄ка̄ра рӯпа 76
этад эва хи сач-чхиш́ьяих̣ 117
эта̄др̣ш́ӣ тава кр̣па̄ бхагаван 48
этайор эва кинкара̄х̣ 150
этасйа кр̣та-кр̣тйасйа 60
этат сарвам гурау бхактйа̄ 115
эте ба̄н̣а̄х̣ сӯур эва ча 189

Список стихов и источников

Ниже в алфавитном порядке приводятся первые строчки стихов, цитируемых в данной книге, вместе с названием их источника.

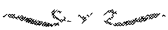
абхидхейа-на̄ма "бхакти"	Ч.-ч., Мадхья, 20.125
аджа̄ну-ламбита-бхуджау канака	Чайтанья-бхагавата, Ади, 1.1
а-ка̄реночйате кр̣шна̄х̣	Рупа Госвами
ама̄нйа-матсаро дакшо	Бхаг., 11 10.6
ана̄ра̄дхйа ра̄дха̄-пада̄мбходжа	Сва-санкалпа-п.с.с.
анарпита-чарӣм чира̄т каруна̄йа	Вндагдха-Мадхава, 1.2
ана̄сана̄х̣ ш́айа̄но ва̄	Хари-бхакти-виласа, 17.139
ануграха̄йа бхакта̄на̄м	Бхаг., 10 33.36
а̄ра̄дхйо бхагава̄н враджеш́а	Чайтанья-манджуша
артхо 'йам брахма-сӯтра̄на̄м	Ч.-ч., Мадхья, 25 143
ато гурум пранамйаива	Агама
брахма̄дйна̄м буддхи-вр̣тти	Параматма-сандарбха, 105.154
ва̄йчха̄-калпа-тарубхйаш́ ча	Вайшнава-пранама
веда-ш́а̄стра кахе "самбандха"	Ч.-ч., Мадхья, 20.124
ведйам павитрам омка̄рах	Б.-г., 9.17
ви-ка̄ра̄нта-йа ка̄рена	Варнагама-бхасвади
вина̄ бӣджена мантра̄н̣а̄м	Гаутамия-тантра
вр̣нда̄ване 'апра̄кр̣та навӣна	Ч.-ч., Мадхья, 8.138
га̄йантам тра̄йате йасма̄д	Мантрартха-дипика
га̄йатр̣ӣра артхе эи грантха	Ч.-ч , Мадхья, 25.147
га̄йатр̣ӣ укта̄ни ш́а̄стра̄ни	Агни-пурана, 216.1
гаурах сач-чарита̄мр̣та̄мр̣та	Гауранга-вирудавали
гопайед девата̄м ишт̣а̄м	Харн-бхакти-внласа, 2.147
гопӣти пракр̣тим видйа̄дж	Гаутамия-тантра
гуру-варам мукунда-прешт̣ха	Манах-шнкша, 2

дакшинā джн̃āна-сандеш́ах	Бхаг., 11 19.39
двиджа̄на̄м анупанӣта̄на̄м	Агама
джайата̄м сурата̄ну пангор	Радха-Мадана-Мохана-пранама
джанма̄дӣ асйа йато 'нвайа̄д	Бхаг , 1.1.1
джапа-ка̄ле манаке ека̄гра	Бхаджана-рахасья, 1.33
джн̃а̄нам парама̄тма-таттвам ча	Нарада-панчаратра, 1.2.25
дӣвйад-вр̣нда̄ранйа-калпа-друма	Радха-Говинда-пранама
дивйам джн̃а̄нам йато дадйа̄т	Бхакти-сандарбха, 283
дивйам джн̃а̄нам хй атра ш́рӣмати	Бхакти-сандарбха, 283
дӣкшā-ка̄ле бхакта каре а̄тма	Ч.-ч , Антья, 4.192
др̣шт̣ва̄ сарвам сама̄локйа	Нарада-панчаратра, 1.2.56
дхармо раджас тамо ханйа̄т	Бхаг , 11.13.3
дхйейам сада̄ парибхава-гхнам	Бхаг , 11.5.33
дхйейах̣ сада̄ савитр̣-мандала	Риг-веда
и-ка̄ра̄т вахнир утпанно	Гаутамия-тантра, 2.16
йад-йад-дхийа̄ та ургайа	Бхаг., 3.9.11
йа̄др̣ӣ йа̄др̣ӣ ш́раддха̄	Б.-с., 5.61
йан-на̄мадхейа-ш́равана	Бхаг , 3.33.6
йа̄ре декха, та̄ре каха 'кр̣шна'	Ч.-ч., Мадхья, 7.128
йасйа йал лакшанам проктам	Бхаг., 7.11.35
йасма̄д евам бхагават-парах	Таттва-сандарбха, 22.6
йатха̄ ка̄н̃чанам̄ йа̄ти	Харн-бхакти-виласа, 2.12
йе йатха̄ ма̄м прападйанте	Б.-г , 4.11
йе мантрете йе ваишнава ишта	Чайтанья-бхагавата, Мадхья, 10.285
йе ме бхакта-джана̄х па̄ртха	Ч.-ч., Мадхья, 11.28
йе рӯпа чинтйе да̄се сеи рӯпа	Чайтанья-бхагавата, Мадхья, 23.465
йе сарва-наирапекшйена	Брихад-Бхагаватамрита, 2.1.21
ка̄ма-га̄йатрӣ-мантра-рӯпа,	Ч.-ч , Мадхья, 22.125
кевалам тат-пада̄мбходжа	Брихад-Бхагаватамрита, 2 1.103
клӣм-ка̄ра̄да-срджад виш́вам	Гаутамия-тантра, 2.15
крти-са̄дхӣ бхавет са̄дхйа	Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.2
кр̣шна таба пунйа хабе	Шрила Прабхупада
кр̣шна-варнам твиша̄кр̣шнам	Бхаг., 11.5.32
кр̣шна-мантра хаите хабе	Ч -ч., Ади, 7.73
кр̣шна-на̄ма-маха̄-мантрера	Ч.-ч., Ади, 7.83
кр̣шн̣а — сӯрйа-сама; ма̄йа̄	Ч -ч., Мадхья, 22.31
кр̣шно варнаш́ ча ме йасма̄т	Нараяння
мананā̄т па̄патас тра̄ти	Гаятри-тантра, 1.4
манах-самскаран̄ам ш́аучам	Хари-бхакти-виласа, 17.129
манир йатха̄ вибха̄гена	Нарада-панчаратра
мантра̄ртхам ча вадет тасмаи	Санат-Кумара-самхита, 102
мантрас ту кр̣шнадевасйа	Харн-бхакти-виласа, 1.155
мат-само на̄сти па̄пата̄ма̄	Внгьяптн-панчака
мр̣гамада, та̄ра гандха	Ч.-ч , Ади, 4 97
на према̄ ш́равана̄ди-бхактир апи	Бхакти-расамрита-сиидху, 1.3 35

