

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 *шири хари-нама маха-мантру*, приняв покровительство от 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 (*джана*) 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 *джана*.

*джапато хари-нāмāни
стхāне йāта-гуṇādхикаḥ
ātмāнам ча пунāтй уччаир
джапан 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 — *павана-аватар*, самое милостивое воплощение Господа, спасающее души Кали-юги. Поэтому Он призывает нас совершать *шри хари-нама-санкиртану*: *кīртанīйаḥ садā харих* (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 кришнā харе кришнā
кришнā кришнā 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-parākṣarāḥ
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
kṛiṣṇa keīava kāmṣāre
hare vaikuṇṭha vāmana*

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

Двапара-юга:

*харе мурāре мадху-каштабхāре
гопāла говинда мукунда йауре
йаджнейиā нāрйāна кришā вишнo
нирййрайам мām джагадийиā ракша*

«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:

*харе кришā харе кришā
кришā кришā харе харе
харе рāма харе рāма
рāма рāма харе харе*

*шoдāййаитāни нāmāни
двāтримйāд варнākāни хи
калау йуге махā-мантрах
самматo джйивa-тāраṇe*

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

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 *сампрадаёй*. 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*:

ишиийасйодаи мукха-стхасйа
харер нāмāни шодаиā
самйирāвйаива тато дадийāн
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 *сва-рупу* (форму) *маха-мантры*:

*хариṃ винā нāсти киṅчит
пāпа-нистāракаṃ калау
тасмāл локоддхāраṅартхамṃ
хари-нāма пракāйайет*

*сарватрам учйате локо
махā-пāпāt калау йуге
харе-кришна-пада-двандвамṃ
криṣṇети ча пада-двайам*

*татхā харе-пада-двандвамṃ
харе-рāма ити дваайам
тад-анте ча махā-деви
рāма рāма дваайам вадет*

*харе харе тато брūйād
хари-нāма самуддхарет
махā-мантраṃ ча криṣṇасйа
сарва-пāпа-праṅkāйикаам 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:

*úrṇu mātar mahā-māye
viśva-bīdja-svarūpiṇi
hari-nāmo mahāmāye
kramaṇavat sureśvare*

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

В ответ Девы говорит:

*hare kriṣṇa hare kriṣṇa
kriṣṇa kriṣṇa hare hare
hare rāma hare rāma
rāma rāma hare hare
dvātrimīad akṣarāṇi eva
kala nāmāni sarvaḍam
etaṇ mantram putra-úrreṣṭha
pratḥamāṁ úrṇuyān naraḥ*

«О лучший из сынов! *Маха-мантра*, ниспосланная людям Кали-юги, дарует высшее совершенство. Эта *мантра*, *шри 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-девы дает такой совет:

*hari-nāmnā vinā putra
dīkṣiā ca viphalā bhavet*

*гурудева-мукхāt ирутвā
хари-нāма парākшарам*

*брāхмаṇа-киштра-вит-иūдрāх
ирутвā нāма парākшарам
дйкшйām курйуḥ сута-и́рештха
махā-видййā-су-сундара*

«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 *киштрии*, должны сначала слышать от Шри Гуру *маха-мантру*, а уже потом получить посвящение в *гопала-мантру*».

В «Падма-пуране» сказано:

*двāтримййад акшарам мантрам
нāма шодаййакāнвитам
праджапан ваишṇаво нитйām
рādхā-кришṇа-стхалам 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:

*йат тваййā кйртитам нйтха
хари-нāмети самджйитам
мантрам брахма-падам сиддхи
карам тад вада но вибхо*

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

В ответ Шри Ведавьеса дает следующее наставление:

*грахаṅād йасйа мантрасйа
дехй брахма-майо бхавет
сadyaḥ нṛтаḥ сурā-но 'ни
сарва-сиддхи-йуто бхавет
тад ахам те 'бхидхāсийāми
махā-бхāгавато хй аси*

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

*ити шодaiйакам нāмнāм
три-кāла-калмайāпахам
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 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 кришṇа харе кришṇа
кришṇа кришṇа харе харе
харе рāма харе рāма
рāма рāма харе харе*

*шодайāитāни нāмāни
двā-тримīад варṇакāни хи
калāу йуге махā-мантрах
самматто джйива-тāраṇе*

