

Слава Шри Гуру
и Гауранге!

Шри хари-нама маха-мантра

составил
Шри Шримад Бхактиведанта
Нараяна Махараджа

Шри Бхактиведанта Гаудия Матх
Москва — 2002

Посвящается основателю
Шри Гаудия-веданта Самити,
выдающемуся проповеднику
учения Шри Чайтаньи
Ом вишнупада ашоттара-шата
Шри Шримад Бхактипрагьяне
Кешаве Госвами Махарадже

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

Введение

Веды, Упанишады, Пураны, Самхиты и другие вечные *шастры* гласят, что Божественные Имена (*нама-брахма*) — Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе — это *маха-мантра*, или высшая *мантра*, дарующая спасение в Кали-югу, век всеобщей деградации. Первейшая обязанность людей Кали-юги — совершать *санкиртану*, то есть повторять и петь эту *маха-мантру*, состоящую из шестнадцати слов.

Имя Бхагавана неотлично от Его образа (*сварупы*). Бхагаван Шри Кришна вложил в Свои имена Свой сладостный образ, *лилы* и всю Свою энергию. Но хотя Бхагаван (*нами*) и Его имя (*нама*) неотличны друг от друга, *нама-брахма* дает милость более щедро, чем *нами-брахма*. По Своей беспричинной милости Сваям Бхагаван Шри Кришна нисходит в этот мир как *нама*, чтобы спасти обусловленные души. Наиболее удачливые из них получают посвящение в *шри хари-нама маха-мантру*, приняв покровительство истинного гуру, который сам неустанно повторяет

шри хари-наму. Так, участвуя в совместном пении Святых Имен (*хари-нама-санкиртане*), ежедневно повторяя определенное число имен на четках (*джапа*) и памятуя Святое Имя (*смарана*), удачливые души поклоняются Шри Бхагавану. В *шастрах* сказано, что в Кали-югу громкая *нама-санкиртана* намного важнее, чем *нама-смарана* или *джапа*.

*джанато хари-нāмāни
стхāне йāта-гуṇādхиках
ātмāнам ча пунāти уччаир
джанан йротрн пунāти ча*

«Тот, кто повторяет *шри хари-наму* громко, в сотни раз превосходит того, кто повторяет тихо, ибо последний приносит очищение и благо только себе, а человек, повторяющий Святое Имя громко, помогает всем, кто его слышит: животным, насекомым, птицам, деревьям и растениям. Все эти существа не способны сами повторять Святое Имя, однако, просто слушая звук *хари-намы*, они могут переправиться через океан рождений и смертей» (Махараджа Прахлада, «Шри Нарадия»).

Итак, в век Кали самым лучшим видом *садханы* является *санкиртана*, или повторение и пение шестнадцати имен, составляющих *хари-нама маха-мантру*. Шри Чайтанья Махапрабху — *навана-аватар*, самое милостивое воплощение Господа, спасающее души Кали-юги. Поэтому Он призывает нас совершать *шри хари-нама-санкиртану*: *кīртанīйāх садā хариḥ* (Шикшаштака, 3).

«Брихад-нарадия-пурана» гласит:

*харер нāма харер нāма
харер нāмаива кевалам*

*калау нāстй эва нāстй эва
нāстй эва гатир анйатхā*

«В Кали-югу нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути духовного совершенствования, кроме повторения Святого Имени, повторения Святого Имени, повторения Святого Имени».

Последовательность Святых Имен в маха-мантре

Представители одной философской школы утверждают, что *маха-мантру* следует повторять в таком порядке:

*харе рāма харе рāма
рāма рāма харе харе
харе кришṇа харе кришṇа
кришṇа кришṇа харе харе*

Они подтверждают это следующими доводами:

1. В «Кали-сантарана-упанишад» («Венкатеш-пресс», Мумбай) говорится, что первая часть *маха-мантры* — *харе рама харе рама рама рама харе харе*, а вторая — *харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе*.

2. В такой же последовательности *маха-мантра* встречается и в книге под названием «Кальяна» («Гита-пресс», Горакхпур).

3. Шри Рама приходит в Трета-югу, а Шри Кришна — следом за Ним, в Двапара-югу, поэтому логичнее сначала повторять «Харе Рама», а затем «Харе Кришна».

Эти доводы нелогичны и необоснованны по следующим причинам:

1. В предыдущих изданиях «Кали-сантарана-упанишад», выпущенных тем же издательством («Венкатеш-пресс», Мумбай), ясно говорится, что *маха-мантра* начинается со слов *харе кришна*, а не *харе рама*. Все эти издания по-прежнему хранятся в библиотеках Калькутты и Джайпура.

2. «Кальяну», опубликованную «Гита-пресс» в Горакхпуре, нельзя считать достаточно авторитетным источником, подтверждающим эту точку зрения.

3. То, что за Трета-югой следует Двапара-юга, никак не может отразиться на вечной *маха-мантре*. *Маха-мантра* не подвластна смене эпох и влиянию времени.

Понять это можно только благодаря повторению *брахма маха-мантры*, спасительной молитвы всех веков. О повторении имен Шри Бхагавана в разные века говорится в «Ананта-самхите»:

Сатья-юга:

*нāṛāyaṇa-para vedaḥ
nāṛāyaṇa-parākīrāḥ
nāṛāyaṇa-para-muktiḥ
nāṛāyaṇa-para-gatiḥ*

«Все Веды гласят, что Нараяна — Всевышний, слово „Нараяна“ — высшее сочетание букв, Нараяна — высшее освобождение, Нараяна — высший путь».

Трета-юга:

*rāma nāṛāyaṇānanta
mukunda madhusūdana
kriṣṇa keśava kāmśāre
hare vaikuṇṭha vāmana*

«О Рама, Нараяна, Ананта, Мукунда, Мадхусудана! О Кришна, Кешава, Камсара, Хари! О Вайкунтха! О Вamana!»

Двапара-юга:

*hare murāre madhu-kaṭabhāre
gopāla govinda mukunda īyaure
īadṛṇeīa nāṛāyaṇa kriṣṇa viṣṇo
nirāīrayām māṁ dṛagadīya rakṣa*

«О Хари, Мурари, Мадху-Кайтавара, Гопала, Говинда, Мукунда, Шаури! Владыка всех жертвоприношений Нараяна, Кришна, Вишну! О Джагадиша, защити меня! У меня нет иного прибежища, кроме Тебя!»

Кали-юга:

*hare kriṣṇa hare kriṣṇa
kriṣṇa kriṣṇa hare hare
hare rāma hare rāma
rāma rāma hare hare*

*śoḍaīaitāni nāmāni
dvātrimīad varṇakāni hi
kalaḥ yuge mahā-mantraḥ
sammato dṛiva-tāraṇe*

«Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Эта *хари-нама маха-мантра* состоит из шестнадцати имен или тридцати двух слогов. В Кали-югу эта *мантра* может спасти все *дживы*».

Итак, что касается третьего довода, совершенно очевидно, что имя Кришны (*брахма маха-мантра*) было известно людям Трета-юги и спасало их еще до прихода Самого Кришны в Двапара-югу наряду с

такими именами Кришны, как Мукунда, Мадхусудана, Кешава и Камсари. Поэтому приведенные выше доводы в пользу повторения *маха-мантры* в ином порядке совершенно несостоятельны.

В «Ананта-самхите» ясно сказано, что в Упанишадах, в частности в «Кали-сантарана-упанишад», *маха-мантра* приводится в такой последовательности: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.

Нарада получил *маха-мантру* от своего гуру, Брахмы, именно в такой последовательности, и так ее повторяют в Брахма-мадхва-гаудия-вайшнава-сампрадае и по сей день. Однако в других *сампрадаях* *маха-мантру* не получают через *гуру-парампару*, и потому ее сокровенный смысл и правильная последовательность неизвестны представителям этих *сампрадаей*. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что они изменяют ее последовательность и повторяют, начиная с «Харе Рама».

В авторитетных священных писаниях говорится о форме передачи *маха-мантры*:

*и́иши́йасйода́н мукха-стхасйа
харер нāмāни шодаййа
самййрāвйаива тато дадййāн
мантрам траи-локйа-мангалам*

«Прежде чем посвятить ученика в *гопала-мантру*, несущую благо всем трем мирам, Шри Гуру должен дать ему Харе Кришна *маха-мантру*, состоящую из шестнадцати слов. Во время посвящения в *гопала-мантру* ученик должен сидеть лицом на север и правым ухом к Гуру».

В «Брахма-ямале» Господь Шива описывает *сварупу* (форму) *маха-мантры*:

*харим̐ винā nāсти кий̐чит
nāпа-нистāракам̐ калау
тасмāл локоддхāраṅāртхам̐
хари-нāма пракаййаийет*

*сарватрам учйате локо
махā-nāpāt калау йуге
харе-кришна-пада-двандвам̐
криṣṇети ча пада-двайам*

*татхā харе-пада-двандвам̐
харе-рāма ити двайам
тад-анте ча махā-деви
рāма рāма двайам̐ вадет*

*харе харе тато бруййād
хари-нāма самуддхарет
махā-мантрам̐ ча криṣṇасйа
сарва-nāпа-праṅāййакам̐ ити*

«О Махадеви! В Кали-югу нет более простого способа искоренить порок, чем повторение *шри хари-намы*. Поэтому очень важно нести *хари-наму* широким массам людей. Совершая *маха-мантра-санкиртану*, люди Кали-юги смогут без труда избежать наказания в аду даже за самые страшные грехи. *Маха-мантра* повторяется так: сначала надо дважды повторить „Харе Кришна“, затем дважды „Кришна“ и дважды „Харе“. После этого надо дважды повторить „Харе Рама“, затем дважды „Рама“ и снова дважды „Харе“. Каждый должен четко произносить эту *маха-мантру* и совершать *санкиртану* в честь Шри Кришны, уносящую все грехи».

В «Радха-тантре» сказано:

*і́рṇу м̄тар мах̄-м̄йе
ви́йва-б̄иджа-свар̄у́пи́ни
хари-н̄мно мах̄-м̄йе
крамаṇават суреі́вари*

«Преданный молится: О вишва-биджа-сварупини (семя всего творения)! О Сурешвари (та, кому поклоняются полубоги)! О мать Махамайя! Внемли моей молитве и расскажи, как правильно повторять *маха-мантру*».

В ответ Деви говорит:

*харе кри́шна харе кри́шна
кри́шна кри́шна харе харе
харе ра́ма харе ра́ма
ра́ма ра́ма харе харе*

*дв̄а́трим̄і́ад акша́раṅгі́ эва
калау н̄ма́ни сарва́дам
этан ма́нтраṃ пу́тра-і́реи́тха
пра́тхамаṃ і́рṇу́йāн нара́х*

«О лучший из сынов! *Маха-мантра*, ниспосланная людям Кали-юги, дарует высшее совершенство. Эта *мантра*, *шири кришна-нама*, состоит из шестнадцати имен или из тридцати двух слогов: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Тот, кто желает себе блага, должен получить *маха-мантру* от своего Гуру».