нāмнāм акāри бахудхā ниджа	Шикшаштака, 2
нану бхагаван-нāмāтмакā	Бхакти-сандарбха, 287
нāрāйаṇāд удбхўто 'йам варна	Шри Харинамамрита-вьякарана, 1.1
нāхам випро на ча нара-патир	Падьявали, 74
нашṭа-прāйешв абхадрешу	Бхаг , 1.2.18
нитйа-сиддха кршṇа-према	Ч.-ч., Мадхья, 22.107
ом аджн̃āна-тимирāндхасйа	Гуру-пранама
ом итй экāкшарам брахма	Б.-г., 8.13
ом тад-вишнох парамам падам	Риг-веда
пайчāланкāра-самйуктам	Гаутамия-тантра
пайчарāтрасйа кртснасйа	Махабхарата, Шанти-парва
пара-вйасанинй нāрй	Ч.-ч., Мадхья, 1.211
пāршṇиий чāпй ангулй чаива	Санат-Кумара-самхита
пранавах сарва-ведешу	Б.-г., 7.8
прачодитā йена пурā сарасватй	Бхаг., 2.4.22
рāджн̃и чāмāтйаджā дошах	Хари-бхактн-внласа, 1.77
рāтраṇ ча джн̃āна-вачанам	Нарада-панчаратра, 1.2.44
самам кāйа-ий̀иро-грйвам	Б.-г., 6.13
сампрадāйа-вихйнā йе	Падма-пурана
самсāра-духкха-джаладхау	Чайтанья-чандрамрита
самсāра-сагарāнāтха	Падья-панчака
сандхйā-вандана бхадрам	Мадхавендра Пури
сандхйā-хйно 'ий̀учир нитйам	Дакша-смрити 2.27
сандхйопāстйāди-кармāṇи	Бхаг., 11.27.11
сарвам сампадйате деви	Бхаг., 8.17.20
сарвешу варṇешу татхāйрамешу	Хари-бхакти-виласа, 1 214
сатйам диий̀атй артхитам артхито	Бхаг., 5.19.27
саттвāд дхармо бхавед врддхāт	Бхаг., 11.13.2
саттвенāнйатамау ханйāт	Бхаг., 11.13.1
сāттвикāнй эва севета	Бхаг., 11.13.6
сва-дайита-ниджа-бхāвам йо	Брихад-Бхагаватамрита, 1.1.3
свайам самуттйрйа судустарам	Бхаг., 10.2.31
сва-мантро нопадештавйо	Харн-бхакти-внласа, 2.136
све све 'дхикāре йā ништхā	Бхаг., 11.21.2
сеи деха каре тāра чид-ānанда	Ч.-ч., Антья, 4.193
сиддха-кшетрешу тйртхешу	Хари-бхактн-виласа, 17.25
сиддха-мантро 'пи пўтāтмā	Тантра
смартавйах сататам вишнур	Ч.-ч., Мадхья, 22.113
смерāм бхангй-трайа-паричитāм	Бхактн-расамрита-сиидху, 1.2.239
стхāна-виий̀ешāт пракāий̀ади-ват	Веданта-сутра, 3.2.35
тад-гуṇāн бхāвайан нитйам	Санат-Кумара-самхита, 8
тал-лйлā-стхала-палйнāм	Брихад-Бхагаватамрита, 2.1.105
тāпах пуṇдрас татхā нāма	Падма-пурана
тапта-кāн̃чана-гаурāнги	Радха-пранама
татра нāнā-лйлā-правāха-рўпа	Кришна-сандарбха, 153

твам этасйа прабхāвена	Брихад-Бхагаватамрита, 2.1.191
томāра канака бхогера джанака	Вайшнава ке?
упāнад-гудха-пāдо вā	Хари-бхакти-внласа, 17.140
ӯрдхва-пундрам татах курйāд	Санат-Кумара-самхита, 101
харāв аикāнтикй бхактир	Падма-пурана
хе кришна карунā-синдхо	Кришиа-пранама
хрдй авиччхинам омкāрам	Бхаг., 11.14.34
шамāдибхир эва брāхмаṇади	Шридхара Свами
шамо дамас тапах шаучам	Б.-г., 18.42
шанкха-чакрāдй-ӯрдхва-пуṇдра	Падма-пурана
шāрнгй соттара-дантах шӯро	Крама-дипика 2.5
шрй-кршна гопāла харе мукунда	Брихад-Бхагаватамрита, 2.4.7
шрй-кршṇа-бхактāā сактāā ту	Хари-бхакти-виласа, 11.7
шрймāн рāса-расāрамбхй	Радха-Гопинатха-пранама
шрйман-мадана-гопāла	Брихад-Бхагаватамрита, 2.1.104
шрй-чаитанйа-мано-'бхйштам	Рупа Госвами пранама
шрṇватāм сва-катхāх кршнах	Бхаг., 1.2.17
шрути-смрти-пурāṇāди	Бхактн-расамрита-синдху, 1.2.101
эвам сандхйā-видхим кртвā	Параматма-сандарбха, 105.122
эка йшвара — бхактера дхйāна	Ч.-ч., Мадхья, 9.155
этад эва хи сач-чхиштйаих	Бхаг., 10.80 41
этасйа крта-кртāасйа	Брихад-Бхагаватамрита, 2.1.102
этат сарвам гурау бхактāā	Бхаг., 7.15.25

Предметно-именной указатель



В указателе приведены номера страниц, на которых встречается предмет статьи. Санскритские термины и названия приводятся в транслитерации (*см.* «Руководство по чтению санскрита»). Звездочкой обозначается ссылка на предыдущий уровень.

А

Абхидхейа, 163, 225
Абхидхейа-ачарйа, 70
А-вйаграта, 350
Агни, 200
Агуру, 220, 274
Агха, 292
Адвайта Прабху, 212, 319, 359
Аджамила, 66
Аджна-чакра, 204
Адитйа, 371
Адхикара, 96, 303
Адхйапана, 110
Аим, 185
Акбар, 159
Али (недостойный ученик), 116
Амбариша (Махараджа), 371
Амра-мукула (бутон манго), 189
Ананга (значение), 231
Ананда, 178
Ананда-биджа — *см. клим*
Анаита, 354
Анартха, 49
Анахата-чакра, 204
Анвайа, 198
А-нирведа, 350
Антарйакша, 203
Антарйами, 355
Антар-мукха, 196
Анусвара, 204
Апаварга, 205
Апана, 157
Апратипатти, 100
Апсары, 315
Аргхйа, 56
Аргхйа-прадана, 372
Арджава, 107
Арча, 355
Арчана, 134
Арчана-видхи, 49
Аскетичность, 106
Астикйа, 107
Асуры, 236
Атаси (цветок), 291
Аудасйнйа, 154
А. Ч. Бхактиведанта Свами — *см Шрила Прабхупада*
Ачамана, 56, 169
Аиока (цветок), 189
Аштакшара, 181
Аштадашакшара, 143