*утсрджйаитāн махā-мантрам
йе тв анийат калпитам падам
махā-нāмети гāйанти
те йāстра-гуру-лаṅгинах*

«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, клим, 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
катхām бхагаван! гāм парйатан калим сантарейām
ити. са ховāча брахмā сādху пришто ’сми сарва-йру-
ти-рахасйām гопйām тач чхрну йена кали-самсāрам
тариййаси. бхагавата āди-пурушасйа нāрйāнасйа
нāмоччāраṇа-мāтреṇа нирдхўта-калир бхавати.
нāрадах пунах папаччха. тан-нāма ким ити? са*

*ховāча хираṅгйа-гарбхаḥ, харе криṅṅа харе криṅṅа
криṅṅа криṅṅа харе харе / харе рāма харе рāма рāма
рāма харе харе. ити шодаййакам̄ нāмнāм кали-калма-
ша-нāййанам, нāтах паратаропāйаḥ сарва-ведешу
дрййате. ити шодаййа-калāвртасйа джйвасййāва-
раṅа-винййанам. татаḥ пракāййате парам̄ брахма
мегхāпāйе ravi-раййми-мандалйвети. пунар нāрадах
напраччха. бхагаван ко 'сйа видхир ити? са ховāча
нāсйа видхир ити. сарвадā ййūчир аййучир вā патхан
брахманаḥ салокатāм самйпатāм сарūпатāм
сййуджйатāм 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-прем*, которая является пятой, высшей, целью человеческой жизни (*панчама пурушартха*)“».

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

*атха мантра-варам̐ вакийе
д्वāтримид̐ акшарāнвитам̐
сарва-пāпа-прайāманама̐
сарва-дурвāсанāналам̐*

*чатур-варга-прадам̐ саумйāм̐
бхакти-дам̐ према-пūрвакам̐
дурбуддхи-хараṇāм̐ йуддха
саттва-буддхи-прадāйакам̐*

*сарвāрдхйāм̐ сарва-севйāм̐
сарвешйāм̐ кāма-пūракам̐
сарвāдхикāра-самйуктам̐
сарва-локаика-бāндхавам̐*

*сарвāкаршаṇа-самйуктам̐
душтā-вийāдхи-винāйāнама̐
дйикшйā-видхи-вихйāнам̐ ча
кāлāкāла-виварджитам̐*

*vāṅ-mātreṅārчитам bāхйа
nūджā-видхй-анапекшакам
джихвā-спарйāна-māтреṅа
сарवेशāм пхала-дāйāкам
дейā-кālāнийāмитам
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 благодати (*шуддха-саттва-буддхи*). 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-мантреṅа
сарвам хлāдайати вибхух
са эва мūла-мантрам джапати
харир ити криṣṇа 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 Чайтаньи Маха-прабху громко повторяет Харе Кришна *маха-мантру*, прародительницу всех *мантр*».

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

*мантро гухйах парамо бхакти-ведйах
нāмāни ашṭāв ашṭа ча йобханāни
тāни нитйāм йе джапанти дхīрās те
ваи мāйāм атитаранти нāни
парамаṁ мантраṁ парама-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 випаийчитā*).

Шри Чайтанья Махапрабху и маха-мантра

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

Шри Сарвабхаума Бхаттачарья пишет:

*вишаṅṅа-читтāн кали-гхора-бхйтāн
санвйкшийа гауро хари-нāма-мантрам
свайам дадау бхакта-джанāн самāдийат
санкйртаяадхвам нану нртйа-вāдийаух*

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

*харер нāма-прасāдена
нистарет нāтакй джанах
упадештā свайам криṅṅа
чаитанйо джагад-ййиварах*

*криṅṅа-чаитанйа-девена
хари-нāма-пракййитам
йена кенāпи тат-прантамй
дханйо '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 и́рї-гаурй́нгах самавадад атї́ва прамудито
харе кри́нетй уччаир вада мухур ити и́рї-майа танух
тато ‘сау тат прочйа пративалита ромй́нча-лалито
рудам тат тат-кармāрбхата 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 врдāвана
хари-нāма иунибāре йисе сарва-джана*

