

«Джайва-дхарма»

Шрила Бхактивинода Тхакур

Ари Мардан дас Бхакти-шастри
Экзаменационное эссе
Онлайн-курс по «Джайва-дхарме»
Gaudiya Vedanta Publications (GVP). Canada. 2016г.
Организатор курса: Шрипад Бхактиведанта Триданди Махарадж.
Лектор: Гьяна-шакти дас.
Вице-президент GVP: Анита д.д.

Нитья-дхарма

Истина о вечной деятельности души

Экзаменационное эссе по первым 12 главам «Шри Джайва-дхармы»
Канада. 2016г.

*нама ом вишнупадайа радхикайаи-приятмане
шри-шримад-бхактиведанта нарайана ити намине
шри-кришна-лила-катхане судакшам
аударйа-мадхурйа гунаши ча йуктам
варам варенйам пурушам махантам
нарайанам твам шираса намами
тридандинам бхакта-широманим ча
шри-кришна падабджа дхритаика-хриди
чаитанйа-лиламрита-сара сарам
нарайанам твам сататам прападйе*

Памятуя о величии своего духовного учителя, о его любви к священным писаниям и «Джайва-дхарме» в частности, я хочу предложить своё эссе по первым 12 главам «Джайва-дхармы» его лотосным стопам. Пусть Шрила Гурудев будет доволен моими скромными усилиями.

Введение

Анализируя первую треть «Джайва-дхармы», можно отметить, что главной темой этого произведения, принадлежащего перу Саптама Госвами Шрилы Бхактивиноды Тхакура, является *нитья-дхарма*. Эта тема проходит красной нитью через все беседы главных героев первых 12-ти глав. Будучи фундаментальной темой, *нитья-дхарма* закладывает правильную ориентацию *дживы*, когда она (*атма*) вступает на духовный путь, посвящённый Шри Бхагавану.

Прежде чем приступить к описанию вышеобозначенной темы, следует разобрать это словосочетание. Слово «*нитья*» в вайшнавской традиции чаще всего переводится как «вечный». Также это слово означает внутренний, собственный, правильный, необходимый. Термин «*дхарма*» происходит от санскритского глагольного корня *дхри*, что означает *дхарана*: «сохранять», «удерживать». Слово *дхарма* встречается очень часто в ведической традиции, у него много толкований, которые активно используются как в духовном (*парамартхика*), так и в мирском (*вьявахарика*) контексте. Чаще всего в вайшнавской литературе слово *дхарма* переводится как свойство, религия или обязанность. Применяемое во многих контекстах, это слово также означает состояние, мораль, совесть, добродетель, справедливость, долг, закон, природа, сущность, религия. Учитывая религиозное направление «Джайва-дхармы», словосочетание *нитья-дхарма* переводится как «вечная обязанность», «вечно присущее свойство», «вечное предназначение». Это сочетание двух санскритских слов в контексте книги направлено на описание качеств души и её вечной деятельности или обязанности.

Словосочетание *нитья-дхарма* может быть заменено в некоторых случаях и другими словами, с которыми часто может столкнуться исследователь вайшнавской литературы. Они могут использоваться как синонимы, близкие по значению. Это *бхакти*, *бхаджан*, *нитья-свабхава*, *санатана-дхарма*, *нитья-сева*, *сат-дхарма*, *бхагават-дхарма*, *пара-дхарма*, *вайшнава-дхарма*, *нитья-*

дасья, апракрита према-дхарма и другие. Все они указывают на неотъемлемые качества души в её подлинных взаимоотношениях с Богом.

Хотя термин *нитья-дхарма* можно отнести как к деятельности души, так и к её природе, данное эссе сконцентрировано именно на деятельности (*чешта*), поскольку описание *лакшан* (характеристик) и *свабхавы* (индивидуальной духовной природы) души более подробно дано в *даша-муле* «Джайва-дхармы», а также в разделах, которые посвящены *раса-таттве* (духовной психологии).

Нитья-дхарма, как правило, утверждается с самого начала духовной жизни через послание святых учителей. По традиции истинный гуру объясняет ученику признаки и роль *дхармы*. В разных духовных школах святые наставники раскрывали суть *нитья-дхармы*. Сваям Бхагаван также очень заинтересован в том, чтобы люди знали о своём вечном предназначении. Знание о *нитья-дхарме* позволяет успешно практиковать *садхану*, а потому дарует впоследствии подлинное и вечное счастье.

Бхакти-шастры учат, что существует три вида *дхармы*:

1. *Нитья-дхарма*,
2. *наймиттика-дхарма*,
3. *анитья-дхарма*.

Нитья-дхарма основана на *свабхаве*, *нитья-лакшанах* (вечных свойствах) души (*дхарми*). Такая *дхарма* исполняется с чистой любовью к Бхагавану. Она одна, но проявляется в разных подлинных религиях мира.

Наймиттика-дхарма основана на *наймиттика-лакшанах* (временных качествах) *дживы*, которые проявляются и развиваются в связи с обусловленностью *гунами* и *кармой*. Когда *маха-майя* заставляет *дживу* думать о себе как о теле, тогда для души становится актуальным действовать согласно своей временной природе. В таком случае *гуны* заставляют *дживу* стремиться к материальной деятельности и материальным целям. Этот вид *дхармы* признаёт Бога и существование души, но предоставляет лишь временные способы обретения милости Всевышнего и косвенно приводит к *нитья-дхарме*. Для Гаудий такая *дхарма* не имеет большой ценности.

Анитья-дхарма - атеистическая *дхарма*. Она не признаёт существование Бога, авторитетности священных писаний, реальности духовной жизни, души и её качеств. Это *дхарма* животных, и поэтому те, кто стремится выйти за пределы обусловленного существования, полностью отвергают её, в ней нет заботы о Кришне и даже о самом себе, как о душе. Такая *дхарма* наполнена служением языку, желудку и гениталиям. Она позволяет изменять любым высшим принципам ради временной выгоды. Приверженцы *анитья-дхармы* меняют религии как перчатки, лишь бы угодить материальным интересам тела и ума. Адепты такой лжедхармы считают святыми несвятых, душу телом, а себя Богом. На фоне этого, они выдают себя за благодетелей, истинно понимающих, и проповедуют атеизм, прикрываясь любовью к миру и служением нации. *Анитья-дхарма* погружает лишь в скорбь, глубокую иллюзию и потери. Она описана в «Хитопадеше», 25 и не будет предметом обсуждения этого эссе. Мораль, человечность или мирская любовь, лишённые *нитья-дхармы*, бессмысленны и не должны прославляться.

Как в случае обусловленности *гунами*, так и по достижению освобождения (*шуддха-бхакти*), следует опираться на *свабхаву*. Каково определение *свабхавы*? Шрила Мадхвачарья объясняет это в «Махабхарата-татпарья-нирнае», 22.84:

*свабхавакхья йогйата йа хатхакхйайа
нади-сиддха сарва-дживешу нитйа*

«Каждая душа имеет индивидуальную природу. Именуется она *свабхавой*. Эта природа – предназначение души, имя её *йогьята* или *хатха*. Это означает, что духовная природа души вечна и неизменна. *Свабхава* - это набор индивидуальных личностных качеств».

Возможен ли успех, если действовать не в согласии со своей *свабхавой*? Ответ мы находим в следующем стихе из «Махабхарата-татпарья-нирнае», 1.95:

*тач ча наиванйатха картум шакйам кенапи кутрачит
айогйам иччхан пурушах пататй эва на самшайах*

«Никто и никогда неспособен исполнять свои обязанности иначе, чем ему диктуют внутренние позывы *свабхавы*. Если человек хочет обрести положение, которое превосходит его истинное предназначение, то он, несомненно, падёт с уровня, превышающего его внутренний статус».

Итак, все живущие в этой вселенной обязаны учитывать свою *адхикару* (пригодность) для того, чтобы заниматься той или иной деятельностью.

В согласии со *свабхавой* следует выбирать соответствующую ей *дхарму*. *Свабхава* бывает двух видов:

1) *нитья* - присущая *сварупе дживы*, её вечному положению во взаимоотношениях с Богом и

2) *наймиттика* - временная, присущая поработённым *маха-майей дживам*. В соответствии со *свабхавой*, Богом распределяются обязанности среди людей в социальной системе, известной как *варнашрама-дхарма*. («Б.-гита», 4.13).

Наймиттика-дхарма благоприятна для людей, ищущих иллюзорного счастья. Им рекомендуют жить по принципам *карма-канды*. Однако чистые души (*мадхьяма-адхикари* и *уттама-адхикари*), получившие милость Всевышнего, не имеют перед материальным миром никаких обязанностей. Исполняя должным образом служение Шри Кришне, *шуддха-вайшнавы* освобождаются от выполнения второстепенных, временных обязанностей. Вся их ответственность находится в рамках *бхакти* и продиктована *бхакти-шастрами*.

*деварши-бхутанта-нринам питринам на кинкаро найам рини ча раджан
сарватмана йах шаранам шаранйам гато мукундам парихритйа картам*

«Любой, кто отказался от всех мирских связей и укрылся под сенью лотосных стоп Господа, который дарует освобождение и является единственным надёжным прибежищем, перестает быть должником или слугой кого бы то ни было, включая полубогов, предков, мудрецов, других живых существ, своих родственников и соотечественников» («Ш.Бхагаватам», 11.5.41).

Следует также отметить, что даже несовершенная деятельность (*бхакти-абхаса*), выполняемая постоянно под руководством *сад-гуру* искренним преданным, способна освободить от *кармы* и *наймиттика-дхармы*. Об этом повествует Шрила Бхактивинода Тхакур в «Харинама-чинтамани», 3.34:

*сарва-ведаадхика сарва тиртха хаите бада
намабхаса сарва-шубха-карма-шрештхатара*

«*Намабхаса* величием превосходит плоды изучения всех Вед, посещения всех мест паломничества, всякой альтруистической и благочестивой деятельности».

Определившись в том, что *свабхава* является основой для *дхармы* и, опираясь на слова гуру, *шастр* и *садху*, просмотрим, как главная тема данного эссе описана в словах великих учителей. Также следует отметить для себя признаки *нитья-дхармы*, описываемые в приведённых ниже *шлоках* (стихах).

Описание нитья-дхармы

Обратимся сначала к древним писаниям. Шрила Рупа Госвами учит в «Бхакти-расамрита-синдху» 1.2.101, что совершенная *дхарма* должна быть согласована с *шрути*, *смрити* и *панчаратрами*. Наша задача показать, как *нитья-дхарма* описана в этих источниках, а также в работах *ачарьев* Шри Брахма-Мадхва-Гаудия-сампрадаи. Это покажет согласованность всех представленных описаний *нитья-дхармы* и также докажет авторитет учителей *бхагават-гуру-парампары*.

В *шрути* мы находим следующий стих из «Гопала-тапани-упанишад»:

*шри-гопала-тапанийам
бхактир асйа бхаджанам тад их-мутропадхи-наирашйенамуштин
манах-калпанам етад ева нашикармйам*

«*Бхакти* – это поклонение Тому, кто един для всех (Богу). Только на Нём одном следует сосредоточить своё сознание. Всё то, что ограничивает от этого сосредоточения, следует безропотно отбросить как в этой жизни, так и в следующей. Так выражается подлинная свобода от *кармы*» (Также «Прамея-ратनावали», 8.1).

В *смирिति*, в «Шримад-Бхагаватам» Шрила Ведавьеса дал определение *нитья-дхарме* как вечной обязанности для всех *джив*:

*са ваи пумсам паро дхармо йато бхактир адхокшадже
ахитукй апратихата йайатма супрасидати*

«Высшей *дхармой* для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к *према-бхакти*. Чтобы полностью удовлетворить незримого Всевышнего Господа, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным» (1.2.6).

Утвердив *нитья-дхарму*, Бхагаван Шрила Вьясадева дал направление мысли о *нитья-дхарме* всем святым, что проповедовали после Него. Панчаратры также описывают *нитья-дхарму* согласованно с *шрути* и *смирिति*:

*сарвопадхи-винирмуктам тат-паратвена нирмалам
хришикена хришикеша севанам бхактир учйате*

«Идти путем *бхакти* (следовать *нитья-дхарме*) — значит занять все свои чувства служением Бхагавану, повелителю чувств. Служа Всевышнему, душа, помимо главного плода (*премы*), обретает два второстепенных: она избавляется от всех материальных самоотождествлений и её чувства, занятые *севой*, очищаются» («Нарада-панчаратра»).

Опираясь на древнейшую традицию *бхакти-йоги*, Шрила Мадхвачарья, проповедующий до прихода Шри Чайтаньи Махапрабху, учит:

*джнана-пурвах парах снехо нитйо бхактир итирйате
итй ади-веда-вачанам садхана-правидхайакам*

«В Ведах ясно предписывается средство для достижения высшего духовного совершенства - это любовь к Богу. Она проявляется на основе *дивья-гьяны* (*самбандха-гьяны*). Эта любовь вечна, это подлинная преданность, имя её – *бхакти*» («Махабхарата-татпарья-нирняя», 1.104).

Шри Чайтанья Махапрабху, Учитель учителей, также определяет *нитья-дхарму дживы*. Об этом сказано в «Чайтанья-чаритамрите», Мадхья, 20.108. Ш.Бхактивинода Тхакур цитирует Его изречение в «Джайва-дхарме», первой главе. Этим самым Шриман Махапрабху доказывает аутентичность Своего учения. Следуя Его доктринам, все Гаудии, проповедуя, также начинают объяснять феномен *нитья-дхармы* души. Так, главный из учеников Шри Чайтаньи – Шрила Рупа Госвамипад дал самое изумительное и полное описание *нитья-дхармы*, которое легло в основу «Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.11, как *парибхаса-сутра* (главный стих произведения):

*анйабхилашита-шунйам джнана-кармадй-анавритам
анукулйена кришнану-шиланам бхактир уттама*

«Деятельность, направленная исключительно на удовлетворение Шри Кришны, другими словами, представляющая собой непрерывный поток служения Шри Кришне посредством тела, ума и речи и сопровождаемая различными духовными эмоциями (*бхавами*), которая свободна от влияния *гьяны* (имперсонального знания) и *кармы* (мирской деятельности) и не преследует никаких иных желаний, помимо желания доставить удовольствие Шри Кришне, - называется чистым преданным служением, *уттама-бхакти*».

Вторя словам Ш.Рупы Госвами, который этим стихом утвердил *сварупу нитья-дхармы*, Шрила Нароттاما дас Тхакур, будучи ещё одним знаменитым *ачарьей* Гаудий, проповедующим после ухода Госвами Вриндавана, провозгласил:

*анйа-абхилаша чхади джнана карма парихари
кайа мане кариба бхаджана
садху-санге кришна-себа на пуджиба деви-дева
эи бхакти парама карана*

«Следует занять свои ум и тело *бхаджаном*, оставив все желания идти по пути *гьяны* и *кармы*. Совершать *севу* Кришне следует в обществе вайшнавов, не поклоняясь полубогам и полубогиням. В этом суть *парама-бхакти*» («Према-бхакти-чандрика», 2.1).

Позже Шрила Бхактивинода Тхакур в «Джайва-дхарме» и других многих своих произведениях, таких как «Бхакти-таттва-вивека», «Чайтанья-шикшамрита», «Према-прадипа» описывает подробно, как *нитья-дхарма* (*шуддха-бхакти*) отличается от *наймиттика-дхармы*. Следуя по стопам учителей Гаудия-сампрадаи, *нитья-дхарму* описывали подробно Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, а также его ученики, широко известные по всему миру. Среди них Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Дайита Мадхава Госвами Махарадж и их ученики, среди которых особо выделяются Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж, Шрила Гоур Говинда Махарадж, Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж, Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Махарадж и другие активно проповедующие *маха-бхагавата-вайшнав*. Можно приводить много цитат, описывающих вечное предназначение души, вышедших из их лотосных уст. Большое количество книг учителей традиции *бхакти* посвящены описанию *нитья-дхармы*.

Теперь перейдём к описанию того, что противоположно *нитья-дхарме*.

Временные дхармы

Все виды временной деятельности, которые предписаны в *карма-канде* - предписаниях Вед, посвящённых *варнашрама-дхарме*, основаны на временно обрётённых качествах *дживы*. Чтобы понять отличие *нитья-дхармы* от *наймиттика-дхармы*, нужно прежде получить знание о природе *нитья-свабхавы* и природе *джив*, находящихся в зависимости от *гун* материальной природы. Также следует осознать отличие души от тела и ума (материи). История Индры и Вирочаны из «Чандогья-упанишад», 8.7-12 хорошо иллюстрирует эту тему. Также Шри Кришна на Курукшетре, прежде чем призвать Арджуну к тому, чтобы он оставил все низшие *дхармы* («Б.-г.», 18.66), рассказал Своему другу науку о душе (Глава 2).

У души может быть три вида тела:

- 1) *стхула-шарира*, грубое тело,
- 2) *сукшма-шарира*, тонкое тело,
- 3) *сиддха-шарира*, тело души.

У каждого типа тела есть своя *дхарма* и *лакшаны* (признаки). Душе свойственны вечные качества, которые в неё изначально вложены Самим Богом. Однако под часто незаметным влиянием материального мира, *дхарма дживы* искажается. Это искажение происходит в сознании *дживы*. Со временем искажение закрепляется и воспринимается носителем временных материальных оболочек как должное. Чуждая *дхарма* начинает восприниматься как собственная. Так происходит замещение истинной (*сат*) природы души на ложную (*асат*). Ложная именуется как *нисарга*. Временные изменения в душе связаны с временными на неё влияниями. Эти влияния имеют место тогда, когда у души возникают материальные желания. По причине этих желаний, энергия материального мира начинает распоряжаться *атмой*. Так три *гуны* обретают власть над душой и управляют ею как кукловоды. Когда *апара-пракрिति* диктует свои условия душе, душа начинает тяготеть к несвойственной ей деятельности.

Пренебрежение *нитья-дхармой* автоматически развивает в *дживе* стремление к *наймиттика-дхарме*, которое проявляется, когда *джива* принимает какое-либо из 8 400 000 тел, предоставленных этой материальной вселенной. Так *наймиттика-дхарма* и *адхарма* погружают *дживу* во все виды *клеш* (страданий). Душа оказывается в плачевном положении из-за *асат-санги*, описанной в «Чайтанья-чаритамрите», Мадхья, 22.35:

*бхукти-мукти-сиддхи-ками субуддхи йади хайа
гадха-бхакти-йоге табе кришнере бхаджайа*

«Из-за дурного общения живое существо жаждет материального счастья, стремится к имперсональному освобождению или занимается мистической *йогой* ради достижения материального могущества. Если такой человек становится по-настоящему разумным, он обращается к *кришна-бхаджану*».

Чтобы обрести *сат-сангу*, следует обратиться к носителям безошибочного знания. Упанишады и любимая последователями ведической культуры «Гитопанишада» хорошо описывают истинную природу души во многих *шлоках*. Изучив ведическую литературу, природу отношений *джив* с Бхагаваном, а также концепцию *ачинтья-бхедабхеда-таттвы*, можно по милости свыше (гуру)

осознать качества души. Те, кто не понимают природу *дживатмы*, склонны быть ведомыми сомнительными авторитетами этого мира. Часто сбитые с толку разнообразием ведических наставлений, мирских учёных, не имея связи с *парампарой*, люди практикуют *анитья-дхарму* и *наймиттика-дхарму*, считая, что *адхарма*, *карма*, *гьяна* или *йога* – это то, что достойно высшего внимания, практики и изучения. Однако *амала-пурана*, «Шримад-Бхагаватам», с самого начала (1.1.2) провозглашает чистую *нитья-дхарму*:

*дхармах проджджхита-каитава `тра
парамо нирматсаранам сатам*

«Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели, эта «Бхагавата-пурана» провозглашает высочайшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты».

Такое настроение поддерживается *гаудия-ачарьями*. В «Чайтанья-бхагавате» Вриндаван дас Тхакур утверждает подобную мысль:

*притхивите дхарма наме йата катха чале
бхагаватта кахе таха парипурна чхале*

«Согласно «Бхагаватам», все мирские идеи, представленные под именем религии, являются попросту обманом».

Стремление к *бхукти* (мирским чувственным наслаждениям), *мукти* (имперсональному освобождению) и *сиддхам* (сверхъестественным йогическим способностям) не даст полноты вечного блаженства (*парамананды*). Об этом ясно сказано в «Бхакти-расамрита-синдху» Ш.Рупой Госвами: «*бхукти-мукти-сприха йават пишачи* (1.2.22)». Временные оболочки души, временные обязанности, плоды таких обязанностей и сами *шастры*, которые призывают к *дхарме*, *артхе*, *каме* и *мокише*, часто являются уводящими от высшей цели (*парамартхи*), а потому не приветствуются великими *садху*, которые наполнены по отношению ко всем обусловленным *дживам* подлинным состраданием. В связи с этим Шрила Нароттама дас Тхакур пишет в «Према-бхакти-чандрике», 8.8:

*карма-кханда джнана-кханда кевала вишера бханда
амрита балийа джеба кхайа
нана джани сада пхире кадар джйа бхакшиана каре
тара джанма адхах-пате джайа*

«Карма и *гьяна* подобны кувшинам с ядом. Те, кто пьют этот яд, принимая его за нектар, падают в круговорот повторяющихся рождений и смертей. Переселяясь из одного чрева в другое, *джива*, вкушающая отбросы в виде мирского счастья и освобождения, опускается во всё более и более низкие формы жизни».

Очевидно, что такие перспективы не привлекают стремящихся к Абсолютной истине искателей. Нет особенной нужды искать описанную Ведами *чатур-пурушартху*, когда она становится придатком во время практики *шуддха-бхакти*. Тот, кто служит Бхагавану, получает автоматически всё. Об этом утверждает «Бхагавад-гита», 8.28. Шрила Билвамангал дас Тхакур подтверждает это в «Кришна-карнамрите», 107:

*бхактис твайи стхиратара бхагаван йади сйад
даивена нах пхалати дивйа-кишора-муртих
муктих свайам мукулитанджалых севате 'сман
дхармартха-кама-гатайах самайа-пратйикшах*

«О, мой Господь! Если человек с решимостью посвящает себя чистому служению Тебе, Ты являешь ему Свой изначальный, вечно юный трансцендентный образ. Что касается освобождения (*мукти*), то оно стоит перед Твоим преданным со сложенными ладонями в надежде оказать ему хоть какую-то услугу. Религиозность (*дхарма*), материальное процветание (*артха*) и чувственное наслаждение (*кама*) приходят к нему сами собой, без дополнительных усилий».

Подобные вдохновляющие слова рождаются в сердце возвышенных святых, которые желают помочь душам, потерявшим себя и Господа. Но это не просто красивые слова, они созвучны обещаниям Самого Кришны:

*мартйо йада тйакта-самаста-карма ниведитатма вичикиришито ме
тадамритатвам пратипадайамано матайма-бхуйайа ча калпате ваи*

«Когда человек отрекается от всех видов *кармы* и целиком вручает себя Мне, он по Моей воле становится богаче любого *йога* или *гьяни*. А когда с течением времени к нему приходит бессмертие, он удостаивается богатств, равных Моим собственным» («Ш.-Б.», 11.29.34).

Когда *джива* приближается к освобождению, она начинает понимать высшие истины. Так покровы иллюзии спадают, и после, преданный сможет реализовать *джива-таттву*, коротко выраженную в «Падьявали», 74:

*нахам випро на ча нара-натир напи ваишйо на шудро
нахам варни на ча гриха-натир но ванаствхо йатир
кintу продйан-никхила-парамананда-пурнамритабдхер
гопи-бхартух пада-камалайор даса-дасанудасах*

«Я не брахман, кшатрий, вайшья или шудра. Я не брахмачари, грихастха, ванапрастха или санньяси. Я слуга слуг вайшнавов, которые служат лотосным стопам Шри Радха-валлабхи, поддерживающего *гопи*. Он - сияющий океан духовного блаженства».

Компромисс

Варнашрама-дхарма или *наймиттика-дхарма* могут быть приняты Гаудиями как временное средство на пути к *нитья-дхарме*. В этом случае *бхакты* соглашаются с этими видами *дхармы*, но до тех пор, пока они являются ступенями, ведущими к *нитья-дхарме*. Если кто-то живёт по принципу стиха 3.9 из «Бхагавад-гиты» - *йаджнартхат кармано 'нйатра*, превращая *карму* (предписанную деятельность) в средство удовлетворения Господа, тогда исполнение таковой не порицается. Если же *наймиттика-дхарма* начинает подавлять или покрывать служение Высшей Абсолютной Истине, тогда вайшnavы решительно отвергают все низшие *дхармы*, опираясь на слова Шри Кришны:

*сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа
ахам твам сарва-папобхйо мокшайишиами ма шучах*

«Оставь любую *дхарму*, относящуюся к уму или телу - например, *варнашраму* - и целиком предайся Мне одному. Я избавлю тебя от последствий всех твоих грехов. Ни о чём не горюй» («Бхагавад-гита», 18.66).

Также следует учитывать *адхикар* для *шуддха-бхакти*. Если его нет, тогда Бхагаван рекомендует в «Бхагавате», 11.20.9 следующее:

*тават кармани курвита на нирвидйета йавата
мат-катха-шраванадау ва шраддха йаван на джайате*

«До тех пор, пока человек не развил отрешённость от объектов чувств и не обрёл веру в слушание повествований обо Мне, он должен выполнять свои повседневные (*нитья*) и особые (*наймиттика*) обязанности».

На основе этих цитат определяется уместность *наймиттика-дхармы* в жизни верующего человека.

Вывод

Подводя итоги, следует сопрягать таковые с мнением Самого Господа. Материалистичный разум всегда обманывает, но Бог пребывает вне *випралипсы* (обмана). В «Шримад-Бхагаватам» (11.14.20 и 11.12.14-15) Шри Кришначандра учит:

*на садхайати мам його на санкхйам дхарма уддхава
на свадхйайас тапас тйаго йатха бхактир маморджита*

«О, Уддхава! Ни *йога*, ни *санкхья*, ни изучение Вед, ни аскезы или пожертвования не могут покорить Меня так, как покоряет Меня *бхакти*, совершаемое исключительно ради Меня».

*тасмат твам уддхавотсриджйа чоданам пратиचоданам
правриттим ча нивриттим ча, шротавйам шрутам эва ча
мам экам эва шаранам, атманам сарва-дехинам
йахи сарватма-бхавена, майа сйа хй акуто-бхайах*

«Поэтому оставь ведические *мантры* и ритуалы, о которых говорится в дополнениях к Ведам, забудь о правилах и запретах. Не обращай внимания на то, что ты слышал или услышишь от *муни*, *риши* и *садху*, не достигших совершенства. Просто найди прибежище во Мне одном, ибо Я – Бог, пребывающий в сердцах всех *джив*. Предайся Мне всей душой и по Моей милости будь свободен от страха при любых обстоятельствах».

Когда Господь Кришна вернулся на землю Бхараты в облике Шри Чайтаньи Махапрабху, Он повторил эту мысль, высказанную Им четыре с половиной тысячелетия назад:

*эта саба чхади' ара варнашрама-дхарма
акинчана хана лайа кришнаика-шарана*

«Человек должен без колебаний, с полной уверенностью найти прибежище у лотосных стоп Господа Кришны и ни у кого другого, отказавшись от дурного общения и даже пренебрегая правилами четырёх *варн* и четырёх *ашрамов*. Иными словами, нужно порвать все материальные привязанности» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья 22.94).

Только лучшие из святых понимают разницу между вечными и временными обязанностями, погружаясь в одни и пренебрегая другими. Это подтверждается «Бхагаватам», 11.11.32:

*аджнайайивам гунан дошан майадиштан апи сваган
дхарман сантйаджйа йах сарван мам бхаджета са ту саттамах*

«Тех, кто служит Мне, оставив все виды *дхармы*, и кто постиг положительные и отрицательные стороны обязанностей, предписанных Мной в Ведах, следует считать лучшими из *садху*».

По этой причине Шрила Нароттама дас Тхакур в «Према-бхакти-чандрике», 1.9 заключает:

*бхагавата-шастра-марма нава-видха бхакти-дхарма
садайей кариба су-севана
анйа-девашрайа паи томаре кахила бхаи
эи бхакти парама карана*

«Я буду всегда заниматься *севой*, включающей в себя девять видов *кришна-бхакти*, которые согласуются с мнением «Шримад-Бхагаватам» и других *вайшнава-шастр*. О, брат! Не ищи прибежища ни у одного из *деват*, ведь только служение Шри Кришне является причиной *шуддха-бхакти*».

Итак, *нитья-дхарма*, или *вайшнава-дхарма*, это чистая деятельность, вечно проявляющаяся в жизни совершенных душ. К ней нужно стремиться и ею необходимо жить.

Джива-таттва

Живые существа являются отделёнными,
вечно связанными с Господом частицами
Экзаменационное эссе по 15 главе «Джайва-дхармы»

*нама ом вишнупадайа радхикайаи-приятмане
шри-шримад-бхактиведанта нарайана ити намине
шри-кришна-лила-катхане судакшам
аударйа-мадхурйа гунаши ча йуктам
варам варенйам пурушам махантам
нарайанам твам шираса намами*

*тридандинам бхакта-широманим ча
шри-кришна падабджа дхритаика-хриди
чаитанья-лиламрита-сара сарам
нарайанам твам сататам прападйе*

Посвящается моему дорогому духовному учителю, который смог дать странам Запада очень глубокое понимание *сварупы* души и её роли в сокровенных *лилах* Шри Радхи и Кришны во Вриндаване.

Введение

Великий проповедник сознания Кришны на Западе, Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада, говорил: «Если вы не знаете кто вы, то никогда не сможете действовать правильно». Эти слова означают, что пока живые существа пребывают в заблуждении относительно своей изначальной природы (*бхавы*), они будут совершать неправильные поступки, за которые будут расплачиваться страданиями. Поскольку все стремятся лишь к счастью, было бы крайне актуально понять *дживататтву* – науку о природе души. Без понимания этой науки обретение подлинного счастья становится невозможным.

Описывая эту фундаментальную *таттву*, следует объяснить положение живых существ, их происхождение, *сварупу*, способности, предназначение и качества. Хотя при раскрытии *дживататтвы* описывают также процесс погружения живых существ в *маха-майю*, а также её освобождение, в рамках этого эссе акцент будет сделан на происхождении (проявлении) *джив*, на их классификации и их качествах.

Хотя душу называют непостижимой (*ачинтья*), поскольку её бытие не материально, тем не менее, благодаря *шастрам*, милости гуру, вайшнавов и Бхагавана, можно до определённой степени раскрыть эту тему. В «Ману-самхите» 12.92-93 сказано: «Поэтому *брахман* должен после совершения жертвоприношений изучать Веды, обуздывать чувства и стремиться к познанию души, ибо познание души является высшей целью (особенно для *брахмана*), ведущей к высшему блаженству». Вайшnavы – это естественные *брахманы* и поэтому *твам-падартха-гьяна* (наука об *атме*) является обязательной для исследования.

Шрила Бхактивинода Тхакур раскрыл по своей милости истины о чистой душе и изложил это не только в «Джайва-дхарме», но и во многих других своих книгах, таких как «Чайтанья-шикшамрита», «Кришна-самхита», «Даша-мула-таттва» и другие. Чтобы раскрыть каждый из аспектов души и её природу, в этом эссе будут приведены ссылки на священные писания (*шабда-праману*), дабы все утверждения имели аутентичность.

Происхождение

На санскрите душу обозначают терминами: *атма*, *карма*, *джива*, *дживатма*, *пуруша*, *кшетра-гья*, *пумс*, *дехи* (воплощённые души).

Господь всё создаёт только для того, чтобы расширить Своё счастье, поэтому цель существования *дживы* – *бхакти*, любовное служение. Все виды живых существ созданы Богом, поскольку Он *сарва-карана-каранам*, причина всех причин («Брахма-самхита», 5.1; 5.62). Факт проявления *джив* Творцом подтверждает Сам Шри Чайтанья Махапрабху («Ч.-ч.», Мадхья, 22.9):

вибхиннамша джйива — танра шактите ганана

«Отделённые экспансии Бога — это живые существа. Живые существа, хоть и являются экспансиями Кришны, тем не менее, причисляются к Его разнообразным энергиям» (Также «Брихад-араньяка-упанишад», 2.1.20; «Лагху-бхагаватамрита», 1.5.167: *дживаши ча сйат сарва-джива прадурбхаваспадатватах*).

Эта *паяра* (бенгальская строфа) называет живых существ *вибхиннамша*. Слово *вибхиннамша* указывает на отдельное проявление или экспансию. То есть, *дживы* являются отделёнными частицами Всевышнего, что подтверждается в «Веданта-сутре», 2.3.43 *амшо нанавйападешад*. А также в «Бхагавад-гите», 15.7: *мамаивамшо джива-локе* и «Бхагаватам», 11.11.4: *экасийаива мамамшасйа дживасйаива маха-мате*.

В вышеприведённой строфе из «Чайтанья-чаритамриты» говорится, что все *дживы* — это *шакти*, энергия. Согласно ведической философии, Бога называют Шактиманом – повелителем энергий. Бог — олицетворение мужского начала, а *шакти* – женского. Поскольку цель *шакти*

служить Шактиману, то, на основании этого, ведантисты заключают, что все души обладают противоположной, то есть женской природой и представляют собой разновидность духовной энергии (*шрештха-шакти*). Единая *пара-шакти* (или *сварупа-шакти* «Параматма-сандарбха», 28.1) проявляет себя в трёх аспектах: 1) *чит-шакти*, 2) *джива-шакти*, 3) *майя-шакти*. Именно из *джива-шакти* выходят *дживатмы*. Иногда *ачарьи* пишут, что *дживы* исходят из *хладини-шакти* или *чит-шакти*. Шрила Нараяна Махарадж говорит: «Несмотря на то, что (*татастха*-)*джива* бесконечно мала, она является атомарной частичкой *чит-шакти*, личной трансцендентной энергии Кришны» («Путешествие души», Глава 1). Таким образом, *дживы* – это трансформация *сварупа-шакти*.