Аштāнга-йога, 131

Б

Бāбаджӣ (посвящение), 367
Бака, 301
Бакула (дерево), 189
Бала, 198
Баладева Видьябхушана (цитаты), 290
Баларама, 185
Бāḍна (недостойный ученик), 116
Бахир-мукха, 196
Биджа-мантры
объяснение *, 177
* уничтожают греховные наклонности, 69
* это также *панчаратрика-мантры*, 134
Благость — *См. Саттва-гуна*
Бог Солнца — *См. Савита*
Божества, поклонение Божествам, 69
Брахма
* в разговоре с четырьмя Кумарами, 291
* видит Кришну, 229
* вознес молитвы Господу Говинде, 254
* говорит, что Кришна проявляется именно в той форме, о которой размышляет преданный, 75
* ищет прибежище у лотосных стоп Гауранги, 363
* обретает знание из глубины сердца, 202
* осознает самого себя как *гопи*, 255
* первым применяет *гаятри-мантры*, 32
* повторял и *гопала-гаятри*, и *кама-гаятри*, 232
* поклоняется Вриндавану, 229, 242
* поклоняется Кришне с помощью *гопала-мантры*, 229
* получает *гаятри-мантры*, 253
* создал пять первоэлементов с помощью слога *клӣм*, 190, 297
Брахма-гаятри-мантра
* в традиции Гаудия-вайшиавов, 373
* и Чайтанья Махапрабху, 363
объяснение *, 199
Брахма-мадхва-гаудия-сампрадая, 85
Брахма-мухӯрта, 106, 138
Брахман (из Прагджьотиша), 58
Брахмани, 238
Брахманическое посвящение, 110
Брахманский шнур — *См. Упавита*
Брахманы
девять качеств *, 104
занятия *, 109
* не должны работать по найму, 110
повторение *ом* возводит человека на уровень *, 182
Брахманья-дева, 271
Брахма-тӣртха, 170
Буддхилока, 203
Бхава
* вечно живет в сердце, 133
* как цель *садханы*, 131
Бхагавад-ануграхā, 369
Бхāгавата-дхарма, 122
Бхагавата-марг
объяснение, 53
обязательно должен сопровождать *панчаратрика-видхи*, 54
Бхаджана-пранāли, 145
Бхактивинода Тхакур (изречения на следующие темы):
гаура-гопала-мантра, 213
Гаятри наблюдает игры Кришны, 310
дикша-гуру и *нама-гуру*, 51
медитация на Гаурангу, 220
медитация на *гуру*, 211
медитация *сварасики*, 156
нанесение на тело *тилака*, 67
невнимательность, 153
необходимость *харинама-дикши*, 359
основа духовной практики, 226
поклонение Божествам, 317
пропуск должного времени для чтения *гаятри*, 140
пять *самскар*, 64
работа по исправлению *джапы*, 351
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур (изречения на следующие темы):
гаятри-мантры и «Шримад-Бхагаватам», 285
гаятри-мантры побуждают душу бежать за всепривлекающим Кришной, 36, 223, 251
дваждырожденные и *брахманы* по рождению, 376
значение слова «*мантра*», 142
значение слова «*маха-пуруша*», 363
значение слова «*чайтанья*», 217

кама-гаятри как высшая из всех *гаятри-мантр*, 255
мантра и *нама*, 361
не терять из виду цель *садханы*, 80
преданный никогда не спотыкается и не падает, 123
самбандха, *абхидхея* и *прайоджана* в *гопала-мантре*, 225
самбандха, *абхидхея* и *прайоджана*, 165
сандхья-вандана в ведической традиции, 370
секретный смысл *кама-гаятри*, 238
шесть *анг* (частей) *гопала-мантры*, 224
Бхактисиддханта Сарасватн Тхакур распространял *дайви-варнашраму*, 373
Бхарата (Махараджа), 256
Бхарати, 238
Бхаумасура, 72
Бхуварлока, 202
Бхулока, 202
Бхута-шуддхи (молитвы), 152, 170, 212

В

Вāг-бхāва-бӣджа — *См Аим*
Ваджрāйудха, 372
Ваидхи-бхакти, 296
Ваишнава-дӣкшā, 373
Ваишнава-тилак, 66
Вайраджа, 201
Вайшнав
двадцать шесть качеств *, 119
* обладает большей квалификацией, чем *брахман*, 373
Валлабха (значенне слова), 294
Вамакши, 198
Вамана, 263, 319
Ваманадева (цитата), 196
Варнāшрама-дхарма, 111
Варунанн, 238
Вāсудева, 256, 319
Васудева (уровень), 101
Вāчика, 142
Веда-Пуруша, 371
Ведический звук н *биджа-мантры*, 177, 187
Веды (как *трайй-мӯрти-майй*), 33
Венката Бхатта, 76
Вену-мāдхурйа, 304
Вибхава (однн нз пятн аспектов Бога), 355
Виджнāна, 107
Виджнāпти-пайчака, 330
Вндьядхары, 315
Викшепа, 100, 154
Вимукти, 205
Вйна, 316
Випраламбха-бхāва, 230
Вишваксена, 78, 354
Вишвамбхара (значение имени), 219
Вншванатха Чакраварти Тхакур Радхарани спасает *, 366
Вишванатха Чакравартн Тхакур (изречення на следующие темы)
важность *биджа-мантр*, 177
кама-гаятри н *рагануга-бхакти*, 308
могущество *раса-лилы*, 233
настоящий подарок духовному учителю, 118
о «Гопала-тапани-упанишад», 290
почему Кришна омыл стопы Нараде Муни, 272
пять препятствий от *раджаса* и *тамаса*, 100
пять элементов слова *клӣм* и пять цветочных стрел, 187
Радхарани в *кама-гаятри*, 303
Солнце достойно поклонения, 201
чнстое *бхакти* равноценно освобождению, 295
чтение *мантры* в *вайдхи-* и *рага-марге*, 295
Вншну, 206, 236, 259, 301, 318
Вншнудуты, 265
Вишну-тилак — *См Ваишнава-тилак*
Виш́уддха-саттва, 99
Виш́уддха-чакра, 204
Вйāхрти, 202
Вйӯха (один из пяти аспектов Бога), 355
Врадж — *См. Вриндаван*
Враджа-Кишора, 229
Вриндаван, 229, 241, 254, 311, 323
Вриндавана дас Тхакур (цитаты), 77
Врншабхану, 328
Вьясадева
слова *, 223
*составнл «Шримад-Бхагаватам» как комментарий на *гаятри-мантры*, 286