В той же «Радха-тантре» Трипура-деви дает такой совет:

*хари-н̄мн̄а вин̄а пу́тра
д̄йк̄и́й̄ ча ви́пхал̄а бхавет*

*гурудева-мукх̄а́т и́рутв̄а
хари-н̄ма па́ракі́шара́м*

*бра́хмаṇа-кша́тра-ви́т-і́у́др̄а́х
і́рутв̄а н̄ма па́ракі́шара́м
д̄йк̄и́й̄̄м ку́рйу́х су́та-і́реи́тха
мах̄-ви́дй̄а́-су-су́ндара*

«О лучший из сынов! Ты глубоко проник в тайны *гьяны*. Знай же, что если ты услышишь *гопала-мантру* от Шри Гуру прежде, чем Харе Кришна *маха-мантру*, то повторение *гопала-мантры* не принесет тебе результата. Поэтому представители всех сословий, прежде всего *брахманы* и *кшатрии*, должны сначала услышать от Шри Гуру *маха-мантру*, а уже потом получить посвящение в *гопала-мантру*».

В «Падма-пуране» сказано:

*дв̄а́трим̄і́ад акша́раṃ ма́нтраṃ
н̄ма шо́даśа́к̄а́нвита́м
пра́джапа́н ваи́шṇа́во нит̄йа́м
ра́дх̄а́-кри́шна-стхала́м лабхет*

«Любой вайшнав, который непрестанно повторяет Харе Кришна *маха-мантру*, состоящую из шестнадцати имен или тридцати двух слогов, без сомнения, попадет в обитель Шри Радхи и Кришны на Голоке Вриндаване».

В «Радха-хридая-кханде», разделе «Брахманда-пураны», Ромахаршана Сута возносит Шри Веда-вьясе такую молитву:

*йа́т твай̄а́ к̄і́ртитаṃ н̄тха
хари-н̄мети са́мд̄ж̄ита́м
ма́нтраṃ бра́хма-па́даṃ сиддхи
кара́м та́д ва́да но ви́бхо*

«О всемогущий господин! Прошу тебя, научи меня повторять *брахма-сварупа нама-мантру* Шри Хари, дарующую все совершенства».

В ответ Шри Ведавьяса дает следующее наставление:

*грахаṅād йасйа мантрасйа
дехй брахма-майо бхавет
садйаḥ пўтаḥ сурā-по 'пи
сарва-сиддхи-йуто бхавет
тад ахам те 'бхидхāсйāми
махā-бхāгавато хй аси*

*харе кришна харе кришна
кришна кришна харе харе
харе рāма харе рāма
рāма рāма харе харе*

*ити шодаййакам нāмнāм
три-кāла-калмашйāпахам
нāтаḥ паратаропāйаḥ
сарва-ведешу видйате*

«О сын мой, я непременно научу тебя повторять *маха-мантру*. Приняв ее, человек, отождествляющий себя с телом, может обрести спасение, и даже пьяница может быстро очиститься и достичь высшего совершенства. Я даю тебе эти наставления, ибо ты *маха-бхагавата* и достойный ученик. Итак, шестнадцать слов *маха-мантры* — Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Харе Харе — могут избавить от грехов все три мира. Во всех Ведах ты не найдешь более возвышенного способа освобождения от материального рабства, чем повторение *маха-мантры*».

Это подтверждается в «Ананта-самхите»:

*харе кришна харе кришна
кришна кришна харе харе
харе рāма харе рāма
рāма рāма харе харе*

*шодаййаитāни нāмāни
двā-тримйāд варṇакāни хи
калāу йуге махā-мантраḥ
саммато джйива-тāраṇе*

*утсрджйаитāн махā-мантрам
йе тв анйат калпитаṃ падам
махā-нāмети гāйанти
те йāстра-гуру-лангхинаḥ*

«Все *шастры* сходятся в том, что Харе Кришна *маха-мантра*, состоящая из шестнадцати имен или тридцати двух слогов, — лучшая *мантра* для спасения *джив* в Кали-югу. Те, кто под влиянием своих или чужих измышлений пренебрегают повторением *маха-мантры* и вместо этого избирают какую-то иную практику, действуют наперекор наставлениям *гуру* и *шастр*. Может возникнуть вопрос: „Почему именно эта *мантра* из шестнадцати имен называется *маха-мантрой*?“ Ответ таков: „Никакое другое имя Кришны, кроме имени Хари, не может с той же легкостью избавить человека от всех его грехов, несчастий и невежества. Никакое другое имя, кроме имени Кришна, не может даровать *прему*. И никакое имя, кроме имени Рама, не позволит так же легко обрести освобождение“. Вот почему *маха-мантра* состоит именно из этих трех основных имен. Кроме того, эти шестнадцать имен пред-

ставляют собой непосредственное обращение к Господу. Этой мантре не нужны такие слова, как *ом*, *намах*, *клім*, *свāхā*, ибо она и без них необычайно могущественна. Вот почему ее называют *маха-мантрой*».

В «Санат-кумара-самхите» говорится:

*харе кришнау двир āврттау
кришна тādрк татхā харе
харе рāма татхā рāма
татхā тādрк харе пунах*

*харе кришна харе кришна
кришна кришна харе харе
харе рāма харе рāма
рāма рāма харе харе*

«Сначала нужно дважды повторить „Харе Кришна“, затем дважды „Кришна“, а затем дважды „Харе“. После этого надо дважды повторить „Харе Рама“, затем дважды „Рама“ и снова дважды „Харе“. Это *маха-мантра* — Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе».

В «Кали-сантарана-упанишад», относящейся к «Яджур-веде», также описывается *сварупа* и величие *маха-мантры*.

*харих ом. двāпарāнте нāрадо брахмāнам джагāма
катхам бхагаван! гāм парйатан калим сантарейам
ити. са ховāча брахмā сādху притто ’сми сарва-йру-
ти-рахасйām гопйām тач чхрну йена кали-самсāрам
тариййаси. бхагавата āди-пурушасйа нārāйанасйа
нāмоччāраṇа-мāтрeṇа нирдхṛта-калир бхавати.
нāрадах пунах напраччха. тан-нāма ким ити? са*

*ховāча хираṇйа-гарбхах, харе кришна харе кришна
кришна кришна харе харе / харе рāма харе рāма рāма
рāма харе харе. ити шодаййакām нāмнāм кали-калма-
ша-нāййанам, нāтах паратаропāйах сарва-ведешу
дрййате. ити шодаййа-калāvртасйа джйвасйāва-
раṇа-винāййанам. татах пракāййате парам брахма
мегхāпāйе ravi-раййми-мандалйвети. пунар нāрадах
напраччха. бхагаван ко ’сйа видхир ити? са ховāча
нāsйа видхир ити. сарвадā йūчир айūчир вā патхан
брахмаṇах салокатām самйпатām сарūпатām
сāйуджйатām ити.*

«В конце Двапара-юги Шри Нарада отправился к Господу Брахме и, отдав ему поклон, спросил: „О господин, как мне спастись от влияния века Кали во время моих странствий по земле?“ Брахмаджи ответил: „О сын мой, твой вопрос заслуживает всяческих похвал. Я раскрою тебе самую большую тайну Вед, зная которую ты без труда преодолеешь пагубное влияние Кали. Олицетворение Кали-юги дрожит от страха, слыша звуки имен *ади пуруши*, Бхагавана Шри Нараяны (Кришны)“. „Какое имя Бхагавана нужно повторять? — спросил Нарада. — И какова *сварупа* этого имени?“ Брахмаджи ответил: „Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Эта *маха-мантра*, состоящая из шестнадцати имен, может полностью искоренить грехи Кали-юги. Лучшей *садханы* ты не найдешь во всех Ведах. *Маха-мантра* обладает шестнадцатью качествами. Это значит, что она способна разрушить материальную оболочку *дживы*, состоящую из пяти грубых элементов (*панча-бхута*) и одиннадцати органов чувств. Когда *джива* повторяет *маха-мантру*, перед

ней предстает Парабрахман, словно солнце, вышедшее из-за облаков“. „О господин, — снова обратился Нарада к Брахме, — каким правилам нужно следовать, повторяя *маха-мантру*?“ — „Повторение *маха-мантры* не ограничено никакими правилами, — ответил Брахмаджи. — Повторять ее можно даже в оскверненном состоянии. Более того, четко произнося каждое слово *маха-мантры*, можно обрести освобождение (*салокья*, *самипья*, *сарупья* или *саюджья*). Но самое главное, *маха-мантра* дарует *кришна-прему*, которая является пятой, высшей, целью человеческой жизни (*панчама пурушартха*)“».

В седьмой *патале* «Шри Бхакти-чандрики» сказано:

*атха мантра-варам вакийе
двāтримийад акшарāнвитам
сарва-пāпа-прайāманам
сарва-дурвāсанāналам*

*чатур-варга-прадам саумйам
бхакти-дам према-пūрвакам
дурбuddхи-хараṇам йуддха
саттва-бuddхи-прадāйакам*

*сарвāрдхйам сарва-севйам
сарवेशām кāма-пūракам
сарвāдхикāра-самйуктам
сарва-локаиика-бāндхавам*

*сарвāкаршана-самйуктам
душṭа-вйāдхи-винāйāнам
дйкшй-видхи-вихйāнам ча
кālākāла-виварджитам*

*вāṇ-мāтрeṇārчитам бāхйа
пūджā-видхй-анапекшакам
джихвā-спарйāна-мāтрeṇа
сарवेशām пхала-дāйакам
дейā-кālāнийāmитаṃ
сарвавāди-сусамматам*

«*Маха-мантра*, состоящая из тридцати двух слогов, уничтожает все грехи. Словно пламя, она сжигает дотла все дурные привычки и дарует *дхарму*, *артху*, *каму* и *мокишу*. Ее прекрасный образ (*сварупа*) уносит прочь всю глупость и невежество и наделяет человека разумом в чистой благости (*шуддха-саттва-бuddхи*). Благодаря ей проявляются признаки *према-бхакти*. Она достойна всеобщего почитания и служения. Шри Нама способна исполнить желания каждого. Все без исключения могут служить этой *мантре*, иначе говоря, все достойны совершать *маха-мантра-санкиртану*. Она наш лучший доброжелатель, и она обладает способностью привлекать всех и каждого. Она уносит все беды и печали. Она не зависит от *дикиши*, и ее можно повторять в любое время. Поклоняться ей можно, просто произнося ее, — для этого поклонения не требуется никаких предметов. Она дарует желаемое просто благодаря соприкосновению с языком, независимо от времени, места и обстоятельств».

*сва-нāма-мūла-мантрeṇа
сарвам хлāдайати вибхух
са эва мūла-мантрам джапати
харир ити кришṇа ити рāма ити*

«*Маха-мантра*, которая содержит в себе имя, образ, качества и развлечения Шри Кришны, источника всех *аватар*, дарует радость каждому. Сам Шри Кришна в образе Шри Кришны Чайтанья Махапрабху громко повторяет *Харе Кришна маха-мантру*, прародительницу всех *мантр*».