*харе кришна харе кришна кришна кришна 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 кришна нāма прабху боле нирантара
прасанна и́рй-мукхе харе кришна кришна бали
виджайа хаилā гаурачандра кутūхалī*

*харе кришна харе кришна бали према-сукхе
пратйакша хаилā āси адваита-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:

*кришна нāма махā-мантра эи та 'свабхāва
йеи джапе, тāра кришне упаджайе бхāва*

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

*кришна вишайака премā — парама-пурушīртха
йāра āге трна-тулйа чāри пурушīртха*

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

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

«Наслаждение, которое приносят *дхарма*, *артха*, *кама* и *мокша*, 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 праचāраṇа
кали-кāле дхарма — кришна-нāма-санкīртана*

Мадхья, 11.98

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

*сайкīртана-йаджйе тājйре каре ārādхана
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 кришṇа-нāма-сайкīртана
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 кришṇа-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 кришṇа-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 Кали-юги — кришна-нама-санкиртана».

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

Антъя, 20.8

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

*санкīртана-йаджйе калау кришна-ārāдхана
сеи та сумедхā нāйа кришнера чарана*

Антъя, 20.9

«В век Кали Кришне поклоняются с помощью санкиртана-ягьи, повторения и пения имени Шри Бхагавана. Того, кто совершает эту ягью, следует считать по-настоящему разумным, и он непременно обретет прибежище лотосных стоп Кришны».

*нāма-санкīртане хайа сарвāнартха-нāйā
сарва-йубходайā, кришна-премера уллāса*

Антъя, 20.11

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

*кхāйте йуите йатхā татхā нāма лайа
кālа-деийā-нийāма нāхи сарва-сиддхи хайа*

Антъя, 20.18

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

*эи мата хайā йеи кри̣ṣṇа-нāма лайа
й̣ри̣-кри̣ṣṇа-чара̣ṇе т̣ан̣ра према упаджайа*

Антья, 20.26

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

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

*экадā кри̣ṣṇа-вирахāд
дх̣й̣ай̣ант̣и̣ при̣йа-сангамам
mano-vāṣṇани rācārtхам
джалпат̣и̣дам̣ мухур мухуḥ*

*харе кри̣ṣṇа харе кри̣ṣṇа
кри̣ṣṇа кри̣ṣṇа харе харе
харе рāма харе рāма
рāма рāма харе харе*

*й̣ани нāмāни вирахе
джаджāпа в̣ар̣и̣шабхāнав̣и̣
т̣ан̣й̣е ва тад-бхāва-й̣укто
гаурачандро джаджāпа ха*

*й̣ри̣-чаитан̣йа-мукходг̣й̣р̣нā
харе кри̣ṣṇети вар̣накāḥ
маджджайанто джагат прем̣ṇи
виджайант̣ам̣ тадāхвай̣āḥ*

«Однажды, тяжело страдая от разлуки со Своим возлюбленным 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 «Брахмандапуране» (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.

*виджñāñйа бхагават-таттвам̐
чид-гханāнанда-виграхам
харатй авидйāм̐ тат-кāрйам̐
ато харир ити смртах̐*

*āнандаика-сукхах̐ йрй̐мāн
иййāмах̐ камала-лочанах̐
гокулāнанда-до нанда
нанданах̐ кришñа йрйате*

*ваидагдхй̐ сāра-сарвасвам̐
мўрти-лй̐лāдхидаиватам̐
йрй̐-рāдхāм̐ рамайа нитйāм̐
рāма итй̐ абхидхй̐йате*

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 Раджикой, и потому Его также называют Рамой (наслаждающимся)».

Айшварья-майи

В «Агама-шастре» сказано:

*харати три-видхам̐ тāпам̐
джанма-коṭи-йāтодбхавам̐*

Шри хари-нама маха-мантра

*nānam cha smarātām īasmāt
tas mād hariṣ itī smṛtaḥ*

*kṛīṣir bhū-vācakaḥ śābdo
nāī cha nirvṛtir vācakaḥ
tāyor aikīam parām brahma
kṛiṣṇa itī abhidhīyate*

*ramante yogoṇi 'nanṭe
satīānanḍe cid-ātmani
itī rāma-padenāsu
parām brahmābhidhīyate*

