

Шри Харинам

часть первая

Кроме милости Всевышнего Господа нет другого спасения из непреодолимого океана обреченной мирской жизни. Джива, хотя и выше материи, слаба и зависима по своей природе. Единственный наставник, защитник и спаситель для дживы—Бхагаван. Джива—ничтожно малая сознательная частица, поэтому во всем зависит от Высшего Сознания и Его слуга. Прибежище дживы—Высшее Сознание, Бхагаван. Этот материальный мир создан Майей. Джива только мучается, отбывая в материальном мире срок тюремного заключения. Джива вступила в связь с Майей из-за того, что отвернулась от Бхагавана. У дживы нет другого спасения из Майи, кроме как обратиться к Богу. Джива, отвернувшаяся от Бхагавана,—заклоченная Майи. Джива, покорная Бхагавану, свободна.

Садхана—путь к тому, чтобы снискать милость Всевышнего Господа. Заклоченная джива, садханой снискав милость Бога, обретает силу разрубить прочные узы Майи. Махариши, великие подвижники и провидцы, установили, что садхана бывает трех видов: карма, джнана и Бхакти.

Исполнение долга перед обществом (варнашрама-дхарма), жертвоприношения, аскезы, благотворительность, посты и обеты, йога—все это различные слагающие кармы, перечисленные в Писаниях. Писания описывают также многочисленные плоды выполнения того или иного вида кармы. Можно заметить, что все эти плоды сводятся к наслаждению в раю, наслаждению на Земле, развитию разного рода сил и способностей, здоровью и возможности заниматься деятельностью более высокого порядка. За исключением возможности заниматься более высокой деятельностью все остальные плоды оказываются лишь видоизмененной Майей. Все, чего джива может достичь с помощью кармы: и наслаждение на Небесах, и счастье в этой жизни, и сверхъестественные силы,—все временно. Все разрушается под колесом неумолимого Господнего времени. Подобные плоды не только не избавляют от пут Майи—затягивают их туже и туже новыми и новыми желаниями. Возможность заняться чем-то высшим, и та оказывается ни к чему, если не используется для действительно возвышенного дела, как говорит об этом Шримад Бхагавата:

*Дхарммах свануитхитах пумсам Вишваксена-катхасу јах /
нотпадайед јади ратим шрама эва хи кевалам //*

Смысл варнашрама-дхармы в том, что разделение обязанностей в соответствии с природными склонностями людей позволяет человеку не тратить лишних сил на поддержание своих тела и семьи. В таком случае остается достаточно времени и внимания, чтобы уделить их обсуждению

Хари-катхи. Если, совершенным образом выполняя свои обязанности по отношению к семье и обществу, человек не ищет Хари и тем самым не обретает влечения к Хари-катхе, вся его верность долгу—напрасная трата сил. С помощью кармы океан мирского существования не пересечь никогда, мы объяснили это вкратце.

Развитие джнаны, духовного самоосознания, описывается как садхана дживы к достижению высшего предназначения. Плод джнаны в очищении атмы, души. Забыв о том, что атма выше материи, джива погружается в мирское и бродит путями кармы. Занимаясь духовным самоосознанием, джива может понять: “я не материя, я есть дух”. Такая джнана определяется как *наишкармйа*, “отсутствие кармы” или “бездеятельность”, потому что естественное занятие духовного существа—*переживание* духа, в джнанае еще не началось. Личность, познавшая себя как дух, *атмарама*, находит удовлетворение в себе самом. Но с началом духовной жизни—переживания духовной красоты—*наишкармйа* прекращается. Поэтому Нарад а говорит:

***Наишкармйам апй Ачйута-бхава-варджджитам
на шобхате джнанам алам ниранджанам /***

“*Наишкармйа*, беспримесное духовное знание, выглядит некрасиво до тех пор, покуда лишено чувства к Всевышнему Господу”.

Что происходит на стадии атмарама? Бхагавата говорит:

***Атмарамаш ча мунайо ниргрантха апй Урукраме /
курвантй ахаитуким Бхактим иттхамбхута-гуно Харих //***

“Хари, Высшее Сознание, обладает поразительным качеством притягивать Своей Личностью свободных от материи атмарам и занимать их трудом любви—преданным служением Себе”.

Тем самым в качестве составляющих садханы карма и джнана могут быть приняты только в том случае, когда карма предоставляет время и силы для духовной жизни, а джнана перестает быть бездеятельностью. Сами по себе садханой они быть не могут. Садханой может называться только Бхакти. Помогая Бхакти, карма и джнана могут время от времени становиться садханой, но Бхакти—садхана по самой своей природе, как говорится об этом в Одиннадцатой Песни Бхагаваты:

***На садхайати мам јого на санкхйам дхармма Уддхава /
на свадхйайас тапас тйаго јатха Бхактир маморджджита //***

“О Уддхава! Ни карма-йога, ни санкхья-йога, ни варнашрама-дхарма, ни изучение Вед, ни аскезы, ни отречение не способны снискать Моего удовлетворения. Мне угодна только беззаветная Преданность”.