Ш.Бхактивинода Тхакур в «Таттва-вивеке», 2.3 утверждает, что *дживы* проявляются из духовной энергии Бхагавана: *тач-чхакти-нихсрито дживо*. Одни живые существа исходят из *татастха-шакти* (пограничной энергии), а другие из *антаранга-шакти* (внутренней энергии), проявленной в духовном мире. «Джайва-дхарма» (16 глава) упоминает три экспансии Бога, которые являются источниками живых существ. Из Господа Шри Баладевы выходят *нитья-парикары* (вечно освобождённые живые существа) для служения Богу на Голоке в *лилах* (играх) Кришны. Иногда их называют *нитья-унмукха*. Из Мула-Санкаршаны выходят *нитья-парикары* для служения Господу на Вайкунтхе, в Матхуре и Двараке. Те *дживы*, что вышли из Господа Баладевы и Мула-Санкаршаны не подвержены падению из духовного мира, поскольку их природа изначально совершенна. Шрила Мадхвачарья утверждает в философской части «Махабхарата-татпарья-нирнай», 1.113: *анади-бхактир деванам крамад вриддхим гатаива са* – «Высшие существа духовного мира изначально уже наделены чистой преданностью. Со временем их *бхакти* только разрастается».

Шрила Бхактивинода Тхакур пишет об этом в «Таттва-вивеке», 2.12.16: *нитийа-мукта джива-сакала кришна-саммукхйа-бале прапанче правеша карена наи, чидж-джагате авастхита* – «Вечно освобождённые души, благодаря своей любви к Кришне, никогда не приходят в материальный мир из-за потери духа преданности Абсолюту». Слова *правеша карена наи* указывают на невозможность падения, поскольку сильнее трансцендентной любви нет ничего, она вне какой-либо конкуренции. Более сильного чувства не существует, поэтому она непобедима завистью или любыми другими низменными аффектами. Именно за счёт *премы*, *дживы* духовных сфер остаются свободными от любых изъянов и последствий недоразумений.

Эта идея повторяется в словах совершенных вайшнавов наших времён. Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада сказал: «Существует множество вечноосвобождённых живых существ. Они никогда не приходят в этот мир. Это подобно океану и рекам. Вы найдёте рыбу и в реке, и в океане. Иногда речная рыба может заплывать в океан, но морская никогда не пойдёт в реку. Для неё там нет места» (Нью-Йорк, 8 января, 1967 г.) Шрила Нараяна Махарадж проповедовал ту же идею: «Освобождённые *дживы* – вечные спутники Шри Кришны в Его обители, они всегда служат Ему и наслаждаются сладостью своего служения. В обители Господа нет энергии, запутывающей обусловленные души и заставляющей их отождествлять себя с телом» («Путешествие души», Глава 2).

Третьим источником *джив* является Маха-Вишну, из Него выходят *татастха-дживы*, которые уходят либо в мир *маха-майи*, либо в духовный мир, согласно их выбору. Если экспансия энергии Господа наделена только *джива-шакти* и проявляет ограниченные *сач-чит-ананду* и остальные трансцендентные достояния и качества, то она описывается как частица *татастха-шакти* (пограничной энергии) («Ч.-ч.», Мадхья, 20.108). Падение (*бахирмукха*) возможно только для *татастха-джив*, если они, отвернувшись от мира *сач-чит-ананды*, выбирают мир мёртвой материи.

Татастха-шакти – это источник *татастха-джив*. То, что *дживы* выходят из Маха-Вишну, подтверждается Шрилой Дживой Госвами в «Параматма-сандарбхе», анучхеда 47: *чит сурйах параматма ваи дживас чит параманавах* – «Параматма – это трансцендентное солнце, а *дживы* – Её лучи» (Также «Даша-мула-таттва», Глава 6). Маха-Вишну в этом стихе называют Параматмой. Подобная мысль явлена и Ш.Бхактивинодой Тхакуром в комментарии на «Брахма-самхиту», 5.1.

В «Брахма-самхите», 5.7 упоминается *пуруша-аватара*, описанная в «Шримад-Бхагаватам», 3.5.26. Майтрея Риши в беседе с Видурой говорит:

*кала-вриттия ту майайам гуна-маййам адхокшаджах
пурушенатма-бхутена вирйам адхатта вирйаван*

«Пурна-пуруша, недостижимый для материальных глаз, оплодотворяет материальную природу, состоящую из гун, живыми существами. Так майя, благодаря силе времени, начинает трансформироваться».

Шрила Джива Госвами, комментируя «Брахма-самхиту», 5.7 пишет: «Силой взгляда Бог оплодотворяет материальную энергию Своей энергией *джива-шакти*, которая подобна Его высшей энергии. *Дживы* были погружены прежде в непроявленную материальную природу из-за своей невежественной деятельности в результате космического уничтожения (прошлой вселенной), и теперь они посылаются на новую жизнь во время начала следующего творения. Так *дживы* входят в майю.

В этом тексте слово *пуруша* указывает на Бога, который бросил взгляд на подвластную Ему материальную природу. Так этот Пуруша оплодотворил материальную природу семенем в форме живых существ». Подобная идея также выражена Ш.Бхактиведантой Свами Прабхупадой в комментарии на «Шримад-Бхагаватам», 3.5.26 и в «Чайтанья-чаритамрите», Ади, 5.65: *дура хаите пуруша каре майате авадхана*. Поскольку Маха-Вишну — это экспансия Санкаршаны, то можно сказать, что прибежищем всех *татастха-джив* является именно Санкаршана:

*‘джива’-нама татастхакхйа эка шакти хайа
маха-санкаршана — саба дживера ашрайа*

«Существует также пограничная энергия, именуемая *дживой*. Маха-Санкаршана — прибежище всех *джив*» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 5.45).

Процесс «оплодотворения» *дживами* материальной природы происходит посредством Шивы. Он одновременно является отцом *баддха-джив*, а также средством соприкосновения Маха-Вишну с *апара-пракрिति* (*майей*). Таким образом, Вишну не соприкасается с материальной природой непосредственно, оставаясь трансцендентным по отношению к ней, и в то же самое время, Он является изначальным отцом живых существ, выходящих в пограничную зону. Данный процесс описан в «Брахма-самхите», 5.7-8: «Созидающий образ Бога, Маха-Вишну, никогда не соприкасается со Своей внешней материальной энергией (*майей*). Однако *майя* полностью не обособлена и не отделена от аспекта высшей реальности. Хотя Маха-Вишну всегда наслаждается общением со Своей супругой, собственной личной энергией Рамой-деви, иногда у Господа появляется желание творить материальные миры, и тогда Он запускает в движение Свою силу времени и бросает взгляд (содержащий живых существ) на инертную внешнюю материальную энергию.

Духовная энергия Бога в образе Его дорогой супруги Рамы-деви — это богиня провидения. Она всегда послушна Верховному Господу и преданно служит Ему. На заре творения сияние трансцендентного тела Маха-Вишну, являющегося частью полной части Шри Кришны, принимает образ Шамбху (Шивы). Иначе Шамбху называют *лингамом* Бога, или проявленным символом Его порождающей способности. Он появляется для того, чтобы подготовить космическое проявление материальных вселенных. *Лингам* в образе Шамбху — это отражение вечного духовного света, или сияния. Материнская принимающая способность проявляется из Рамы-деви, или богини провидения. Энергия, которая непосредственно рождает материальное творение, — это низшая энергия *майя* с присущей ей формой *йони*, чрева вселенского творения. Соединение *йони* и *лингама* — это отражение семени желания Верховного Господа Шри Хари в форме непроявленной материальной энергии (*махат-таттвы*)» (Также текст 5.10 и «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 20.273).

Пограничное положение исходящих из Маха-Вишну *татастха-джив* описано в «Брихад-араньяка-упанишад», 4.3.9. Также благодаря этому стиху становится ясно, что с момента выхода из тела Маха-Вишну, *дживы* начинают проявлять свою индивидуальность:

*тасйа ва этасйа пурушасйа две эва стхана бхавата
идам ча паралока-стханам ча сандхйам тритийам
свапна-стханам тасми сандхье стхана тиштхан эте
убхе стхана паийати идам ча паралока-стханам ча*

«*Джива-пуруша* может обитать как в материальном, так и в духовном мире. Душа, изначально обнаруживая себя на границе, соединяющей эти два мира, способна сделать свой выбор, пребывая между мирами, в третьем мире, созданном из грёз (*свапна-стхана*). Находясь в этой *татастха*-зоне, она может созерцать оба мира» (см. также «Брихад-араньяка-упанишад», 4.3.18).

Место между миром инертной материи и Вайкунтхами (Голокой) описано в этой *шлоке* как *сандхья-стхана*. Это не географическое положение. Духовный мир не измеряется материальным временем и пространством. В духовной реальности всё состоит из *чит* (чистого сознания): *чидж-джагatera деша-кала дравья самаста-и чин-майя* «Время, место и объекты духовного мира состоят только из духовного сознания» («Таттва-вивека», 2.13.5). В связи с этим, Шрила Нараяна Махарадж говорит: «В действительности, нет особой географической области между духовным и материальными мирами. *Татастха*, как граница между двумя мирами, воображаема. Разумеется, *джива-шакти* и *татастха-шакти* существуют, но понятие *татастхи* как географического места условно» (США, Калифорния, 14 июня 2008г).

Шрила Бхактивинода Тхакур в «Таттва-вивеке», 2.5.8-9 вторит идее «Брихад-араньяка-упанишад»:

*ихате буджхите хаибе йе,
джива джада джагате утпанна
наи ва чидж-джагате утпанна хана наи
дуи джагatera сандхи-стхале танхара утпатти*

«Следует понять, что *джива* не является порождением материального мира или явленной в материальном мире, как не является она и порождением духовного мира. *Дживы* в самом начале своего зарождения появляются на стыке двух миров»).

Если *джива* в момент выхода из Маха-Вишну смотрит на материальный мир и желает погрузиться в него, то она попадает в его недра. *Маха-майя* в таком случае обеспечивает *дживе* материальные тела тонкого (*лингa*) и грубого (*стхула*) типа, чтобы *джива* могла обрести оболочки из материальных элементов для использования их в своём стремлении контактировать с материальным миром. Те *дживы*, что пали в материальный мир из пограничной духовной зоны, описываются в «Шримад-Бхагаватам», 11.2.37:

бхайам двитийамбхинивешатах сйад ишад апетасйа виपरйайо`смритих

«Отвернувшись от духовной реальности, *джива* не помышляет о своём изначальном положении слуги Бога, ибо оказывается во власти *маха-майи*. Пребывая в страхе, она полностью поглощается материальной жизнью, и позже начинает отождествлять себя с материальными телами».

Если душа, находясь в пограничной зоне, созерцает духовный мир и направляется к нему, то, благодаря *йога-майе*, она раскрывает свою *сварупу* и получает всё необходимое для того, чтобы войти в *лилы* Господа и, подобно *нитья-парикарам*, вечно в блаженстве служить Ему.

Исходя из описания падения *дживы* в материальный мир, как это описано в «Бхагаватам», 3.5.26, а также в «Брихад-араньяка-упанишад», 4.3.9, следует вывод, что *дживы*, выходящие из тела Маха-Вишну бывают двух видов:

- 1) Те, что ещё не имеют *кармы*. Они имеют право выбирать между миром мёртвой материи и миром *сач-чит-ананды*.
- 2) Те, что имеют *карму*, заработанную ещё с предыдущего творения, а потому эти существа направляются сразу в лоно *маха-майи*.

Свобода выбора в пограничной зоне у *дживы* проявляется в максимальной степени, чем где-либо. Это обусловлено тем, что *йога-майя* (энергия Вайкунтх) и *маха-майя* (энергия материальных сфер) фактически не действуют в *татастха*-зоне на сознание *дживы*. Шрила Бхактивинода Тхакур в связи с этим пишет в «Даша-мула-таттве», Глава 8: «На этом уровне (перед уходом в духовный или материальный мир) *джива* обладает полной свободой выбора, или, иначе говоря, ее способность быть властелином своей судьбы проявляется с максимальной силой».

Татастха-дживы к моменту своего первого выхода из тела Маха-Вишну необычайно слабы, так как они ещё не обрели, по милости Господа, *чид-балу* — духовную силу, основанную на осознании *сварупы* всего сущего. Шрила Джива Госвами в «Параматма-сандарбхе», 47.1 пишет: *свабхаватас тадийа-дженана-бхават тадийа-дженанабхавач ча* – «Полное понимание между *дживой*, *шакти* и Бхагаваном (*самбандха-гьяна*) является для одних *джив* (*нитья-сиддх*) причиной полного вручения себя Бхагавану, в то время как недостаток *самбандха-гьяны* является причиной, по которой другие (*баддха*) *дживы* с незапамятных времён забыли Его».

Именно *авидья*, описанная Патанджали в «Йога-сутрах» (2.3), является изначальной причиной обретения *баддха-дживой* *аханкары* (ложного эго). Это связано с тем, что у *джив* в пограничном

пространстве (т.е. в *свапна-стхане*, или *татастха-свабхаве*) нет *садху-санги*, а также нет предыдущего опыта пребывания как в духовном (*чит-джагат*), так и материальном мирах (*майик-джагат*). У этих *джив* нет ни *сукрити* (какого-либо благочестия), ни греховного прошлого (*викармы*), ни *самскар* (каких-либо впечатлений), которые могли бы повлиять на свободу выбора. Отсутствие какого-либо опыта и понимания сути всех вещей приводит *татастха-дживу* к случайному (*окосмат*), и порой роковому для неё выбору, который она делает, находясь в пограничной зоне. Если бы *джива* обладала необходимым знанием, тогда она легко смогла бы обрести освобождение, о чём свидетельствуют слова Кришны из «Шримад-Бхагаватам», 11.11.4: *бандхо сйавидйайанадир видйайа ча татхетарах* – «Благодаря *дивья-гьяне джива* может обрести освобождение».

Вследствие малости (атомарности) и подверженности глобальной и сверхмощной силе *маха-майи*, *джива* поглощается кармической деятельностью, проявив перед этим *бахирмукхату*, то есть, отвернувшись от духовного мира и его Повелителя Кришны.

Олицетворённые Веды (мудрецы) в «Бхагаватам», 11.87.38 описывают процесс падения *джив* в материальный мир, каким он был на самом деле. Шрила Джива Госвами, ссылаясь на эту *шлоку*, цитирует её в «Параматма-сандарбхе», 39.4. Однако он цитирует слова Олицетворённых Вед в контексте того, что эти *дживы* падают в материальный мир именно из *татастха*-зоны, а не с Голоки или планет Вайкунтхи:

*атха татастхатвам ча са йад аджайя
аджам анушаййита ити адау вйактам асти.
убхайа-котау аправиштаттвад ева.
шрутайах шри-бхагавантам*

«*Маха-майя* влечёт *ану-атму* в свои объятия, и в результате *джива* перенимает её качества. Впоследствии, *джива* не обращается к своей духовной природе и входит в мир *самсары*» Этот стих изречён Олицетворёнными Ведами. Индивидуальная *джива* относится к пограничной энергии, поэтому она может обитать как в материальном, так и в духовном мире. По своему положению она находится на границе между духовным и материальным мирами.

Именно в этом контексте во всех священных писаниях говорится о падении *дживы*, которое всегда рассматривается негативно, поскольку *дживы* в этом случае сознательно отворачиваются от Бога, игнорируя Его желания. Именно так об этом повествуют *шрути* («Брихад-араньяка упанишад», 4.3.18), *смрити* («Ш.-Б.», 11.87.38) и *агамы*, то есть многочисленные работы *ачарьев*. Других историй с падением (деградацией, полным забытьём Бога) не существует. Почему? Потому что в духовном мире нет места низшим энергиям, которые могли бы захватить сознание *джив*, сделав их предателями *бхагават-премы* (любви к Богу) и Бхагавана. Если есть сила, позволяющая поправить божественную любовь и отвернуться от неё, тогда следовало бы заключить, что есть чувства и эмоции, которые сильнее любви к Богу, и что тьма сильнее света. В таком случае, можно было бы заключить, что материальная иллюзия способна разрушать или покрывать самую сильную энергию (*према-шакти*) всех миров! Однако нет ни единого *прамана* (доказательства), которое бы утверждало подобную глупость.

Если где-то описываются истории прихода живых существ из игр Господа, то это связано лишь с особыми планами Бхагавана. Так об этом ясно пишет Ш.Бхактиведанта Свами: «Однако иногда преданные, послушные воле Господа, приходят в материальный мир в роли проповедников (*сад-гуру*, всеведущих *садху*) или атеистов (пример Хираньякашипу, Шишупала и т.п.). Необходимо всегда помнить о том, что за их приходом скрывается замысел Господа. Так, Господь Будда был воплощением Господа, и, тем не менее, он проповедовал атеизм: "Бога не существует". Однако на самом деле, как объясняется в «Бхагаватам», за всем этим стоял промысел Господа» (Комм. на «Ш.-Б.», 3.16.26).

Таким образом, существует два способа появления *джив* в материальном мире:

- 1) Согласованный с Господом, когда в этом участвуют *сиддха-дживы*. Их приход не определяется как падение.
- 2) Несогласованный с Ним, когда *татастха-дживы* приходят из мира *свапна-стханы*. Это падение. В нём явлено пренебрежение Богом.

Без *чит-балы* (знания, дарующего силу), а также опыта *бхагават-севы*, *татастха-джива* не понимает, что её ждёт после того, как она попадёт в духовный, либо в материальный мир. Ш.Бхактивинода Тхакур пишет в «Таттва-вивеке», 2.12.22 о *татастха-дживах* следующее:

*чит-кана-сварупа джива чин-мандалера
прати дришти раххиле бахирмукхата хаита на*

«Если бы душа, искра чистого духа, не отрывала свой взгляд от духовной сферы (духовного мира), она никогда бы не отвернулась от Бога. Взгляд души, переведённый с духовной сферы на материальную, неминуемо породил состояние, когда она отвернулась от Него».

Итак, видно, что:

- 1) падение характерно только для особой категории *джив*, т.е. *татастха*;
- 2) оно зависит от потери видения духовной сферы и сосредоточенности на мире *маха-майи*.

Некоторые *татастха-дживы* случайно приходят в материальный мир из пограничной зоны. Это ясно сказано в «Джайва-дхарме», Главе 6. Герой этого произведения Вайшнав дас сказал: «Благодаря случаю индивидуальная душа, *джива*, впервые падает в круговорот *кармы*». Так же случайно *дживы* могут выбрать и духовную обитель, отправившись туда, как только впервые выйдут из тела Маха-Вишну.

Идея, что *татастха-дживы* упали с Вайкунтх или с Голоки Вриндавана не подтверждается *шастрами* и противоречит вышеуказанным цитатам. Ш.Нараяна Махарадж пишет: «Ошибочно думать, что *дживы* этого мира оказались здесь, потому что забыли о духовной обители. Скорее они позабыли, что появились в *татастхе*, пограничной области между духовным и материальным мирами» («Путешествие души», Глава 2).

Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада утверждает, что мы ранее никогда не общались с Кришной и только после достижения *премы*, *дживы* впервые встречаются с Ним: «Зрелые преданные, полностью применяющие на практике сознание Кришны, немедленно переносятся во Вселенную, где в данный момент является Он Сам. В той Вселенной преданные получают первую возможность личного и непосредственного общения с Кришной» («Кришна – Верховная Личность Бога, гл. 28).

Важно знать, что в духовном мире нет места изъяснам или зависти, которую порой невежественным образом рассматривают как причину падения *джив* из игр Господа. Ш.Бхактивинода Тхакур ясно об этом пишет в «Таттва-вивеке», 2.13.33: *пахата-папма хй эша брахмалокас* – «Духовный мир свободен от греха». Эта идея усиливается другой его фразой из «Даша-мула-таттвы», Главы 8 (стр. 117): «*Нитья-мукты* никогда не попадают под влияние *майи* (материальной иллюзии)». Порой в писаниях упоминается о том, что некоторые *дживы* упали с Вайкунтх, однако этот феномен связан именно с теми Вайкунтхами, которые находятся внутри материальной вселенной. Эти Вайкунтхи известны как *прапанчика-вайкунтхи*. О них говорит Шрила Гоур Говинда Свами в книге «Гуру-вандана» (стр. 107): «С Вайкунтхи никто не падает, однако, существует *прапанчика* Вайкунтха, и вот оттуда можно пасть. Об этом говорится в Восьмой Песни «Бхагаватам» и в «Сандарбхе» Дживы Госвами. С *прапанчика* Вайкунтхи можно пасть, и потому иногда говорят, что живое существо падает с Вайкунтхи».

Теория падения *дживы* из игр Господа не поддерживается «Шримад-Бхагаватам», 6.5.13, а также утверждениями Шрилы Бхактиведанты Свами: «Подводя итог, можно сказать, что души, обитающие в духовном мире, царстве Вайкунтхи, никогда не падают в материальный мир, ибо мир Вайкунтхи вечен» («Ш.-Б.», 3.16.26, комм).

Приход души на Землю сопровождается её вхождением сначала в тонкие элементы *апара-пракрити* (ум, эфир и т.п.) а позже в грубые (вода, земля и т.п.). Так душа как бы уподобляется тем сферам, через которые проходит, либо в которых желает пребывать («Веданта», 3.1.22). Весь процесс нисхождения до воплощения не занимает долгого времени («Веданта», 3.1.23).

Градации джив

Классификации, описывающие различные души, способствуют глубокому пониманию *атма-таттвы*. Более того, это одна из фундаментальных *таттв*, которая принята как обязательная для изучения в традиции *бхакти*. В «Ману-смирти», 12.85 сказано: «Познание души и Сверхдуши считается высшей из всех этих благоприятных обязанностей, ибо посредством этого обретается бессмертие».

Существуют три вида градаций *джив*:

- 1) Градации вечносвершенных (*нитья-мукта*) *джив*.
- 2) Градации, объединяющие в себе как вечноосвобождённых *джив*, так и обусловленных.
- 3) Градации обусловленных (*баддха*) *джив*.

Ниже будут подробно представлены эти три вида градаций.

Несмотря на имперсональный взгляд, который рассматривает лишь тождественность всех живых существ, тем не менее, конечные достижения *джив* могут лечь в основу их градации. Некоторые виды иерархий *джив* истинны, поскольку отдельные конечные достижения живых существ не только различны но и одновременно вечны, а потому эти достижения следует рассматривать не как иллюзорные. Поэтому сначала рассмотрим те классификации, которые не касаются временных достижений *джив*. Шрила Баладева Видьябхушана в «Прамея-ратнавали», 6.1 пишет:

*атха дживанам таратамйам
ану-чаитанйа-рупатва-джнанитвадйа-вишешатах
самйе сатй апи дживанам таратамйам ча садханат*

«А теперь об иерархии. Несмотря на то, что все *дживы* являются атомарными частицами сознания, что делает их тождественными друг другу, в *джива-таттве* справедливо существует иерархия, основанная на достижениях душ».

Для общего понимания градаций душ было бы уместно процитировать мысли Шри Мадхвы из философской части «Махабхарата-татпарья-нирнай», 1.17, которые разъясняют некоторые детали построения градаций в священных писаниях так, чтобы мы не воспринимали иерархии *джив* оскорбительным образом:

*тешам сварупам идам эва йато `тха мукта
апи эвам эва сататочча-винича-рупах
шабдах шатам даша-сахасрам ити сма йасмат
тасман на хина-вачано `тха тато `грйа-рупах*

«Иерархия *джив* не выдумана, поскольку она выстроена на реально существующей разнице, отчётливо проявленной в вечной и изначальной *сварупе* каждой *дживы*. Градации, описывающие степени превосходства старших существ над младшими, сохраняется даже в духовном мире среди совершенных душ. Подобным образом, превосходство, условно обозначенное как «стократное», может оказаться десятикратным или даже тысячекратным! Каждая *мукта-джива* обладает своей полнотой совершенства на строго соответствующем ей уровне бытия, и потому нет ничего уничижительного в том, чтобы констатировать факт наличия сравнительно большего или меньшего величия *сварупы* совершенных душ».

Вид 1

Нитья-мукта-дживы могут быть классифицированы в согласии с пятью основными видами взаимоотношений (*бхакти-расой*) с Бхагаваном, которые упомянуты Шрилой Рупой Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху», 2.5.115 (Также Ш.Бхактивинодой Тхакур в «Кришна-самхите», 1.19):

*мукхийас ту панчадха шантах притах преямс ча ватсалах
мадхурас чету ами джнейа йатха-пурвам ануттамах*

«Существует пять основных видов *бхакти-расы*: *шанта* (нейтральное настроение), *дасья* (настроение слуги), *сакхья* (дружеское настроение), *ватсалья* (родительское настроение) и *мадхурья* (настроение супружества). Каждый последующий вид интенсивнее предыдущего».

В согласии с интенсивностью любви, а также степенью близости с Бхагаваном, все *сиддха-дживы* могут быть классифицированы в соответствии с вышеописанной иерархией *рас*. С объективной точки зрения, каждая *раса* дарует её обладателю разное по интенсивности блаженство, хотя с субъективной точки зрения, каждая душа, достигшая своей *сварупы*, счастлива на все 100%.

Тататстха-дживы, достигшие *уттама-адхикары*, именуются *баддха-мукта-дживами*. Они делятся на два вида согласно стиху Шрилы Рупы Госвами из «Бхакти-расамрита-синдху», 1.3.6:

*садханабхинивешена кришна-тад-бхактайос татха
прасадена тидха нйанам бхаво дведхабхиджайате
адйас ту прайикас татра двитийо виралодайах*

«Бхава (любовь к Богу) возникает у очень удачливых людей двумя способами: благодаря погружению в *садхану*, или же благодаря милости Кришны или Его преданного. Появление [*бхавы*] благодаря *садхане* – это обычное явление. А появление её, благодаря милости, – редко».

Вид 2

В часто упоминаемой иерархии в *бхакти-шастрах* живые существа подразделяются на две категории:

1. *Нитья-сиддх* (*нитья-мукт* или *нитья-парикар*), вечноосвобождённых.
2. *Нитья-баддх*, обусловленных *маха-майей* с давних времён.

Эти две категории упомянуты в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.10-13) Самим Шри Чайтаньей, а также Ш.Бхактивинодой Тхакурром в «Хариinama-чинтамани», 15.18:

нитйа-баддха нитйа-мукта джива дви-пракара

«Существует два вида *джив*: обусловленные с незапамятных времён и вечносвобождённые».

Шрила Джива Госвами в «Параматма-сандарбхе», 47.1 эти две категории *джив* называет несколько иначе:

*еко варго `анадита ева бхагавад-унмукхах
анйас тв анадита ева бхагават-паранмукхах*

- 1) *бхагавад-унмукхах* – обращённые лицом к Бхагавану (*парикары*).
- 2) *бхагават-паранмукхах* – отвернувшиеся от Бхагавана (*татастха*).

Каждая из категорий также имеет индивидуальную градацию.

Шрила Бхактипрагьяна Кешава Махарадж на основе «Джайва-дхармы» учил («Ачарья-кешари Ш.Бхактипрагьяна Кешава. Его жизнь и учение», Часть 5), что совершенные души могут быть двух видов:

- 1) *Нитья-мукта-дживы*, которые никогда не были и не будут в рабстве *маха-майи*.
- 2) *Баддха-мукта-дживы*, которые ранее были порабощены *маха-майей*, но позже, благодаря *садхане* и *бхаджану* смогли достичь совершенства.

Нитья-мукта-дживы бывают двух видов:

- 1) *айшварья-гата-нитья-мукта-дживы*, живые существа, обладающие духом благоговения и трепета перед Всевышним и живущие на Вайкунтхалоках,
- 2) *мадхурья-гата-нитья-мукта-дживы* – живые существа, лишённые духа благоговения перед Богом и совершающие любовное служение Ему на Голоке во Вриндаване.

Баддха-мукта-дживы имеют три категории:

- 1) *айшварья-гата-дживы* – души, которые привлечены богатством и величием Бхагавана.
- 2) *мадхурья-гата-дживы* – души, которые привлечены сладостью Враджендрананданы Кришны.
- 3) *брахмаджйоти-гата-дживы* – души, которых привлекает безличностное сияние Господа.

В соответствии с интенсивностью испытываемого счастья, в «Тайтирия-упанишад» (Глава 8) оцениваются живые существа от обусловленных, до освобождённых. Систему оценки и градацию (*таратамья*) душ использовал также Шрила Мадхвачарья в «Махабхарата-татпарья-нирнае», 11.59-84. Согласно «Брихад-бхагаватамрите» Шрилы Санатаны Госвами, самое высшее блаженство может испытывать тот, кто совершает самое сокровенное, в бесконечной степени удовлетворяющее Шри Кришну служение. Этой личностью, согласно выводам великого мудреца Нараяды Муни, является Шримати Радхарани, *ишта-деви* (избранная Богиня для поклонения) Гаудий.

Существует также пять видов обусловленных душ в зависимости от их стадии развития сознания («Джайва-дхарма», Глава 16):

- 1) *ачхадита-четана* – души, чьё сознание покрыто полностью *майей* (деревья, травы, камни);
- 2) *санкуচিতа-четана* – души, чьё сознание нераскрыто, подобно закрытому бутону цветка (животные, птицы, пресмыкающиеся, рыбы, насекомые);
- 3) *мукулита-четана* – души, чьё сознание начинает слегка раскрываться, подобно распускающемуся бутону цветка (атеисты);
- 4) *викачита-четана* – души с развитым сознанием, напоминающим почти раскрывшийся цветок (*каништха*- и *мадхьяма-адхикари*);
- 5) *пурна-викачита-четана* – души с полностью развитым сознанием, подобным благоухающему цветку в период пышного цветения (*уттама-адхикари*).

Шри Чайтанья Махапрабху в *рупа-шикше* представляет Свою версию градации *джив*. Эта градация охватывает также всех живых существ, от самых примитивных до *сиддх* (совершенных).

Шри Кришнада Кавирадж Госвами описал её в «Шри Чайтанья-чаритамрите», Мадхья, 19.144-148, а Ш.Бхактивинода Тхакур пересказал её в «Чайтанья-шикшамрите» (Глава 3).

О градации *джив* на основе их деятельности упоминает Шрила Баладева Видьябхушана в «Прамея-ратнавали», 6.4(а):

*эвам самйе`ни ваишамйам аихикам кармабхих спхутам
прахах паратрикам тат ту бхакти-бхедах су-ковидах*

«Хотя все *дживы* едины, тем не менее, они не равны, поскольку различна их деятельность. Великие знатоки *шастр* утверждают, что различие между *дживами* основывается даже в духовном мире, поскольку разнятся виды их преданного служения».

Вид 3

Нитья-баддха-дживы классифицируются в согласии со степенью обусловленности или в согласии с совершаемой *кармой*. Классификация живых существ, опирающаяся на глубину их погружения в иллюзию, может быть определена на основе того, в какой *гуне* они пребывают, а также на понимании иерархии самих *гун*, которая описана в «Бхагаватам», 1.2.24:

тамасас ту раджас тасмат саттвам йад брахма-даршанам

«*Гуна* страсти лучше *гуны* невежества, а благость лучше страсти, поскольку благодаря благости, можно начать постигать Абсолютную Истину».

Гуны, вступая во взаимодействие друг с другом, порождают различные материальные тела. На основании типов тел, которые обретают *баддха-дживы*, можно также составить очень подробную их классификацию, ссылаясь на стих из «Вишну Пураны»:

*джаладжа навалакшани стхавара лакша-вимшатих
кримайо рудра-санкхйаках пакиишам даша-лакшакам
тримшал-лакшани пашавах чатур-лакшани манушах*

«Существует 900.000 видов водоплавающих, 2.000.000 видов деревьев и растений, 1.100.000 видов насекомых и рептилий, 1.000.000 видов птиц, 3.000.000 видов четвероногих животных и 400.000 видов человеческих существ».

В *шастрах* существует много классификаций подобного рода, упомянуть их все в этом эссе нет возможности. Шри Мадхва в философской части «Махабхара-татпарья-нирнай», 1.94 учит:

*эвам сарва-паданам ча йогйах санти притхак-ганах
тасмад анадй-анантам хи таратамйам чид-атманам*

«Существуют различные категории *джив*, представители каждой из которых имеют *адхикару* (пригодность), необходимую для достижения божественных или иных постов. Таким образом, градация среди душ не имеет ни начала, ни конца. Она вечна и беспредельна».

Таким образом, классификации живых существ могут быть представлены на основании их изначального происхождения, характера вечной или временной деятельности, конечных достижений, типа *сварупы*, глубины блаженства, типа взаимоотношений с Богом и т.д.

Трансцендентные качества души

Обзорным текстом, содержащим все основные качества живых существ, можно принять 3 стиха, которые произносит Джаматри Муни в «Падма Пуране», Уттара-кханде:

*джнанаширайо джнана-гунаш четанах пракритех парох
наджато нирвикараш ча эка-рупа-сварупа-бхак
анур нитйо вйапти-шилаш чид анандатмакас татха
ахам-артхо вйайах киштри бхинна-рупах санатанах
адайо йам аччхедйо кледйа сосйакшара эва ча
эвам ади гунаир йуктах шеша-бхутах парасйа ваи*

«Живые существа (*дживы*), являющиеся вместилищем знания, обладают качеством знания. Они сознательны и трансцендентны, они нерождённые и неизменные. Находясь в своём изначальном

состоянии, все *дживы* равны между собой, бесконечно малы, вечны, способны распространять себя посредством своих тел, имеют природную склонность наслаждаться духовным блаженством, осознают себя, неистощимы, знают своё тело, отличны от Господа, всегда существуют, неделимы, их нельзя сжечь, разрушить или иссушить. Но даже обладая всеми этими качествами, в своём изначальном положении они – вечные слуги Верховного Господа».