«Бхагавана Шри Кришну именуют Хари, ибо Он освобождает Своих преданных, которые помнят о Нем, от тройственных страданий, сопутствующих бесчисленным рождениям в этом мире, и от всех грехов, совершенных телом, умом и речью. *Криш* 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:

*mano harati kṛiṣṇasīa
kṛiṣṇāhlāda-svarūpiṇī*

*тато харā и́рī-рāдхаива
тасйāх самбодханаṁ харе*

*анагрхйа трāпам дхармам
дхаирйам мāнам враджа-стрийах
венунā каршати грхāt
тена криṣṇо 'бхидхйāте*

*рамайатй анишāм рӯпа
лāванйаир враджа-йошитām
манах пайчендрийāнйа
рāмас тасмāt пракīртитах*

«Шри Радха — *хладини-шакти* (энергия наслаждения) Шри Кришны. Ее 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 Ее 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 *тиртхи*. 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 развлечении 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 Кṛишну зовут Рамой, потому что Он встречается со Шри Радхой.

Рама — Когда Шри Кришна, дарующий радость Своим преданным, увидел, как обитатели Враджи плачут от страха, Он проглотил лесной пожар, тем самым принеся им огромную радость. Поэтому Шри Кṛишну, 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 Враджу и встретиться со Шри Радхикой. Она забирает Шри Кṛишну из других *дхам*, таких, как Матхура, и возвращает во Враджу. 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 Враджи. 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-раману (*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 Враджи, 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.

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

Рама — Шанкара сказал Парвати: «О Девы! 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 Радхiku 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 — *крӣна̄сийа мано харат̄ити харā рāдхā, тасйāх сам̄бодхане хе харе*: Шримати Радхику, которая похищает ум Кришны, называют Хара (в звательном падеже —Харе).

Кришна — *рāдхāйā манах каршат̄ити крӣнах тасйа сам̄бодхане хе крӣна*: «Кришна» значит «тот, кто пленяет ум Шри Радхи». К Нему обращаются: «О Кришна!»

Харе — *крӣна̄сийа лока-ладжджā-дхаурйāди сарвам харат̄ити харā рāдхā, тасйāх сам̄бодхане хе харе*: Шри Радха лишает Кришну Его добродетелей, таких, как скромность, серьезность, терпение и умеренность. Поэтому к Ней обращаются: «О Харе!»

Кришна — *рāдхāйā лока-ладжджā-дхаурйāди сарвакаршат̄ити крӣнах, тасйа сам̄бодхане хе крӣна*: Он привлекает Шримати Радхику, заставляя Ее забыть Свою стыдливость и терпение, и за это Его называют Кришной.

Кришна — *йатра йатра рāдхā тишт̄хати гаччхати вā татра татра сā паййати крӣно мām сприйати, балāt кайчукāдикам сарвам харат̄ити крӣнах, тасйа сам̄бодхане хе крӣна*: 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 харшат̄ām гамайати ванам каршат̄ити крӣнах, тасйа сам̄бодхане хе крӣна*: 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 тиштхати в̄ татра татра паййати р̄адх̄а мам̄агре п̄арӣве сарватра тиштхати вихарати ити хар̄а р̄адх̄а, тасй̄ах 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 кринам̄ харати сва-стханам абхис̄арайат̄ити хар̄а р̄адх̄а, тасй̄ах самбодхане хе харе*: Она снова и снова похищает Кришну, увлекая Его на тайное свидание, поэтому Ее называют Хара (в звательном падеже — Харе).

Харе — *кринам̄ ванам̄ харати ванам̄ агамайат̄ити хар̄а р̄адх̄а, тасй̄ах самбодхане хе харе*: Шри Радха силой уводит Кришну в одну из вриндаванских роц. За это Ее называют Хара.

Рама — *рамайати т̄ам̄ нарма-нир̄икишаṅадинети р̄амах̄, тасй̄а самбодхане хе р̄ама*: улыбки, смех и взгляды Шри Кришны доставляют радость Шри-мати Радхике, поэтому Его имя — Рама. К Нему обращаются: «О Рама!»