Кроме Бхакти, ничто не может снискать милости Бхагавана. Садхана-Бхакти состоит из девяти слагающих: Шраваны, преданного слушания, Киртаны, прославления, и других. Из них важнейшими частями садханы являются Шравана, Киртана и Смarana, памятование. Слушают, воспевают и помнят Имя Бхагавана, Его Облик, Качества и Лилу. Из них Имя—начало и семя всего. Поэтому в корне любого поклонения—Харинам, и Писание говорит:

*Харер Нама Харер Нама Харер Намаива кевалам /
калау настй эва настй эва настй эва гатир анийатха //*

В век Кали у дживы нет иного прибежища, кроме Харинамы. Упоминание “века Кали” подразумевает, что в любой век и в любое время у дживы нет иного прибежища, кроме Харинамы. В особенности в век Кали, когда поклонение Господу любыми другими мантрами становится бессильным, Харинам—Единственный, на кого может положиться джива: Он несопоставимо сильнее всего.

Что есть Харинам? Об этом говорит Падма-пурана:

*Нама чинтаманих Кришнаш Чайтанья-раса-виграхах /
пурнах шуद्धо нитйа-мукто ’бхиннатван Нама-Наминох //*

Объясняя этот стих, Шри Джива Госвами написал:

*Экам эва Сач-чид-ананда-расади-рупам таттвам двидхавирбхутам итй
артхах /*

Шри Кришна—Личность-средоточие вечного бытия, самооткровенного сознания и счастья, Единственный,—являет Себя двояко: как Нами, Святое Тело Шри Кришны, и как Нам, Святое Имя Шри Кришны. Всесилие Шри Кришны в основе всего. Он *сарва-шактиман*, обладатель всех непостижимых Сил, Шакти. Обладатель Шакти всегда являет Себя через Свои Шакти. Шакти открывает другим свой источник и опору—Верховную Личность. Наделяя своим свойством *даршана* (вИдения), Шакти открывает Облик Кришны—Его Красоту; наделяя своим свойством *ахвайя* (зова), Шакти доносит Имя Кришны. Поэтому Кришна-Нам—чинтамани (тот, кто соприкасается с Ним, не может не пробудиться к сознанию Кришны), Кришна-Нам—Кришна и состоит только из Чайтанья-Расы, Расы чистого сознания. Нам всегда полон, другими словами, Его действие не зависит от того, склоняют ли Его в составе мантры как “Кришнайя, Нарайанайя” или нет. Стоит духовному существу произнести Кришна-Нам, как в нем сразу же поднимается Кришна-Раса—подобное безумию желание служить Кришне в

любом качестве. Нам вечно чист, то есть не нуждается в посредстве материи наподобие материальных слогов. Нам—это чистая Чайтанья-Раса. Нам вечносвободен, Он никогда не возникает из материи. Понять это объяснение смогут только те, кто испил Нама-Расу. Тем, кто приписывает Имени материальность, кто не в состоянии вкусить духовную Расу Самого Имени, подобное объяснение придется не по душе. Кто-то может возразить: “Мы постоянно произносим Нам. Чтобы произнести Имя, без помощи материальных звуков не обойдешься, а значит Нам—порождение материи, и под определение „вечносвободного” не подпадает”. В ответ на такие атеистические доводы Шри Рупа Госвами пишет:

*Атах Шри-Кришна-Намади на бхавед грахйам индрийаих /
севонмукхе хи джихвадау свайам эва спхуратй адах //*

Органы чувств пригодны для восприятия или воспроизведения только материальных вещей. Имя Кришны, все, что связано с Кришной—нематериально, воспринять или воспроизвести их материальными органами чувств невозможно. Когда же Нам появляется на языке, то это Божественное счастье души пронизывает соответствующую ему часть тела. Когда Бхакти произносит на духовном языке дживы Имя Кришны, произнесенная, Абсолютная Истина являет Себя и на материальном языке и начинает Свой танец. Подобно тому, как, переживая ананду, Преданный смеется, переживая заботу—плачет, переживая любовь—танцует—Божественная Раса завладевает им целиком, вплоть до тела,—так и Раса Имени Кришны завладевает всем его существом вплоть до языка. Кришна-Нам не рождается на материальном языке. Попытки произносить Имя на стадии садханы настоящим Именем не являются. Их называют *чхайа-намабхас*’ой, тенью Святого Имени. Во многих случаях Намабхаса постепенно возвышала джив до влечения к Божественному Имени. Примером тому—история жизни Валмики и Аджамилы.