Шрила Джива Госвами использует этот текст в «Параматма-сандарбхе», 19.2-4 для того, чтобы описать *джива-таттву*. Ниже, из различных *шастр* будут приведены эти описания в более развёрнутом варианте.

Непостижима

Когда кто-либо пытается постигать душу, он сталкивается с её удивительными свойствами. Именно поэтому Кришна говорит о душе, как о чуде:

*ашчарйа-ват паийати каичид энам
ашчарйа-вад вадати татхаива чанйах
ашчарйа-вач чаинам анйах ириноти
ирутвапй энам веда на чаива каичит*

«Одни смотрят на душу как на чудо, другие говорят о ней как о чуде, третьи слышат, что она подобна чуду, а есть и такие, кто, даже услышав о душе, не могут понять её природу».

Душу нельзя почувствовать ограниченными чувствами тела, эмпирически она непостижима:

авйакто `йам ачинтйо `йам авикарийо `йам учйате

«Душа невидима, непостижима и неизменна» («Бхагавад-гита», 2.25).

Шрила Бхактивинода Тхакур в «Джайва-дхарме», (Глава 15) пишет: «В обусловленном состоянии влияние материального времени неизбежно, поэтому мы не можем избежать его, описывая крошечных *джив* и духовные объекты. Хотя тройственная природа времени, проявляющаяся как прошлое, настоящее и будущее, окрашивает любое описание духовного мира, люди, способные различать дух и материю, всегда смогут соотнести эти определения с концепцией вечного настоящего. Будь очень осторожен: любые словесные формулировки и логические умозаключения несовершенны. Не полагайся на них, постарайся получить собственную духовную реализацию».

Шрила Нараяна Госвами Махарадж говорит: «Красота Кришны несравненна. Таким же образом, мирской язык не может полностью объяснить *джива-таттву*, истину о вечном живом существе» («Путешествие души», Глава 5).

Однако следует всё же исполнять указания великих святых, которые говорят, что необходимо осознать *атма-таттву*. Об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам», 7.7.24. Душу можно постичь через *шастры* с помощью духовного учителя, а также через общепринятые системы самоосознания, такие как *санкхья*, *аштанга-йога*, *гьяна-йога*. Все методы применимы настолько, насколько они связаны с *бхагават-бхакти*. Без *бхакти* в необходимой полноте душа останется непостижимой. «Ману-самхита», 6.82 учит: «Без практики *йоги* и медитации человек неспособен постичь природу души и Сверхдуши и насладиться плодами духовной деятельности».

Принадлежность

Выйдя из энергий Бхагавана, *дживатмы* остаются принадлежащими Ему вечно, поскольку в «Шри ишопанишад» (Мантра 1) сказано: *ишавасйам идам сарвам йат кинча джагатйам джагат* – «Всё живое и неживое создано Богом и принадлежит Ему».

В «Чайтанья-чаритамрите», Ади, 5.142 Ш.Кришнадас Кавирадж пишет:

*экале ишвара кришна, ара саба бхритйа
йаре йаичхе начайа, се таичхе каре нритйа*

«Господь Кришна — единственный верховный повелитель, а все остальные — Его слуги. Все танцуют, подчиняясь Его воле» (Также «Ч.-ч.», Ади, 6.83).

Цитируя «Падма Пурану», Ш.Баладева Видьябхушана в «Прамея-ратнавали», 5.2(с) даёт определение *дживы*: *даса-бхуто харер ева нанйасйаива кадачана* – «*Джива* – вечная служанка Хари и никого иного».

Шрила Джива Госвами в «Таттва-сандарбхе», 5.52.1 пишет, ссылаясь на «Чхандогья упанишад»: «*Джива* упоминается в связи со Всевышним, и также сказано, что она принадлежит Ему». Сам Бхагаван в *шрути* говорит: *дживакишаре хй атигато`сми* – «Я властвую как над смертными, так и над освобождёнными».

Происхождение качеств *дживы*

Все качества как совершенных, так и совершенствующихся живых существ созданы Богом. Об этом Шри Кришна говорит в «Бхагавад-гите», 10.4-5:

*буддхир гйанам асаммохах кшама сатйам дамах шамах
сукхам духкхам бхаво `бхаво бхайам чабхайам эва ча
ахимса самата тушитис тапо данам йашо `йаших
бхаванти бхава бхутанам мата эва притхаг-видхах*

«Разум, знание, свобода от сомнений и иллюзии, снисходительность, правдивость, способность обуздывать чувства и ум, счастье, горе, рождение и смерть, страх и бесстрашие, непричинение вреда, уравновешенность, удовлетворённость, аскетичность, щедрость, слава и бесславие – все эти качества живых существ созданы Мной».

В «Нараяна-атхарва-шира-упанишад», 1-2 сказано, что Бог является источником всего сущего, а значит, и качеств всех *джив*: *нарайанад эва самутпадйанте нарайанат правартанте нарайане пралийанте.атха нитйо нарайанах. ...нарайана эведам сарвам йад бхутам йач ча бхавйам. ...шуддхо дева эко нарайано на двитийо сти каичит* – «Из Нараяны всё возникает, Нараяной поддерживается и в Нараяне находит свой конец. Значит, Нараяна вечен. Всё, что существует ныне и возникнет в будущем, – суть Нараяна, чистейшее Божество. Есть только Нараяна, и нет ничего помимо Него».

Количество *джив*

Шрила Нараяна Госвами Махарадж в комментарии на «Бхагавад-гиту», 6.31 пишет: «Параматма, неизменно оставаясь единой, пребывает в сердцах бесчисленных *джив*». В книге «Путешествие души» (Глава «Истина о душе») он говорит: «Бог проявляет различные энергии, бесчисленных живых существ и бессчётные миры». В «Шримад-Бхагаватам», 6.14.3 мы находим потрясающие слова: *раджобхих сама-санкхйатах партхиваир иха джантавах* – «Этот материальный мир населяет столько живых существ, сколько атомов на земной тверди». Иногда этот стих переводят так: «*Дживатм* столько, сколько материальных атомов».

Если принять истину о том, что все виды *шакти* Бхагавана тождественны Бхагавану, *шакти шактиматор абхедах*, то это означает, что *шакти*, как и Сам Бхагаван, безгранична. Тогда становится ясно, что количество живых существ, которые пребывают как в проявленном состоянии, так и в непроявленном, неограничено. Что подтверждается Ш.Бхактивинодой Тхакурот в «Харинама-чинтамани», 1.35: *санкхйайа ананта*. Подобное утверждает Ш.Джива Госвами в «Параматма-сандарбхе», 47.1: *тад евам ананта эва дживакхйас татастхах шактайах* – «Души категории *татастха-шакти* бесчисленны».

Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада в комментарии на «Шримад-Бхагаватам», 6.1.39 пишет: «Живым существам нет числа, и большинство из них — это *нитья-мукты*, вечносвободные души, которые живут в духовном мире». В комментарии на «Бхагаватам», 8.5.26 он повторяет эту мысль.

Шри Мадхва в философской части «Махабхарата-татпарья-нирнай», 1.26, 28 пишет:

*абхасакабхаса-паравабхаса-рупани аджасрани ча четананам
вишинох садаивативашат када `пи гаччханти кешади-гана на муктау*

«Начиная с полубогов и заканчивая человеком, все *дживы* представляют собой нескончаемую череду «отражений» (*абхаса*), изначально произошедших от образа Господа. Как отражение в зеркале не может существовать независимо от отражаемого им объекта, так и все *дживы*, даже достигнув освобождения, остаются подчинёнными воле Бога».

*наиваика эва пурушах пурушоттамо `сав
эках кутах са пурушо йата эва джатйа*

«Пуруш (наслаждающихся) чрезвычайно много, но Пурушоттама (высочайший среди наслаждающихся), Господь изначально один в Своем роде».

Вечность

По определению Вед, вечность – это то, что не имеет ни начала, ни конца. Хотя, порой для обычных людей в писаниях утверждается, что живые существа созданы Творцом, тем не менее, дух не имеет ни начала (*анади*), ни конца (*ананта*), поэтому души не рождаются (*аджа*) и никогда не исчезнут, не умрут (*ананта*). «Веданта», 2.3.17 подтверждает это: *натма аирутернитйатват ча табхйах*, – «Душа не создаётся, писания не подтверждают этого, наоборот, они утверждают, что она вечна».

До своего проявления души пребывают в неактивном состоянии, находясь в теле Бхагавана («Бхагавад-гита», 2.28). Бог, погружаясь в Свою *джива-шакти* активизирует её. Если Всевышний желает распространить Себя в форме ограниченных, индивидуальных экспансий – *джив*, тогда, всегда послушная Ему *шакти* начинает выходить во внешнее духовное пространство в форме бесчисленных *татастха-джив*. Так они проявляются, пробуждаясь к вечной деятельности, *санатана-дхарме*. До своего проявления, души вечно инертно пребывают в теле Бога в непроявленной (*апракат*) форме. После уничтожения вселенной, души снова погружаются в тело Маха-Вишну, если их *карма* не уничтожена. Ямарадж, божество смерти, говорит: *йатрагатас татра гатам манушйам* — «*Джива* отправляется в ту же неведомую обитель, откуда она появилась».

Вечность, присущая душам, утверждается в «Бхагавад-гите», 15.7: *джива-бхутах санатанах*, – «*Дживы* вечны». Эту идею можно встретить также в «Гите», 2.12; 2.20 и «Катха-упанишад», 2.2.13.

Сила и возможности татастха-джив

Если татастха-джива находится в своём изначальном состоянии, она проявляет невообразимые способности и имеет доступ даже туда, куда не имеют доступа очень возвышенные *нитья-сиддха-парикары*. Некоторые *дживы*, занимая пост Брахмы, могут сотворить целую вселенную, которая в миллион раз больше нашей. Такие души именуются *ишвара-авеша* («Брахма-самхита», 5.49). Иногда пост Шивы также занимает достойная *татастха-джива*, об этом пишет Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в «Мадхурья-кадамбини», 3: *ким ча квачин маха-калпе шиво пи брахмена ишваравишито джива ева бхавет. йад уктам* – „квачиджджива вишешатват харасйоктам видхер ивети“ – «В некоторые *маха-калпы* даже Шива, подобно Брахме, является *дживой*, которую Господь наделяет особым могуществом. В *шастрах* сказано: „Так же, как в случае с Брахмой, иногда роль Господа Шивы играет *джива*. Шива иногда причисляется к той же категории, что и Брахма“». Шива же может своей силой уничтожить всё то, что создал Брахма! В то же время следует знать, что вечные функции творения, поддержания и разрушения неподвластны даже совершенным душам. Это подтверждается в «Веданте» Шри Бадараяны.

Некоторые *татастха-дживы* становятся особенно привилегированными спутниками Господа. Об этом пишет Ш.Джива Госвами в «Параматма-сандарбхе», 47.2: *нитйа-бхагават-парикара-рупо гарудадиках. асйа ча татастхатвам дживатма-прасиддхер ишваратва-котап аправешат* – «Гаруда – вечный спутник Бога. Такие *татастха-дживы*, подобно Господу, не привлекаются *маха-майей*».

Это ещё одно доказательство того, что *татастха-дживы*, войдя в мир Бхагавана, не падают. Это подтверждается словами «Чхандогья упанишад», 8.15.1: *на са пунар авартате пунар авартате* – «Достигнув мира Всевышнего, возвращения обратно не происходит, возвращения не происходит». Это конечный стих как «Веданты», так и этой Упанишады. Последняя идея в обоих *шастрах* повторяется дважды.

В традиции Гаудия-сампрадаи известно, что *татастха-дживы* могут войти в *мадхурья-лилы* Враджендрананданы Кришны, обретя *сварупу гопи-манджари*. У *гопи-манджари*, служанок Шри Рупы Манджари, есть доступ в такие сокровенные игры Шри Радхи и Кришны, куда не вхожи даже *нитья-сиддха-гопи*, такие как Лалита и Вишакха. Поэтому сетовать на то, что Бог создал одних *джив* изначально совершенными, сразу проявив их в духовном мире, а других на границе творения,

склонными к падению, нет смысла. Бог сказал в «Бхагавад-гите», 9.29, что равно относится ко всем *дживам*. Всё, что необходимо любой *дживе* для счастья, – это принять практику *бхагавад-бхакти*, где бы она ни находилась. Тогда *парамананда* (высшее блаженство) будет обретоено независимо от времени и пространства.

Вечная обязанность

Всем обусловленным живым существам необходимо полностью сосредоточиться на *бхагават-самбандхе* (божественной связи) или *бхакти*, поскольку вечная *дхарма* всех *джив* – всегда с любовью служить Богу. Об этом свидетельствует стих их «Чайтанья-чаритамриты», Мадхья, 20.108:

дживера `сварупа` хайа кришнера `нития-даса`

Эта первая часть бенгальской *паяры*, произнесённой Шри Чайтаньей Махапрабху, фактически полностью повторяет идею, выраженную в «Калки Пуране», 25.39-40:

*севйах кришно севако` манйе тасйатма мурттайах
авидйо падхайо джнанад ваданти прабхавадайах
бхактасйапи харау дваитам севйа севака ваттада
нанйад вина тамитйева ква ча кинча ча видйате*

«Господь Кришна – это тот, кому следует служить всем *дживам*. Истина заключается в том, что все души являются Его вечными слугами. Это явлено для тех, кто знает истину, но для тех, кто погряз в невежестве, это сокрыто. Отношения между Господом и душой заключаются в том, что Он – Господин, а души – слуги. Истина в том, что ничего не может существовать без Него».

Это главное качество *дживатмы*, поскольку именно оно приводит *дживу* к абсолютной гармонии с Господом. Все остальные качества имеют второстепенное значение. В «Шримад-Бхагаватам», 3.15.14 сказано, что даже те, кто достигли совершенства, не перестают служить Богу:

*васанти йатра пурушах сарве ваикунтха-муртайах
йе 'нимитта-нимиттена дхарменарадхайан харим*

«Все жители планет Вайкунтхи внешне похожи на Верховного Господа. Все они заняты преданным служением Господу и равнодушны к эгоистичным чувственным удовольствиям».

Духовная природа *дживы* автоматически указывает на то, что *дхарма* её также должна быть всецело духовной. Проявляется эта *дхарма* как *бхагават-према*. Об этом пишет Ш.Бхактивинода Тхакур в «Таттва-вивеке», 2.4.7: *атаэва дживера прити-кана-и дхарма* – «Душа – это то, чьей *дхармой* является любовь».

В «Датта-каустубхе» сказано о естественном тяготении души к Богу на основе любви:

*акарша-саннидхау лауках правритто дришйате йатха
анор махаи чаитанье правриттих прити-лакшанам*

«Как железо естественно притягивается к магниту, так *ану-атма* естественно притягивается к Всевышнему на основе *прити* (любви)».

Самое большое богатство души

На этот счёт в некоторых писаниях и словах святых мнения могут быть выражены по-разному. Есть утверждения о том, что самым дорогим для души является свобода выбора. Ш.Нараяна Махарадж говорит: «Создав *джив*, Шри Кришна наделил их очень ценным даром – независимостью» («Путешествие души», Глава 2).

В то же самое время в «Шримад-Бхагаватам», 3.9.42 Господь говорит:

*ахам атматманам дхатах прештхах сан прейасам апи
ато майи ратим курйад дехадиш йат-крите прийах*

«Я — Сверхдуша каждой *атмы*. Я — верховный повелитель и самое дорогое, что есть у живых существ. Лишь по недоразумению люди привязаны к грубому и тонкому телу, так как на самом деле они должны быть привязаны только ко Мне».

В «Чайтанья-чаритамрите» мы находим диалог между Шри Чайтаньей Махапрабху и Шри Раманандой Раем. В нём содержатся следующие слова:

*‘сампаттира мадхье дживера кон сампатти гани?’
‘радха-кришне према йанра, сеи бада дхани’*

«Шри Чайтанья Махапрабху спросил: "Кто из всех *джив*, обладающих несметными сокровищами, самый богатый?" Рамананда Рай ответил: "Самый богатый тот, кто обладает сокровищем любви к Радхе и Кришне"» (Мадхья, 8.247).

Несмотря на кажущееся отличие трёх утверждений, все они являются истинными, поскольку без свободы выбора любовь не может возникнуть. Свобода воли без любви к Богу малого стоит. В то же самое время, связь с Богом без любви к Нему не имеет большой ценности.

Отличие от Бхагавана и Параматмы

Существуют фундаментальные отличия *вибхиннамша-таттвы* (*джив*) от *свамша-таттвы* (экспансий Бога). Например, *дживы* зависят от Творца, как это описано в «Бхагаватам», 10.87.30, а Творец самодостаточен. В «Махабхарате», Ади-парве, 1.34 сказано: *нарайанасйа на самах* — «Никто не может быть равен Нараяне».

Ш.Бхактивинода Тхакур упоминает об отличии между Богом и *дживатмой* в «Таттва-вивеке», 2.6.2 и «Кришна-самхите», 2.18-19. «Веданта-сутра», 1.2.12 утверждает, что различие между Богом и душой основано на присутствии индивидуальных качеств. Шри Мадхвачарья в философской части «Махабхарата-татпарья-нирнай», 1.68 пишет:

*сатйа вишнор гунах сарве сатйа дживешайор бхеда
сатйо митхо джива-бхедах сатйам ча джагад идришам*

«Качества Бхагавана истинны. Отличие *дживатмы* от Бога — истина. Различия между душами также истинны и вечны. Материальный мир реально существует».

Очень важно понимать эти отличия, поскольку они помогают понять, что *дживы* — это не Бог. С этим согласен Шри Бадараяна в «Веданте», 2.3.43: «*Дживы* — это не Бог, ошибочно приравнивать их» (Также 2.3.50).

Благодаря свободе выбора, *джива* может иметь желания, которые неподчинены желаниям Бхагавана («Кришна-самхита», 2.16). Подобный феномен активно проявлен у *баддха-джив*, не живущих настроением *шаранагати* (преданности Всевышнему). В то же время, все желания экспансий Господа (*аватар* и т.п.) согласованы между собой и гармоничны.

Второе важное отличие в том, что у *свамша*-проявлений и *вибхиннамша*-проявлений разная степень полноты. *Дживы* ограничены, а могущественные экспансии Господа и Он Сам абсолютны и в значительной степени полны. Эти нюансы, касающиеся тождественности души и Бога, и отличия от Него, хорошо объясняет философия *ачинтья-бхедабхеда-таттва*, поведенная Шри Чайтаньей Махапрабху. Она представлена в «Джайва-дхарме», Главе 18.

В «Параматма-сандарбхе», 37.12-13 Ш.Джива Госвами доказывает, что *джива* также отлична от Параматмы:

*асйавидйа-пара-бхавади-рупена дошена
параматмано лепабхавач ча убхайа котах
аправишат. тасйа тач чактитве сати апи
параматманас тал-лепабхавас ча йатха квачид
эка-деша-стхе рашмау чхайайа тираскрите ‘пи
сурйасйатираскарас тадват*

«В силу присущего *дживе* недостатка попадать под влияние *майи* (невежества), её нельзя причислять к категории Параматмы, поскольку Параматма никогда не оскверняется *майей*. Уловки *майи* неспособны ввести в заблуждение Параматму, несмотря на то, что невежество — одна из Её энергий. Солнце в каком-то месте может быть скрыто облаками, но они неспособны полностью его закрыть».

Тожественность с Бхагаваном

Живое существо также имеет некоторое тождество с Богом. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в «Даша-мула-таттве», Главе 8: «Изначальная природа и качества *дживы* были созданы по образу и подобию Господа».

Об этой тождественности упоминает «Шри Ишопанишад», мантра 7:

*йасмин сарвани бхутанй атмаивабхуд виджанатах
татра ко мохах ках шока экатвам анупаийатах*

«Тот, кто всегда смотрит на живые существа как на духовные искры, качественно равные Господу, понимает истинную природу вещей. Что может ввести в заблуждение или потревожить такого человека?»

Однако это вовсе не означает, что *джива* является Богом. Сходство *дживы* с Богом не абсолютное, а относительное. Это подтверждается в «Веданте», 4.4.18, а также «Кришна-самхите», 2.18: *самудрасйа йатха биндух*. Даже имея качественное сходство с Ним, *джива* имеет мизерную долю каждого из качеств Бхагавана. Шрила Рупа Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху», 2.1.30 пишет о том, что *дживы* имеют 50 качеств Господа, проявляемых ими время от времени (*квачит*) в разной степени, в зависимости от уровня *сукрити* (благочестия):

*джйвешу эте васанто 'пи бинду-биндутайа квачит
парипринатайа бханти татраива пурушоттаме*

Ш.Бхактивинода Тхакур повторяет эту идею в «Хариinama-чинтамани», 5.8. В Упанишадах эта тождественность подробно освещена. Также об этом сказано и в вайшнавской литературе, например, в «Таттва-вивеке», 2.6: *на тау бхагавато бхиннау* и «Бхагаватам», 7.7.19-20. Однако не следует делать вывод, что душа и Бог абсолютно неотличны друг от друга. *Бхедабхеда-таттва*, освещающая эту тему, боится от подобной ошибки. Ознакомиться подробнее с этой *ачинтья-таттвой* можно в «Даша-мула-таттве» Ш.Бхактивиноды Тхакура, Глава 9.

Пограничное положение татастха-джив

В «Нарада-панчаратре» Нарада Муни говорит о пограничной природе души следующее:

*йат татастхам ту чид рупам сва самведйам виниргатам
ранджитам гуна-рагена са джива ити катхйате. итй адау*

«Очень маленькая *джива*, представляет собой пограничную энергию, которая духовна, исполнена сознания и склонна попадать под влияние материальных *гун*».

Каковы утверждения Гаудия-вайшнавов? Пограничная природа описывается Шрилой Дживой Госвами в «Параматма-сандарбхе», 37.3, 12:

шакти-рупатват часйа татастха-шакти-атмакатват

«*Татастха-джива* относится к пограничной энергии».

*тад евам шактитве`апи анитвам асйа татастхатват.
татастхатвам ча майа-шакти-атитатват.
асйавидйа-пара-бхавади-рупена дошена параматmano
лепахавач чобхайа-котап авешат*

«*Татастха-джива* является пограничной энергией, поэтому она отлична от Бхагавана. В то же время она выше мёртвой материи. Из-за того, что индивидуальные *дживы* находятся на границе между материальной природой и миром Вайкунтхи (Голоки), их называют пограничной энергией».

Позднее Ш.Бхактивинода Тхакур повторяет эту идею («Таттва-вивека», 2.14.12): *джива-свабхава – татастха, майа о читера мадхйа-варти сандхи-стхити* – «Природа индивидуального живого

существа называется пограничной. Она располагается посередине, между материальной вселенной и духовной».

Бог в сердце дживы

В сердце *баддха-джив* находится Сверхдуша (Параматма). Об этом сказано в «Махабхарата-татпарья-нирнае», 2.94: *ананта-шактих сакалантаратма* – «Господь в сердце каждого обладает безграничной силой». Цель Параматмы – сопровождать *дживатму* из рождения в рождение внутри материальной Вселенной и опекать её. Так Бог-Отец являет Свою заботу даже о тех, кто не желает признавать Его существование. В «Бхагавад-гите», 15.15 Кришна говорит:

сарвасйа чахам хриди саннивишто

«Я вхожу в сердце каждого» (Также «Б.-г.», 18.61; «Мундака-упанишад» 3.1.5, "Шримад-Бхагаватам", 1.2.17; 2.2.8; 7.7.32).

В *шрути* сказано: *ангуштраматрах пурушо `нтаратма сада джананам хридайе* – «Внутреннее Я восседает в сердцах живых существ» («Катха упанишад», 1.3.17).

Ману в «Ману-самхите», 8.85 говорит: «Злоумышленник думает, что никто не видит его злых деяний, но он не знает, что за ним наблюдают полубоги и Сверхдуша, живущая в сердце».

В «Хари-бхакти-виласе», 9.313 Шрила Санатана Госвами пишет: *мамapi хридайа-стхасйа* – «Я нахожусь в сердцах *джив* как Параматма».

В «Веданта-сутре», 1.2.11 эта мысль подтверждается Вьясой: *гухам правиштаватманану хи таддаршанат*, – «В сердце находятся два Я. Эта истина очевидна».

Обладает духовной природой

Живые существа в своём изначальном положении духовны. В «Бхагаватам», 11.7.51 Бхагаван учит:

*будхйате све на бхедена вйакти-стхя ива тад-гатах
лакийате стхула-матибхир атма чавастхито `рка-ват*

«Даже отражаясь в различных предметах, солнце никогда не разделяется и не соединяется со своими отражениями. Только глупец может видеть солнце так. Также, хотя душа и отражается в разнообразных материальных телах, она остаётся неделимой и нематериальной» (Также «Ш.-Б.», 7.1.35).

Ш.Бхактивинода Тхакур в «Таттва-вивеке», 2.11.3 пишет: *джива сеи васту бате* – «Живое существо является духовной субстанцией».

Отличие от материи

Хотя материалисты утверждают, что живое существо – это сгусток (конгломерат) материи, тем не менее, это опровергается священными писаниями. В «Бхагавад-гите», 7.4-5 Кришна говорит Арджуне:

*бхумир апо 'нало вайух кхам мано буддхир эва ча
аханкара итийам ме бхинна пракритир аштадха
апарейам итас тв анийам пракритим виддхи ме парам
джива-бхутам маха-бахо йайедам дхарйате джагат*

«Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – эти восемь элементов составляют Мою отделённую материальную энергию. Помимо этой низшей энергии, о Арджуна, существует другая, Моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые пользуются тем, что создано материальной энергией» (Также «Б.-г.», 13.32-33).

В «Катха упанишад», 1.3.3 сказано: *атманам ратхинам видхи шарирам ратхамева ту* – «Знай, душа – колесничий, а тело – колесница».

В «Калки Пуране», 12.34 божества, управляющие десятью чувствами, сказали:

*дживасйапи грихастхасйа дехо гехам мано `анугах
буддхирбхарйа тадануга вайамитйа вадхарайа*

«Материальное тело является домом, душа же является владельцем дома, разум – это жена владельца дома, а ум – слуга. Мы контролируем жену дома, в форме разума».

Шрила Джива Госвами в «Параматма-сандарбхе», 19.6 пишет:

*шри-джаматри-мунинапй упадиштам йатха
атма на дево на паро на тирйак стхаваро на ча
на дехо нендрийам наива манах прано на напи дхих*

«Шри Джамата Муни учит: „Душа не является ни полубогом, ни животным, ни растением, ни материальным телом, ни чувствами, ни умом, ни разумом и ни праной “».

Вне трансформаций тела

Шри Бадараяна в «Веданта-сутре», 2.3.16 утверждает, что душе нехарактерны ни рождение, ни смерть. Смерть и рождение касаются только тела, оболочек души. Поэтому в Ведах есть лишь метафорические упоминания о смерти души, подобно тому, как это выражено в «Шри Ишопанишад» (мантра 3) или в «Бхагаватам», 11.20.17.

В «Бхагавад-гите», 2.20 сказано:

*на джайате мрийате ва кадачин найам бхутва бхавита ва на бхуйах
аджо нитйах шашивато 'йам пурано на ханйате ханйамане шарире*

«Дживатма никогда не рождается и не умирает, ей неведомы заново повторяющиеся творение и рост. Нерождённая и вечная, она существует всегда. Она неизменно молода, хотя считается старейшей. Когда тело разрушается, дживатма продолжает существовать».

В «Бхагаватам», 7.7.18 Прахлада Махарадж, проповедуя своим друзьям, говорит:

*джанмадйах шад име бхава дришта дехасйа натманах
пхаланам ива врикшасйа каленешвара-муртина*

«Подобно тому, как плод или цветок на дереве с течением времени претерпевает шесть изменений — рождается, существует, растёт, размножается, вянет и умирает, — материальное тело, в которое в силу тех или иных обстоятельств попадает вечная душа, тоже подвергается этим изменениям. Сама же душа всегда остается неизменной» (Также 11.11.8).

Также в *шрути*: «Катха-упанишад», 1.2.18; «Брихад-араньяка упанишад», 4.4.25. В *смрити*: «Шримад-Бхагаватам», 7.2.41-4. У Гаудий: «Таттва-сандарбха», 5.53.1.

Индивидуальность

В творении Господа нет ничего абсолютно равного или тождественного. Цель создаваемого Богом разнообразия — блаженство. Всё что создано, имеет свою индивидуальную природу и предназначение. Каждое живое существо отлично от любого другого живого существа. Это сказано в философской части «Махабхарата-татпарья-нирнай», 1.70-71:

*дживешвайор бхида чаива джива-бхедах параспарам
джадешайор джаданам ча джада-джива-бхида татха
панча-бхеда име нитйах сарваастхасу сарваах
муктанам ча на хийанте таратамйам ча сарвада*

«Любая душа отлична от Бога. Одна джива всегда отлична от другой. Мёртвая материя отлична от Бога. Один материальный объект отличен от другого. Все дживы отличны от неживой материи. Эти пять различий вечны и неизменны при любых обстоятельствах. Даже среди освобождённых душ различие в положении вечно. Такова градация душ».

В связи с этим, каждой дживе присущ свой индивидуальный набор качеств, который можно считать неповторимым («Параматма-сандарбха», 19.8). Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада в комментарии на «Бхагаватам», 7.7.19-20 пишет: «В Ведах есть такие строки: *йасмин дйаух притхиви чантарикишам; виджнатарам адхикена виджанийат; экам эвадвйтийам; атма-дджйотих самрад иховача; са иман локан асриджата; сатйам джнанама анантам; асанго хй айам пурушах; пурнасья пурнам адайя пурнам эвавашишиате*. Все эти изречения доказывают, что и Верховная Личность Бога, и крошечная душа — индивидуальны».

Индивидуальное существование *джив* вечно. Это подтверждается в «Бхагавад-гите», 2.12 и «Кришна-самхите», 2.13. Ш.Бхактивинода Тхакур в «Таттва-вивеке», 2.11.18 пишет: *сиддханта эийе, чид-васту «ахам» пада-вачйа* – «Совершенный вывод таков: душа выражается словом ”я”».

В то же время, согласно философии *бхедабхеда*, все *дживы* также имеют определённую тождественность между собой, на что указывает стих из «Гиты», 13.31.

Размер

Живые существа атомарны, в связи с этим *дживу* называют *ану-атма* («Мундака-упанишад», 3.1.9). В «Шветаршватара-упанишад», 5.9 сказано:

*балагра-шата-бхагасйа шатадха калпитасйа ча
бхаго дживах са виджнейах са чанантйайа калпате*

«Если кончик волоса разделить на сто частей, а затем каждую из них разделить ещё на сто, размер одной такой части будет равен размеру вечной души» (Также «Веданта-сутра», 2.3.19-22).

Благодаря такому малому размеру, душа может одухотворить (войти в) тело самого малого размера, например, микроба, а также войти в атом любого материального элемента. Вездесущность *атмы* упомянута в «Шримад-Бхагаватам», 11.7.42: *антархитаи ча стхира-джангамешу*.

Именно благодаря атомарности, душу называют *сарва-гата* — способной существовать внутри любых условий (тел или сфер). Будучи тонкой сущностью, душа может пронизывать всё в материальном мире. В «Айтарей Упанишад», 5.8 говорится: *арагра-матро хй аваро апи дриштах* — «По природе *джива* необычайно тонка». Благодаря способности жить где угодно, душа может существовать в аду или в райских мирах. Мадхвачарья в «Мадхва-бхашье» на «Веданта-сутру», 2.3.18 подтверждает атомарность души: *анурхйеша атмайам ва эте синитах пунйам чапунйанча*. Также об этом сказано в «Таттва-вивеке», 2.9: *чид-кано джива эва*.

Ш.Бхактивинода Тхакур в «Харинама-чинтамани», 1.34 пишет: *чид-ану сварупа джива ваибхава пракара* – «*Джива* по *сварупе* духовна и ничтожно мала».

Если считать сознание *дживы* её продолжением, тогда размер души может быть очень огромным, поскольку сознание может расширяться, подобно тому, как оно пронизывает тело. Например, Брахма, вторичный творец вселенной, охватывает своим сознанием всю вселенную, поскольку вселенная – это, в определённом смысле, его тело, и оно контролируется его сознанием.

Местопребывание души в теле

Индивидуальная душа находится в сердце, «Веданта-сутра», 2.3.24 доказывает это: *авастхитивайшешйадити ченна адхйупагамаддхриди ча*. Однако благодаря сознанию, душа способна пронизывать тело. *Смрити-шастра* утверждает:

*ануматро 'нй айам дживах свадехе вйапйа тиштхати
йатха вйапйа шарирани хари-чандана-випрушах*

«Подобно тому, как капля *хари-чанданы*, нанесённая на одну часть тела, дарит наслаждение всему телу, *дживатма*, расположенная в теле в определённом месте (сердце), пронизывает всё тело целиком».

Пиппалада, отвечая на вопросы Ашвалаяны из Кошалы в «Шат-прашна упанишад», 3.5 вторит словам Вьясы: *хриди хй эша атма* – «Душа пребывает в сердце».