В следующей *шлоке* описывается, что может дать повторение *маха-мантры*:

*мантро гухйах парамо бхакти-ведйах
 нāмāни аштāв аштā ча ūобханāни
 тāни нитйāм йе джапанти дхīрās те
 ваи мāйāм атитаранти нāни
 парамāм мантрам парам-рахасйāм нитйāм āвартайати*

«Постичь *маха-мантру*, тайну тайн, можно только с помощью *бхакти*. Восемь из шестнадцати ее пленительных имен — *Харе Кришна*, а остальные восемь — *Харе Рама*. Лишь те разумные люди, которые непрестанно повторяют эти имена, освободятся от оков *майи*. Другим это не под силу. Вот почему понастоящему разумные люди всегда повторяют, поют и помнят эту *маха-мантру*».

В «Брахманда-пуране» (Северный раздел, гл. 6) мудрец Пиппалада рассказывает, как однажды Махараджа Вришабхану обратился к Крату Муни с такими словами: «О господин, если хочешь облагодетельствовать меня, подари мне имена *Хари*». И тогда святой Крату Муни дал царю шестнадцать имен *маха-мантры*. Поэтому любой разумный человек должен постоянно совершать *санкиртану*, повторяя *маха-мантру* (*нāма-санкīртанāм тасмāт садā кārйāм випайчитā*).

Шри Чайтанья Махапрабху и маха-мантра

Шри Чайтанья Махапрабху, основоположник *шри хари-нама-санкиртаны*, учил преданных петь *маха-мантру*.

Шри Сарвабхаума Бхаттачарья пишет:

*вишаṅṅа-читтāн кали-гхора-бхītāн
 санвīкиийа гауро хари-нāма-мантрам
 свайām дадау бхакта-джанāн самāдийāt
 санкīртайадхвам нану нртйā-вāдийаих*

«По Своей беспричинной милости Шри Чайтанья Махапрабху Сам давал *маха-мантру* беспомощным, охваченным страхом *дживам* Кали-юги. Он учил преданных: „О *бхакты*, все вместе пойте и танцуйте, совершая *санкиртану*“».

*харер нāма-прасāдена
 нистарет нāтакī джанах
 упадештā свайām криṅṅа
 чаитанйō джагад-йīварах*

*криṅṅа-чаитанйā-девена
 хари-нāма-пракīйитам
 йена кенāпи тат-праптам
 дханйō 'сау лока-пāванах*

«По милости *хари-намы* даже грешник может спастись, ибо повторять ее учит Сам Господь вселенной, Сваям Бхагаван Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Поэтому те, кому посчастливилось получить эту *хари-наму*, которую принес людям Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, своим присутствием могут очистить всех вокруг».

Великий поэт-вайшнав Шрила Кави Карнапура в эпической поэме под названием «Чайтанья-чарита» (11.54) пишет:

*татах и́рй-гаурāнгах самавадад атйива прамудито
харе кри́нетй уччаир вада мухур ити и́рй-майа танух
тата 'сау тат прочйа пративалита ромāйча-лалито
рудам тат тат-кармāрабхата баху дукхаир видалитах*

*харе кри́на харе кри́на кри́на кри́на харе харе
харе рāма харе рāма рāма рāма харе харе*

«Когда перед принятием санньясы Шри Чайтанья Махапрабху попросил цирюльника обрить Ему голову, расстроенный цирюльник сильно разволновался. Он стоял с бритвой в руке, не смея сбрить прекрасные волосы Махапрабху, и из глаз его лились слезы. Тогда Шри Чайтанья Махапрабху, глубоко погруженный в радха-бхаву, проникся к нему состраданием и сказал: „О цирюльник! Все время громко повторяй: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе“. Услышав эти слова, цирюльник начал повторять Святое Имя и, продолжая горько плакать, все же обрил голову Махапрабху. Он настолько погрузился в повторение маха-мантры, что весь покрылся мурашками (романча) и волосы на его теле поднялись (пулака)».

В «Чайтанья-мангале» говорится следующее:

*бāху прасāрийā прабху брāхмаṇе тулилā
тāра гхаре бхакти-бхаре гāна āрамбхилā*

*брāхмаṇера гхара йена хаила врндāвана
хари-нāма и́унибāре āисе сарва-джана*

*харе кри́на харе кри́на кри́на кри́на харе харе
харе рāма харе рāма рāма рāма харе харе*

«Однажды Махапрабху пришел в гости к одному брахману и обнял его. Весь дом брахмана огласился звуками киртаны и стал похож на Вриндавану. Множество людей собралось там послушать пение маха-мантры, и все они стали подпевать: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе».

В другом месте «Чайтанья-мангалы» сказано:

*харе кри́на нāма прабху боле нирантара
прасанна и́рй-мукхе харе кри́на кри́на бали
виджайа хаилā гаурачандра кутūхалй*

*харе кри́на харе кри́на бали према-сукхе
пратйакша хаилā āси адвайта-саммукхе*

«Шри Чайтанья Махапрабху всегда повторял Шри Наму. Однажды, придя в гости к Адвайте Ачарье, Он радостно повторял Харе Кришна маха-мантру, и лицо Его сияло от счастья».

В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 7.83 – 86) говорится:

*кри́на нāма махā-мантра эи та 'свабхāва
йеи джапе, тāра кри́не упаджайе бхāва*

«Природа Харе Кришна маха-мантры такова, что, когда человек повторяет ее, он очень быстро развивает любовные отношения с Кришной».

*кри́на вишайака премā — парама-пурушāртха
йāра āге тр̄на-тулйа чāри пурушāртха*

«Если четыре цели человеческой жизни — *дхарму* (религиозность), *артху* (материальное процветание), *каму* (удовлетворение своих желаний) и *мокишу* (освобождение от материального рабства) — сравнить с *кришна-премой*, пятой, высшей, целью жизни, они покажутся такими же ничтожными, как солома на дороге».

*пайчама-пурушартха — преманандамрта-синдху
брахмāди-āнанда йāра нахе эка бинду*

«Наслаждение, которое приносят *дхарма*, *артха*, *кама* и *мокиша*, всего лишь капля в океане по сравнению с наслаждением того, кто достиг уровня *бхавы*».

кришна-нāмера пхал' премā, сарва йāстре кайа

«Все *шастры* сходятся в том, что, повторяя *кришна-наму*, человек пробуждает дремлющую в его сердце *кришна-прему*».

Также в «Чайтанья-чаритамрите» есть следующие высказывания:

*кали-кāле нāма-рūпе кришна-аватāра
нāма хаите хайа сарва-джагат-нистāра*

Ади, 17.22

«Святое Имя Бхагавана, Харе Кришна *маха-мантра*, — это Его *аватара*, нисходящая на землю в век Кали. Просто повторяя Святое Имя, можно непосредственно общаться с Кришной. Любой, кто это делает, несомненно, уже освободился от материального рабства».

*аватари' чаитанйа каила дхарма працāраṇа
кали-кāле дхарма — кришна-нāма-санкйртана*

Мадхья, 11.98

«Шри Чайтанья Махапрабху нисшел на землю в Кали-югу, чтобы дать людям *дхарму* этого века — повторение Святого Имени Кришны».

*санкйртана-йаджне тāйре каре āрāдхана
сеи та сумедхā āра — кали-хата-джана*

Мадхья, 11.99

«Тот, кто поклоняется Шри Чайтанье Махапрабху, совершая *санкиртану*, необычайно разумен, а тот, кто не желает совершать *санкиртану*, лишен всякого разума и является жертвой Кали».

*нирантара кара кришна-нāма-санкйртана
хелāйа мукти пāбе, пāбе према-дхана*

Мадхья, 25.154

«Непрестанно повторяй *кришна-наму*. Так ты без труда получишь *мукти* и в конечном счете обретешь величайшее сокровище — *кришна-прему*».

*эка 'нāмāбхāсе' томāра пāпа-доша йāбе
āра 'нāма' лаите кришна-чараṇа пāйбе*

Мадхья, 25.199

«Начни повторять Харе Кришна *маха-мантру*. Достигнув уровня *нама-абхасы*, когда твое повторение почти полностью очистится, ты избавишься от всех последствий своих грехов. А научившись повторять Харе Кришна *мантру* совершенным образом, ты обретешь прибежище лотосных стоп Шри Кришны».

нāмера пхале кришна-паде према упаджайа

Антья, 3.178

«Результатом чистого, свободного от оскорблений повторения *намы* является пробуждение в человеке экстатической любви к лотосным стопам Кришны».

кали-кālера дхарма — кришна-нāма-санкīртана

Антъя, 7.11

«Дхарма всех людей Кāли-юги — кришна-нама-сан-
киртана».

*харше прабху кахена — йуна сварūпа-рāма-рāйа
нāма-санкīртана калау парама упāйа*

Антъя, 20.8

«Ликуя, Шри Чайтанья Махапрабху сказал: „Доро-
гие Сварупа Дамодара и Рамананда Рай, знайте, что
нет более доступного способа обрести спасение в век
Кали, чем повторение хари-намы“».

*санкīртана-йаджñе калау кришна-ārāдхана
сеи та сумедхā пāйа кришñера чараña*

Антъя, 20.9

«В век Кали Кришне поклоняются с помощью сан-
киртана-ягьи, повторения и пения имени Шри Бха-
гавана. Того, кто совершает эту ягью, следует счи-
тать по-настоящему разумным, и он непременно
обретет прибежище лотосных стоп Кришны».

*нāма-санкīртане хайа сарвāнартха-нāйа
сарва-йубходайа, кришна-премера уллāса*

Антъя, 20.11

«Просто повторяя кришна-наму, можно избавиться
от всех анартх. Так человек пробуждает свою уда-
чу, и в его сердце начинает проникать поток кришна-
премы».

*кхāите йуите йатхā татхā нāма лайа
кāла-дейй-нийама нāхи сарва-сиддхи хайа*

Антъя, 20.18

«Повторяя Святое Имя непрерывно, даже во время
еды или сна, в любом месте и в любое время, чело-
век достигает высшего совершенства».

*эи мата хайā йеи кришна-нāма лайа
йīрй-кришна-чараñе тāñра према упаджайа*

Антъя, 20.26

«В том, кто повторяет кришна-наму таким образом,
несомненно, пробудится према, чистая любовь к ло-
тосным стопам Шри Кришны».

Шрила Рагхунатха дас Госвами в предисловии к
своему объяснению маха-мантры пишет:

*экадā кришна-вирахāд
дхйāйанти прийа-сангамам
mano-вāипани рāsāртхам
джалпатйдам мухур мухур*

*харе кришна харе кришна
кришна кришна харе харе
харе рāма харе рāма
рāма рāма харе харе*

*йāни нāмāни вирахе
джджāпа вāриабхāнавй
тāñйе ва тад-бхāва-йукто
гаурачандро джджāпа ха*

*йīрй-чаитанйа-мукходгйрñā
харе кришñети варñакāх
мажджайанто джагат премñи
виджайантāм тадāхвайāх*

«Однажды, тяжело страдая от разлуки со Своим воз-
любленным Шьямасундарой, Шримати Радхика
стала думать о том, как встретиться с Ним. Чтобы

умерить боль разлуки, Она стала повторять Харе Кришна *маха-мантру*. Шри Чайтанья Махапрабху, погруженный в настроение Шримати Радхики, тоже повторял эти имена. Из Его уст изошла *маха-мантра*, состоящая из шестнадцати имен или тридцати двух слогов. Пусть же эта *маха-мантра*, способная затопить *кришна-премой* все мироздание, господствует над всем. *Джая хо! Джая хо!* Да сопутствует ей полная победа!»