Г

Гададхара Пандит, 212, 319
Гāйатрӣ
значение *, 31, 353
история *, 367
* как мать всех Вед, 33
* предназначена для поклонения Кришне, 32
Гāйатрӣ (мантры)
выбор правильного направления для повторения *, 344
два правила повторения *, 159
* должны быть получены в *сампрадае*, 86
* и *самбандха, абхидхея* и *прайоджана*, 163
* и святое имя, 48, 358
* и «Шримад-Бхагаватам», 285
* исполняют также материальные желания, 35, 223
квалификация для повторения *, 95
место, где следует повторять *, 146
* нужно повторять даже по достижении совершенства, 55
* нужно хранить в тайне, 195
* относятся к *панчаратрика-видхи*, 53
отсчет *, 144
* очищает от материальных устремлений, 37
повторение * должно быть скрыто от посторонних глаз, 344
повторение * — это *ягья*, 148
* подходят для процесса *мантропāсанā*, 155
подходящее время для повторения*, 139
положение тела при повторении *, 147
* предназначена для постижения Бога, 32
пренебрежение * вследствие поглощенности преданным служением, 57
* приносит освобождение от материальной жизни, 34, 83
* пробуждают духовное восприятие, 50
пропуск должного времени для повторения *, 343
пятиступенчатая система эффективного повторения *, 169
силу * иногда используют неправильно, 197
смысл порядка, в котором повторяют*, 195
умонастроение во время повторения*, 149
* фокусируют наше внимание на Кришне, 50
шаги по исправлению чтения *, 347
шесть правил повторения *, 159
* являются *гуру-датта-мантрами*, 85
* являются *панчаратрика-мантрами*, 134
Гāйатрӣ-джапа (исправление *джапы*), 91
Ганга, 318, 342, 380
Гандхарвы, 315
Гаруда, 301, 354
Гаудадеша, 85
Гаудия (значение), 85
Гаудия-вайшнава-сампрадая, 85
Гаура — *См. Чайтанья Махапрабху*
Гаура-гāйатрӣ-мантра, 217
Гаура-гопāла-мантра, 213
Гаура-мӯла-мантра, 213
Гауранга — *См. Чайтанья Махапрабху*
Гаура-пӯджā, 322
Гая, 251
Гаятридеви
* как мать всех Вед, 254
* повелевает полуденной *сандхьей*, 137
* супруга Брахмы, 354
Говардхана, 261, 301
Говинда, 167, 222, 266, 298, 318
Годавари, 318
Гокула Вриндавана, 266
Голока Вриндавана — *См. Вриндаван*
Гопа-Кумар
* встречается с *брахманом* из Прагджьотиша, 59
* повторял и *мантру*, и *наму*, 362
путешествие * на Голоку Вриндавану, 266
слова *, 60, 61
Гопала, 266
Гопала Бхатта Госвами (как соавтор «Хари-бхактн-виласы»), 71, 164
Гопāла-йантра, 298
Гопāла-мантра
* даровала три благословения Гопа-Кумару, 263

* защищает от материальных влияний, 262
материальные благословения от повторения *, 300
объяснение *, 222, 292
Гопала-тапани-упанишад, 290
Гопӣ, 241, 290, 301, 314
Гопиджана-Валлабха, 167, 291
Гопинатха, 225
Гопипарандхана Прабху (цитаты), 60, 197
Гопи-чандана, 318
Гуна благости — *См. Саттва-гуна*
Гуру
важность * в духовной жизни, 114
каждый преданный должен стать *, 118
как правильно выбрать *, 278
* — *мукунда-прештха*, 208
* несет ответственность за поведение ученика, 281
у * следует спрашивать разрешение на поклонение Кришне, 208
Гуру-гāйатрӣ-мантра, 210
Гуру-датта-мантры, 85
Гурукула, 274
Гуру-мӯла-мантра, 207
Гуру-пӯджā, 319
Гхана-Шьяма, 326

Д

Дабир Кхас, 68
Дакша, 236
Дакшиṇā, 117
Дама, 105
Дамодара, 319
Дāна (одна из форм деятельности *брахманов*), 109
Дательный падеж в *пранама-мантрах*, 69, 361
Дева-дева, 231
Девахути (цитата), 356
Девы — *См. Полубоги*
Джаганнатха, 235, 262
Джагаинатха Мишра, 251
Джаганнатха-Пури, 262
Джаḍӣа, 154
Джаналока, 202
Джапа (значение), 142
Джахнавидеви, 368
Джива
* в *самбандха-гьяне*, 163
* представлена буквой *м* в слове *ом*, 183
Джива Госвами (изречения на следующие темы)
алфавит санскрита имеет божественное происхождение, 178
гаятри-мантры и «Шримад-Бхагаватам», 286
значение *брахма-гаятри*, 205
история о Вишваксене, 78
Кришна — тот, кто поведал *панчаратру*, 355
кто такой Савита, 201
нāма стоит выше *мантры*, 51
наматмака-мантры, 134
Нарада Муни дает *дикшу* Дхруве, 259
необходимость *дикши*, 43, 44
о *гопӣ*, 293
объяснение *дивья-гьяны*, 43
ом как звук святого имени, 181
свāрасикӣ и *мантропāсанā*, 155
смысл имен Говинда и Гопиджаиа-Валлабха, 293
Джйотишака (недостойный ученик), 116
Джн̃āна, 107
Джн̃āна-йога, 131
Джн̃āна-мудрā, 229
Дивйа-джн̃ана
важность *, 41, 42, 43
объяснение *, 43
Дӣкшā
важность *, 45, 46
необходимость *, 357
определение *, 41
* позволяет поклоняться Божествам, 49
Дӣкшā-гуру, 41, 46
Дикша-мантры — *См. Гāйатрӣ (мантры)*
Дни явления *вишну-таттвы*, 334, 341
Дубхр̣̄ (глагольный корень), 219
Дхāраṇа, 157
Дхарма, артха, кāма, мокша, 164
Дхйāна, 56, 137, 157
Дхоти, 235
Дхрува, 258
Дхрува-анусмрти, 157
Дхьяна-мантры, 134

Ж

Желание материальное и духовное, 186
Женщины и посвящение в *гаятри-мантры*, 372

З

Звательный падеж в святом имени, 361
Знание, 107

И

Индра, 238, 263, 315
Индранн, 238
Ишвара Пури, 85, 251
Ишвара, 163, 182
Ишта-дева, 308

Й

Йага (одна из пяти *самскар*), 65, 69
Йаджана и *йаджана* (занятия *брахмана*), 109
Йаджнопавита, 145
Йантра, 298
Йога-майа, 310
Йога-питха, 212, 319
Йогиндры, 315
Йугала-гаятри-мантра, 327
Йукта-вайрагйа, 106

К

Каверн, 318
Кави (цитата), 122
Кави Карнапура (цитата), 219
Кали-юга (сердца мужчин и женщин однаково черствы), 374
Калия, 301
Калпа-врикша (деревья), 312
Кама-биджа — См. Клим
Кама-гаятри-мантра
* и *рагануга-бхакти*, 308
количество слогов в *, 364
объяснение *, 231
Камадева
значение слова *, 232
* получает имя Ананга, 236
Камакхья, 58, 129
Канай-Наташала, 251
Карма-йога, 131
Карттикея, 237
Каустубха (драгоценный камень), 313
Кайшайа, 100
Кешава, 318, 332
Кеши, 292
Кеши-гхат, 228
Кимекака (недостойный ученик), 116
Киннары, 315
Клим (объяснение), 186
Коровы (польза от коров), 346
Кришна
брахманы дороги *, 271
буква *а* в слове *ом* олицетворяет *, 182
* в роли образцового семьянина, 249
* во Вриндаване, 311
* во Вриндаване в форме, олицетворяющей *мадхурью*, 296
воды, омывающие стопы *, становятся Гангой, 271
все формы * равноценны, 76
гаятри-мантры предназначены для поклонения *, 32
* давал наставления богу Солнца, 201
* дарует нам милость только тогда, когда нами довольна Шримати Радхарани, 302
* достижим благодаря Его преданному, 207
* есть *сач-чид-ананда*, 190
* желает вкушать *расу*, 186
знаки на ладонях и стопах *, 313
* и Купидон, бог любви, 233
игры * в Двараке, 249, 271
* как вечный муж, 238, 239
* как Говинда и возлюбленный *гопи*, 222
* как *мантра-девата*, 150
* как трансцендентный Купидон, бог любви, 231
клим как олицетворение облика *, 187
клим предназначен для поклонения*, 187
луны тела *, 239
* наделяет *бхакти* силой, 120
необходимость всегда помнить о *, 150
отношения * с Судамой, 117, 272
* очищает желания Своих преданных, 37
* повторяет *гаятри-мантры*, 250