Влечения к Наме дживу лишают апарадхи, преступления против Святого Имени. В сердце того, кто воспевает Кришна-Нам без апарадх, Божественный Харинам являет Себя как Личность Чайтанья-Расы. Когда восходит Божественный Нам, сердце расцветает, из глаз льются слезы, а в теле становятся заметны глубинные преобразования любви. Поэтому в Бхагавате сказано:

*Тад ашма-сарам хридайам ватедам јад грехйаманаир Хари-намадхейаих /
на викройетатха јада викаро нетре джалам гатра-рухешу харшах //*

“Когда джива принимает Харинам, в ее сердце обязательно произойдет перемена, из глаз польются ручьи слез, а волосы на теле поднимутся в ликовании. Если человек, произнося Имя Кришны, не претерпевает подобного преобразования, значит апарадхи ожесточили его сердце”.

Для того, кто стремится к Бхакти, совершенно необходимо воспевать Харинам без апарадх. А для того, чтобы апарадх не допустить, следует знать, какими они бывают.

В Писании перечисляется десять преступлений против Святого Имени:

- 1) Находить недостатки в Святых Ваишнавах;
- 2) Считать Шиву и других богов отдельными от Всевышнего Господа;
- 3) Принижать положение Гуру;
- 4) Унижать истинные Священные Писания;
- 5) Считать славу Харинамы художественным преувеличением;
- 6) Давать иные толкования Святому Имени;
- 7) Заниматься грехом, полагаясь на силу Святого Имени;
- 8) Приравнивать Нам к различного рода благоприятной деятельности;
- 9) Давать Харинам неверующему;
- 10) Даже услышав о славе Харинамы, не верить в нее.

Подозрительность по отношению к святым Преданным и осуждение живущих святой жизнью великих Преданных—преступление против Харинамы. Поэтому ищущий прибежища у Харинамы должен полностью расстаться со склонностью унижать Ваишнавов. Когда возникают сомнения по поводу поступков того или иного Ваишнава, то надо не бросаться осуждать, а наоборот, постараться выяснить причину и мотивы такого поведения. Поэтому так необходимо испытывать доверие к Преданным.

Считать Шиву и других деват отдельными от Бхагавана—также намапарадха. Всевышний Господь Один и нет второго. Шива и другие деваты не имеют отдельного от Бхагавана существования. Мысленное отчуждение Шивы и других богов от Бхагавана прекратится тогда, когда мы будем выражать им почтение как уполномоченным тем или иным могуществом Всевышнего или Его слугам. Те, кто считают Махадева самостоятельным богом и поклоняются отдельно Шиве, отдельно Вишну, тем самым просто отрицают Божественность Махадева. Они оскорбляют этим и Вишну, и Шиву. Ищущие прибежища у Харинамы должны полностью отказаться от подобного разделения.

Другая намапарадха—принижать положение Гуру. Тот, кто дает понимание истинного положения Бхагавана, есть возлюбленный Спутник Бхагавана, пришедший как Ачарья. Твердой преданностью ему мы должны обрести непоколебимую веру в Имя.

Оскорбление истинных Священных Писаний следует исключить полностью. Не имеющие начала Веды, верные Ведам Смрити—Писания, дающие понимание Бхагавата Дхармы. Оскорбление таких Шастр будет оскорблением Харинамы, ибо в Ведах и других Писаниях повсюду воспета слава Святого Имени:

*Веде Рамайане чаива Пуране Бхарате татха /
адав анте ча мадхье ча Харих сарвватра гийате //*

Какая может быть любовь к Харинаме, если оскорблять такие Священные Писания?

Многие думают, что величие Харинамы, воспетое в Шастрах, есть не более чем славословие. Тот, кто считает так,—преступник. Харинам никогда не принесет ему никаких плодов. В карма-канде, для того, чтобы привить вкус к исполнению того или иного вида долга, красочно описываются его плоды. Те, кто считают описание плодов Харинамы чем-то подобным, самые злосчастные души. Благословенные души верят так:

*Этан нирввидйамананам иччхатам акутобхайам /
јогинам нрипа нирнитам Харер Наманукирттанам //*

“Харинам-Киртана—единственное, что предписывается йоги, раскаивающимся в материальной жизни, желающим полного бесстрашия”. Только те, кто имеют такую веру, обретают плоды Харинамы.

Не понимая разницы между намабхасой и Намой, многие полагают, что Имя—это звуковая вибрация, поэтому любое повторение Имени, даже без веры, принесет желанные результаты. В доказательство они приводят случай с Аджамилой и такие слова Писаний, как *санкетйам парихасйам ва...*—“Произнесенное с другим смыслом или в насмешку ... Имя разрушает бесчисленные грехи”. Прежде уже говорилось, что Нам—Личность Чайтанья-Расы, и материальные органы чувств не в состоянии Его воспроизвести. Если не предаться, без апарадх, Расе Святого Имени, невозможно, чтобы Нам принес Свои дары. Когда же Нам произносят люди, не имеющие веры, это приводит к тому, что позже они смогут повторить Имя с верой. Так что те, кто превратно истолковывают Нам как материальную звуковую вибрацию, тем самым причисляя Имя к разряду карма-канды (где результата добиваются механической точностью выполнения обрядов),—крайние атеисты и намапарадхи. Ваишnavы приложат все свои силы, чтобы не совершить такое преступление.