Маха-мантра также приводится в «Брахманда-пуране» (Уттара-кханда, 6.55):

*харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе
харе рама харе рама рама рама харе харе*

«*Маха-мантра* состоит из трех имен: Харе, Кришна и Рама, употребленных в звательном падеже».

Также описание величия *хари-намы* можно найти в следующих стихах из «Чайтанья-бхагаваты»: Ади (14.137, 139 – 143), Мадхья (23.74 – 78, 28.28).

ОБЪЯСНЕНИЯ МАХА-МАНТРЫ

Мадхурья-майи

Маха-мантра состоит из трех имен: Харе, Кришна и Рама. Каждое имя в ней стоит в звательном падеже*, иначе говоря, это зов, обращение.

* По правилам санскритской грамматики последняя буква в имени того, к кому обращаются, может меняться. Например, «Лалита» в звательном падеже становится «Лалите», а «Хара» — «Харе». Имена Кришна и Рама в этом падеже не меняются.

*виджйāпйа бхагават-таттвам
чид-гханāнда-виграхам
харатй авидйāм тат-кārйам
ато харир ити смртах*

*āнандаика-сукхах ирйīmān
иййāмах камала-лочанах
гокулāнанда-до нанда
нанданах кришна ирйāте*

*ваидагдхй сāра-сарвасвам
мўрти-лйлāдхидиватам
ирй-рāдхāм рамайа нитйāм
рāма итй абхидхййāте*

Брахманда-пурана

«Шри Бхагаван — *сач-чид-ананда-виграха*, олицетворение вечности, знания и блаженства. Он уносит прочь все невежество, поэтому Его помнят как Хари (*хари* значит „тот, кто уносит что-либо“). Кришной (всепривлекающим) зовут только лотосоокого Нанда-нандану, Шри Шьямасундару, дарующего блаженство жителям Гокулы. Шри Кришна — *лила-виграха* (олицетворение развлечений). Он средоточие высшей мудрости и совершенства. Он вечно наслаждается любовными играми со Шримати Радхикой, и потому Его также называют Рамой (наслаждающимся)».

Айшварья-майи

В «Агама-шастре» сказано:

*харати три-видхам тāпам
джанма-коṭи-йāтодбхавам*

*nānam̐ cha smarātām̐ yasmat̐
tasmat̐d̐ харир̐ ити смртах*

*кришир̐ бхӯ-вāчакаḥ̐ īабдо
най̐ ча нирвртир̐ вāчакаḥ̐
тайор̐ аикйām̐ парам̐ брахма
криṣṇа̐ итй̐ абхидхй̐йате*

*раманте̐ йогино̐ 'нанте̐
сатй̐āнанде̐ чид-ātмани
ити̐ рāма-падeнāсау
парам̐ брахм̐абхидхй̐йате*

«Бхагавана Шри Кришну именуют Хари, ибо Он освобождаёт Своих преданных, которые помнят о Нем, от тройственных страданий, сопутствующих бесчисленным рождениям в этом мире, и от всех грехов, совершенных телом, умом и речью. *Криши* значит «всепривлекающий», а *на* — «радостный». Вместе эти два слога указывают на Шри Кришну, всепривлекающий Парабрахман. *Йоги*, достигшие духовного уровня, испытывают огромную радость, размышляя о Нем как о необъятной форме высшего блаженства (*нитья-ананда-сварупе*) и как о том, кто обладает трансцендентной формой (*чинмайя-сварупой*). Поэтому Его называют Рамой (высшим наслаждающимся)».

Югала-смарана-майи

Шрути-шастры гласят:

*mano̐ харати̐ криṣṇасй̐а
криṣṇāхлāда-сварūпинй̐*

*тато̐ харā̐ īрй̐-рādхаива
тасй̐āḥ̐ сам̐бодханаṃ̐ харе*

*апагрх̐йа̐ трāпам̐ дхармаṃ̐
дхаирй̐ам̐ мāнам̐ враджа-стрий̐аḥ̐
веṇунā̐ каршати̐ грхāt̐
тена̐ криṣṇо̐ 'бхидхй̐йате*

*рамай̐атй̐ ани̐йām̐ рӯпа̐
лāванй̐аир̐ враджа-йоши̐тām̐
манаḥ̐ паñчендрй̐āнй̐а
рāмас̐ тасмāt̐ прак̐ртитаḥ̐*

«Шри Радха — *хладини-шакти* (энергия наслаждения) Шри Кришны. Её также именуют Хара (та, кто крадет), ибо Она похищает ум Кришны. В звательном падеже имя Хара становится „Харе“. Враджа-раджа-кумар, сын царя Враджи, носит имя Кришна. Звуки Его флейты завораживают девушек Враджи, отчего они забывают свойственную им стыдливость, забывают *дхарму*, честь и, потеряв самообладание, покидают свои дома. Вот почему Его называют Кришной. Его неописуемо прекрасный образ (*рупа-лаванья*) пленяет ум и все чувства юных пастушек, погружая их в волны нескончаемого блаженства. За это Его величают Рамой».

Объяснение Шрилы Дживы Госвами

Харе — Своей божественной красотой Шри Кришначандра пленяет сердце каждого, но Шримати Радхика Своей непревзойденной находчивостью и изобретательностью пленяет сердце Самого Шри Кришны. Поэтому Её называют Хара (в звательном падеже — Харе).

Кришна — Шри Хари, чьи добродетели очаровывают все три мира, привлекает Шримати Радхику Своей юношеской красотой и нежными звуками флейты. Поэтому Его зовут Кришной, всепривлекающим.

Харе — Шри Кришна похищает Шримати Радхику, чьи глаза прекрасны, как у лани, и укрывается с Ней в уединенной *кундже* на *раса-мандале*. Об этом рассказывают великие души, *маха-пуруши*. Поэтому Радхика известна как Хара (в звательном падеже — Харе).

Кришна — Исходящее от Его тела изумительное сияние способно придать золоту цвет *шьяма-варна* (темно-сапфировый). Этого Радха-Раману Шьямасундару называют Кришной.

Кришна — Шри Хари сотворил Шьяма-кунду, лучшее из всех озер, в лесу Враджи у склона Говардханы. Он сделал это, исполняя желание Шримати Радхики, и призвал туда все святые *тирхти*. Сведущие в писаниях преданные, которые зовут Его Кришной, постигли эту глубокую тайну.

Кришна — Хотя Его развлечения во Вриндаване на берегах Ямуны поражают весь мир, всепривлекающего *дхира-лалита-наяку* Шри Хари привлекает божественная *махабхава* Шримати Радхики. За это знатоки духовной науки величают Его Кришной.

Харе — Однажды во Врадже Шри Кришна похитил жизненную силу Ариштасуры, могучего демона в образе быка. Увидев это, Шримати Радхика радостно воскликнула: «Хари, Хари!»

За это Она получила имя Хара (в звательном падеже — Харе).

Харе — Иногда Шримати Радхика напевает о развлечениях Шри Кришны едва слышно, а иногда, охваченная сильным любовным чувством, Она поет громко. Поэтому знатоки священных писаний, разбирая различные *расы*, называют Ее Хара (в звательном падеже — Харе).

Харе — Во Вриндаване поглощенная любовными развлечениями и *расой* Шри Радхика похищает флейту, выпавшую из рук Шри Кришны. Поэтому Радхика-деви известна как Хара (в звательном падеже — Харе).

Рама — Шри Кришна, чья находчивость в любовных играх не знает предела, непревзойден в искусстве объятий. Он известен как Рама, потому что гуляет со Шри Радхикой в *кунджах* на склонах Говардханы и наслаждается любовными забавами.

Харе — Нет никого милостивее Шримати Радхики. Она уносит все печали преданных и каждый день наполняет их сердце счастьем. Поэтому Ее называют Хара (в звательном падеже — Харе).

Рама — Умы преданных, погруженных в *бхаджану*, устремлены к Шри Кришне, океану высочайшего блаженства. За это Шьямасундара-виграху, Шри Кришну, величают Рамой.

Рама — В уединенных *кунджах* Шримати Радхика доставляет наслаждение Шри Хари, даруя Ему Свою *прему*. Поэтому, согласно определению

рамайати āнандайати («тот, кто дарует счастье»), Он известен как Рама. Шри Кришну зовут Рамой, потому что Он встречается со Шри Радхой.

Рама — Когда Шри Кришна, дарующий радость Своим преданным, увидел, как обитатели Ваджи плачут от страха, Он проглотил лесной пожар, тем самым принеся им огромную радость. Поэтому Шри Кришну, который позволяет Своим преданным наслаждаться развлечениями с Ним, называют Рамой.

Харе — Шри Кришна отправился в Матхуру, чтобы убить Камсу и других демонов. Но Он хотел только одного: поскорее вернуться во Ваджу и встретиться со Шри Радхой. Она забирает Шри Кришну из других *дхам*, таких, как Матхура, и возвращает во Ваджу. За это Ее называют Хара, или «та, кто похищает» (в звательном падеже — Харе).

Харе — Шри Нанда-нандана вернулся из Матхуры и Двараки, чтобы унести прочь все печали жителей Ваджи. Этого Нанда-нандану, который совершает *лилы*, пленяющие ум Шри Радхики, именуют Хари (в звательном падеже тоже Харе).

Объяснение Шри Гопала-гуру Госвами

Маха-бхагаваты всегда помнят исполненного блаженства Шри Радха-раманы (*шьяма-кишора-виграху*), который рассеивает мрак невежества и спасает от материального существования, порожденного невежеством.

Когда *маха-бхагавата* видит, что его ученик развил необходимые качества — благодарен, молчалив, обуздал свои чувства, чист сердцем и, самое главное, исполнен привязанности (*анураги*) к Шри Радха-рамане, — он благословляет ученика, давая ему Харе Кришна *маха-мантру*, состоящую из следующих трех слов:

Харе — Огонь может сжечь все, что угодно, даже если мы этого не хотим. Так же и Господь может полностью уничтожить грехи самого отъявленного грешника, с каким бы чувством тот ни помнил Его. Поэтому Господа именуют Хари («тот, кто уносит прочь»).

Сач-чид-ананда-виграха Бхагаван раскрывает Свою *таттву* в сердце того, кто повторяет и помнит Его имена. Одновременно Он рассеивает в сердце этого человека тьму невежества. Поэтому Господа помнят как Хари.

Его называют Хари потому, что Он уносит прочь тройственные страдания движущихся и неподвижных существ. Он пленяет сердца мирских людей, когда они слушают и говорят о Его божественных качествах. Своим очарованием Он завораживает миллионы богов любви. За это царевича Ваджи, Шри Кришну, прославляют как Хари (в звательном падеже — Харе).

Чтобы явить высшее наслаждение любовной *расы*, Шримати Радхика очаровывает Кришну Своим образом, качествами и живительным нектаром Своей *премы*. Поэтому кроткие сердцем преданные говорят и поют о *хладини-шакти* Шри Кришны, Вришабхану-нандини Шри Радхе, называя Ее Хара (в звательном падеже — Харе).