* поднимается с постели в *брахма-мухурту*, 249
* показывает *гьяна-мудру*, 229
* помогает преданному развить *смарану*, 150
* принимает преданного в момент инициации, 46
пять цветочных стрел *, 189, 234, 235
смерть боится *, 291
* сравнивается с солнечным светом, 205
* тот, кто поведал *панчаратру*, 355
три основные энергии *, 178
* устраняет привязанности к мирским друзьям, 228
флейта *, 232
* хранит секреты, 196
Кришна (изречения на следующие темы)
быть преданным преданного, 208
девять качеств *брахмана*, 104
действия в соответствии с *адхикаром*, 96
достижение уровня *саттва-гуны*, 99
йогическая медитация, 204
качества ученика, 115
Кришна и Судама в лесу, 117
Кришна отвечает на преданность, 77
ом — это Сам Кришна, 183
повторение *гаятри* в положенное время, 136
положение тела, 147
Кришна-бхакта и три желания, которые исполняет *кама-гаятри*, 232
Кришнадас Кавираджа Госвами (изречения на следующие темы)
брахма-гаятри и «Шримад-Бхагаватам», 166
Гауранга являет Свой облик Шьямасундары, 214
двадцать шесть качеств вайшнава, 119
значение слова *вишвамбхара*, 219
идентичность Радхи и Кришны, 305
киртан Гауранги, 218
Нитьянанда дает Кришнадасу Божество Мадана-Мохана, 227
пять цветочных стрел и экстаз Гауранги, 235
сладость Говинды, 228
Крпа-шакти, 208
Кришна-мантра и *кришна-нама*, 48
Кришнананда
значение *, 304
три объяснения слова *, 210
Кришна-эка-шаранa, 120
Кумары (в разговоре с Брахмой), 291
Купидон — *См. Камадева*
Курма Прабху (цитата), 144
Кшанти, 106

Л

Лаванья-гуна-мадхурйа, 304
Лайа, 100
Лакшмидеви (привлеченная сладостью Кришны), 228
Лила-мадхурйа, 304
Лиинга-Спхота-Нрисимхадев, 79
Луны в *кама-гаятри*, 364

М

Мадана-Гопала, 59, 251, 265
Мадана-Мохан, 166, 225
Мадхава, 318
Мадхавендра Пурн (цитата), 57
Мадхави (весенний цветок), 189
Мадхвачарья, 85
Мадхйахника, 138
Мадхуван, 259
Мадхурйа-раса, 235, 302, 309
Мадхусудана, 318
Маяа (сравнение с темнотой), 205
Майтрея Ришн (цитата), 258
Майяпур, 212, 319
Малликa (жасмин), 189
Манана, 158
Манасика, 142
Манах-самскарана, 350
Мангала-аратика, 140
Мангалачарана (составляющие), 28
Майджари, 238
Мандйхаруна-двипа, 371
Манипура-чакра, 204
Мантра
* как часть пяти *самскар*, 65, 69
определения *, 69, 142
Мантра-артха-чинтана, 350
Мантра-девата, 159, 200, 233
Мантра-дикша, 43, 69
Мантра-садхана, 259
Мантропасана, 155
Мартьялока, 203

Матхура, 262
Мауна, 350
Маха̄-вйа̄хрти, 203
Махаджаны, 376
Маха-мантра — См. Харе Кришна (маха-мантра)
Маха̄-прасада, 333
Маха̄-према, 221
Маха-Пуруша, 363
Махарлока, 202
Мокша, 315
Мудрость, 107
Мукти (определение), 34
Мукунда, 266, 312
Мӯладхара-чакра, 204
Мула-мантры
  * как *панчаратрика-мантры*, 134
  объяснение *, 198

Н

Навадвипа, 211, 252, 319
Навадвипа-мандала-парикрама, 238
На̄ма (одна из пяти *самскар*), 64, 67
На̄ма-бхаджана, 362
На̄ма̄бха̄са, 49, 62
На̄ма-гуру, 41, 50
На̄ма-дӣкша̄, 41, 67
На̄ма-карана (наречение именем), 68
На̄ма-ништха̄, 358
На̄ма-санкӣртана — См. Санкӣртана
На̄ма-сева, 362
На̄ма̄тмака-мантра, 134
Нанда Махараджа, 232
Нанда-Кишора, 266
Нарада Муни
  * дает посвящение Дхруве, 259
  * как *шикша-гуру* Гопа-Кумара, 265
  * посещает Кришну в Двараке, 250, 271
  * приходит во Вриндаван, 316
Нарада Мунн (изречеиия на следующие темы)
  варна человека определяется по его качествам, 376
  значение *панчаратры*, 354
  служение духовному учнтелю изгоняет врагов нз нашего сердца, 115
Нараяна, 256, 318
Нармада, 318
Нароттама дас Тхакур (цитата), 242
Невнимательность (три категорнн), 154
Нимай, 358, 359
Ннмбарка-сампрадая, 295
Нитйа-карма, 369
Нитьянанда Прабху, 208, 212, 227, 319
Ништха̄, 101
Нрнсимхадев, 78, 79

О

Ом (омка̄ра)
  * можно понять только от знатока, 26
  объяснение *, 181
Освобождение (в вайшнавском понимании), 34

П

Падйа-пайчака, 328
Падманабха, 319
Пайчара̄тра (значение слова), 354
Пайчара̄трика-видхи
  бхагавата-марг должен сопровождать*, 60
  могущество *, 61
  объяснение *, 53
  пять *самскар* в *, 64
Пайчара̄трика-мантра, 134
Пайча-таттва, 321
Па̄па-каршана, 292
Пара (один из пяти аспектов Господа), 355
Параматма, 200, 370
Парампара̄ — См. Сампрада̄йа
Парвати, 59, 237
Па̄риджа̄та (цветок), 312
Парикшит Махараджа, 252, 305
Паталалока, 203
Патанджалн (цитата), 82
Патхана и *па̄тхана* (занятия *брахмана*), 109
Полубоги
  высказывания *, 37, 86
  Дхрува обретает власть над *, 259
  * сражаются с *асурами*, 236, 372
Посвящение (значение), 44
Похоть
  * и чистая любовь, 186, 234
  кама-гаятри помогает одолеть *, 234
  * предназначена для удовлетворения чувств, 237