Харе — *т̄ат-к̄аликам̄ дхаирй̄āvалам̄бан̄адикам̄ кришнасй̄а харат̄ити хар̄а р̄адх̄а тасй̄ах самбодхане хе харе*: увидев Шри Радхику, Шри Кришна внезапно теряет самообладание. Поэтому Ее называют Хара.

Рама — *чумбана-стан̄акаршаṅалинган̄адибхиḥ рамате ити р̄амах̄ тасй̄а самбодхане хе р̄ама*: 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 рамайатīти 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 — *пунах рāsāнте кришнасйа мано хртвā гаччхатīти харā рādхā, тасйāх самбодхане хе харе*: В конце *раса-лилы* Шримати Радхика полностью завладевает разумом Шри Кришны и потом внезапно исчезает. Поэтому Ее называют Хара.

Харе — *рādхāйā мано хртвā гаччхатīти харих кришнах, 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! Прощу Тебя, плени мой ум и освободи из плена материальной жизни.

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

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

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

Кришна — *нāма-рūпа-гуṇа-лīлāдишу ман-ништхām 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 āдеиāйа:* О Харе! Сделай меня Твоей служанкой и отдавай Мне распоряжения.

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

Рама — *прештхайā саха свāбхйшṭа-лīлāм мām*
īrāvāйа: О Рама! Радхика-рамана! Позволь мне
слушать о Твоих сокровенных *лилах* от Твоих
преданных Мадхуканты и Снигдхаканты, пре-
бывая на Голоке вместе с Тобой и Твоей возлюб-
ленной Радхикой.

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

Рама — *прештхайā саха свāбхйшṭа-лīлāм мām*
дарīйайа: О Рама! Радхика-рамана! Прощу Тебя,
яви мне Твои *лилы* со Шримати Радхикой.

Рама — *нāма-рūпа-гуṇа-лīлā-смараṇāддишу мām йод-*
жайа: О Рама! Ты предаешься развлечениям со
Своими вечными спутниками. Прощу Тебя, поз-
воль мне всегда помнить Твое имя, образ, качест-
ва и *лилы*.

Рама — *татра мām ниджа-севā-йогйām куру:* О Шья-
ма, дарующий радость Своим вечным спутни-
кам! Сделай меня способным служить Тебе, па-
мятуя о Твоем имени, образе, качествах и *лилах*.

Харе — *мām свāнгī кртīа рамасва:* О Харе! Прощу
Тебя, прими эту падшую, грешную душу и по-
ступай со мной так, как я того заслуживаю.

Харе — *майā саха рамасва:* О Харе! Пожалуйста, иг-
рай 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
чинтāмаґи уха сāра*

*йади крта-пāпи āдаре кабху мантрака
рāджа ўраваґе каре пāна
ўрї кршина чаитанїа бале хайа таччху дургама
пāпа тāпа саха трāґа*

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

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

**(Шри Пада-калпатару,
Гаура-пада-тарангини, 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 шири 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 *шри 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 *шри 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 кришнāй
чаитанйа-раса-виграхах
пūrнах йуддхо 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 эко махāн гунах
кīртанāд эва кришнасйа
мукта-сангах парамī 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 вишнумī
третāйāм йаджато макхаих
двāпаре паричарйāйāм
калау тад дхари-кīртанāt*

«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 кришна-аватāра
нāма хаите хайа 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

*аліхаḥ санхарате 'кхилам сакрд
удаїад эва сакала-локасія
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).

*ākṛitiḥ kṛta-cetasām суманасām
уччхātанам чāmхасām
āчаңдāлам амūка-лока-сулабхо ваййайі
ча мукти-ірийаḥ
но дйкшām на ча сат-крийām на ча пурайчарйām
манāг йкшате
мантро йām рāсанā-спрг эва пхалати
ірий-криңа-нāmātмакаḥ*

«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-нишītхайāпи
винāйām āйāти винā на бхогаиḥ
апати 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-кirtаны

*агха-ччхит-смараṇам̐ вишнор
бахв-āйāsена сādхйате
оштḥа-спандана-мāтрена
кīрттанас ту тато вaram*

«Вишну спасает от всех грехов, однако памятовать о Нем можно научиться только после долгих усилий. Но те, кто с неподдельной радостью совершают *вишну-кirtану*, находятся в гораздо лучшем положении, потому что *нама-кirtана* 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-рūпам мурāрер
вирамита-ниджа-дхарма-дхйāна-пūджādхи-йатнам
катхам апи сакрдāттām муктидам прāчинām йат
парамам амртам экам джйванам бхўшанām 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 укрaшение» (Брихад-бхагаватамрита, 1.1.9).