Гаудии говорят то же самое: *са ва эша атма хриди тасйаитад эва нируктам хриди айам* – «Духовный мир или эта душа находятся в сердце. У него такая же этимология: „В сердце он“».

Несмотря на то, что доминирующая в теле человека душа пребывает в сердце, *ачарьи* говорят, что *джива* буквально пронизывают всё тело человека. Шрила Нараяна Госвами Махарадж в книге «Путешествие души» (Глава 1, «Мы бесконечно малы, Он бесконечен») говорит: «...в крови каждого человека так много *джив*, что, если бы каждая из этих *джив* получила человеческое тело, сотни тысяч Вселенных стали бы переполнены людьми. Этот небольшой пример даёт намёк на то, что во Вселенной существует бесчисленное количество живых существ...».

Неподверженность внешним материальным воздействиям

Душу нельзя уничтожить, повлиять на неё никакими материальными воздействиями или энергиями «Бхагавад-гита», 2.23-24:

*наинам чхиндантйи шастрани наинам дахати наваках
на чаинам кледайантйи апо на шошайати марутах
аччхедйо 'йам адахйо 'йам акледйо 'шошайа эва ча
нитйах сарва-гатах стханур ачало 'йам санатанах*

«Дживатму невозможно убить — её нельзя рассечь оружием, сжечь огнём, растворить в воде или иссушить ветром. Душу нельзя разбить на куски, растворить, сжечь или иссушить. Неизменная, неподвижная и вечная, она пребывает повсюду и всегда сохраняет свои свойства» (Также «Б.-г.», 2.17; 2.30).

Тот, кто попадает в тело, как правило, становится зависимым от него. Однако если душа достигла совершенства, то, даже попадая в любое из тел, она пребывает вне его влияния. Шри Кришна в «Шримад-Бхагаватам», 11.7.41 учит Уддхаву:

*партхивешв иха дехешу правиштас тад-гунашрайах
гунаир на йуджйате йоги гандхаир вайур иватма-дрик*

«В этом мире у души, осознавшей свою истинную природу, могут быть самые разные тела с их характерными чертами и свойствами, однако, она никогда не попадает в зависимость от них, подобно ветру, который, перенося всевозможные запахи, не смешивается с ними» (Также «Бхагаватам», 11.7.43).

Несмотря на неподверженность материальным элементам, *татастха-джива* начинает отождествлять себя с тем, с чем соприкасается. В духовном мире проявляется тот же принцип (*тадатма*). Душа как бы смешивается с объектами чувств, при этом сохраняя свою индивидуальность. «Шримад-Бхагаватам», 11.3.38 говорит:

*натма джаджана на маришйати наидхате 'сау
на кишйате савана-вид вйабхичаринам хи
сарватра шашвад анапайй упалабдхи-матрам
прано йатхендрийа-балена викалпитам сат*

«Душа никогда не была рождена и никогда не умрёт, она неподвержена росту и распаду. Она просто познаёт, что такое юность, зрелость и смерть материального тела. Следует понимать, что она — чистое сознание, существующее повсюду, всегда и неподверженное разрушению. Так же, как жизненный воздух внутри тела, хотя и один, становится многим, соприкасаясь с различными материальными чувствами, так же и душа принимает на себя какие-то материальные определения, соприкасаясь с материальными телами, в которые она попадает».

Активна

Душе свойственна активность и движение, именно поэтому её называют *джива*. Вследствие того, что для души действие является органичным, её также называют *карта*. В «Веданта-сутре», 2.3.33-36 сказано:

*карта шастрартхаватват
вихаропадешат
упаданат
вйападешачча крийайат на ченнирдешавипарйайах*

«Душа активна, ибо, если бы это было не так, то наставления писаний не имели бы смысла. *Шрути-шастры* также говорят о том, что душа странствует и перемещается. Она несёт с собой свои действующие органы чувств. Душа активна, иначе, не было бы утверждения в писаниях, что она действует».

Также активность души подтверждается в «Бхагавад-гите», 18.14,15, 18. Хотя в этих стихах активность *дживы* рассматривается в контексте *кармы*, тем не менее, описанные принципы и законы

действия применимы также в духовном контексте, когда *джива* использует своё духовное тело (*сиддха-деха*), как средство служения Богу в духовном мире.

Писания говорят, что действия можно совершать на уровне речи (*вача*), ума (*манас*) и тела (*деха*). Однако, следует отметить, что активность *баддха-дживы* проявляется в материальном теле только на уровне желаний (*камы*), которые осознаются через материальный разум. Всеми остальными внешними действиями, совершаемыми тонкими и грубыми телами, руководят *гуны* материальной природы и *упа-девы*, полубоги в теле (которых именуют также *адхибхаутика*). Об *упа-девах* сказано в «Таттва-сандарбхе», 59.2: *йо йам адхиатмиках пурушаш...* . О власти *гун* над оболочками души сказано в «Бхагавад-гите», 3.27: *праkritех крийаманани*; 5.14: *на картритвам на кармани* и 13.30: *праkritйаива ча кармани*. В связи с этим, душу также называют свидетелем. Это подтверждает в «Таттва-сандарбхе», 60.2 Ш.Джива Госвами, ссылаясь на «Бхагаватам», 5.11.12 и 11.13.27. Таким образом, *дживу* порой называют бездействующей, о чём сказано в «Бхагаватам», 11.11.9-11.

Все действия обусловленной души санкционируются Параматмой. Кришна в «Бхагавад-гите», 13.23 говорит: *упадраштануманта ча бхарта бхокта махешварах*, — «Господь в сердце как Махешвара наблюдает и санкционирует деятельность». Это утверждение согласовано с «Ведантой», 2.3.41: *паратму таччхрутех*. Однако, желания действовать изначально исходят именно от *дживы*, Господь не навязывает желания, а лишь напоминает *дживатме* о них из сердца, порой используя объекты внешнего мира. «Веданта-сутра», 2.3.42 учит: *кританпрайатнапекшасту вихита пратишид-дхавайартхйадибхйах*, «Первичное побуждение к действию зависит от души, а не от Бога, иначе, указания и запреты *шастр* можно было бы считать излишними».

При достижении *уттама-адхикары* (совершенства в *бхакти*), действия души продиктованы не Параматмой или мирской *камой*, а любовью к Богу (*премой*).

Реинкарнация

Душа, благодаря бессмертной природе, способна реинкарнировать из одного тела в другое. «Бхагавад-гита», 15.9 описывает это так:

*шротрам чакшух спаршанам ча расанам гхранам эва ча
адхиштхайа манаш чайам вишайан упасевате*

«Войдя в новое грубое тело, живое существо получает новые уши, глаза, язык, нос и кожу (орган осязания). Все эти чувства расположены вокруг ума, и с их помощью живое существо наслаждается доступными им материальными объектами чувств» (Также в «Бхагавад-гите», 2.13; 2.22; 2.27).

Реинкарнация описана во многих *шастрах*. Истории, описывающие перевоплощение душ, снова и снова встречаются в Пуранах и Итихасах. В «Шримад-Бхагаватам» содержатся истории перевоплощений, доказывающие их реальность, например, история Махараджи Бхараты (Песнь 5, Главы 8-10). В *шрути* сказано:

*стхулани сукимани бахуни чаива рупани дехо свагунаир
вриноतिकрийа гунаир атма гунаис ча тешам
самйого-хетур апаро `пи дриштах*

«*Джива* приобретает различные грубые и тонкие материальные формы, действуя под влиянием определённых *гун*, к которым она из-за отсутствия истинного знания тяготеет. Вновь и вновь покрывается она этими меняющимися внешними формами, созданными качествами её деятельности и желаний» («Шветашватара-упанишад», 5.12).

Душа способна переносить *самскар* (впечатления) и обладает памятью

В «Бхагавад-гите», 15.8 сказано:

*шарирам йад аванноти йач чапй уткраматишварох
грихитваитани самйати вайур гандхан ивашайат*

«В материальном мире *баддха-джива* переносит свои представления о жизни, подобно тому, как воздух переносит запахи. Так, получив одно материальное тело, она затем оставляет его, чтобы получить другое».

Даже когда материальная вселенная разрушается, и все обусловленные души снова входят в тело Маха-Вишну, душа сохраняет весь свой опыт пребывания в материальном мире. Всё, с чем душа соприкасалась всеми своими пятью чувствами (*гьянендриями*) в обусловленном состоянии, каждую долю секунды во всех своих миллионах воплощений, она сохраняет в подсознании. Некоторые опыты с регрессивным гипнозом доказывают этот факт. У *дживы* есть тонкая оболочка, которая тоньше *аханкары*, она называется *карана-шарира*. В этой оболочке *джива* погружается в тело Маха-Вишну и именно в этой оболочке содержится вся совокупность непроявленной *кармы дживы*.

В «Чхандогья-упанишад», 7.13.1-2 память прославляется как величайший дар. Также в этой Упанишаде сказано: «Когда чиста пища, то чиста природа; когда чиста природа, то крепка память; когда память сохраняется, то приходит освобождение» (7.26.2).

Когда душа приходит в духовный мир, она теряет память о прошлом материальном существовании. В «Чхандогья-упанишад», 8.12.3 сказано:

*эвам эваиша сампрасадо `смач чхарират
самуттхайа парам джйоти-рупа-сампадайа
свена рупанабхинишпадайате са уттамах пурушах
са татра парйети джакишан кридан рамаманах*

«Полностью умиротворённая *джива*, обретая освобождение, оставляет грубое и тонкое материальные тела и, сияя божественным великолепием, обретает свою изначальную духовную форму. Такая душа – лучшая из людей. Придя в духовную обитель, она обретает абсолютное счастье, и, занимаясь духовной деятельностью, погружается в блаженство, играя, общаясь с женщинами, родными. Она уже никогда не вспоминает о прошедшей обусловленной жизни, где дыхание привязано к жизни так же, как животное привязано к повозке».

Свобода выбора (воли). Независимость (сватантра)

Все души обладают частичной независимостью, индивидуальными желаниями (*свеччха*) и наделены ограниченной свободой выбора (*сватантра*). Об этом Ш.Бхактивинода Тхакур пишет в «Кришна-самхите», 2.20. и в «Харинама-чинтамани», 1.35: *чит-дхарма-васадах джива сватантра гатхана*. В «Таттва-вивеке», 2.5.10 (а также 2.10.2) он пишет: *сва-тантра иччха чит-кана дживера स्वाбхавика дхарма* – «Свобода воли – неотъемлемое свойство *дживы*».

В «Таттва-вивеке», 2.11 он пишет:

*чид-васту джадато бхиннам сватантреччатмакам сада
правиштам апи майайам сва-сварупам на тат тйаджсет*

«Дух всегда отличен от неодоушевлённой материи и наделён свободой воли, составляющей его глубинную природу, с которой он не расстаётся, даже пребывая под влиянием *майи*».

Какова степень независимости *дживы*? Абсолютная независимость присуща только Богу. Свобода выбора *джив* ограничена в материальном мире *маха-майей* (*гунами*), а в духовном мире *йога-майей*. Живя *лилой* и *сварупой*, *джива* становится полностью счастливой. Как духовные, так и материальные *гуны* способны расширять либо ограничивать свободу действий и мышления. Правильное использование своей свободы выбора при совершении благочестивых поступков (*кармы* либо *бхакти*) расширяет свободу выбора *дживы*, если она отказывается от *раджа*- (страсти) или *тама-гуны* (невежества).

Свобода *дживы*, выраженная ограниченно или широко, вечна. Она проявляется в относительно полной степени только при достижении своего изначального положения (*сварупы*). Благодаря ей, *джива* в духовном мире может беспрепятственно путешествовать по духовным мирам (*пракоштвам*). Об этом сказано в «Чхандогья упанишад», 8.2.1-10. Шри Бадараяна учит: *санкалпадева ту таччхрутех* – «(В стадии совершенства) Волей *джива* достигает желаемого» («Веданта», 4.4.8). В совершенном мире *джива* — *калпа-тару*, подобна дереву, исполняющему желания («Вайшнава-пранама»).

Бог всегда предоставляет душе выбор и чтит её право на самовыражение. Это подтверждается в «Бхагавад-гите», 18.63. Однако необходимо помнить, что *джива*, в то же самое время, всегда зависит от Бога (*асватантра*). Свобода выбора *дживы* всегда будет находиться в рамках воли Бхагавана. Шрила Нараяна Махарадж, в связи с этим, говорит: «*Джива* не может существовать отдельно от

Кришны, и всегда будет подчинена Ему, как в этом мире, так и в духовном» («Путешествие души», Глава 1). Свобода предоставляется *дживе* на всех стадиях её проявленного существования, однако, эта свобода не всегда одинакова и находится в зависимости от состояния сознания *дживы*.

Блаженство

Природа *дживы* навечно связана с блаженством (*ананда*). Об этом сказано в «Таттва-вивеке», 2.10:

*анандаш чид-гунах проктах са ваи вритти-сварупаках
йасйанушиланадж дживах парананда-стхитим лабхет*

«Блаженство – это неотъемлемое качество духовного сознания, а также глубинная природа духовной деятельности, постоянно занимаясь которой, душа достигает наивысшего блаженства» (Также 2.10.2 и 2.11.18). То же утверждение находим и в «Харинама-чинтамани», 1.35: *сукха тара прайоджана* – «Блаженство – потребность *джив* и их совершенство».

Блаженство *джив* зависит напрямую от счастья Господа, о чём свидетельствует стих из «Бхагаватам», 1.2.6. Само по себе блаженство *джив* без *бхакти* неполноценно. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит об этом так в «Таттва-вивеке», 2.4.10-11:

*чит-сварупа эвам прити-дхарма хаиле-о джива свайам
ану-виграха балийа танхара сварупа о дхарма апурна
дживера свабхаватах ананда-кана ачхе, тахаке брахманда бала йайа*

«Даже если душа будет находиться в своей духовной природе и хранить присущее ей свойство любви, всё же, поскольку она очень мала, её природа и её *дхарма* любви, взятые отдельно, останутся неполными. У души по природе есть частица блаженства, и это блаженство можно назвать блаженством безличного Абсолюта (*брахмананда*)».

Именно связь с вечными спутниками Бога может даровать *дживе* доступ к вечнорасширяющемуся блаженству, которое в миллионы раз интенсивнее, чем *брахмананда*. Эта связь должна быть основана на принципах *шуддха-бхакти*. Поэтому одного лишь постижения своей собственной природы мало, самоосознание без гармонии со Всевышним и без Его милости не принесёт *дживе* полноты счастья.

Сознающая

Можно сказать, что сознание и душа – суть одно, поскольку «Веданта», 4.4.6 учит: *чититанматрена тадатмакатвадитйаудуломих* – «Душа – чистое сознание, это её истинная природа. Так думает Аудуломи». Поскольку *дживе* присуще сознание, то её называют *ану-чайтанья*. В «Падма-пуране», Уттара-кханде сказано о наличии сознания у души следующее:

гйнашрайо гйана-гунаш четанах пракритех парах

«Наделённая способностью осознавать и стремящаяся к истине, душа отлична от материальной энергии».

Дживатма – это чистое сознание. Благодаря ему, она способна постигать сущность объектов с которыми сталкивается, и делать выбор. Сознание души позволяет чувствовать тело и ум («Б.-гита», 13.34; «Таттва-сандарбха», 5.53.1-55). Присутствие разума, как элемента сознания у души, подтверждается в «Веданта-сутре», 2.3.18,29. Благодаря познанию и осознанию, душа укрепляется в своей *дхарме*. Благодаря силе сознания душа путешествует по мирам («Чхандогья упанишад», 8.2.1-10). Если бы у души не было сознания, то она была бы идентична инертной материи. Сознание и способность осознавать – это главный признак присутствия души в теле. «Веданта-сутра», 2.3.25-27 описывает признаки сознания души на примере аналогии с лампой и её светом:

*гунадва алокават
вйатиреко гандхават
татха ча даршайати*

«Сознание души подобно свету от лампы, распространяющемуся за её пределы. Распространение сознания также можно уподобить запаху, который распространяется за пределы того объекта, который его испускает. Так утверждается в *шрути*».

Сознание пронизывает как материальное тело у *баддха-джив*, так и духовное тело (*сиддха-деху*) у *сиддха-джив*. Доказательство присутствия сознания можно обнаружить также в часто цитируемой Гаудиями «Катха-упанишад», 2.2.13: *нитйо нитйанам четаничетананам*.

Помимо способности осознать, душа также обладает *сватах-сиддха-гьяной*, сутью которой является *бхакти*. Эта *гьяна* и есть дух *бхакти*. Так этому учит «Нава-прамея-сиддханта» Ш.Бхактивиноды Тхакура. *Сватах-сиддха-гьяна* – это естественное, самоочевидное, самопроявленное, вечное, природное, внутреннее знание души. В этом знании пребывают Веды. Цель Вед – раскрыть *сватах-сиддха-гьяну*. Пребывая в обусловленном состоянии, *джива* не обращается к своему внутреннему знанию, и лишь *бхакти-шакти* (энергия преданности) постепенно высвобождает его потенциал. *Самвит-шакти* (энергия знания) в *баддха-дживах* скрыта завесой *майи*. Однако именно через эту *самвит-шакти* Бхагаван раскрывает Себя *дживе*.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, цитируя «Веданта-сутру», 2.3.28 в комментарии на «Чайтанья-бхагавату», Ади, 16.11, пишет: «Знание, присущее душе – вечно». Весь накопленный багаж духовного знания, который *джива* собирает в течение многих рождений и смертей сохраняется в душе вечно, он неуничтожим.

Хотя порой говорится, что знание присуще изначально душе, это вовсе не значит, что оно абсолютно полно. Иначе, *джива*, проявившись в *татастха*-зоне до своего падения, будучи пока необусловленной, смогла бы проявить своё знание и отказаться от желания направиться в материальный мир. Шрила Нараяна Махарадж говорит: «Души второй категории (обусловленные души) никогда напрямую не общались с Кришной. Они никогда не получали удовольствия от служения Ему, и именно поэтому их называют *нитья-бахирмукха* (обусловленные с начала времён).

Вышеупомнутый стих утверждает, что души второй категории наказаны *майей*. Почему она наказывает их? Что они сделали не так? Их недостаток в том, что они отвернулись от Кришны. Это был их выбор – посмотреть в сторону материального мира в поисках удовольствия. Поэтому считается, что они против сознания Кришны. Все же, хотя они никогда не вкушали нектар служения и даже не обладали знанием о таком служении, они являются *татастха-шакти* Кришны, Его пограничной энергией».

Подобно тому, как вечное блаженство (*брахмананда*) проявлено в *дживе* в частичной форме («Таттва-вивека», 2.4.10-11), точно так же и знание *дживы* частично и соответствует её пограничной природе. Именно поэтому *татастха-дживы*, перенимая опыт *нитья-парикаров*, обогащают себя. Тот, кто считает, что знание *татастха-джив* полноценно, войдёт в противоречие со словами Ш.Бхактивиноды Тхакура («Таттва-вивека», 2.4.10-11), Ш.Дживы Госвами («Параматма-сандарбха», 47.1) и Патанджали («Йога-сутра», 2.3). Полнота знания *татастха-дживы* может рассматриваться лишь с учётом её *татастха*-природы, эта полнота относительна. Абсолютная полнота *чит* проявлена лишь у Бхагавана.

Иногда, когда говорится, что душа исполнена знания, следует понимать это в контексте того, что *джива* в своём подсознании несёт весь опыт предыдущих воплощений в материальном мире.

Сияние

Джива самосветящаяся. В «Таттва-вивеке», 2.9. сказано: *танхара-и кирана-кана йакхана джива, тахана таха чит-кана* – «Душа является частицей сияния Бога, поскольку она атомарна».

В *шастрах* утверждается, что духовный свет *дживатмы* сильнее материального света тысячи солнц. В «Шримад-Бхагаватам», 6.16.9 о свечении души сказано:

эша нитйо 'вйайах сукима эша сарваширайах свадрик

«*Джива* вечна, нетленна, невосприимаема глазом. Она одна из причин различных типов материальных тел, самосветящаяся».

атмавайайо 'гунах шуддхах свайам-джйотир анавритах
агни-вад дару-вад ачид дехах касйеха самсритих

«Душа неуничтожимая, трансцендентная, чистая, самосветящаяся и нематериальная. Она словно огонь. Но материальное тело подобно дровам, безжизненно. Так кто же в этом мире на самом деле получает опыт материальной жизни?» (Также «Ш.Б.», 10.12.33; 12.5.8).

В «Чхандогья упанишад» 8.13.3 сказано:

*эвам эвайша сампрасадо 'смач чарират самуттхайа
парам джйоти-рупа-сампадйа свена рупенабхинишпадйате
са уттамах-пурушах са татра парйети джакшан кридан рамаманах*

«Когда *джива* достигает освобождения, она поднимается над грубым и тонким материальными телами и входит в своё собственное нематериальное тело, исполненное духовного сияния. Затем она утверждается в трансцендентном бытии. В такой духовной атмосфере она погружается в наслаждение (*бхогу*), деятельность (*криду*) и блаженство (*ананду*)».

Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада пишет: «Кришна — полное сияние, и каждое живое существо — часть этого сияния. Как доказано здесь, сияние каждого живого существа индивидуально» (Комм. на «Ш.Б.», 10.12.33). Также «Джайва-дхарма», Глава 15.

Самодостаточность

Живые существа имеют относительную самодостаточность, поскольку они относятся к категории *шакти*, энергии. Всякая энергия зависит, в конечном счёте, от источника энергии. Абсолютная самодостаточность проявлена лишь Богом. *Джива* же зависит всегда от Бхагавана. Те, кто обретают *мукти* при жизни, становятся известны как *атма-рамы*, удовлетворённые своей чистой, независимой природой.

О самодостаточности души «Бхагаватам», 6.16.10:

*на хй асйасти приях кашчин наприях свах паро 'ни ва
эках сарва-дхийам драшта картринам гуна-дошайох*

«Нет ничего, что было бы приятно или неприятно живому существу. Оно не делает различия между своим и чужим. Оно самодостаточно; это значит, что ему безразличны друзья и враги, благожелатели и злые языки. Оно выступает в роли наблюдателя, свидетеля разных человеческих поступков».

Ш.Бхактивинода Тхакур говорит о самодостаточности души в «Таттва-вивеке», 2.2:

*сварупам астхито хй атма сварупа-шакти-вриттитах
вадатй эва ниджатманам упадхи-рахитам вачах*

«Находясь в своей *сварупе*, душа функционирует за счёт личной духовной энергии, благодаря которой всё, что она себе говорит, несомненно, свободно от материальных отождествлений».

Экспансии

У некоторых *джив* может быть две, три, четыре или даже более *сиддха-дех* (совершенных тел). Об этом повествует «Веданта», 4.4.15: *прадипавада веша статтха хи даршайати* — «Вхождение (одной *дживы* в несколько тел) подобно пламени лампы, (которое может зажечь другие лампы), так утверждается в *шрути*».

В другом месте *шрути*, в «Чхандогья упанишад», 7.26.2 сказано: *са екадха бхавати тридха бхавати...* — «*Сиддха-джива* способна проявлять одно, три, пять, семь, девять и более тел». Например, один спутник может сопровождать Господа в разных *лилах*: Хануман (*рама-лила*), Мукхья-прана (*вишну-лила*), Бхима (*кришна-лила*). Или один *нитья-парикар* может проявить себя в разных материальных вселенных, сопровождая Кришну. Например, мать Яшода входит вместе с Кришной в каждую материальную вселенную, где проявлен Вриндаван. Шрила Нараяна Махарадж утверждает: «Будучи чистыми преданными, Джай и Виджай способны проявить многочисленные формы — также как у мамы Кришны, Яшоды, бесчётное количество форм. У Нараяны Риши также миллионы форм: на Вайкунтхе, в Двараке и в бесчисленных Вселенных» («Путешествие души», Глава 4).

Подобное доступно даже для *татастха-джив*, которые ранее были обусловленными.

Вопрос: Вы упоминали, что спутники Кришны идут с Ним в бесчисленные Вселенные и у них тоже есть экспансии. Возможно ли это и для живого существа, которое вначале было обусловлено, а потом достигло совершенства, благодаря практике преданного служения? Если мы станем совершенны, мы тоже будем сопровождать Кришну в несметных Вселенных?

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Да. Если вы станете совершенны, как спутники Кришны, вы сможете это» (Лекция. 16 февраля 2002г. Мурвиллумба, Австралия).

В линии Гаудий утверждается («Джайва-дхарма», Глава 17), что те, кто поклоняются лишь Шри Чайтанье Махапрабху, приходят в Его вечные *лилы*. Те, кто поклоняются Кришне, достигают Его обители. Но те, кто поклоняются и Кришне и Чайтанье, обретают *сварупу* в двух обителях одновременно.

Поскольку в духовном мире нет материального времени и все *лилы* проходят одновременно и вечно, то это означает, что некоторые спутники Бога, не переходят из одной *лилы* Бхагавана в другую, а действуют одновременно в тех *лилах*, куда получают доступ. Активность совершенных душ во многих экспансиях хорошо описана Шрилой Кави Карнапуром в «Гаура-ганнодеша дипике».

Душа неделима («Бхагавад-гита», 2.23-24), однако в своём чистом состоянии, на стадии совершенства, может выпускать из себя огромное количество экспансий. Под неделимостью души следует понимать её вечную целостность и неподверженность влиянию материальных факторов. Подобно тому, как Бог один, но являет Себя во множестве обликов, *джива*, созданная по образу и подобию божью, может действовать подобным образом.

Объединение душ в одном теле

В одном теле, как правило, доминирует одна *джива*. Однако в каждом теле пребывают миллионы и миллионы живых существ, поскольку почти каждая клетка тела живая. *Баддха-дживы* могут объединяться в одном теле с *сиддха-дживами* для обретения милости и опыта последних. Также целью такого соединения может являться какая-то особая миссия. Например, некоторые *гопи* (пастушки) и *гопы* (пастушки) Вриндавана. В их тела в некоторых случаях входят те *дживы*, которые желают обрести опыт совершенного преданного служения Богу.

Со слов Баннандже Говинды Ачарьи, это явление на санскрите называется *джива-двайа-самавеша* — одновременное вселение в тело двух различных душ. В результате, в человеке может наблюдаться своего рода раздвоение личности, порождённое противоречиями в природе духа каждой из воплотившихся в его теле душ. Этот феномен соединения душ также известен под названием *милита-тану*.

Шри Чайтанья Махапрабху (Радха и Кришна), Шрила Санатана Госвами (Лаванга Манджари и Санатана Кумар), Рамананда Рай (Лалита гопи и Арджуна), Гададхар дас (Чандраканти-деви гопи и Пурнананда гопи), Дамодар Пандит (Шайбья гопи и богиня Сарасвати), Шивананда Сена (Вира-деви гопи и Дути-деви гопи), Шанкарачарья (Шива и демон Маниман) — яркие примеры *джива-двайа-самавеша*.

В случаях с обычными людьми или грешниками, этот феномен известен как одержание демонами, *бхутами*, *ракшасами* и другими низшими сущностями.

Признаки святости и чистоты

Когда душа проявляет свою свободу от всего мирского, и когда она обретает *бхагават-бхакти*, в ней проявляются отличительные признаки, которые можно видеть у святых. Они делятся на главные (*мукхья*) и второстепенные (*гауна*). Все вторичные качества *джив* не являются производными *гун* материальной природы. Они являются вечными характеристиками чистой души и рождены главным качеством. Главным качеством является *вайшнавата*, преданность Богу. Все остальные признаки второстепенны.

В «Чхандогья упанишад», 8.7.1 перечислены признаки освобождённой души (*мукты*):

*йа атмапахата-папма виджаро вимритйур вишоко `виджигатсо`
`типасах сатйа-камах сатйа-санкалпах со `нвештахвйах`*

«Необходимо найти того, кто свободен от греха, старости, смерти, скорби, голода и жажды; кто не имеет других желаний, кроме желания служить Богу, и чьи мысли целиком сосредоточены на Абсолютной Истине. Такого называют *муктой*» (Также «Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.187).

В «Чайтанья-чаритамрите», Мадхья, 22.78-81 Шри Чайтанья Махапрабху описывает духовные качества чистой души: «Преданные всегда милосердны, смиренны, правдивы, беспристрастны, безупречны, великодушны, кротки и чисты. У них нет материальной собственности, и они постоянно трудятся на благо всех. Они умиротворены, преданы Кришне и свободны от желаний. Они равнодушны к материальным приобретениям и не сворачивают с пути преданного служения. Они полностью обуздали в себе шесть недостатков — вождление, гнев, жадность и т.д. Они едят ровно столько, сколько необходимо, и не опьяняют себя. Они уважительно относятся к другим, они

серьёзные, сострадательные и равнодушные к почестям. Они дружелюбны, поэтичны, опытные в делах и не болтливы. Преданные всегда терпеливы, сдержанны и милосердны. Они желают добра всем живым существам. Они следуют указаниям священных писаний и, поскольку никого не считают своим врагом, совершенно спокойны. Все эти качества — украшения вайшнавов».

Примерно подобный список качеств совершенной души, но уже в большем количестве, можно увидеть и в «Шримад-Бхагаватам», 11.11.29-32, где Кришна описывает Своему другу Уддхаве признаки подлинного святого. В «Шримад-Бхагаватам», 7.7.19-20 Прахлады Махарадж также перечисляет двенадцать признаков чистой души. Шрила Санатана Госвами в «Хари-бхакти-виласе», 10.4-60-61 перечисляет множество как внешних, так и внутренних признаков тех, кто поклоняется *сагуна-брахману*, Бхагавану.

Вечный облик

Дживе присуща вечная, неизменная, духовная *сварупа* (форма тела). Ш.Джива Госвами в «Параматма-сандарбхе», 19.7 говорит об этом:

*на джадо на викарии ча джнана-матратмако на ча
свасмай свайам-пракашах сйад ека-рупах сварупа-бхак
четано вйапти-шилас чач ид-анандатмакас татха*

«Душа нематериальна и не подвержена изменениям (от влияния на неё низших *гун*). Её знание не ограничено восприятием материального мира. Душа обладает сознанием, пронизывает материальное тело (если обусловлена), самопроявлена, и имеет свой индивидуальный вечный облик (*сварупу*). У души есть духовное тело, исполненное знания и блаженства».

С тем, что у души есть тело, согласен Вьяса, приняв в этом отношении мнение Джаймини Риши («Брахма-сутра», 4.4.11-12). Этот образ сокрыт внутри души, как потенциал, но без *сварупа-шакти* Бхагавана *сварупа татастха-джив* остаётся неполной и поэтому *джива* без *сварупа-шакти* (милости Бхагавана и святых, проявленной в форме *бхагават-премы*) не сможет достигнуть Вайкунтх или Голоки. О том, что *джива* имеет духовное тело, сказано в «Шветашватара-упанишаде», 5.10:

*наива стри пуман эша на чаивайам напумсаках
йад йач чхарирам адатте тена тена са йуджйате*

«*Джива* не мужского и не женского пола, несмотря на то, что на ней оболочка, которую можно отнести к мужскому или к женскому полу. Эта оболочка как бы защищает *дживу*, у которой есть свой духовный пол».

Сварупа несёт личностные характеристики, то есть душа – личность. С помощью неё (*сварупы*) она совершает своё служение Господу. У души есть *кармендрии* (деятельные органы) и *гьянендрии* (познающие органы), как у материального тела, но в отличие от *индрий* (чувств) тела, *индрии* души гораздо совершеннее и полностью трансцендентны. О наличии способностей духовного тела *атмы* Шрила Баладева Видьябхушана пишет в «Прамея-ратनावали», 6.2(б) следующее:

*чаитанйа-рупатвам джнанитвадикам ча шат-прашнйам
еша хи драшта шрота гхрата расайита манта
боддха карта виджнанатма пурушах ити*

«*Джива* состоит из сознания, является знающей и т.д. Это так же, как описано в «Шат-прашна упанишаде», 4.9: “Эта личность – сознание. Она видит, слышит, обоняет, думает, знает, действует”».

Таким образом, у *сиддха-дживы* имеются духовные чувства и органы, с помощью которых она воспринимает объекты чувств. Об этом пишет Шрила Бхактивинода Тхакур в «Таттва-вивеке», 2.2.15: *атма свайам декхите, шуните, гхрана лаите, асвадана карите о самспарша карите парена* – «*Атма* может видеть, слышать, ощущать запахи, чувствовать вкус и касание».

Шрила Рупа Госвами учит, что *сварупе* присущи одиннадцать духовных чувств («Харинама-чинтамани», 15 гл.; «Джайва-дхарма», 39 гл.), *экадаши-бхавы*, которые проявляют индивидуальность *дживы*:

1. *Самбандха*. Особый тип отношений с Богом.
2. *Ваяса*. Индивидуальный вечный возраст.

3. *Нама*. Вечное индивидуальное имя.
4. *Руна*. Индивидуальная форма с соответствующей ей красотой.
5. *Ютха*. Группа, своего рода окружение и родственные отношения с другими.
6. *Веша*. Одежда (цвет, тип, форма и т.д.).
7. *Агья*. Особое наставление, поручение.
8. *Васа-стхана*. Место обитания.
9. *Сева*. Особый вид служения.
10. *Паракашита-сваса*. Высшее устремление.
11. *Палья-даси-бхава*. Умонастроение служанки Шримати Радхики (согласно *радха-дасье*).

Шрила Нараяна Махарадж говорит: «В душе сейчас присутствует личная форма в непроявленном состоянии. Всё знание о её духовном облике, одежде, характере, месте проживания и служении находится внутри души, даже, несмотря на то, что чистая трансцендентная форма неразвита и никогда прежде не развивалась». Подобное утверждал и Шрила Бхактиведанта Свами: «Что касается твоего вопроса о форме души обусловленного живого существа, то духовная форма существует всегда, но полностью развивается, только когда живое существо возвращается на Вайкунтху. Эта форма развивается согласно желанию живого существа, а до тех пор, пока не достигнута стадия совершенства, находится в спящем состоянии в семени. (Письмо, Лос-Анджелес, 8 августа, 1969г.).