Прабодхананда Сарасвати (изречения на следующие темы)
значение слов *йаджанти* и *ārādхайанти*, 296
значение слова *прачодайāт*, 310
обретение прибежища у Господа Гауранги, 221
пять составляющих *гопала-мантры*, 294
Прабхупада — *См. Шрила Прабхупада*
Прайоджана, 164, 226
Пракашананда Сарасвати, 50, 287
Пракрта-пуруша, 368
Пракрти, 163
Прамāда, 153
Праṇава — См Ом
Прāнāямa, 56, 169
Пранāма-мантра, 134
Прāрабдха-карма, 70
Прāтах-сандхйā, 138
Пратиграха (одна из обязанностей *брахмана*), 109
Прачодайāт (объяснение), 211
Праяг, 59
Прейас, 97
Препятствия в духовной жизни, 100
Прешита-прешака (недостойный ученик), 116
Примеры и сравнения:
бег с закрытыми глазами и *бхагавата-дхарма*, 122
биджа-мантры как «звуковые молнии», 52
больной зуб и недостаток квалификации, 97
гопала-мантра подобна божественной драгоценности, 224
гребля на лодке и цель жизни, 75
гром и эффект *мантр*, 61
дети и умиротворенность, 105
дети, которые учатся ходить, и *садхана*, 132
дорожные указатели и внимательность в духовной жизни, 102
драгоценный камень *вайдурья* и формы Кришны, 76
жена, у которой есть любовник, и влечение к Кришне, 161
колокольный сплав, преобразованный в золото, и *дикша*, 47
крестьяне, которые клеймят скот, и душа, которая предается Богу, 66
личные письма влюбленных и хранение *мантр* в тайне, 197
лодка лотосных стоп Кришны, 87, 90
мальчик-*брахман* и неинициированный преданный, 357
мантра и *нама* в виде двух кругов, 54
мриданга и *брахман*, 96
музыкальный инструмент и повторение *гаятри*, 129
огонь, заливаемый водой, и *садхана*, 66
плод манго и плод повторения *мантр*, 224
разламывание ледовой корки и разрушение ложного эго, 374
рекламное объявление и повторение *мантр*, 81
садху, который отказался от сладкого, и могущество *дикши*, 360
свадьба и *дикша*, 45
скамья судьи и обретение качеств *брахмана*, 113
солнце и формы Кришны, 77
солнце, изгоняющее тьму, и Кришна, изгоняющий *майю*, 205
страна без царя и сердце без Кришны, 120
трамплин и *саттва-гуна*, 100
угольная шахта и сердца обусловленных душ, 119
удовольствие от общения с противоположным полом и удовольствие от общения с Кришной, 330
храм в сердце и алтарь с Божеством, 380
храм *гаятри*, 25, 379
царь, который пожинает *карму*, и *гуру*, 281
электричество и *сампрадая*, 85
юрист по праву рождения и кастовые *брахманы*, 376
Простота, 107
Пртхви, 203
Пуджари (должен повторять молитвы *бхута-шуддхи*), 151
Пундра (одна из пяти *самскар*), 64
Пураи́чарана, 170
Пурнамаси, 331
Пуруша-бхāва, 374

Пурушартха, 164
Пурушоттама, 330
Путана, 293, 301
Пушпабана (значение), 234

Р

Рага, 316
Рагануга-бхакти, 296, 308
Рагхунандана Госвами (цитата), 215
Рагхунатха дас Госвами (цитаты), 208, 303
Радха-дасйа, 306
Радха-Кришна-пуджа, 326
Радха-Кунда, 365
Радхамохана Таркавачаспати, 287
Радхарани
  буква *у* олицетворяет * в слове *ом*, 183
  * в *гаятри-мантрах*, 302
  Гаятридевн как экспансия *, 137
  * как олнцетворенне *хладини-шакти*, 208
  кама-гаятри предназначена для поклонения *, 304
Радхика, 266
Рамакелн, 68
Рамананда Рай (цитаты), 201, 214, 241
Рамануджачарья, 368
Раса-лила, 227, 233, 237
Раса-Расика, 306
Расасвада, 100
Рассеянность, 348
Релнгнозность, 107
Рудра, 238, 354
Рудрани, 238
Рукминидевн, 274
Рупа Госвамн
  * как *абхидхея-ачарья*, 70
  * как создатель определенноЙ *садханы*, 70
Рупа Госвами (изречения на следующне темы)
  объясненне букв слова *ом*, 183
  определение *садханы*, 132
  слава Шри Гауранги, 218
  следованне правнлам ради самих правил может помешать нашей *бхакти*, 151
  четыре Кумара как *расика-бхакты*, 295

С

Савнта, 200, 371
Савитридевн, 137, 205
Сада-Шнва, 206
Садхана
  важность *, 132
  высшая форма *, 61
  нама-санкиртана должна сопровождать*, 61
  определенне *, 132
  цель *, 132
Садхйа, 75, 131
Сайам-вандана, 138
Сакара Маллик, 68
Сакхй, 238, 331
Самадхи, 157
Самбандха, 163, 225
Самбхога-раса, 304
Самвит-йакти, 178, 208
Самообладанне, 105
Сампрадайа
  в разных * объясняют *мантры* по-разному, 200
  важность *, 85
Самсара, 223
Самскара, 119, 203
Самскрта-пуруша, 368
Санака, 315
Санатана Госвами (изречения на следующне темы)
  нспытательный срок для *гуру* и ученнка, 279
  колокольный сплав, превращенный в золото, и *дикша*, 46, 47
  надежда прнблизиться к Кришне, 306
  нужно повторять *гаятри* даже по достижении совершенства, 55
  посвящение вместе с наставленнями относительно *садханы*, 129
  прему можно обрести с помощью *бхагавата-марга*, 60
  пренебрежение *мантра-джапой*, 57
  расика-бхакты, 306
  следует держать *мантру* в тайне, 195, 196
  сосредоточенне ума, 149
  трн внда *джапы*, 142
  шесть правил для улучшения *джапы*, 349, 350

Санатана Госвами как автор «Харн-бхакти-вилясы», 71, 164
Сандипани Муни
* как *гуру* Кришны и Судамы, 117, 272
слова *, 117
Сандхиний-шакти, 178
Сандхйа
важность *, 135
время *, 139
значение *, 136
* и *гуны*, 137
пропущенная *, 343
Сандхйа-вандана
* в ведической традицни, 368
важность *, 137, 138
Мадхавендра Пури отказывается соблюдать *, 58
определение *, 56
происхождение *, 371
Санкалпа, 56, 83, 136
Санкйртана, 155, 252, 265, 362
Санкшепа-арчана-паддхати, 211, 220, 317
Санскритская грамматика, 216
Сарасвати-девн, 137, 185, 200, 205, 253, 318
Сат, 178
Сатн, 236
Саттва-гуна, 99, 345
Сатьялока, 202
Сахасрара-чакра, 204
Свадхиштхана-чакра, 204
Сварасикй, 155
Сваргалока, 203
Сварлока, 203
Сварупа (обретенная посредством *гаятри-мантр*), 83
Сварупа-сиддхи, 164
Сварупа-шакти, 208
Свахй (толкования слова), 291–297
Сваха (богиня), 238
Святое имя и *гаятри-мантра*, 48
Святые рекн, 342
Священный шнур — *См Упавйта*
Семь планетных систем (объяснение), 202
Сиддхн, 315
Сиидху, 318
Смарана, 56, 156
Смирение, 105
Сократ (цитата), 158
Стабдхй-бхута (недостойный ученик), 116
Стотры, 134
Стутн, 134
Судама, 117, 272
Сунитн, 258
Сурабхи (коровы), 229, 292
Сурьядева, 200, 372
Сурья-Нараяна, 200
Сута Госвами (цитаты), 120