Кришна — Глагольный корень *криши* означает «все-привлекающий», а *на* — «исполненный блаженства». Вместе эти два слога указывают на всепривлекающий, исполненный блаженства Парабрахман, которого именуют Шри Кришной.

Предвечного Господа Шри Говинду, причину всех причин, чье тело исполнено вечности, знания и блаженства, именуют Кришной.

Лотосоокий смуглокожий сын царя Нанды — единственный источник радости и блаженства для жителей Гокулы. Поэтому Его величают Кришной.

Рама — Шанкара сказал Парвати: «О Деви! Стоит только произнести первый слог имени Рама, как все грехи покидают тело, а со вторым слогом двери рта закрываются, не давая грехам снова проникнуть внутрь».

Йоги размышляют о *пара-таттве*, высшей безграничной истине, источнике всего блаженства. Эта *пара-таттва*, *парама-брахма*, известна как Рама.

Божество исполненных *расы* трансцендентных развлечений, *расика-шекхара* Шри Кришна, блистающий Своей находчивостью, вечно наслаждается любовными играми со Шримати Радхикой. За это Его именуют Рамой.

Шри Кришна очаровывает Шри Радхику и наслаждается *лилами* вместе с Ней. Поэтому Он известен как Рама. В «Крама-дипике» Шри Кришна говорит Чандраме: «Имя Радхи в сотни раз превосходит Мои имена. Даже Я не могу представить, какое благо ожидает того, кто всегда прославляет и помнит Шри Радху».

Харе — *кришасйа мано харатйити харā rādхā, тасйāх самбодхане хе харе*: Шримати Радхику, которая похищает ум Кришны, называют Хара (в звательном падеже — Харе).

Кришна — *rādхāйā манах каршатйити кришах тасйā самбодхане хе криша*: «Кришна» значит «тот, кто пленяет ум Шри Радхи». К Нему обращаются: «О Кришна!»

Харе — *кришасйа лока-ладжджā-дхаирйāди сарвам харатйити харā rādхā, тасйāх самбодхане хе харе*: Шри Радха лишает Кришну Его добродетелей, таких, как скромность, серьезность, терпение и умеренность. Поэтому к Ней обращаются: «О Харе!»

Кришна — *rādхāйā лока-ладжджā-дхаирйāди сарвакаршатйити кришах, тасйā самбодхане хе криша*: Он привлекает Шримати Радхику, заставляя Ее забыть Свою стыдливость и терпение, и за это Его называют Кришной.

Кришна — *йатра йатра rādхā тиштхати гаччхати вā татра татра сā паййати кришо мām сприйати, балāt кайчукāдикām сарвам харатйити кришах, тасйā самбодхане хе криша*: где бы Шримати Радхика ни находилась и куда бы ни шла, Она видит, как Шри Кришна старается прикоснуться к Ней и привлечь Ее к Себе. Поэтому Его именуют Кришной (всепривлекающим).

Кришна — *пунар харшатām гамайати ванам каршатйити кришах, тасйā самбодхане хе криша*: Он доставляет радость Шри Радхе, которая снова и снова устремляется в лес Вриндаваны, привле-

ченная звуками Его флейты и неспособная устоять перед ними. За это Его величают Кришной.

Харе — *йатра крино гачхати тишхати вā татра татра паййати рāдхā мамāгре нāрийе сарватра тишхати вихарати ити харā рāдхā, тасйāх самбодхане хе харе*: куда бы Он ни шел и где бы ни находился, Шри Кришна повсюду, со всех сторон, видит Радху рядом с Собой. Так Она полностью завладевает Его сознанием. Поэтому Ее называют Хара (в звательном падеже — Харе).

Харе — *пунас там кринам харати сва-стханам абхисāрайатити харā рāдхā, тасйāх самбодхане хе харе*: Она снова и снова похищает Кришну, увлекая Его на тайное свидание, поэтому Ее называют Хара (в звательном падеже — Харе).

Харе — *кринам ванам харати ванам āгамайатити харā рāдхā, тасйāх самбодхане хе харе*: Шри Радха силой уводит Кришну в одну из вриндаванских роц. За это Ее называют Хара.

Рама — *рамайати тām нарма-нирйкшаñāдинети рāмах, тасйа самбодхане хе рāма*: улыбки, смех и взгляды Шри Кришны доставляют радость Шримати Радхике, поэтому Его имя — Рама. К Нему обращаются: «О Рама!»

Харе — *тāt-кāликам дхаирйāвалāбанāдикām кринасйа харатити харā рāдхā тасйāх самбодхане хе харе*: увидев Шри Радхику, Шри Кришна внезапно теряет самообладание. Поэтому Ее называют Хара.

Рама — *чумбана-станāкаршаñāлинганāдибхиḥ рамате ити рāмах тасйа самбодхане хе рāма*: Кришна на-

слаждается встречами со Шри Радхой, обмениваясь с Ней тайными ласками и объятиями. Поэтому к Нему обращаются: «О Рама!»

Рама — *пунас тām пурушочитām кртвā рамайатити рāмах, тасйа самбодхане хе рāма*: Кришна наслаждается любовными развлечениями со Своей возлюбленной Шри Радхой, отводя Ей ведущую роль в Их играх. За это Его именуют Рамой.

Рама — *пунас татра рамате ити рāмах, тасйа самбодхане хе рāма*: Он испытывает все новые и новые наслаждения, и поэтому Его называют Рамой.

Харе — *пунаḥ рāsāнте кринасйа мано хртвā гачхатити харā рāдхā, тасйāх самбодхане хе харе*: В конце *раса-лилы* Шримати Радхика полностью завладевает разумом Шри Кришны и потом внезапно исчезает. Поэтому Ее называют Хара.

Харе — *рāдхāйā мано хртвā гачхатити хариḥ кринаḥ, тасйа самбодхане хе харе*: Кришна в конце *раса-лилы* тоже похищает разум Шри Радхики. Поэтому Его называют Хари. К Нему тоже обращаются со словами: «О Харе!»

**Объяснение Шрилы
Бхактивиноды Тхакура
(из «Шри Чайтанья-шикшамриты»)**

Харе — *мач-читтам хртвā бхава-бандхāн мочайа:* О Харе! Прошу Тебя, плени мой ум и освободи из плена материальной жизни.

Кришна — *мач-читтам āкариша:* О Кришна! Привлечи к Себе мой беспокойный ум.

Харе — *сва-мāдхурйеṇа мач-читтам хара:* О Харе! Наполни мой ум Своей спонтанной *мадхурей*.

Кришна — *сва-бхакта-двārā бхаджана-джйāна-дāнена мач-читтам йодхайа:* О Кришна! Очисти мой ум знанием о *бхаджане*, которое можно получить от Твоих преданных, сведущих в *бхакти-таттве*.

Кришна — *нāма-рūпа-гуṇа-лīлāдишу ман-нишпхām куру:* О Кришна! Дай мне твердую веру в Твое имя, образ, качества и развлечения.

Кришна — *ручир бхавату ме:* О Кришна! Позволь мне развить вкус к Твоему имени, образу, качествам и развлечениям.

Харе — *ниджа-севā-йогйām мām куру:* О Харе! Сделай меня достойным служить Тебе.

Харе — *сва-севām āдеййайа:* О Харе! Сделай меня Твоей служанкой и отдавай Мне распоряжения.

Харе — *сва-прештхена саха свāбхйшṭа-лīлām йīрāvайа:* О Харе! Позволь мне слушать повествования о Твоих сладостных *лилах* с Твоими самыми близкими преданными.

Рама — *прештхайā саха свāбхйшṭа-лīлām мām йīрāvайа:* О Рама! Радхика-рамана! Позволь мне слушать о Твоих сокровенных *лилах* от Твоих преданных Мадхуканты и Снигдхаканты, пребывая на Голоке вместе с Тобой и Твоей возлюбленной Радхикой.

Харе — *сва-прештхена саха свāбхйшṭа-лīлām мām дарййайа:* О Харе! О Шримати Радхика! Позволь мне созерцать Твои самые сокровенные *лилы* с Твоим возлюбленным Шри Кришной.

Рама — *прештхайā саха свāбхйшṭа-лīлām мām дарййайа:* О Рама! Радхика-рамана! Прошу Тебя, яви мне Твои *лилы* со Шримати Радхикой.

Рама — *нāма-рūпа-гуṇа-лīлā-смараṇāдишу мām йоджайа:* О Рама! Ты предаешься развлечениям со Своими вечными спутниками. Прошу Тебя, позволь мне всегда помнить Твое имя, образ, качества и *лилы*.

Рама — *татра мām ниджа-севā-йогйām куру:* О Шьяма, дарующий радость Своим вечным спутникам! Сделай меня способным служить Тебе, памятуя о Твоем имени, образе, качествах и *лилах*.

Харе — *мām свāнгйī кртйа рамасва:* О Харе! Прошу Тебя, прими эту падшую, грешную душу и поступай со мной так, как я того заслуживаю.

Харе — *майā саха рамасва:* О Харе! Пожалуйста, играй со мной в Свои божественные игры. Лишь об этом я молюсь у Твоих лотосных стоп.

Объяснение из «Шри Пада-калпатару»

*нара харинāма антаре аччху бхāваха
хабе бхава-сāгаре пāра
дхара ре ўраваґе нара харинāма сāдаре
чинтāмани уха сāра*

*йади крта-пāпи āдаре кабху мантрака
рāджа ўраваґе каре пāна
ўри кришна чаитанйа бале хайа таччху дургама
пāпа тāпа саха трāна*

*караха гаура-гуру-вашиґава-āўрайа
лаха нара харинāма-хāра
самсāре нāма лаи сукрти хаййā таре
āпāмара дурāчāра*

*итхе крта-вишайа-триґа пахуґ-нāма-хāрā
йо дхāраґе ўрама-бхāра
ку-триґа джагадāнанда крта-калмаша
кумати рахала кāрāгāра*

**(Шри Пада-калпатару,
Гаура-пада-гарангини, 1.2.59)**

О брат! Постигнув глубинный смысл *хари-намы*, ты сможешь пересечь океан рождений и смертей.

Если с огромным почтением приклонить слух к звукам *хари-намы*, ее можно пить, слушать и поглощать, ибо она суть *чинтамани*. Даже если грешники или цари будут пить нектар *ири намы*, с почтением слушая эту *мантру*, то, как обещает Чайтанья Махапрабху, все их грехи будут уничтожены, а вместе с ними исчезнут и все страдания (*адхьятмика*, *адхибхаутика* и *адхидайвика*), что пре-

следуют душу, горящую в пожаре материального бытия.

О брат! Прими покровительство Гауры, гуру и вайшнавов и возьми эту гирлянду из *ири хари-намы*. Даже самые низкие грешники обретут покой, повторяя *хари-наму*, ибо поймут, что все их попытки осуществить Свои мирские желания — пустая трата времени. «Хотя нечестивый грешник, одержимый бесчисленными мирскими желаниями, навеки заточен в тюрьму материального мира, если он начнет повторять *ири хари-наму*, то покинет обитель *майи* и найдет приют под сенью лотосных стоп Шри Гауранги и Шри Радхи и Кришны», — говорит Джагадананда.

ПРОСЛАВЛЕНИЕ ШРИ ХАРИ-НАМЫ

В *шастрах* содержится множество стихов, прославляющих Святое Имя Шри Бхагавана. Вот некоторые из них.