В материальном мире пока *сварупа дживы* не развернулась, роль ума, разума, эго и тела играют материальные элементы с соответствующим названием. В начале духовной жизни эти временные оболочки одухотворяются, а позже растворяются и уничтожаются в связи со смертью.

Только после достижения своей *сварупы*, *джива* начинает видеть вещи, объекты, а также понимать истины такими, каковыми они являются на самом деле.

Разновидности тел *сиддха-джив*

В «Брихад-бхагаватамрите» Шрила Санатана Госвами пишет:

*вараха нара-симхаши ча-ваманаши ча три-лочанаши
чатур-мукхах сахасракраиш маха-пуруша-виграхах
сахасра-вактрах сурйенду-вайу-вахни-ади-рупенах
чатур-бхуджади-рупаши ча тат-тад-вишади-рупинах*

«Некоторые обрели облик вепрей, человеко-львов или тело как у Ваманы. У кого-то три глаза или четыре руки, а у кого-то тысячи глаз как у Маха-пуруши. Некоторые стали тысячелицыми или обрели облик как у полубогов Солнца, Луны, у Вайу или Агни. У некоторых четыре руки, восемь, у кого-то двенадцать или ещё больше. У всех разные одежды, украшения, символы и атрибуты».

Так описаны *татастха-дживы*, что обрели *сарупья-мукти*. В «Шримад-Бхагаватам», 2.9.11 описываются жители Вайкунтхи:

*ийамавадатах шата-патра-лочанах нишанга-вастрах суручах супешасах
сарве чатур-бахав унмишан-мани-правека-нишикахаранах суварчасох*

«Излучающие сияние тела обитателей Вайкунтхи небесно-голубого цвета. Их глаза подобны лотосам, они облачены в жёлтые одежды, и внешность их отличается необыкновенной привлекательностью. Все они находятся в расцвете юности, у них по четыре руки, и на каждой из них великолепные украшения – жемчужные ожерелья с декоративными медальонами».

Шри Нараяна Пандит в «Мадхва-виджае», 11.27-29, 32,33 описывает жительниц Вайкунтхи: «У женщин на Вайкунтхе большие прекрасные глаза, как у молодых ланей. Некоторые женщины здесь имеют рубиново-красный цвет тела. Тела других светлы, как драгоценные жемчужные ожерелья. Третьи имеют прекрасные тела темно-изумрудного цвета. Иные женщины великолепны, как тёмные гроззовые облака. Их изысканные одежды легки и тонки, как воздух; у них полная грудь, а голос сладок, как пение лесных попугайчиков. У каждой девушки изящные руки, нежные, как молодые лианы, украшенные мелодично позванивающими золотыми браслетами. У каждой – мягкий, нежный живот с тремя красивыми складками кожи и рядками колеблемых ветром тонких юных волосков. Груды девушек Вайкунтхи похожи на переполненные сосуды с искристым нектаром, который словно расплёскивается, принимая облик покачивающихся на каждом шагу, лучезарных самоцветных ожерелий, украшающих их высокие груди».

Облик вечных спутников Кришны во Вриндаване похож на облик людей на Земле в этом мире. Все виды тел, что имеют *дживы* в материальном мире, являются неким отражением тел Бога и Его спутников. По этой причине, живые существа в духовном мире имеют также облик травы, деревьев, животных, птиц, рыб, насекомых, и тех существ, которых нет в материальном мире.

Конечное прибежище всех *джив*

Однажды, по-настоящему соприкоснувшись с духовным миром, душа не покидает его и не возвращается в материальный мир. Об этом сказано неоднократно в «Бхагавад-гите», 8.15:

*мам упетйа пунар джанма духкхалайам ашаиватам
напнуванти махатманах самсиддхим парамам гатах*

«Придя ко Мне, великие души никогда больше не возвращаются в этот бренный, полный страданий мир, ибо они обрели высшее совершенство» (Также «Б.-г.», 4.9; 8.16).

Это мнение Кришны согласуется с окончательным выводом «Брахма-сутр», 4.4.22: *анавриттих шабдаданаवриттих шабдат* – «Шабда (*шастры* и *хари-катха*) утверждает – возвращения не будет».

Пураны поддерживают эту истину. Квинтэссенция всей философии «Веданты» – «Шримад-Бхагаватам», 2.2.31:

*тенатманатманам упаити шантам
анандам анандамайо 'васане
этам гатим бхагаватим гато йах
са ваи пунар неха вишаджджате 'нга*

«Только очистившаяся душа, вернувшись в свое изначальное состояние, может общаться с Личностью Бога, испытывая при этом полное удовлетворение и безграничное блаженство. Материальный мир теряет всякую привлекательность для того, кто снова обрел некогда утраченное совершенство преданности, и он больше никогда не возвращается в него».

В «Мадхьяндинаяна-шрути» говорится: *са ва эша брахма-нишита идам шарирам мартйам атисриджйа брахмабхисампадйа брахмана паийати брахмана шриноти брахма-наиведхам сарвам анубхавати* – «Освободившись из материального плена, *джива* вступает в духовный мир, где проявляется её *сварупа*, позволяющая созерцать Бога, слышать Его, говорить с Ним и постичь Его *сварупу*».

Версия экзаменационных работ на английском языке

Nitya-dharma

Essay on the first 12 chapters of "Sri Jaiva Dharma"

*om nama vishnupadaya radhikayai-priyatmane
sri srimad bhaktivedanta narayana iti namine
sri krishna-lila-kathane sudaksam
audarya-madhurya gunais ca yuktam
varam varenyam purusam mahantam
narayana tvam sirasa namami
tridandinam bhakta shiromani-ca
sri krishna padabja dhiraika-hrdi
caitanya lilamrta-sara-saram
narayana tvam satatam prapadye*

Remembering the greatness of my spiritual master, his love for the scriptures and for "Jaiva Dharma" in particular, I would like to offer my essay on the first 12 chapters of "Jaiva Dharma" to his lotus feet. May Srila Gurudeva be satisfied with my modest efforts.

Introduction

Analyzing the first 12 chapters of "Jaiva Dharma", we can notice that the main subject of this book written by Saptama Goswami Sriila Bhaktivinoda Thakur is *nitya-dharma*. This topic runs through all discussions contained in the first 12 chapters. When a *jiva* embarks on a spiritual path dedicated to Sri Bhagavan, *nitya-dharma* as a fundamental concept forms the foundation for *jiva*'s spiritual progress.

Before we start a discussion on *nitya-dharma* let us understand this term. In the Vaishnava tradition the word "*nitya*" is most often translated as "eternal." Other meanings of the word are: internal, own, right, necessary. The word "*dharma*" is derived from the Sanskrit verbal root "*dhri*" which means *dharana* or "to save" and "to hold". In Vedic tradition the word "*dharma*" is very common and has many interpretations which are widely used in the spiritual (*paramarthika*) and temporally (*vyavaharika*) contexts. In Vaishnava literature the word "*dharma*" is most often translated as "characteristic", "religion" or "duty". In other contexts this word may also mean "state", "morality", "conscience", "virtue", "justice", "duty", "law", "nature", "essence" and "religion". In the context of "Jaiva Dharma" the phrase "*nitya-dharma*" means "eternal duty", "eternally inherent property" and "eternal constitutional position" and aimed to describe the qualities of the soul and his eternal activity or duties.

In some cases the phrase "*nitya-dharma*" can be replaced with synonyms, which a researcher of Vaishnava literature often encounters. These synonyms are *bhakti*, *bhajan*, *nitya-svabhava*, *sanatana-dharma*, *nitya-seva*, *sat-dharma*, *bhagavat-dharma*, *para-dharma*, *Vaishnava dharma*, *nitya-dasya*, *aprakṛta prema-dharma* and others. All of them indicate the inherent characteristics of the soul in his true relationship with God.

Although the term *nitya-dharma* can refer both to the soul's activity or to his nature, this essay will deal with activities (*cesta*), for *laksana* (characteristics) and *svabhava* (individual spiritual nature) of the soul are discussed in more details in chapters dedicated to Dasa Mula tattva and *rasa-tattva* (spiritual psychology).

As a general rule, *nitya-dharma* is established at the very beginning of the spiritual life through the message of the saint teachers. The *bona fide* guru explains to his disciple characteristics and the role of *dharma*. In different spiritual schools a *guru* reveals the essence of *nitya-dharma*. Svayam Bhagavan is also very interested in people to know their eternal *dharma*. Knowledge of *nitya-dharma* allows to successfully perform *sadhana* which will lead to a genuine and eternal happiness.

In accordance with *bhakti-sastras* there are three kinds of *dharma*:

1. *nitya-dharma*
2. *naimittika-dharma*
3. *anitya dharma*

Nitya-dharma is based on *svabhava*, *nitya-laksanas* (eternal characteristics) of the soul (*dharmi*). This *dharma* is performed with pure love for Bhagavan. It is one but manifested in all authentic religions of the world.

Naimittika-dharma is based on *naimittika-laksanas* (temporary characteristics) of the *jivas* which appear and evolve in accordance to the level of conditioning by modes of material nature and *karma*. When *maha-maya* forces *jiva* to consider himself as a body, the soul starts acting according to his temporary nature. The modes of material nature force *jiva* to aspire for material activities and goals. This kind of *dharma* accepts existence of God and the soul, but provides only temporary means to get mercy of Bhagvan and indirectly leads to *nitya-dharma*. For Gaudiyas this type of *dharma* is of little value.

Anitya-dharma is atheistic. It does not recognize the existence of God, the authority of the scriptures, reality of a spiritual life, the soul and his characteristics. This is *dharma* of animals and therefore those, who seek for real liberation, totally reject it. It cares neither about Kṛṣṇa nor about the soul as a real self. This *dharma* serves a tongue, a stomach and genitals. It allows to alter any higher principles for the sake of temporary advantages. Proponents of *anitya-dharma* change religions as they wish just to satisfy their bodily and mind's material interests. Adherents of this false *dharma* see impious people as saints, the soul as a body and consider themselves as God. They also position themselves as benefactors and preach atheism on a pretext of love for the whole world and serving the nation. *Anitya-dharma* immerses one into a sorrow, deep illusion and loss. It is described in "Hitopadesha", 25 and will not be the subject of this essay. Morality, humanity and worldly love which devoid of *nitya-dharma* are meaningless and should not be glorified.

We should consider *svabhava* both when it is conditioned by the modes of material nature and when liberated (*suddha-bhakti*). What is a definition of *svabhava*? Sriila Madhvacharya gives a definition in his "Mahabharata-tatparya-nirnaya" 22.84:

*svabhavakhya yogyata ya hathakhyaya
nadi-siddha sarva-jivesu nitya*

"Every soul has his own individual nature. It is called *svabhava*. This nature is the soul's constitutional nature. It is known as *yogyata* or *hatha* which mean that the soul's spiritual nature is eternal and immutable. *Svabhava* is a collection of individual characteristics".

Is it possible to succeed without considering our own *svabhava*? In "Mahabharata-tatparya-nirnaya", 1.95 it's said:

touch ca naivanyatha kartum sakyam kenapi kutrachit
ayogyam icchan purusah pataty eva on samsayah

"Nobody is able to perform his duties without considering his own *svabhava*. If a person wants to acquire a position that is superior to his true nature, he undoubtedly will fall from that level which is higher than his internal nature".

Therefore all inhabitants of this universe must take into account their *adhiphika* (eligibility) to engage in a particular activity.

In accordance with his *svabhava* one should choose an appropriate *dharma*. *Svabhava* is of two kinds:

1. *nitya*, which is inherent *svarupa* of *jiva*, his eternal position in relationship with God
2. *naimittika*, temporary, specific to the conditioned *jivas*. God assigns responsibilities to the conditioned soul in accordance with his *svabhava*. Such social system is known as *varnasrama-dharma*. (BG, 4.13).

Naimittika-dharma is favourable for people looking for illusory happiness. These people are recommended to live in accordance to the principles of *karma-kanda*. However, the pure souls (*madhyama-adhiphika* and *uttama-adhiphika*) who got Bhagavan's mercy, have no material responsibilities. Serving Sri Krsna, *suddha* Vaishnavas don't have any secondary and temporary duties. Their responsibility is within *bhakti* and in accordance with *bhakti-sastra*:

devarsibhutapta-nrnam pitrnam
na kinkaro nayam rni ca rajan
sarvatmana yah saranam saranyam
gato mukundam parihrtya kartam

"O King, one who has given up all material duties and has taken full shelter of the lotus feet of Mukunda, who offers shelter to all, is not indebted to the demigods, great sages, ordinary living beings, relatives, friends, mankind or even one's forefathers who have passed away. Since all such classes of living entities are part and parcel of the Supreme Lord, one who has surrendered to the Lord's service has no need to serve such persons separately." (SB 11.5.41)

It should also be noted that even imperfect activities (*bhakti-abhasa*) performed continuously by sincere devotee under the guidance of *sad-guru*, can release one from *karma* and *naimittika-dharma*. Srila Bhaktivinoda Thakur in "Harinam Cintamani", 3.34 says:

sarva vedadhika sarva tirtha haite bada
namabhasa sarva-subha karma sresthatara

"Namabhasa is greater than the result of studying all the Vedas, of visiting every pilgrimage place, or of performing every possible altruistic and pious work."

Having determined the fact that *svabhava* is the basis for *dharma* and relying on words of *guru*, *sastra* and *sadhu*, let us see how this subject is described by the great teachers and what characteristics of *nitya-dharma* can be found in undermentioned *slokas* (verses).

Description of *nitya-dharma*

First, let's refer to the ancient scriptures. In "Bhakti rasamrta sindhu", 1.2.101, Srila Rupa Goswami teaches that the highest *dharma* is aligned with the *sruti*, *smriti* and *pancaratra*. Our goal is to show how *nitya-dharma* is described in these scriptures as well as in the works of the acharyas of Sri Brahma-Madhva-Gaudiya Sampradaya. We'll see that all descriptions of *nitya-dharma* are consistent and prove the authority of *bhagavat-guru-parampara*'s teachers.

In *sruti* we find the following verse from "Gopala Tapani Upanishad":

shri-gopala-tapanyam
bhaktir asya bhajanam tad
iha-mutropadhi-nairasyenamustin
manah-kalpanam etad eva naishkarmyam

“Devotional service means worship and meditation directed to the Supreme Personality of Godhead. Such devotional service frees one from the desire for sense-gratification both in this life and the next, and breaks the bonds of karma.” (“Prameya-ratnavali”, 8.1)

In "Srimad Bhagavatam" Srila Vedavyasa states a definition of *nitya-dharma* as eternal responsibilities for all *jivas*:

*sa vai pumsam paro dharmo
yato bhaktir adhoksaje
ahaituky apratihata
yayatma suprasidati*

“The supreme occupation [*dharmā*] for all humanity is that by which men can attain to loving devotional service unto the transcendent Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self.”

Having established *nitya-dharma*, Bhagavan Srila Vyasadeva defined a tendency of thought for all the saints who preached after him. “Pancaratra” also describes *nitya-dharma* in consistency with the *sruti* and *smṛiti*:

*sarvopaadhi-vinirmuktam tat-paratvena nirmalam
hrsikena hrsikesa-sevanam bhaktir ucyate*

(Narada-Pancaratra)

“*Bhakti*, or pure devotional service, means engaging all of one’s senses and mind in the service of Sri Kṛṣṇa with the sole purpose of pleasing Him. It is uncontaminated by speculative knowledge or fruitive activities. When the spirit soul (*jīva*) renders service unto Hṛṣikēśa, the Master of the senses, one’s senses become spiritualized and one is freed from all material designations.”

Based on the ancient tradition of *bhakti-yoga*, Srila Madhvacharya who preached before the advent of Sri Chaitanya Mahāprabhu states:

*jnana-purvah parah sneho nityo bhaktir itiryate
ity adi-veda-vacanam sadhana pravidhayakam*

"Love of God is the means to achieve the highest spiritual perfection prescribed by Vedas. It is manifested by *divya-jnana* (*sambandha-jnana*). This love is eternal, it is a genuine devotion. It is called *bhakti*" (“Mahābhārata-tatpārya-nirṇaya ", 1.104).

Sri Chaitanya Mahāprabhu, Guru of gurus, also gives a definition of *nitya-dharma* ("Caitanya-caritamṛta" Madhya 20,108). Srila Bhaktivinoda Thakur quotes Him in his “Jaiva Dharma”, Chapter 1. In this way Sriman Mahāprabhu proves authenticity of His teachings. Following His doctrine, all the Gaudiyas while preaching explain the phenomenon of the soul’s *nitya-dharma*. The most prominent disciple of Sri Caitanya Srila Rupa Gosvāmipada gave the most amazing and full description of *nitya-dharma*, which formed the foundation of "Sri Bhakti-rasamṛta-sindhu". This verse (1.1.11) is the *paribhasa-sūtra* (the main verse of the work):

*anyābhlāsita-sūnyam jnana-karmādyanavṛtam
anukūlyena kṛṣṇānusaṅgamānāṁ bhaktir-uttama*

“Perpetual, ardent endeavour meant exclusively for Sri Kṛṣṇa and performed out of genuine kindness* to Him, when neither prone to any selfish, ulterior desires nor eclipsed by impersonal knowledge, fruitive work, or any other occupation, is known as *uttama-bhakti*.”

Following this verse of Sri Rupa Gosvāmī, which defines *svārūpa* of *nitya-dharma*, another famous Gauḍiā ācārya Srila Nārottama dāsa Thākura proclaimed:

*anya-abhīlāsa chādī jnana karma parihari
kāya māne karibā bhajāna
sādhu-saṅge kṛṣṇa-sevā na puṇyā devī-deva
ei bhakti parama-kāraṇa*

“Rejecting all other desires, and abandoning philosophical speculation and fruitive work, in the company of the devotees I will worship and serve Lord Kṛṣṇa with my body and mind. I will not worship the demigods and demigoddesses. Devotional service is the reason for my life.” (“Sri Prema-bhakti-candrika”, 2.1)

Later, Srila Bhaktivinoda Thakur in his "Jaiva Dharma" and other books such as "Bhakti-tattva-viveka", "Caitanya siksamrita" and "Prema pradipa" described in detail the difference between *nitya-dharma* (*suddha-bhakti*) and *naimittika-dharma*. Following the footsteps of Gaudiya acharyas, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and his world-famous disciples have described *nitya-dharma* in detail. Among them are Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaja, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaja, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhakti Prajnana Kesava Goswami Maharaja, Srila Bhakti Dayita Madhav Goswami Maharaja and their disciples, the most prominent of them are Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja, Srila Gour Govinda Maharaja, Srila Bhakti Vallabha Tirtha Maharaja, Srila Bhakti Vijnana Bharati Maharaj and other actively preaching *maha-bhagavata* Vaisnavas. We can quote a lot of statements in regard to the eternal *dharma* of the soul. A lot of books written by the spiritual masters of *bhakti* tradition are dedicated to *nitya-dharma*.

Now let us describe the opposite to *nitya-dharma*.

Temporary dharma

All kinds of temporary activities, prescribed by *karma-kanda* and injunctions of the Vedas dedicated to *varnasrama-dharma*, are based on the temporary qualities acquired by *jiva*. To understand the difference between *nitya-dharma* and *naimittika-dharma* we first have to gain knowledge about the nature of *nitya-svabhava* and *jivas* who are conditioned by the modes of material nature. In addition, the difference between the soul and a body and mind (matter) should be understood. The story of Indra and Virocana from "Chandogya Upanishad", 8.7-12 is a good illustration of this subject. At Kurukshetra Sri Kṛṣṇa first unfolded the knowledge of the eternal soul and only then urged Arjuna to leave all lower *dharma* (BG, 18.66).

The soul may have three types of bodies:

- 1) *sthula sarira*, a gross body
- 2) *suksma sarira*, a subtle body
- 3) *siddha sarira*, the body of the soul.

Each type of body has its own *dharma* and *lakṣaṇas* (characteristics). Soul has his eternal qualities which originally were given him by the Lord. However, under the often imperceptible influence of the matter, *dharma* of the *jiva* becomes distorted. This distortion occurs in *jiva*'s mind. Over time the distortion becomes fixed and a carrier of material bodies takes it for granted. Extraneous *dharma* is felt by him as his own. In this way the true (*sat*) nature of the soul becomes false (*asat*). This false *dharma* is called *nisarga*. Temporary influence results in temporary changes of the soul. This influence takes place when material desires arise within *jiva* and material energy begins to lord it over *jiva*. So the three modes of material nature gain power over the soul and as puppeteers control him. When *apara prakṛiti* dictates its terms to the conditions soul, the soul develops an inclination for extraneous activities.

Neglect of *nitya-dharma* will automatically develop an inclination to *naimittika-dharma* in *jiva*. It happens when *jiva* accepts one of 8.400.000 million material bodies. *Naimittika-dharma* and *adharma* immerse *jiva* into all kinds of suffering (*klesa*). The soul finds himself in a deplorable state due to *asat-sanga*. This is described in "Caitanya Caritamṛta", Madhya 22.35:

*bhukti-mukti-siddhi-kami 'subuddhi' yadi haya
gadha-bhakti-yoge tabe kṛṣṇere bhajaya*

“Due to bad association, the living entity desires material happiness, liberation or merging into the impersonal aspect of the Lord, or he engages in mystic yoga for material power. If such a person actually becomes intelligent, he takes to Kṛṣṇa consciousness by engaging himself in intense devotional service to Lord Sri Kṛṣṇa.”

To get *sat-sanga* one should seek for those who possess an infallible knowledge. Upanishads and "Gitopanishada" describe the true nature of the soul in many *sloka*s. By studying the Vedic literature, the nature of relationship between *jiva* and Bhagavan and a concept of *acintya-bhedabheda-tattva* one can realize characteristics of the soul by a mercy of guru. Those who do not understand the nature of *jivatma* are tend to be led by dubious authorities of this world. Very often such people are bewildered by the variety of Vedic instructions and by worldly scientists. They don't have any connection to *parampara* so they practice *anitya-dharma* and *naimittika-dharma* and consider *adharma*, *karma*, *jnana* or *yoga* worthy to be studied and practiced. However, from the very beginning *amala-purana* "Srimad-Bhagavatam" (1.1.2) proclaims pure *nitya-dharma*:

dharmah projjhita-kaitavo 'tra paramo nirmatsaranam satam

“Completely rejecting all religious activities which are materially motivated, this Bhagavata Purana propounds the highest truth, which is understandable by those devotees who are fully pure in heart.”

This attitude is supported by our Gaudiya acharyas. Vrindavan das Thakura in his book "Chaitanya Bhagavata" proclaims the similar idea:

*prithivite dharma name yata katha chale
bhagavata kahe taha paripurna chalo*

“According to " Bhagavatam" all worldly ideas which is presented under the name of religion are simply cheating.”

By *bhukti* (worldly sense enjoyment), *mukti* (impersonal liberation) and *siddhis* (supernatural yogic powers) it's not possible to get a fullness of eternal bliss (*paramananda*). This is clearly stated in "Bhakti rasamrta sindhu" by Srila Rupa Gosvami: *bhukti-mukti-sprhah yavat pisaci* (1.2.22). Temporary material bodies, duties, the fruits of material activity and the *sastras* that appeal for *dharma*, *artha*, *kama* and *moksa* are often lead away from the highest goal (*paramartha*) and therefore are not welcomed by great sadhus who are filled with a genuine compassion to all conditioned *jivas*. In this regard Srila Narottam das Thakura writes in "Prema Bhakti Chandrika", 8.8:

*karma-kanda jnana-kanda kebala bisera bhanda
amrta baliya jeba khaya
nana joni sada phire kadar ja bhaksana kare
tara janma adhah-pate jaya*

“The fruitive worker of *karma-kanda* and the speculations of *jnana-kanda* are two pots of poison. If one drinks these two poisons, and then proclaims that they are both as sweet as nectar, he will fall from the human realm and spend a long time wandering in many species of life, eating many abominable things, and enjoying many horrible pleasures.”

It is obvious that such perspectives are not attractive for those who are seeking for the Absolute Truth. There is no particular need to separately search for *catur-purusartha* described in the Vedas. A person who serves Bhagavan and perform *suddha-bhakti* gets everything automatically. It's proclaimed in "Bhagavad Gita", 8.28 and confirmed by Srila Bilvamangala das Thakura in "Krisna karnamrite", 107:

*bhaktis tv ayi sthiratara bhagavan yadi syad
daivena nah phalati divya kisora murtih
muktih svayam mukulitanj ali sevate 'sman
dharmartha kam-a gat-ay ah samay a pra-ti kshah*

“Oh Lord, if you think our devotion is fixed, then reveal your transcendental youthful form in our hearts. Prayers for *dharma*, *artha*, *kama* and *moksa* are no longer necessary, because *mukti* herself, with folded hands, stands waiting to service us. *Dharma*, *artha*, and *kama* remain waiting our orders to serve your lotus feet.”

These inspiring words come from the heart of exalted saints who are willing to help those souls who lost themselves and the Lord. But this is not just a lofty rhetoric. These words are in line with a promise of Krsna Himself:

*martyo yada tyakta-samasta-karma
niveditatma vicikirsito me
tadamrtatvam pratipadyamano
mayatma-bhuyaya ca kalpate vai*

“A person who gives up all fruitive activities and offers himself entirely unto Me, eagerly desiring to render service unto Me, achieves liberation from birth and death and is promoted to the status of sharing My own opulences.”

When *jiva* approaches liberation, he begins to realize the highest truth. The veils of illusion falls away and a devotee is able to realize *jiva-tattva* which is briefly expressed in "Padyavali", 74:

*naham vipro na ca nara-patir napi vaisyo na sudro
naham varni na ca grha-patir no vanastho yatir va
kintu prodyan-nikhila-paramananda-purnamrtabdhher
gopi-bhartuh pada-kamalayor dasa-dasanudasah*

"I am not a *brahmana*, I am not a *ksatriya*, I am not a *vaisya* or a *sudra*. Nor am I a *brahmacari*, a householder, a *vanaprastha* or a *sannyasi*. I identify Myself only as the servant of the servant of the servant of the lotus feet of Lord Sri Krsna, the maintainer of the *gopis*. He is like an ocean of nectar, and He is the cause of universal transcendental bliss. He is always existing with brilliance."

Compromise solution

Varnasrama-dharma or *naimittika-dharma* can be accepted by Gaudiya Vaisnavas as a temporary means to attain *nitya-dharma*. Devotees accept these kinds of *dharma* as long as they lead to *nitya-dharma*. If a person lives in accordance to verse 3.9 of "Bhagavad Gita" *yajñarthat karmano 'nyatra* and performs *karma* (prescribed activities) for the Lord's satisfaction, then such activity is not condemned. If *naimittika-dharma* suppresses or covers the service of the Supreme Absolute Truth, then Vaishnavas resolutely reject all such lower *dharma* based on the words of Sri Krishna:

*sarva-dharman parityajya
mam ekam saranam vraja
aham tvam sarva-papebhyo
moksayisyami ma sucah*

"Abandon all varieties of religion and just surrender unto Me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear." (BG, 18.66)

We should also consider *adhikar* for *suddha-bhakti*. If we don't have it, then Bhagavan recommends in "Bhagavata", 11.20.9 the following:

*tavat karmani kurvita
na nirvidyeta yavata
mat-katha-sravanadau va
sraddha yavan na jayate*

"As long as one is not satiated by fruitive activity and has not awakened his taste for devotional service by *sravanam kirtanam visnoh*, one has to act according to the regulative principles of the Vedic injunctions."

Based on these statements, the relevance of *naimittika-dharma* for a spiritual practitioner can be shown.

Conclusion

We should always adjust our conclusions with the Lord's opinion. Materialistic mind is prone to cheat but God is beyond *vipralipsa* (deception). In "Srimad Bhagavatam", 11.14.20 and 11.12.14-15 Sri Krisnachandra states:

*na sadhayati mam yogo
na sankhyam dharma uddhava
na svadhyayas tapas tyago
yatha bhaktir mamorjita*

"My dear Uddhava, the unalloyed devotional service rendered to Me by My devotees brings Me under their control. I cannot be thus controlled by those engaged in mystic yoga, Sankhya philosophy, pious work, Vedic study, austerity or renunciation."

*tasmat tvam uddhavotsrjya
codanam praticodanam
pravrttim ca nivrttim ca
srotavyam srutam eva ca
mam ekam eva saranam
atmanam sarva-dehinam
yahi sarvatma-bhavana
maya sya hy akuto-bhayah*

"Therefore, My dear Uddhava, abandon the Vedic mantras as well as the procedures of supplementary Vedic literatures and their positive and negative injunctions. Disregard that which has been heard and that which is to be heard. Simply take shelter of Me alone, for I am the Supreme Personality of Godhead, situated within the heart of all conditioned souls. Take shelter of Me wholeheartedly, and by My grace be free from fear in all circumstances."

When Lord Krishna returned to the land of Bharata in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, He repeated that statement:

*eta saba chadi' ara varnasrama-dharma
akiñcana hañña laya krsnaika-sarana*

“Without hesitation, one should take exclusive shelter of Lord Kṛṣṇa with full confidence, giving up bad association and even neglecting the regulative principles of the four varnas and four āśramas. That is to say, one should abandon all material attachment.”

Only the best of saints understand the difference between eternal and temporary responsibilities. They are immersed in the first and neglect the second. This is confirmed by "Bhagavatam", 11.11.32:

*ajñayaivam gunan dosan
mayadistan api svakan
dharman santyajya yah sarvan
mam bhajeta sa tu sattamah*

“Having taken complete shelter at My lotus feet, however, a saintly person ultimately renounces such ordinary religious duties and worships Me alone. He is thus considered to be the best among all living entities.”

For this reason Srila Narottam das Thakur in his "Prema Bhakti Chandrika", 1.9, concludes:

*bhagabata-sastra-marma naba-bidha bhakti-dharma
sadai kariba su-sebana
anya-devasraya nai tomare kahinu bhai
ei bhakti parama-bhajana*

“I shall eternally engage in the nine-fold process of devotional service, which is the essential message of Śrīmad-Bhagavatam, and I shall not worship the demigods. O brother, I say to you: Devotional service is the most exalted kind of worship.”

Jiva-tattva

Living entities are separated particles of the Lord who are eternally associated with Him
Essay on “Jai Dharma”, Chapter 15
Canada 2016

*nama om visnu-padaya radhikayai priyatmane
sri-srimad-bhaktivedanta-narayana iti namine
sri-kṛṣṇa-līla-kathane sudaksam
audarya-madhurya-guṇa is ca yuktam
varam varenyam puruṣam mahantam
narayanam tvam sirasa namami
tridandinam bhakta-siromanīm ca
sri-kṛṣṇa-padabja-dhṛtaika-hṛdi
caitanya-līlamṛta-sara-saram
narayanam tvam satatam prapadye*

This essay is dedicated to my dear spiritual master who was able to give the Western people a profound insight into the soul's *svarupa* and his role in the sacred *līlas* of Śrī Rādhā and Kṛṣṇa in Vrindavan.

Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, the great preacher of Kṛṣṇa consciousness in the West, said: "If you don't know who you are, you will never be able to act properly." This means that as long as a living entity remains deluded about his original nature (*bhava*), he will act improperly and as a result suffer. Since everybody seeks happiness, it is very important to understand *jiva-tattva*, the science of the soul's nature. Without such understanding, the genuine happiness cannot be attained.

Describing this fundamental *tattva*, it is necessary to explain a position of the living entity, his origin, *svarupa*, function, abilities, and qualities. Usually, when explaining *jiva-tattva*, it is common to describe the *jiva*'s immersion into *māhā-māyā* along with his liberation. However, this essay will be focused on the *jivas*' origin (manifestation), their classification, and qualities.

Although, due to his non material nature, the soul is called inconceivable (*achintya*), by the mercy of guru, Vaisnavas, *sastras*, and Bhagavan it is possible to some extent to unfold the topic. In "Manu Samhita", 12.92-93, it is said: "After giving up even the above-mentioned sacrificial rites, a Brahmana should exert himself in (acquiring) the knowledge of the soul, in extinguishing his passions, and in studying the Veda. For that secures the attainment of the object of existence, especially in the case of a Brahmana, because by attaining that, not otherwise, a twice-born man has gained all his ends." Vaisnavas are brahmanas by nature. Therefore it is essential for them to study *tvam-padartha-jnana* (the science of *atma*).

By his mercy, Srila Bhaktivinoda Thakura revealed the truths about a pure soul in his numerous books like "Jaiva Dharma", "Caitanya-siksamrita", "Krishna-samhita", "Dasa-mula-tattva" and others. In order to unfold the soul's nature and his every aspect, in this essay we will refer to scriptures (*sabda-pramana*) so that all statements will be authentic.

The origin of the *jiva*

In Sanskrit language the soul is referred as *atma*, *karta*, *jiva*, *jivatna*, *purusha*, *ksetra-jna*, *pums*, *dehi* (embodied soul).

The Lord creates everything just to increase His happiness. Therefore, the purpose of the *jiva*'s existence is *bhakti*, loving service. All kinds of the living entities are created by the Lord because He is *sarva-karana-karanam*, the cause of all causes ("Brahma samhita", 5.1; 5.62). Sri Caitanya Mahaprabhu Himself confirms this in "Caitanya-caritamrita", Madhya, 22.9:

vibhinnaṁsa jiva — tanra śaktite gānaṇa

"The separated expansions are the living entities. Although they are expansions of Kṛṣṇa, they are counted among His different potencies." (See also "Bṛihad-aranyaka-upaniṣad", 2.1.20; "Laghu-bhagavatamṛita", 1.5.167: *jivas ca syat sarva-jiva pradurbhavaspadatvataḥ*).