*йена джанма-йатаиx пūрвām
вāsудевах самарчитаx
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 деийа-нийамо рāджан
на кāла-нийамас татхā
видйате нāтра сандехо
вишṇор нāмāнукирттане*

Шри хари-нама маха-мантра

*кāло 'сти дāне йаджñе ча
снāне кāло 'сти садж-джапе
вишнӯх 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
ноччхишītāдау 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 маṅгалānāṃ
сакала-нигама-валлī-сат-пхалаṃ чит-сварūпам
сакрд апи паригītāṃ īраддхайī хелайī 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 нирнйтам
харер нāmāнукиртанам*

«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, *махарши*, 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:

*дхармах свануш̣хитах̣ нум̣с̣āṃ
вишваксена-катх̣āсу̣ йах̣
нотп̣āдайед̣ йади ратим̣
īрама 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) запредельна 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 *наишкармья* (познание себя). На этом уровне *джива* может ощутить лишь небольшое, ограниченное блаженство (*ананду*). Этот уровень также известен как *атмарам*, 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 *Кришной*, она понимает всю ничтожность уровня *наишкармья*,

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

*наишкармайам апй ачйута-бхāва-варджитам
на йобхате джйāнам 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 ахаитукйīm бхактим
иттхам-бхўта-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 *джиу* 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 придем 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 свāдхйāйас 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-нарадия-пурана, 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*:

*nāma cintāmaṇiḥ kṛiṣṇaiḥ
cāitanyā-rasa-vigrahaḥ
pūrṇaḥ śuddho nitya-mukto
'bhinnatvān nāma-nāminoḥ*

«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 ити 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 *криṅṅāya* или *nāṛāyaṅāya*. *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 śrī-кришна-нā māди 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 (*снехи*) 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 *шири хари-нама*. Тогда сердце преданного наполнится радостью, из глаз потекут потоки слез, а на теле появятся признаки *самтвика-бхавы*, духовного экстаза. В «Шримад-Бхагаватам» (2.3.24) об этом сказано так:

*тад айма-сāрам хрдайам батедам
йад-грхйамāнаир хари-нāма-дхейаих
на викрийетātха йадā викāро
нетре джалам гāтра-рухешу харшах*

«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 вайшнав, 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 *шири намы*. Поэтому поносить эти писания — значит оскорблять Святое Имя. В Ведах можно найти множество прославлений имени Хари.

*веде рāмайāне чаива
пураṇе бхāрате татхā
āдāv анте ча мадхйе ча
хариḥ сарватра гййате*

«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 *кармаканды* — 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 нирвидйамānānām
иччхатām акуто-бхайām
йогинām нрна нирñйтамī
харер намāнуκīртанам*

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):

*сāнкетйām пāрихāсийām vā
стобхām хеланам эва vā
ваикунтхā-нāма-грахāнам
аийешāгхā-харām видух*

«Тот, кто хотя бы раз повторит имя Хари, тотчас избавится 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. Вайшнавьи 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 изведает 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 *яги*, 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 *намапарадх*, *хари-нама* не проявится у нас на языке.

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

тр̣ṇād апи сун̣йчена
тарор ива сах̣иш̣нун̣ā
ам̣āнин̣ā м̣āнадена
к̣īртан̣ий̣ах 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 Шикшапштака, 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-маи	26
Айшварья-маи	27
Югала-смарана-маи	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-севица 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

Екатеринбург

Мадан дас

E-mail: bossdesign@mail.ur.ru

Ананта Ачарья дас (Андрей)

Тел.: (3432) 24-58-16

Наянамани даси

Тел.: (998712) 29-76-89,

48-87-30

Минск

Манохара дас, Анурадха даси

Тел.: (37517) 232-85-54

E-mail: manohara@mail.ru

Уфа

Аватари дас

Тел.: (3472) 51-70-36

E-mail: avatari@ufacom.ru

Ганешвари даси

Тел.: (3472) 32-72-38

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 а 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**