Многие, найдя в Харинаме свое прибежище, считают, что получили панацею от всех грехов. Уверенные в этом, они обманывают, лгут, занимаются развратом, совершают другие грехи, а после этого опять повторяют Харинам, пытаясь отмыться от своих проступков. Такие люди—намапарадхи. Тот, кто действительно предался Имени, переживает Божественную Расу и не испытывает никакой привязанности к временным материальным удовольствиям. Невозможно, чтобы он жил греховной жизнью. Повторять Нам, при этом снова и снова занимаясь грехом,—не более чем циничность. Это очень тяжкое и недопустимое преступление.

Другие думают, что повторение Намы по своей благоприятности сродни карме, такой как огненные жертвоприношения; благотворительности и другим проявлениям религиозности; паломничествам по святым местам и так далее. Человек с такими взглядами—намапарадхи. Имя—духовная Раса, вечно. Прочие благочестивые занятия материальны, поэтому ничего родственного с Намой не имеют. Те, кто приравнивают благоприятную деятельность к Святому Имени, никогда не вкушали Нама-Расы. Между Харинамой и благочестивыми занятиями—категорическая разница, как между алмазом и стеклянкой.

Дающий Харинам неверующему—намапарадхи. “Метая бисер перед свиньями”, не добьешься ничего, только опозоришь жемчуг, так и посвящать в Харинам того, к кому еще не пришла должная вера в Святое Имя,—самое последнее дело. Вместо этого следует поступать так, чтобы у других джив появилась вера в Харинам.¹ Посвящать в Святое Имя надо тогда, когда пришла вера. Те, кто мнят себя гуру и дают Харинам недостойным, падут вследствие намапарадхи.

Те, кто даже выслушав о славе Намы, не питают безраздельной веры в Имя и не оставляют надежды на другие садханы—карму и джнану—также намапарадхи.

Если не оставить эти десять намапарадх, Харинам не снизойдет.

Спаситель живущих во времени Кали, Шри Шри Махапрабху Шри Чайтаньядеву, с сердцем, переполненным состраданием многочисленным несчастьям джив этого мира, дал такой совет:

*Тринад апи суничена тарор апи сахишнуна /
аманина манадена кирттанийах сада Харих //*

Считая себя обычнее обычной травы, снося все терпеливее, чем дерево, не гордясь и склоняясь перед другими, джива становится достойной Харинама-Киртаны. Главный смысл этих слов в том, что наряду с повторением Имени Хари необходимо очистить отношения с окружающим от грязи и обмана. Тот, кто считает себя хуже всех, никогда не сможет осудить Ваишнава, никогда не унизит Шиву и других деват, посчитав их чем-то отдельным от Вишну, никогда не унизит Гуру, никогда не оскорбит Святое Писание и будет безоглядно верить в славу Святого Имени Хари. Он никогда не станет безжизненными логическими доводами доказывать, что за звуком “Хари” стоит некая абсолютная истина среднего рода, никогда не согрешит, положившись на спасительную силу Имени, никогда не уравнивает Харинам с религиозными обрядами и благочестивыми поступками, никогда не вынесет на посмешище Имя своего Господа, открывая Его неверующему, и сам никогда не будет страдать от неверия в Имя. Совершенно естественно он минует все десять преступлений против Намы. Он никогда не посчитает

ниже своего достоинства помочь тому, кто глумится над ним или старается нанести ему вред. Занимаясь всеми делами этого мира, он никогда не возомнит себя творцом или собственником заработанного. Понимая, что он слуга всего мира, он отдаст всего себя на служение всем.

Когда уста такого Преданного произносят Харинам, всполох откровения из находящегося в сердце мира духовной красоты, подобно молнии, пронизывает собой все, изгоняя тьму заблуждений, до неузнаваемости искажившую джив этого мира. Поэтому, о великие души! свободные от апарадх, всегда зовите Харинам. Кроме Харинамы, у дживы нет иного богатства. Кроме Харинамы, у дживы нет прибежища. Пересечь непреодолимый океан обреченного мирского существования с помощью джнаны или кармы—такая же бесполезная затея, как пересечь море, держась за соломинку. Взойдите на великий корабль Харинамы, чтобы спастись из этого страшного океана!

Да будет подношением Кришне.

*дворник Шри Шри Нама-хатты, несчастный и жалкий Шри Кедаранатх
Бхактивинод*