This *payara* (Bengali stanza) refers to all living entities as *vibhinnaṁsa*. The word *vibhinnaṁsa* means a particular manifestation or an expansion. In other words *jivas* are the Lord's separate particles as stated in "Vedānta sūtra", 2.3.43, *amso nanavyapadesad*, "Bhagavat-gita", 15.7: *mamaivamso jiva-loke* and "Srimad Bhagavatam", 11.11.4: *ekasyaiva mamamsasya jivasyaiva maha-mate*.

In the above mentioned verse from "Caitanya-caritamrita" it is stated that all *jivas* are *śakti*, energy. According to the Vedic philosophy, God is called *śaktiman*, the Lord of energies. God is the embodiment of masculinity and *śakti* is the embodiment of femininity. The purpose of *śakti* is to serve *Śaktiman*. Therefore, Vedic scholars conclude that all souls have a feminine nature and represent some kind of spiritual energy (*sreṣṭha-śakti*). One *para-śakti* (or *svarupa-śakti*, "Paramatma-sandarbhā", 28.1) manifests itself in three aspects: 1) *cit-śakti* 2) *jiva-śakti* 3) *maya-śakti*. *Jivatmas* come from *jiva-śakti*. Sometimes *acaryas* say that *jivas* manifest from *hladini-śakti*. Srila Narayana Maharaja says: "Although he (*tatastha-jiva*) is minute, he is an atomic portion of *cit-śakti*, Lord Kṛṣṇa's own transcendental potency." ("Journey of the soul", Chapter 1). Therefore *jivas* are a transformation of *svarupa-śakti*.

In "Tattva-viveka", 2.3, Srila Bhaktivinoda Thakura states that *jivas* appear from Bhagavan's spiritual potency: *tachakti-nihsṛito jivo*. Some living entities come from *tatastha-śakti* (marginal potency). Others come from *antaranga-śakti* (inner potency) of the spiritual world. In "Jaiva Dharma" (Chapter 16) three expansions of the Lord, who are the source of all living entities, are mentioned. Innumerable *jivas* appear from Sri Baladeva to serve the Lord in Goloka's *lilas*. They are called *nitya-parikaras* (eternally liberated living entities). Sometimes they are called *nitya-unmukhas*. Other *nitya-parikaras* appear from Sri Sankarsana to serve the Lord in Vaikuntha, Mathura, and Dvaraka. Those *jivas*, who appeared from Lord Baladeva and Mula-Sankarsana, are not prone to fall down from the spiritual world due to their originally perfect nature. In the philosophical part of "Mahābhārata-tatparyā-nirṇai", 1.113, Srila Madhvacārya states: *anadi-bhaktir davanam kramad vṛiddhim gataiva ca* – "The devotion of Devas is without beginning, and the same (devotion) having gradually developed becomes the cause for direct perception, and the same again becomes the cause for release. The same devotion remains eternally after release in the form of realization of innate bliss."

In "Tattva viveka", 2.12, Srila Bhaktivinoda Thakur writes: *nitya-mukta jiva-sakala kṛṣṇa-sammukhyā-bale prapance pravesa kareṇa nai, cijagate avasthita* - "The souls who do not turn their faces away from the Supreme Lord remain always free from the prison of matter. They do not enter the material world. They stay always in the spiritual world." The words *pravesa kareṇa nai* indicate that there is no chance of fall down as there is nothing stronger than transcendent love, which is impossible to surpass. Therefore, it cannot be

concurrent by envy or any other vile feeling. Only by virtue of *prema* those *jivas*, who live in the spiritual world, remain free from any defects and consequences of misunderstandings.

Pure Vaisnavas of our time repeat this idea. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada says: "But there are many living entities who are eternally liberated. They never come to this. How it is, that? Just like the ocean and the rivers. In river, in the river, you will find fishes, and in the ocean you will find fishes. But the... Sometimes it may be that the fishes of the river may go to the ocean, but the fishes of the ocean never comes to the river. Never comes to the river. There is no place for them." (New York, January 8, 1967). Srila Narayan Maharaja preached the same concept: "The liberated *jivas* are eternal associates of Sri Krishna in His abode, always engaged in serving Him and relishing the sweetness of their service to Him. In the Lord's abode, the potency that bewilders the conditioned soul and encourages him to identify with his body is not present." ("Journey of the soul", Chapter 2).

The third source of *jivas* is Maha Vishnu. Those *jivas*, who appear from His body, according to their choice go either to the world of *maha-maya* or the spiritual world. If an expansion of the Lord's energy is endowed with only *jiva-sakti* and has limited *sat-cit-ananda* and other transcendental qualities, then it is called a particle of *tatastha-sakti* (the marginal potency) ("Caitanya-caritamrita", Madhya, 20.108). Fall (*bahirmukha*) is possible only for *tatastha-jivas* when they turn away from the world of *sat-cit-ananda* and choose a world of dead matter.

Tatastha-sakti is a source of *tatastha-jivas*. The fact that the *jivas* come from Maha Vishnu is confirmed by Srila Jiva Goswami in "Paramatma-sandarbha", anucheda 47: *cit suryah paramatma vaijivas cit paramanavah* - "Paramatma is the spiritual sun. All the *jivas* are particles of his rays." (See also "Dasa Mula tattva", Chapter 6). In this verse Maha Vishnu is called Paramatma. Srila Bhaktivinoda Thakura also writes about this in his commentary on "Brahma-samhita", 5.1.

Purusa-avatara is mentioned in "Brahma-samhita", 5.7 as well as in "Srimad Bhagavatam", 3.5.26. In conversation with Vidura Maitreya Risi says:

*kala-vrttya tu mayayam guna-mayyam adhoksajah
purusenatma-bhutena viryam adhatta viryavan*

"The Supreme Living Being in His feature as the transcendental *purusa* incarnation, who is the Lord's plenary expansion, impregnates the material nature of three modes, and thus by the influence of eternal time the living entities appear."

In his comment on "Brahma-samhita", Srila Jiva Goswami says: "By the influence of this glance, Bhagavan impregnates *maya* with potency in the form of *jiva-sakti*, which is a semblance of the transcendental potency (*cit-sakti*). The living entities who, as a result of fruitive activities performed in ignorance, had merged into the unmanifest material nature at the time of the cosmic annihilation, are sent again into the field of fruitive activities at the time of creation and made to enter *maya*. The universe appears as a result of the combination of *maya-sakti* and *jiva-sakti*. Furthermore, *sastra* confirms that although *jiva-sakti*, who is the knower of the field of his own activities, is superior to the material energy, he is subordinate to *maya* on account of his entering into *maya*.

In this context the word *purusa* indicates one who glances toward the predominated material nature. This is how the *purusa* has impregnated the unmanifest material nature with seed-potency in the form of the living entities." The same idea is also expressed by Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada in his commentary on "Srimad-Bhagavatam", 3.5.26, and "Caitanya-caritamrta", Adi, 5.65: *dura haite purusa kare mayate avadhana*. As Maha Vishnu is the expansion of Sankarsana, it can be said that Sankarsana is the shelter of all *tatastha-jivas*.

*'jiva'-nama tatasthakhya eka sakti haya
maha-sankarsana — saba jivera asraya*

"There is one marginal potency, known as the *jiva*. Maha-sankarsana is the shelter of all *jivas*." ("Caitanya-caritamrta", Adi, 5.45)

The process of "impregnation" of the material nature by the *jivas* occurs through Lord Shiva. He is the father of all *baddha-jivas*. He is the mediator in the intercourse between Maha Vishnu and *apara-prakriti* (*maya*). Therefore, Vishnu doesn't contact the material nature directly. He is transcendental towards it. At the same time He is the original father of all living entities who enters the marginal region. This process is described in "Brahma-samhita", 5.7-8: "Maha Vishnu never consorts with His illusory energy (*maya*). Still her connection is not entirely cut off from the Absolute Truth. When He intends to create the material world

the amorous pastime, in which He engages by consorting with His own spiritual [*cit*] potency Rama by casting His glance at the deluding energy in the shape of sending His time energy, is an auxiliary activity. Ramadevi, the spiritual [*cit*] potency, beloved consort of the Supreme Lord, is the regulatrix of all entities. She is always obedient to the Supreme Lord and faithfully serves him.

The divine plenary portion of Krishna creates the mundane world. At creation there appears a divine halo of the nature of His own subjective portion. This halo is divine Sambhu, the masculine symbol or manifested emblem of the Supreme Lord. This halo is the dim twilight reflection of the supreme eternal effulgence. This masculine symbol is the subjective portion of divinity who functions as progenitor of the mundane world, subject to the supreme regulatrix [*niyati*]. The conceiving potency in regard to mundane creation makes her appearance out of the supreme regulatrix. She is Maya, the limited, nonabsolute [a para] potency, the symbol of mundane feminine productivity. The intercourse of these two brings forth the faculty of perverted cognition, the reflection of the seed of the procreative desire of the Supreme Lord.” (See also verse 5.10 and “Caitanya-caritamrita”, Madhya, 20.273).

The marginal position of *tatastha-jivas*, who appear from Maha Vishnu, is described in “Brihad-aranyaka Upanisad”, 4.3.9. From this verse it’s clear that *jivas* begin to reveal their individuality from the very moment they appear from Maha Vishnu.

*tasya va etasya purusasya dve eva sthane
bhavata idam ca paraloka-sthanam ca
sandhyam trtyam svapna-sthanam tasmin sandhye sthane tistham ete ubhe
sthane pasyatidam ca paraloka-sthanam ca*

“There are two positions about which the *jiva-purusa* should inquire – the inanimate material world, and the spiritual world. The *jiva* is situated in a third position, which is a dreamlike condition (*svapna-sthana*), and is the juncture (*tatastha*) between the other two. Being situated at the place where the two worlds meet, he sees both the *jada-jagat* (inert world) and the *cid-jagat* (spiritual world)”. (See also “Brihad-aranyaka Upanisad”, 4.3.18).

In this verse, the position between the inanimate material world and Vaikunthas (Goloka) is referred as *sandhya-sthana*. It’s not a geographical location. The spiritual world cannot be measured by material time and space. In the spiritual reality everything is *cit* (pure consciousness): *cij-jagatera desa-kala dravya samasta-i cin-maya* - “In the spiritual world time, place, and everything else are all spiritual.” (“Tattva-viveka”, 2.13). In this regard, Srila Narayana Maharaja says: “In fact, there is no *tatastha* as a specific area between the spiritual and material worlds. *Tatastha* as a line between two worlds is imaginary. There is *jiva-sakti* and *tatastha-sakti*, but the concept of *tatastha* as a geographical place is provisional.” (USA, California, June 14, 2008).

Srila Bhaktivinoda Thakura in “Tattva-viveka”, 2.5, echoes the idea from “Brahad-aranyaka Upanisad”:

*ihate bujhite haibe ye
jiva jada jagata utpana
nai va cij-jagate utpana hana nai
dui jagatera sandhi-sthale tanhara utpati*

“It should be understood that the individual spirit souls are not manifested from the material world. Neither are they manifested from the spiritual world. They are manifested from the border that separates those two worlds.”

If, at the moment of his exit from Maha Vishnu, the *jiva* looks at the material world and wishes to immerse into it, he falls down. Then *maha-maya* provides gross (*sthula*) and subtle (*linga*) material bodies so that the *jiva* would be able to get material covers and use them in his desire to interact with the material world. Those *jivas* who fell down from the marginal spiritual region are described in “Srimad Bhagavatam”, 11.2.37 as follows:

bhayam dvitiyabhinivesatah syad isad apetasya viparyayo ’smrtih

“Fear arises when a living entity misidentifies himself as the material body because of absorption in the external, illusory energy of the Lord. When the living entity thus turns away from the Supreme Lord, he also forgets his own constitutional position as a servant of the Lord. This bewildering, fearful condition is effected by the potency for illusion, called maya.”

On the other hand, if the soul, while situated in the *tatastha* region, contemplates on the spiritual world and directs toward it, then, by the mercy of *yoga-maya*, he unfolds his *svarupa* and gets everything he need to enter the Lord's *lilas* and serve Him in the full bliss like other *nitya-parikaras*.

Based on the descriptions of the *jiva*'s fall to the material world from "Srimad Bhagavatam", 3.5.26, and "Brihad aranyaka Upanisad", 4.3.9, we can conclude that the *jivas* who come from the body of Maha Vishnu are of two types:

- 1) Those who don't have *karma* yet. They have right to choose between the world of the dead matter and the world of *sat-cit-ananda*.
- 2) Those *jivas* who have *karma* acquired from the previous creation go straight to *maha-maya*.

In the *tatastha* region the *jiva*'s freedom of choice manifests to its fullest extent, because in the *tatastha* region both *yoga-maya* (energy of Vaikuntha planets) and *maha-maya* (energy of the material world) do not actually influence the *jiva*'s consciousness. In "Dasa Mula tattva", Chapter 8, Srila Bhaktivinoda Thakura writes: "The *jiva* equipped with full independence first becomes either favorable or averse to the Lord. This is the first act of the *jiva*. In that, the *jiva* is the prime doer."

When *tatastha-jivas* come out of Maha Visnu's body for the first time, they are extremely weak, as they have not yet attained *cit-bala* (spiritual power which is based on the knowledge of the *svarupa* of all that exist) by the Lord's mercy. In "Paramatma Sandarbha", 47.1, Srila Jiva Gosvami states: *svabhavatas tadiya-jnana-bhavat tadiya-jnanabhavac ca* - "Thus the Lord's marginal potencies, who are called the individual spirit souls, are limitless in number. Still, they may be divided into two groups: 1. the souls who from time immemorial are favorable to the Supreme Lord, and 2. the rebellious souls who from time immemorial are averse to the Supreme Lord. This is because one group is aware of the Lord's glories and the other group is not aware of them."

It is *avidya*, described by Patanjali in his "Yoga-sutras" (2.3), is the original cause of *baddha-jiva*'s *ahankara* (false ego). This is due to the fact that *jivas* in the marginal region (i.e. in *svapna-sthana* or *tatastha-svabhava*) do not have neither *sadhu-sanga* nor previous experience of both spiritual (*cit-jagat*) and material (*mayika-jagad*) worlds. Such *jivas* do not have neither *suktiry* nor sinful past deeds (*vikarma*). They don't have any *samskaras* or impressions that could affect their freedom of choice. The lack of experience and understanding the reality leads the *tatastha-jiva* to a random (*okosmat*) and sometimes fatal choice that he makes while situated in the marginal region. If the *jiva* had all necessary knowledge, he could easily become liberated, as stated in "Srimad Bhagavatam", 11.11.4: *bandho 'syavidyayanadir vidyaya ca tathetarah* - "By knowledge, however, he can be liberated".

Having turned away from the spiritual world and Lord Krishna (*bahirmukha*), the *jiva*, who is minute (atomic) and susceptible to the influence of superpower of *maha-maya*, becomes absorbed in *karma*.

In "Paramartha sandarbha", 39.4, while describing the *jiva*'s fall to the material world from the marginal region (and not from Goloka or Vaikuntha), Srila Jiva Gosvami quotes a verse from "Srimad Bhagavatam", 11.87.38, where Personified Vedas describe the process of the *jiva*'s fall to the material world as it is:

*atha tatasthatvam ca sa yad ajaya
ajamanusyaita iti adau vyaktam asti
ubhaya-kotau apravistattvad eva
srutayah sri-bhagavantam*

"The illusory material nature attracts the minute living entity to embrace her, and as a result he assumes forms composed of her qualities. Subsequently, he loses all his spiritual qualities and must undergo repeated deaths. In this way it is said that the individual souls are on the border between the spiritual and material worlds. This verse was spoken by the Personified Vedas to the Supreme Personality of Godhead."

All *sastras* describe the *jiva*'s fall in this context. The fall is always considered in a negative way since *jivas* deliberately turn away from the Lord, ignoring His desire. Such descriptions can be found in *sruti* ("Brihad-aranyaka Upanisad", 4.3.18), *smriti* ("Srimad Bhagavatam", 11.87.38) and *agamas* (numerous works of *Acharyas*). There are no other stories about the fall (degradation, full forgetfulness of the Lord). Why? Because in the spiritual world there is no place for low energies that could capture the *jiva*'s consciousness, making him a traitor of *bhagavat-prema* (love of God) and Bhagavan. If there were a power that would allow *jivas* to violate divine love and turn away from it, then we could conclude that there are feelings and emotions that are stronger than love of God and that darkness is stronger than light. In such a case we could say that the material illusion can destroy or absorb the strongest energy (*prema shakti*) of all worlds! But there is *no pramana* (evidence) that could confirm such a nonsense.

Sometimes we can find stories that describe *jivas* who came from the Lord's *lilas*. This can happen only when Bhagavan has a special plan. Srila Bhaktivedanta Swami clearly states: "But sometimes, as the Lord desires, devotees come into this material world as preachers or as atheists. In each case we must understand that there is a plan of the Lord. Lord Buddha, for example, was an incarnation, yet he preached atheism: "There is no God." But actually there was a plan behind this, as explained in the Bhagavatam." ("Srimad Bhagavatam", 3.16.26, commentary)

Therefore, *jivas* come into this material world in two ways:

- 1) when *siddha-jivas* come to the material world, their descent is not considered as a fall since it is agreed with the Lord;
- 2) when *tatastha-jivas* come from *svapna-sthana* world, their manifestation is considered as a fall since it is not agreed with the Lord. Actually, they disregard the Lord.

Without *cit-bala* (knowledge that gives power) and experience of *bhagavat-seva*, the *tatastha-jiva* cannot even imagine what will happen to him after he enters either the spiritual or the material world. In "Tattva viveka", 2.12.22, Srila Bhaktivinoda Thakura states:

*cit-kana-svarupa jiva cin-mandalera
prati dristi rakhile bahirmukhata haita na*

"That is the condition of the souls who have turned their faces away from the Supreme Lord. The other spirit souls, the souls who remain in the spiritual world, do not turn their faces away from the Supreme Lord.

Only the souls who turn their faces away from the Supreme Lord leave the spiritual world and go to the world of matter."

So it can be concluded that:

- 1) only a special category of *jivas*, i.e. *tatastha-jivas*, fall down into the material world;
- 2) this fall is the result of concentration on the world of *maha-maya* and the loss of seeing the spiritual world.

Some *tatastha-jivas* come to the material world from the marginal region by accident. This is clearly stated in "Jive-Dharma, Chapter 6: "Vaisnava das says: Everything comes about by chance. This is also the case on the path of karma. What is the circumstance by which the *jiva* first entered the cycle of karma? Can it be anything other than a chance occurrence?" Also accidentally *jivas* could choose the spiritual world and enter it immediately right after they come out for the first time from Maha Vishnu's body.

The idea that *tatastha-jivas* fell down from Goloka Vrindavana or Vaikuntha is not supported by any *sastra* and contradicts the above verses. Srila Narayana Maharaja states: "Thus, those who reside there never fall to this material world. It is not that the *jivas* of this world have forgotten that spiritual abode and come here. Rather, they have forgotten that they are originally manifest from the borderline region called *tatastha*, which lies between the material and spiritual worlds." ("Journey of the soul", Chapter 2).

Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada states that *jivas* have never met with Krishna and meet with Him for the first time only after they attain *prema*: "The mature devotees, who have completely executed Kṛṣṇa consciousness, are immediately transferred to the universe where Kṛṣṇa is appearing. In that universe the devotees get their first opportunity to associate with Kṛṣṇa personally and directly." ("Krishna, The Supreme Personality of Godhead", Chapter 28).

It is important to know that in the spiritual world there is no place for faults or envy of any kind, which sometimes are ignorantly considered as the reason of the *jiva's* fall. In "Tattva-viveka", 2.13.33, Srila Bhaktivinoda Thakura clearly states: *pahata-papma hyesa brahmalokas* - "The spiritual world is free from sin". This idea is strengthened by his other statement from "Dasa-mula-tattva", Chapter 8: "The eternally liberated *jivas* are never bound by *maya*." Sometimes scriptures mention that some *jivas* do fall from Vaikunthas. However, this phenomenon is associated with those Vaikunthas that are situated within the material universe. These Vaikunthas are called *prapancika-vaikunthas*. In "Guru-vandana" Srila Gour Govinda Swami says : "Nobody falls down from Vaikuntha. However, there is *prapancika* Vaikuntha from where it is possible to fall. This is mentioned in "Srimad-Bhagavatam", Canto 8 and "Sandarbha" by Srila Jiva Goswami. As it is possible to fall from *prapancika* Vaikuntha, sometimes it is said that the *jiva* falls from Vaikuntha".

A theory of the *jiva's* fall from the Lord's *lilas* is not supported neither by "Srimad-Bhagavatam", 6.5.13, nor by Srila Bhaktivedanta Swami's statements: "The conclusion is that no one falls from the spiritual world, or Vaikuntha planet, for it is the eternal abode." ("Srimad Bhagavatam", 3.16.26, commentary).

When the *jiva* comes to Earth, he first enters the subtle elements of *apara-prakriti* (mind, ether, etc) and then the gross elements (water, earth, etc.). *tat-svabhavyapattir upapatteh* - “The some becomes similar to those the spheres through which it passes or in which he desires to dwell.” (“Vedanta sutra”, 3.1.22). *nati-cirena visesat* - “The whole process doesn’t take a lot time.” (“Vedanta sutra”, 3.1.23).

Jivas’ gradations

Classifications that describe the various types of *jivas* contribute to deeper understanding of *atma-tattva*. Moreover, *atma-tattva* is one of the fundamental *tattvas*, which is mandatory for study in the tradition of *bhakti*. In “Manu-smriti”, 12.85, it is said: “The knowledge of the soul and Supersoul is stated to be the most excellent among all of them; for that is the first of all sciences, because immortality is gained through that.”

There are three types of *jivas’* gradations:

- 1) gradations of the eternally perfected (*nitya-mukta*) *jivas*;
- 2) gradations that combine both eternally liberated and conditioned *jivas*
- 3) gradations of the conditioned (*baddha*) *jivas*.

Further we will elaborate these three types of gradations.

Despite the impersonal point of view, which only consider identity of the living beings, *jivas’* achievements can form a basis for their gradation. Some of *jivas’* hierarchies are genuine, since individual achievements of the living entities are different and at the same time eternal. Therefore, let us first consider those classifications that are not based on *jivas’* temporary achievements. In “Prameya-ratnavali”, 6.1, Srila Baladeva Vidyabhusana writes:

*athaj ivanam taratamyam
anu ca-itanya ru-patva
j nanitvadya vis-esatah
samyat saty api j ivanam taratamyam casadhanat*

“In both conditioned and liberated states, the *jivas* are situated in higher and lower statuses. Although all living entities are equally conscious and full of knowledge, according to the small capacity of an individual soul, they nevertheless manifest that original spiritual nature in varying degrees. The extent to which that original nature is uncovered is determined by their purity and devotion to the Supreme Lord.”

For the common understanding of *jivas’* gradations, it would be appropriate to quote Sri Madhva’s statements from the philosophical part of “Mahabharata-tatparya-nirnai”, 1.17. These statements will clarify some of the principles on which gradations from scriptures are built, so that we would not understand those gradations offensively.

*tesam svarupam idam eva ‘yato tha mukta
api evam eva satatocca-vinica-rupah
sabdah satam dasa-sahasram iti sma yasmat
tasman na hina-vacano ‘tha tato ‘grya-rupah*

“*Jivas’* hierarchy are not imagined since it is built based on a real difference, which is clearly manifested in the eternal and original *savarupa* of each *jiva*. Gradations that describing degrees of superiority exist even in the spiritual world among the perfected souls. Though the terms ten, hundred, and thousand are indiscriminately used, they do not indicate inferiority. Each *mukta-jiva* is fully perfect on his own level of existence so that there is nothing humiliating to say that *svarupa* of one *jiva* is more exalted than *svarupa* of another *jiva*”.

The first type

Nitya-mukta-jivas can be classified in accordance with five base types of relationships, which are mentioned by Srila Rupa Gosvami in “Bhakti-rasamrita-sindhu”, 2.5.115 (Also by Srila Bhaktivinoda Thakura in “Krishna-samhita”, 1.19):

*mukhyas tu pancadha shantah
pritah preyash ca vatsalah
madhurash cety ami jneya
yatha-purvam anuttamah*

“The five primary *rasas*, each more exalted than the preceding one, are: neutrality, servitorship, friendship, parenthood, and conjugal love. The order of excellence is from first to last.”

Based on the intensity of love, all *siddha-jivas* can be classified in accordance with the above mentioned hierarchy of *rasas*. From the objective point of view, each *rasa* bestows upon its possessor a different intensity of bliss. However, from the subjective point of view, each soul who attained his *svarupa* is happy to the highest degree.

Tatatstha-jivas who attained *uttama-adhikary* stage are called *baddha-mukta-jivas*. According to the verse by Srila Rupa Gosvami in “Bhakti-rasamrita-sindhu”, 1.3.6, they are divided into two types:

*sadhanabhinivesena krsna-tad-bhaktayos tathd
prasadenatidhanyanam bhdvo dvedhdbhijdyate
ddyas tu prdyikas tatra dvitiyo viralodayah*

"*Bhava* appears in very fortunate persons in two ways: by absorption in *saddhana*, or by the mercy of Krishna or His devotee. Its appearance by *saddhana* is normal; its appearance by mercy is rare."

The second type

According to often referenced hierarchy from *bhakti-sastras*, all living beings fall into two categories:

1. *nitya-siddhas* (*nitya-mukras* or *nitya-parikaras*), those *jivas* who are eternally liberated.
2. *nitya-baddhas*, those *jivas* who are conditioned from time immemorial.

These two categories are mentioned in “Caitanya-saritamrita” (Madhya, 33.10-13) by Sri Caitanya Himself and by Srila Bhaktivinoda Thakur in “Harinama-cintamani”, 15.18:

nitya-baddha nitya-mukta jiva dvi-prakara

“The living entities [*jivas*] are divided into two categories. Some are eternally liberated, and others are eternally conditioned.”

In “Paramatma sandarbha”, 47.1, Srila Jiva Gosvami gives another definition of those two categories:

*eko vargo 'anadita eva bhagavad-unmukhah
anyas tvanadita eva bhagavat-paranmukhah*

- 1) *bhagavat-unmukhas*, those *jivas* who face Bhagavan (*parikaras*).
- 2) *bhagavat-paranmukhas*, those *jivas* who turned away from Bhagavan (*tatastha*).

Each of these categories also have its individual gradation.

Based on “Jaiva Dharma”, Srila Bhaktiprajnana Kesava Maharaja taught that perfected souls could be of two types (from “Acarya Kesari Srila Bhaktiprajnana Kesava. His life and teachings”):

1. *nitya-mukta-jivas*, those *jivas* who have never been and will never be slaves of *maha-maya*.
2. *baddha-mukta-jivas*, those *jivas* who were previously enslaved by *maha-maya* but later could achieve perfection due to *saddhana* and *bhajan*.

Nitya-mukta-jivas are of two types:

1. *aisvarya-gata-nitya-mukta-jivas*, those *jivas* who have a mood of awe and reverence towards the Lord and who live in Vaikunthalokas.
2. *madhurya-gata-nitya-mukta-jivas*, those *jivas* who have lack of reverential mood towards the Lord and render a loving service to Him in Goloka Vrindavana.

Baddha-mukta-jivas are of three categories:

1. *aisvarya-gata-jivas*, those *jivas* who are attracted by Bhagavan’s wealth and greatness.
2. *madhurya-gata-jivas*, those *jivas* who are attracted by the sweetness of Vrajendranandana Krishna.
3. *brahmajyoti-gata-jivas*, those *jivas* who are attracted by the impersonal effulgence of the Lord.

All living entities (from conditioned to liberated) can be classified based on the intensity of happiness they experience (“Taitirya Upanisad”, Chapter 8). Srila Madhavacarya in his “Mahabharata-tatparya-nirnaya”, 11.59-84, also mentioned *jivas*’ gradation (*taratamya*). As stated in “Brihad-bhagavatamrita” by Srila Sanatana Goswami, the highest bliss can be experienced by a person who renders the most secret service, which satisfies Sri Krishna unlimitedly. According to the great sage Narada Muni, this person is Srimati Radharani, *istha-devi* (worshipful deity) of Gaudia Vaisnavas.

There are also five kinds of conditional souls in accordance to their level of consciousness (“Jaiva Dharma”, Chapter 16).

1. *achadita-cetana*, those *jivas* whose consciousness is completely covered by *maya* (trees, plants, stones);
2. *sankucita-cetana*, those *jivas* whose consciousness is shrunken or contracted like a lower bud (animals, birds, reptiles, fish and insects).

3. *mukulita-cetana*, those *jivas* whose consciousness is budding slightly (atheists).
4. *vikacita-cetana*, those *jivas* who have developed consciousness (*kanistha* and *madhyama-adhikaris*).
5. *purna-vikacita-cetana*, those *jivas* who have fully developed consciousness (*uttama-adhikaris*).

Sri Chaitanya Mahaprabhu in His *rupa-siksa* presents His version of *jivas*' gradation. This gradation also includes all living entities from the most primitive ones to *siddhas* (perfected souls). This gradation was described by Sri Krishnadas Kaviraja Gosvami in "Sri Caitanya-caritamrita", Madhya, 19.144-148, and by Srila Bhaktivinoda Thakura in "Caitanya-siksamrita", Chapter 3.

There is another *jivas*' gradation which is based on their activity. It is mentioned by Srila Baladeva Vidyabhushana in "Prameya-ratnavali", 6.4(a):

*cvam samyc pl valsamyam aihikam karmabhih sphutam
prahah paratrikam tat tu bhakti-bhedaih su kovi-dah*

"They who are learned in the spiritual science say that although in one sense all individual souls are equal, they manifest different activities in the material world, and even in the spiritual world, they possess different degrees of pure devotion for the Supreme Personality of Godhead."

The third type

Nitya-baddha-jivas are classified in accordance with a depth of their illusion or their karma. Classification of the living entities based on the depth of their illusion can be defined on the basis of predominated *guna*. It is also very important to understand a hierarchy of *gunas* itself, which is described in "Srimad Bhagavatam", 1.2.24:

tamasas tu rajas tasmad sattvam yad brahma-darsanam

"Passion [*rajas*] is better than ignorance [*tamas*], but goodness [*sattva*] is best because by goodness one can come to realize the Absolute Truth."

Interacting one with another, *gunas* give rise to different material bodies. Based on different types of *baddha-jivas*' bodies, it is possible to build a very detailed classification, which is mentioned in "Vishnu Purana":

*jalaja nava-laksani sthavara laksa-vimsati
krmayo rudra-sankhyakah paksinam dasa laksanam
trimsal-laksani pasavah catur-laksani manusah*

"There are 900,000 kinds of aquatics, 2,000,000 kinds of trees and plants, 1,100,000 kinds of insects and reptiles, 1,000,000 kinds of birds, 3,000,000 kinds of four-legged beasts, and 400,000 kinds of human species."

Sastras contain many classifications like that and it is not possible to mention all of them in this essay. In the philosophical part of "Mahabharata-tatparya-nirnaya", 1.94, Sri Madhava states:

*evam sarva-padanam ca yogah santi prithah-ganah
tasmad anadyantam hi taratamyam cid-atmanam*

"The gradation of sentient beings is without beginning and without end. It is not possible for any one to alter it under any circumstance."

Therefore, classifications of the living entities can be based on the origin of living entities, the nature of eternal or temporary activities, final achievements, types of *svarupa*, intensity of bliss, type of relationship with the Lord, etc.

Transcendental qualities of the soul

In "Padma Purana", Uttara-khanda, there is a perfect and concise description of all basic qualities of the living entities. Jamatri Muni says:

*jnanasrayo jnana-gunas cetanah prakrteh parah
na jato nirvikaras ca eka-rupah svarupa-bhak
anur nityo vyapti-silas cid-anandatmakas tatha
aham-artho 'vyayah ksetri bhinna-rupah sanatanah*

*adahyo 'cchedya akledya asosyo 'ksara eva ca evam-adi-gunair yuktah
sesa-bhutam parasya vai*

“The individual spirit soul is full of knowledge, virtuous, beyond the touch of matter, unborn, unchanging, and naturally situated in a single spiritual form. He is atomic in size, all-pervading within the material body, full of spiritual bliss, a separate and distinct person, unchanging, the knower of the field of activities, eternal, and different from others. He cannot be burned, cut, moistened, dried, withered, or killed. He has these and many other spiritual virtues. He is part and parcel of the Supreme.”

Describing *jiva-tattva*, Srila Jiva Goswami quotes these verses in “Paramatma sandarbha”, 19.2-4. Hereinafter, we will unfold this description by quoting different *sastras*.

Inconceivable

When one attempts to perceive the soul, he encounters the soul’s amazing characteristics. That is why Krishna refers the soul as a miracle (“Bhagavad-gita”, 2.29):

*ascarya-vat pasyati kascid enam
ascarya-vad vadati tathaiva canyah
ascarya-vac cainam anyah srnoti
srutvapy enam veda na caiva kascit*

“Some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all.”

One cannot perceive the soul by his limited senses. The soul cannot be recognized empirically.

*avyakto 'yam acintyo 'yam
avikaryo 'yam ucyate*

“It is said that the soul is invisible, inconceivable and immutable.” (“Bhagavad-gita”, 2.25).