Т

Тантрическая *сандхья*, 371
Тантры, 301
Тапа (одна из пяти *самскар*), 65
Тапас, 106
Таполока, 202
Тара, 238
Терпенне, 106
Тилак — См. Ваишнава-тилак
Тривикрама, 319
Туласй-пуджа, 332

У

Ум (обуздание ума), 349
Ума, 236
Умиротворенность, 105
Упавйта, 145, 341, 367
Упамиу, 142
Упанайана (два значения), 114
Упанайана-самскара, 368
Упасйа, 231
Упендра, 263
Урдхва-пундра — См. Пундра
Уттанапада, 259
Уттара, 252, 305
Ученнк (и)
качества *, 115, 282
нерадивые *, 116
* развнвает отношення с *гуру*, 280
Ученическая преемственность — *См. Сампрадайа*

Ф

Философский камень, 241

Х

Харе Кришна *(маха-мантра)*
* можно распространять широко, 196

* относится к *бхагавата-маргу*, 53
Харн, 266
Харидас Тхакур, 267
Харн-Шаури Прабху (цитата), 141
Хиранмайя, 257
Хираньягарбха, 201
Хладини-шакти, 133, 178, 190, 208, 211, 292
Хришнкеша, 319

Ч

Чаитанйа (значение слова), 217
Чайтанья Махапрабху
* в *брахма-гаятри-мантре*, 363
* в одеяниях *санньяси*, 215
* в поисках Гопала, 251
* дал духовные имена Рупе Госвамн и Санатане Госвамн, 68
* играл роль обусловленной душн, 48
* как основатель Гаудия-вайшнава-сампрадан, 85
киртан * наполнеи *премой*, 217
* начал двнжение *санкиртаны*, 121, 252
* объединенная форма Радхн-Кришны, 186, 213
* ощущает разлуку с Кришной, 230
* перенял настроенне Шрнматн Радхарани, 218
* проповедует *бхагавата-марг*, 58
* прошел через обряд посвящення по системе *панчаратрика*, 373
сиддханта учення *, 89
* сплел гнрлянду из святого нменн и *премы*, 218
трн прнчнны прихода *, 218, 219
трн способа распространения милостн *, 219
* *юга-аватара*, 218
* как Шьямасундара, 214
явление * в Кали-югу предсказано, 214
Чайтанья Махапрабху (нзречения на следующне темы):
жена, у которой есть любовник, н привязанность к Кришне, 162
каждый преданный должен стать духовным учнтелем, 118
колнчество слогов в *кама-гаятри*, 364
Кришна прннимает преданного в момент посвящення, 46
Кришна являет Себя во множестве обликов, 76
кришна-мантра н *кришна-нама*, 50
луны тела Кришны, 239
повтореннем святого именн можно достнчь совершенства в девятн методах *бхакти*, 48
према вечно находится в сердцах всех жнвых существ, 133
прнрода *маха-мантры*, 362
самбандха, *абхидхея* н *прайоджана*, 166
сострадательная прнрода Кришны, 38
«Шрнмад-Бхагаватам» как коммеитарнй на *гаятри-мантры*, 287, 288
Чайтанья-чандра, 323
Чакры, 204
Чаранамрта, 333
Чараны, 315
Чатака (птица), 266
Чатух-шлоках, 287
Честность, 107
Четыре Кумара — *См. Кумары*
Четыре регулирующнх принципа, 65, 72
Чистота, 106
Чит, 178
Читта-вишарада, 369
Читта-шуддхи, 369
Чит-шакти, 133

Ш

Шалаграма-шила, 69, 262
Шама, 105
Шамбху, 356
Шанкара, 356
Шаралата, 264
Шарангати, 159
Шаранапатти, 42
Шарнга (боевой лук), 198
Шаунака Риши (цитата), 201
Шаурн, 198
Шауча, 106, 350
Шачидевн, 215, 218, 358
Шачнпандана Свами
* нзлечнвает рану с помощью повторения одной нз *гаятри-мантр*, 39
* получает ценный урок у зубного врача, 97
Шветадвипа, 253

Шесть Госвамн, 146
Шестьдесят четыре принципа предаиного служения, 70
Шива, 78, 206, 236, 315, 363
Шӣма-раса, 302
Шӣрейас, 95
Шри Кришна — *См. Кришна*
Шри Рупа Манджари, 238
Шри Чайтанья Махапрабху — *См. Чайтанья Махапрабху*
Шриваса Пандит, 212, 252, 319
Шриватса, 313
Шридхара, 319
Шридхара Свамн, духовный брат Шрилы Прабхупады (цитаты), 203, 304
Шридхара Свами, первый комментатор «Бхагаватам» (цитаты), 102, 122, 181, 232, 375
Шрила Прабхупада
* закрывает руку при повторенни *гаятри*, 345
* как олицетворенный энтузиазм, 211
* меняет традицню, 374
* носит *упавиту*, 146
* повторяет *гаятри*, 143
подход * к *гаятри-мантрам*, 89
* приводнт целнком *брахма-* н *кама-гаятри*, 197
* разбнвает ледяную корку, 374
* разработал *садхану* для нашего временн, 89
Шрнла Прабхупада (нзречення на следующне темы)
а̄стикйа (вера), 107
ачарья дает метод для достнження Кришны, 87
брахман не должен работать за зарплату, 110
брахманы-обманщикн, 377
«бур-бур-бур», 82
бхагавата-марг н *панчаратрика-видхи*, 53, 62
бхӯх, бхувах, свах, 202, 203
в Кали-югу *брахманов* нет, 130
важность *мантра-дикши*, 359
важность понимання смысла *мантры*, 82
важность *сампрадаи*, 85, 86
вайшнавы н *брахманы*, 110, 111
велнчне «Брихад-Бхагаватамрнты», 261
гаура-гопа̄ла-мантра, 213
гаятри-мантры пробуждают духовные чувства, 52
гуру как представитель Баларамы, 185
двухгрошовые *брахманы*, 97
добровольная аскеза *(та̄па)*, 66
«нстнниая потребность — Говнинда», 35
как повторять *гаятри*, 143
кама-гаятри позволит услышать флейту Кришны, 234
клӣм, 187
красота Врнндавана, 241
Кришна подчняется Своим преданным, 76
Кришна помогает Своим преданным, 120
Кришна признает преданного в момент второго посвящення, 46
кто такой Савита, 201
лилы Кришны и Судамы, 272
мантра-дикша помогает повторять святое нмя, 49
маха̄джано йена гатах са пантхах, 67
нанесение *тилака*, 67
Нараяна как бог Солнца, 257
обретенне качеств *брахмана*, 95, 101, 111
объяснение слова *ом*, 182
подлнниая цель жизни, 39
получение нового именн в момент посвящення, 68, 69
посвящение как начало духовной жизни, 47
преданные должны чнтать книги [Шрилы Прабхупады], 220
«преданный — значит ум», 149
привязанность к Крншне, 161
принципы принятня *гуру*, 278
простая жизнь, возвышенное мышленне, 107
простота, 107
пять цветочных стрел и атрибуты Кришны, 235, 236
садхана не является чем-то чуждым нашей прнроде, 132
самбандха н т. д. в *гаятри-мантрах*, 166, 167
«скамья судью иаучит», 113
сладость Говнинды, 228
сокровенная природа *гуру*, 208