Нама-сварупа

*нāма чинтāманих криґайй
чаитанйа-раса-виграхах
пўрнах ўуддхо нитйа-мукто
'бхиннатвāн нāма-нāминох*

«*Нама* (имя Кришны) неотлично от *нами* (Самого Кришны), ибо *кришна-нама* — это *чинтамани-сварупа* (источник всех духовных благ), а Кришна — *чайтанья-раса-виграха* (олицетворение божественной *расы*). Он всесовершенен, запределен *майе* и вечно свободен» (Б.-р.-с., 1.2.108).

Нама дарует высшее совершенство в Кали-югу

*калер доша-нидхе рāджанн
асти хй эо махāн гунах
кīртанāд эва кришасйа
мукта-сангах парам враджет*

«О царь, хотя Кали-юга — океан порока, все же у этого века есть одно хорошее качество. Просто повторяя Харе Кришна маха-мантру, человек может сбросить путы материального рабства и прийти к Бхагавану» (Бхаг., 12.3.51).

*крте йад-дхйāйато вишнум
третāйāм йаджато макхаих
двāпаре паричарйāйāм
калау тад дхари-кīртанāт*

«То, чего в Сатья-югу достигали с помощью дхьяны, мысленного созерцания Шри Бхагавана, в Трета-югу с помощью пышных жертвоприношений, в Двапара-югу с помощью арчаны, поклонения Божеству в храме, в Кали-югу можно обрести, просто совершая хари-нама-киртану» (Бхаг., 12.3.52).

*кали-кāле нāма-рūпе кришā-аватāра
нāма хаите хйа сарва-джагат-нистāра*

«В Кали-югу Шри Кришна нисходит в образе Своего имени. Просто благодаря повторению этого имени весь мир может спастись» (Ч.-ч., Ади, 17.22).

*нāма винā кали-кāле нāхи āра дхарма
сарва-мантра-сāра нāма эи йāстра-марма*

«В Кали-югу нет другой садханы, кроме повторения хари-намы. Хари-нама — суть всех ведических мантр, таково заключение шастр» (Ч.-ч., Ади, 7.74).

Прославление хари-намы в трудах ачарьев прошлого

*амхах санхарате 'кхилам сакрд
удайād эва сакала-локасйа
тараңир ива тимира-джаладхим
джайати джаган-мангалам харер нāма*

«Слава хари-наме, несущей благо всему миру! Как восходящее солнце рассеивает тьму, так и хари-нама, хотя бы раз появившись на языке, полностью уничтожает грехи человека» (Шридхара Свами, Падьявали, 16).

*ākṛiṣṭiḥ kṛta-cetasām sumanasām
uḥchāṭanaṁ cāmhasām
ācāṇḍālam amūka-loka-sulabho vaiīyaī
ca mukti-īriyaḥ
no dīkṣhām na ca sat-kriyām na ca puraiḥcharīām
manāg īkṣhate
mantra īyam rāsana-sprg eva pḥalati
īrī-kriṣṇa-nāmātmaḥ*

«Святое Имя влечет к Себе умы тех, кто преодолел влияние трех гун. Оно уничтожает все грехи и легко доступно каждому, кроме разве что немых, — даже низшим из людей (чандалам). Оно заставляет померкнуть все блага освобождения и неотлично от Самого Кришны. Стоит ему коснуться языка, как оно сразу приносит плоды. Повторение Святого

Имени не зависит от *дикши*, благих дел, священных обетов или подвижничества» (Падьявали, 29).

Повторение Святого Имени выше постижения Брахмана

*йад-брахма-сāкиāt-крти-нишṭхайāпи
винāйām айāти винā на бхогаиḥ
апаити нāма-спхураṇена тат те
прāрабдха-кармети вираути ведах*

«О Нама! Веды гласят, что стоит Тебе появиться на языке у преданного, как вся его *прарабдха-карма*, которую невозможно уничтожить даже глубоким сосредоточением ума на безличном Брахмане, тотчас бесследно исчезает» (Шрила Рупа Госвами, Шри Кришна-намаштака, 4).

Величие нама-киртаны

*агха-ччхит-смараṇām вишṇор
бахв-айāсена сādхйате
ошṭха-спандана-мāтреṇа
кīрттанас ту тато варам*

«Вишну спасает от всех грехов, однако помнить о Нем можно научиться только после долгих усилий. Но те, кто с неподдельной радостью совершают *вишну-киртану*, находятся в гораздо лучшем положении, потому что *нама-киртана* и даже *нама-абхаса* (тень Святого Имени) может освободить человека от материального рабства» (Хари-бхакти-виласа, 11.236).

Превосходство нама-киртаны в сравнении с дхьяной и пуджей

*джайати джайати нāмāнанда-рūпām мурāрер
вирамита-ниджа-дхарма-дхйāна-пūджādхи-йатнам
катхам апи сакрдāттамī муктидамī прāнинām йат
парамам амртам экамī дживанамī бхūшанамī ме*

«Слава, слава имени Кришны-Мурари, источнику неземного блаженства! Оно останавливает круговорот рождений и смертей и освобождает человека от мучительных попыток достичь успеха на поприще религии, *йоги*, благотворительности, поклонения Божеству в храме и подвижничества. *Кришна-нама* дарует освобождение любому, кто произнес ее хотя бы раз. Она высший нектар и мое единственное украшение» (Брихад-бхагаватамрита, 1.1.9).

*йена джанма-йатаиḥ пūрвām
вāsудеваḥ самарчитам
тан-мукхе хари-нāмāни
садā тишṭханти бхāрата*

«О великий потомок Бхараты! Имя Шри Хари будет всегда на устах того, кто до этого сто жизней поклонялся Господу Васудеве» (Хари-бхакти-виласа, 11.237).

Повторение намы не зависит от времени, места и обстоятельств

*на деiа-нийāмо рāджан
на кāла-нийāмас татхā
видйате нāтра сандехо
вишṇор нāмāнукирттане*

*кāло 'сти дāне йаджñе ча
снāне кāло 'сти садж-джапе
вишнух санкīртане кāло
нāстй атра пртхивī-тале*

«О царь! В *шастрах* ясно сказано, что *киртана*, состоящая из имен Шри Вишну, не зависит от времени и места. Все эти правила относятся к благотворительности, *ягьям* или другим видам *джапы*. Ничто на свете не может ограничить повторение имен Шри Вишну» (Хари-бхакти-виласа, 11.206).

*на деīа-нийамас тасмин
на кāла-нийамас татхā
ноччхиштāдау нишедхо 'сти
īрī-харер нāмни лубдхака*

«О охотник! Время и место не имеют значения для *киртаны*, состоящей из имен Шри Хари. *Нама-киртану* можно совершать даже во время еды, с полным ртом, или в нечистом состоянии — нет никаких запретов» (Хари-бхакти-виласа, 11.202).

*мадхура мадхурам этан маṅгалаṃ маṅгалānām
сакала-нигама-валлī-сат-пхалаṃ чит-сварūпам
сакрд апи паригīтамī іраддхайā хелайā вā
бхргувара нара-мāтраṃ тāрайет кришṇа-нāма*

«Что может быть слаще всеблагой *кришна-намы*? Она цветущая лиана, вечный, спелый плод Бхагаваты и средоточие всего знания, *чит-шакти*. О лучший из рода Бхригу, тот, кто повторит Святое Имя хотя бы раз, будь то с верой или с безразличием (*хела*), тотчас освободится из круговорота рождений и смертей» (Хари-бхакти-виласа, 11.234).

Нама-санкиртана — высшая садхана и садхья

*этан нирвидйамānānām
иччхатām акуто-бхайам
йогинām нрпа нирṇīтамī
харер нāмāнукиртанам*

«О царь! Древние *ачарьи* провозгласили, что повторение и памятование имен Шри Хари — высшая *садхана* и *садхья*. *Хари-нама* избавляет от всех страхов и приводит к успеху каждого: и чистых преданных, и тех, кто хочет достичь райских планет, обрести освобождение или избавиться от мирских желаний, и даже *йогов*, черпающих удовлетворение в самих себе» (Бхаг., 2.1.11).

ШРИ ХАРИ-НАМА

Шрила Бхактивинода Тхакур

Без милости Парамешвары пересечь океан материального бытия чрезвычайно сложно. Не просто сложно, а, точнее, невозможно. Хотя *джива* выше материи, она по природе слаба и всегда зависит от Бхагавана, своего единственного защитника, опекуна и спасителя. *Джива* — *ану-чайтанья*, ничтожно малая частица. Поэтому она во всем зависима от *парама-чайтаньи*, Бхагавана, и призвана служить Ему. Другими словами, для *джив* нет иного прибежища, кроме *парама-чайтаньи*, Бхагавана. Этот мир материи — порождение *майи*, и *джива* здесь находится в положении преступника, сидящего в тюрь-

ме. Она скитается по этому миру из-за того, что попыталась соперничать с Бхагаваном. Живые существа, выступающие против Бхагавана, называются *баддха-дживами* (обусловленными душами), потому что скованы цепями *майи*. А *дживы*, которые внемлют словам Бхагавана, освобождаются от пут *майи*, и их называют *мукта-дживами* (освобожденными душами). Это различие определяется прямо противоположными состояниями, в которых находятся бесчисленные *дживы*. Таким образом, существует две категории *джив*: свободные и обусловленные.

С помощью *садханы баддха-джива* обретает милость Бхагавана, благодаря чему становится способной разорвать могучие цепи *майи*. После глубоких размышлений наши великие мудрецы, *махаршии*, определили три типа *садханы*: *карма*, *гьяна* и *бхакти*.

Варнашрама-дхарма, *тапасья*, *ягья*, *врата* и *йога* названы в *шастрах* составляющими практики *кармы*, и там же подробно описаны плоды, которые они приносят. Глубоко изучив природу различных плодов *кармы*, можно выявить основные из них: 1) наслаждение на планетах земного типа, 2) наслаждение на райских планетах, 3) избавление от болезней и 4) знание о том, что праведные дела приносят огромное благо. Очевидно, что первые три из них относятся к категории преходящих. Колесо времени Шри Бхагавана непременно заберет их. Ясно, что эти плоды не помогут *дживе* освободиться от пут *майи*. Напротив, они только усилят желание *дживы* совершать все новую и новую *карму*, которая еще сильнее запутает ее в сетях *майи*. Плоды праведных поступков не имеют особой ценности, если, совер-

шая их, человек не руководствовался предписаниями *шастр*.

В связи с этим в «Шримад-Бхагаватам» (1.2.8) сказано:

*дхармаḥ сванушṭхитаḥ нумсāṁ
вишваксена-катхāсу йаḥ
нотпāдайед йади ратим
йāрама эва хи кевалам*

«Главная цель *варнашрама-дхармы* — облегчить жизнь человека, выполняющего естественные для него обязанности, чтобы у него было больше времени для слушания *хари-катхи*. Однако, если у него не пробуждается интерес к *хари-катхе*, то вся его религиозная деятельность в системе *варнашрамы* — лишь пустая трата времени». Итак, с помощью *кармы* невозможно пересечь океан материального бытия. Я постарался это кратко объяснить.