In “Jaiva Dharma”, Chapter 15, Srila Bhaktivinoda Thakura writes: “Whatever we say or describe in the material world is under the jurisdiction of material time and space, so when we say – “The *jivas* were created,” “The spiritual world was manifested,” or “There is no influence of *maya* in creating the form of the *jivas*,” – material time is bound to influence our language and our statements. This is inevitable in our conditioned state, so we cannot remove the influence of material time from our descriptions of the atomic *jiva* and spiritual objects. The conception of past, present and future always enters them in some way or another. Still, those who can discriminate properly can understand the application of the eternal present when they comprehend the purport of the descriptions of the spiritual world. Baba, be very careful in this matter. Give up the inevitable baseness, or the aspect of the description that is fit to be rejected, and have spiritual realization.”

Srila Narayana Maharaja says: “His beauty is unparalleled. In the same way, mundane language cannot fully explain *jiva-tattva*, the truth of the eternal living entity.” (“Journey of the soul”, Chapter 5).

However, we should obey the order of great saints who emphasize a necessity of realizing *atma-tattva*. This is stated in “Srimad Bhagavatam”, 7.7.24. The soul can be realized through *sastras* with the help of a spiritual master and also through known systems of self-realization such as *sankhya*, *astanga-yoga* and *jnana-yoga*. All methods are applicable to the extent they are connected to *bhagavat-bhakti*. Without *bhakti* it is not possible to realize the soul. “Manu-samhita”, 6.82, states: “All that has been declared depends on meditation; for he who is not proficient in the knowledge of that which refers to the Soul reaps not the full reward of the performance of rites.”

Jivas belong to the Lord

Having come from Bhagavan’s energies, *jivatmas* are eternally owned by the Lord. In “Sri Isopanisad” (Mantra 1) it is said: *isavasyam idam sarvam yat kinca jagatyam jagat* - “Everything animate or inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord.”

In “Caitanya-caritamrita”, Adi, 5.142, Srila Krisnadas Kaviraj writes:

*ekale isvara krsna, ara saba bhrtya
yare yaiche nacaya, se taiche kare nrtya*

“Lord Kṛṣṇa alone is the supreme controller, and all others are His servants. They dance as He makes them do so.” (See also “Caitanya-caritamṛta”, Ādi, 6.83).

Srīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa in “Prameya-ratnāvalī”, 5.2(c) quotes “Padma Purāṇa” where the nature of the *jīva* is described: *dasa-bhūto harer eva nanyasyaiva kadacana* - “By nature the living entity is eternally the servant of the Supreme Personality of Godhead, Lord Hari. He is never the servant of Brahma, Śiva, or anyone else.”

Srīla Jīva Goswāmī in “Tattva sandarbha”, 5.52.1, quotes “Chandogya Upaniṣad”: “The living entity (*jīva*) is mentioned in connection with and as belonging to the Supreme, which is called Brahman.” In *śruti* Bhagavan Himself says: *jivaksare hyatigato 'smi* - “I rule over all mortal and liberated living beings”.

The origin of the jīva's qualities

All qualities of the living entities (perfected and those who are undergoing the process of perfection) are created by the Lord. In “Bhagavad-gītā”, 10.4-5, Śrī Kṛṣṇa says:

*buddhir jñānam asammohah
ksama satyam damah samah
sukham duḥkham bhavo 'bhavo
bhayam cabhayam eva ca*

“Intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, control of the senses, control of the mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, nonviolence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy – all these various qualities of living beings are created by Me alone.”

In “Nārāyaṇa-tharva-sīra Upaniṣad”, 1-2, it is said that God is the source of everything and in particular He is the source of the *jīvas*' qualities: *nārāyaṇad eva samutpadyante nārāyaṇat pravartante nārāyaṇe praliyante. . . . atha nityo nārāyaṇah. . . . nārāyaṇa evedam sarvaṃ yad bhūtaṃ yac ca bhavyam. . . . suddho deva eko nārāyaṇo na dvitīyo 'sti kascit*. “It is from Nārāyaṇa only that everything is generated, by Him only that everything is maintained, and in Him only that everything is annihilated. Therefore Nārāyaṇa is eternally existing. Everything that exists now or will be created in the future is nothing but Nārāyaṇa, who is the unadulterated Deity. There is only Nārāyaṇa and nothing else.”

Number of jīvas

Srīla Nārāyaṇa Mahārāja in his commentary on “Bhagavad-gītā”, 6.3, writes: “Paramātmā, although one, dwells within the hearts of the unlimited *jīvas* as a witness.” In “Journey of the soul” (in chapter “The Truth of the soul”) he writes: “He (the Lord) manifests various potencies, unlimited living entities (*jīvas*), and innumerable worlds”. In “Śrīmad Bhagavatam”, 6.14.3, we find the following statement: *rajobhiḥ sama-saṅkhyataḥ parthivair iha jantavaḥ* - “In this material world there are as many living entities as atoms on the Earth.” Sometimes this verse is translated as “There are as many *jīvas* as material atoms”.

If we accept that all kinds of Bhagavan's *śakti* are identical to Him, *śakti śaktimātor abhedah*, it means that *śakti* is limitless as Bhagavan Himself. Then it becomes clear that the number of manifested and unmanifested living entities is limitless. This statement is confirmed by Srīla Bhaktivinoda Thākura in “Harināma cintāmaṇi”, 1.35: *saṅkhyāya ananta* and by Srīla Jīva Goswāmī in “Paramātmā sandarbha”, 47.1: *tad evaṃ ananta eva jīvāḥ tātasthaḥ śaktayaḥ* - “The souls of *tātastha-śakti*'s category are innumerable in number.”

Srīla Bhaktivedānta Swāmī in his commentary on “Śrīmad Bhagavatam”, 6.1.39, writes: “There are innumerable living entities, the majority of whom are in the spiritual world and are *nitya-mukta*, everlastingly liberated.” In his comments on “Śrīmad Bhagavatam”, 8.5.26, he reiterates this idea.

In the philosophical part of “Mahābhārata-tātparyā-nirnaya” 1.26, 28, Śrī Madhava writes:

*abhasakabhasaparavabhasarupanyajasrāṇi cha chetananam |
viśvānōh sadāivati vashat kadāpi gachchhanti keśhaḍigana na muktau||*

“Starting from demigods to humans, all *jīvas* are endless series of “reflections” (*abhasa*), originally derived from the image of the Lord. As a reflection in a mirror cannot exist without a reflected object so that all the *jīvas* even liberated remain subjugated to the will of the Lord.”

“The Purusha sentient being is certainly not one. The supreme Lord (Purushothama) is however one only.”

Eternity

Vedas define eternity as something that has no beginning and no end. Although for ordinary people scriptures state that the living entities are created by the Lord, however, spirit has no beginning (*anadi*) and no end (*ananta*). Therefore the soul is not born (*aja*) and will never disappear or die (*ananta*). “Vedanta-sutra”, 2.3.16, confirms this statement: “Because the individual spirit soul is eternal, and because of the statements of Sruti-sastra and other scriptures, this idea about the individual spirit soul is not true. The individual spirit soul was never created.”

Being in Bhagavan’s body, all the souls are unmanifested and inactive (“Bhagavad-gita”, 2.28). Immersing into His *jiva-sakti*, the Lord activates it. If Bhagavan desires to extend Himself in the form of limited individual expansions or *jivas*, then *sakti*, which is always obedient to Him, enters the outer spiritual world in the form of countless *tatastha-jivas*. Thus they appear, ready for eternal activity (*sanatana-dharma*). Prior to their manifestation, the souls eternally reside in the body of the Lord in unmanifested (*aprakat*) form. If their karma is not destroyed, after the universe’s annihilation the souls again merge within the body of Maha Vishnu. The God of death Sri Yamaraja says: *yatragatas tatra gatam manysyam* - “The conditioned soul comes from an unknown place and returns after death to that same unknown place”.

Eternity is inherent to *jivas*. It is stated in “Bhagavad-gita”, 15.7: *jiva-bhutah sanatana* - “*Jivas* are eternal”. The same could be found in “Bhagavad-gita, 2.12; 2.20, and “Katha Upanishad”, 2.2.13.

The power and capabilities of tatastha-jivas

In his original position the soul manifests incredible abilities and has an access to places to where very exalted *nitya-siddha-parikaras* cannot enter. Being in the position of Brahma, some *jivas* can create a universe that is a million times greater than ours. Such souls are called *isvara-avesa* (“Brahma-samhita”, 5.49). Sometimes an exalted *jiva* takes the post of Lord Shiva. Srila Visvanatha Cakravarti Thakura in “Madhurya-kadambini”, 3, writes: *kim ca kvacin maha-kalpe sivo pi brahmena isvaravisto jiva eva bhavet yad uktam* - “In some *mahakalpas*, even Shiva is a *jiva* like Brahma invested with power by the Lord.” *Sastras* say: “As in the case of Brahma, sometimes the role of Lord Shiva is taken by *jiva*. Sometimes Shiva is considered to be in the same category as Brahma.” By His power, Shiva is able to destroy everything that was created by Brahma! At the same time, it should be known that the eternal functions of creation, maintenance and destruction are beyond the power of even the perfected souls. This is confirmed by Sri Badarayana in “Vedanta”.

Some of *tatastha-jivas* become especially privileged associates of the Lord. Srila Jiva Goswami writes in “Paramatma sandarbha”, 47.2: *nitya-bhagavat-parikara-rupo garudadikah. asya ca tatasthatvam jivatva-prasiddher isvaratva-kotav apravesat* - “Garuda is the eternal associate of the Lord. Like the Lord such *tatastha-jivas* are not attracted by *maha-maya*.”

This is another proof that once entered Bhagavan’s spiritual world, *tatastha-jivas* do not fall. “Chandogya Upanisad”, 8.15.1, confirms this statement: *na ca punar avartate* - “They who enter the spiritual world never return to the world of men. Never return.” This is the final verse of “Vedanta” as well as “Chandogya Upanisad”. In both *sastras* the last idea is repeated twice.

In tradition of Gaudia-sampradaya, it is known that having *gopi-manjari’s svarupa*, *tatastha-jivas* can enter *madhurya-lilas* of Vrajendranandana Krishna. *Gopi-manjaris*, servants of Sri Rupa Manjari, have access to those intimate *lilas* of Sri Radha and Krishna that *nitya-siddha-gopis* such as Lalita and Visakha cannot enter. Therefore it makes no sense to lament that the Lord creates some *jivas* perfect from the beginning and others on the edge of the creation, prone to fall. In “Bhagavad-gita”, 9.29, the Lord says that He is equal to all *jivas*. All that is necessary for the *jiva’s* happiness is to accept the process of *bhagavad-bhakti*. Then *paramananda* (the highest bliss) will be attained irrespectively of time and space.

Eternal dharma

Since the eternal *dharma* of all *jivas* is eternal service of the Lord, all conditional souls should fully concentrate on *bhagavat-sambandha* (divine connection) or *bhakti*. This is stated in “Caitanya-caritamrita”, Madhya, 20.108:

jivera ‘svarupa’ haya — krsnera ‘nitya-dasa’

This first part of Bengali *payara* by Sri Caitanya Mahaprabhu is identical to the statement from “Kalki Purana”, 25.39-40:

*bhaktasydpiharau dvaitarh seva sevakavattada
ndnyad vind tamityeva kva ca kinca ca vidyate*

“Lord Krsna is the actual object of service for all living entities. The constitutional position of the spirit souls is that they are the Lord's eternal servants, being part and parcel of Him. This is the conclusion of those who know the truth, but due to the dense darkness of ignorance, people in general forget this.”

This is the main quality of the *jiva*, because it leads the *jiva* to the absolute harmony with the Lord. All other qualities are secondary. In “Srimad Bhagavatam”, 3.15.14, it is stated that even those, who achieved perfection, continue to serve Bhagavan:

*vasanti yatra purusah
sarve vaikuntha-murtayah
ye 'nimitta-nimittena
dharmenaradhayan harim*

“In the Vaikuntha planets all the residents are similar in form to the Supreme Personality of Godhead. They all engage in devotional service to the Lord without desires for sense gratification.”

Since the *jiva's* nature is spiritual, the *jiva's* *dharma* should be also completely spiritual. This *dharma* manifests as *bhagavat-prema*. In “Tattva-viveka”, 2.4.7, Srila Bhaktivinoda Thakura writes: *ataeva jivera priti-kana-i dharma* - “Therefore a particle of love is the soul's nature. Therefore it is said, Love is the soul's nature.”

“Datta-kaustubha” mentions a natural attraction of the *jiva* to the Lord, which is based on love:

*akarsha-sannidhau lauhah pravritto drishyate yatha
anor mahati caitanye pravrittih priti-lakshanam*

“As a piece of iron is naturally attracted by a magnet, the atomic spirit soul is naturally attracted by the supreme consciousness of the Personality of Godhead.”

The greatest wealth of the soul

In this regard, scriptures and saints sometimes may have seemingly different opinions. Some say that the freedom of choice is the dearest thing for the soul. Srila Narayana Maharaja says: “When Sri Krishna created the *jivas*, He gave them a very valuable gift called independence.” (“Journey of the soul”, Chapter 2).

At the same time in “Srimad-Bhagavatam”, 3.9.42, the Lord says:

*aham atmatmanam dhatah presthah san preyasam api
ato mayi ratim kuryad dehadir yat-krte priyah*

“I am the Supersoul of every individual. I am the supreme director and the dearest. People are wrongly attached to the gross and subtle bodies, but they should be attached to Me only.”

In “Caytanya-caritamrita” we can find a dialog between Sri Caytanya Mahaprabhu and Sri Ramananda Raya, which contains the following words:

'sampattira madhye jivera kon sampatti gani?'
'radha-krsne prema yanra, sei bada dhani'

“Sri Caitanya Mahaprabhu asked, “Of the many capitalists who possess great riches, who is the topmost?” Ramananda Raya replied, “He who is richest in love for Radha and Krsna is the greatest capitalist.”” (Madhya, 8.247).

Despite the seeming difference, all three statements are true since love cannot arise without freedom of choice. The freedom of choice without love of God is almost useless. At the same time, the relationship with God without love of Him is of no great value.

Difference between the *jiva* and Bhagavan or Paramatma

There are a number of fundamental differences between *vibhinamsa-tattva* (*jivas*) and *svamsa-tattva* (expansions of the Lord). As an example, the *jivas* depend on the Lord. It is described in “Srimad Bhagavatam”, 10.87.30. At the same time, the Lord is self-sufficient. In “Mahabharata”, Adi-parva, 1.34, it is said: *narayanasya na samah* - “Nobody can be equal to Narayana”.

In “Tattva-viveka”, 2.6.2, and “Krishna-samhita”, 2.18-19, Srila Bhaktivinoda Thakura mentions the difference between God and *jivatma*. “Vedanta-sutra”, 1.2.12, states that the *jiva* and the Supreme Personality of Godhead are carefully distinguished and the difference is based on individual qualities. In the philosophical part of “Mahabharata-tatparya-nirnaya”, 1.68, Srila Madhavacarya states:

*satya visnor gunah sarve satya jivesayor bheda
satyo mitho jiva-bhedah satyam ca jagad idrisam*

“All the attributes of Vishnu are true; the difference between the souls and the Lord is true, the difference between the souls inter se is true. This world of names, objects, deeds etc. is also true.”

It is very important to understand these differences, which help to realize that *jivas* are not God. In “Vedanta”, 2.3.43, Sri Badarayana states: “*Jivas* are not God. It is a mistake to equate them”. (See also 2.3.50).

Having the freedom of choice, the *jiva* can have his own desires that are not subordinate to Bhagavan’s desires. (“Krishna-samhita”, 2.16). This is typical for *baddha-jivas* who are deprived of the mood of *saranagati* (devotion to God). At the same time, all the desires of the Lord’s expansions (*avatars*, etc.) are harmonious and aligned with each other.

Second important difference is that *svamsa*- and *vibhinamsa*-manifestations are different in their fullness. *Jivas* are limited, whereas the Lord is absolute and complete. These nuances of simultaneous oneness and difference between the *jiva* and Bhagavan are very well explained in the philosophy of *acintya-bhedabheda-tattva*, which was preached by Sri Caytanya Mahaprabhu. This philosophy is presented in “Jaiva Dharma”, Chapter 18.

In “Paramatma sandarbha”, 37.12-13, Srila Jiva Goswami proves that the *jiva* is also different from Paramatma:

*syavsdya-para-bhavads-rupena dosena paramatmano lepabhavac cobhaya-kotav apravesat. tasya
tac-chaktitve saty api paramatmanas tal-lepabhavas ca yatha kvacid eka- desa-sthe rasmau chayaya
tiraskrte pi suryasyatiraskaras tadvat.*

“Because he is the marginal potency, the individual soul is different from the Lord. Even though he is the Lord’s potency, the individual soul is not like the Lord in all respects. As an ordinary object may sometimes be covered by a shadow, but the sun is never covered by a shadow, in the same way the individual soul may be bewildered by the illusory potency *maya*, but the Supreme Personality of Godhead is never bewildered.”

Identity with Bhagavan

The living entity is to some extent identical with the Lord. In “Dasa-mula-tattva”, Chapter 8, Srila Bhaktivinoda Thakura writes: “The Lord created the *jivas*’ original nature and qualities in His own image and likeness.”

“Sri Isopanisad” (mantra 7) mentions this identity:

*yasmin sarvani bhutany atmaivabhud vijanatah
tatra ko mohah kah soka ekatvam anupasyatah*

“One who always sees all living entities as spiritual sparks, in quality one with the Lord, becomes a true knower of things. What, then, can be illusion or anxiety for him?”

However, this does not mean that the *jiva* is God. The similarity between the *jiva* and God is not absolute but relative. This is confirmed by “Vedanta”, 4.4.18, and “Krishna-samhita”, 2.18: *samudrasya yatha binduh*. Although the *jiva* is identical to Bhagavan in quality, he has all Bhagavan’s qualities in minute quantity. In “Bhakti-rasamrita-sindhu”, 2.1.30, Srila Rupa Goswami writes that *jivas* possess 50 qualities of

the Lord, which are manifested occasionally (*kvacit*) to varying degrees, depending on the level of the *jiva*'s *sukriti* (pious credit).

*jyevesu ete vasanti 'pi bindu-bindutaya kvacit
pariprinataya bhanti tatraiva purusottame*

Srila Bhaktivinoda Thakura repeats this idea in “Harinama cintamani”, 5.8. The identity between the *jiva* and Bhagavan is described in details in Upanisadas as well as in Vaishnava literature (for example, in “Tattva-viveka”, 2.6: *na tau bhagavato bhannau* and “Srimad Bhagavatam”, 7.7.19-20). However, it's not true that the soul and the Lord are absolutely identical. *Bhedabheda-tattva* prevents such a thought. *Acinyta-tattva* is described in details in “Dasa-mula-tattva” by Srila Bhaktivinoda Thakura, Chapter 9.

Marginal position of *tatastha-jivas*

In “Narada-pancaratra” Narada Muni describes the *jiva*'s marginal nature as following:

*yat-tatastham tu cid rupam sva-samvedyad vinirgatam
ranjitam guna ragena sa jiva iti kathyate*

"Although spiritual and conscious by nature, the *jiva* lives on the border between the spiritual and material worlds. When it chooses to enter the material world, it becomes contaminated by the modes of nature. That is said to be the spirit soul."

What do the Gaudiya Vaishnavas state? In “Paramatma sandarbha”, 37.3,12, Srila Jiva Goswami describes the marginal nature of the *jiva*:

sakti-rupatvam casya tatastha-sakty-atmakatvat

“The individual spirit soul is the marginal potency of the Supreme Lord”.

*tad evam saktitve py anyatvam asya tatasthatvat. tatasthatvam ca maya-sakty- atitatvat. asyavsdya-para-
bhavads-rupena dosena paramatmano lepabhavac cobhaya-kotav apravesat*

“Because he is the marginal potency, the individual soul is different from the Lord. Because he is superior to the *maya* potency of material ignorance, the individual soul is called the marginal potency. Because his position is on the border between the nature of the potency of material ignorance and the nature of the Supreme Personality of Godhead, the individual spirit soul is called the marginal potency.”

Later Srila Bhaktivinoda Thakur repeats the same idea in “Tattva-viveka”, 2.14.12: *jiva-svabhava - tatastha maya o citra madhya-varti sandhi-sthiti* - “The nature of the individual souls is that they are the Lord's marginal potency (*tatastha*). They are between the spiritual and material potencies.”

God is in the heart of the *jiva*

Supersoul (Paramtma) is situated in the heart of *jivas*. In “Mahabharata-tatparya-nirnaya”, 2.94, it is said: *ananta-saktih sakalantaratma* - “The Lord is in the heart of everyone has unlimited power”. The purpose of Paramatma is to accompany the *jiva* in the material world from birth to birth and patronize him. In this way the Lord, as the Father, cares even about those who rejects His existence. In “Bhagavad-gita”, 15.15, Krishna says:

sarvasya caham hrdis sannivisto

“I am seated in everyone's heart”. (See also “Bhagavad-gita”, 18.61; “Mundaka Upanisad”, 3.1.5; “Srimad Bhagavatam”, 1.2.17; 2.2.8; 7.7.32).

In *sruti* it is said: *angustamatrah puruso;ntaratma sada jananam hridaye* - “Inner I is seated in the heart of living entities.” (“Katha Upanisad”, 1.3.17).

In “Manu-samhita”, 8.85, Manu says: “The wicked, indeed, say in their hearts, "Nobody sees us;" but the gods distinctly see them and the male within their own breasts.”

In “Hari-Bhakti-vilasa”, 9.313, Srila Sanatana Goswami writes: *mamapi hridaya-sthasya* - “I am in the hearts of *jivas* as Paramatma.”

In “Vedanta-sutra”, 1.2.11, this idea is confirmed by Vyasa: *guham pravistavatmanau hi tadarsanat* - “The two persons that have entered the cave of the heart are the two selves (the Supreme Personality of Godhead and the *jiva* because this explanation is seen in Vedic literature.”

Jiva has spiritual nature

____In their original position all living beings are spiritual. In “Srimad Bhagavatam”, 11.7.51, Bhagavan says:

*budhyate sve na bhedena vyakti-stha iva tad-gatah
laksyate sthula-matibhir atma cavasthito 'rka-vat*

“Even when reflected in various objects, the sun is never divided, nor does it merge into its reflection. Only those with dull brains would consider the sun in this way. Similarly, although the soul is reflected through different material bodies, the soul remains undivided and nonmaterial.” (See also “Srimad Bhagavatam”, 7.1.35).

In “Tattva-viveka”, 2.11.3, Srila Bhaktivinoda Thakura writes: *jiva sei vastu bate* - “The soul's nature is to be a tiny particle of spirit”.

Jiva is different from matter

Although materialists argue that the living entity is a clot (conglomerate) of matter, however, this idea contradicts scriptures. In “Bhagavad-gita”, 7.4-5, Krishna says to Arjuna:

*bhumir apo 'nalo vayuh kham mano buddhir eva ca
ahankara itiyam me bhinna prakrtir astadha
apareyam itas tv anyam prakrtim viddhi me param
jiva-bhutam maha-baho yayedam dharyate jagat*

“Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and false ego – all together these eight constitute My separated material energies. Besides these, O mighty-armed Arjuna, there is another, superior energy of Mine, which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material, inferior nature.” (See also “Bhagavad-gita”, 13.32-33).

In “Katha Upanisad”, 1.3.3, it is said: *atmanam rathinam vidhi sariram rathameva tu* - “The individual is the passenger in the car of the material body, and intelligence is the driver.”

In the Kalki purana, 12.34, the deities, who administering the ten senses, said:

jivasydpi grhasthasyadeho geharh mano'nugahbuddhirbhdryd tadanugd vayamitya vadhdraya

“The material body is a house, the spirit soul is the owner of the house, intelligence is the owner's wife, and the mind is a servant. We are also servants controlled by the wife of the house, in the form of intelligence. We are also servants controlled by the wife of the house, in the form of intelligence.”

In “Paramatma sandarbha”, 19.6, Srila Jiva Gosvami writes:

*sri-jamatr-muninapy upadistam yathaatma na devo
na narona tiryak sthavarao na cana deho
nendriyam naiva manah prano na napi dhiih*

Sri Jamata Muni teaches: “The soul is not a demigod, not a human being, not a animal, not an unmoving plant, not the material body, not the senses, not the mind, not the life breath, and not the intelligence.”

Outside body's transformations

In “Vedanta-sutra”, 2.3.16, Sri Badarayana states that neither birth nor death are not inherent to the soul. Death and birth are characteristics of a body only. Therefore, Vedas only metaphorically mention the soul's death as it can be found in “Sri Isopanisad” (verse 3) or “Srimad Bhagavatam”, 11.2.17.

In “Bhagavad-gita”, 2.20, it is said:

*na jayate mriyate va kadacin
nayam bhutva bhavita va na bhuyah
ajo nityah sasvato 'yam purano*

“For the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever-existing and primeval. He is not slain when the body is slain.”

In “Srimad Bhagavatam”, 7.7.18, Prahlada Maharaja preaches to his friends:

*janmadyah sad ime bhava drsta dehasya natmanah
phalanam iva vrksasya kalenesvara-murtina*

“Just as the fruits and flowers of a tree in due course of time undergo six changes — birth, existence, growth, transformation, dwindling and then death — the material body, which is obtained by the spirit soul under different circumstances, undergoes similar changes. However, there are no such changes for the spirit soul.” (See also “Srimad Bhagavatam”, 11.11.8).

See also *sruti*: “Katha Upanisad”, 1.2.18; “Brihad-aranyaka Upanisad”, 4.4.25; *smriti*: “Srimad Bhagavatam”, 7.2.41-4; in “Tattva-sandarbha”, 5.53.1.

Individuality

In the creation of the Lord there is nothing absolutely equal or identical. The purpose of the variety created by the Lord is bliss. Everything created has its individual nature and purpose. Every living entity is different from one another. This is stated in the philosophical part of “Mahabharata-tatparya-nirnai”, 1.70-71:

*jiveshayorbhida chaiva jIvabhedaḥ paraspāram jadeshayorjadanam cha jadajIvabhida tatha
pañcābheda ime nityaḥ sarvavasthasu sarvaśaḥ | muktānam cha na hIyante taratāmyam cha sarvada*

“This eternal cycle of the universe consisting as it does of five essential differences is real, viz., (1) the difference between the Lord and the souls (2) the difference between the souls inter se (3) the difference between the Lord and matter (4) the difference between the matter inter se (5) the difference between the soul and matter. These five differences are eternal, applicable at all times and conditions (of creation, destruction and sustenance.) Neither these differences nor the gradations even among the released souls ever disappear.”

In this regard, each *jiva* has his own inherent set of individual qualities which is unique. (“Paramatma sandarbha”, 19.8). In his commentary on “Srimad Bhagavatam”, 7.7.19-20, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada writes: “This is confirmed by the Vedas. *Yasmin dyauḥ prthivī cāntarīkṣam. Vijñātāram adhikena vijānīyāt. Ekam evādvitīyam. Ātma-jyotiḥ samrād iho vāca. Sa imān lokān asrjata. Satyaṁ jñānam anantam. Aśaṅgo hy ayaṁ puruṣaḥ. Pūrṇasya pūrṇam ādāya pūrṇam evāvaśiṣyate.* All these Vedic injunctions prove that both the Supreme Personality of Godhead and the minute soul are individual.”

Individual existence of the *jiva* is eternal. It is confirmed by “Bhagavad-gita”, 2.12, and “Krishna-samhita”, 2.13. In “Tattva-viveka”, 2.11.18, Srila Bhaktivinoda Thakura writes: *siddhanta ei ye cid-vastu “aham” pada-vacya* - “In conclusion, consciousness, free will, bliss, and the idea It is I.” are all parts of the nature of spirit”.

At the same time, according to *bhedabheda* philosophy, all *jivas* are identical in some sense (“Bhagavad-gita”, 13.31).

Size

Living entities are atomic. Therefore the *jiva* is called *anu-atma* (“Mundaka Upanisad”, 3.1.9). In “Svetasvatara Upanisad”, 5.9, it is said:

*balagra-sata-bhagasya satadha kalpitasya ca
bhago jivah sa vijñeya iti caḥ para srutiḥ*

“If we divide the tip of a hair into one hundred parts and then take one part and divide this into another one hundred parts, that ten-thousandth part is the dimension of the living entity. This is the verdict of the chief Vedic mantras.” (See also “Vedanta sutra”, 2.3.19-22).

Due to his atomic size, the soul can enter a body of the smallest size (such as a bacteria) as well as an atom of any material element. *Atma* is all-pervading as stated in “Srimad Bhagavatam”, 11.7.42: *antarhitā ca sthira-jangamesu*.

It is due to his atomicity that the soul is called *sarva-gata* - being able to exist in any conditions (bodies or things). The soul is a subtle entity. Therefore, he is able to pervade everything in the material world. In “Aitareya Upanisad”, 5.8, it is said: *aragra-matro xyavaro api dristah* - “By his nature the *jiva* is incredibly subtle.” Due to his ability to live anywhere, the soul can dwell either in hellish or heavenly planets. In “Madhva-bhasya”, 2.3.18, the commentary of “Vedanta sutra”, Madhavacarya confirms the soul’s atomicity: *anurhyesa atmayam va ete sinitah punyam capunyanca*. This is also mentioned in “Tattva-viveka”, 2.9: *cid-kano jiva eva*.

In “Harinama-cintamani”, 1.34, Srila Bhaktivinoda Thakura writes: *cid-anu svarupa jiva vaibhava prakara* - “By his *svarupa* the *jiva* is spiritual and infinitesimal.”

If we consider the consciousness of the *jiva* to be his extension, then the size of the soul can be enormous, since the consciousness is able to expand like when it pervades a body. For example, Brahma, the secondary creator of the universe, embraces the whole universe by his consciousness, since the universe in a certain sense is his body and controlled by his consciousness.

Jiva’s position in a material body

The individual soul is situated in the heart. “Vedanta sutra”, 2.3.24, proves this: *avasthitivaisesyaditi cenna adhyupagamaddhrudu ca*. However, due to consciousness, the soul is able to pervade a body. *Smriti-sastra* says:

*anu-matro 'py ayam jivah sva-deham vyapya tishthati
yatha vyapya sarirani haricandana-viprushah*

"As the sensation created by a drop of sandal paste pervades the entire body, so the individual spirit soul, although atomic in size, is conscious of what happens in the entire body."

In his answer to Asvalayana from Kosala, Pippalada echoes the words of Vyasa: *hridi hyesa atma* - “The soul resides in the heart.”

Gaudiya Vasnavas repeat the same: *sa va esa atma hridi tasyavitad eva niruktam hridi ayam* - “Spiritual world or the soul reside in the heart. He has the same etymology. He is in the heart.”

Despite the fact that the dominant soul resides in the heart, *acharyas* say that *jivas* literally pervade the whole body of a person. Srila Narayana Maharaja in his book “Journey of the soul” (Chapter 1), says: “there are so many *jivas* in the blood of even one human being that if each of those *jivas* were to take a human body, hundreds of thousands of universes would overflow with human population. This localized example gives a hint of the unlimited number of living entities within the universe...”

Jiva is not prone to material influence

The soul can never be destroyed or influenced by any material impact or energies. It is said in “Bhagavad-gita”, 2.23-24:

*nainam chindanti sastrani nainam dahati pavakah
na cainam kledayanty apo na sosayati marutah
acchedyo 'yam adahyo 'yam akledyo 'sosya eva ca
nityah sarva-gatah sthanur acalo 'yam sanatanah*

“The soul can never be cut to pieces by any weapon, nor burned by fire, nor moistened by water, nor withered by the wind. This individual soul is unbreakable and insoluble, and can be neither burned nor dried. He is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable and eternally the same.” (See also “Bhagavad-gita”, 2.17; 2.30).

When the soul enters a material body, he, as a rule, becomes entangled. However, if the soul has achieved perfection, he is out of influence of any body he is in. In “Srimad Bhagavatam”, 11.7.41, Sri Krishna teaches Uddhava:

*parthivesv iha dehesu pravistas tad-gunasrayah
gunair na yujyate yogi gandhair vayur ivatma-drk*

“Although a self-realized soul may live in various material bodies while in this world, experiencing their various qualities and functions, he is never entangled, just as the wind which carries various aromas does not actually mix with them.” (See also “Srimad Bhagavatam”, 11.7.43).

Although *tatastha-jiva* is not influenced by material elements, he begins to identify himself with everything he is in contact. The same principle applies in the spiritual world (*tadatma*). It seems that the

soul mixes up with sense objects while keeping his individuality. “Srimad Bhagavatam”, 11.3.38, says:

*natma jajana na marisyati naidhate 'sau
na ksiyate savana-vid vyabhicarinam hi
sarvatra sasvad anapayy upalabdhi-matram
prano yathendriya-balena vikalpitam sat*

“Brahman, the eternal soul, was never born and will never die, nor does it grow or decay. That spiritual soul is actually the knower of the youth, middle age and death of the material body. Thus the soul can be understood to be pure consciousness, existing everywhere at all times and never being destroyed. Just as the life air within the body, although one, becomes manifest as many in contact with the various material senses, the one soul appears to assume various material designations in contact with the material body.”

Jiva is active

The nature of the soul is active. That is why he is called *jiva*. The soul is also called *karta* because activity is his inherent characteristic. In “Vedanta-sutra”, 2.3.33-36, it is said:

*karta sastrarthavat-tvat
viharopadesat
upadanat*

vyapadesac ca kriyayam na cen nirdesa-viparyayah

“The soul is active. Otherwise statements of the scriptures would be meaningless. Also *sruti-sastras* say that the soul wanders and moves. He carries all his working senses with him. The soul is active. Otherwise there were no statements in the scriptures saying that he acts.”