таинственная сила преданного служения, 35
упавӣта, священный шнур, 145
уровень *васудева*, 101
ученики должны поклоняться Божествам, 49
храм в сердце, 380
Чайтанья Махапрабху и Кришна, 88
Чайтанья Махапрабху как Савита, 201
ӣаучам как внешняя чистота, 106
«энергично проповедовать», 118
Шримад-Бхагаватам
* как комментарий на *брахма-гаятри*, 285
* как комментарий на «Веданта-сутру», 288
чатух-ӣлокāх *, 288
Шринатха Чакравартн (цитата), 89
Ӣрӣ-сампрадāйа, 368
Ӣрнгара-раса-рāджа, 231
Ӣуддха-нāма, 49, 55, 60, 357
Ӣуддха-саттва, 137
Шукадева Госвамн (цитаты), 202, 233, 256

Э

Экāдаӣй, 334, 341

Ю

Юдхиштхира Махараджа (цитата), 72

Я

Ягьявалкья (цитата), 83
Яду (царский род), 273
Якши, 315
Ямуна, 228, 230, 259, 301, 311, 318, 342
Яшода, 266

Европейская академия ведических наук

Европейская академия ведических наук — это международный центр изучения наследия Вед, самых древних из сохранившихся священных писаний мира. Главной целью Академии является раскрытие возможностей применения на практике в современной жизни древних ведических знаний, так, чтобы люди смогли найти альтернативные решения социальных, культурных, религиозных и научных проблем. Исследования и преподавательская деятельность в Академии протекают на высоком научном уровне. Академия осуществляет подготовку специалистов по шести направлениям: 1) ведическая архитектура; 2) ведическая космология и астрология; 3) ведическая медицина; 4) санскрит; 5) ведическая философия; 6) ведическая физика. Обучение ведется на английском языке.

Центр Академии располагается в Берлине. Научно-исследовательские филиалы основаны в Великобритании, Италии, Венгрии, Хорватии, Малайзии, Индии и США. Также Академия предлагает дистанционные курсы по ведической архитектуре, астрологии, медицине и санскриту. По окончании курсов выдается диплом, действительный в Ведическом колледже (Флорида, США), где выпускники могут продолжить свое обучение и получить степень бакалавра, магистра или доктора наук.

www.vedic-academy.com
info@veda-academy.com

Общение через звук

www.saranagati.net

Официальный сайт Е. С. Шачинанданы Свами
(на английском, немецком, хорватском и русском языках)

Статьи, притчи, стихи, видео, фотографии,
информация о ближайших событиях

www.saranagati-library.net

Семинары и лекции, прочитанные
Е. С. Шачинанданой Свами в период с 1987 года
по сегодняшний день (на английском и немецком языках;
частично с переводом на хорватский и русский)

Московский центр ведической культуры

Сегодня ведические храмы существуют во всех крупнейших городах планеты. Будучи очагами духовной мудрости, эти храмы также играют активную роль в общественной и культурной жизни, являются образовательно-просветительскими и благотворительными центрами. Не так давно появление такого центра стало возможным и в Москве.

Основной задачей Московского центра ведической культуры является создание гармоничной среды, в которой духовно-нравственные ценности Вед могли бы сохраняться и передаваться всем желающим. Помимо этого, планируется создание образовательно-просветительского центра, службы психологического консультирования, разработка программ помощи социально незащищенным слоям населения.

Мы будем признательны и благодарны за Ваше участие и любую посильную помощь в строительстве Московского центра ведической культуры.

Нам нужна помощь
по следующим направлениям:

- Финансирование.
- Консультации по реализации проекта.
- Ваши молитвы и добрые пожелания.

Тел. (495) 739-43-80,
факс (495) 739-43-82

Получатель платежа:
Местная религиозная организация
Московское общество сознания Кришны
ИНН: 7714035890 / КПП: 771401001
р/с: 40703810000100000073
в ОАО «Банк Москвы»
к/с 30101810500000000219 БИК 044525219
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на строительство храма (НДС не облагается)

УДК 1/14
ББК 87
Ш32

Шачинандана Свами

Ш32 Гаятри-мантры. История. Теория. Практика / Шачинандана Свами ; пер. с англ. — М. : The Bhaktivedanta Book Trust, 2010. — 432 с.

ISBN 978-5-902284-67-3

В книге «Гаятри-мантры» раскрываются смысл и секреты повторения особых *мантр*, которые ученик получает в процессе посвящения у духовного учителя. Книга предназначена в первую очередь тем, кто получил посвящение или готовится к этому, а также религиоведам, востоковедам, социологам и лингвистам.

УДК 1/14
ББК 87

Духовно-просветительное издание

Шачинандана Свами

ГАЯТРИ-МАНТРЫ
ИСТОРИЯ. ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА

Подписано в печать 05.05.10. Формат 84×108/32
Тираж 5000 экз. Заказ № 1003870

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

Загляните в необычный мир брахманической культуры.
Исследуйте сакральный смысл *гаятри-мантр*.
Узнайте о силе трансцендентного звука.
Обретите воодушевление и поддержку на духовном пути.

В книге «Гаятри-мантры» раскрываются смысл и секреты повторения *гаятри-мантр*. Она предназначена не только преданным, получившим второе посвящение, но и тем, кто к этому готовится, а также просто любознательным охотникам за нектаром.

Чтобы вайшнавская культура смогла укорениться и выжить на Западе, ее последователям необходимо глубоко понимать перенятую ими традицию. Книга «Гаятри-мантры» — важная веха на этом пути. Весь учительский талант и опыт Шачинанданы Свами ярко проявились в этой книге. Это не только практическое пособие, но и искусно сотканный рассказ, где один за другим, словно лепестки распускающегося цветка, нам будут открываться все новые и новые пласты духовной практики *брахманов*.

Кришна-Кшетра дас

THE BHAKTIVEDANTA BOOK TRUST
www.krishna.com

ISBN 978-5-902284-67-5