Гьяна также считается *садханой*, ведущей к возвышенной цели. Плод *гьяны* — *атма-шуддхи* (очищение души). *Атма* (душа) за пределами материи, но когда *джива* забывает об этом и находит прибежище в материи, она теряется в лабиринтах *кармы*.

С помощью *гьяны* человек может понять, что он суть не материя, а дух. Этот вид *гьяны* обычно называют *нашикармья* (познание себя). На этом уровне *джива* может ощутить лишь небольшое, ограниченное блаженство (*ананду*). Этот уровень также известен как *атмарамы*, что значит «черпать удовлетворение только внутри себя, в своей *атме*». Но когда *джива* начинает постигать свою вечную природу и ей раскрываются ее сладостные отношения с Кṛишной, она понимает всю ничтожность уровня *нашикармья*,

или *атмарама*. Это подтверждают слова Деварши Нарады из «Шримад-Бхагаватам» (1.5.12):

*нашикармайам апй ачйута-бхāва-варджитам
на йобхате джнāнам алам нирайджанам*

«Хотя знание о вечной природе души полностью свободно от влияния материи, в нем нет пользы, если оно лишено понятия Бхагавана».

В «Шримад-Бхагаватам» (1.7.10) также говорится:

*āt mā rā mā ī ī ча мунайо
ниргрантхā апй урукраме
курвантй ахитукйīm бхактим
иттхам-бхūта-гуно харих*

«Хари, Высшая Душа, обладает особым свойством: Он привлекает все виды *атмарам*, душ, полностью свободных от материальных оков, так что они стремятся служить Ему».

Таким образом, *гьяна* и *карма* считаются составляющими *садханы* только в том случае, если *карма* своими плодами делает *дживу* достаточно удачливой, чтобы совершать *карму* все более и более высокого уровня, и если *гьяна* затем помогает отвергнуть бесполезную *карму*. Постепенно, совершая праведные дела и отвергая имперсональную *гьяну*, мы идем к *бхакти-садхане*. Сами по себе *гьяна* и *карма* не могут считаться составляющими *садханы*, если не приводят к *бхакти*. Только *бхакти* может называться *садханой*, и те виды *кармы* и *гьяны*, которые приводят к *бхакти*, тоже можно считать *садханой*. *Бхакти* по самой своей природе является основой всех форм *садханы*.

Такое заключение дается в «Шримад-Бхагаватам» (11.14.20):

*на сādхайати мām його
на сāнкхйām дхарма уддхава
на свādхйāйас тапас тйāго
йатхā бхактир маморджитā*

«О Уддхава! Меня невозможно удовлетворить с помощью *карма-йоги*, *санкхья-йоги*, *варнашрама-дхармы*, изучения Вед, подвижничества или отречения от мира. Чистое *бхакти* — вот единственное, что приносит Мне истинное удовольствие».

Только *бхакти* может удовлетворить Бхагавана. *Садхана-бхакти* бывает девяти видов: *шраванам* (слушание), *киртанам* (повторение), *смаранам* (памятование), *арчанам* (поклонение Божеству), *ванданам* (молитва), *пада-севанам* (служение лотосным стопам Бхагавана), *дасьям* (выполнение распоряжений Бхагавана), *сакхьям* (дружба с Бхагаваном) и *атма-ниведанам* (безраздельное вручение себя Ему). *Шраванам*, *киртанам* и *смаранам* считаются главными составляющими *садханы*, и они должны быть направлены на имя, образ, качества и *лилы* Шри Бхагавана. Шри Нама — изначальное семя всего (*ади сарва биджа-сварупа*). Поэтому *шастры* гласят, что *хари-нама* — основа всех видов поклонения.

*харер нāма харер нāма
харер нāмаива кевалам
калау нāстй эва нāстй эва
нāстй эва гатир анийатхā*

«В Кали-югу для *дживы* нет иного пути к спасению, кроме повторения *хари-намы*» (Брихан-нарадияпурана, 3.8.126).

Слово *калау* в данном стихе означает, что не было такого времени, когда *хари-нама* не являлась бы пу-

тем к спасению. Вот почему так важно найти прибежище у всемогущей *хари-намы*. Никакие другие *мантры* не обладают таким могуществом.

«Падма-пурана» так прославляет *хари-наму*:

*нāма чинтāманих кришнāй
чаитанйа-раса-виграхах
пūrнах ūддхо нитйа-мукто
'бхиннатвāн нāма-нāминох*

«Имя Кришны исполнено духовного блаженства. Оно дарует все духовные блага, ибо неотлично от Самого Кришны, источника всего наслаждения. *Хари-нама* — полное целое и вместилище всех трансцендентных *рас*. Имя Кришны невозможно осквернить материальными качествами, и оно неподвластно *майе*. Оно вечно свободно, духовно и не связано законами материальной природы. Все это возможно потому, что Шри Кришна и Его имя суть одно».

В своем комментарии к этой *шлоке* Шрила Джива Госвами пишет:

*экам эва сач-чид-āнанда-расāди-рūпам
таттвам двидхāvирбхūтам итй артхах*

«*Шри кришна-таттва* — это недвойственная форма вечности, знания и блаженства (*адвайя сач-чид-ананда сварупа*)». Шри Кришна предстает в двух формах: *нами*, или Шри Кришна-виграха, и *нама*, Его имя.

Суть *таттвы* заключается в том, что Кришна — *сарва-шактиман*, владыка всей энергии. Великолепие высшего *пуруши* — это великолепие Его *шакти*. *Шакти* Кришны пребывает в Нем Самом, и без ее помощи никто не может постичь Его. Только благо-

даря ей можно увидеть образ Кришны. Блаженство, которое приносит повторение имени Кришны, говорит само за себя. Таким образом, имя Кришны — *чинтамани-сварупа*, *кришна-сварупа* и *чайтанья-раса-сварупа*. Просто благодаря повторению имени Шри Кришны *кришна-раса* сама пробуждается в сердце. *Нама* самодостаточна. Иначе говоря, она не зависит от порядка слов в *мантре*, таких, как *кришнāйа* или *нārāйанāйа*. *Нама* всецело духовна: она не имеет ничего общего с безжизненными материальными слогами. Только *нама* является *чайтанья-расой*. Она вечно свободна. Ее невозможно воспроизвести материальным языком. Понять это объяснение может лишь тот, кто вкусил сладость *намы*. Тот, кто думает, что *нама* безжизненна, не достоин познать *чайтанья-расу*, и его вряд ли удовлетворит это объяснение.

Кто-то может возразить, что *нама*, которую мы повторяем, состоит из материальных слогов — так разве можно называть ее вечно свободной и нематериальной?

Шрила Рупа Госвами отвечает на это возражение так:

*атах ūрй-кришнā-нāмāди на бхавед грāхйам индрийаих
севонмукхе хи джихвāдау свайам эва спхуратй адах*

«Материальные органы чувств способны воспринимать только материальные объекты. Но *кришна-нама* духовна, и потому воспринять ее материальными органами чувств невозможно. *Нама*, которая появляется на языке, есть результат *спхурти*; это деятельность трансцендентных органов чувств души. Когда преданный повторяет *кришна-наму* своим духовным (*апракрита*) языком, *парама-таттва* проявляется на его материальном (*пракрита*) языке и

начинает танцевать. Когда преданный смеется в блаженстве, плачет и скорбит из-за привязанности (*снечи*) и танцует из чувства любви (*прити*), это трансцендентная *раса* проявляется через органы чувств. И подобно этому *раса* имени Шри Кришны проявляется на языке» (Б.-р.-с., 1.2.234).

Нама, которую преданный повторяет в процессе практики *садханы*, — это всего лишь *чхая-нама* (тень Святого Имени) или *нама-абхаса* (имя, скрытое облаками невежества и *анартх*). Это не настоящее Святое Имя. Однако, если постоянно повторять *нама-абхасу*, то в конечном счете у преданного появится вкус к *апракрита-наме*. Примеры тому — Вальмики и Аджамила.

Оскорбления — вот что мешает *дживе* испытать вкус к Святому Имени. Если же повторять имя Кришны без оскорблений, то в сердце сразу проявится *чайтанья-раса-виграха* (исполненный сознания источник всего наслаждения), то есть трансцендентная *ири хари-нама*. Тогда сердце преданного наполнится радостью, из глаз потекут потоки слез, а на теле появятся признаки *саттвика-бхавы*, духовного экстаза. В «Шримад-Бхагаватам» (2.3.24) об этом сказано так:

*тад ай́ма-с̄ирам̄ хрдайам̄ батедам̄
йад-гр̄хйам̄наир хари-на́ма-дхейаиц̄
на викрийет̄тха йад̄а̄ вик̄а́ро
нетре джалам̄ г̄итра-рухешу харшац̄*

«Повторяя Святое Имя, человек чувствует, как его сердце меняется, на глазах появляются слезы и волосы на теле поднимаются. Если же при повторении имени Кришны ничего этого не происходит, значит, сердце человека очерствело из-за оскорблений».

Садхака должен делать все возможное, чтобы повторять *хари-наму* без оскорблений. А для этого нужно знать, каких именно оскорблений следует остерегаться.

Шастры называют десять оскорблений Святого Имени:

1. Поносить преданных или святых.

Оскорблением в адрес *хари-намы* считается не верить в святых преданных и поносить *махаджан*, чей нрав безупречен. Поэтому тот, кто хочет повторять *хари-наму*, должен полностью изжить в своем сердце склонность выказывать непочтение или пренебрежение к любым вайшнавам. Если возникает сомнение относительно поступков того или иного вайшнава, следует спросить о причине этих поступков, а не осуждать его за это. Наша главная задача — развить веру в *садху*.

2. Считать полубогов, таких, как Господь Шива, равными Бхагавану или независимыми от Него.

Считать полубогов, таких, как Господь Шива, тождественными Бхагавану — тоже *нама-апарадха*. Бхагаван один и только один. Господь Шива и другие полубоги подвластны Бхагавану и в каком-то смысле неотделимы от Него. Если выражать почтение Шиве и другим полубогам как *гуна-аватарам* или преданным Бхагавана, это ограждает нас от заблуждения, будто они независимы от Него. Те, кто принимают Махадеву за независимого бога и поклоняются ему наравне с Вишну, не понимают истинного возвышенного положения Махадевы, который сам поклоняется Госпо-

ду Вишну. Такие поклонники наносят оскорбление и Вишну, и Шиве. Те, кто повторяет *хари-наму*, должны хорошо понимать всю ошибочность подобных представлений.

3. Пренебрегать наставлениями Шри Гуру, который раскрывает величие Святого Имени.

Никогда нельзя пренебрегать указаниями Шри Гуру. Это *нама-апарадха*. Того, кто раскрывает высшие истины *нама-таттвы*, следует почитать как *ачарью* и как самого дорогого преданного Бхагавана. Развивший беззаветную преданность Шри Гуру обретает твердую веру в *хари-наму*.

4. Критиковать сат-шастры, описывающие славу Святого Имени.

Никогда не следует критиковать авторитетные *шастры*. Веды и другие богооткровенные тексты описывают *бхагавата-дхарму* и важность повторения *шри намы*. Поэтому поносить эти писания — значит оскорблять Святое Имя. В Ведах можно найти множество прославлений имени Хари.