Activity of the soul is confirmed by “Bhagavad-gita”, 18.14,15,18. Although these verses discuss the *jiva*’s activities in the context of *karma*, nevertheless, the described principles and laws of action are also true in the spiritual context, when the *jiva* uses his spiritual body (*siddha-deha*) as a means of serving God in the spiritual world.

Scriptures say that action can be performed by speech (*vaca*), mind (*manas*) and body (*deha*). However, it should be noted that in the material world activities of *baddha-jivas* manifest only by their desires (*kama*), which are realized through the material mind. All other external activity, which is performed by subtle and gross bodies, is supervised by the *gunas* of the material nature and *upa-devas*, demigods in the body (who are also called *adhibhautika*). *Upa-devas* are mentioned in “Tattva sandarbha”, 59.2: *yo 'yam adhiatmikah purusas...* The *guna*’s dominion over the *jiva*’s subtle and gross bodies is described in “Bhagavad-gita”, 3.27: *prakrteh kriyamanani*; 5.14: *na kartrtvam na karmani* and 13.30: *prakrtyaiva ca karmani*. In this regard, the soul is also referred as a witness. Srila Jiva Goswami confirms this in “Tattva sandarbha”, 60.2 where he refers to “Srimad Bhagavatam”, 5.11.12, and 11.13.27. Therefore, sometimes the *jiva* is called inactive. This is stated in “Srimad Bhagavatam”, 11.11.9-11.

All actions of the conditioned soul are sanctioned by Paramatma. In “Bhagavad-gita”, 13.23, Krishna says: *upadrastanumanta ca bharta bhokta mahesvarah* - “Yet in this body there is another, a transcendental enjoyer, who is the Lord, the supreme proprietor, who exists as the overseer and permitter, and who is known as the Supersoul.” This statement is consistent with “Vedanta sutra”, 2.3.41: *parattu tacchruteh*. However, all desires to act originally emanate from the *jiva*. The Lord does not impose any desires on him. Sometimes using material objects, He reminds *jivatma* about his desires from the heart. “Vedanta sutra”, 2.3.40, states: *kritaprayatnapelsastu vihita pratisid-dhavaivarthadibhyah* - “Initial impetus for action belongs to the *jiva* and not to the Lord. Otherwise *sastric* orders and prohibitions are not without meaning.”

When the soul attains *uttama-adhikara* (perfection in *bhakti*), his acts originate from his love of God (*prema*) and not by the force of Paramatma or mundane *kama*.

Reincarnation

Due to his eternal nature, the soul is able to reincarnate from one body to another. In “Bhagavad-gita”, 15.9, it is said:

*srotram caksuh sparsanam ca rasanam ghranam eva ca
adhithaya manas cayam visayan upasevate*

“The living entity, thus taking another gross body, obtains a certain type of ear, eye, tongue, nose and sense of touch, which are grouped about the mind. He thus enjoys a particular set of sense objects.” (See also “Bhagavad-gita”, 2.13;2.22;2.27).

In many *sastras* such as Puranas and Itihasas, there are a lot of stories about reincarnation. “Srimad Bhagavatam” also contains stories such as a story about Maharaja Bharata (Canto 5, Chapters 8-10), which proves that reincarnation exists. In *sruti* it is said:

*sthūlāni sūkṣmāṇi bahūni caiva rūpāṇi dehī svaguṇair vṛṇoti
kriyāguṇair ātmaguṇaiś ca teṣāṃ saṃyogahetur aparo 'pi dr̥ṣṭaḥ*

“The embodied soul, by means of good and evil deeds committed by itself, assumes many forms, coarse and fine. By virtue of its actions and also of such characteristics of the mind as knowledge and desire, it assumes another body for the enjoyment of suitable objects.” (“Svetasvatara Upanisad”, 5.12).

The soul possesses memory and capable of carrying *samskaras* (impressions)

“Bhagavad-gita”, 15.8, says:

*sariram yad avapnoti yac capy utkramatisvarah
grhitvaitani samyati vayur gandhan ivasayat*

“The living entity in the material world carries his different conceptions of life from one body to another, as the air carries aromas. Thus he takes one kind of body and again quits it to take another.”

The soul retains his material experience even when the material universe is destroyed and all conditioned souls enter again the body of Maha Vishnu. In his subconscious he keeps memory about all the things he has been contacted with his five senses (*jnanendriyas*) every second for millions of lives. This fact is proved by some findings of regressive hypnosis. *Jiva* has a causal body, which is thinner than *ahankara*. It's called *karana-sarira*. In this causal body the *jiva* merges within the body of Maha Vishnu and this causal body contains the *jiva*'s not-yet-manifested karma.

In “Chandogya Upanisad”, 7.13.1-2, memory is glorified as the greatest gift. In this Upanisada (7.26.2) it is said: “When the food is pure, the mind becomes pure. When the mind is pure the memory becomes firm. When the memory is firm all ties are loosened”.

When the soul enters the spiritual world, he doesn't remember anymore his past material existence. In “Chandogya Upanisad”, 8.12.3, it is said:

*evam evaisha samprasado 'smac charirat samutthaya
param jyoti-rupa-sampadya svena rupenabhinishpadyate
sa uttama-pur ushah sa tatra paryeti jakshan kridan ramamanah.*

"Thus does that serene being, arising from this body, appear in its own form, as soon as it has approached the highest light, the knowledge of Self. He, in that state, is the highest person (*uttama purusha*). He moves about there laughing or eating, playing, and rejoicing in his mind, be it with women, carriages, or relatives, never minding that body into which he was born."

Freedom of choice (will). Independence (*svatantra*)

All souls possess partial independence, individual desires (*sveccha*) and limited freedom of choice (*svatantra*). Srila Bhaktivinoda Thakur writes about this in “Kishna-samhita”, 2.20, and in “Harinama-cintamani”, 1.35: *cit-dharma-vasatah jiva svatantra gathana*. In “Tattva-viveka”, 2.5.10 (see also 2.10.2), he says: *sva-tantra iccha cit-kana jivera svabhavika dharma* - “Therefore they (souls) may of their own will choose to stay in the world of birth and death.”

In “Tattva-vivekaa”, 2.11, he writes:

*cid-vastu jadato bhinnam svatantrecchatmakam sada
pravistam api mayayam sva-svarupam na tat tyajet*

“Spirit is different from matter. Spirit always has free will. Even when it enters the world of illusions, spirit never loses its nature.”

To what degree is the *jiva* independent? Absolute independence is inherent to God alone. The *jiva*'s freedom of choice is limited in both the material world by *maha-maya* (by *gunas*) and the spiritual world by *yoga-maya*. By realizing his *svarupa* and participating in *lilas*, the *jiva* achieves full happiness. Both

spiritual and material *gunas* are able to expand or restrict the freedom of action and thought. If the *jiva* rejects *raja*- (passion) and *tama*- (ignorance) *gunas*, his freedom of choice becomes expanded due to its proper use while performing pious deeds (*karma* or *bhakti*).

Jiva's freedom, whether limited or not, is eternal. It manifests itself almost fully only when the *jiva* achieves his original position (*svarupa*). Due to this freedom, the liberated *jiva* is able to travel through spiritual worlds (*prakosthas*) without any obstacles. This is mentioned in "Chandogya Upanisad", 8.2.1-10. In "Vedanta-sutra" Sri Badarayana teaches: *sankalpad eva tac chruteh* - "Simply by willing the liberated souls attain what they wish." In the perfect world the *jiva* is *kalpa-taru*. He is like the wish-fulfilling tree. ("Vaisnava-pranama").

The Lord always gives the *jiva* a freedom of choice and respects his right to express himself. This is confirmed by "Bhagavad-gita", 18.63. However, it is necessary to remember that the *jiva* is always dependent on the Lord (*asvatantra*). *Jiva's* freedom of choice will always be subordinate to Bhagavan's will. In this regard, Srila Narayana Maharaja says: "The *jiva* has no separate existence from Krishna and he will always be subordinate to Him, in this world and in the spiritual world." ("Journey of the soul", Chapter 1). Freedom is given to the *jiva* at all levels of his manifested existence. However, this freedom is not always the same and depends on the level of the *jiva's* consciousness.

Bliss

Bliss (*ananda*) is the inherent part of the *jiva's* nature. This is stated in the "Tattva-viveka", 2.10:

*anandas cid-gunah proktah sa vai vritti-svarupakah
yasyanusilanaj jivah oarananda-sthitim labhet*

"Spirit is by nature full of bliss. By performing spiritual activities one becomes blissful." (See also 2.10.2 and 2.11.18). We can find the same idea in "Harinama cintamani", 1.35: *sukha tara prayojana* - "They are motivated by the desire to find pleasure."

Jiva's bliss directly depends on the pleasure of the Lord. It is stated in "Srimad Bhagavatam", 1.2.6. Without *bhakti* the *jiva's* bliss is not complete. Srila Bhaktivinoda Thakura mentions this in "Tattva-viveka", 2.4.10-11:

*cit-svarupa evam priti-dharma haile-o jiva svayam
anu-vigraha baliya tanhara svarupa o dharma apurna
jivera svabhavatah ananda-kana ache, tahake brahma bala yaya*

"Because the soul's spiritual form and natural love are both small, it is said that the individual souls' forms and natural love are not perfect or complete. The individual souls also possess a small particle of spiritual bliss. The bliss of realizing impersonal Brahman is described in these words of Srila Rupa Gosvami's Bhakti-rasamrita-sindhu: If *brahmananda*, or the happiness of becoming one with the Supreme, is multiplied by one trillion fold, it still cannot compare to even an atomic fraction of the happiness derived from the ocean of devotional service."

Relationship with the eternal associates of the Lord can bestow upon the *jiva* an access to ever increasing bliss, which is millions times more intense than *brahmananda*. This relationship should be based on the principles of *suddha-bhakti*. Therefore, it is not enough just to realize our own nature. The *jiva* will not reach the full happiness without harmony with the Lord and His mercy.

Conscious

We can say that consciousness and the soul are the same. "Vedanta sutra 4.4.6 says: *citi tan-matrena tad-atmakatvad ity audulomih* - "When liberated, the *jiva* enters the Supreme Intelligence, for the *jiva* is actually intelligence only. This is the opinion of Audulomi." Since consciousness is inherent to the *jiva*, the *jiva* is called *anu-caitanya*. "Padma Purana", Uttara Khanda, says about the *jiva's* consciousness:

jnanasrayo jnana-gunah cetanah prakrteh parah

"The *jiva* is the shelter of knowledge, has the quality of knowledge, is conscious and non-material."

Jivatma is a pure consciousness. Through it the *jiva* is able to realize essence of objects he contacts with and make a choice. The soul's consciousness allows him to perceive a body and mind ("Bhagavad-gita", 13.34; "Tattva sandarbha", 5.53.1-55). Presence of intellect as an element of the *jiva's* consciousness is

confirmed by “Vedanta sutra”, 2.3.18,29. Due to knowledge and realization, the soul strengthen in his *dharma*. Due to the power of consciousness the *jiva* travels throughout worlds (“Chandogya Upanisad”, 8.2.1-10). If the soul had no consciousness, he would be identical to the inert matter. Consciousness is a main symptom of the soul’s presence in a body. “Vedanta sutra”, 2.3.25-27, describes symptoms of the *jiva*’s consciousness using an analogy of a lamp and its light.

*gunad valokavat
vyatireko gandhavat tatha hi darsayati*

“Although the soul is atomic in size, it pervades the body by the quality of consciousness. Like light it pervades the entire body. As the fragrance of flowers or other objects may travel to a place far from its source, so the consciousness that emanates from the soul may travel from the heart and enter the head, feet, or other parts of the body. This the scripture shows.”

Consciousness pervades both a material body of *baddha-jiva* as well as a spiritual body (*siddha-deha*) of *siddha-jiva*. “Katha Upanisad”, 2.2.13, which is often quoted by Gaudiya Vaisnavas, also proves the presence of consciousness in the *jiva*: *nityo nityanam catanscatananam*.

In addition to consciousness, the soul also possess *svatah-siddha-jnana*, the essence of which is *bhakti*. This *jnana* is the spirit of *bhakti*. Srila Bhaktivinoda Thakura states this in “Nava-prameya-siddhanta”. *Svatah-siddha-jnana* is natural, self-evident, self-manifested, eternal, inner knowledge of the *jiva*. This knowledge is the Vedas. The purpose of the Vedas is to reveal *svatah-siddha-jnana*. Being in the conditional state, the *jiva* doesn’t use his inner knowledge and only *bhakti-sakti* (energy of devotion) gradually releases its potential. *Samvit-sakti* (energy of knowledge) in *baddha-jivas* is hidden by the veil of *maya*. However, through this *samvit-sakti* Bhagavan reveals Himself to the *jiva*.

In his commentary on “Caitanya-bhagavata”, Adi, 16.11, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura quotes “Vedanta-sutra”, 2.3.28: “Although the living entity is called the knower, he is full of knowledge because this quality is constitutionally present in him.” All the accumulated spiritual knowledge that the *jiva* gains for many births and deaths, is kept within the *jiva* eternally. It is indestructible.

Although it is sometimes stated that knowledge is inherent in the soul, this does not mean that this knowledge is absolutely complete. Otherwise, being in the *tatastha* region in unconditioned state before his fall, the *jiva* could take advantage of his knowledge and reject a desire to go into the material world. Srila Narayana Maharaja says: “The souls in the second category – the conditioned souls – have never directly associated with Krishna. They have never relished His service, and that is why they are called *nitya-bahirmukha*, or conditioned from beginningless time. The above-mentioned verse states that the souls in the second category are being punished by *māyā*. Why are they being punished? What have they done wrong? Their defect is that they have chosen to turn away from Krishna. They preferred to look towards the material world for pleasure; in this way it is considered that they are opposed to Krishna consciousness. Still, although they have never relished the sweetness of serving Krishna nor do they possess knowledge about such service, they are Krishna’s *tatastha-sakti*, His marginal energy. They are His eternal servants by their constitutional position.” (“Journey of the soul”, Chapter 3).

Just as the eternal bliss (*brahmananda*) is manifested in *jiva* only partially (“Tattva-viveka”, 2.4.10-11), so the *jiva*’s knowledge is also partial and in accord with his marginal nature. That is why *tatastha-jivas*, while adopting experience of *nitya-parikaras*, enrich themselves. Those, who think that *tatastha-jivas*’ knowledge is full, will contradict the words of Srila Bhaktivinoda Thakura (“Tattva-viveka”, 2.4.10-11), Srila Jiva Goswami (“Paramatma sandarbha”, 47.1) and Patanjali (“Yoga-sutra”, 2.3). Fullness of *tatastha-jiva*’s knowledge is relative and should be considered only within the *jiva*’s *tatastha* nature. Only Bhagavan’s knowledge (*cit*) is absolutely full.

When it is said that the soul is full in knowledge, it means that in his subconsciousness the *jiva* keeps all the experience he gained during his previous incarnations in the material world.

Self-effulgence

Jiva is self-effulgent. In “Tattva-viveka”, 2.9.5, it is said: *tanhara-i kirana-kana yakhana jiva, takhana taha cit-kana* - “The individual spirit soul is a tiny particle of spirit”.

Sastras say that the spiritual effulgence of the *jivatma* is stronger than the effulgence of material light of 1000 suns. The soul’s self-effulgence is described in “Srimad Bhagavatam”, 6.16.9:

esa nityo ’vyayah suksma esa sarvasrayah svadrk

“The living entity is eternal and imperishable because he actually has no beginning and no end. He never takes birth or dies. He is the basic principle of all types of bodies (self-effulgent)”.

*atmavyayo 'gunah suddhah svayam-jyotir anavrtah
agni-vad daru-vad acid dehah kasyeha samsrtih*

“The spirit soul is inexhaustible, transcendental, pure, self-luminous and never covered by anything material. It is like fire. But the nonliving material body, like firewood, is dull and unaware. So in this world, who is it that actually undergoes the experience of material life?” (See also “Srimad Bhagavatam”, 10.12.33; 12.5.8).

In “Chandogya Upanisad”, 8.13.3, it is said:

*evam evaisa samprasado 'smac carirat samutthaya
param jyoti-rupa-sampadya svena rupenabhinispadyate ca
uttamah-purusah sa tatra paryeti jaksan kridan ramamanah*

“When the *jiva* achieves liberation, he transcends the gross and subtle material bodies and is situated in his own non- material, spiritual state, complete with his spiritual effulgence. He then becomes transcendently situated. In that spiritual atmosphere, he becomes absorbed in enjoyment (*bhoga*), activities (*krida*) and bliss (*ananda*).”

Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada writes: “Krsna is the full effulgence, and every living being is part and parcel of that effulgence. As proved here, the effulgence in every living being is individual.” (“Srimad Bhagavatam”, 10.12.33, purport). See also “Jaiva Dharma”, Chapter 15.

Self-sufficiency

Since the living entities belong to the category of *sakti* (energy), their self-sufficiency is relative. Ultimately every energy depends on its source. Only the Lord is absolutely self-sufficient. *Jiva* always depends on Bhagavan. Those who attain *mukti* in this life become *atma-rama*, who is satisfied with his own pure independent nature.

Self-sufficiency of the soul is described in “Srimad Bhagavatam”, 6.16.10:

*na hy asyasti priyah kascin napriyah svah paro 'pi va
ekah sarva-dhiyam drasta kartrnam guna-dosayoh*

“For this living entity, no one is dear, nor is anyone unfavorable. He makes no distinction between that which is his own and that which belongs to anyone else. He is one without a second; in other words, he is not affected by friends and enemies, well-wishers or mischief-mongers. He is only an observer, a witness, of the different qualities of men.”

Srila Bhaktivinoda Thakura mentions the soul’s self-sufficiency in “Tattva-viveka”, 2.2:

*svarupam asthito hyatma svarupa-sakti-vrittitah
vadatyeva nijatmanam upadhi-rahitam vacah*

“When he is situated in his original nature, by his own power the soul gives the correct answers to these spiritual questions, answers free from the touch of matter.”

Expansions

Some *jivas* may have two, three, four or even more *siddha-dehas* (perfected bodies). “Vedanta-sutra”, 4.4.15, says: *pradipa-vad avesas tatha hi darsayati* - “Its entrance is like a lamp, furthermore it reveals.” As with its rays of light a lamp enters many places, so the with his expansion of knowledge the liberated soul enters many things to be known.

In “Chandogya Upanisad”, 7.62.2, it is said: "He becomes one. Then he becomes two. Then three. Then five. Then seven. Then nine. Then eleven. He becomes one hundred and ten. He becomes one thousand and twenty." For example, one associate may accompany the Lord in different lilas: Hanuman (*rama-lila*), Mukhya-prana (*visnu-lila*), Bhima (*krisna-lila*). Similarly one *nitya-parikara*, when accompanying Krishna, can manifest himself in different material universes As an example, Mother Yasoda enters along with

Krishna every material universe where Vrindavan is manifested. Srila Narayana Maharaja states: "Being pure devotees, Jaya and Vijaya are able to manifest manifold forms, just as Krishna's mother, Yasoda, has unlimited forms. Narada Risi also has millions of forms, in Vaikuntha, in Dvaraka, and throughout the infinite universes." ("Journey of the soul", Chapter 4).

Such ability is available even for *tatastha-jivas* who have been previously conditioned. "[Devotee:] You said that Krsna's associates go with Him to the innumerable universes and they have so many expansions. Does that also apply to the *sadhana-siddha jiva*? In other words, if we ever become perfect, do we also go to all those places, all those universes, at the same time, along with Krsna? [Srila Narayana Maharaja:] If you will be perfect like them, then you can go." (Lecture, Murwillumbah, Australia: February 16, 2002).

Gaudiya Vaisnavas state ("Jaiva Dharma", Chapter 17) that "those who only worship Sri Gaura during their period of *sadhana*, only serve Sri Gaura when they achieve perfection, while those who only serve Sri Krishna during their period of *sadhana* serve Sri Krishna on achieving perfection. However, those who worship the forms of both Sri Krishna and Sri Gaura during their period of *sadhana* manifest two forms when they attain perfection and reside in both abodes simultaneously."

Since in the spiritual world there is no material time and all *lilas* are eternal and simultaneous, some of Bhagavan's associates don't pass from *lila* to *lila*. They simultaneously participate in all the *lilas* they have an access to. Activities of the perfected souls in their various expansions are well described by Srila Kavi Karnapur in "Gaura-gannodesa dipika".

The soul is indivisible ("Bhagavad-gita", 2.23-24). However, in his pure state, at the level of perfection, he is able to produce a huge number of expansions. Indivisibility of the soul means his eternal integrity. He is not susceptible to the influence of material factors. Just as the Lord is one but manifests Himself in many forms, so the *jiva*, who is created in the image and likeness of the Lord, is able to act in the same way as the Lord.

Many souls in one body

Usually a body is dominated by only one *jiva*. However, in each body there are millions and millions of living entities, since almost every cell in a body is alive. Both *baddha* and *siddha jivas* can reside in one body so that *baddha-jivas* could gain an experience and mercy of *siddha-jivas*. Another purpose of sharing one body could be a special mission. For example, those *jivas* who desire to acquire an experience of pure devotional service of God sometimes enter the bodies of *gopies* (cowherd girls) and *gopas* (cowherd boys) of Vrindavana.

According to Bannanjan Govinda Acharya, in Sanskrit language this phenomenon is called *jiva-daiva-samavesa* - simultaneous occupancy of one body by two different souls. As a result, a person may demonstrate some kind of split personality caused by contradictions between the nature of two souls in his body. This phenomenon is also known as *milita-tanu*.

Vivid examples of *jiva-dvaya-samavesi* are Sri Caitanya Mahaprabhu (Radha and Krishna), Srila Sanatana Goswami (Lavanga Manjari and Sanatana Kumar), Ramananda Raya (Lalita gopi and Arjuna), Gadadhara das (Candrakanti-devi gopi and Pirmananda gopi), Damodar Pandit (Saibya gopi and Goddess Sarasvati), Sivananda Sena (Vira-devi gopi and Duti-devi gopi), Sankaracarya (Siva and demon Maniman).

In the case of ordinary people or sinners, this phenomenon is known as obsession by demons, *bhutas*, *raksasas* and other lower entities.

Qualities of a saintly person

When the soul becomes indifferent to the matter and attains *bhagavat-bhakti*, he manifests characteristics of a saintly person. There are primary (*mukhya*) and secondary (*gauna*) characteristics. All secondary characteristics that *jivas* possess are not derived from the *gunas* of the material nature. All of them are eternal characteristics of the pure soul and derived from a primary quality. The primary quality is *vaisnavata* - devotion to the Lord. All other attributes are secondary.

In "Chandogya Upanisad", 8.7.1, the characteristics of a liberated soul (*mukta*) is described as following:

*ya atmapahata-papma vijaro vimrityur visoko
'vijighatso 'pipasah satya-kamah satya-sankalpah so 'nvestahvyah*

“The liberated soul has eight qualities: He is freed from all sinful activity, as well as the addiction to sinful activities that arises because of the nescience of *māyā*; he is not subject to the miseries of old age; he always remains young and fresh, and has no tendency to decay; he never comes to an end, or dies; he is never morose; he has no sensual desires; he has a natural inclination towards serving Krishna, with no other desires; and all of his desires become realized. These eight qualities are absent from the *baddha-jiva*.” (See also “Bhakti-rasamrita-sindhu”, 1.2.187).

In “Caitanya-caritamrita”, Madhya, 22.78-81, Sri Caitanya Mahaprabhu describes spiritual qualities of the pure soul: “Devotees are always merciful, humble, truthful, equal to all, faultless, magnanimous, mild and clean. They are without material possessions, and they perform welfare work for everyone. They are peaceful, surrendered to Kṛṣṇa and desireless. They are indifferent to material acquisitions and are fixed in devotional service. They completely control the six bad qualities — lust, anger, greed and so forth. They eat only as much as required, and they are not inebriated. They are respectful, grave, compassionate and without false prestige. They are friendly, poetic, expert and silent. Devotees are always tolerant, forbearing and very merciful. They are the well-wishers of every living entity. They follow the scriptural injunctions, and because they have no enemies, they are very peaceful. These are the decorations of devotees.”

Similar set of the perfected *jiva*’s qualities but in more details could be found in “Srimad Bhagavatam”, 11.11.29-32, where Krishna describes to Uddhava characteristics of a saintly person. In “Srimad Bhagavatam”, 7.7.19-20, Prahlada Maharaja lists twelve attributes of the pure soul. In “Hari-bhakti-vilasa”, 10.4-60-61, Srila Sanatana Goswami lists many external and internal attributes of those who worship *saguna-brahman* Bhagavan.

Eternal appearance

Eternal, immutable, spiritual *svarupa* (bodily shape) is inherent in every *jiva*. In “Paramatma sandarbha”, 19.7, Srila Jiva Goswami says:

*na jado na vikari ca jnana-matratmako na ca
svasmai svayam-prakasah syad eka-rupah svarupa-bhak
cetano vyapti-silas ca cid-anandatmakas tatha*

“The soul is not made of matter, nor is he subject to the changes matter imposes. His knowledge is not limited to the perception of the material world. He is conscious. He is all-pervading within the material body. He is self-manifest. He has his own original spiritual form, which is full of spiritual knowledge and bliss.”

Sri Vyasa agrees with Jaimini Risi (“Brahma-Sutra, 4.4.11-12) that the soul has a spiritual body. This form is hidden within the soul like a potential. However, without Bhagavan’s *svarupa-sakti*, *svarupa* of *tatasha-jivas* remains incomplete. Therefore, without *svarupa-sakti* (mercy of Bhagavan and saints in the form of *bhagavat-prema*) the *jiva* cannot reach Vaikunthas or Goloka. In “Svetsvatara Upanisad”, 5.10, it is said that the *jiva* has a spiritual body.

*naiva stri puman esa na caivayam napumsakah
yad yac chariram adatte tena tena sa raksyate*

“The individual spirit soul is not female. It is not male. It is not neuter. These designations arise only from the various material bodies the soul accepts.”

Svarupa carries personal characteristics of the soul. In other words, the soul is an individual. With the help of his *svarupa*, the soul serves the Lord. Like a material body, the soul possesses *karmendriyas* (organs of action) and *jnanendriyas* (sense organs). But unlike *indriyas* (senses) of a body, *indriyas* of the soul are much more perfect and completely transcendental. In “Prameya-ratnavali”, 6.2(b), Srila Baladeva Vidyabhusana describes qualities of the *atma*’s spiritual body.

*chaitanya-rupatvam jnanitvadikam ca shat-prashnyam
esha hi drashta sprashta shrota ghrata rasayita manta
boddha karta vijnanatma purushah. iti.*

“The Prashna Upanishad (4.9) explains the soul's consciousness, knowledge and and other qualities: "It is the individual soul who perceives the activities of the senses. It is he who sees, touches, hears, smells, tastes, thinks, and understands."”

Therefore, the *siddha-jiva* possesses spiritual senses and organs through which he perceives sense objects. Srila Bhaktivinoda Thalura writes in “Tattva-viveka”, 2.2.15: *atma svayam dekhite, sunite, ghrana laite, asvadana karite o samsparsa karite parena* - “This means that the soul has all power to see, hear, smell, and taste”.

Srila Rupa Goswami states that *svarupa* possesses eleven spiritual senses (“Harinama-cintamani”, Chapter 15; “Jaiva Dharma”, Chapter 39), *ekadasi-bhava*, which manifest the *jiva*’s individuality:

- 1) *sambandha* (relationship),
- 2) *vayasa* (age),
- 3) *nama* (name),
- 4) *rupa* (personal form and beauty),
- 5) *yutha* (group),
- 6) *vesa* (dress),
- 7) *ajna* (specific instruction),
- 8) *vasa* (residence),
- 9) *seva* (exclusive service);
- 10) *parakastha-svasa* (the highest summit of emotion, which is the aspirant’s very life breath),
- 11) *palya-dasi-bhava* (the sentiment of a maidservant under the protection of Sri Radha).

Srila Narayana Maharaja says: “Similarly, the personal form of the soul is now present in a latent state. Everything about the soul’s spiritual form, dress, nature, dwelling place, and service is present within the soul, even though the pure transcendental form has not developed and was never previously developed.” (“Journey of the soul”, Chapter 3). Srila Bhaktivedanta Swami states the same idea: “In further reference to your question about the form of the spirit soul of the conditioned living entity, there is a spiritual form always, but it develops fully only when the living entity goes back to Vaikuntha. This form develops according to the desire of the living entity. Until this perfectional stage is reached, the form is lying dormant like the form of the tree is lying dormant in the seed.” (Letter, Los Angeles, August 8, 1969).

In the material world, while the *jiva*’s *svarupa* is in a dormant form, the role of mind, intelligence, ego and body is fulfilled by material elements with the same names. In the beginning of the spiritual life these temporary bodies become spiritual and then dissolved and destroyed with the death.

Only after the *jiva* attains his *svarupa*, he begins to see things, objects as they are and understand the truth.

Variety of *siddha-jivas*’ bodies

In “Brihad-bhagavatamrita” Srila Sanatana Goswami says:

*varaha nara-simhas ca-vamanas ca tri-locanas
catur-mukhah sahasraksah maha0purusa-vigraha
sahasra-vaktrah suryedu-vayu-vahni-adi-rupenah
catur-bhujadi-rupas ca tat-tad-visadu-rupinah*

“They accept different forms, such as human beings, munis, demigods, rsis, fish, tortoises, and so on. Depending upon their worship, they take a form similar to the boar (Varaha) incarnation, the half-lion–half-man (Narasimha) incarnation, the dwarf (Vamana) incarnation, the three-eyed Lord Çiva, the four-headed Sri Brahma, the thousand-eyed Indra, the Maha-purusa Deity, the thousand-headed Sesa, the sun-god (Surya), the moon-god (Candra), the wind-god (Vayu), the fire-god (Agni), and so on. Some have forms with four arms and some have forms with more, each accepting the symbols, attire, and so on that are suitable to their respective forms.”

This is a description of *tatastha-jivas* who attained *sarupya-mukti*. “Srimad Bhagavatam”, 2.9.11, describes the residents of Vaikuntha:

*syamavadatah sata-patra-locanah
pisanga-vastrah surucah supesasah
sarve catur-bahava unmisan-mani-
praveka-niskabharanah suvarcasah*

“The inhabitants of the Vaikuntha planets are described as having a glowing sky-bluish complexion. Their eyes resemble lotus flowers, their dress is of yellowish color, and their bodily features very attractive. They are just the age of growing youths, they all have four hands, they are all nicely decorated with pearl necklaces with ornamental medallions, and they all appear to be effulgent.”

In “Madhva-vijaya”, 11.27-29, 32, 33, Sri Narayana Pandit describes women of Vaikuntha as following: “Women in Vaikuntha have big beautiful eyes like of a young deer. Some of them have a ruby red bodies. The bodies of another ones are bright as precious pearl necklaces. Others have beautiful bodies of dark emerald color. Some women are gorgeous like dark storm clouds. Their exquisite garments are light and thin as the air; they have full breasts; their voice is sweet as a singing of forest parrots. Every girl has graceful hands as delicate as young vines, decorated with melodious tinkling gold bangles. Each of them has soft, tender stomach with three beautiful skin folds. Their breasts are like overflowing with sparkling nectar vessels that seems like splashing, taking a form of luminous iridescent necklaces which are swinging at every step and decorating their high breasts.”

Eternal associates of Krishna in Vrindavan have appearance which is similar to the human appearance on the Earth. All types of bodies that *jivas* possess in the material world are some sort of reflection of Bhagavan’s bodies and bodies of His associates. For this reason, the living entities of the spiritual world also may have appearance of grass, trees, animals, birds, fish, insects and those creatures that don't exist in the material world.

The final shelter of all *jivas*

When the soul really contacts the spiritual world, he never leaves it and never returns back to the material world. “Bhagavad-gita”, 8.15, says:

*mam upetya punar janma duhkhalayam asasvatam
napnuvanti mahatmanah samsiddhim paramam gatah*

“After attaining Me, the great souls, who are yogīs in devotion, never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection.” (See also “Bhagavad-gita”, 4.9; 8.16).

This Krishna’s opinion is consistent with the final conclusion of Vedanta-sutra (4.4.22), *anavrttiḥ sabdat*: “One who properly hears Vedic knowledge does not have to return to the cycle of birth and death.”

This truth is confirmed by Puranas. The pinnacle of the Vedanta philosophy is “Srimad Bhagavatam”, 2.2.31:

*tenatmanatmanam upaiti santam anandam anandamayo 'vasane
etam gatim bhagavatim gato yah sa vai punar neha visajjate 'nga*

“Only the purified soul can achieve the perfection of associating with the Personality of Godhead in complete bliss and satisfaction in his constitutional state. Whoever is able to renovate such devotional perfection is never again attracted by this material world, and he never returns.”

In “Madhyandinayana-sruti” it is said: *sa vā eṣa brahma-niṣṭha idaṁ śarīraṁ martyam atisrjya brahmābhisampadya brahmaṇā paśyati brahmaṇā śṛṇoti brahmaṇaivedaṁ sarvaṁ anubhavati* - when a living entity gives up this material embodiment and enters into the spiritual world, he revives his spiritual body, and in his spiritual body he can see the Supreme Personality of Godhead face to face. He can hear and speak to Him face to face, and he can understand the Supreme Personality as He is.

Certificate of
Completion

Jaiva Dharma

Online Course

Ari Mardan das

jaiva-dharma' pãthe sei suddha-bhakti haya
jaiva-dharma' nã padile kabhu bhakti naya

One who reads Jaiva-dharma with faithful deliberation
will surely attain suddha-bhakti, but one who
does not read Jaiva-dharma can never attain bhakti.

Jnana Shakti das
Course Facilitator

Anita dasi
Vice President of GVP