*веде р̄ам̄й̄ане чаива
пура̄не бх̄арате татх̄а
ādāv анте ча мадх̄йе ча
харӣх сарватра г̄й̄йате*

«В „Рамаяне“, Пуранах, „Махабхарате“ и других ведических писаниях от начала (*адау*) и до конца (*анте ча*) прославляется только Шри Хари».

Разве может человек, хулящий авторитетные *шастры*, развить любовь к Святому Имени?

5. Считать славу Святого Имени преувеличением.

Некоторые считают слова *шастр* о важности *хари-намы* обычным славословием. Повторять *хари-наму* с таким отношением — *нама-апарадха*, и тем, кто так делает, это повторение ничего не принесет. Они считают, что *шастры* преувеличивают славу *хари-намы*, так же как и славу *карма-канды* — лишь для того, чтобы привлечь массы. Людям с таким умонастроением можно только посочувствовать. О тех же, кому посчастливилось развить твердую веру в *хари-наму*, «Шримад-Бхагаватам» (2.1.11) говорит:

*этан нирвидй̄ам̄н̄н̄н̄м
иччхат̄ам̄ акуто-бхай̄ам̄
йогин̄ām̄ н̄рна нир̄н̄ит̄ам̄
харер̄ нам̄анук̄ир̄танам̄*

Йог думает, что отречение от мира избавит его от всех страхов, и приходит к выводу, что у него нет иной обязанности, кроме повторения *хари-намы*. Тем, кто развил такую веру, *хари-нама* дарует все желаемое.

6. Считать описанные в шастрах величие и божественные качества Святого Имени плодом воображения.

Некоторые не понимают разницы между *нама-абхасой* и *намой*. Они полагают, что *нама* — всего лишь набор слогов, повторяя которые человек обретет все желаемое независимо от того, есть у него вера или нет. При этом они ссылаются на пример Аджамилы, а также на стих из «Шримад-Бхагаватам» (6.2.14):

*sāṅketīam pārihāśyam vā
stobham хеланам эва vā
vaiṣṇuṭṭha-nāma-grahaṇam
aiśeṣāḅgha-karam viduḥ*

«Тот, кто хотя бы раз повторит имя Хари, тотчас избежит от бесчисленных грехов, даже если он повторяет Святое Имя неосознанно (имея в виду что-то другое), в шутку, с пренебрежением или поет ради собственного удовольствия. Таково заключение всех знатоков *шастр*».

Как уже говорилось, *хари-нама* — это *чайтанья-раса-виграха*. Ее невозможно воспринять с помощью материальных органов чувств. Это доказывает, что человек, совершающий *нама-апарадху*, не сможет достичь результатов повторения. Повторение без веры не принесет желаемых плодов, но спустя несколько дней оно может даровать веру в *наму*. Неверующие, которые полагают, будто повторение *намы* — разновидность *карма-канды*, утверждают, что *нама* состоит из обычных материальных звуков и потому не отличается от любых других имен. Тем самым эти заблудшие обусловленные души наносят оскорбление Святому Имени. Вайшнавцы старательно избегают этого оскорбления.

7. Совершать грехи, рассчитывая очиститься от них повторением Святого Имени.

Некоторые считают, что, найдя прибежище в *хари-наме*, можно легко избавляться от всех грехов. С таким умонастроением они воруют, мошенничают и совершают прочие предосудительные поступки, а потом повторяют *хари-наму*, чтобы очи-

ститься от последствий этих прегрешений. Такие люди, несомненно, наносят оскорбление Святому Имени. Тот, кто хотя бы раз изведет божественную сладость *хари-намы*, уже никогда не пожелает вернуться к преходящим мирским делам.

8. Приравнивать повторение Святого Имени к благочестивой мирской деятельности, описанной в Ведах в разделе карма-канда.

Есть немало приверженцев *кармы*, благочестивой деятельности. Они совершают *ягьи*, раздают пожертвования, чтут законы *дхармы* и посещают места паломничества. При этом они считают, что повторение *намы* — тоже разновидность благочестивой деятельности, и тем самым наносят оскорбление Святому Имени. *Нама* всецело духовна, тогда как любая благочестивая деятельность материальна. Тот, кто приравнивает повторение *намы* к благочестивой деятельности, постепенно становится равнодушен к Святому Имени и не может ощутить его сладость (*нама-расу*). Повторение *хари-намы* отличается от мирской благочестивой деятельности так же, как бриллианты отличаются от дешевых стеклянных украшений.

9. Раскрывать величие Святого Имени неверующим.

Тот, кто раскрывает величие *хари-намы* неверующим или посвящает их в повторение *маха-мантры*, тоже является оскорбителем *намы*. Стоит ли надевать на свинью жемчужное ожерелье? Свинья не оценит этого или даже разозлится. Поэтому ни в коем случае нельзя учить повторять Святое Имя тех, у кого нет в него веры. Сначала надо

постараться развить в человеке веру в *хари-наму*, а уже потом учить его повторять ее. *Гуру*, которые раскрывают славу *хари-намы* неверующим, непременно падут, ибо наносят оскорбление Святому Имени.

10. Даже узнав о величии Святого Имени, не испытывать любви к нему из-за привязанности к своему телу и к тому, что связано с этим телом.

Тот, кто не развил твердой веры в *хари-наму*, даже узнав о ее безграничном могуществе, и по-прежнему привязан к другим видам *садханы*, таким, как *карма*, *гьяна* и *йога*, тоже является оскорбителем Святого Имени.

* * *

Итак, пока мы не научимся избегать этих *нама-апарадх*, *хари-нама* не проявится у нас на языке.

Увидев страдания *джив* Кали-юги, исполненный милосердия Шри Чайтанья Махапрабху дал нам наставление:

*тр̣ṇād апи сун̣ичена
тарор ива сахиш̣ун̣ṇā
ам̣āнин̣ā м̣āнадена
к̣īртан̣ий̣аḥ сад̣ā хар̣иḥ*

«Кто считает себя ниже соломы на улице, кто терпеливее дерева, кто не стремится к почестям, но сам с готовностью выражает почтение каждому, тот обретает способность повторять *хари-наму* постоянно» (Шри Шикшаштака, 3).

Смысл этой *шлоки* в том, что повторять *хари-наму* надо с чистым сердцем. Тот, кто считает себя незначительным, никогда не будет хулить *садху* или вы-

казывать неуважение к Господу Шиве и другим полубогам. Такой человек способен видеть различия между людьми, но при этом относится ко всем с должным уважением. Он никогда не пренебрегает своим *гуру*, не осуждает слова истинных *шастр* и не сомневается в величии *хари-намы*. Он никогда не пытается с помощью логики и умозрительных рассуждений приравнять слово «Хари» к *ниргуна-браhme* и не будет совершать грехи, рассчитывая искупить их повторением Святого Имени. Такой человек не ставит благочестивую деятельность на один уровень с повторением *хари-намы*, не пытается давать *хари-наму* тем, кто лишен в нее веры, и его собственная вера в *наму* непоколебима. Он всегда старается избегать десяти видов *нама-апарадхи*, и никогда не идет на поводу у тех, кто глумится над *намой* или враждебно относится к ней. Хотя такой человек трудится на благо всего мира, он свободен от ложного эго: он не желает наслаждаться плодами своего труда и никогда не приписывает себе никаких заслуг. Считая себя слугой всех существ, он служит каждому. Глубоко в сердце он хранит трансцендентный свет духовного мира. Когда человек, обладающий всеми этими достоинствами, повторяет *хари-наму*, этот трансцендентный свет лучится из его сердца, рассеивая тьму *майи*. Поэтому, о *махатмы*, постоянно совершайте *хари-нама-киртану* и избегайте десяти оскорблений. У *дживы* нет иного прибежища, кроме *хари-намы*.

Пытаться выбраться из океана материального бытия с помощью *гьяны* и *кармы* — все равно что хвататься за соломинку. Так взойдите же на великий корабль *маха-мантры*, и вы легко пересечете океан материального бытия!

Содержание

Введение	3
Последовательность Святых Имен в маха-мантре . . .	5
Шри Чайтанья Махапрабху и маха-мантра	19
Объяснения маха-мантры	
Мадхурья-майи	26
Айшварья-майи	27
Югала-смарана-майи	28
Объяснение Шрилы Дживы Госвами	29
Объяснение Шри Гопала-гуру Госвами	32
Объяснение Шрилы Бхактивиноды Тхакура	38
Объяснение из «Шри Пада-калпатару»	40
Прославление Шри хари-намы	
Нама-сварупа	42
Нама дарует высшее совершенство в Кали-югу .42	
Прославление хари-намы в трудах	
ачарьев прошлого	43
Повторение Святого Имени выше постижения	
Брахмана	44
Величие нама-киртаны	44
Превосходство нама-киртаны в сравнении	
с дхьяной и пуджей	45
Повторение намы не зависит от времени,	
места и обстоятельств	45
Нама-санкиртана — высшая садхана и садхья .47	
<i>Шрила Бхактивинода Тхакур. Шри хари-нама</i>	<i>47</i>

Центры учеников и последователей Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджи в России и СНГ

Москва

Шри Бхактиведанта Гаудия Матх
Тел.: (095) 369-26-70
Махешваса дас
E-mail: mahesvasa@mail.ru

Тел.: (3422) 19-91-04
E-mail: ashoka_krishna@mail.ru
Радха-рамана дас
Тел.: (3422) 55-05-96
E-mail: rohita_rada@mail.ru

Санкт-Петербург

Васудама дас
E-mail: Vasudama@nm.ru

Ростов-на-Дону

Экадаши даси
E-mail: e11dd@mail.ru

Астрахань

Вишакха даси
Тел.: (8512) 28-31-00

Стерлитамак

Радха-севика даси
Тел.: (3473) 21-12-60

Волгоград

Расабихари дас (Роман)
Тел.: (8442) 78-72-84, 45-06-75

Ташкент

Ганга даси (Галина)
Тел.: (998712) 72-26-31 (дом.)
(998712) 20-53-40 (раб.)
E-mail: galina@abm.uz
Наянамани даси
Тел.: (998712) 29-76-89,
48-87-30

Екатеринбург

Мадан дас
E-mail: bossdesign@mail.ur.ru
Ананта Ачарья дас (Андрей)
Тел.: (3432) 24-58-16

Уфа

Аватари дас
Тел.: (3472) 51-70-36
E-mail: avatari@ufacom.ru
Ганешвари даси
Тел.: (3472) 32-72-38

Минск

Манохара дас, Анурадха даси
Тел.: (37517) 232-85-54
E-mail: manohara@mail.ru

Пермь

Махендра дас
Тел.: (3422) 66-03-05
Ашока-Кришна дас

Вильнюс

Парджанья дас
Тел.: (372) 77-85-77
E-mail: phillpriest@yahoo.com

Шри хари-нама маха-мантра

составил

**Шри Шримад Бхактиведанта
Н а р я н а М а х а р а д ж а**

Перевод — **Анурадха-деви даси**
Редактор — **Манохара дас**
Корректор — **Анурадха-деви даси**
Верстка — **Агха-рипу дас, Махешваса дас**
Обложка — **Махешваса дас**